

В. В. Селивановский

ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ЕРЕСЬ

АНАЛИЗ УЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» г. Благовещенска.

Благовещенск
2013

Харизматическая ересь. Анализ учения религиозной организации «Новое Поколение» г. Благовещенска. — Благовещенск: ОАО «ПКИ «Зея», 2013 г. — 108 с.

© В. В. Селивановский, 2013

Предлагаемая вниманию книга, безусловно, актуальна и важна для понимания сущности самого духа протестантизма. Протестантство породило воистину бесчисленное количество сект (ересей), которые продолжают плодиться и по сей день. Данная книга посвящена исследованию одной из них, так называемому «Новому Поколению», создателем которого стал наш соотечественник А. Ледяев, и которое сегодня само начинает дробиться.

Автор книги подвергает тщательному сущностному анализу теологические основания учения «Нового Поколения» путём сравнительного анализа его главных вероучительных положений с основами христианского вероучения.

Хотелось бы особо привлечь внимание читателей к тому, как понимают представители исследуемой ереси смысл и цели жизни своих адептов. Для них — это достижение благополучия внешней жизни, ибо по их учению духовный рост личности непосредственно связан с их материальным, финансовым состоянием. Это коренным образом отличается от заповеди Христа о том, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих (Мф. 4:4). Для истинного христианина не материальное благополучие является стержнем его жизни, а духовное состояние, духовная крепость в вере.

Важно также обратить внимание на то, как понимают новопоколенцы взаимоотношения Бога и человека, ибо характер этих отношений определяет характер всей веры. У них не Бог позволяет человеку, а человек Богу, и Бог служит человеку.

Несостоятельность этих утверждений убедительно показана в предлагаемой книге.

Доктор философских наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна,
А. Н. Швечиков.

ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНОГО И НЕПРАВОСЛАВНОГО ЧИТАТЕЛЯ

Опыт людей, пришедших в Православную Церковь из протестантских религиозных организаций, часто говорит о том, что их личная встреча с Богом всё же произошла там, в этих организациях, несмотря на все их заблуждения и искажения вероучения, которые эти люди теперь отчётливо понимают. Обращаясь к православному читателю, хотелось бы предложить задуматься над этим феноменом. Священник Вячеслав Рубский, современный православный полемист с баптистским вероучением, утверждает: «Дух дышит, где хочет (Ин. 3,8), а спасает – где может. Если какая-то община познакомила человека с Богом, то это не значит, что это и есть полнота Церкви Христовой. Церковь есть место спасения, а не только знакомства с Богом», «Чем более отстоит некая конфессия от Церкви истинной, тем тяжелее спастись в ней» [75].

Итак, «Дух дышит, где хочет», но при этом Церковь остаётся Церковью, раскол – расколом, ересь – ересью и секта – сектой. Поместный собор Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. отлучил «отметающих все Таинства святые», а также тех, кто иконы называет идолами¹ [43, с. 293]. Осуждённое церковью учение – ересь. Греческое слово *αἵρεσις* (ересь) в Новом Завете (Деян. 26:5, 28:22; 2Пет. 2:1; Гал. 5:20) было переведено в IV веке н. э. на латинский язык (Вульгата) как *secta* (секта), эти слова используются в православном богословии в качестве синонимов. Поэтому, например, «Новое Поколение», отвергающее все церковные таинства² и считающее иконы идолами, называется сектой в учебнике «Введение в сектоведение» доцента Московской Духовной академии Р. Коня [43, с. 314].

Создатель «Нового Поколения» рижский пастор А. Ледяев в начале 1990-х гг. не скрывал своей неприязни к православию. Он рассматривал православную церковь как «лагерь противника» и учил своих последова-

¹ Это решение Собора воспроизводит определение VII Вселенского собора 787 года, посвящённого иконопочитанию: «Анафема... не чтущим икон, которые они называют идолами и обвиняют за них христиан в идолослужении» [42, с. 501].

² М. Лютер также считал правильное отправление таинств критерием отличия церкви от секты [43, с. 87]. В отличие от лютеран, «Новое Поколение» понимает под таинством чисто символическое действие.

телей «вторгаться на территорию противника», т. е. заниматься прозелитизмом³ [50]. Однако после разрыва благовещенского «Нового Поколения» с А. Ледяевым, местная организация не обязана следовать далее в русле «централизованной теологии». Несомненно, традиция харизматического⁴ радикализма не исчезнет из характера «Нового Поколения», но вместе с тем ситуация раскола для российских новопоколенцев может способствовать рефлексии, переосмыслению и переучёту собственных доктрин.

Поэтому в предлагаемом исследовании предпринята сознательная попытка отказаться от распространённого сектоведческого лексикона, чтобы помочь верующим из «Нового Поколения», если им попадёт в руки эта книга, задуматься, в первую очередь, над теми сторонами новопоколенского вероучения, которые в самом протестантизме определяются как «культовые», и встречают критику в том числе со стороны баптистов и евангелистов.

³ Стремление обратить в свою веру верующих других конфессий или религий.

⁴ «Харизматический» – означает принадлежность к пятидесятническо-харизматическому движению, отличительная особенность которого – говорение на непонятных «языках» (глоссолалия). Выделяют три волны этого движения: 1) пятидесятники – с 1900 года, 2) традиционные протестантские направления и католики – с 1960 г., 3) неохаризматы (неопятидесятники) – с 1980-х гг. (распространение новых практик и учения «Движения Веры»). «Новое Поколение» появилось в 1989 г. как независимая неохаризматическая община, которая откололась от пятидесятников.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Названия:

Религиозная организация Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) Новое Поколение г. Благовещенска;

Амурская централизованная религиозная организация Центр христиан веры евангельской (пятидесятников) Новое Поколение [65].

Численность: самооценочная – около 1000 человек [60].

Лидер: (с 1999 г.) – Миша Русланович Дарбинян [3], пастор «Нового Поколения» в Благовещенске, называется также «епископом Движения «Новое Поколение» в России» [62].

Организация [53], [65], [30]:

М. Р. Дарбиняну как «епископу», помимо «Нового Поколения» в Благовещенске, подчинены около двух десятков общин с разными названиями, входящих в «Движение «Новое Поколение»:

областных: г. Белогорска, п. Прогресс, г. Свободного, с. Тамбовки, г. Тынды;

и других российских городов: Алдана, Зеленогорска, Иркутска, Красноярска, Москвы, Нижнего Тагила, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Сосновоборска, Уссурийска, Хабаровска, Чебаркуля, Южно-Сахалинска, Якутска.

До 2012 г. вся группа российских «Новых Поколений» во главе с М. Дарбиняном находилась в двойном подчинении:

1) Латвийскому «Новому Поколению», возглавляемому А. Ледяевым, которое называется «материнской церковью» для международного «движения церквей «Нового Поколения»;

2) Российскому Объединённому Союзу Христиан Веры Евангельской (пятидесятников) – РОСХВЕ(п). Эта зонтичная структура объединяет харизматические ассоциации самых разных толков (всего около тысячи «церквей» по России), предоставляя юридическую «крышу» и правовую защиту. РОСХВЕ(п) был создан в 1995 году

С. В. Ряховским, потомственным пятидесятником, который называет себя «начальствующим епископом РОСХВЕ(п)». С. В. Ряховский является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, и Общественной палаты РФ, где выступает от имени протестантов России.

В 2012 году М. Дарбинян вышел из подчинения латвийскому лидеру и своему духовному отцу А. Ледяеву, сохранив членство только в РОСХВЕ(п). В этой структуре он является «полномочным представителем начальствующего епископа РОСХВЕ в Амурской области» с марта 2012 года. Часть российских общин сохранила верность А. Ледяеву. В некоторых городах, как, например, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, соседствуют новопоколенские общины разных юрисдикций.

Аффилированные общественные организации «Нового Поколения» г. Благовещенска [60], [16], [65], [14]:

- **«Защитим детей от наркотиков»**, зарегистрирована как Амурская областная общественная организация, координаторы: С. А. Кипко (Благовещенск), Р. Ерлина (Белогорск). Организация проводит просветительские встречи с учащимися средних школ.

- **«Дрим Тим»** («Команда Мечты»), зарегистрирована как Амурское Региональное Молодёжное Общественное Движение, руководитель М. А. Чикунова. Молодёжные активисты «Нового Поколения» организуют шествия, субботники, флешмобы.

- **«Альтернатива»**, зарегистрирована как Амурская региональная антинаркотическая общественная организация, руководитель – С. Химинчук. Это реабилитационный центр для наркозависимых на 8 – 10 человек, он сотрудничает с другими аналогичными социальными центрами харизматической направленности в области: «Приют Надежда» (г. Белогорск), «Центр Обновление» (п. Прогресс), «Ультиматум» (г. Тында).

- **«Международное Сообщество Деловых Людей России»**, религиозная организация. На еженедельные ужины приглашаются 15–20 участников, звучат «свидетельства» обращения, молитва покаяния, собираются пожертвования.

Культурные проекты:

- **«REC»**, «Дальневосточный фестиваль кино», организатор – «Дрим Тим» при поддержке «Нового Поколения». Участники фестиваля – создатели авторского, документального кино, телепередач и музыкальных клипов. Проводится ежегодно с 2009 года.

История:

Неохаризматическую религиозную организацию «Новое Поколение» создал в 1989 году бывший баптист Алексей Ледяев. Он родился в Алма-Ате, где получил образование химика. В 1981 году приехал в Латвию и стал членом местной баптистской общины в составе «ВСЕХБ». В 1988 году А. Ледяев примкнул к пятидесятникам, но был исключён руководством за введение харизматических методов «служения». Тогда он создал собственную неохаризматическую общину и назвал её «Новым Поколением». Большое влияние на него в тот период оказал шведский проповедник «Движения Веры» Ульф Экман, с которым позже он разошёлся во взглядах. От У. Экмана А. Ледяев усвоил эпатажную манеру «служения»: «Шведы из «Слова жизни» научили молиться и кричать», – говорится в пособии рижской библейской школы «Нового Поколения» [79, с. 98]. Будучи пятым ребёнком в бедной баптистской семье, с детства мечтавшим о велосипеде, А. Ледяев «вошёл в резонанс» в первую очередь с теми западными проповедниками, которые учили «процветанию». Это были лидеры «Движения Веры», они утверждают, что здоровье и материальное благополучие можно создавать личным усилием веры. А. Ледяев просмотрел 140 видеокассет техасского пастора К. Коупленда – пожалуй, наиболее одиозного представителя этого движения [79, с. 97].

В годы острого духовного голода начала 1990-х «Новое Поколение» быстро разрасталось, создавая дочерние одноимённые организации в других городах Латвии и за рубежом. Сегодня «Новое Поколение» насчитывает, по самооценочным данным, более двухсот «церквей» в 13 странах. Алексей Ледяев, как человек одарённый, писал музыку, стихи и сценарии церковных спектаклей, которые пользуются популярностью у его последователей.

С 2002 года А. Ледяев стал проповедовать идеи теократии и активного вторжения церкви в политику, которые изложил в своей брошюре «Новый мировой порядок». Он неоднократно высказывал своё восхищение Соединёнными Штатами:

«Слава Господу за Америку» [49, с. 150], «Бог вновь возвратил США Христианское Правительство. Президент страны, рожденный свыше (о Дж. Буше, – прим. ред.), его администрация, где христиане в большинстве на ключевых позициях власти – это великая победа» [52].

«Никогда не стесняюсь выражать любовь к Америке. Потому что модель американского государства, которое сегодня возглавляет Джордж Буш, – это идеальная модель» [78].

Начав строить «теократию» в Латвии, А. Ледяев понёс идеи «Нового мирового порядка» в сопредельные государства. В 2002 году он инициировал нигерийского пастора Сандея Аделаджу, «церковь» которого – «Посольство Божье» – активно участвовала в «оранжевой революции» 2004 года на Украине. Своим вмешательством в политику А. Ледяев привлёк внимание органов государственной безопасности Российской Федерации. Ему было отказано во въезде в Россию, в 2002 году по прилёту из Латвии А. Ледяева депортировали назад из московского аэропорта Шереметево (та же участь постигла в 2006 году С. Аделаджу). Вплоть до сегодняшнего дня А. Ледяев является персоной нон грата для российских властей. Поэтому активистам благовещенского «Нового Поколения» в 2011 году пришлось встречать «апостола» (официальный титул А. Ледяева) в соседнем китайском городе Хэйхэ, а попечительские визиты латвийской «материнской церкви» в Благовещенск с 2003 года осуществляли жена и дочери А. Ледяева.

История создания благовещенского «Нового Поколения» связана с личностью Александра Алексеевича Кипко (1958 г. р.) из Алма-Аты. В Алма-Ате он, по его словам, был хорошо знаком и дружил с А. Ледяевым. А. Кипко отбыл срок тюремного заключения по уголовной статье, а после освобождения уверовал и ощу-

тил себя «спасённым праведником». Некоторое время он посещал в Благовещенске харизматическую «Благую весть», но вскоре решил создать собственную общину. Он отправился в Латвию к А. Ледяеву, где закончил его библейскую школу. Оттуда он прибыл уже эмиссаром своего друга для организации дочернего «Нового Поколения» в Благовещенске, которое зарегистрировал в 1993 году. К 1998 году дела общины пошли неважно, как сообщается в брошюре «Летопись», излагающей официальную историю «Нового Поколения»: произошёл раскол. По словам бывших участников «Нового Поколения», расколу способствовало то, что на манеру поведения и привычки А. Кипко наложило отпечаток пребывания в лагерях. В 1999 году он был отстранён А. Ледяевым от руководства общиной, но остался пастором «Нового Поколения». На сегодняшний день он занимается проповедью заключённым («тюремное служение») и курирует новопоколенскую «службу безопасности» («ашеров»).

Миша Русланович Дарбинян (1969 г. р.) был направлен А. Ледяевым в Благовещенск на смену А. Кипко в 1999 году и с тех пор возглавляет благовещенское «Новое Поколение». М. Дарбинян пришёл к вере в 1991 году во время учёбы в сельскохозяйственном институте в Гродно, в Белоруссии, вслед за тем получил юридическое образование в Минском университете. Пройдя библейскую школу Алексея Ледяева, в 1993 году он стал новопоколенским пастором в латвийском Екабпилсе, где провёл шесть лет до своего прибытия в Благовещенск. В его семье семеро детей, двое из которых – приёмные.

Под руководством М. Дарбиняна благовещенскому «Новому Поколению» удалось достичь прогресса в признании обществом. Был открыт реабилитационный центр для наркозависимых, с 2001 года выходят регулярные передачи на местном телевидении. Утверждают, что немалое число работников «Альфа-канала» являются членами «Нового Поколения» или симпатизируют ему. «Я принципиально против того, чтобы издавать свои газеты – все должно размещаться в светских СМИ» – утверждает М. Дарбинян [60]. Судя по публикациям, эти светские СМИ – газеты «Благовещенск», «Телепорт» и «Город на Амуре».

В «Новом Поколении» ведётся целенаправленная работа по привлечению бизнесменов. Мастер-классы по ведению бизнеса для новопоколенцев Благовещенска проводили украинские предприниматели супруги Спиваковы, возглавляющие «Миссию в бизнесе», цель которой – «помогать призванным для бизнеса верующим открывать свое дело с нуля» [11]. С июля 2013 года активисты «Нового Поколения» собирают бизнесменов под вывеской «Международного Сообщества Деловых Людей России» (дочерняя структура «Международного Объединения Бизнесменов Полного Евангелия» (FGBMFI) харизматической направленности).

Вплоть до 2012 года М. Дарбиняну удавалось «сочетать верность учению Ледяева ... и лояльность РОСХВЕ» [48, с. 105]. Верность своему лидеру особым образом культивируется А. Ледяевым в его движении, и фактически является частью вероучения (см. «крещение в Моисея»).

А. Ледяев о М. Дарбиняне:

«Он отличается своей преданностью, как самурай, являя собой высокий образец верности» [53, с. 1], «Михаил Дарбинян – клон Алексея Ледяева армянского происхождения» [53, с. 17].

М. Дарбинян:

«Для меня церковь Новое Поколение – это моя семья, а пастор Алексей и Ольга (Ледяевы, – *прим. ред.*) – мои духовные родители. Я полностью разделяю центральные откровения из Риги, они для меня как инструкция». «Главный секрет моего успеха в служении – верность и послушание Богу и моему пастору» [61]. «У меня нет проблем в вопросе послушания или реализации откровений пастора Алексея» [20, с. 45].

Эти высказывания имеют значение как показатель духовного преемства М. Дарбиняна от А. Ледяева.

В 2010 году прокурором Благовещенска было возбуждено судебное дело с привлечением психолого-психиатрической экспертизы. В итоге суд в 2011 году запретил к распространению некоторую

часть обширной видеопроодукции «Нового Поколения» [15]. На стороне защиты выступил В. В. Ряховский, сопредседатель Славянского правового центра, родной брат «начальствующего епископа» РОСХВЕ(п) Сергея Ряховского, который также навестил Благовещенск. А. Ледяев не мог влиять на ситуацию в России, его поддержка ограничилась визитом солидарности в китайский приграничный город Хэйхэ.

В начале 2012 года А. Ледяев затеял «теократическую» «перезагрузку» своего движения, требуя иерархического подчинения и подконтрольность себе всех новопоколенских пасторов, а также строгой уплаты десятины в «материнскую церковь» за «покровительство» [18]. Возможно, реальная поддержка со стороны РОСХВЕ(п) на фоне виртуального «покровительства» латвийского лидера, требующего, впрочем, уплаты вполне реальной «десятины», в конце концов, подтолкнули российского «епископа» выйти из-под опеки А. Ледяева. М. Дарбинян «игнорировал» ледяевскую «перезагрузку», в марте 2012 года был назначен полномочным представителем С. Ряховского в Амурской области [63], а через месяц отлучён А. Ледяевым от «Нового Поколения» [31].

Разрыв отношений М. Дарбиняна со своим духовным отцом А. Ледяевым отражает ситуацию в неопротестантизме в целом, в котором любой пастор в любой момент может провозгласить независимость. Иерархическое устройство, которое продвигал А. Ледяев своей реформой, характерно для организации церковного типа, но менее приемлемо для неопротестантских деноминаций, привыкших к демократическим условиям существования и бесконечному дроблению. Ряду руководителей «Новых Поколений» и раньше не нравился авторитаризм А. Ледяева, «перезагрузка» стала для них поводом покинуть своего лидера.

В 2002 году благовещенское «Новое Поколение» впервые посетил друг А. Ледяева нигерийский пастор Ансельм Мадубуко. Этот радикальный проповедник «Движения Веры» возглавляет неохаризматическую «церковь» «Revival Assembly» в Нигерии, и подобно А. Ледяеву, называет себя «апостолом». Он стал частым гостем новопоколенских конференций в Благовещенске, которым придавал своим появлением международный статус.

2. ВЕРОУЧЕНИЕ

Говоря о харизматическом вероучении, следует иметь в виду:

- В связи с акцентом на эмоциональной стороне богослужения, догматическое учение у харизматов не имеет приоритетного значения, за редкими исключениями (например, Д. Принс).

- У каждого харизматического пастора встречаются высказывания вроде «сегодня утром Святой Дух сказал мне...». Считается, что подобные «видения», «стратегии», «помазанные пророчества» инспирированы Святым Духом. Из опасения хулы на Святого Духа (Лк. 12:10) участники харизматического движения, как правило, некритически относятся к причудливым явлениям «Духа» и вероучительным заявлениям друг друга, сколько бы нелепыми они не были.

- Вместе с тем, каждый пастор сохраняет, по возможности, право принимать учение другого лишь частично, фрагментарно. Даже если пастор административно или концептуально подчинён единому идеологическому вектору, он может исповедовать то же учение не столь радикально. Например, бывший пастор ледяевского «Нового Поколения» Марк Яковлев из Латвии говорит: «Последние годы нашего пребывания в Новом Поколении мы фильтровали учения церкви, отделяя лично для себя – во что мы верим, и во что нет» [59].

- Харизматические лидеры со временем отходят от своих прежних радикальных заявлений. Не отказываясь от них и, как правило, не раскаиваясь, они заявляют новое «откровение», на котором с тех пор фокусируют внимание своей паствы. Если в середине 1990-х Алексей Ледяев делал акцент на учении «Движения Веры», то с 2002 г. его идеологический вектор сместился на «Новый мировой порядок».

В мозаичной картине пятидесятническо-харизматического движения рассмотрим прежде всего те учения, которые относятся к радикальному направлению харизматизма, включая «Новое Поколение»,

и в значительной мере определяют содержание таких понятий, как «неохаризматизм» и «неопротестантизм» [92, с. 865]. Это «теология процветания» («евангелие процветания») и «Движение Веры».

«Теология процветания» утверждает, что верующие должны быть богаты и здоровы, поскольку это включено в понятие «искупления». «Теология процветания» со своей специфической терминологией («т. н. доктрина «сеяния и жатвы», – представление о возврате всех пожертвований в церковь в виде дарованных Богом человеку материальных благ» [92, с. 1180]) вошла в обиход благодаря «Движению Веры». Суть его учения в том, что верующий может достичь здоровья и благополучия усилием собственной веры.

Различие «теологии процветания» и учения «Движения Веры» можно выразить в категориях цели (здоровье, благополучие) и средства («исповедание веры»). Все лидеры «Движения Веры» одновременно – учителя «процветания», но не все учителя «процветания» – сторонники «Движения Веры». «Теологию процветания» умеренно или радикально исповедуют большинство пятидесятников-харизматов, но не все они исповедуют идеи «Движения Веры» из опасения оккультно-магического характера этого учения.

Список лидеров «Движения Веры» (теологов «процветания»), прошлых и нынешних

Орал Робертс – первый телеевангелист, теолог процветания, предшественник «Движения Веры». Основателем «Движения Веры» стал пятидесятник **Кеннет Хейгин** (1917 – 2003). Всех проповедников «Движения Веры» удобно разделить на «два эшелона». Первый – непосредственные ученики К. Хейгина и его современники-подражатели в 70-е гг. XX в., которые сформировали ядро движения. Это К. Коупленд, Ч. Кеппс, Ф. Прайс, Р. Тилтон, Дж. Савелль, Дж. Аванзини, Б. Дж. Доггерти, Эр. Полк, **Джон Остин**, **М. Серулло**, П. Крауч, Дж. Дуплантис, Р. Парсли, Р. Нейман.

Второй эшелон – проповедники, примкнувшие в 80-е, 90-е гг. XX в., под воздействием уже сформировавшегося движения: Кеннет Хейгин младший, Джоел Остин, М. Хики, К. Трит, Л. Томпсон,

Кр. Доллар, **Б. Хинн**, Дж. Мейер, Э. Лонг, П. Уайт.

Все перечисленные лидеры – американского происхождения. К ним следует добавить деятелей «Движения Веры» из других стран: **Д. (П.) Йонги Чо** (Южная Корея), Р. Боннке (ЮАР, Германия), Р. Ховард-Браун (ЮАР), Б. Идахоса (Нигерия), **А. Мадубуко** (Нигерия), Чарльз и Френсис Хантеры (Великобритания), У. Экман (Швеция), С. Аделаджа (Украина), **А. Ледяев** (Латвия).

Преемственность учения. А. Ледяев и М. Дарбинян о лидерах «Движения Веры»:

А. Ледяев:

«Слава Господу за таких великих учителей, как Лестер Самралл, **Кеннет Хейгин**, **Бенни Хинн**, **Орал Робертс**, **Джон Остин...**» [49, с. 150].

М. Дарбинян:

«Бог **Мадубуко** будет моим Богом! Бог **Бенни Хинна**⁵ будет моим Богом! Бог **Алексея** будет моим Богом!», «Чтобы Бог Авраама стал твоим Богом, чтобы Бог **Йонги Чо**, Мадубуко стал твоим Богом, чтобы Бог твоего пастора, апостола стал твоим Богом», «Есть общая платформа, есть общие вещи для веры... Бог Иисуса Христа, Бог Павла. Бог Кэтрин Кульман, Бог Бенни Хинна, Бог Эвана (**Орала?** – прим. ред.) **Робертса**» [24].

«Много было пророчеств через мужей Божьих – Лестера Самралла, **Мориса Серулло**, **Бенни Хинна**, **Алексея Ледяева**, Роберта Каянжи...» [61].

«ТЕОЛОГИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ»

Утверждения, с которыми согласится любой христианин:

- В своём благополучии нужно уповать на Бога, а не на экономику и другие факторы:

⁵ Б. Хинн заявил в 1990 году, что каждое Лицо Святой Троицы имеет дух, душу и тело, а значит, всего их девять! [100], [101], [19, с. 43]. Этот «Бог» «будет моим Богом»?

А. Мадубуко:

«Если вы возложите свое упование на экономику или финансовые институты этого мира, ... то вы обречены на разочарование» [58, с. 74].

- М. Дарбинян:

«Я против утверждения, что христиане должны быть бедными⁶» [60].

- Нужно быть готовым потерять своё богатство.

- М. Дарбинян:

«Нищий может попасть в рай, а богатый в ад – и наоборот» (Лк. 16) [60].

- Верующий человек не должен быть жадным.

А. Мадубуко:

«Делись с другими, даже если у тебя самого немного» [58, с. 74].

Среди этих правильных утверждений непросто заметить то, которое составляет основу ереси.

ОШИБОЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:

А. Мадубуко:

«Как процветает твоя душа, твоё **здоровье** и твои **финансы** точно также **должны процветать!**». «**Духовный рост** – он также **совпадает с ростом процветания!**». «Впереди верующих ожидает столько много денег. Пусть Бог откроет это и вверит в твои руки. Я хочу, чтобы ты пережил эту передачу денег. Пусть сверхъестественные деньги найдут тебя! Если ты веришь в это, скажи и кричи: Алиллуйя!» [55].

(Миша Русланович Дарбинян скачет и кричит в числе прочих, выражая свою веру в это).

⁶ Комментарий: никто, кроме католического ордена францисканцев, не даёт обетов бедности.

Ересь заключается в утверждении, что все христиане **должны процветать** материально и их духовный рост ставится в прямую связь с финансовым.

Поскольку все учителя «теологии процветания» приводят в оправдание своей теории одни и те же места Священного Писания, стоит рассмотреть их подробно.

«Евангелие процветания»:	Православный комментарий:
ЗИн. 1:2 «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здоровствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя»	
А. Мадубуко: «Он сказал: “Я молюсь превыше всего, номер один (!)*, чтобы ты процветал и пребывал в добром здравии, как душа твоя процветает”. Это значит, что как процветает твоя душа, твоё здоровье и твои финансы – точно так же и они должны процветать! Бог не просто заинтересован в духовном процветании. Не будь религиозным настолько, чтобы сказать: “Я не заинтересован в своём финансовом процветании”. Тебе нужно всё! Иисус умер за всё...» [55].	Благопожелание Иоанна Гаию – это стандартное обращение, форма приветствия, распространённая в ту эпоху [97, р. 224], [1]. В самом по себе пожелании благополучия нет ничего исключительного. Для христианина естественно просить успеха в земных делах у Бога, подателя всех благ. В частности, в православии существуют молебные прошения о здравии, чадородии, о дожде, об урожае, о хорошей погоде, успехе в учёбе, успехе во всяком благом начинании и проч. Но благополучие, здоровье и финансовое процветание – не долг христианина, а дар, который может быть дан или не дан человеку Богом.
* <i>Английский текст Библии короля Якова (KJB), которым пользуются англоязычные проповедники, позволяет предположить, что Иоанн желает Гаию здоровья и процветания ещё в большей степени, чем преуспевания души.</i>	<i>Духовный рост и финансовый успех:</i> 1. Финансовый успех может быть связан с духовным ростом. Например, алкоголик, бросив пить, прино-

3 John 1:2 «Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth».	сит деньги в семью.
Словосочетание «above all» обозначает прежде всего, главным образом, больше всего.	2. Из духовного роста не следует с необходимостью финансовое процветание. «Новый Завет» ставит в пример духовности бедные македонские церкви (2Кор. 8:1–3), нищего праведного Лазаря (Лк. 16). И наоборот, богатый юноша получает повеление расстаться с богатством ради духовного совершенства (Мф. 19:16–22).
Но в греческом тексте этого акцента нет, буквальный перевод: «обо всём молю, чтобы ты благоденствовал и здоровствовал, как благоденствует душа твоя». Русский синодальный текст ближе к греческому оригиналу.	3. Финансовый успех может быть никак не связан с духовным ростом. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в журнал «Форбс». Многие люди, достигшие успеха, не имеют отношения к христианству, к религии, а иногда и к духовности вообще.
2Кор. 8:9 «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою»	
А. Мадубуко: «Иисус не просто умер, чтобы ты пошёл на небеса. Библия говорит, что Он обнищал, чтобы ты обогатился Его нищетою. Потому что впереди верующих ожидает столько много денег! » [55].	Богатство, которым призывает обогатиться коринфянин ап. Павел – это богатство щедрости. Щедрость Павел называет среди прочих духовных богатств: «А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, – так изобилуйте и сею добродетелью» (2Кор. 8:7). Щедрость не зависит от материального и финансового процветания жертвователя. Самые богатые добродетелью щедрости – это бедные македонские церкви (2Кор. 8:1–3). Гос-

	подъ привёл в качестве примера щедрости бедную вдову (Мк. 12:41-44). Щедрое пожертвование ближнему – деятельное проявление любви к нему. Поэтому, призывая жертвовать милостыню на нужды бедных братьев иерусалимской церкви (а это могла бы быть и любая другая церковь, оказавшаяся в бедственном положении), Павел напоминает коринфянам, что сделал Христос из любви к людям, чтобы и они обогатились Его любовью – оказали щедрую помощь нуждающимся братьям. Отцы церкви понимают здесь под обогащением духовные богатства: «Богатством же апостол называет здесь познание благочестия, очищение от грехов, оправдание, освящение и прочие бесчисленные блага, какие даровал Христос и обещал даровать нам», – пишет свт. Иоанн Златоуст [9, с. 383].
Ин.10:10 «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком»	
Избыток – синоним материального процветания: «Он умер, чтобы мы могли быть спасены от смерти и вошли в реальность жизни с избытком». «Он вывел нас... из нищеты – в процветание, ... из болезни – в здоровье» [58, с. 126].	«Что же, скажи мне, больше жизни? Царство Небесное. Но Он еще не называет его, а употребляет известное им название жизни», – Иоанн Златоуст [35, с. 390]. «Итак, во Христе все имеют жизнь..., а праведники получают и нечто большее, именно: Царство Небесное», – Феофилакт Болгарский [83].

2Кор. 9:8 «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело»	
А. Мадубуко: «Ни в чём нет дефицита и недостатка... всякая нужда, нехватка, долги и займы закончились в твоей жизни... У тебя всегда будет то, в чем ты нуждаешься и чего желаешь» [58, с. 80].	Несомненно, что всё необходимое для жизни Бог подаёт человеку: что есть, что пить, во что одеться «приложится вам» (Мф. 6:30–33). Господь подаёт и будет подавать достаточно, чтобы человек мог жертвовать, поделиться с другим. Но отсюда не следует вывод о материальном процветании, изобилии и финансовом успехе христиан. <i>Довольство или избыток?</i> «Не о богатствах он молится и не о приизбытке, но о всяком довольстве... В благах телесных просит для них довольства, а в благах духовных – приизбытка, не только в милосердии, но и во всем прочем», – Иоанн Златоуст [9]. «Не богатства просит им, но довольства... В благах телесных, говорит, желаю вам довольства, а в благах духовных (ибо это значат слова: “всякое доброе дело”) – избытка», – Феофилакт Болгарский [83]. <i>(См. «закон сеяния и жатвы»)</i>
Гал. 3:13–14 «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою – ибо написано: проклят всяк, висящий на древе,– дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою»	

<i>Как способ обогащения:</i> Йонги Чо: «Я благословлен Авраамовым благословением и не буду жить в проклятии. Я живу на лоне Авраамовом. Я благословенная личность, поэтому чтобы я ни делал, я получу благословение» [38, с. 42]. <i>Как способ исцеления:</i> Глория Коупленд (жена Кеннета Коупленда): «Например, если у тебя повышенная температура, открой Библию на этих стихах и скажи: «Во Втор. 28:22 сказано, что лихорадка – проклятие закона. Я искуплен от проклятия закона, Христос стал проклятием вместо меня» [45, с. 63].	Благословение Авраамово, т. е. полученное по вере, а не по закону, есть получение обещанного Духа «чтобы нам получить обещанного Духа верою» и богатство тех даров, которые даёт Святой Дух, например: «праведность и мир и радость» (Рим. 14:17). Речь идёт о духовных дарах, из которых не следуют однозначно материальные. Галаты уже имели благодать Духа и апостол доказывает им, что нет необходимости возвращаться к закону, от которого они очевидным образом избавлены. Мы избавлены и от проклятия закона и от проклятия Адама. Мы имеем возможность освящения благодатью Святого Духа. Но воспользоваться всеми дарами искупления – такими, как отсутствие болезней и нетленность тела, – праведники смогут только после воскресения из мёртвых в новом преображённом теле.
Мк. 10:29–30 «Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной»	
Кеннет Коупленд: «Хочешь получить во сто крат? Отдай, и позволь Богу приумножить для тебя. Ни один банк в мире не га-	«Петр оставил один дом свой, а в последствии имел (как свои) все дома учеников своих». «Апостолы имели многих отцов и матерей, каки-

рантирует такой возврат! Хвала Господу!» [46, с. 53]. По его мнению, в этом библейском стихе сокрыт «закон» стократного преумножения капитала. Верующий дарит Богу (через пастора) 100 долларов, получает от Бога 10 000 долларов, стократно преумноженный капитал. Верующий жертвует пастору самолёт, получает от Бога аэрофлот.	ми были для них все любившие их и сердечно заботившиеся о них», – Феофилакт Болгарский [83].
Флп. 4:18 «Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, [как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу»	
Апостол говорит о процветании.	Речь идёт о посылке, которую получил Павел от Филиппийцев. По ироничному замечанию одного из критиков «теологии процветания», те, кто использует этот стих для доказательства процветающего состояния христианина, забывают, что Павел писал эти строки, сидя в римской тюрьме, а не в отеле «Хилтон».

Логика «теологии процветания» выглядит примерно следующим образом:

1. Как считают «теологи процветания», мы избавлены от закона искупительным подвигом Иисуса Христа (Гал. 3:13–14), болезнь и бедность – проклятие закона, значит, мы уже избавлены от болезни и бедности.

А. Мадубуко:

«Он умер, чтобы мы могли быть спасены от смерти и вошли в реальность жизни с избытком». «Он вывел нас...

из нищеты – в процветание, ... из болезни – в здоровье» [58, с. 126].

«Ты можешь начинать торжествовать на основании того, что Иисус восторжествовал над бедностью, грехом, сатаной и этим миром... Болезнь побеждена. Нищета и око-вы разрушены... Ты освобождаешься, чтобы царствовать, ... брать власть, процветать» [58, с. 180].

А. Ледяев:

«Откуда страдания – по причине греха. Иисус Христос победил грех и нас вновь возвращает в Эдемский сад. И мы не стесняемся говорить, что мы процветаем, что Иисус даёт здоровье, красоту, счастье» [27].

Такое понимание искупления приводит к убеждению:

М. Дарбинян:

«Бог хочет, чтобы Его церковь была богатой. Бог хочет, чтобы Его дети встали на путь божественного процветания!» [23, с. 261].

К. Хейгин:

«Бог желает, чтобы его дети ели самое лучшее, Он жа-лет, чтобы они одевались во всё лучшее, Он жа-лет, чтобы они ездили на самых хороших машинах; Он жа-лет, что-бы они имели самое лучшее во всём» [86, с. 62].

М. Дарбинян:

«Бог хочет, чтобы ты жил по-царски и мог позволить себе все! Бог хочет дать тебе... процветание, дома, машины, квартиры!» [21].

«Если у вас простая машина, то просите у Бога “Хаммер”. Если у вас квартира, то просите у Бога дом. Если у вас есть трехэтажный дом, то просите у Бога второй, третий дом и благословляйте кого-то» [23, с. 73].

«Я учу о процветании. Члены церкви должны иметь

собственность и статус. Это меняет отношение общества к нам» [60].

А. Ледяев:

«Руководитель организации или церкви – это реклама своего Бога. Если я нищий без машины, без денег, живу в “хрущёвке”, и говорю людям: “Люди дорогие, приходите к нам в церковь и у вас будет то, что у меня”, извините по-жалуйста, во что превращается эта церковь?» [81].

2. Бог жаждет наделить человека здоровьем и финансовым благопо-лучием, в Нём, в Его небесных кладовых приготовлено изобилие всячес-ких благ, готовых материализоваться:

Дж. Савелль:

«Автомобиль уже где-то там есть, Аллилуйя. Но это при-ведёт автомобиль в твой мир. Дом уже есть там где-то, Аллилуйя, но он войдёт в твой мир. Одежда, в которой ты нуждаешься, уже там где-то, но она войдёт в твой мир, Аллилуйя» [97, р. 357].

М. Дарбинян:

«В Боге, в невидимом мире есть христианское правитель-ство, есть президент, которого Он готовит. В Боге есть все! В Боге есть твой бизнес! В Боге есть твоя работа! В Боге есть твое образование! В Боге есть твой муж! В Боге есть твоя жена! В Боге есть все!» [24].

Р. Лиардону⁷ принадлежит наиболее оригинальное видение не-бесных благ, готовых к материализации. Он «видел» на небесном «складе» запасные части человеческих тел для исцеления христиан.

3. Но Бог не может дать людям эти блага (иначе бы уже вы-дал), потому что:

⁷ Р. Лиардон потерял авторитет в пятидесятническо-харизматическом движении когда выяснилось, что он гомосексуалист, но его книги «Божьи генералы», «Крик духа» по-прежнему популярны у харизматов.

Вариант_1. Материальный мир вообще не принадлежит Богу, а принадлежит дьяволу:

А. Мадубуко:

«Бог сказал мне: “То, что Я перечислил, это не находится в Моих руках. Это находится в руке врага”. Вот почему Церковь ... не завоёвывает больше территорий, не выигрывает свои сражения, и не зарабатывает много денег. Потому что всё это в руке дьявола. И дьявол всё закрыл под замок. Он не хочет, чтобы мы что-либо получили» [55].

Вариант_2: Бог отдал всю власть в этом мире Церкви и может действовать только через Церковь в буквальном смысле как голова посредством тела:

В одном из «видений» К. Хейгину «Иисус Христос» сказал, что после воскресения из мёртвых:

«Я сразу же дал Свою власть на земле Церкви, а действовать я могу только через Церковь, потому что Я – глава Церкви» [85, с. 32].

В любом случае Бог может действовать в этом мире только через верующих, через Церковь.

Поэтому задача человека:

4. Отобрать у дьявола здоровье и материальные блага, которые и так должны принадлежать человеку по праву:

А. Мадубуко:

«Ты должен встать и забрать все то, что принадлежит тебе. Ты получишь обратно все, что враг украл или удерживал от тебя во имя Иисуса» [58, с. 108].

«ДЕНЬГИ НАЙДУТ ТЕБЯ!!! Мы берем это силой!!! Ты на своем пути из нищеты в процветание!!! ... Процветание!!! Миллионы найдут тебя!!!»,

«Это время НАЧИНАТЬ БРАТЬ то, что Бог уже дал тебе!!!

... Это время начинать брать то, что принадлежит тебе - брать здоровье...» [56].

Нужно «завоевать» для Бога территории, власть, все сферы материального мира, включая социальную и политическую, поскольку Бог хочет, но не может сделать это Сам:

А. Мадубуко:

«РАСПРОСТРАНИТЕСЬ за пределы церкви и **БЕРИТЕ свой город!!!** Овладевайте землей!!! ... **Бери землю для Иисуса!!!**» [56].

«Церковь занимает все **коридоры власти**, влияния, богатства и лидерства в это время» [58, с. 82].

Подводя итог логике «теологии процветания», можно заметить следующее:

1. Возникает очень странный образ немощного Бога, которому приходится упрашивать человека дать Ему денег, завоевать для Него мир:

А. Мадубуко:

«**Бог устал умолять** Своих детей о деньгах» [55].

«**Он просит**, чтобы мы молились, и **тогда Он сможет** совершать что-то в земной сфере» [58, с. 66].

«Молитва **позволяет Богу** действовать в этом мире с полным размахом Его силы» [58, с. 61].

А. Ледяев:

«Мы **развязываем Богу руки**»,

«Наша молитва ... **поможет Богу**»,

«Бог... **желает вырваться на свободу**» [52],

Д. (П.) Йонги Чо:

«**зависит** от вас» [39, с. 72],

К. Хейгин:

«**не может исполнить** Свои планы» [85, с. 49].

ВЫВОД:

Бог, который упрощает, которому помогают и позволяют, – не всемогущий Бог!

«Теология процветания»	Традиционные христианские конфессии
Бог нуждается в христианах, чтобы реализовать Свои земные планы. Бог не может действовать в мире вне Своего Тела – Церкви.	Бог не нуждается в человеке как средстве воплощения Своих планов: Бог «не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё» (Деян. 17:25). Наоборот, человек нуждается в Боге. Бог может действовать в мире независимо от Церкви.

2. Другой странный образ – Царство Божье, которое не только «внутри вас есть», но обставляется царственным земным антуражем, имеет конкретное земное измерение, становится царством «от мира сего».

«Теология процветания»	Традиционные христианские конфессии
«Ты можешь вступить в сферу Царства Божьего, его богатства и влияния ...» [58, с. 137]. «Царство Божье – это Его правление, воля, цель и программа на сегодня. Если ты не часть этого Царства, ты будешь голодать, барахтаться в грехе, зло будет побеждать тебя» [58, с. 163].	«Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36) «Не придет Царствие Божие приметным образом, ... Царствие Божие внутри вас есть». (Лк. 17:20–21) «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).

3. В качестве примеров для подражания выбираются соответствующие образы ветхозаветных праведников, кому вернулось преумноженное богатство в земной жизни, в материальном мире:

Иов

А. Мадубуко (комм. на Иов. 33:23–24):

«Бог заставит семикратному воздаянию прийти к тебе во имя Иисуса» [58, с. 92],

Иосиф

А. Мадубуко (комм. на Быт. 45:4–7):

«Я верю, что говорю сейчас с Иосифами... Пусть Бог сильно благословит тебя. Иосиф, встань и будь благословением, которым ты призван быть» [58, с. 179].

И даже архидьякон Стефан перетолковывается на этот ветхозаветный лад.

А. Мадубуко (комм. на Деян. 6:8):

«Бог высвобождает Стефанов сегодня..., которые будут повелевать финансовым чудесам, сверхъестественным способностям в бизнесе...» [58, с. 181].

Что же касается тех ветхозаветных праведников, которые «были побиваемы камнями, перепиливаемы, ... скитались в милотах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления ... И ... не получили обещанного» (Евр. 11:36–39), их «теология процветания» избегает демонстрировать в качестве наглядных примеров финансового «успеха».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КОММЕНТАРИЙ:

Весь духовный и материальный мир принадлежит Богу: «Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Пс. 23:1). Ср.: Исх. 19:5, Агг. 2:8, Пс. 88:12, Иез. 29:9;

Бог всегда властвует и управляет Вселенной, поскольку Он – Вседержитель (Откр. 4:8–11), Всемогущий (Быт. 17:1), Неизменный (Иак. 1:17; Мал. 3:6).

Бог может действовать во Вселенной как через человека: «...скажи Аарону: прости руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера и выведи жаб на землю Египетскую» (Исх. 8:5);

Так и помимо человека: «И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые» (4Цар. 19:35);

Как через земную церковь: «Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса» (Деян. 5:12);

Так и помимо церкви⁸: «...а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте...», явление Господа Савлу (Деян. 9:1–8)

Воля Божья по отношению к человеку (промысел) может выражаться либо как благоизволение, либо как попущение. Благоволение заключается в том, чтобы человек был здоровым и благоденствовал, но вследствие грехопадения человеческая природа и способ его существования были искажены, человек находится в бедственном состоянии. Главное благо для человека в этом состоянии – спасение, которое он совершает в течение жизни: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Флп. 2:12). Это спасение есть не просто сохранение и несение дарованного Богом искупления, а преобразование природы человека, обретение святости (освящение и обожение) через победу над страстями (т. е. над искажёнными грехопадением естественными желаниями) с помощью данной Богом силы благодати Святого Духа.

Поэтому воля Божья может заключаться в попущении человеку трудностей, болезни или бедности ради его вразумления, обращения, научения, воспитания. Эта воля Божья называется попущением и отличается от Его благоизволения.

Например, благоизволение Божье в том, чтобы «все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим. 2:4). Но Бог попускает вой-

ну, ранения и гибель отдельных или многих людей. По попущению Божьему, как форме изъясления Его воли: падают птицы небесные, волосы с головы или головы с плеч. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10:29–30).

Господь совершил искупление человеческого рода от греха, осуждения и смерти (включая физическую). Мы избавлены и от проклятия закона и от проклятия Адама. Мы получили примирение с Богом и имеем возможность освящения благодатью Святого Духа. Однако воспользоваться всеми дарами искупления праведники смогут лишь после воскресения из мёртвых, в новом преображённом теле, которое уже не будет подвержено греху («но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7:23), болезням и тлению. До тех пор верующие не избавлены как от физической смерти, так и от болезни («мы в себе стенаем, ожидая... искупления тела нашего» (Рим. 8:23), или от социальных последствий греха – бедности. Если бы мы получили все дары искупления уже сейчас, то и не умирали бы физически, чего мы не видим.

Здоровье или болезни, процветание или бедность не имеют всегда прямой зависимости от духовного роста и силы веры человека. О ветхозаветных праведниках, не принявших воздаяние в земной жизни, апостол Павел пишет, что это им «потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр. 11:40). Антитеза земного и небесного воздаяния лишь обострилась в свете Нового Завета, поскольку теперь чётко обозначена награда посмертного существования.

«ВЕРА СОЗДАЁТ РЕАЛЬНОСТЬ». МАГИЯ ВЕРЫ

Если Бог желает тебя озолотить и исцелить, как утверждает «теология процветания», а дьявол «удерживает» твои финансы и

⁸ Многие примеры Ветхого Завета также дают представление, что Бог действует вне Своего избранного народа: Бог называет Навуходоносора «рабом Своим» (Иер. 27:6) и передает «в руку» его «все земли». Бог «держит за правую руку» персидского языческого царя Кира, называя его «Своим помазанником» (Ис. 45:1), а Свою собственную ветхозаветную Церковь – Израиль – много раз наказывает иноплемениками.

здоровье, только от самого человека теперь зависит, как обогатиться и исцелиться. «Движение Веры» даёт готовую методологию.

Логика учения «Движения Веры»

1. Бог даёт «видение» того предмета, который верующий может получить из небесных кладовых. Вы получите только то, что увидите:

А. Ледяев:

«Если увидишь – получишь. Из невидимого происходит видимое» [49, с. 150].

«Я знаю только один духовный принцип: мы получим от Бога только то, что видим, чего желаем, к чему стремимся» [49, с. 149].

Д. (П.) Йонги Чо:

«Мы никогда не вырастем за пределы своего видения. Наши переживания всегда будут ограничены тем, что мы видим в видении» [40, с. 80];

Так что же мы всё-таки получим: то, что помимо нашей воли сообщено в видении, или то, чего мы сами желаем и к чему стремимся? Ответ заключается в том, что мы увидим то, что пожелаем увидеть.

Йонги Чо советует двоим предпринимателям визуализировать образ желаемой машины:

«Представьте себе этот “Фольксваген”, который хотите иметь, в деталях. Приклейте описание вашего автомобиля на стенку своей спальни. Читайте его по вечерам перед сном... Представляйте себе, как вы садитесь за руль и вставляете ключ зажигания... Говорите себе: «Это мой “Фольксваген”. Благодарите Бога за него и верьте» [13, с. 158].

2. Далее верующий должен осуществить, материализовать

«видение» своей верой. Вера – творящая сила:

К. Хейгин:

«исповедание веры создаёт реальность» [86, с. 50].

М. Дарбинян:

«Вера – это трансформировать из невидимого мира в видимый мир то, что нужно сегодня тебе, обществу, городу» [24].

Творящую способность приписывают также:

молитве:

А. Мадубуко:

«Бог отождествляет Себя с молитвой, Он признаёт молитву и **верит⁹ в креативную силу молитвы**» [58, с. 40];

воображению:

Д. (П.) Йонги Чо:

«Начните применять свою веру для представления того, как ваша мечта осуществится. Нам всегда необходимо пытаться увидеть конечный результат, когда мы молимся. И тогда, с помощью силы Духа Святого, мы сможем “выносить” и “родить” то, что хотим получить от Бога» [40, с. 45];

слову

(верующий должен высвободить веру своими устами, т. е. исповедовать желаемый результат как уже осуществлённый. Поэтому другое название «Движения Веры» – Positive Confession (позитивное исповедание):

К. Хейгин:

«Вера, которая только в твоём сердце, никогда не прине-

⁹ Утверждение, что Бог верит – ошибочно, поскольку Бог знает, а не верит. Верит человек, потому что не знает. Качество веры не может быть приписано Богу. Утверждать, что Бог верит в креативную силу человеческой молитвы, означает, что Бог знает некую скрытую в человеке магическую способность, что вдвойне нелепо.

сёт исцеления твоему телу... Но вера в сердце, **высвобождаясь через уста**, даёт результат» [86, с. 21];

Д. (П.) Йонги Чо:

«Ты можешь чувствовать присутствие Духа Святого в церкви, пульсирующее проникающее присутствие Духа Святого, однако не произойдёт ничего, души не будут спасаться, не воссоединится ни один разрушенный дом, **пока ты не произнесёшь соответствующих слов**» [39, с. 64];

А. Мадубуко:

«Когда вы растворяете слово Божье верой, **вы делаете заявление, вы делаете провозглашение, вы утверждаете**, вы принимаете слово, говорите его, говорите “Амен”, говорите “аллилуйя”. Это твоя вера! Таким образом **ты вырабатываешь что-то в духе и утверждаешь хорошие ситуации в своей жизни**» [54].

«Если ты верой увидишь картину сказанного тебе, будешь ли ты провозглашать это? Я пришел, чтобы сказать тебе: **“Провозглашай это!”... и оно обязательно состоится**» [58, с. 85].

Д. (П.) Йонги Чо (о «негативном исповедании»):

«В Корее у нас есть привычка часто пользоваться словами, которые сопряжены со смертью. Вот, например, некоторые из употребляемых нами выражений: «так жарко, что можно умереть!», «Я съел так много, что готов лопнуть!», «Я счастлив до смерти!». Корейцы часто пользуются подобными отрицательными выражениями. Вот причина, почему в течение всей истории мы постоянно безвременно умираем и постоянно воюем» [39, с. 62].

М. Дарбинян (о сарептской вдове (3Цар.17:12),

пример «негативного исповедания»):

«Она высвободила дух смерти. Она сама провозгласила слово “умрем”... Почему сын умер? Две версии. Либо **она сама высвободила дух смерти своим исповеданием**

«съедем и умрем», либо Бог хотел явить славу в этой семье...» [21].

Такое понимание веры (воображения, слова), как творящей способности самого человека, позволяет совершенно по-новому истолковать Евангелие.

«Движение Веры»	Традиционные христианские конфессии
Кровоточивая женщина (Мк. 5:34) исцелилась собственной верой, а не силой Иисуса Христа. К. Хейгин: «Иисус не сказал, что она исцелилась от Его силы. Он сказал: «Дщерь! Вера твоя спасла тебя...» [86, с. 9].	Кровоточивая женщина исцелена Иисусом Христом, силой Его божественной природы: «Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня». (Лк. 8:46). Вера женщины выступает как условие действия благодати Божьей.
Иерихонский слепой (Мк. 10:46) исцелил себя сам собственной верой. П. Йонги Чо: «И поскольку Вартимей исповедал, что Христос мог вернуть ему зрение, он начал получать новое видение о себе. Его вера начала расти, и он представил себя способным видеть, работать и, возможно, иметь нормальную жизнь вместо нищенской.... Слепой получил исцеление» [86, с. 93].	Слова Иисуса «вера твоя спасла тебя» не означают, что исцеляющая сила заключена в самой вере, но свидетельствуют, что слепой имел доверие к Богу как условие действия силы Божьей.
Даниил во львином рву «применил дар веры» и его вера заградила уста львов. «Это было действие дара	Даниил остался жив потому что «Бог... послал Ангела Своего и заградил пасть львам» (Дан. 6:22) «И никакого повреждения не оказалось

веры» [86, с. 279].	на нём, потому что он веровал в Бога своего» (Дан. 6:23), – означает, что могущественный Бог Даниила защитил своего верного раба, готового даже умереть во львином рву за исповедание своего Бога.
---------------------	--

Очевидно, что вера в понимании учителей «Движения Веры» сильно отличается от общепринятого в христианстве. Как следует из утверждения К. Хейгина, кровоточивая женщина с неменьшим успехом могла бы прикоснуться к дереву или камню, а не к одежде Иисуса, поскольку чудотворная сила заключалась в самой её вере. В этом новом прочтении вера обретает силу в акте самой себя, вера превращается в «самообслуживание»:

А. Ледяев:

«**Вера – это самообслуживание.** Нечего ждать у моря погоды. Никто не поможет, если сам себе не поможешь. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» [49, с. 135].

М. Дарбинян:

«Вера – это самофинансирование, самообслуживание, самообеспечение» [24].

К творящей силе веры иногда добавляют понятие «закона»: «закон веры», «закон процветания», «закон сеяния и жатвы» и т. д.

Такое понимание веры (молитвы, воображения, слова), как творящей силы, хорошо знакомо в оккультизме и магии. Лидеры «Движения Веры» и сами понимают это сходство, но считают, что христианин должен пользоваться своими креативными силами лучше, чем оккультисты, поскольку на его стороне Бог.

Д. (П.) Йонгги Чо:

«В сокагаккай¹⁰ люди создают для себя образы благопо-

лучия, повторяя постоянно одну и ту же фразу... Сокагаккай пользуются и применяют закон четвертого измерения и поэтому они творят чудеса» [39, с. 56].

«Вместо страха перед теми, кто применяет духовные силы, мотивируемые сатаной, мы должны использовать силу Божью, которая является более великой и могущественной, принося славу и честь Живому Богу» [755, с. 59].

Культуролог и религиовед Дж. Фрэнсер рассматривал магию как попытку «принуждать и заставлять» сверхъестественные силы, в противоположность религии как «умилостивлению и умиротворению» этих сил [84, с. 63–64]. Чёткого разделения магии и религии придерживались и такие исследователи, как Джевонс, В. Шмидт, К. Бет, А. Мень и другие.

Вроде бы А. Мадубуко предостерегает от магического отношения к Божеству: «Бог не говорит нам повелевать Ему, как будто Он слуга или раб», но после такого предостережения пишет противоположное:

«**Небеса** вместе со всем, что в них есть, **имеют обязательство** – осуществлять совершенные и славные цели Божьи на земле посредством наших молитв» [58, с. 66].

Если **небеса имеют обязательство** осуществлять **креативную силу молитвы** [58, с. 40], это не что иное, как принуждение Бога человеком. Небеса (Бог) не может отказать человеку потому что «имеет обязательство», не может сказать «нет» магической способности человека – «креативной силе молитвы». Как бы ни называли магическую способность человека: «творящая вера», «сила изреченного слова», «позитивное исповедание», – суть не меняется. Это вполне магическая схема, в которой магическая способность человека («креативная сила молитвы») названа «Богом». Не случайно А. Мадубуко пишет:

«**Бог отождествляет Себя с молитвой**» [58, с. 40],
«мы... можем повелевать в молитве»,

¹⁰ Сока Гаккай – японская необуддийская секта, практика которой имеет аналогии с «Движением Веры».

«Всё, что угодно может стать твоим через молитву» [58, с. 66].

Само по себе представление, что Бог, якобы, может действовать только через человека, неизбежно приводит к выводу, что человек управляет Богом, может позволить или не позволить Ему действовать в земном мире. При этом Бог неизбежно выступает в роли просителя, а человек – в роли повелителя:

А. Мадубуко:

«Он просит, чтобы мы молились, и тогда Он сможет совершать что-то в земной сфере» [58, с. 66].

«Я повелеваю силе Божьей двигаться! ... Я повелеваю силе Божьей поднять тебя! Я повелеваю силе Божьей освободить тебя!» [57].

«Движение Веры» не оставляет Богу выбора, Бог обязан удовлетворить наши желания:

К. Коупленд:

«Бог обязан будет удовлетворить ваши потребности согласно Его Слову...» [98, р. 173],

«Вы командуете Богом в некоторой степени, потому что это – Его Слово» [97, р. 384];

К. Хейгин:

«Господь сказал мне: «Я сделаю всё, что ты скажешь Мне сделать» [85, с. 48].

Ф. Прайс:

«Богу нужно получить разрешение от человека для действий в этом земном царстве»,

«Бог ничего не может сделать на этой земле, пока мы не позволим Ему» [97, р. 85].

С. Аделаджа:

«Господь всегда будет отвечать на ваши молитвы и исполнять желания вашего сердца» [2, с. 10].

Можно согласиться со сторонниками «Движения Веры», что их вера – не религиозная традиция и не религия вообще, потому что на самом деле это уже магия!

В проповедях лидеров «Движения Веры» встречается много вполне здравых высказываний о всемогуществе Бога. Однако сознание учителей «Движения Веры» не замечает противоречия этих утверждений идее «творящей веры», «креативной молитвы» и мнимой способности Бога действовать только через людей – Церковь.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КОММЕНТАРИЙ:

Человек не может подчинить или принудить Бога, навязать Ему собственное понимание правосудия, изменить в соответствии с человеческим представлением непостижимый промысел Божий. Поэтому все действия верующих – богослужение, таинства, священнодействия – носят просительный характер. Бог может исполнить или не исполнить нашу просьбу, выраженную в молитве.

Некоторые места Священного Писания позволяют думать о всемогуществе человеческой веры в осуществлении желаний: «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему» (Мк. 9:23), «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13), «Иисус же сказал им: ... истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20), «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:13–14).

Однако все эти места Священного Писания имеют существенную оговорку – «если»! «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от Него» (1Ин. 5:14–15).

Наша вера в получение просимого имеет основание только в

том случае, если мы просим «по воле Его». Помимо благоугодных дел, исполнения заповедей и спокойной совести (1Иак. 3:21–24), можно выделить два наиболее существенных условия веры – это соответствие нашего желания воле Божьей и характер самой веры.

Рассмотрим подробнее:

1) Соответствие нашего желания воле Божьей. Промыслительная воля Божья не всегда ясна человеку: «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь» (Ис. 55:8). Эта воля часто действует в жизни человека непостижимым, иррациональным образом: «Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:2). Эта воля не всегда угадывается из обстоятельств и может вызывать затруднения даже у праведных (Иов) и духоносных людей: «...они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Азии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их» (Деян. 16:6-7). От верующих требуется предоставить «тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу», преобразоваться «обновлением ума вашего», – т. е. аскетическое усилие, подвиг, – «чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1–2).

Воля Божья открывается человеку по мере освящения Духом Святым. Это сопряжено с очищением сердца от страстей. Бог открывается тому, кто обрёл смирение, в ком нет гордости: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1Пет. 5:5). Если в человеке живёт вожделение, он легко спутает собственные мечты и страстное воображение с божественным «видением», с откровением Бога. Духовное состояние такого человека называется в православной аскетике состоянием прелести. В таком случае: «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4:3).

Для «Движения Веры» характерны попытки упростить, рационализировать волю Божью во всём объёме, свести её к прозрачности юридического договора с прописанной ответственностью сторон и возможностью потребовать «согласно договору». По мнению учите-

лей «процветания», воля Божья очевидно выражена в Библии, и заключается в здоровье и богатстве верующих. Весьма примечательна попытка лидеров «Движения Веры» исключить «если», как элемент непредсказуемости Бога, как иррациональный элемент промысла, который вносит сомнение и препятствует методу «творящей веры». Например, Б. Хинн утверждал, что мы не можем идти к Господу со словами: «Если есть на то Твоя воля», поскольку «вера будет разрушена» [19, с. 28]. По той же причине К. Хейгин считал молитву «Отче наш», которая содержит элемент неоднозначности воли Божьей, скрытое «если», – устаревшей ветхозаветной молитвой [86, с. 128].

2) «Если сколько-нибудь можешь веровать...» (Мк.9:23). Если рассматривать веру как синергию (совместное действие Божьей и человеческой энергии), то человеческая составляющая веры – это просьба, доверие к действию силы Божьей. «Движение Веры», наоборот, хочет представить веру как творящую силу, безграничную способность самого человека: «Если вы можете верить, что получите десять миллионов нефтяных скважин, вы их получите», – утверждает К. Хейгин [86, с. 171]. Но вера – не магический инструмент исполнения человеческих желаний, не волшебная палочка. Она не может быть натренирована многократным повторением аффirmаций (позитивных утверждений), она также не требует «позитивного исповедания» желаемого как уже осуществлённого или предваряющей благодарности за ещё не данный Богом ответ. Вера – это дар, поэтому апостолы просят Господа об этом даре: «И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру» (Лк. 17:5).

История «теологии процветания» и «Движения Веры»

Непосредственными предшественниками «теологии процветания» и «Движения Веры» среди харизматов были культы «Нового Мышления» («метафизические культы») Америки конца XIX – начала XX веков (Ф. Куимби, М. Эдди, Ч. Филмор). Их последователи учили, что человек в сфере духа – часть безличного Бога, а значит, дети Божьи должны быть здоровы и богаты. Болезни и бедность они относили к неправильному мышлению, а исцеления достигали

«позитивным мышлением». Иисус Христос для них не был уникальным Богочеловеком, потому что все люди в их представлении были таковыми. Они отвергали искупительное значение подвига Иисуса Христа.

Видя успех «метафизических культов», американские евангелисты в XX веке попытались модернизировать христианство, перенеся культовые психопрактики: визуализация, сила изреченного слова («позитивное исповедание»).

Неприемлемую теоретическую часть культов «Нового Мышления» пришлось «крестить», подгонять к христианству:

– «Метафизический» Бог мог действовать только через человека, потому что только в человеке обретал личностный разум. Теперь личностный Бог «Движения Веры» заявляет, что Он, дескать, добровольно устранился от дел (или не имеет юридического права действовать в земном мире непосредственно), а может действовать только через человека, через Церковь.

– Образ Церкви как Тела Христова в христианстве пришёл как нельзя кстати и для другого заимствования. Человек в метафизических культах считался в прямом смысле воплощением Бога и поэтому должен был быть здоровым и процветающим. «Движение Веры» позаимствовало эту формулу: «христиане – воплощение» Бога, «Вы – Христос». «Крещение Святым Духом» стали мыслить как приобщение к сущности Божества.

– «Позитивное мышление» заменили на «позитивное исповедание». Но суть «позитивных утверждений» не изменилась: «вы процветаете», «вы благословенны», «деньги приходят к вам», – это уже не молитва-просьба, а повеление. Эти формулы-аффирмации рекомендуется повторять по утрам, их многократно выкрикивают на харизматических собраниях.

Американский баптистский проповедник Э. Кеньон первым попытался перевести практику «метафизических культов» на христианские рельсы. Его теологию позаимствовал пятидесятник К. Хейгин в начале 1950-х гг. Ему последовало множество подражателей. К. Коупленд, ученик и соратник К. Хейгина вознёс «Движение Веры» на космический уровень телевидения. Именно его 140 видеокас-

сет просмотрел А. Ледяев и начал проповедовать сам.

Кроме Америки, рецепты «теологии процветания» «Движения Веры» стали популярны в первую очередь среди харизматов бедных и развивающихся стран Африки, Латинской Америки, Южной Кореи второй половины XX в., России 1990-х. Это учение казалось людям способом быстро достичь благосостояния.

Лидеры «Движения Веры», всегда могут продемонстрировать своим финансовым процветанием, что «теология процветания» верна и методы «Движения Веры» «работают». Что же касается рядовых членов «Движения Веры», им скажут, что проблема в них самих, потому что Бог уже всё дал человеку, они просто плохо верили или плохо молились.

УЧЕНИЕ О «НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ» И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

В своей работе «Новый мировой порядок» Алексей Ледяев в 2002 году провозгласил теократическую доктрину. Под «Новым мировым порядком» автор понимает государственную церковь, «христианское правительство» и «христианское геополитическое пространство». Можно заметить, что теократия естественным образом продолжает «теологию процветания» в политической сфере. Если индивидуально дети Божьи должны «отобрать у дьявола» здоровье и финансы, то в политической сфере они должны отобрать власть:

А. Ледяев:

«Вторжение и Экспансия – вот главная стратегия церкви последнего времени» [52],

«Наступают времена, когда новая армия пророков утвердит новый мировой порядок, который возглавит Иисус Христос... Мы претендуем не только на Латвию, мы претендуем на мировой уровень» [79, с. 42].

«Авианосец утверждает везде законы своей страны.

Церковь в городе – это предзнаменование гибели для всех врагов, авианосец подошёл к берегам вражеской страны» [79, с. 88].

А. Мадубуко:

«Церковь занимает все коридоры власти, влияния, богатства и лидерства в это время. Приготовься, чтобы повелевать влиянию Царства Божьего прийти во все, что окружает тебя» [58, с. 82].

Поскольку в «теологии процветания» считается, что Бог может действовать только через Церковь, вторжение церкви в политическую сферу преподносится как Божий «реванш». Предполагается, что Бог, как проигравшая сторона, не имеет власти над политической сферой жизни:

А. Ледяев:

«Он – Великий Бог. Он желает вырваться на свободу, расправить плечи, являть славу Свою на улицах и площадях». «Бог добьется этого любой ценой, и сидеть дальше в нашей религиозной тюрьме Он не собирается» [52].

Теократическая идея в общих чертах формулируется как господство церкви («Нового поколения» и дружественных ему харизматических организаций) во всех сферах жизни, включая политическую:

А. Ледяев:

«В руки “Нового поколения” будут переданы ключи от будущего нашего общества» [41],

«Церковь последнего времени будет... вразумлять царей и учить судей земли» [52], «диктовать политикам», «диктовать банкирам», и даже «церковь будет задавать моду» [41].

Грядущая теократия видится Ледяеву в папо-цезаристском духе:

«Президент на ступень ниже священнической власти» [70], «Небо всегда управляло землей, а священство – царями» [52].

Псевдо-православный пастор А. Журавлёв вторит своему наставнику:

«Принцип нового мирового порядка не только в России, но и в мировом масштабе, – отказ от позиции “цезарепапизма”, и возвращение к нормальной позиции “папо-цезаризма”» [29].

Папо-цезаристская идея А. Ледяева не имеет проработанной теоретической основы, как «теория двух мечей» у римских пап, а скорее представляет собой теократическую фантазию, которая нащупывает демократические способы конкретного воплощения:

А. Ледяев:

«Порог церкви переступят депутаты и лауреаты Они будут здесь сидеть, как дети, ...умываясь слезами, ...и прославляя Господа» [49, с. 148].

«Я буду помазывать... Губернаторы, идите сюда! Боже, сделай этих людей людьми святыни!» [81].

М. Дарбинян:

«Мы придерживаемся теократии. Демократия должна стать путеводителем к **теократии**». [60].

«В Боге, в невидимом мире есть **христианское правительство**, есть президент, которого Он готовит»,

«Ты должен взять ковчег Божий и нести в... политику, городскую Думу, в администрацию области. **Так придет христианское правительство!**» [24].

А. Ледяев активно воплощает в жизнь свою теократическую идею. В 2002 году он поддержал только что созданную латвийскую «Первую партию» (известную как «партия священников»), которая участвовала в выборах в Сейм. Некоторые члены партии заняли кресла министров. Тогда же, в 2002 году А. Ледяев инициировал африканского пастора Сандея Аделаджу, активного участника «оранжевой революции», лидера украинского «Посольства Божьего».

А. Ледяев – С. Аделадже:

«Я ставлю тебя над народами разрушать и сокрушать старый порядок и держать новый порядок¹¹ на этих землях! Вторжение и экспансия!» [77].

К «Посольству Божьему» в то время проявляли интерес украинские политики, которые видели в радикальных неохаризматах сплочённый и политизированный электорат. С. Аделаджа стал крупной теневой политической фигурой на Украине, особенно после того как киевским мэром в 2006 году был избран член «Посольства Божьего» банкир «Лёня-Космос» (Леонид Черновецкий), прозванный так за свои эпатажные высказывания.

Российская внутриполитическая специфика побуждает отечественных пятидесятников-харизматов высказываться и действовать более осторожно.

М. Дарбинян:

«Суть **нового мирового порядка** состоит в следующем: идите и научите все народы. Речь ни в коем случае не идет о смене государственного строя. Мы должны культивировать христианские ценности и христианскую мораль в этом обществе. Если гомосексуалист станет мэром или депутатом, что он будет делать? Продвигать политику гомосексуализма? **А если христианин станет мэром или депутатом?** Он встанет на защиту традиционных семей, будет способствовать поднятию авторитета Божьих заповедей, которые однозначно говорят о таком явлении, как гомосексуализм» [60].

В 2005 году РОСХВЕ (пятидесятников) С. Ряховского официально выступил против концепции «Нового мирового порядка» А. Ледяева [32].

¹¹ Ср.: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и **расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему**, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: «не пойдем» (Иер. 6:16).

С. Ряховский:

«Я не сторонник учения о «Новом мировом порядке», «Церковь отделена от государства. Я считаю, это благо» [89].

При случае С. В. Ряховский подчёркивает принципиальную лояльность действующей власти, симпатию президенту и взаимопонимание с «центром», на фоне которого отдельные проблемы взаимоотношений с государственными структурами могут иметь, по его словам, лишь региональный характер.

В тактическом плане отечественные харизматы сегодня не поддерживают конкретные политические партии:

С. Ряховский:

«В начале 90-х мы прошли путь Украины. Кто “СПС” поддерживал, кто “Единую Россию”» [90].

«Как церковь мы не можем поддерживать никакую партию» [76].

М. Дарбинян:

«Партии могут не оправдывать надежд и дискредитировать себя... Мы же скорее голосуем не за партии, а за личности» [16].

Функцию продвижения в органы государственной власти, по мнению С. Ряховского, должны выполнять политически активные харизматы как частные лица. Также как А. Ледяев и М. Дарбинян, он мотивирует необходимость похода во власть, в первую очередь, гомосексуальной угрозой общественной нравственности, поскольку такой мотив всегда вызовет одобрение здоровой части общества.

Как прагматик и опытный общественно-политический деятель федерального уровня С. Ряховский не выдвигает теократических проектов и не бросает громких лозунгов подобно А. Ледяеву. Без лишней помпы и тактически более грамотно он проводит собственную программу усиления политического влияния харизматов в России.

С. Ряховский:

«Я готовлю сейчас десятки, сотни людей, которые зай-

мут... различные позиции... У нас есть мэры городов – прихожане наших церквей, у нас есть депутаты областных, сельских, городских дум... Моя задача на федеральном уровне сейчас подготовить массу, большое количество наших общественных деятелей» [89].

«Активным членам церкви важно быть в исполнительной власти, в законодательной власти, в политической власти!» [76].

Светлана Кипко, дочь основателя благовещенского «Нового Поколения» А. Кипко, а также Марина Чикунова побывали депутатами городской Думы [53, с. 24]. Как утверждают, жена одного из предыдущих благовещенских мэров была новопоколенкой. Впрочем, отдельных сочувствующих «Новому Поколению» чиновников в коридорах власти следует отличать от активных членов этой организации.

Продвижение новопоколенцев во властные структуры продолжается и сегодня, хотя можно заметить некоторый спад политической активности в связи с отходом от радикальной идеологии «Нового мирового порядка».

История вопроса

«Папо-цезаристская» идея, озарившая А. Ледяева, имеет скорее не римские, а женеvские корни. «Женеvский папа» Ж. Кальвин создал в XVI веке теократическую диктатуру, которая стала одной из возможных моделей церковно-государственного устройства в культуре Протестантизма. В евангелической среде Америки существует консервативное фундаменталистское течение – доминионизм (от слова «владычествуйте» (dominion): «Владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28). В мягкой форме доминионизм предлагает господство христиан во всех сферах культурной жизни общества, а в своей радикальной форме (теономия) предлагает установить государственные законы на основе ветхозаветного библейского закона, включая побиение камнями. «Вла-

дычествовать» – это утверждать Его царство. Это христианское правительство», – так комментирует стих Быт. 1:28 пособие библейской школы «Нового поколения» А. Ледяева [79, с. 54].

Выражение «Novus ordo seclorum» («Новый порядок веков», – лат.), которое иногда переводят как «Новый мировой порядок», было придумано масонами и запечатлено на государственной печати США, а также на однодолларовой американской купюре. Многие старались вложить в него собственный смысл. Баптистский телепроповедник и медиамагнат Пат Робертсон, который баллотировался в президенты США [96], написал книгу «Новый мировой порядок» [99] в 1991 году, задолго до А. Ледяева. Американский президент Джордж Буш (старший) произнес речь под названием «Навстречу новому мировому порядку» перед Конгрессом США в сентябре 1990 года. Возможно, пример симпатичного А. Ледяеву политика вдохновил его связать идеологию доминионизма с девизом «Новый мировой порядок». Вместе с тем, ледяевская версия «Нового мирового порядка», как своеобразная интерпретация модели церковно-государственных отношений, в большей мере – продукт его собственного творчества.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ДЕСЯТИНА, «ЗАКОН СЕЯНИЯ И ЖАТВЫ»

В «теологии процветания» разные формы денежных пожертвований на нужды религиозной организации составляют важную часть идеологии. Новопоколенские пасторы часто касаются этой темы в своих проповедях. Денежные сборы делаются в конце проповеди и личных «свидетельств», пожертвования собираются в ведра. Кроме этого, каждый новопоколенец ежемесячно должен отдавать десятую часть своих доходов (десятину) в именном конверте с указанием фамилии и размера денежной суммы. Есть и другие виды пожертвований, которые считаются «семенем» и делаются с надеждой на возвращение верующему «урожая» – преумноженных материальных благ от Бога.

Десятина. В неопротестантизме нет единой точки зрения по вопросу десятины, он вызывает споры [67]. Обязательное пожертвование каждым верующим десятой части его доходов имеет место в «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» (мормоны), у «Адвентистов седьмого дня», в некоторых баптистских и пятидесятнических общинах. У российских харизматов десятина считается обязательной, прежде всего, в тех организациях, которые исповедуют «теологию процветания». Учение о десятине закреплено догматически в качестве кредо на сайтах ряда западных «служений» «Движения Веры»: Кр. Доллар, Р. Нейман, Р. Тилтон.

Православная церковь считает уплату десятины делом личного благочестия верующих, не видя оснований для установления канонического правила. Впрочем, в домонгольский период Древней Руси десятина на обеспечение церкви существовала в виде государственного налога. Креститель Руси святой князь Владимир отделил десятую часть своих доходов Киевской церкви Богородицы, которая получила названия Десятинной. Примеру св. Владимира последовали другие князья, уступавшие церкви десятую часть доходов со своих частных имений и сборов государственных – торговых пошлин, судебных штрафов, оброков с податного населения [28, с. 43].

Что касается современных религиозных организаций, сбор десятины – их внутреннее дело. Однако такой способ сбора десятины, как именные конверты, позволяет некоторым критикам говорить об этом как о форме тоталитарного контроля. «Каждому участнику выдается конверт с его фамилией, так что лидер прекрасно знает, кто сколько пожертвовал, и может применить меры воздействия на тех, кто, по его мнению, недодал» [26].

В проповедях учителей «теологии процветания» на тему пожертвования есть немало трезвых суждений, с которыми может согласиться любой христианин:

- Рука дающего не оскудеет! Не проходи мимо нуждающегося

человека. «Дающий нищему не обеднеет¹²; а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий» (Притч. 28:27).

- Если я помогаю кому-то, всегда найдется тот, кто поможет мне.
- Ты не пропадёшь, даже если поделишься последним, что имеешь, с тем, кто нуждается. Бог заботится о тебе.
- Можно пожертвовать всего себя на служение Богу, свою энергию, молодость, жизнь. Эта жертва не останется напрасной (М. Дарбинян: «Посеешь себя на земле – пожнешь себя в вечности» [25]).
- Бог может вознаградить тебя благополучием и процветанием за жертвенность.
- Если ты чрезмерно бережлив и экономен – это недостаток веры. Не бойся пожертвовать. «Иной сыплет щедро, и [ему] еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет» (Притч. 11:24).

А ВОТ С ЭТОГО МОМЕНТА НАЧИНАЕТСЯ ЕРЕСЬ:

М. Дарбинян (комм. к Притч. 11:24; 28:27):

«Эти два места Писания касаются не только финансовых вопросов. **Это универсальный закон**, который затрагивает абсолютно все сферы нашей жизни». «Чем больше я сею семян: деньги, откровения, хлеб – тем больше Бог благословляет меня семенами ... сеешь свою силу – сила прибавляется тебе. Сеешь мудрость – прибавляется мудрость» [25].

Подобные идеи высказывал ранее «специалист по финансам» «Движения Веры» Дж. Аванзини в своей книге «30, 60, 100 крат»:

«Если вы хотите, чтобы Бог благословил вас именно деньгами, то, кроме десятин и пожертвований, сейте деньги, если же вы хотите обувь, то сейте обувь. То, что вы сеете, то и пожнете» [74].

¹² Самым правильным пожертвованием в «Новом Поколении», по словам его бывших участников, считается пожертвование на «программы Божьи», т. е. пастору, потому что сеять нужно на «правильную» почву, и в этом смысле истолковывается притча о сеятеле (Мф. 13:3–8).

А. Мадубуко:

«Если ты чувствуешь в своем духе какую-то сумму, приди и возьми этот конверт ... Это не пожертвование, это семя. ... Пожертвование ты всегда кладешь в ведро, но семя всегда жертвенно. Бог хочет больше СЕМЕНИ, чем пожертвований» [56].

«Лиса Алиса шепнула:

«Это гуляют те, кто посеял деньги на Поле Чудес... Сегодня последняя ночь, когда можно сеять. К утру соберешь кучу денег и купишь всякой всячины...» (А. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»).

Подобный способ процветания, основанный на вере в то, что Бог возвращает человеку преумноженные деньги или материальные блага, «посеянные» в виде семян-пожертвований, получил название «закона сеяния и жатвы». Проповедь этого «закона» является важным идеологическим стимулом для увеличения пожертвований прихожан в религиозную организацию. Человек гораздо охотнее жертвует, если ожидает получить от Бога материальное благословение, превосходящее размер пожертвования.

М. Дарбинян:

«Процветанию что-то предшествует. Что? **Закон сеяния и жатвы**: щедро сеешь, щедро и пожнешь. Многие богатые люди в США и Европе стали такими только потому, что щедро сеяли и занимались благотворительностью» [23, с. 65].

«Многие говорят: “Они квартиры забирают”. Мы не забираем ни квартиры, ни машины. Наоборот, когда ты отдаешь это Богу, ты приобретаешь много машин, домов, квартир»¹³ [22].

В психологическом плане вклады в «небесный банк» могут увлекать не меньше, чем в финансовые пирамиды, тем более когда верующему объясняют, что это «закон», и ему кажется, что гаран-

том вклада-«семени» выступает сам Бог. В такой ситуации человек может рискнуть значительной частью своего состояния. А если «жатва» почему-то не наступает, виноватым окажется сам жертвовател-вкладчик, который плохо молился или жертвовал с неправильными мыслями и намерениями. Во всяком случае, лидер организации всегда продемонстрирует своим благосостоянием, что «закон сеяния и жатвы» работает, а значит, проблема в самом верующем.

«Закон сеяния и жатвы». «Теология процветания» усматривает «закон сеяния и жатвы» в наборе библейских стихов, наиболее значимые из которых:

1) «кто сеет скуп, тот скуп и пожнет; а **кто сеет щедро, тот щедро и пожнет**» (2Кор. 9:6),

«Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу **подаст обилие посеянному вами и умножит плоды** правды вашей» (2Кор. 9:10), – демонстрирует преумножение посеянного.

2) **«Что посеет человек, то и пожнет**: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:7–8), – демонстрирует однородность посева и урожая.

«Открытие» финансового «закона сеяния и жатвы» принадлежит, вероятно, телеевангелисту Оралу Робертсу в 50-е годы XX века. Зрители программы О. Робертса могли «посадить семя» (т. е. перевести денежное пожертвование на счёт О. Робертса), которое обернётся для них, как считалось, большой финансовой отдачей [95, р. 42]. Другой, не менее прагматичный лидер «Движения Веры», Р. Тилтон собирал пожертвования на своё «служение», рекомендуя телезрителям давать «обеты веры» в 5 или 10 тыс. долларов. «Обет веры» означал денежный перевод на счёт «церкви» Р. Тилтона, пропорциональный вере в то материальное благо, которое человек желает получить от Бога. Подобные «семена» рекомендуется сеять, не обращая внимания на реальные финансовые обстоятельства [102].

ПРАВОСЛАВНЫЙ КОММЕНТАРИЙ:

1) «Кто сеет скуп, тот скуп и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2Кор. 9:6).

¹³ По-видимому, это аллюзия на Мк. 10:29–30.

Посмотрим, каким образом толковали этот стих отцы Церкви до «открытия» «закона сеяния и жатвы» на страницах Библии:

Аврелий Августин:

«Кто сеет скупой, тот скупой и пожнет, — вы должны понимать, что теперь и есть время, пока мы находимся в этой жизни, спешно и энергично стяжать дар вечной жизни, потому что, когда настанет конец мира, этот дар будет дан только тем, кто приобрел его себе верой, еще не будучи в состоянии видеть его» [9, с. 393].

Урожай — вечная жизнь — и она приобретается верой, деятельным проявлением которой служит милостыня. Дар-урожай мы сейчас ещё не в состоянии видеть.

Иоанн Златоуст:

«Итак, не скупой рукой будем бросать эти добрые семена, чтобы в свое время нам пожать в изобилии. Теперь — время сеяния: не упустим же его, прошу вас, чтобы в день воздаяния за посеянное здесь нам пожать плоды и удостоиться человеколюбия Владыки» [9, с. 393].

Пожинать плоды того, что посеяли в земной жизни, мы будем в «день воздаяния».

Амвросиаст:

«Апостол учит коринфян, что если будут радушны, то это принесет им пользу в грядущем Царстве» [9, с. 394].

Коринфяне получают пользу в грядущем царстве.

Максим Турский:

«Так что рад и весел тот, кто заботится о бедных, и по праву, потому что за несколько мелких монет он обретает себе небесные сокровища» [9, с. 395].

Благотворитель обретёт небесные сокровища за «посеянные» деньги.

Это мнение отцов церкви можно обобщить в библейском комментарии на 2Кор. 9:6 Толковой Библии А. П. Лопухина:

«Апостол, конечно, имеет в виду здесь награду, какую милостивый получит на небе».

«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2Кор. 9:8, довольство или избыток?). Этот стих рассмотрен в главе «Теология процветания».

«Как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век» (2Кор. 9:9).

Феодорит Кирский:

«Апостол благовременно привел пророческое свидетельство, ясно научающее, что презрение денег порождает вечную правду» [9, с. 395].

«Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей» (2Кор. 9:10).

Иоанн Златоуст:

«В самом деле, если засевающим землю Бог подает, если питающим тело Он обильно дает, то тем более Он дает тем, кто возделывает небо и печется о душе» [9, с. 396].

Милостыня — это возделывание неба и попечение о душе, а не о земных дивидендах.

ВЫВОД: Таким образом, церковные комментаторы всегда видели в милостыне — сеяние на вечной небесной ниве, а сбор урожая — в будущей жизни.

Те, кто желает «сеянием» денег получить дивиденды в земной жизни, могут потом услышать то же, что богат из евангельской притчи: «чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей» (Лк.16:25).

2) «**Что посеет человек, то и пожнет:** сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:7–8)

Галаты надеялись «обрести плод с помощью дел и соблюдения плотских [ритуальных] установлений», – пишет Марий Викторин [10, с. 115]. Обличая иудейскую направленность мысли галатов, их надежду на плоть, Павел напоминает дела плоти вообще и тот урожай, который приносит угождение плоти (сеяние в плоть), то есть тление:

Свт. Иоанн Златоуст:

«Кто наполняет плоть свою удовольствиями, пьянством, необузданными пожеланиями, тот и пожнет то, что из этого обыкновенно произрастает. Что же это такое? Наказание, отмщение, посрамление, поругание, истление. Ведь роскошные обеды и пиршества не имеют никакого другого последствия, кроме истления, – так как и сами они тлеют, и вместе с собою тлят и тело» [36].

В противоположность этому, «сеяние в дух» приносит духовные нетленные плоды:

Свт. Иоанн Златоуст:

«Ты посеял милостыню, – тебя ожидают небесные сокровища и вечная слава; посеял целомудрие, – тебя ожидают честь и награда, приветствия ангелов и венцы от Подвигоположника» [36].

Бл. Августин:

«Сеять в духе значит служить праведности из веры и не уступать греховным желаниям, даже если они исходят от смертной плоти... Под благодатью мы сеем в слезах, когда желания исходят из нашего животного тела, которому мы сопротивляемся несогласием, чтобы пожать радость, когда тело наше обновится и уже никакая тягость или опасность искушения не будут исходить из физического источника. [10, с. 114].

Таким образом, апостол Павел стремился выразить простую мысль: забота о плоти (сеяние в плоть) пожнёт тление, а забота о душе (сеяние в дух) пожнёт нетленный плод в жизни вечной. Отцы

церкви видят награду за «сеяние» милостыни как нетленную посмертную награду верующему: «небесные сокровища и вечная слава», «чтобы пожать радость, когда тело наше обновится». Церковные комментаторы Библии акцентируют внимание на духовном воздаянии, они не рассматривают милостыню как способ достижения земного процветания.

Если следовать логике «закона сеяния и жатвы», как его излагают учителя «процветания», можно обнаружить следующее:

1. Люди, сеющие пожертвования в надежде обрести земное благополучие, сами являются, согласно ап. Павлу, сеющими в плоть, то есть в тленные материальные ценности. Они подобны тем, кого обличает ап. Павел в своём послании.

2. «Закон сеяния и жатвы» – частный случай общей сциентистской установки «Движения Веры». Его лидеры «открывают» на страницах Священного Писания разные «законы»: «законы преуспевания» (К. Коупленд [46]), «законы процветания» (М. Дарбинян [23, с. 256]) «закон веры» (К. Хейгин, П. Йонгги Чо), «законы послушания» (М. Дарбинян [23, с. 23]), «закон сеяния и жатвы», – которые кажутся им сродни научным законам. Саму веру они тоже представляют как науку:

А. Ледяев:

«Вера – это наука, которая открывает объективные духовные законы, они изначально существуют в мире, потому что Бог их сотворил ... Сначала крещение духовное, потом водное крещение, говорение на языках – всё научно» [27].

М. Дарбинян:

«Вера – это наука, а наука имеет законы, и этим законам надо обучать» [30].

Л. Вороненко, пастор «Нового Поколения» из г. Барановичи:

«Закон сеяния и жатвы вечен» [66].

Заметим, что речь здесь идёт не о теологии как науке, а об «объективных законах» духовного мира, которые может использовать любой человек. К. Хейгин, основатель «Движения Веры», пишет:

«В духовном царстве Бог установил определенные законы, так же, как Он установил законы в природном царстве» [98, р. 136].

М. Дарбинян:

«Бог утвердил химические и физические законы! Законы процветания тоже создал Бог!» [23, с. 256].

Эти квазинаучные представления имеют богословскую предысторию. В раннем пятидесятничестве «Законы Святого Духа» и «великий закон веры» проповедовали А. Симпсон и Дж. Лейк [12, с. 89], которого пространно цитирует М. Дарбинян [23, с. 203, 207]. У Дж. Лейка можно встретить и то, что позже назовут «позитивным исповеданием»: «Он утверждает, что мы сможем повелевать творением при помощи слов, когда Бог получит “полный доступ” к нашей природе», – пишет исследователь-евангелист Р. Боумэн [12, С. 93]. Этот критик «Движения Веры» относит Дж. Лейка к раннепятидесятническим корням «Движения Веры», но эти корни тянутся глубже в историю, к метафизическим культам «Нового Мышления» (New Thought) XIX века, которые автор также подробно исследует. Эти культы имели разные квазинаучные названия: «Христианская наука», «Божественная наука», «Религиозная наука». Для них было характерно представление о Боге как о безличной силе, энергии, которая действует по определённым «духовным законам». Например, Э. Холмс, лидер «Религиозной науки» пишет о «силе Разума», которая действует по «закону Разума» [94, р. 293–294]. Он учил, что с помощью мысленных аффирмаций (позитивных утверждений) можно «притянуть» желаемую реальность по «закону притяжения»: «Что нам нужно, так это притяжение к нам всего желаемого, поскольку мы используем тот же Закон, какой использует Бог» [8, с. 240]. Этот симпатический принцип позаимствовало «Движение Веры», заменив «закон Разума» – «законом веры».

Мы не можем утверждать, что вовсе не существует духовных

законов, некоего порядка, устройства духовного мира, но за попыткой «открыть» на страницах Библии наукообразные «законы» стоит вполне отчётливый человеческий посыл. «Я хочу одеваться хорошо, я хочу питаться хорошо, человек был сотворён для счастья», – говорит А. Ледяев [27]. Поэтому человек ищет возможность «узаконить» свой гедонизм, придать своей субъективной воле вид объективного закона.

Когда понятие «закон» в его научном смысле пытаются применить к Богу, область свободного произволения Бога сужается и заметно ограничивается необходимостью в том виде, как она представляется человеку. Мы предписываем Богу то, что Он в человеческом представлении должен, а не просто может сделать. Бог должен, обязан преумножить денежное «семя», создать реальность по вере верующего, возратить в стократном размере капитал, вложенный в «небесный банк». Бог превращается в автомат, который при правильном использовании выдаёт предсказуемый результат. Мы вновь приходим к утверждению, высказанному радикальными учителями «Движения Веры»: «Вы командуете Богом в некоторой степени» [97, р. 384], а это уже магия.

Религиовед и культуролог Дж. Фрэзер утверждал, что в основе магии, как и науки, лежит представление о жёстком порядке, алгоритме действий, законе. Только магия отличается от науки тайным характером этого закона, нарушающим привычные причинно-следственные связи. «Дикарь уверен, что стоит ему поступить так-то и так-то и в соответствии с одним из этих законов, неизбежно произойдут такие-то и такие последствия» [84, с. 30]. Например, нужно зарыть в землю золотые монеты, посыпать солью и полить водой, действия следует произвести ночью и не позже определенного срока, тогда вырастет дерево с золотыми монетами. Случай с Буратино – пример магического эксперимента. Основатель «Движения Веры» харизмат К. Хейгин предлагает похожий алгоритм, который он назвал «формулой веры». Эта формула состоит из четырёх шагов: «(1) Скажи это, (2) сделай это, (3) получи это, и (4) расскажи об этом». С этими шагами, утверждал К. Хейгин, «ты можешь сам заполнить свой билет, полученный от Бога» [98, р. 135].

По словам К. Хейгина, ему явился в видении «Иисус» и заявил: «Если любой человек, в любом месте, сделает эти четыре шага или воплотит на практике эти четыре принципа, он всегда получит то, что он хочет от меня или Бога Отца» [87, с. 5].

В действительности христианский Бог – не джинн, исполняющий желания. Мы не можем ограничить Его промыслительную волю выдумкой формулы или «закона сеяния и жатвы». Кого-то Бог пожелает вознаградить в земной жизни, если это послужит душевной пользе человека, а кто-то не получит никакого материального воздаяния за свои жертвования.

Верующий живёт в надежде вознаграждения, потому что «верен обещавший» (Евр. 10:23; 11:11). Но эта верность Бога своему обещанию выходит далеко за рамки ограниченных человеческих представлений и границы земной жизни. Те праведники, которые «не получили обещанного» (Евр. 11:36–39), знали это лучше тех, кто пытается представить праведность Божью в виде денежного дерева – «закона сеяния и жатвы».

«КРЕЩЕНИЕ В МОИСЕЯ»

«Крещение в Моисея», «в облако» и «в море» в новопоколенском учении можно обобщить по сути как «крещение в пастора», где Моисей – пастор, «облако – это персональное, личностное, неповторимое помазание, присущее данному служителю» [79, с. 96], а «море» – новопоколенская община.

Под «крещением в Моисея»-пастора подразумевается:

1) Вера в то, что через пастора говорит Бог, а значит, безоговорочное принятие его «откровений», и личная преданность пастору.

А. Ледяев:

«Тот, кто крестится в Моисея, – он принимает от Моисея слово не как от плоти, а как от Бога» [51];

2) Копирование манеры речи, поведения, черт характера, характерных жестов, мимики, стиля одежды и прочих индивидуальных особенностей пастора его подопечными.

А. Ледяев:

«Основа крещения – это подражание. «Подражайте мне так, как я подражаю Христу» [51].

Любящему, по мнению А. Ледяева, свойственно копировать объект любви, «подражать и воплощаться в этот образ!». Он иллюстрирует это на примере подражания светских поклонников их кумиру:

«Если есть кумир, супер-звезда, рок-звезда, которая носит какой-то зеленый хохол и имеет кольца, татуировки, то все поклонники, которые обожают его, воплощаются в тот же образ. Ты спросишь: “Что это такое?!” Отвечаю: “Крещение в Моисея” [51].

Сам Ледяев носил на себе отпечаток «крещения» в Ульфа Экмана и даже перенял специфический «диалект» его глоссолалии:

«Я был однажды в Америке, и ко мне после служения подошла женщина и спросила: “А вы Ульфа Экмана знаете?”. Я ответил: “Конечно! А почему вы спрашиваете?” – “А у вас точно такие же иные молитвенные языки, как у Ульфа Экмана”. Кого ты любишь, в того ты и крестишься» [51].

Это наблюдение интересно само по себе тем, что подтверждает исследования лингвистов о существовании местных глоссолальных «наречий» и «диалектов». Оно проливает дополнительный свет на человеческую причину глоссолалии как подражательного поведения.

Теперь становятся более понятными такие странные выражения как «крещение в домашнего Моисея» (крещение мужа в жену или наоборот), а также «Михаил Дарбинян – клон Алексея Ледяева армянского происхождения» [53, с. 17].

«Крещение в Моисея» нельзя назвать оригинальным изобретением А. Ледяева. Подобная подражательная специфика отношений существовала в харизматической «Церкви Христа» с их традицией «наставничества». Рядовые члены организации стремились копи-

ровать своих непосредственных начальников-наставников, те – своих, и так до иерархической верхушки во главе с К. Маккином [26].

По всей видимости, традиция «наставничества» в разных её вариантах восходит к Пастырско-ученическому («Shepherding-Discipleship») движению, которое, подобно «Движению Веры», получило широкое распространение в харизматической среде в 70-е гг. XX века. Это движение было жёстко структурировано, во главе иерархии стояли несколько «апостолов». Одним из создателей движения был Дерек Принс, покинувший его в 1983 году. Движение встретило в то время резкую критику других харизматических лидеров, которые обнаружили, что члены их общин имеют двойное подчинение и жёстко контролируются со стороны. В 2007 году Д. Принс назвал «провалом» своё участие в «пастырском» движении, а также осудил ледяевское «крещение в Моисея», заявив, что в его основе лежат личные амбиции и желание контролировать людей [69].

Для привязки идеи наставничества к Библии А. Ледяев произвольно истолковал два фрагмента Священного Писания: 1Кор. 10:1-2, и 1Кор. 4:16.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КОММЕНТАРИЙ (1Кор. 10:1–2, и 1Кор. 4:16):

1) «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море» (1Кор. 10:1–2).

Церковь всегда видела в «крещении в Моисея» прообраз крещения во Христа. Феодорит Кирский: «Море уподоблялось купели, а облако – благодати Духа» [9, с. 128], которую верующий получает в таинстве крещения. Моисей – прообраз Христа: «Там Моисей, ... дабы вывести угнетаемый народ из Египта, здесь – Христос, дабы избавить людей, отягощаемых грехом в мире», – Кирилл Иерусалимский [9, с. 128]. Других прообразовательных смыслов в «крещении в Моисея» отцы Церкви не усматривают.

2) «Подражайте мне, как я Христу» (1Кор. 4:16, ср.: Флп. 3:17).

Православная церковь всегда призывает: «поминайте наставников ваших... и подражайте вере их» (Евр. 13:7), что выражается в

молитвенном поминовении угодников Божьих, стремлении подражать их подвижнической жизни. Но подражание самоотдаче и самопожертвованию святых вовсе не требует утраты собственной индивидуальности, не требует копирования и «клонирования». Каждый имеет свою уникальную ипостасную особенность человеческой природы, присущую только ему. Она ценна в глазах Божьих как неповторимый индивидуальный образ этого человека. В любви мы тоже ценим эту неповторимую уникальность иного, а не собственную трансформацию в него.

ИДЕОЛОГЕМА «РЕЛИГИЯ – ЗЛО»

Слово «религия» в новопоколенском учении используется в двух противоположных смысловых значениях, что может вызвать недоумение у постороннего наблюдателя. Общепринятое в науке и культуре позитивное определение религии отражено на плакате на фасаде здания организации: «Религиозная организация «Новое Поколение». Но в проповедях преобладает негативное определение, ставшее риторическим штампом: «религия воняет», «зло религии», от религии «надо освободиться», «религиозная вода – САМАЯ мерзкая», «когда огонь Святого Духа гаснет, приходит религия». Негативному определению «религии» противопоставляется позитивное понятие «вера»: «Вера – это знать Его (Бога – *прим. ред.*) лично. Религия – это знать о Нем, говорить о Нем на расстоянии» [47]. Идеологема «религия – зло» не ограничена одним «Новым Поколением», но встречается на всём неохаризматическом пространстве. Чтобы понять эту особенность, обратимся к происхождению идеологемы.

Противопоставление религии и веры берёт начало в ривайвлизме – движениях «пробуждения» XVIII и XIX веков. Его участники, недовольные «теплохладностью» своих деноминаций, устраивали собрания под открытым небом – ривайвелы, сопровождавшиеся сильным эмоциональным возбуждением, обмороками, конвульсиями... Спасаящая вера противопоставлялась формальной религиозной принадлежности участников. Современное харизматическое

кое движение унаследовало традицию душевной экзальтации и некоторые идеологические приёмы ривайвализма.

В академическом богословии XX века религию противопоставил вере авторитетный немецкий теолог Карл Барт, создатель неоортодоксальной (неореформаторской) теологии в протестантизме. Неоортодоксия К. Барта стала реакцией на либеральную теологию Ф. Шлейермахера и А. Гарнака, которые сводили религию к общечеловеческой основе, к антропологии, и с этих позиций рассматривали Библию. К. Барт способствовал выздоровлению христианской теологии, которой грозило растворение в гуманизме. В противопоставлении веры религии он выразил идею абсолютной инаковости Божественного Откровения всем человеческим представлениям о Боге, известным под общим названием «естественной религии». В своём комментарии на Послание к Римлянам он пишет:

«Павел отвечает, не просто указывая, прежде всего на те или иные языческие пороки и заблуждения, но сначала обращая внимание именно на то самое лучшее, что язычники имеют или полагают, что имеют: на их религию, которая заключается в чудовищном смещении Творца и Его творения (ст. 23). Если откуда-то и не проложить моста к Евангелию, к познанию живого Бога, то именно отсюда! Человеческая религия как таковая в своем радикальном отличии от веры в откровение Божье всегда возникает из указанного смещения и заключается в нем – в ложной самонадеянности, пребывая в которой человек желает сам для себя решать: кто и что есть Бог; делом человека может быть лишь это смещение и, стало быть, лишь идолослужение» [7, с. 25].

Противопоставление веры и Откровения человеческому религиозному началу было, по мысли К. Барта, одной из существенных черт подлинной «евангелической теологии». Он также считал, что «евангелическая теология присутствует ... в римском и восточно-православном христианстве» и её «нельзя, да и невозможно понимать с позиций конфессиональной исключительности» [6]. Однако

принятая К. Бартом оппозиция «вера – религия» в сильно вульгаризированной форме стала в идеологии «Нового Поколения» способом выражением собственной исключительности. Бывшие участники «Нового Поколения» свидетельствуют, что во время пребывания в организации у них формировалось мнение о себе как о верующих, в противоположность внешнему религиозному окружению – «религиозникам». Они жили в убеждении, что религия как фарисейство, идолопоклонство, обрядоверие, преобладает в традиционных христианских конфессиях, в то время как вера, живое присутствие Бога, огонь Духа характеризуют их собственную «живую» «церковь», и в более широком смысле – харизматическое движение. Понятие «традиция» в связи с этим стало таким же нарицательным, как и «религия». Вероятно, К. Барт, пастор классической (не харизматической) реформатской церкви, был бы немало удивлён, что спекуляция его идеями может привести к зачислению его самого в «религиозники». Впрочем, религиозность как «дух самоудовлетворения, самоправедности, дух самоуверенности», по утверждению новопоколенцев, может поражать и их самих. Поэтому борьба с традициями и изживание религиозности во внешнем окружении и в самих себе стали важным содержанием их радикализма.

«ЧЁРНЫЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЕЛЫЕ» (учение пастора А. Мадубуко)

На «Всероссийской конференции движения церковью Новое Поколение» «Стражи на стенах» в г. Новосибирске в 2007 г. друг А. Ледяева и М. Дарбиняна, нигерийский пастор А. Мадубуко заявил следующее:

«Черные лучше, чем белые. Первый человек, которого сотворил Бог, был черным. Гиезий был черным. Но из-за того, что он согрешил, он превратился в белого. Мариам была черной девушкой, и когда она согрешила против Моисея, Бог проклял ее, и она превратилась в белую

женщину. И Моисею снова нужно было за нее молиться. И когда ее грех был прощен, она снова почернела. Знаете, почему вы белые? Это из-за вашего греха. Когда Бог простит ваш грех, вы станете, как я!» [54].

Это «помазанное слово» в жизнь «Нового Поколения», также как и идеологема «религия – зло», имеет свою богословскую предысторию. Национальное самосознание африканцев в конце XIX – первой половине XX века формировалось в противостоянии колониализму и одновременно под влиянием христианских миссионеров. Христианство, как и технические достижения, были для африканцев привлекательной стороной западной цивилизации. Христианство унифицировало религию разрозненных племён, создавая почву для объединения, а представление о равенстве перед Богом позволяло смотреть на самих белых колонизаторов как на недостойных носителей их собственной религии. «Культурный национализм» африканцев породил синкретические культы, которые вместе с христианскими идеями впитали значительное число местных поверий. Они получили название «афрохристианства». Сегодня в мире насчитывается около 7 тысяч подобных культов (общей численностью около 40 млн человек), распространённых как в Африке, так и на других континентах. Исследователи выделяют среди них пять направлений: адаптированно-христианские, мессианские, языческо-христианские, эфиопские и ветхозаветные. Например, растафарианство является разновидностью эфиопских сект («чёрных» церквей), которые проповедуют богоизбранность эфиопов [44]. «Характерна для афрохристианских течений и своеобразная интерпретация библейских сюжетов и, прежде всего, объявление всех библейских пророков и даже самого Иисуса Христа неграми. Дьявол же и бесы, наоборот, нередко рисуются с белой кожей» [4].

По словам бывших новопоколенцев благовещенской общины, семена афрохристианского учения чёрного пастора А. Мадубуко падали на подготовленную почву. Новопоколенцы и раньше воспринимали склонность африканских харизматических лидеров к пластическому выражению и их природную ритмику как знак непосредствен-

ности, свободы в духе, открытости Богу. Африканцы, пританцовывающие во время гимнов «прославления», считались примером для подражания, поскольку у них «каждая часть тела поклоняется Богу».

О СОКРУШЕНИИ «РЕЛИГИОЗНЫХ ИДОЛОВ»

Примерно одну треть пособия «Начальный курс изучения Библии», изданного «Новым Поколением» г. Благовещенска в 2009 году, занимает критика учения традиционных христианских конфессий. Составители брошюры хотят представить традиционное вероучение как идолопоклонство, которое проникло в Церковь во «времена упадка» с IV века нашей эры. Основные претензии авторы предъявляют к иконопочитанию, церковной иерархии, почитанию Девы Марии, почитанию святых, монашеству, крещению младенцев, молитве за умерших, почитанию мощей. Эти и ряд других вопросов представляют собой привычный спектр критики, к которой прибегают не только пятидесятники-харизматы, но и баптисты, адвентисты, Свидетели Иеговы...

Типичная ошибка подобного рода критики – непонимание различия между поклонением и почитанием.

Поклонение (служение) подобает одному Богу («Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи», Мф. 4:10).

Почитать же следует: родителей («Почитай отца твоего и мать твою...», Исх. 20:12), наставников («Поминайте наставников ваших», Евр. 13:7), угодников Божьих («Вот мы ублажаем тех, которые терпели», Иак. 5:10–11), Деву Марию («Отныне будут ублажать меня все роды», Лк. 1:48), ангелов («Иисус пал лицом своим на землю, и поклонился ... ему», Нав. 5:14), особые места присутствия Бога («сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая», Исх. 3:5, ср.: Нав. 5:15).

Это почитание может выражаться в форме поклона («почтительного поклонения»¹⁴): сыны пророков поклонились Елисею до

¹⁴ Термин «почтительное поклонение» (τιμητικὴν προσκυνῆσιν) был употреблён в определении VII Вселенского собора 787 г. в отношении чествования икон, с целью отличить его от «служения» (λατρείαν), подобающего одному Богу [42, с. 501].

земли (4Цар. 2:15), сыны Иакова поклонились Иосифу лицом до земли (Быт. 42:6), Иаков поклонился до земли семь раз Исаву (Быт. 33:3), перед Илиёй пал пятидесятник (4Цар.1:13), женщина поклонилась до земли Елисею (4Цар. 4:37), Навуходоносор поклонился Даниилу (Дан. 2:6), Авдий поклонился Илие (3Цар. 18:7), темничный страж в трепете припал к Павлу и Силе (Деян. 16:29).

Даже светский этикет предписывает разные формы «почтительного поклонения»: встретив знакомого, мы приветствуем его кивком головы, снимаем шляпу, просим передать поклон кому-либо и т. д.

Не искажая содержания критики и сохраняя тематическую последовательность её изложения в новопоколенской брошюре «Начальный курс изучения Библии» [64], кратко обозначим православный ответ на эти претензии.

Утверждения в пособии «Начальный курс изучения Библии» («Новое Поколение», 2009 г.):	Православный комментарий:
С. 12: «В начале 400-х годов пришли времена упадка Церкви. Упадок начался с того, что правивший в то время император Константин в 313 году издал «Эдикт терпимости», который остановил гонения на христианство. Это было бы чудесно, если бы не следующий шаг императора: христианство было объявлено государственной религией... ¹⁵ Произошло слияние	Церковь есть Тело Христово (1Кор. 12:27; Еф. 1:22-23), «врата ада не одолеют её» (Мф. 16:18). «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). В этом обещании Христа, а также в непрерывности дара рукоположения (2Тим. 1:6 ; Тит. 1:5) залог непрерывности Церкви в истории. Как гонения, так и государственный статус церкви не влияют на её вероучение, которое обеспечивается связью Церкви (Тела) с её главой – Христом, и поддерживается Святым Духом, который пребудет с Церковью до скончания века

¹⁵ Утверждение, что историческая церковь испортилась с момента превращения её из гонимой в государственную, часто используется в идеологии разных сект. Вместе с тем, это утверждение противоречит идее А. Ледяева о «Новом мировом порядке», в котором церковь мыслится государственной. Поэтому, по словам бывших новопоколенцев, учение о деградации государственной церкви в IV веке всегда с неохотой проповедовалось в «Новом Поколении», в отличие от других неопротестантов.

мира с церковью, что привело к искажению учения (истины) и структур церкви».	(Ин. 14:16). Святой Дух «наставит вас на всякую истину (Ин. 14:26; Ин. 16:13). Дух Святой наставлял епископов для принятия важных вероучительных решений на семи Вселенских соборах IV-VIII веков и наставляет поныне.
С. 20: «Ложные религиозные учения вводились с 285 по 1500-е года, и тем самым искажали христианское вероучение. Такая работа явно является сатанинской, т. к. к средним векам Церковь была искажена до неузнаваемости».	Неопротестанты принимают решения I и II Вселенских соборов 325 и 381 годов (Учение о Троице и Символ веры), в которых есть «небиблейские» формулировки. Принятие богословия означает признание богодухновенности Церкви, действия в ней Святого Духа. Если в IV веке Церковь была под водительством Святого Духа, почему она не отвергла так называемые «ложные учения» (монашество, крещение детей и др.), которые, как утверждает-ся, «вводились с 285 года»? Почему критики подобного рода принимают решение IV Вселенского собора 451 года о двух природах во Христе, когда в V веке, по их учению, Церковь уже была в «упадке»? Или Святой Дух лишь частично действует в Церкви? Это противоречит стихам Ин. 16:13; Мф. 28:20.
С. 13: «Разделение на священников и мирян; грехи мирян отпускают священники;	Рукоположение есть особый дар Святого Духа: «напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение» (2Тим. 1:6) – говорит апостол Павел Тимофею. Апостолы рукополагали, а не просто назначали пресвитеров к каждой церкви (Деян. 14:23; 6:6). Особый дар передаётся «с возложением рук священства» (1Тим.

Грехи прощает не священник, а Бог, потому что человек грешит перед Богом и становится виноват перед Ним, а не перед священником».	4:14). «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал» (Тит. 1:5), – увещает Павел Тита. Следовательно, рукополагали не только апостолы, но и те, кого они посвятили на епископское служение. В отличие от всеобщего священства верующих (1Пет. 2:9–10), этот сугубый дар священства даётся не всем, а только тем, кого Господь призвал быть пастырем. Этим обусловлено разделение церкви на священников и мирян. Дар священства сообщается только в церкви в преемственной цепочке рукоположения на всём протяжении истории церкви – апостольское преемство. Кто называет себя священником или епископом, не будучи рукоположен другим епископом, имеющим апостольское преемство рукоположения, есть самозванцы. Об этом пишет во II веке Ириней Лионский: «Истинное познание есть учение Апостолов, и изначальное устройство Церкви во всем мире, и признак Тела Христова, состоящий в преемстве епископов, которым те (Апостолы) передали сущую повсюду Церковь» [37, кн. IV, гл. 33, п. 8]. Грехи отпускает Бог через священника. Бог дал служение Святого Духа крестить, возлагать руки, а также прощать и оставлять грехи – апостолам и их преемникам: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:23), – то есть еписко-
--	--

	пам и пресвитерам, имеющим преемство рукоположения от апостолов. Эта фраза Иисуса Христа потеряла бы смысл, если бы верующий сам себя прощал или сам на себе оставлял грехи. Фирмиллиан, епископ Кесарии Каппадокийской (233 г.): «Власть отпускать грехи дарована апостолам и церквям, которые основали они, будучи посланы от Христа, и епископам, которые nasledовали им по преемству»; Афанасий Великий (IV в.): «Как человек крещаемый от человека, т. е. священника, просвещается благодатью Духа Святого, так и исповедующий в покаянии грехи свои приемлет оставление их чрез священника благодатью Иисуса Христа» [75, гл. «Исповедь»].
С. 13: «Монашество и отшельничество; Иисус сказал, чтобы мы были светом миру и несли Его Слово – Евангелие – во все народы и племена. Он не учил и ни разу никого не призывал прятаться от мира в кельях, жить вдали от людей и добровольно лишать себя общения с ними».	Господь не имел жены и детей. Апостол Павел пишет: «...хорошо человеку не касаться женщины» (1Кор. 7:1), «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я», – т. е. без жены или мужа (1Кор. 7:8), чтобы посвятить себя всецело Богу. Монашество и брак являются равноценными путями спасения, их выбор зависит от призвания. Поэтому, призывая к монашеству, апостол Павел пишет: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе» (1Кор. 7:7). Потребность в молитвенном уединении была у многих библейских пра-

	ведников. Иоанн Креститель «был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк. 1:80), «имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед» (Мф. 3:4). Иоанн Креститель – не только последний пророк Ветхого Завета, но и первый монах Нового Завета. Уединение или активная деятельность в миру зависят от призвания. Такие известные миссионеры, как свт. Николай Японский, свт. Иннокентий Московский (Вениаминов), митрополит Иннокентий (Фигуровский), несли свет Христов – Евангелие – язычникам, будучи монахами.
С. 13: «Крещение младенцев; Библия говорит: "... кто будет веровать и креститься, спасен будет", а младенец ещё не способен верить, т. к. пока не осознает происходящего с ним. Также сказано: покайтесь и креститесь ... во имя Иисуса Христа. Покаяние – это сознательный шаг, который не может быть совершен ребенком.	Православие, как и другие традиционные конфессии, включая протестантов-лютеран, понимают Крещение не просто как обряд, а как таинство – сообщение крещаемому особого дара Святого Духа. Сообщение благодатных даров Святого Духа может происходить по вере другого человека: дочь хананеянки (Мф. 15:21–28), слуга сотника (Мф. 8:5–13) не участвовали сознательно в происходящем, но получили исцеление. Точно также крещаемые младенцы получают дар Св. Духа по вере их крёстных родителей (восприемников). Покаяние – отречение от сатаны – также совершают за младенцев их крёстные. В сознательном возрасте человек может отказаться от помощи благодати, полученной

Чтобы в сознательном возрасте Ваш ребенок сделал правильный выбор и покался, его с младенчества нужно не крестить, а правильно воспитывать».	в таинстве, но было бы ошибкой лишать его этой благодати в детском возрасте. Карфагенский Собор (252 г.) закрепил изначально сложившуюся в церкви практику крещения младенцев. Нужно и крестить, и правильно воспитывать, для этого существует институт крёстных родителей.
С. 13–14: «Поклонение Деве Марии (с 4 века) «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» – это первая заповедь. Бог Троица – Отец, Сын, Дух Святой. В этом списке нет Марии. Библия называет ее благословенной из жен, т.е. из женщин (Луки 1:41–42), но не позволяет поклоняться никому, кроме Бога». С. 18: «Обожествление Девы Марии и поклонение ей – 4 век (в 428 году Несторий выступил против поклонения деве Марии и был за это убит)».	Здесь сразу несколько ошибок: 1) Не поклонение, а почитание. Почитание Девы Марии существовало в церкви изначально. Об этом свидетельствуют и чины древних литургий и церковные писатели. Ориген (II–III вв.) написал труд в защиту наименования Девы Марии Богородицей [75, гл. «Почитание Божией Матери»]. Об этом писали Афанасий Александрийский, Григорий Богослов и др. Церковное почитание Богородицы было предсказано ей самой: «Отныне будут ублажать меня все роды» (Лк. 1:48). Ублажать – значит молитвенно почитать, прославлять. Почему неопротестанты не ублажают? 2) Несторий (а не «Нисторий»), патриарх Константинопольский, не выступал против поклонения Деве Марии, потому что поклонения Деве Марии как Богу в православной церкви ни-

	когда не было и нет. Несторий почитал Деву Марию, но утверждал, что её нельзя называть Богородицей, а только Христородицей. Это был частный вывод из его богословия. В христологии Нестория человеческая природа Христа наделялась отдельным лицом и отдельной ипостасью, отличными от божественного лица и ипостаси Спасителя. Это учение было отвергнуто III Вселенским собором, учение Нестория считают еретическим и сами неопротестанты. 3) Несторий не был убит, а был отправлен в ссылку, где умер сам [42, с. 259].
С. 14: «Поклонение святым, ангелам. Не поклоняйся никому и ничему кроме Бога – ни человеку, ни ангелу».	Ошибка. Не поклонение, а почитание. <i>Почитательное поклонение святым угодникам Божиим:</i> Сыны пророков поклонились Елисею до земли (4Цар. 2:15), Сыны Иакова поклонились Иосифу лицом до земли (Быт. 42:6), Перед Илиёй пал пятидесятник (4Цар. 1:13), Женщина поклонилась до земли Елисею (4Цар. 4:37), Навуходоносор поклонился Даниилу (Дан. 2:6), Авдий поклонился Илие (3Цар. 18:7), Темничный страж в трепете припал к Павлу и Силе (Деян. 16:29).

	<i>Почитательное поклонение ангелам:</i> «Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел [сюда]. Иисус пал лицом своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему?» (Нав. 5:14), «Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, Ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю» (Суд. 13:20), «И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли» (Быт. 19:1).
С. 15: «Поклонение видимым вещам, созданным людскими руками – иконам, храмам, гвоздям, плащанице и т. д. – это идолопоклонство. Идолопоклонство – это поклонение всему, кроме Бога, Который есть Отец, Сын и Дух Святой».	Ошибка. Не поклонение, а почитание. Пс. 5:8 «Поклонюсь святому храму Твоему», Пс. 137:2 «Поклоняюсь перед святым храмом Твоим», Пс. 131:7 «Пойдём к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его». Разве псалмопевец – идолопоклонник? Понятно, что речь идёт о почитании храма при поклонении Богу. Материальные предметы могут становиться местом особого присутствия Святого Духа. <i>В практике «Нового Поколения» используются освящённые платки, которые, как считается, передают помазание Святого Духа [82]. Это соответствует православному уче-</i>

<i>Возможный аргумент:</i> Царь Езекия истребил медного змея-Нехуштана* (4Цар. 18:4). Это пример фетишизма, то же можно сказать и об иконах. <i>*Этот аргумент использовал в VIII веке византийский император-иконоборец Лев III [42, с. 466].</i>	<i>нию. Следует лишь добавить, что:</i> Библия требует относиться к таким предметам с почтением: «сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:5, ср.: Нав. 5:15). Это можно сказать и о платках и опоясаниях Павла (Деян. 19:12) и других предметах. Православные выражают это почтение в форме поклона или целования. Валтасар отнёсся без почтения к сосудам дома Божьего и был наказан (Дан. 5:23–24). Медный змей, как прообраз попра-ния сатаны, оказывал спасительное действие, но впоследствии стал обожествляться еврейским народом. Изменилось отношение израильтян: вместо почитания они стали обожествлять змея, служить ему как богу. Образ превратился в идол, поэтому был разрушен. Православные не обожествляют иконы, не ждут помощи от досок и красок, но почитают образ, восходящий к небесному первообразу (Господу, Божией Матери, угодникам Божиим), и к ним обращают свою молитву. В «Новом Поколении» справедли-во утверждают, что «дьявол ничего не создал сам, он вор и плагиатор, украл всё у Бога и извратил». Поэтому, как через вещественный образ (икону) Бога может чудесно подаваться жизнь Духом Святым, так и через вещественный образ (икону) зверя
--	---

С. 18: «Молитва за упокой умерших*» <i>*(Комм. Традиционные протестанты, например, лютеране, молятся за умерших)</i> <i>Возможный аргумент:</i> Притча о богаче и Лазаре показывает, что посмертную участь не изменить. В вечно-сти невозможны перемены.	может чудесно подаваться смерть ду-хом дьявола (Откр. 13:14–15). Слово Божье заповедует нам: «Мо-литесь друг за друга» (Иак. 5:16), «за всех человеков» (1Тим. 2:1). За всех че-ловеков – значит, и за тех, кто в теле, и за тех, кто расстался с телом, потому что «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38). <i>Участь души за гробом можно из-менить:</i> Умершие могут получить прощение некоторых грехов в будущем веке: «Если кто скажет слово на Сына Человеческо-го, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12:32). В аду Христос «находящимся в тем-нице духам, сойдя, проповедовал» (1Пет. 3, 19). Если в аду не было бы из-менения души, то не было бы там и бла-говествования душам умерших. Но из-менение произошло: «для того и мерт-вым было благовестуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет. 4:6). Теперь Христос имеет ключи от ада и смерти (Откр. 1:18). После сошествия во ад состояние потустороннего бытия изменилось. Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16) со-ответствует прежнему ветхозаветному положению вещей, когда были лишь «Моисей и пророки» (Лк. 16:29).
---	--

	Поэтому в Библии нет запрета молиться за умерших. Молитва за умерших встречается в чинах всех древнейших литургий. Тертуллиан (середина II – начало III в. н. э.) писал о поминании усопших как обычной практике того времени: «Приношения за умерших мы творим ежегодно в день их кончины». «Муж ежегодно совершает память об (умершей) жене и приносит жертву, и наоборот, жена тоже ежегодно приносит жертву за мужа умершего». «Мы совершаем приношения за усопших и торжества в честь святых».
С. 18: «Мощи святых» (поклонение мощам)	Ошибка. Не поклонение, а почитание. «И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, [погребавшие] бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои» (4Цар. 13:21). Мощи угодников Божьих, подобно другим материальным предметам, могут быть местом особого присутствия Святого Духа. Умерший человек был воскрешён от соприкосновения с мощами пророка Елисея. Воскресли не кости, а Святой Дух, но кости пророка были особым местом Его присутствия. Примечательно, что воскрешение произошло не по чьей-либо вере, а совершенно неожиданно. <i>В утверждениях и поведении некоторых харизматических лидеров можно найти подтверждение православной точки зрения:</i>

	<i>М. Дарбинян: «Все, что я хочу, это чтобы мои кости были пропитаны елеем с неба... Чтобы после моей смерти те, кто коснется моих костей, воскресали. Чтобы сила Божья, даже при случайном прикосновении, СОШЛА на поколение, которое будет жить после меня, на моих детей и внуков...» [25]. Эта мечта осуществилась для многих угодников Божьих православной церкви, к чьим мощам прибегают потомки, поклоняясь Святому Духу, тому самому «елею с неба», «силе Божьей», которой «пропитаны» их кости.</i> <i>А. Мадубуко: «Елисей умер со своим даром. Он был похоронен со своим даром. Даже когда его тело истлело, дар был все еще там» [54].</i> Значит, верующий может получить благодатную помощь от мощей угодников Божьих. Любопытно отметить также поездки Б. Хинна на могилу харизматической целительницы К. Кульман с целью получения помазания от её мощей [97, р. 341].
С. 20: «Предания отцов церкви уравниены с авторитетом Библии – 1545 г.»*	Здесь имеется в виду признание равночестности Священного Предания и Священного Писания в католической церкви на Тридентском соборе в середине XVI века. Православие рассматривает саму Библию как часть Священного Предания, потому что канон книг Нового За-

** («Только Писание» – Sola Scriptura – это был один из девизов Реформации)*

	вета был составлен Церковью окончательно только в IV веке. На основании Предания («Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (2Фес. 2:15), «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам» (1Кор. 11:2), Церковь, движимая Святым Духом, подтвердила подлинность 27 книг Нового Завета и 39 книг Ветхого Завета, а также отвергла ложные писания. Таким образом, сама Библия – часть церковного Предания. Вне церковного прочтения, т.е. вне Священного Предания, Библия может стать «буквой убивающей»: «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2Кор. 3:6).
С. 20: «Введение в канон Библии апокрифических книг – 1546 г. Это книги более позднего издания, которые не были введены в канон Библии изначально из-за отсутствия достаточных доказательств их Божественного происхождения. Настоящая Библия состоит из 66 книг, которые прошли серьезную проверку доказательств их богодухновенности».	Каноническими называются одни и те же книги, как у православных, так и у протестантов. Но, помимо канонических, в православных изданиях Библии приводятся также неканонические книги (в католической терминологии – второканонические). Свт. Афанасий Александрийский называл их полезными для научения новообращенных. Лютер также называл их полезными. Неопротестанты ошибочно называют их апокрифами. Это не так. Апокрифы – книги, созданные еретиками, которые хотели придать им древнее происхождение и поэтому называли

	«сокровенными» (αποκρυφος): «Евангелие от Фомы», «Евангелие от Петра», «Евангелие детства Иисуса» и др. Церковь отвергла эти книги как ложные. Что же касается неканонических книг, например, Третья книга Ездры, Маккавейские книги, они не являются апокрифами. Они есть в Септуагинте (перевод Ветхого Завета на греческий III в. до н.э.), которая наряду с еврейским текстом является для христиан важнейшим источником текста Ветхого Завета. В частности, синодальный перевод Библии осуществлялся на основе обоих источников, а пророческие мессианские места переводились преимущественно на основе Септуагинты. Лютер взял за основу еврейский канон, а книги Септуагинты, которых нет в еврейском каноне, исключил. Поэтому они не приводятся в протестантских изданиях Библии. Тем не менее, кумранские находки подтвердили, что неканонические книги были в обиходе еврейской общины в 1 веке н. э. Некоторые места Нового Завета трудно понять без помощи неканонических книг. Например, «Настал же тогда в Иерусалиме [праздник] обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом» (Ин. 10:22). Но об установлении этого праздника мы ничего не находим в канонических книгах Ветхого Завета.
--	---

	Зато о нём говорится в 1Макк. 4:59, (праздник Ханука в иудаизме). Таким образом, либо Иисус поддерживает Предание, либо неканонические книги.
С. 11: «А как же каменные храмы? Деян. 7:48–50 Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет... Таким образом, нет разницы, где, в каком здании или помещении проводить служение Богу, так как Бог вселяется в народ»	Действительно, служить Богу можно на любом месте и в любом помещении. Но лучше, когда внешне храм несёт благую весть о воскресении Христа своими куполами и крестами, напоминает о вере колокольным звоном. Это тоже форма проповеди веры. Лучше, когда интерьер храма возводит мысль человека к горнему миру своими образами небесного, как это было в храме Соломона: «И на стенах Храма сделал резные изображения херувимов...» (3Цар. 6: 29). Храм, как любой предмет, может освящаться благодатью Святого Духа, стать местом особого присутствия Бога. <i>Подобное мнение высказывают иногда и сами харизматы:</i> <i>Пастор-харизмат С. Вельбовец свидетельствует об отличии духовной атмосферы молитвенного дома от обычного помещения: «В этих стенах, естественно, всё хорошо. Потому что здесь всё промолено» [17].</i>

3. ПРАКТИКА

ГЛОССОЛАЛИЯ

Глосса (γλωσσα) – греч., «язык»; лалео (λαλεω) – «говорить непонятно, лепетать».

Новопоколенцы, как и другие харизматы, утверждают, что в Новом Завете говорится о двух разных дарах Святого Духа:

1. Сверхъестественная способность говорить на иностранных языках, которые человек никогда не изучал. Этот дар обнаружился у апостолов в момент сошествия на них Святого Духа (Деян. 2). Новопоколенцы называют этот дар «разные языки».

2. Способность произносить нечленораздельные слоги и звуки, которая наблюдается на собраниях харизматов, и которая, по их мнению, присутствовала в коринфской церкви (Кор. 12,13,14). Эту способность новопоколенцы называют «иные языки» и считают её способом общения верующего с Богом (1Кор. 14:2), способом назидания себя (1Кор. 14:4) и знамением «крещения Святым Духом».

Комментарий:

Отцы ранней Церкви (св. Иустин, Тертуллиан, св. Ириней, Ориген, св. Кирилл Иерусалимский, св. Григорий Богослов, блаж. Августин, а также св. Иоанн Златоуст и др.) говорят **только об одном даре** Святого Духа – сверхъестественной способности говорить на иностранных языках, которые человек никогда не изучал. Этот дар наблюдался у апостолов в момент пятидесятницы и был довольно распространён в Церкви в I веке, включая коринфскую общину. Свт. Ириней Лионский пишет, что, хотя сам он не обладал даром глоссолалии, в его время (II век) ещё были христиане, которые «имели пророческие дарования и чрез Духа говорили разными языками, и для общей пользы выводили наружу сокровенные (тайны) людей и изъясняли таинства Божии» [37, кн. V, гл. 6, п. 1].

Со второго века этот дар начинает исчезать как массовое явление в христианской среде. Аврелий Августин объясняет это вре-

менным характером харизмы иных («разных») языков. Дар языков имел конкретную цель – проповедь язычникам о Христе. Как только церковь была учреждена у язычников, дар исчезает: «Почему же никто не говорит языками всех народов, как говорил тогда всякий, кто исполнялся Святым Духом? Потому что исполнилось уже то, что тем означалось... Церковь малая, говорившая языками всех народов, не то ли означала, что ныне Церковь великая, повсюду, от востока солнца до запада, говорит языками всех народов? Теперь исполняется то, что тогда было обещано» [5, с. 145].

Этот дар изредка встречается в последующей истории христианской Церкви:

- Святитель Иннокентий Московский (Вениаминов) «будучи проездом в Чебоксарах, в 1860 году совершил Божественную Литургию на чувашском языке, совершенно его не зная, что вызвало необыкновенный религиозный подъем у местных жителей и привело многих к вере» [80, с. 32].

- Есть упоминания, что католический миссионер Франциск Ксаверий (Ксавье), проповедавший в Индии в XVI веке, также обладал этим даром.

- Среди протестантов популярен рассказ о пасторе Франке Бриггсе, который миссионерствовал в Новой Гвинее. В 1935 году его решили убить старейшины местного племени, но по наитию Святого Духа, он, не зная туземного языка, сумел красноречиво изъясниться на нём и убедить старейшин оставить его в покое [68].

Баптистские и евангелические критики харизматического движения (Дж. Макартур, Н. В. Порублёв и др.) придерживаются схожей точки зрения, утверждая, что дар, описанный в книге Деяний и в Послании к Коринфянам, есть дар сверхъестественного говорения на иностранных языках.

Они считают, что проблема коринфской общины, которую стремился исправить апостол Павел, заключалась в распространении, помимо истинной глоссолалии, ложных даров суррогатной транс-

вой глоссолалии – речеобразной бессмыслицы звуков, известной в язычестве, и имеющей демоническое или чисто человеческое происхождение.

В самом деле, опыт наблюдения глоссолалии в истории и современности позволяет предположить разные источники происхождения дара языков: «Что за ними стоит: переживание присутствия Святого Духа? самовозбуждение и прелесть? бесовская одержимость?» [33]. Предположим, что может иметь место каждый из этих вариантов.

Глоссолалия была распространена в языческой практике Древнего мира, встречается в современных нехристианских религиях, в сектантских и культовых течениях:

- в культах Диониса, Осириса, в Орфизме и Элевсинских мистериях [68]. Пифия, жрица Дельфийского оракула бормотала в состоянии транса нечленораздельные фразы, которые истолковывали жрецы;
- в шаманизме у эскимосов, чукчей, хантов и др.;
- в индуизме, в суфийском исламе;
- в монтанизме, у последователей еретика Монтана во II веке, который объявил себя «параклетом» – Духом Святым, и запрещал брачные отношения. Иногда харизматы называют монтанистов своими духовными предшественниками;
- в английских сектах «квакеров» и «шекеров» XVII и XVIII вв.;
- в русской секте «духоборов», которых харизматы также считают своими духовными предшественниками;
- в русской секте «хлыстов», которые были известны крайней формой разврата – свальным грехом. Хлыстов харизматы не упоминают в качестве своих предшественников;
- у мормонов;
- в секте «Детей Божьих» Дэвида Берга. Причём дар глоссолалии он обрёл, лёжа в постели с двумя любовницами.

Демоническая глоссолалия как говорение на иностранном языке тоже могла иметь место в коринфской общине. По-видимому, там были те, кто произносил «анафему на Иисуса», если апостол употребляет такое предостережение (1Кор. 12:3) [33].

Глоссолалия может иметь чисто человеческое происхождение. Исследователь Ф. Гудман в своей книге «Говорение на языках: межкультурное изучение глоссолалии» утверждает: «Нечто, происходящее в нервной системе во время состояния транса, заставляет речь распадаться на фразы одинаковой длины». По утверждению лингвистов, исследовавших глоссолалию, любой человек «может воспроизвести этот процесс. Он может прийти в состояние трансовой глоссолалии и начать “говорить на языках”, если он этого пожелает» [68]. Это не зависит от конфессиональной принадлежности, и распространяется на всех, включая атеистов и скептиков [68]. Как утверждают исследователи, глоссолалия приятна для практикующего, поскольку является способом эмоциональной разрядки.

Что же касается «ангельских языков», которые упоминает апостол Павел (1Кор. 13:1), то, по мнению Дж. Макарура, апостол Павел не утверждает, что имел способность говорить ангельскими языками и что кто-либо имел такую способность вообще. Смысл утверждения апостола: «даже если бы и говорил ...». Но допустим, что и в самом деле, по наитию Святого Духа люди способны говорить языком ангелов.

Следует иметь в виду, что любой язык, будь то человеческий, ангельский или некий особый язык Святого Духа, остаётся языком, то есть вербальным выражением некоего смыслового содержания. Если в речи отсутствует смысловое содержание, её нельзя назвать языком по определению.

Новопоколенская брошюра «Начальный курс изучения Библии» утверждает, что молитва на иных языках – «Это способ общения с Богом (Римл. 8:26). Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» [64, с. 31].

По мнению критиков, этот стих из послания к Римлянам ошибочно отождествляют с даром языков. «Воздыхания эти, действительно, являются неизреченными. Если бы можно было их изречь, то они так бы не назывались» [68]. Но даже если харизматы считают, что изрекаемые ими «воздыхания неизреченные» Святого Духа – это языковое общение, в них должна обнаружиться внутренняя

структура, как в любом языке, пускай и с недоступным, сокрытым в них содержанием. Например, «лингвисты ... могут довольно скоро определить, является ли слышимая ими речь настоящим языком. Приезжая к диким племенам, они ... слушают речь туземцев и записывают ее на ленту, чтобы затем ее подвергнуть соответствующему анализу. Таким образом, они узнают структуру и другие свойства изучаемого ими языка. Не было бы ничего странного или неправильного, если бы лингвисты могли подвергнуть такому анализу один из сверхъестественных языков ... Они скоро бы обнаружили значение отдельных слов и его грамматические свойства» [68].

Однако все известные лингвистические исследования харизматических общин показывают, что в их глоссолалии нет никакой внутренней структуры и скрытого смысла. Наиболее основательное исследование по этому вопросу провёл Вильям Самарин. Он изучал самые разные пятидесятнические, харизматические и неохаризматические общины в разных частях света и в итоге пришёл к выводу, что «глоссолалия не является языком». К схожим выводам пришли и другие исследователи. Ф. Гудман, а также психологи Дж. Киндалл и П. Квалбен, которые проводили исследование феномена глоссолалии у харизматов по поручению Лютеранской церкви Америки и Национального Института Умственного Здоровья. Они пришли к выводу, что глоссолалия является «воспринятым образом поведения. Сознательно или несознательно люди учатся говорить “на языках”, подражая друг другу и следуя инструкциям учителей».

Практика обучения «дару языков» и подражания приводит к тому, что складываются даже местные «диалекты» разных харизматических общин, где преобладает преимущественно тот или иной род звуко сочетаний. Это совпадает с утверждениями бывших членов «Нового Поколения» о том, что их практика языкоговорения начиналась как подражание поведению других. Например, «диалект» глоссолалии А. Ледяева складывался из подражания У. Экману [см. «крещение в Моисея»].

Вряд ли современные харизматы согласятся с утверждением исследователей о чисто человеческом, психическом происхождении их глоссолалии. Конечно же, они вправе верить, что это не так.

Вместе с тем, ряд вопросов к харизматическому движению остаются открытыми:

Харизматическое движение утверждает возвращение к полноте даров Святого Духа ранней церкви: говорения языками, исцеления, пророчества и т. д. Но в реальности никаких даров, кроме «дара» бессмысленной глоссолалии, в которой пятидесятники-харизматы видят печать «крещения Святым Духом», у них нет.

Дар говорения на иностранных языках («разные языки») отсутствует, заезжие **иностранные пасторы говорят через переводчика**.

Дар истолкования языков отсутствует, нет толкователей. Дары чудесных исцелений не выходят за рамки средне-статистической нормы в не харизматических, традиционных «религиозных» церквях.

Где же заявленная полнота даров ранней церкви?

Для приверженцев «Движения Веры» эта проблема стоит особенно остро. Они утверждают, что Бог желает «явить чудеса», «завоевать территории», «явить Себя миру», «вырваться на свободу», и, якобы, может сделать это только через церковь.

Почему же Бог, жаждущий явить Себя чудесами через церковь, так скуп и односторонне подаёт ей «дары»? Почему Он подаёт харизматам только то, что большинство христиан, включая протестантов, считают суррогатом?

«ПРЕЛЕСТЬ» – ПОДМЕНА ДУХОВНОГО ДУШЕВНЫМ

Что значит «обольщение» в харизматическом учении?

В харизматической среде культивируются откровения, видения, сновидения; то есть такие состояния, которые, согласно Библии, принято считать духовными, связанными с особыми дарами и воз-

действием Святого Духа. Харизматы понимают возможность духовной подмены, о которой говорит Священное Писание: «Не всякому духу верьте, но, испытывайте духов, от Бога ли они» (1Ин. 4:1), «сам сатана принимает вид Ангела света» (2Кор. 11,14). Некоторые харизматические лидеры пытаются разработать критерии отличия даров Святого Духа от демонического воздействия. Пастор-харизмат Рик Реннер предлагает следующие критерии проверки «сверхъестественных явлений», «переживаний», «знаний», «откровений»:

- инициатива в откровении должна исходить от Бога;
- в получении откровений нельзя пользоваться оккультными методами (гадание, гороскопы, спиритизм);
- полученное откровение не должно быть чересчур необычным, оно должно соответствовать Библии;
- откровение не должно иметь результатом ненависть к ближним, зависть, сварливость, гордость, надменность. Результатом должна быть кротость, скромность, послушливость [71, с. 32–36];
- откровение должно прославлять Иисуса [71, с. 37].

К этому следует добавить возможность демонического происхождения глоссолалии, которую допускает харизматический лидер К. Хейгин. Он пишет по поводу коринфян: «Когда некоторые из них приходили в христианское собрание, и начинал проявляться Дух Святой, они начинали высказываться под влиянием тех неправильных духов. Некоторые из них, когда действовали дары вдохновения и говорения, поднимались и проклинали Иисуса» [86, с. 253]. Фактически К. Хейгин говорит об одержимости, а не о духовном самообмане, поскольку в одержимости обмана нет.

Р. Реннер вскользь упоминает различие «душевного» и «духовного» в связи с фрагментом из послания апостола Иакова (Иак. 3:13–17). В нём говорится о «мудрости, сходящей свыше» и «душевной, бесовской мудрости», которые различаются по плодам: послушливость, милосердие или зависть, раздоры.

Если бы этим ограничивалась подмена духовного душевным, то и здесь неуместно было бы говорить об обмане, об обольщении, поскольку плоды подмены говорили бы сами за себя. Но «надмевание плотского ума» (Кол. 2:18) не ограничивается очевидны-

ми этическими плодами «душевной бесовской мудрости». Болезненное состояние человеческого духа может сочетаться с вполне нравственным поведением. Под благочестием может скрываться гордость, тщеславие, под религиозным восторгом – утончённое сладострастие. Подобное воздействие страстей, расширяющее спектр подмены духовного душевным, а также методы борьбы с ним, в харизматическом движении не разработаны.

Представление о духовном самообмане в православии

Православная церковь имеет богатый мистический опыт, позволяющий отличать подлинные духовные состояния от «прелести»¹⁶, т. е. мнимо-духовных состояний, от душевного самообмана. Учение о прелести было разработано св.: Диадокхом Фотикийским (V в.), Симеоном Новым Богословом (XI в.), Григорием Синаитом (XIV в.), Игнатием Брянчаниновым (XIX в.) и другими. Хотя православное представление о прелести сложилось, прежде всего, из наблюдения монашеской практики Иисусовой молитвы, полученные результаты применимы к любой духовной практике, поскольку в её основе лежит единообразие человеческой природы.

В православном учении выделяют два основных вида «прелести»: «воображение» и «мнение».

1. Прелесть воображения – способность нашего ума сочинять визуальные картины и мечты из собственного воображения, воспринимая их как божественные видения.

«Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их по-видимому из Священного Писания, в сущности же из своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения» [34, с. 56].

¹⁶ Этимология слова «прелесть»: от «пре» в значении «сверх», «супер»; и «лесть» (ложь, обман с целью добиться благосклонности). Т. е. обман, обольщение в превосходной степени.

2. Прелесть мнения. Она исходит из способности сердца сочинять мнимые благодатные состояния и услаждаться ими. «Второго рода прелесть – «мнение» – действует без сочинения обольстительных картин: она довольствуется сочинением поддельных благодатных ощущений и состояний ... она постоянно сочиняет мнимодуховные состояния, тесное дружество с Иисусом, внутреннюю беседу с Ним, таинственные откровения, гласы, наслаждения ... приводит то в упоение собой, то в разгорячение и восторженность» [34, с. 80–81]. Библейское основание этого рода прелести – слова ап. Павла: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом» (Кол. 2:18).

Сопоставим практику современного харизматического движения с теми принципами духовного роста, которые были разработаны в православной церкви.

Пятидесятническо-харизматическое движение	Православие
СВЯТОСТЬ, ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА	
Святость в академическом богословии пятидесятников (С. Хортон) подразделяется на три ступени: 1) «позиционная святость» или «оправдание». «Этот аспект нашего освящения происходит мгновенно, ... мы освящаемся и спасаемся одновременно»; 2) вторая ступень – «освящение» – связана с упорной борьбой «между живущим в нас Духом Божиим и старой греховной природой, которая по-прежнему живёт в нас...», а 3) третья наблюдается в конце жизненного пути и представляет собой предвкушение совершенства в	Святость имеет два значения: 1) присутствие Святого Духа, полученного в таинстве Крещения и Миропомазания. В этом смысле все христиане «народ святой, люди, взятые в удел» (1Пет. 2:9); 2) святость как итог аскетической жизни, избавления от страстей, результат освящения, т. е. стяжания Святого Духа в той мере, как это заложено в человеке Богом; В Крещении сообщается благодать (энергия) Святого Духа, которая помогает христианину изменять, преобразовать свою

воскресении из мёртвых. Направления харизматического движения, связанные с «Движением Веры», акцентируют внимание на первой, «позиционной святости». «Крещение Святым Духом» может восприниматься как одномоментное восстановление в человеке изначальной божественной природы со всеми её благами, здоровьем и процветанием, достижимыми верой. Дар Святого Духа даётся сразу, в момент «крещения Святым Духом», видимым подтверждением которого является говорение на «иных языках». Метафорически «крещение Святым Духом» можно уподобить тому, как надувается воздушный шарик из баллона.	человеческую природу. Основной смысл аскетического делания – это очищение от страстей. По мере избавления от страстей человек становится способен вместить благодать, которая может проявляться в нём в виде духовных даров: прозорливости, предсказаний, целительства, видений, явления угодников Божиих, ангелов и проч. До тех пор, пока сердце не очищено, в формы духовных состояний будет облекаться человеческая страсть, а не Святой Дух. Метафорически стяжание Святого Духа можно уподобить воде и губке, которая постепенно впитывает воду.
САМООЦЕНКА ВЕРУЮЩИХ	
<i>«Движение Веры»:</i> Г. Коупленд: «Ты больше не имеешь ничего общего с грехом, но теперь ты – праведность» [45, с. 15]. К. Хейгин: «Когда я изучал Илию, я решил, что он не соответствует моим эталонам праведности». «Он точно такой же праведник, как и я» [86, с. 74].	«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1Ин. 1:8), «все мы много согрешаем» (Иак. 3:2). <i>Предпочтение себе всех ближних, ощущение себя хуже всех:</i> «Общий признак состояний духовных – глубокое смирение и смиренномудрие, соединённое с

А. Ледяев: «Одно лишь твоё появление в обществе будет повергать на колени беззаконных и грешных людей» [49, с. 128]. А. Мадубуко: «Ты будешь тем, кого будут искать, и за кем будут бегать, благодаря этому елею, этой славе, этому помазанию!!!» [56]. С. Аделаджа: «Друзья, мы люди высшего сорта. Мы знакомы с Господом лично, общаемся с Ним, сидим вместе с Ним за одним столом, поэтому наша пища отличается от пищи обыкновенных людей» [2, с. 39]. А. Мадубуко: «Когда твоя низкая самооценка и дурные мысли одолевают тебя, позволь Духу Святому прикоснуться к твоей душе» [58, с. 21].	предпочтением себе всех ближних, с расположением, евангельской любовью ко всем ближним, с стремлением к неизвестности, к удалению от мира». «Сокрушение или болезнование духа, плач сердца, слёзы, самоосуждение, памятование и предощущение смерти, суда Божия и вечных мук ... суть свидетельство правильности молитвенного подвига; отсутствие их – признак уклонения в ложное направление, признак самообольщения, прелести или бесплодия» [34, с. 56].
ЦЕЛЬ ДУХОВНОЙ ПРАКТИКИ	
Респектабельность, успех, в том числе финансовый, демонстрация духовной силы и власти. М. Дарбинян: «Почему бы нам не выбрать путь человека, который оказался на пути жизни, процветания, счастья, победы, известности, авторитета и влияния?!» [23, с. 33]. А. Мадубуко: «Святые ... будут демонстрировать силу, власть и качества людей, посланных Богом» [58, с. 27].	Познание своей немощи. Чем дальше верующий продвигается по духовному пути, тем больше видит греховное состояние собственного естества. Пётр Дамаскин: «Начало просвещения души и признак её здравия заключается в том, когда ум начинает зреть свои согрешения, бесчисленные как песок морской» [75, гл. «Исповедь»].

Визиты ангелов – норма христианина, наряду с видениями и откровениями. Р. Реннер: «Сны, видения, визиты ангелов, пребывание в присутствии Господа, различные формы молитвы – это пример того, как Божье Слово действует в нашей жизни» [71, с. 19]. К. Хейгин несколько раз встречался и беседовал с Иисусом Христом, и ни разу не усомнился в том, что достоин Его видеть. <i>Характерно, что во всех этих встречах со Христом или внутренних беседах со Святым Духом их участники укрепляются в высоком мнении о самих себе:</i> «Христос», явившийся К. Хейгину, расписывается в собственной немощи, наделяя К. Хейгина полнотой власти [85, с. 30]. «Святой Дух», как проситель в кабинете высокого начальника, умоляет Б. Хинна уделить Ему ещё несколько минут общения: «И когда я уже собрался уйти, я почувствовал, как кто-то взял мою руку и произнес: “Еще пять минут. Всего лишь пять минут”. Святой Дух хотел моего общения» [88, с. 64].	Правильное духовное состояние христианина – считать себя недостойным явлений Христа, ангелов, Божией Матери. «Ни один из прельстившихся не признавал себя недостойным видения Ангелов, следовательно признавал в себе некоторое достоинство. Иначе и не может судить о себе плотский и душевный человек» [34, с. 50].
Все верующие наделены даром «иных языков», видениями.	Убеждение, что обладаешь дарами Святого Духа – результат

«Теология процветания» добавляет дар исцеления, процветания. Многие, как считается, наделены пророческим даром. М. Дарбинян: «Верный человек богат благословениями! Верный человек богат чудесами! Верный человек богат исцелениями! Верный человек богат властью! Верный человек богат!» [23, с. 242].	прелести «мнения». «Одержимый этой прелестью мнит о себе, сочинил о себе “мнение”, что он имеет многие добродетели и достоинства, – даже, что обилует дарами Святого Духа...» [34, с. 76]. «В настоящее время духовные дарования раздаются с величайшей умеренностью, сообразно тому расслаблению, которым объято вообще христианство. Дары эти удовлетворяют почти единственно потребности спасения. Напротив того, “мнение” расточает свои дары в безмерном обилии и с величайшей поспешностью» [34, с. 83]. «... Мнящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати; мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости» [34, с. 77].
ЧУВСТВЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПРИ МОЛИТВЕ	
Пастор С. Вельбовец с иронией замечает, что многие харизматы ищут духовного самоуслаждения: «Бог нас наполняет не просто для того, чтобы гусиная кожа на руках появилась и закололи иглопочки где-то там в лодыжках: “Вот иголки появились, вот Дух Святой коснулся, Аллилуйя!” Слава Богу, это Бог тебе даёт... Пи-	Присутствие Святого Духа в человеке выражается в тихой радости и умиротворённости, покое и благодушии. Православная аскетика учит с недоверием относиться ко всем телесным феноменам, которые сопровождают молитву. Такие соматические явления, как вкусовые ощущения, запахи, видения, для

сание больше, чем просто кайф получить в Господе... Оттого, что мы просто походили в Духе, повалились тут пьяные и ничего не произошло, значит мы просто алкоголики с вами. Поздравляю!» [17]. Это наблюдение верно отражает картину харизматического движения. Многие его участники действительно убеждены, что подобные телесные симптомы – гусиная кожа и «иголочки» свидетельствуют о сошествии Святого Духа. Такого мнения придерживается и сам иронизирующий пастор, его ирония адресована тем, кто переоценивает значение телесных симптомов. Харизматы склонны рассматривать подобные состояния как духовные, а не как результат психической самоиндукции. «Опьянение в Духе», то есть экстатическое состояние харизматов, напоминающее алкогольное опьянение, вошло в традицию харизматического движения. Оно может сопровождаться истерическим смехом, телесным подражанием животным, дрожанием, корчами, судорогами и проч. Этот феномен получил особое развитие в 1990-е гг. как «торонтское благословение».	человека, не очистившегося от страстей, представляют собой душевный самообман, прелесть, являясь результатом неправильной мечтательной молитвы. Такие люди пребывают в восторге от себя, в самодовольстве. Телесные ощущения у них порождены разгорячением крови и воображения, в основе которых лежат сладострастие и тщеславие. «Ложным понятиям и созерцаниям... непременно сопутствуют обольстительные, сладостные, сердечные ощущения: они – не что иное, как действие утончённых сладострастия и тщеславия» [34, с. 53]. Симеон Новый Богослов (XI век) писал: «Прельщаются те, которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовония обонянием своим, слышат гласы ушами своими, и подобное» [91, с. 124]. Трезвение является противоположностью прелести. Трезвение заключается в постоянном сохранении ума и чувств от мечтательности и развлечённости, контроле помыслов, а также правильной оценке своих сил и духовного состояния, основанной на познании собственной немощи и уповании на Божественную благодать.
---	--

М. Дарбинян: «Я отношусь к пробуждению в Торонто как к факту истории. Я верю в святой смех, но я против, когда из этого делают религию и начинают имитировать проявления Духа Святого» [61].	
ВООБРАЖЕНИЕ И МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ	
«Видение» – божественный план для человека, как и глоссолалия, сообщается всем, кто «крещён Святым Духом». Воображение и мечты – это инструменты Святого Духа, которыми Он, как считается, рисует в разуме верующего Божественные видения. Д. (П). Йонги Чо: «Мы должны ... содержать “холст” чистым для творчества Духа Святого, рисующего в нашем воображении. Творческий потенциал, восприятие, понимание и духовные мотивации будут “побочными продуктами” воображения, активизированного Духом Святым» [40, с. 76]. Поэтому мечтательность поощряется, а отказ от мечтательности расценивается как дурное влияние духа «религиозности». Р. Реннер: «Бог желает осуществлять ваши мечты. Какие сокровенные желания есть в вашем сердце? О чём вы тайно мечтаете или к чему страстно стремитесь?.. О	Воображение, как и вся природа человека, поражены грехом. До тех пор, пока верующий не очистился от страстей, его воображение будет порождать душевные, плотские мечты. Если он примет их как божественные видения, это будет свидетельствовать о состоянии прелести. «Человек, находящийся в состоянии прельщения, мнит себя достойным и достигшим особых плодов духовного совершенства, подтверждением чему служат для него всевозможные “знамения”, то есть сновидения, голоса, видения наяву» [91, с. 123]. Поэтому молитвенная практика православия исключает воображение и мечтательность, акцентируя внимание только на словах молитвы. Необходимо, «чтоб ум во время молитвы был совершенно чужд всякого мечтания, погружался весь во внимание словами молитвы, заключался и вмещался, по

чём вы мечтаете по ночам, лёжа в постели? ... Может быть, это Господь вложил подобные желания глубоко в ваше сердце, и теперь они будоражат ваше воображение? ... Не пора ли обнаружить в себе сверхъестественный потенциал, чтобы стать тем, кем хотите, и добиться того, о чём мечтаете? Господь хочет исполнять желания вашего сердца, осуществлять ваши мечты» [72, с. 8].

В практике коллективной молитвы используются экспрессивные чувственные образы.

А. Мадубуко: «Закрой глаза, молись!.. Огонь на жертвеннике, огонь на ковре, ты лежишь на огне! Ты лежишь на Крови Иисуса! Кровь Иисуса, огонь Духа Святого на ковре, на полу, Которая освобождает тебя, исцеляет тебя!!!» [57].

В «Движении Веры» воображение используется ещё и как визуализация для создания духовного образа желаемого предмета.

выражению святого Иоанна Лествичника, в словах молитвы» [34, с. 67].

Молитвенный опыт православной церкви воспрещает «не только составлять произвольные мечты, но и преклоняться произволением и сочувствием к мечтам и привидениям, которые могут представиться нам неожиданно, независимо от нашего произволения» [34, с. 58].

Никодим Святогорец писал: «Если вожделеваешь соединиться с Богом и улучшить божественный свет и истину, мужественно вступи в брань с своим воображением и борись с ним всеми твоими силами, чтобы обнажить ум свой от всяких видов, цветов и очертаний и вообще от всякого воображения и памяти вещей чувственных, как хороших, так и худых» [91, с. 149].

Из приведенного анализа следует, что точкой принципиального расхождения харизматизма и православия является взгляд на характер воздействия благодати Святого Духа на верующих. Харизматы разводят понятия «крещения Духом» как одномоментного акта, и «освящения», как длительного процесса. Акт «крещения Святым Духом» рассматривается как мгновенное обретение силы, как ключ к другим дарам, и в радикальном изложении вообще не связан с нравственным измерением святости. К. Хейгин утверждал,

что харизма «СИЛЫ» сообщается вне нравственного совершенства.

Православие утверждает, что новокрещённый не может сразу усвоить благодать Святого Духа, для этого требуются аскетические усилия и подвиг всей жизни. Поэтому подлинные видения, откровения и духовное наслаждение доступны лишь тем, кто очистился от страстей, пройдя долгий путь борьбы с ними. Таким образом, дары Духа и освящение являются единым процессом. Дар чудотворения сопряжён с духовным и нравственным совершенством. Если это не так, то, скорее всего, чудотворный дар не от Бога.

Рассмотрим теперь эффективность тех критериев истины духовного опыта, которые предлагает харизмат Р. Реннер:

– *Инициатива в откровении должна исходить от Бога.*

К сожалению, этот справедливый критерий не распространяется на «дар иных языков» (трансовая глоссолалия) в радикальных харизматических организациях, и эта особенность укоренена вероучительно. Считается, что все «крещёные Святым Духом» должны говорить на «иных» языках. Даже если у новообращённого не получается войти в состояние «трансовой глоссолалии», ему часто рекомендуют начать с подражательного опыта.

– *В получении откровений нельзя пользоваться оккультными методами (гадание, гороскопы, спиритизм).*

Этот критерий не вызывает сомнений.

– *Полученное откровение не должно быть чересчур необычным, оно должно соответствовать Библии.*

Применение этого критерия в харизматическом движении наименее очевидно. К. Хейгин утверждал, что Христос отдал всю власть в этом мире церкви. К. Коупленд заявлял, что Бог – «существо ростом около 6 футов – 2 дюймов, 6 футов – 3 дюймов, которое весит около пары сотен фунтов или немного меньше, имеет пядь в девять дюймов» [97, с. 356]. Б. Хинн утверждал, что каждое из лиц Святой Троицы имеет дух, душу и тело. Тем не менее, эти лидеры «Движения Веры» – признанные авторитеты, они по-прежнему популярны в харизматической среде. Некритическому восприятию харизматами причудливых «откровений» друг друга сильно способствует опасение хулы на Святого Духа (Лк. 12:10).

– *Откровение не должно иметь результатом ненависть к ближним, зависть, сварливость, гордость, надменность. Результатом должна быть кротость, скромность, послушливость* [71, с. 32–36].

Это, несомненно, справедливый критерий. Вместе с тем, можно ли назвать скромным мнение харизматов о себе, выраженное подобными заявлениями:

«Мы – Христос. Мы посажены одесную величия на небесах. Всё под нашими ногами» (К. Хейгин), «Мы люди высшего сорта» (С. Аделаджа), «Ты будешь тем, ... за кем будут бегать» (А. Мадубуко), «Одно лишь твоё появление в обществе будет повергать на колени незаконных и грешных людей» (А. Ледаев)?

– *Откровение должно прославлять Иисуса* [71, с. 37].

Постороннему наблюдателю очень трудно распознать, кого прославляют заявления, подобные этим:

А. Мадубуко:

«Я повелеваю силе Божьей двигаться!», «я повелеваю твоему исцелению», «я вытаскиваю твою молитвенную жизнь на новый уровень, во славе! Я вытаскиваю тебя, открой свои глаза» [57], «я повелеваю деньгам прийти» [56].

Вот как анонсировался на харизматическом сайте «invictory» проезд в Киев А. Мадубуко и М. Дарбиняна в 2011 году:

«15–17 марта в Киеве состоятся служения с участием всемирно известных служителей апостола Анселма Мадубуко и пастора Михаила Дарбиняна. Апостол Анселм Мадубуко имеет мировое признание в сфере разрушения проклятий и изгнания нечистых духов. “Благодаря этому служителям люди получают освобождение от демонической зависимости, проклятий и рабства...” – рассказал о служениях с участием Анселма Мадубуко один из организаторов его проезда в Киев» [73].

Недоумение по поводу «скромности» харизматов выражают в том числе и традиционные протестанты: «В подобных сообщениях совершенно очевидна одна из самых неприятных черт современной религиозности и Движения Веры в частности — неумеренное превозношение человека», – пишет Дмитрий Розет, диакон Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии [73].

ВЫВОДЫ:

1. Предложенные харизматами критерии отличия истинных и ложных духовных состояний в самом харизматическом движении большей частью не работают или малоэффективны.

2. Причина этого заключается в самой сути харизматического учения: декларации изобилия духовных даров апостольского века в наше время и возможности обладания этими дарами людьми с неочищенным от страстей сердцем.

3. Культивирование воображения, мечтательности, эмоциональной восторженной молитвы, соматических феноменов, а также высокое самомнение участников харизматического движения позволяет определить их духовное состояние, с точки зрения православной аскетики, как состояние прелести обоих видов: «воображения» и «мнения».

СВИДЕТЕЛЬСТВО БЫВШЕГО НОВОПОКОЛЕНЦА

(Комментарий к словам Р. Реннера: «Господь хочет исполнять желания вашего сердца, осуществлять ваши мечты»)

«Последние годы пребывания в «Новом Поколении» меня всё больше накаляли подобные высказывания, так как на своём личном опыте я убеждался, что это не работает. Но так как «официальная харизма» требовала верить в это, меня начинало съедать сомнение, комплекс своей несостоятельности как христианина.

Если у всех это работает, почему не работает у меня? Я проверял и перепроверял себя: что-то не так с моими мотивами? Мысленно я оправдывал свои мечты, придавая им праведный вид: «Мол, это может послужить Богу». Но если может, почему Бог не даёт мне этого?

А всего-то надо было изначально не подогревать мои страсти красивыми, ласкающими слух баснями, но говорить мне правду, что мечты идут от страстей. И, стало быть, надо вступить в борьбу с этими страстями, это и есть истинный трудный путь. Но мне говорили: «Мечтать не вредно, и добиваться осуществления своих мечтаний – вот трудный путь», что порождало в моей душе раздвоение, духовный ступор. Оттого-то членам «Нового Поколения» становится легче отдать свой разум на хранение пастору и выполнять его команды, не согласуясь с логикой. При этом они оправдывают себя: «Зато я выполнил вопрос послушания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этом исследовании были рассмотрены далеко не все радикальные харизматические учения и практики. «Родовые проклятия», экзорцизм, «духовные роды» требуют дальнейших исследований. Такие общехаризматические доктрины, как «крещение Святым Духом» и «рождение свыше» были подробно рассмотрены в книге священника Игоря Ефимова «Современное харизматическое движение сектантства». Определённую помощь могут оказать и евангелические исследования, например Дж. Макарура «Харизматики» или Р. Боумэна «Движение Веры. Испытание здоровьем и преуспеванием», переведённые на русский язык. Другие неопротестантские доктрины прекрасно изложены в книге священника Вячеслава Рубского «Православие – протестантизм. Штрихи полемики», доступной в Интернете.

Апологетической задачей данного исследования было указать на еретическое содержание и генеалогию тех учений, которые в той или иной степени присутствуют в деятельности российского Движения «Новое Поколение», дав повод его участникам задуматься, действительно ли эти учения инспирированы Святым Духом? По многим существенным вопросам вероучения дан ответ с позиции православия.

В намерениях автора не было желания исказить или «подогнать» истину. Истина, если она – истина, способна постоять сама за себя. Так же и ересь при достаточном освещении будет очевидна сама по себе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверкий (Таушев), архиепископ. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/tolkovanie/averkiy_sobornye_poslaniya_42-all.shtml
2. Аделада С. Непознанная сила радости. – Киев, 2001.
3. Атлас современной религиозной жизни России / Под ред. М. Бурдо, С. Филатова. – М., 2006. – Т. II. – С. 16.
4. Афрохристианские течения. <http://www.relig.land.ru/034.htm>
5. Барсов М. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению деяний святых Апостолов. – СПб., 1994.
6. Барт К. Введение в евангелическую теологию. – М., 2006. – Лекция 1.
7. Барт К. Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам. – М., 2010.
8. Безант А. Сила мысли, Холмс Э. Сила разума. – М., 2007.
9. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Первое и Второе послания к Коринфянам. – Тверь, 2006. – Т. VII.
10. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Послания к Галатам, Ефессянам, Филиппийцам. – Тверь, 2005. – Т. VIII.
11. Бизнесмен из Киева проповедовал в Благовещенске на «опасную тему». – 2012. <http://www.ngrussia.com/index.php/novosti/dvizheniya/item/420-biznesmen-iz-kieva-propovedoval-v-blagoveschenske-na-opasnuyu-temu.html>
12. Боумэн Р. М. Движение Веры. Испытание здоровьем и преуспеванием. – СПб., 2007.
13. Бюне В. Игра с огнём. – Bielefeld, 1991.
14. В Белогорске прошел слет общественных организаций. – 2011. <http://ngrussia.info/index.php/novosti/dvizheniya/item/26-в-белогорске-прошел-слет-общественных-организаций.html>
15. В Благовещенске суд на основании психиатрической экспертизы запретил распространение аудио- и видеоматериалов церкви «Новое поколение». – 2011. <http://www.sova-center.ru/religion/news/harassment/discrimination/2011/03/d21277/>
16. Вольнодумие на берегах Амура и московская идеология православной цивилизации: где тонко, там и рвется. – 2010. <http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=75637&type=view>
17. Вельбовец С. Плодотворное мышление (часть 1). Конференция «Стражи на стенах». – Благовещенск, 2011.
18. Время перезагрузки (обращение Алексея Ледея к пасторам и лидерам НП). – 2011. http://nggazeta.at.ua/news/vremja_perezagruzki_obrashhenie_alekseja_ledjaeva_k_pastoram_i_lideram_np/2011-12-19-394

19. Гибсон С. Боги евангелия процветания. – Киев, 2003.
20. Дарбинян М. 41-й. Интервью. – Благовещенск.
21. Дарбинян М. Жертва высвобождает силу воскресения (часть 1). Проповедь. – 2008. <http://ngrussiaru.62.com1.ru/download.php?view.281>
22. Дарбинян М. Жертва высвобождает силу воскресения (часть 2). Проповедь. – 2008. <http://ngrussiaru.62.com1.ru/download.php?view.282>
23. Дарбинян М. Основание мироздания. – Благовещенск, 2010.
24. Дарбинян М. Ответственность за помазание. Проповедь. Конференция, посвященная 14-летию церкви Новое Поколение г. Благовещенска. – 2007. <http://ngrussiaru.62.com1.ru/download.php?view.212>
25. Дарбинян М. Рука дающего не оскудеет. Проповедь. – Благовещенск, 2012. <http://www.ngrussia.com/index.php/media-materialy/propovedi/tekstovye-propovedi-2012/item/331-ruka-dayuschego-ne-oskudeet.html>
26. Дворкин А. Л. Сектоведение. Гл. 13. «Церковь Христа». – Нижний Новгород, 2008. – С. 495.
27. Для чего существует церковь? Вера или Религия? Интервью с А. Ледяевым, телепередача «Гольфстрим».
28. Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви. – М., 1999.
29. Журавлёв С. Новый мировой порядок или судьбы России (часть 1). Проповедь. Конференция, посвященная 14-летию церкви Новое Поколение г. Благовещенска. – 2007. <http://ngrussiaru.62.com1.ru/download.php?view.221>
30. За меня заплачена цена. Д/ф, МТ «Регион», г. Свободный. 2004.
31. Заявление Апостольского совета Движения «Новое поколение». 2012. http://www.ng.lv/rus/novosti_/?doc=21972
32. Заявление Российского объединенного Союза христиан веры евангельской по деятельности пастора церкви <Новое поколение> г. Рига А. Ледяева. – 2005. <http://baznica.info/article/zayavlenie-rossiiskogo-obedinennogo-soyuza>
33. Ианнуарий (Ивлиев), архимандрит. Глоссоластиа в Древней Церкви. http://azbyka.ru/ivliev/glossolaliya_v_russkoy_tserkvi-all.shtml
34. Игнатий Брянчанинов. О прелести. – СПб., 1996.
35. Иоанн Златоуст. Беседа на Евангелие от Иоанна Богослова. – М., 1993, – Т. 1.
36. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание к Галатам. http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust/tolk_66=6
37. Ириней Лионский. Против ересей. http://krotov.info/acts/02/iriney_lionsky/iriney_vers_1.html
38. Йонги Чо. Примеры молитв. – СПб., 2004.
39. Йонги Чо Д. Четвертое измерение. Ключ к укреплению веры и к успешной жизни. – Киев, 2001.
40. Йонги Чо Д. Четвертое измерение II. – Томск, 2000.
41. Камень веры (видеозапись). – Рига.
42. Карташев А. В. Вселенские соборы. – М., 1994.
43. Конь Р. М. Введение в сектоведение. – Нижний Новгород, 2008.
44. Костенко В. А. Афрохристианские церкви и культы в Африке. http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2013/Istoria/4_137714.doc.htm
45. Коупленд Г. Воля Божия для тебя. – Fort Worth, Texas, 1991.
46. Коупленд К. Законы преуспевания. – Fort Worth, Texas, 1992.
47. Кто побеждает? (серия проповедей «Изолю дух Мой на жаждущее», часть 1). – 2012. <http://www.ngrussia.com/index.php/media-materialy/propovedi/tekstovye-propovedi-2012/item/284-kto-pobezhdaetss-seriya-propovedey-izolyuduh-moy-na-zhazhdushee-chast-1.html>
48. Куропаткина О. В. Религиозная и социокультурная самоидентификация «новых» пятидесятников в России. Б/м. – 2009.
49. Ледяев А. С. Выжить, чтобы жить. – М., 2000.
50. Ледяев А. С. Камень преткновения. – 1994. – Ч.2, Гл. 2 «Тактика бесшумного вторжения».
51. Ледяев А. Молитва о единой стратегии движения «Новое поколение». – 2005. <http://www.kingdomjc.com/Pritch/243.htm>
52. Ледяев А. С. Новый мировой порядок. – 2002. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/Article/led_novmir.php
53. Летопись. «Новое Поколение». – Благовещенск, 2009.
54. Мадубуко А. Благословение изменения. Проповедь. Конференция «Стражи на стенах». – Новосибирск, 2007. <http://ngrussiaru.62.com1.ru/download.php?view.205>
55. Мадубуко А. Восстаньте (видеозапись проповеди). Конференция «Стражи на стенах». – Благовещенск, 2011.
56. Мадубуко А. Встань и овладевай (часть 1). Проповедь. Конференция «Стражи на стенах». – Благовещенск, 2011. <http://ngrussiaru.62.com1.ru/download.php?view.502>
57. Мадубуко А. Встань и овладевай (часть 2). Проповедь. Конференция «Стражи на стенах». – Благовещенск, 2011. <http://ngrussiaru.62.com1.ru/download.php?view.498>
58. Мадубуко А. Хлеб для бегущих. – Новосибирск, 2012.
59. Марк Яковлев: Почему мы вышли из Нового Поколения. – 2012. <http://baznica.info/article/pochemu-my-vyshli-iz-novogo-pokoleniya>
60. Михаил Дарбинян о своей церкви, экспертном совете при Минюсте РФ и способах борьбы с кризисом. Интервью. – 2009. <http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=73373>
61. Михаил Дарбинян ответил на вопросы веб-конференции. – 2007. <http://>

www.invictory.org/news/story-8474.html

62. Михаил Дарбинян посетил «Новое поколение» Перми. – 2013. <http://ngrussia.com/index.php/novosti/dvizheniya/item/738-mihail-darbinyan-posetil-novoe-pokolenie-permi.html>

63. Назначены первые полномочные представители начальствующего епископа РОСХВЕ. <http://ngrussia.com/index.php/novosti/dvizheniya/item/163-назначены-первые-полномочные-представители-начальствующего-епископа-росхве.html>

64. Начальный курс изучения Библии. Христианская Церковь Новое Поколение г. Благовещенск. – Благовещенск, 2009.

65. О деятельности некоммерческих организаций. Информационный портал Министерства юстиции РФ. <http://unro.minjust.ru/NKO.aspx>

66. Пастор из Белоруссии служит в Благовещенске. – 2012. <http://www.ngrussia.com/index.php/novosti/dvizheniya/item/107-пастор-из-белоруссии-служит-в-благовещенске.html>

67. Переписка о десятинах. – 2013. <http://www.eresi.net/analiz-charizmaticheskogo-dvizheniya/perepiska-o-desyatine>

68. Порублев Н. В. Феномен глоссалалии. – Мельбурн, 1995. <http://apologet.orthodox.ru/apologetika/oglavlenie/harizmaty.htm>

69. Последнее интервью (Дерека Принса). – 2007. <http://www.derekprince.ee/172rus.html>

70. Прорыв (видеозапись). 2003.

71. Реннер Р. Как проверять сверхъестественные явления. – М., 2005.

72. Реннер Р. Пора осуществить сокровенные мечты. – М., 2003.

73. Розет Д. Движение Веры. Анселм Мадубуко и Михаил Дарбинян будут служить в Киеве. – 2011. <http://apologetika.ru/win/index.php3?razd=11&id2=2205>

74. Розет Д. Сандей Аделаджа: метафизика успеха. <http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=1&id1=6&id2=354>)

75. Рубский Вячеслав, священник. Православие – Протестантизм. Штрихи полемики. <http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=649>

76. Ряховский С. В. Суждение о современном пути Церкви в обществе (видеозапись). Конференция «Стражи на стенах». – Благовещенск, 2013.

77. Сандей Аделаджа и А. Ледаев (видеозапись). – 2002. <http://www.youtube.com/watch?v=NY6rxSfUbg>

78. Сектанты рвутся к власти. – 2005. <http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=2733>

79. Солодков А.И. Помогите заблудшему. Аналитическое исследование документов внутреннего пользования харизматической секты «Новое поколение». – М., 2012.

80. Спасайте детей. Поучения святителя Иннокентия, Митрополита Московского, Апостола Сибири и Америки. – СПб., 1998.

81. Стариков П. Юрий Сипко и «апостолы» Нового Поколения (видеозапись). 2011. <http://www.youtube.com/watch?v=bzmlgpizkhk>

82. Феномен глоссалалии в церкви «Новое Поколение». – Благовещенск, 2009. http://knowledge.allbest.ru/religion/2c0a65625b2bd78a5c43a88521206c27_0.html

83. Феофилакт Болгарский. Толкования Нового Завета. http://azbyka.ru/otechnik/?Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie_novogo_zaveta

84. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. – М., 1980.

85. Хейгин К. Власть верующего. – Минск, 1991.

86. Хейгин К. Е. Основы духовного роста. – Минск, 1993.

87. Хейгин К. Е. Сам заполни билет от Бога. – Tulsa, 1991.

88. Хинн Б. Доброе утро, Святой Дух. – СПб., 1997.

89. Церковь и государство (часть 1). Интервью с С. В. Ряховским, телепередача «Позиция». – 2012. <http://www.youtube.com/watch?v=Caqy2ufmtAs>

90. Церковь и государство (часть 2). Интервью с С.В. Ряховским, телепередача «Позиция». – 2012. <http://www.youtube.com/watch?v=geVm19dYe-g>

91. Шеховцова Л. Ф., Зенько Ю. М. Элементы православной психологии. – СПб., 2005.

92. Энциклопедия религий / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – М., 2008.

93. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Сборник докладов и документов. – СПб., 2000.

94. Braden Ch. S. Spirits in Rebellion. The Rise and Development of New Thought. – Dallas, 1987.

95. Coleman S. The Globalisation of Charismatic Christianity. Spreading the Gospel of Prosperity. – Cambridge, 2004.

96. 5 Facts About Dominionism. – 2011. http://www.huffingtonpost.com/2011/09/01/5-facts-about-dominionism_n_945601.html

97. Hanegraaff H. Christianity in Crisis. – Eugene, Oregon, 1993.

98. McConnell D. R. Different Gospel. A Historical and Biblical Analysis of the Modern Faith Movement. – Peabody, Massachusetts, 1992.

99. The New World Order (Robertson). [http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_World_Order_\(Robertson\)](http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_World_Order_(Robertson))

100. Theology fail: Benny Hinn on the Trinity. – 2010. <http://www.faith-theology.com/2010/02/theology-fail-benny-hinn-on-trinity.html>

101. The Trinity: refused or confused <http://www.letusreason.org/popteac9.htm>

102. What is Vow? <http://www.roberttiltonlive.com/vowing.html>

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНОГО И
НЕПРАВОСЛАВНОГО ЧИТАТЕЛЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7
2. ВЕРОУЧЕНИЕ	14
«ТЕОЛОГИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ».....	16
«ВЕРА СОЗДАЁТ РЕАЛЬНОСТЬ». МАГИЯ ВЕРЫ.....	31
УЧЕНИЕ О «НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ» И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ.....	43
ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ДЕСЯТИНА, «ЗАКОН СЕЯНИЯ И ЖАТВЫ».....	49
«КРЕЩЕНИЕ В МОИСЕЯ».....	60
ИДЕОЛОГЕМА «РЕЛИГИЯ – ЗЛО».....	63
«ЧЁРНЫЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЕЛЫЕ» (учение пастора А. Мадубуко).....	65
О СОКРУШЕНИИ «РЕЛИГИОЗНЫХ ИДОЛОВ».....	67
3. ПРАКТИКА	
ГЛОССОЛАЛИЯ.....	83
«ПРЕЛЕСТЬ» – ПОДМЕНА ДУХОВНОГО ДУШЕВНЫМ.....	88
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	102
ЛИТЕРАТУРА.....	103