

Одесские богословские чтения
Выпуск 3

ДВА ЗАВЕТА ЕДИНОЙ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

Одесса 2007

УДК 215:26(477.74)
ББК 86.37(4Ук-4Од)7-4
О-417

Серия:
«Одесские богословские чтения»

Одесские богословские чтения. Выпуск 3: Два Завета единой истории спасения /Ред. А. Доброер, – Одесса 2007.
- 36 с.

Под общей редакцией
Александра Доброера

© Р. Hocken
© А. Доброер

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	4
<i>о. Питер Хоккен</i> Учение Католической Церкви об Иудаизме.....	6
<i>о. Питер Хоккен</i> Еврейское мессианское движение.....	17
<i>Александр Доброер</i> «Младшая сестра» и «старшие братья»: надежда на примирение.....	25
Сведения об авторах	36

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Еврейский вопрос» в истории христианства был и остается одним из наиболее острых. И действительно: Иисус был евреем, Его Апостолы – евреи, Его народ, не распознавший в Иисусе своего Мессию – еврейский народ. С одной стороны, с народом Израиля связаны Божии обетования. С другой стороны, - и этот вопрос задают себе многие христиане - актуальны ли еще эти обетования? А если да, то какова сегодня Божия воля о Церкви и народе Израиля? Как должны складываться их отношения? Что ценного и важного может взять для себя Церковь из религиозной жизни еврейского народа?

Со второй половины XX столетия в среде различных христианских Церквей наблюдается рост интереса к истории и религии еврейского народа, и делаются попытки их нового преосмысления. Встречный интерес к личности Иисуса пробуждается в среде еврейских философов, богословов, духовных наставников. В еврейской среде появляются общины, принявшие Иисуса как Господа, но ревностно оберегающие собственное еврейство.

Католическая Церковь настойчиво призывает своих верующих к внимательному изучению еврейских корней своей веры. Революционной вехой, ознаменовавшей новый этап в отношениях католиков с евреями, стала принятая Вторым Ватиканским Собором 28 октября 1965 г. декларация *Nostra aetate*. В последующие годы было проведено множество встреч и опубликован ряд документов, развивающих идеи соборной декларации. Особое значение для понимания данной проблемы имеет опубликованный в 1992 году новый Катехизис Католической Церкви. Вопросу взаимоотношений Церкви и народа Израиля здесь

отводится несколько параграфов. Катехизис утверждает, что обетования Божии не отняты у Израиля. Еврейский народ каким-то сокрытым образом находятся в центре тайны спасения. Катехизис обращает внимание католиков и на то, что еврейская литургия и литургия христианская имеют много общих элементов: «Глубина познания веры и религиозной жизни еврейского народа, в том виде, в котором они и по сей день исповедуются и переживают, может способствовать лучшему пониманию некоторых аспектов христианской литургии».

Другим важным документом, определяющим отношение католиков к иудеям является документ Папской Библейской Комиссии от 19 ноября 2001 года, озаглавленный «Еврейский народ и его Священные Писания в христианской Библии». Авторы документа убедительно показывают, что «без Ветхого Завета Новый остался бы книгой, не поддающейся расшифровке и пониманию, растением, лишенным корней и обреченным на умирание».

В третьем выпуске «Одесских богословских чтений» мы публикуем три статьи, в которых рассматриваются учение Католической Церкви об иудаизме и евреях; проблемы христианско-иудейского диалога, вопросы истории и современности мессианского иудаизма. В основу сборника легли лекции, прочитанные отцом Питером Хоккенем и Александром Доброером в одесской Школе апостольства мирян им. Станислава Шульминского SAC в марте 2005 года.

УЧЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ОБ ИУДАИЗМЕ

Нашу встречу мне хотелось бы начать с изложения учения Католической Церкви об иудаизме и того, что конкретно произошло на Втором Ватиканском соборе. Потому что впервые за всю историю существования Церкви Второй Ватиканский собор сформулировал официальное учение Католической Церкви о евреях. Прежде такого официального учения попросту не существовало. Было множество взглядов и мнений, высказывавшихся, например, проповедях. Но официального учения Церкви по данному вопросу не существовало.

На протяжении христианской истории у христиан сформировалось отрицательное представление о евреях. Это относится как к католикам, так и к православным христианам, а также касается большей части евангельских церквей. Второй Ватиканский собор способствовал упразднению множества стереотипов о евреях, бытовавших до тех пор в католической среде. В частности, представлений о том, будто бы Бог отверг евреев из-за того, что они отвергли Иисуса. Отсюда следовал «вывод»: евреи более не являются богоизбранным народом. Значит, обетования, которые Бог дал евреям, принадлежат отныне не им, но Церкви. Такая позиция получила название «заместительного богословия».

Второй Ватиканский собор отверг и это заместительное богословие, согласно которому Церковь заняла место еврейского народа. Собор учит, что Бог не отверг народ Израиля, что евреи по-прежнему являются народом богоизбранным, а обетования, данные Богом евреям, непреложны.

Возникает вопрос: что послужило толчком, заставившим Отцов Собора заняться этим вопросом? Я думаю, главной причиной стал факт уничтожения немецкими нацистами 6.000 000 евреев, известный сегодня как Холокост. Нацисты называли это «окончательным решением еврейского вопроса», планом полного уничтожения евреев. В XX столетии произошло много ужасного зла. Но одна из особенно отвратительных вещей – это был план Гитлера уничтожить евреев. Он был «научно проработан» и детально организован. Этот план задействовал все ресурсы немецкого государства, всю его промышленную мощь для того, чтобы организовать уничтожение целого народа. Гитлер также объявил, что он делает лишь то, чему всегда учила Церковь, но чего сама не делала. Гитлер сказал: Церковь проповедовала, что евреи – проклятый народ, отвергнутый Богом. Теперь он, фюрер, делом доводит до логического конца то, чему учила Церковь. Когда же в 50-е и 60-е гг. стали известны факты, которые произошли с еврейским народом, многие христиане - и католики, и протестанты – стали перед необходимостью ответить на вопрос: какие события предшествовавшей истории сделали возможной эту трагедию?

Второй Ватиканский собор был созван Папой Иоанном XXIII. Еще будучи Апостольским Нунцием в Болгарии и Стамбуле в 30-40-е гг. он помог многим евреям. Проблема разделения христиан ему также была хорошо знакома: он поддерживал добрые отношения со многими представителями Православной Церкви в Болгарии и Стамбуле. Когда Папа созвал собор, он учредил Секретариат христианского единства. Этот Секретариат находился в Риме и с ним легко могли войти в контакт представители православных и протестантских Церквей. Это было новинкой: никогда прежде такой Секретариат не существовал. Возглавить этот Секретариат Папа пригласил Августина Беа. - немецкого иезуита, библиста по образованию. Среди прочих заданий, возложенных на Секретариат, он призван был также выстраивать взаимоотношения с евреями. Позднее мы увидим, что вопрос христианского единства очень тесно связан с отношением Церкви к евреям.

Результатом назначения кардинала Беа стала, в частности, подготовка документа Второго Ватиканского собора об отношениях Церкви с еврейским народом. Как я уже упоминал, впервые в истории Церкви было разработано официальное учение Церкви о евреях.

Немец по происхождению, Кардинал Беа был хорошо осведомлен в вопросах немецкой нацистской пропаганды и ее последствий. В результате тот текст, в котором было развито учение об иудеях, вошел в качестве 4 параграфа в соборную Декларацию об отношении Церкви к нехристианским религиям *Nostra Aetate*. И весь параграф 4, пожалуй, самый большой параграф этого документа, был посвящен отношениям Церкви и евреев.

О чем же идет речь в этом документе? Прежде всего, Соборные Отцы утверждают: говорить о том, что евреи прокляты или отвергнуты – неправильно. Документ ссылается на 11 главу Послания к Римлянам святого Апостола Павла, где Павел пишет, что «дары и призвание Божие непреложны» (Рим 11, 29). В Декларации говорится также о том, что призвание Израиля – это часть Божиего Завета, часть тайны спасения. Поэтому и отношение Церкви к иудеям отличается от отношения Церкви к другим религиям.

Соборное учение, выраженное в Декларации *Nostra Aetate*, впоследствии было развито Папой Иоанном Павлом II. Он принадлежит к тем людям, которые очень много размышляли о всех формах зла, которые произошли в XX веке. Иоанн Павел II был способен дать его исчерпывающий анализ, потому что на себе пережил воздействие этого зла. Он жил во время двух великих тираний: он жил во время нацизма и во время коммунизма. Я бы также сказал, что Папа Иоанн Павел II является первым Папой который имеет личный опыт этой трагедии. В школе в Вадовицах с ним училось много евреев, среди которых были и его друзья. Некоторые из его друзей погибли в концентрационных лагерях, некоторые пропали без вести в годы войны. Иоанн Павел II многократно обращался к теме взаимоотношений христиан и иудеев в своих проповедях, выступлениях, книгах.

Особенно четко учение Церкви об иудаизме и евреях выражено в новом Катехизисе Католической Церкви (ККЦ), опубликованном в 1992 году. Я хотел бы обратиться

к некоторым параграфам Катехизиса, чтобы показать это на конкретных примерах.. На протяжении веков говорилось, что евреи несут коллективную ответственность за смерть Христа и поэтому их называли «богоубийцами». Второй Ватиканский собор категорически отверг эту точку зрения. А в параграфах 597-598 ККЦ это учение собора было развито более полно.

Параграф 597 озаглавлен так: «Иудеи не несут коллективной ответственности за смерть Иисуса». В нем сказано: «Учитывая очевидную из евангельского повествования историческую сложность суда над Иисусом и не принимая в расчет тяжесть личного греха каждого участника судебной процедуры (Иуды, синедриона, Пилата), известную лишь Богу, нельзя приписать ответственность за этот грех всем иудеям Иерусалима, несмотря на крики манипулируемой толпы и на глобальные упреки, содержащиеся в призывах к обращению после Пятидесятницы. Сам Иисус, прощая на кресте, а за ним Петр признали «неведенье» (Деян 3,17) иерусалимских иудеев и даже их начальников. Тем более, нельзя распространять во времени и пространстве ответственность за распятие Иисуса на других иудеев, ссылаясь на возглас народа: «Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф 27,25). Поэтому Церковь провозгласила и на II Ватиканском Соборе: «...то, что было совершено во время Страстей Христовых, не может быть вменено в вину ни всем без различия иудеям, жившим в то время, ни иудеям нашего времени. (...) Иудеи не должны быть представлены ни отверженными Богом, ни проклятыми, как будто бы это вытекало из Священного Писания».

В параграфе 839 говорится об отношении Церкви с еврейским народом, которые не веруют во Христа: «Наконец, те, кто не принял еще Евангелия, предназначены к народу Божию различными путями». И в другом месте: «Церковь, Божий народ в Новом Завете, исследуя свою собственную тайну, открывает свою связь с еврейским Народом, «первым, к кому обращены были слова Господа». В отличие от других нехристианских религий, иудейская вера уже представляет собою ответ на Богооткровение в Ветхом Завете. Еврейскому Народу «принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти» (Рим 9,4-5), ибо «дары и призвание Божие непреложны» (Рим 11,29)».

В следующем параграфе (840) мы читаем: «С другой стороны, глядя в будущее, мы видим, что Народ Божий Ветхого Завета и новый Народ Божий устремлены к сходным целям: к чаянию пришествия (или возвращения) Мессии. Но с одной стороны чают второго пришествия Мессии, умершего и воскресшего, признанного Господом и Сыном Божиим, с другой - пришествия Мессии, черты которого остаются сокрытыми, в конце времен это ожидание сопровождается драмой незнания или непризнания Христа Иисуса».

Итак, ККЦ утверждает, что каким-то сокрытым образом еврейский народ находятся в центре тайны спасения; что евреи принадлежат к тайне Завета, к тайне народа Божия. И здесь же говорится, что если мы не понимаем призвание народа Израиля, мы не можем надлежащим образом понимать Церковь.

* * *

Может возникнуть вопрос: произошедшие после Второго Ватиканского собора изменения стали только изменениями «снаружи» нашего богословия, или это изменения, которое затрагивают сердцевину нашей веры? Я хочу сказать вам, что это затрагивает сердцевину нашей веры! Это касается принадлежности Иисуса, это касается принадлежности Марии, это касается принадлежности Апостолов и это касается принадлежности Церкви. Я думаю, что это не просто какой-то второстепенный вопрос: он был так важен для отцов Второго Ватиканского собора, который был собором обновления Церкви. Этот вопрос был тесно переплетен с другими ключевыми вопросами жизни Церкви, которые были поставлены на соборе: обновление литургической жизни, понимание Библии, проблемы защиты достоинства человеческой личности.

Давайте на мгновение задумаемся о принадлежности и идентичности Иисуса из Назарета. Иисус – еврей. Иисус – Мессия Израиля. Когда мы понимаем это, мы входим в более глубокое понимание Ветхого Завета. Потому что буквально начиная с призвания Авраама, евреи были призваны стать народом Завета. Но часть этого Завета состояла в том, чтобы быть благословением для всех народов. Мы находим это в истории призвания Авраама в 12 главе книги Бытия. Бог говорит: « благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и

будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт 12, 2-3). Когда Бог избирает конкретных людей, Он избирает их не просто ради них самих или их пользы. Он призывает их для того, чтобы они стали орудием благословения для других людей. Это принцип Божественного избрания, это принцип любого призвания. Избранные призываются не для себя, но для того чтобы принести что-то «всему телу», всем людям.

В 19 главе Книги Исхода Господь говорит Израилю: «Ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым» (19, 5-6). Народ Израиля был призван стать народом священников. И здесь речь идет о том же, о чем Бог говорил Аврааму, только другими словами: священник является священником не для себя, но для того, чтобы благословлять других. И когда Господь говорит Израилю, что он является народом священников, это означает, что Израиль призван стать благословением для других народов. Во многих фрагментах Ветхого Завета мы можем встретить этот универсальный аспект призвания Израиля. Все это помогает нам лучше понять служение Иисуса. Потому что Иисус – еврей. Фактически мы обнаруживаем Его служение еще до того, как Он пострадал, был распят и умер. Хананеянке Он говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф 15, 24). И когда Он посылает своих Апостолов на проповедь, Он говорит им: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Мф 10, 5-6).

Кардинальным образом ситуация меняется после Христова Воскресения. (Мы сейчас ближе коснемся этого вопроса). Иисус – совершенный израильтянин. Потому что Бог говорит Иисусу, что Он Его первородный, Он Его первенец. Иисус – Сын Божий. Он совершенно исполнил призвание Израиля. И Он – Христос, помазанник Божий, Он – Мессия Израиля. Это явственно видно из Ангельского приветствия в сцене Благовещения. Евангелие от Луки передает нам слова Ангела, говорящего Марии о Ее Сыне: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не

будет конца» (Лк 1, 32-33). Вы видите, что в этих словах сформулировано Его призвание для Израиля. И этот Иисус – совершенный израильтянин, полностью послушный Своему Отцу – становится Спасителем мира. В Самом Иисусе исполнилось призвание Израиля благословить все народы. Он мог стать Спасителем мира, потому что является Мессией Израиля.

Но большая часть еврейского народа не приняла Иисуса как своего Мессию. Это предсказал и старец Симеоном, сказавший Марии: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лк 2, 34). Смотрите, Он должен был внести разделение в Свой собственный народ!. Марии же старец пророчествует: «И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк 2, 35). Это была часть страданий Марии, потому что Она видела Своего Сына, умирающего страшной смертью на Кресте. Страдание Марии состояло также в том, что большинство Ее народа, народа Ее Сына, не приняли Его как исполнение пророчеств, данных Израилю.

* * *

Непрятие Израилем Иисуса стало причиной великого страдания для Апостола Павла (см. Рим, главы 9-11).

Ожидание пришествия Царя-Мессии находилось в центре веры Израиля. Еврей подумать даже не мог, что придет Мессия и большинство израильтян откажется признать Его. Это представление оспаривает Апостол Павел. Он пишет к Римлянам: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян». Павел начинает свои размышления с вопроса: как могло произойти, что Мессия пришел к Израилю и большинство израильтян не приняло Его? Он прямо задает вопрос: «Неужели Бог отверг народ Свой?». И отвечает: «Никак... Не отверг Бог народа Своего» (Рим 11, 1-2). Апостол утверждает, что есть часть израильтян, уверовавших во Христа, и их он называет остатком «по избранию благодати» (Рим 11, 5). Но это порождает второй вопрос, который задает Павел о неверовавших во Христа евреев: «Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть?» (Рим 11, 11). Павел называет таких

своих единоплеменников преткнувшимися. И спрашивает: неужели для них невозможно быть восстановленными? И отвечает: не невозможно. Бог не отверг их навсегда. И здесь Павел приводит сравнение с оливковым деревом. Израиль сродни культивированной маслине, которую Бог растил две тысячи лет. Язычники же подобно дикой маслине были лишены этой заботы Господа. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: 'ветви отломились, чтобы мне привиться'. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак видишь благодать и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благодать к тебе, если пребудешь в благодати Божией; иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине» (Рим 11, 17-24). Евреи, которые не уверовали во Христа, это отломившиеся ветви. Христиане из язычников, которыми являются большинство из нас, это ветви дикой маслины, обрезанные и привитые к благородному корню. В этом отрывке Павел говорит христианам-нееврейам: не хвастайтесь и не гордитесь тем, что евреи неверуют.

Конечно же, на это предупреждение Павла христиане не обратили внимание. Их отношение к евреям на протяжении столетий характеризовалось тем, чего Павел римских христианам делать не велел: гордиться и превозноситься над отсеченными ветвями. Павел напоминает, что Богу проще привить естественные ветви, которые отломились, чем ветви, дикие по природе (см. Рим 11, 24).

В Послании к Ефессянам Апостол Павел продолжает эту же тему. Он пишет, что Церковь состоит из евреев и неевреев («язычников») и Христос «есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду» (Еф 2, 14). Посредством Своей Крестной смерти Иисус Христос примирил в Себе евреев и неевреев. И Павел говорил, что это часть природы Церкви – состоять из евреев

и неевреев и быть одним целым. Далее он уверяет неевреев: «И так, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым (народу Божию – прим. пер.) и свои Богу» (Еф 2, 19). Эти слова Апостола Павла контрастируют с тем, что мы привыкли слышать в наших Церквах: Иисус основал Церковь Свою и что евреи находятся вне Церкви. И чтобы евреям спастись, им необходимо было присоединиться к Церкви. Но что хочет сказать Павел, используя образ оливкового дерева? Он говорит, что Иисус открыл Израиль для всех народов. И евреи, которые не уверовали во Христа, находятся в трагической ситуации, но они не отвергнуты. И в 11 главе Послания к Римлянам Павел пишет: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе» (Рим 11, 25). Израиль пережил ожесточение отчасти, пока не вошло полное число неевреев «и так весь Израиль спасется» (Рим 11, 26). Павел говорит, что Бог использовал ожесточение сердца многих евреев, чтобы Евангелие распространилось среди народов. Но Павел говорит также, что неевреи не должны гордиться или превозноситься над евреями, потому что евреи по-прежнему возлюблены Богом. И для них придет время покаяния и вхождения в полноту.

Об этом также сказано в Катехизисе Католической Церкви, в параграфах 673-674, которые носят удивительное название: «Пришествие Христа во славе, надежда Израиля».

«После Вознесения пришествие Христа во славе неотложна, даже если не наше «дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян 1,7). Это эсхатологическое второе пришествие Христа может совершиться в любой момент, даже если оно «удерживается» - оно и последнее испытание, которое будет ему предшествовать» (673).

«Пришествие Мессии во славе, которое может ожидаться в каждый момент истории, обусловлено Его признанием «всем Израилем» (Рим 11, 26; Мф 23, 39), в котором по отношению к Иисусу «отчасти» произошло «ожесточение» (Рим 11, 25) в «неверии» (Рим 11, 20). Св. апостол Петр говорит об этом иудеям после Пятидесятницы: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и

да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян 3, 19-21). Откликом сему звучат слова св. Павла: «Ибо если отвержение их - примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» (Рим 11,15). Вступление «полноты их (иудеев)» (Рим 11,12) в мессианское спасение вслед за «полным числом язычников» (Рим 11,25) даст народу Божию прийти «в меру полного возраста Христова» (Еф 4,13), где «будет Бог все во всем» (1 Кор 15,28)» (674).

Пришествие Мессии во славе, которое ожидается в любой момент истории, обусловлено Его признанием «всем Израилем» (Рим 11, 26; Мф 23, 39), в котором по отношению к Иисусу «отчасти» произошло «ожесточение» (Рим 11, 25) в «неверии» (Рим 11, 20). Апостол Петр говорит об этом иудеям после Пятидесятницы: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян 3, 19-21). Этим слова созвучны слова Павла: «Ибо если отвержение их - примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» (Рим 11,15). Вступление «полноты их (иудеев)» (Рим 11,12) в мессианское спасение вслед за «полным числом язычников» (Рим 11,25) даст народу Божию прийти «в меру полного возраста Христова» (Еф 4,13), где «будет Бог все во всем» (1 Кор 15,28).

Слово «полнота» (греч. pleroma) дважды упоминается в 11 главе Послания к Римлянам. «Если же падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, то тем более полнота их» (12). Это полнота Израиля. А в 25 стихе говорится о полноте язычников. Эти отрывки связаны со словами Иисуса в Лк 21, 24: «и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Здесь говорится о «времени язычников». Эта идея сходная с идеей полноты, потому что «полнота язычников» будет в «конце времен» язычников. Другое место относящееся к этой идее, вы можете найти в Мф 24, 14, где

написано, что «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». Евангелие должно быть проповедовано всем народам. И затем наступит конец.

Что же означат «полнота народов». Мне кажется, что смысл этих слов – ссылка на Божий план, чтобы этот план был исполнен. Слова эти также относятся к спасению. Я думаю, что каким-то образом это должно означать, что Евангелие распространилось среди народов и что это будет жатва среди всех народов. Я не думаю, что это означает спасение буквально каждого человек, поскольку это не согласовалось бы со многими другими местами в Писании. Но это связано с картиной, которую мы находим в Откровении Иоанна Богослова в 7 главе. Иоанну дано видение 144 тысяч запечатленных из всякого колена: «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах» (Откр 7, 9). Вот это является образом полноты, но предыдущие стихи, где говорится о 144 тысячах из всех колен Израиля, это говорится о картине полноты Израиля. Этот образ выражает мысль (и мы читали об этом в 674 параграфе Катехизиса), что Церковь достигнет своей полноты, когда евреи узнают своего Мессию.

Итак, чему же нас учит Апостол Павел и Катехизис Католической Церкви? Через неверие большинства евреев Благая Весть достигла всех народов. Евангелие должно быть проповедовано до края земли вплоть до Второго Пришествия Христа. Этот период называется «время народов» (неевреев, или «язычников»). Когда же «время народов» достигнет своей полноты, придет время для полноты евреев, для Израиля, чтобы ему вновь войти в полноту плана Божия. И сегодня существует множество знамений, свидетельствующих, что мы находимся на этом этапе истории.

ЕВРЕЙСКОЕ МЕССИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Сейчас мне хотелось бы рассказать о некоторых событиях, которые произошли после Второго Ватиканского собора. Во-первых, появилось еврейское мессианское движение. Мессианские евреи – это евреи, верующие в Иисуса Христа. Они верят в Иисуса Христа так, как во Христа веруют христиане: что Он Предвечный Божий Сын, что Бог вочеловечился во Христе, что Он – Спаситель и Господь. Но мессианские евреи продолжают верить и в то, что они евреи, что Господь желает, чтобы они оставались евреями, но такими евреями, которые веруют в Иисуса. Мессианские евреи учат, что все ученики Иисуса были евреями, и когда они уверовали во Христа у них не было нужды переставать быть евреями. Почему же нам нужно отказаться от своего еврейства? - говорят они.

В течение первых трехсот лет истории Церкви произошла перемена в понимании этой проблемы. Первоначально Церковь состояла из евреев, потом начали обращаться язычники, неевреи. И когда неевреи стали доминирующей частью Церкви (это случилось приблизительно в IV веке), Церковь сказала, что новообращенные из евреев должны отказаться от своего еврейского происхождения и прекратить все еврейские практики. Говоря другими словами, они должны были смешаться с христианами из язычников, то есть неевреями.

И что же происходит сегодня? Этот процесс принимает обратное течение по сравнению с тем процессом, который произошел в истории Церкви в первые 300 лет. Это происходит потому, что Церковь сегодня учит, что Бог не отверг еврейский народ, а евреям, которые уверовали в Иисуса, не нужно прекращать быть евреями.

Мессианские евреи как раз и заняли такую позицию. Они уверовали в Иисуса Христа, но продолжают оставаться евреями. Они говорят так: мы продолжаем оставаться евреями и это вопрос социальной значимости, это не просто наше личное желание. И они образуют общины, или церкви, еврейские мессианские общины. Они могут продолжать быть евреями, евреями, верующими в Иисуса и вместе с тем сохранять еврейскую принадлежность. Например, встречать еврейские праздники, хранить субботу, и придерживаться других еврейских практик. Мессианское еврейское движение – движение роста еврейских мессианских общин. Этот процесс наблюдается в некоторой степени в Израиле, в ранние годы существования государства Израиль. Но по-настоящему рост мессианских еврейских общин пришел из Соединенных Штатов Америки после 1967 г. На этот процесс оказало влияние так называемое «движение Иисуса». В конце 60-х гг. в США «движение Иисуса» являлось контркультурой студентов и молодых людей. Это было движение протеста, но движение людей, уверовавших во Христа. Они проповедовали Христа, хотя и не были связаны с какими-то большими церквями. Но многие молодые американские евреи пришли к вере во Христа именно через «движение Иисуса». И им люди говорили: «Вам надо стать частью Церкви». А они отвечали: «Зачем нам надо присоединяться к Церкви, если мы евреи? Мы хотим сформировать свои собственные мессианские синагоги». И это привело к новой динамике евреев, верующих во Христа.

«Движение Иисуса» было также харизматическим движением. Оно было связано с переживанием Святого Духа и даров Святого Духа, среди которых говорение на языках, пророчества и исцеления, а также с различными аспектами прославления Бога. Из-за этого мессианское еврейское движение было в подавляющем большинстве харизматическим. С этим, в значительной степени, связана его динамика и уровень роста.

С 1990 года движение это начало очень быстро расти в России, Украине, Молдове, Белоруссии. Самая крупная мессианская община в мире находится в Украине, в Киеве. Она насчитывает свыше тысячи человек. А она была основана всего лишь в 1994 году. А Еврейский мессианский библейский институт был основан в Одессе.

Существуют признаки того, что еврейское мессианское движение начинает распространяться в Латинской Америке, в частности в Аргентине, Бразилии и Мексике. В Израиле движение росло и к 1990 году насчитывалось около 30 мессианских общин в Израиле. А за последние 15 лет благодаря массовой эмиграции из России и Украины число еврейских мессианских в Израиле возросло до сотни. И за последние 6-7 лет число членов этих общин в Израиле удвоилось. Множество мессианских еврейских общин в Израиле состоит из людей, говорящих по-русски и на иврите.

В Америке существует организация, носящая название «Евреи за Иисуса», чьи отделения распространены во многих странах мира. Есть они и в Украине. Ошибочно считать, что мессианские евреи - это «Евреи за Иисуса». «Евреи за Иисуса» - это миссионерская организация, которая возникла около 30 лет тому назад с целью проповедовать Евангелие евреям. Она была начата евреями, обратившимися к Господу, и начавшими проповедовать Евангелие евреям. Но эта организация не начинала новых мессианских общин или синагог. В основном методы их евангелизации довольно агрессивные. И многим мессианским евреям это не нравится. Это одна из причин почему «Евреи за Иисуса» находятся в определенной оппозиции с другими мессианскими еврейскими общинами. Ключевой вопрос с «Евреями за Иисуса» сводится к следующему: что делать с новообращенными? Цель «Евреев за Иисуса» привести евреев к вере в Иисуса в конкретной церкви. А точка зрения мессианского еврейского движения состоит в том, чтобы евреи, уверовавшие во Христа, имели отличное еврейское свидетельство об Иисусе. Чтобы это было совместное свидетельство общины.

По мере того как мессианское еврейское движение возрастало, еврейские члены церквей приходили к пониманию важности своего еврейского наследия. Сегодня

в Католической, Православной и протестантских Церквях множество евреев или людей, имеющих еврейские корни Сотни лет назад тоже были такие люди. Но раньше церкви не приветствовали интерес евреев к своим еврейским корням и своему еврейскому прошлому. Сейчас ситуация изменилась.

В Католической Церкви существует Ассоциация евреев-католиков, которая была основана обратившимся евреем из Южной Африки. Впоследствии он стал кармелитским священником, эмигрировал в Израиль, жил на горе Кармель. Его имя отец Элаис Фридман. Есть еще один обращенный еврей, ставший кармелитским священником, и иммигрировавший в Израиль из Польши. Папа Иоанн Павел II знает его лично. Это отец Данииль Руфайзен. Внимание к евреям, которые находятся в Католической Церкви, возросло благодаря еще одной яркой личности. Я имею ввиду кардинала Жан-Мари Люстиже. Еще три недели назад он был архиепископом Парижа (сегодня парижскую кафедру возглавляет уже другой человек). Его родители – польские евреи, иммигрировавшие во Францию перед Второй мировой войной. Его мать была арестована нацистами в Париже и погибла в газовой камере в Освенциме. Аарон – так звали его до крещения. Он обратился и крестился, когда ему было четырнадцать лет в начале Второй мировой войны. Сейчас он – несмотря на то, что он стал священником, архиепископом, кардиналом – всегда говорит: «Я – еврей»!. Он не говорит: «Я был евреем», но «Я – еврей»!

В 1995 г кардинал Люстиже посетил Израиль, хотя многие раввины протестовали против этого визита. Но интересно, что после этого визита, а точнее в последние пять- шесть лет началось совершенно новое развитие Жана-Мари Люстиже. Он был в нескольких случаях приглашен на встречи с лидерами главных еврейских международных организаций. Это совершенно новая ситуация, поскольку прежде его не приглашали. Таким образом, мы можем констатировать факт определенных перемен. Еще одно событие произошло в Католической Церкви, которое тоже очень важно в отношениях с евреями: произошла канонизация Иды (Эдит) Штайн. Эта обращенная немецкая еврейка, которая родилась в Бреслау,

впоследствии переименованным во Вроцлав. Ида была достаточно известным философом-феноменологом, одной из лучших учениц Гуссерля. После своего обращения она была стала монахиней, присоединившись к ордену сестер-кармелиток этому ордену в Кельне и приняла имя Терезы Бенедикты от Креста. Когда в Германии ситуация с евреями обострилась, настоятельница перевела ее в кармелитский монастырь в Голландии, где все епископы написали пастырские послания, осуждающие отношение нацистов к евреям. В ответ нацисты, разгневанные этим посланием, провели серию арестов всех еврейских католиков Германии, включая Иду Штайн. Она погибла в Освенциме в конце 1942, беатифицирована в 1997 и канонизирована в 1999 г Папой Иоанном Павлом II. Во время канонизации Иды Штайн, он описал ее жизненный путь как путь дочери Израиля и дочери Церкви. Это знаменательно, так как это было похоже на то, что говорят мессианские евреи: «Мы евреи, но мы также часть Церкви». Ида считала себя еврейкой, но и частью Церкви. С того момента, когда Папа провозгласил ее одной из покровительниц Европы, в литургическом календаре появился день, который считается праздником Покровительницы Европы Иды Штайн. Для Ассоциация евреев – католиков канонизация Иды Штайн имеет огромное значение: у них появилась своя покровительница. В Израиле существует несколько общин, которые говорят на иврите, и в 2003 Папа назначил им их собственного епископа – француза, рожденного в Алжире, аббата бенедиктинского монастыря в Израиле. Все это знаменания Святого Духа, действующего среди евреев. Я уже упоминал о мессианских евреях, евреях-католиках, но есть много и православных евреев. Отец Александр Мень, убитый в Москве, был евреем. Это был экуменически открытый священник, выступавший против антисемитизма. Предположительно его убили антисемиты и антиэкуменисты.

Знаменательный факт: в Израиле в еврейских общинах есть тайные ученики Иисуса, в том числе среди раввинов. В какой-то мере это связано с возвращением евреев на свою землю. На протяжении истории евреи всегда составляли меньшинство среди других народов, они жили в гетто и подвергались преследованиям. Впервые за много столетий они вновь обрели возможность жить

на земле своих предков, на земле Израиля и составляют большинство. Израиль – это также земля Иисуса. Один из результатов 50-летнего существования Израиля – то, что возрастает количество ученых, которые начали изучать вопрос: Кем же был Иисус? Они подходят к изучению этого вопроса иным образом, чем это было принято в диаспоре (где интерес к Иисусу расценивался как предательство). Но на своей земле, где их никто не преследует и где их большинство, они получили свободу исследования, и у них пробудился неподдельный интерес к самому знаменитому еврею. Умерший несколько лет назад еврейский ученый из Иерусалима Дэвид Ключар написал книгу «Иисус». Она была издана на немецком и английском языках. Эта книга чрезвычайно интересна тем, что автор тщательно изучил Ветхий Завет и – хотя сам не уверовал в Иисуса как Мессию – пришел к выводу, что Иисус был пророком. Вместе с тем, читая Новый Завет как еврей, он заметил многие вещи, которые ускользают от неевреев. Для меня как католического священника встреча с еврейским мессианским движением является Божиим благословением и помогает мне открывать еврейство Нового Завета. Все, кто писал Новый Завет, за исключением одного лишь Евангелиста Луки, были евреями. Но Лука хорошо знал иудаизм, будучи учеником Павла. Ошибочно считать, что Ветхий Завет – еврейский, а Новый – христианский. Полное разделение иудаизма и христианства наступило лишь после того, как был написан Новый Завет.

В настоящее время в мире проходит множество встреч между последователями иудаизма и христианства. Я вовлечен в два вида встреч с мессианскими евреями. Первый – это встречи представителей Католической Церкви и мессианских евреев. Такой род встреч очень поощряет Святейший Отец Иоанн Павел II. Другой вид встреч – подготовка ко Второму Иерусалимскому Собору. Об этой инициативе я хотел бы рассказать подробнее.

* * *

Инициатива Второго Иерусалимского собора сперва родилась как видение, дарованное одному еврейскому мессианскому пастору из США: произойдет Второй Иерусалимский собор. О Первом Иерусалимском соборе повествуется в 15-й главе книги Деяний Апостолов. Он

был полностью еврейским собранием, на котором были представлены Апостолы и старейшины Иерусалима. Они собрались для того, чтобы принять решение по очень важному вопросу: должны ли неевреи стать евреями в момент обращения? Их ответ звучал: нет! Христиане-евреи приняли щедрое решение: «не затруднять обращающихся к Богу из язычников» (Деян 15, 19). Евреи же будут сохранять свои обычаи, как и прежде. Видение упомянутого пастора состояло в том, что должен произойти Второй Иерусалимский собор, который будет своего рода возвращением к Первому собору. Он соберет лидеров нееврейских церквей для того, чтобы они пригласили евреев занять свое место в Церкви Христа. На протяжении истории христианства евреи, принимающие Иисуса, должны были отречься от всего еврейского. На Втором Иерусалимском Соборе нееврейские лидеры должны проявить милость и щедрость по отношению к еврейским лидерам так, как это сделали это на Первом Соборе еврейские старейшины, проявив милость к неевреям, уверовавшим в Иисуса.

Комитет по созыву Второго Иерусалимского собора был организован для того, чтобы осуществить это видение. В него вошли 7 мессианских евреев и 7 неевреев. Я был единственным католиком среди этих 7 неевреев с момента создания Комитета. Впоследствии к нам присоединился еще один католик. Благодать Божия, сопутствующая этому делу, просто потрясающая. Для нас сверхъестественно раскрылись многие двери. Наши встречи имели положительный эффект, особенно с архиепископом Вены кардиналом Кристофером Шенборном, с кардиналом Йозефом Ратцингером в Ватикане, с кардиналом Кортъе (папский теолог), с кардиналом Люстиже. В настоящее время в наш Комитет входит также один православный священник из Румынии, который является очень известной фигурой в своей стране. Есть еще много признаков Божиего благоволения к этой инициативе. В марте прошлого года мы поехали в Эфиопию, основываясь на пророческом слове. Мы знали, что в Эфиопии существует еврейская община чернокожих евреев, которых зовут филаши. Сегодня в Израиле существует четыре еврейские мессианские общины, состоящих из эфиопских евреев (их язык называется анхарик). Мы обнаружили, что Эфиопская Древлеправославная Церковь

(это дохалкидонская коптская Церковь – прим. пер.) сохранила больше еврейских традиций, чем любые другие древние церкви. Возможно это произошло потому, что она была географически отделена от остальных церквей. В Эфиопской Древлеправославной Церкви мальчиков на восьмой день обрезают. Эфиопские христиане соблюдают все еврейские законы, связанные с пищей (кашрут). В каждой церкви есть модель ковчега Завета. Эфиопская церковь, как предполагают некоторые исследователи, скорее всего, обратилась в христианство от иудаизма, а не от язычества. Члены нашего Комитета встретились с патриархом Коптской церкви. Он был очень открыт и проявил большой интерес к нашей инициативе. Это выше нашего понимания, это действие Святого Духа. Все эти события связаны с полнотой исполнения Божиего плана перед Втором Пришествием Христа во славе.

Одна из наиболее важных вещей, которая открывается нам при встрече с еврейским народом – это открытие наново мессианских элементов в самом христианстве. Евреи – это народ надежды. Это люди, которые верят в грядущее Пришествие Царя и Царствия. Наши церкви еще недостаточно горячо живут верой в скорое возвращение Господа. Мы верим в это, мы исповедуем эту веру в Символе веры во время каждой воскресной литургии. Но эта истина не является динамичным элементом нашей веры. Значительно, что выражение этой веры вынесено в заглавие одного из параграфов Катехизиса Католической Церкви (§673 – «Возвращение Христа во славе, надежда Израиля»). Потому что когда мы возвращаемся к еврейским корням христианства, мессианская надежда на пришествие Христа во славе снова оказывается в центре нашей веры.

«МЛАДШАЯ СЕСТРА» И «СТАРШИЕ БРАТЯ»: НАДЕЖДА НА ПРИМИРЕНИЕ

Раввин Иешуа и Его Церковь

Лет тридцать тому назад два художника еврейского происхождения, принявшие христианство и крещенные в Православной Церкви, были приглашены настоятелем пригородной одесской церквушки для росписи храма. Пока они занимались своей работой, рядом вертелись какие-то женщины, которые недовольно ворчали:» сами жидаы и таких же жидов рисуют». Уверения в том, что Господь и Его Апостолы были евреями, не вызывал особого энтузиазма у местных хранительниц ортодоксии. Но когда в разговоре «выяснилось», что и Богородица была еврейкой, одна из его участниц не выдержала и завопила: „Русская Она была! Русская!“. Ситуация анекдотичная, и вряд ли о ней стоило бы вспоминать. Если бы она не была выражением определенной тенденции. Давайте откровенно: мало кто из нас, христиан, хоть изредка задумывается над тем, что «всепетая Мати, родшая всех святых святейшее Слово» - еврейка. Еврей и Тот, перед чьим Распятием мы преклоняем колени на ежедневной молитве.

Я не перечу тому, что во Христе «нет ни Еллина, ни Иудея». Более того, вслед за святым Игнатием Богоносцем я держусь мнения, что «лучше от человека, имеющего обрезание, слышать христианство, нежели от необрезанного – иудейство». Однако нельзя пройти мимо того факта, что Сам

Иисус был евреем. На протяжении последних сорока лет священноначалие Католической Церкви многократно обращало на это внимание своих верующих. Сперва Церковь высказалась по этому поводу в Декларации Второго Ватиканского собора об отношении к нехристианским религиям, которая носит название *Nostra aetate*. Затем в 1974 году Комиссия по делам религиозных отношений с иудаизмом в одном из изданных ею документов подчеркивает, как очень важно то, «чтобы христиане старались лучше узнавать основные составляющие религиозной традиции иудаизма». «Иисус еврей, и Он еврей навеки», - утверждает эта Комиссия в документе *Евреи и иудаизм* (1985).

Жизнь Иисуса интегральным образом связана с жизнью Его народа. Верховный предстоятель Католической Церкви Папа Иоанн Павел II говорил: «Кто встречает Иисуса Христа, тот встречает иудаизм». Иисус был еврейским раввином, чтущим Закон и традиции Своего народа. Его учение глубоко укоренено в среде, из которой Он происходил. Евреями были и Его Апостолы. С самого начала своего существования Церковь вполне осознавала не только фундаментальное единство Ветхого и Нового Завета, но также и то, что Церковь произрастает из Израиля, как ветвь из корня, что она – «дикая маслина», как называет ее Апостол Павел в Послании к Римлянам, привитая к благородному оливковому дереву Избранного Народа. Мысль о еврейском народе заключена в извечном Божием плане. И речь идет здесь не только о каком-то далеком прошлом, но и о сегодняшнем дне, о современном нам иудаизме, „ибо дары и призвание Божие непреложны” (Рим 11, 29). И эта любовь Божия непреложна.

В течение столетий в христианстве существовали попытки отречения от этой связи с иудаизмом. Но эти пути всегда были путаны и приводили христианство в тупик. Так, к примеру, Маркион делал попытку исправить Евангелия таким образом, чтобы очистить их от каких-либо упоминаний Ветхого Завета. Попытка эта была решительно отвергнута Церковью. Но древняя ересь возрождается и в наше время. В частности некоторые протестанские богословы рубежа XIX и XX столетий основываясь на том, что Иисус был Галилеянин, делали вывод о Его арийском происхождении. Известны такие слова Геббельса: «Меня

не волнует, что говорит наука. Иисус не был евреем! Это факт!». В этом же направлении идут размышления достаточно известного в конце XX века российского проповедника и духовного автора, сказанные им незадолго до смерти в интервью для одной из российских газет: «Иисус пришел для того, чтобы развеять миф о Богоизбранности еврейского народа».

Сегодня христианин не должен поддаваться искушению замалчивать еврейское происхождение Иисуса. Впрочем, нельзя только на этом останавливаться. Нужно быть последовательным, что означает: необходимо наново открывать свое христианство, прочно укорененное в Ветхом Завете. Но еще очень явственно видно, что у рубежа второго тысячелетия христианской истории, когда Католическая Церковь, наконец, осудила христианский антисемитизм, он по-прежнему живет в сознании христиан и даже не считается греховным. Этот христианский антисемитизм может быть «мирным» (не обязательно агрессивным), хотя от этого не перестает быть антисемитизмом. Антисемитизм является плодом незнания иудаизма. И такой «мирный» антисемитизм проявляется в частности, в отношении христиан к Ветхому Завету.

Мы, христиане, привыкли смотреть на Ветхий Завет как на преддверие Нового. Но этим не исчерпывается значение Ветхого Завета. Переход от Ветхого к Новому Завету не является отрицанием первого или свидетельством его дезактуализации. Ветхий Завет сохраняет свою собственную ценность, причем как для евреев, так и для христиан - вне зависимости от его свершения в Новом. Выступая на Синоде епископов, который состоялся в 1977 году в Риме, кардинал Мартини настаивал на необходимости усвоения в нашей повседневной жизни всего Священного Писания.

Сопоставляя Ветхий и Новый Завет с культурой языческих народов, внедряя Евангелие в культуру той или иной языческой страны, невозможно сохранить ему верность без Ветхого Завета. Даже подходя к проблеме с точки зрения повседневной жизни не должны ли мы со смирением признать, что наш «ветхий человек» еще не умер в нас, что мы все еще нуждаемся в строгости Закона, который воспитывает к любви. Ибо весь Закон «принуждал»

евреев любить. Именно потому, что любовь культивировалась в среде Избранного Народа (хотя и как «заповеданная» Законом) в этом Народе, «когда пришла полнота времен» пришла в мир подлинная Любовь. И ошибочно противопоставлять Закон и любовь, хотя такое противопоставление прочно укоренилось в нашем сознании. Ведь ссылаясь на две заповеди любви, Иисус говорит, что в них весь Закон и все Пророки. Архиепископ парижский кардинал Жан-Мари Люстиже в интервью, данном в начале 80-х годов израильской газете Едиот ахронот, сказал: «Десять заповедей и их традиционное ‘двойное резюме’ в иудаизме ‘Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь есть един. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою. и всеми силами твоими (Втор 6,4-5); люби ближнего твоего, как самого себя’ (Лев 19,18), - в самом центре молитвы и учения Иисуса». В этом сущность христианской верности (Лк 10, 25-28). И далее продолжает: «Не случайно христианская антропология, как она, в частности, сегодня представлена Иоанном Павлом II, непосредственно, с какой-то удивительной настойчивостью опирается на начало Торы, на первые главы Бытия. Все же надо признать, что существует объективный риск внутренне исказить христианскую веру, как бы ‘обязывающая’ ее».

От вражды к диалогу

До середины прошлого столетия отношения между христианами и иудеями были напряженными. С того момента, когда на закате библейской эпохи пути Церкви и Синагоги разошлись, евреи часто становились объектом антисемитских нападок со стороны христиан. Начало этого полемически-неприятного отношения к евреям восходит, по всей видимости, к тому времени, когда руководство в христианских общинах перешло из рук иудео-христиан к христианам из язычников. Перелом в христианско-иудейских отношениях наступил в послевоенные годы. Первыми предприняли шаги к исправлению этих отношений представители либерального направления в среде протестантских Церквей. В 50-60-е годы значительное влияние на развитие экуменического движения оказали труды еврейских предвестников экуменического диалога, таких как Авраам Хешель, Марк Татенбаум и Мартин Бубер.

Евангельские христиане предприняли попытку более широкого диалога с представителями иудаизма в семидесятые годы нашего столетия. Международное общество христиан-евреев, основанное Якемем Экштейном, работало над проблематикой евангельского понимания еврейства и иудаизма, а также участвовало в различных инициативах по оказанию помощи Израилю.

Вопрос о взаимоотношениях христиан и иудеев, соотношения Нового и Ветхого Заветов рассматривался Комиссией Вера и Церковное устройство Всемирного Совета Церквей. В Католической Церкви почву для христианско-иудейского диалога официально подготовили папы Пий IX и Пий XII, которые публично осудили антисемитизм и подчеркнули значение религиозной связи между Церковью и Богоизбранным Народом. Кроме того, папа Пий XII организовал помощь евреям, которые подверглись жестокому преследованиям со стороны гитлеровцев. Папа Иоанн XXIII удалил из молитв литургии Великой Пятницы выражение *perfidia Judaica* и другие оскорбительные для евреев слова. В духе братской любви он принимал многочисленные делегации представителей иудаизма.

Большую роль в деле инициации и развития католическо-иудейского диалога сыграло осуждение Вторым Ватиканским собором антисемитизма и снятия с евреев обвинений в смерти Христа. И хотя среди иудеев были слышны критические голоса относительно этого документа он, в целом, был принят положительно как символ коренного перелома в отношениях между католиками и иудеями. Соборная декларация *Nostra aetate* стала импульсом, который способствовал проведению глубоких размышлений над данной проблематикой и сформировал основу католическо-иудейского диалога. Следующими вехами на пути этого диалога стали некоторые документы, изданные Комиссией Апостольского Престола по делам религиозных отношений с иудаизмом и провозглашенный 11 ноября 1992 года папой Иоанном Павлом II Катехизис Католической Церкви, где восемь раз встречается ссылка на документ *Nostra aetate*.

С 1980 года при многих Епископских Конференциях создаются комиссии по вопросам религиозных отношений с иудаизмом, а с 1982 года на заседания ватиканской

Комиссии по делам религиозных отношений с иудаизмом приезжают делегаты Епископских Конференций и эксперты по вопросам иудаизма, а также приглашаются специалисты, принадлежащие к иным конфессиональным и религиозным общинам. Кроме того, регулярно проходят региональные заседания Епископских Конференций, посвященные диалогу с иудаизмом.

Важным шагом на пути к примирению с народом Израиля и иудаизмом стал документ Мы помним: рефлексия над Катастрофой, изданным в марте прошлого года Комиссией по делам религиозных отношений с иудаизмом. Этот смелый документ стал очередным шагом на пути очищения Церкви от ошибок истории перед Великим Юбилеем христианства. Программу такого очищения провозгласил Папа Иоанн Павел II в Апостольском послании *Tertio millenio adveniente*: «Приближается к концу второе тысячелетие христианства, и потому тем более необходимо, чтобы Церковь приняла на себя тяготы грехов своих детей, памятуя о всех тех событиях прошлого, когда они отделились от духа Христова и Его Евангелия и вместо того, чтобы давать свидетельство жизни, вдохновленное ценностями веры, они явили миру примеры мышления и действий, являющихся, по-сути, источником антихристианства и соблазна» (документ Мы помним цитирует эти слова из послания *Tertio millenio adveniente*).

Важной представляется инициатива Римско-Католической Церкви Италии, где уже много лет 17 января - в канун Недели молитв о единстве христиан – отмечается День иудаизма. Инициатива итальянского епископата была предложена для наследования другим церквам во время Второй Европейской Экуменической Ассамблеи, проходившей в июне 1997 года в австрийском городе Грац. Эта инициатива как бы подхватывает и развивает мысль о том, что проблемы диалога между христианами и иудеями является своеобразным ключом к решению проблемы христианского единства, высказанную пол века тому назад Советом по вопросам отношений Церкви с Израилем. Совет работал в конце 50-х годов по поручению Верховного Синода нидерландской Церкви. В опубликованном этим Советом в 1959 году документе «Израиль и Церковь» есть слова, которые можно считать ключом к

пониманию христианско-иудейского диалога: «Младшей Сестре [Церкви] следует (...) пытаться начать диалог со старшими братьями [Израилем]. В каждой беседе прежде всего следует быть готовым слушать. В данном случае это следует делать с особым уважением. Мы даже можем пойти еще дальше и увидеть наши отношения с Израилем в свете экуменизма, если разделение между Церковью и Израилем рассмотрим как первую схизму внутри единого тела Божией общины. Израиль был колыбелью экуменизма. Понятие это настолько тесно связано с Израилем, что экуменическое движение рубит собственные корни, если не обращается к связи с этим Народом. Ибо без Израиля Церковь не в состоянии распознать свой экуменический характер во всей полноте».

Знаменателен тот факт, что сегодня и «в низах» есть христиане, открывающие для себя многие глубокие ценности иудейской традиции. Среди них - так называемые иудеохристиане. Существует расхожее мнение, будто бы иудеохристиане - это христиане, которые до сих пор празднуют субботу, практикуют обрезание и т.п. Однако известный католический Богослов Жан Дanelю писал, что иудеохристианством следует называть такое христианство, которое свои богословские, литургические и аскетические обычаи приняло от той среды, в которой оно родилось.

С этой точки зрения представляется крайне интересной попытка польского кармелита еврейского происхождения отца Даниила Руфайзена, живущего в Хайфе, возродить Иаковлеву Церковь, существовавшую в Иерусалиме до его разрушения Титом в 70 году н.э. Отец Руфайзен считает, что во Вселенской Церкви предана забвению материнская Церковь. Греческая культура вытеснила из Церкви семитскую культуру. «Когда Рим стал христианским, - говорит о. Даниил, - христианство стало римским». Войдя в круг греческой культуры, христианство стало более сосредотачиваться на доктринальных вопросах, которые, в конце концов, и привели само христианство к разделению. Семит меньше интересуется вопросами доктрины; он более сосредоточен на идее святости жизни. Не в этом ли следует усматривать одну (хотя и не единственную) из причин

проблем христианства в последующих столетиях? Ведь множество воен и массовых истреблений народов родилось именно в кругу христианской культуры (и часто это делалось «во имя Христа», во имя защиты ортодоксии). Мы, христиане, несем непосредственную ответственность за это. Можно по крайней мере предполагать, что если бы Церковь не утратила своих «семитских» черт, наш мир мог бы выглядеть лучше.

Есть еще один важный аспект этой проблемы. В семитской традиции вера всегда воспринималась в первую очередь как доверие Богу, и менее сосредотачивалась на верности доктрине. В «греко-римской» традиции вера имеет более дискурсивное измерение. Как говорится в традиционных катехизисах, нужно верить в то, «что Церковь предлагает для веры». А это в свою очередь порождает позицию религиозного потребительства и пассивность, что сегодня особенно хорошо видно на примере традиционных православных и католических общин.

Процесс христианско-иудейского сближения не является односторонним. Также и со стороны некоторых еврейских мыслителей и раввинов - главным образом, начиная с XX века - наблюдается возрастание интереса к христианству. И хотя их позиции во многом различны, но по своей сути они диалогичны. Безуловно, никто из иудеев не считает Иисуса Сыном Божиим и Мессией, но все более заметным становится уважительное отношение этих мыслителей к «брату Иисусу».

Со стороны представителей еврейского народа наиболее компетентной организацией является Всемирный Конгресс Евреев, которым в 1975 году был создан Международным еврейский комитет по вопросам межрелигиозных консультаций. Видное место в этом процессе принадлежит Совету Синагог Америки. Однако, еврейская сторона не централизована так мощно и монолитно, как, например, католики. Поэтому христианско-иудейский диалог чаще всего приобретает формы встреч представителей локальных иудейских и церковных общин. Большое значение имеют также научные семинары с участием интеллектуальных элит обеих религий.

Два Завета единой истории спасения

Двадцатый век явил миру беспрецедентные примеры варварства и бесчеловечности. Сценой трагедии стала Европа - христианская Европа. Как могло случиться так, что в христианских странах на протяжении столетий (!) процветали пытки, горели на кострах „ведьмы”, бесчинствовали опричники, совершались погромы? Как дошло до того, что цивилизация, в основание которой был положен закон Евангелия, породила коммунизм и национал-социализм? Чему мы должны были бы научиться за это время и какие выводы сделать?

В первую очередь, нам следует задуматься над собственным переживанием христианства. Оно не может быть христианством заученных формул, но должно стать христианством жизни: оно должно быть не религией власти и господства, но религией кенозиса и служения. Быть может, это сохранит нас от восхищения самими собой, а также от горделивых и не очень мудрых оценок других.

Родословие Церкви восходит к Израилю; с ним мы связаны наследием веры, этоса и литургии. Увы, для многих этот факт неудобен, как неудобна и правда об Иисусе-еврее. Она не вмещается в их привычные стереотипы, не отвечает их религиозно-политическими предпочтениям. Вслед за Великим Инквизитором они могли бы повторить: «Зачем Ты пришел мешать нам?». Они с удовольствием учинили бы расправу над «этим Жидом», как делали это с Его народом. Они в состоянии принять Христа цветов национал-патриотического флага и стерильное, кастрированное христианство, в котором нет места тысячелетней истории Богоизбранного Народа. Сегодня мы не можем впасть в этот великий соблазн. История явила нам катастрофические последствия такого стиля мышления. Может ли быть безразличным для нас, христиан, и христианства как религии, проблема оценки истории? Не требует ли от нас справедливость по отношению к минувшим поколениям признания в совершенных ошибках как отдельных верующих, так и церковной иерархии?

Да, многие уже признали свои ошибки и принесли покаяние. Мы верим, что Божие милосердие безгранично. Христиане часто просят Бога о прощении. Но есть и другая сторона медали. Как написано в Мишне, «Бог может

простить только то, чем мы согрешили против Него. Зло причиненное другому человеку, может простить только тот, кому оно причинено». Эта интуиция представляется очень верной. Не потому ли епископы ФРГ (пожалуй, первые среди христиан) еще в 1975 году в заявлении Наша надежда признали свое поражение и вину за то, что в годы нацизма Церковь, заботясь о собственном выживании, не встала на защиту еврейского народа. С этим заявлением созвучно слово немецких католических епископов по случаю 50-летней годовщины освобождения узников лагеря Освенцим: «Католики отягощены многими винами [...] Мы обращаемся к еврейскому народу с просьбой услышать это слово обращения и желания обновления». Остается сожалеть, что до сих пор такие слова покаяния не вышли из среды тех церквей с чьего молчаливого согласия в начале XX века совершались кровавые погромы в Одессе и других городах Украины, России.

Такие акты сокрушения со стороны христиан не остаются безответными. Недавно, когда французские епископы попросили еврейский народ простить молчание Католической Церкви перед лицом антисемитских действий правительства Виши, верховный раввин Франции Рене Сират предложил евреям совершить подобный жест: попросить о прощении всех тех, перед кем они провинились.

В заключение мне бы хотелось привести слова профессора Бруно Форте, сказанные им в 1997 г. в австрийском Граце во время дискуссионного форума «Примирение без обращения? Христианское самосознание и еврейский народ». Говоря в контексте всеобщего примирения об эсхатологической перспективе истории (*shalom finale*, *shalom eschatologico*), Б. Форте отметил, что «объединенные единой верой мы устремлены к той же цели». Но, мы должны искать скорее «пути к примирению», чем «свершение примирения». Это последнее принадлежит к эсхатологической реальности. «Есть единый замысел спасения, но различны Заветы». Однако в конечном итоге мы ожидаем одного и того же события: «пришествия (или возвращения) Мессии».

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

о. Питер Хоккен – священник Католической Церкви. Родился в Великобритании, в настоящее время проживает в Австрии. Активный участник харизматического движения с 1971 года, Исполнительный секретарь общества по изучению пятидесятников (198801997), член международной Богословской комиссии Католического харизматического обновления, член Исполнительного комитета ко Второму Иерусалимскому собору (www.tjci.org). Педагог, автор более десятка книг, посвященных харизматическому движению и мессианскому иудаизму.

Александр Доброер – католический богослов, социолог, журналист. Автор книг и статей, посвященных истории и настоящему Католической Церкви в Украине, проблемам межконфессионального и межрелигиозного диалога. Преподаватель Института религиозных наук св. Фомы Аквинского (Киев) и Школы апостольства мирян (Одесса)