

Свидетели Иеговы – кто они?

Оглавление

I. СЕКТЫ — ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Протест против Церквей

Протест против общества

Ситуация в посткоммунистическом обществе

Группы наибольшего риска

II. РОДОСЛОВНАЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

Американская мозаика вероисповеданий

Враждебность к католицизму

В угрожающей обстановке

Движение исследователей Священного Писания

Обусловленность доктрины

III. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕКТЫ

Давление единогогласной группы

Система собраний

Система однородных публикаций

Подчинение старшим

Система контроля и отчетов

IV. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Механизм вербализации

Вербализация в рамках собраний

Метод "от дома к дому"

Сценарий встречи

Заметки проповедника

Механизм "промывания мозгов"

Другие формы проповедования

V. ОЖИДАНИЕ "РАЯ НА ЗЕМЛЕ"

Сатанинский порядок

Недопустимые интерпретации

Поколение 1914 года

Западня 1975 года

VI. КАК ВЫЧИСЛИЛИ "КОНЕЦ СВЕТА"?

Падение рода Давидова

"Время, назначенное народам"

Необоснованные коэффициенты

Когда пал Иерусалим?

VII. СПОР ОБ ИМЕНИ БОЖИЕМ

Наказ Христа?

Произносил ли его Иисус?

Позиция Апостолов

Отступничество или фальсификация?

Когда возник Иегова?

VIII. АД И ДУША — УЧЕНИЕ САТАНЫ?

Свидетели Иеговы об аде

"Там будет плач..."

Геенна не была свалкой

Геенна и Преисподняя говорят о наказании...

Является ли человек душой?

Новый Завет о душе

Жизнь после смерти

IX. УМЕР ЛИ ИИСУС НА БАЛКЕ?

Говорит ли Библия о кресте?

Как казнили римляне?

"Stauros" и "ksylon"

Знак спасения

X. ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВИДЕТЕЛЯМ ИЕГОВЫ

ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ СОКРАЩЕНИЙ

I. СЕКТЫ — ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Одна из очень характерных черт современной религиозности — стихийное развитие сект. Это проявляется на всех континентах, независимо от доминирующей на данной территории религии. Единственно, как кажется, в радиусе действия ислама сегодня не наблюдается нарастания этого явления.

Секты — это религиозные движения, развивающиеся самопроизвольно, без вдохновения действующих на данной территории Церквей. Поэтому они также представляют собой отрицание теории, что религия неотвратимо обречена на вымирание (марксизм): Однако одновременно они говорят о какой-либо религиозной дезориентации, и эта дезориентация в свою очередь ширится среди верующих, принадлежащих к главным Церквям. Примером может служить Африка, где действует более 10 тысяч христианских сект, сосредоточивших около 30 млн. приверженцев. Их настойчивая пропаганда становится серьезной угрозой для веры многих молодых христианских общин. Эта угроза касается также традиционной церковной среды, о чем в свою очередь свидетельствует ситуация в Латинской Америке.

Протест против Церквей

Секты — очень разнообразное явление, поэтому трудно сформулировать краткое определение, которое описывало бы их достаточно точно. Скорее возможно определить группу специфических черт этого типа религиозных общностей.

Характерной чертой секты является решительное отмежевание от Церкви или Церквей, доминирующих в данном обществе. Это проявляется в тотальном отрицании проповедуемой Церковью доктрины, в критике всей ее деятельности и всех институтов.

Е. Троелш считал такую позицию основной чертой сект. Поэтому он определял их таким образом: "Отличающиеся от официальной Церкви группы, которые, сохраняя определенные элементы христианского вероучения, принимают и культивируют свое учение в отрыве от других, делая это таким образом, что они последовательно противопоставляются доктрине главенствующей Церкви и отходят от общины, которой эта Церковь является".

Если секта отбрасывает учение доминирующей Церкви, возникает вопрос: чем отличается доктрина секты? Итак, в секте царит убеждение, что все Церкви и исповедания отступили от Божией истины. Они проповедуют учение, являющееся плодом ложной человеческой спекуляции или даже сатанинских подсказок. В то же время секта считает себя единственной обладательницей прав на проповедование чистого, неискаженного Божия учения. В христианских сектах преобладает также так называемый фундаментализм. Он основан на том, что библейские тексты понимаются в строго дословном смысле. Очень часто не учитывается не только их литературный тип или их культурная среда, но даже ближайший контекст. Более того, не принимается во внимание такой основной факт, как развитие Божия откровения. В результате этого секты не видят,

что в книгах Ветхого Завета ряд истин веры находится еще в зачаточном состоянии, или же они были открыты только Христом. Строгое соединение текстов и согласование их без учета вышеназванных условий должно приводить к карикатурным интерпретациям.

Другая черта сектантской доктрины — это концентрация внимания на ограниченном числе цитат, касающихся обычно нескольких избранных частичных истин. В результате этого в сложных и неясных жизненных ситуациях, когда люди естественным образом начинают искать ответы на мучающие их вопросы, секта предлагает простые готовые объяснения и рецепты. Для людей, имеющих незначительное понятие о "старой" истине предложения сект кажутся необычайно понятными.

Такое убеждение членов секты об исключительном обладании истиной, как и упрощенная убедительная суть доктрины, приводят к созданию пропагандистской беззаветности. Эта беззаветность, по мнению М. К. Буррелла, "наиболее бросающаяся в глаза черта сект. Веруя, что исключительно они знают истину о Боге, исключительном послании, которое мир желает услышать и без которого он обречен на смерть, члены сект (...) полностью отдаются миссионерской деятельности (...) Сектанты ежедневно проводят много часов на улицах, продавая свои публикации, распространяя свои послания и стараясь завербовать новичков".

Протест против общества

Однако секты не ограничиваются исключительно протестом против Церквей. Скорее следует сказать, что они являются формой протеста против общества и попыткой создания оазисов нового, лучшего мира. "Вызванное индустриализацией, урбанизацией, миграцией, быстрым развитием коммуникаций, суперрациональными системами технократии и прочим разрушение традиционных общественных структур и культурных ценностей привело к тому, что многие люди находятся в состоянии внутреннего замешательства, оторванности, неуверенности, и поэтому они очень подвержены влиянию. В таких ситуациях является естественным поиск решения, которое часто чем проще, тем кажется лучше. Появляется также искушение принять это решение в качестве единственного и конечного ответа".

Процитированный выше текст ватиканского доклада на тему сект перечисляет очень большое число патологических симптомов современного общества. По их причине страдает очень много людей. Поэтому понятна попытка укрыться в лоне сект от угроз окружающего мира. Секта собирает своих членов чаще всего в небольших, состоящих из одного-двух десятков членов, группах, благодаря этому между ними завязываются узы дружбы, создается братская атмосфера. Секта имеет возможность дарить человеческое тепло, поддержку и общую цель. С этой точки зрения секта также может стать внешне очень привлекательна для людей одиноких, не приспособленных к обществу или отброшенных. Кроме этого, "секта, как заметил В. Годдайн, служит небольшой группой для поведения, отклоняющегося от нормы, в которой человек может получить определенный статус и престиж, в которой его способности и возможности оцениваются по более выгодным критериям, чем во всем остальном обществе". Следовательно, в секте человек начинает выделяться из анонимной толпы. Выполняя данные ей конкретные задания, он чувствует заинтересованность собой, он может даже почувствовать себя чем-то исключительным. Неоцененный или презируемый обществом, воспринимаемый им как очередной номер или безвластный элемент общей массы, лишенной своего облика, здесь он становится кем-то необходимым и незаменимым.

За полученное ощущение приятия и безопасности, однако, нужно платить высокую цену. Этой ценой является чаще всего полное послушание и подчинение разума и эмоций. Это достигается разнообразными вырафинированными методами, среди которых не редки угрозы и шантаж. Как правило, все направлено на максимальное подавление индивидуальности. Дисциплина обычно принимает форму совершенного контроля чуть

ли не всех сторон жизни членов. В некоторых сектах доходит до таких проявлений, как цензура почты, одежды, выбор профессии и т. п. Общество бывших свидетелей Иеговы во Флоренции дало информацию о случаях слежки за неугодными людьми, наблюдения за ними при помощи скрытых камер, прослушивания телефонов, обысков, актов насилия и психологического шантажа.

Если секта отрезает себя от общества, естественно, она оценивает его очень критически. Мир в ее глазах становится обителью сатаны и обречен на полное уничтожение. Какие-либо усилия для его перемены или обновления не только безрезультатны, но и вообще бессмысленны, так как они не способны изменить Божиих планов. Единственное, что можно еще сделать, это вырвать избранные личности из этого грешного мира, сохранив их тем самым от неизбежной гибели. Таким образом секта, несмотря на случаи высокой нравственности, сохраняет позицию безразличного отношения к окружающей ее общественной действительности и не привносит в общество основных ценностей. Конечно, ее члены строго соблюдают определенные нормы, что укрепляет чувство совершенства и верности Богу, однако, это не имеет большого значения для изменения всего общества. По этой же причине секта, несмотря на определенную дистанцию в отношениях с властями, очень для них выгодна. Она не ставит условий, не протестует, не создает оппозиции.

Ситуация в посткоммунистическом обществе

Вышеизложенное описание секты можно было бы, конечно, уточнять и дальше. Нанося контуры ее образа, я хотел только высветить одно из общественных явлений религиозной жизни, которое объяло также и наше посткоммунистическое общество. Я хотел также дать как можно более точное значение термина "секта". Хотя в житейском понимании он, наверное, имеет негативно окрашенное значение, в социологии религии смысл его достаточно однозначен. Следовательно, нет причины избегать его. Одновременно, однако, мы не можем связывать с ним негативных эмоций. Нельзя также пользоваться им только для того, чтобы дать выход своей неприязни или даже агрессии.

Однако, возникает вопрос по поводу ситуации в посткоммунистическом обществе. Нужно ли деятельность сект признать характерной чертой панорамы религиозной жизни? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа, по крайней мере, по нескольким причинам. Во-первых, активная деятельность и развитие сект не приняло у нас столь массового масштаба, как например в Латинской Америке или Африке. Но специфические общественно-государственные условия, особенно чувство неуверенности в завтрашнем дне, безнадежность, отсутствие стабильности, создают плодотворную почву для дальнейшего развития этого типа религиозных движений. Во-вторых, на территории бывших социалистических стран существуют небольшие сосредоточения приверженцев, принадлежащих к церковным общинам, которые не зачислены в секты. Однако в нашем обществе эти анклавов часто принимают сектантский стиль деятельности. Более того, в последнее десятилетие у нас можно заметить оживление деятельности религиозных групп, доктрина и стиль бытия которых содержат основные черты сект, хотя они проходят, сознательно или несознательно, определенный процесс эволюции. Активное оживление обусловлено в значительной мере финансовой помощью братьев из западных и восточных стран и общественно-политическими изменениями в странах. Поэтому эти группы, число которых в нашей стране не превышает пары тысяч, строят собственные часовни, пастырские дома, издают журналы и книги тиражами, многократно превышающими их потребности, организуют циклы лекций и встреч в арендованных домах культуры и т. д. Трудно предугадать, будет ли это оживление постоянным явлением или оно имеет только конъюнктурный характер. Также нельзя точно сказать, как будет протекать дальнейшая эволюция этих общин.

Существуют, однако, религиозные группы, которые однозначно несут знамя секты. Одну из них представляют свидетели Иеговы. Они также являются одной из самых многочисленных и динамичных религиозных общин этого рода. Их деятельность вызывает среди верующих значительное беспокойство и сомнения, поэтому возникает большая потребность публикаций, посвященных этой секте.

Число свидетелей Иеговы во всем мире — 3,6 млн. (по данным 1989 г.), с постоянной тенденцией к росту. В 1939 году число проповедников было около 61,5 тыс., а в период второй мировой войны удвоилось: в 1945 году их было уже 127 500. Следующее увеличение в два раза произошло в течение последующих трех лет. Первый миллион был достигнут в 1966 г. В 1982 г. их было 2,5 млн. Наибольшее сосредоточение свидетелей Иеговы, насчитывающее около 820 тыс. человек, находится в США. В Европе их больше всего в ФРГ (около 130 тыс.), Италии (около 173 тыс.), Великобритании (около 117 тыс.), Франции (около 109 тыс.). Одно из первых мест по количеству членов этой секты занимает также и Польша. В Латинской Америке их больше всего в Бразилии (около 267 тыс.), в Мексике (около 277 тыс.) и в Аргентине (около 79 тыс.). В Африке самые большие группировки находятся в странах, где их деятельность началась раньше всего, то есть в 1926-27 годах. В Нигерии они насчитывают около 137 тыс., в Замбии 72 тыс., в ЮАР 45 тыс. В Азии их больше всего насчитывается в Японии (около 138 тыс.), на Филиппинах (102 тыс.) и в Корее (около 58 тыс.). Знаменательно то, что, например, в Италии во время Второй мировой войны свидетелей было 95 тысяч, в 1972 году — 25 тысяч, а сейчас их уже 172 тысячи. В Японии в 1949 году начали деятельность 6 миссионеров, которые завязали контакты с тремя последователями, вызволенными из военной заварухи. После 10 лет деятельности их было 1200, в 1969 году почти 7 тысяч, в 1979 — более 48 тыс., сегодня же — 138 тыс. В Польше число свидетелей Иеговы составляет около 92 тыс. На территории бывшего СССР число свидетелей Иеговы составляет примерно 40 тыс. (по официальным данным 1989 г.)

Группы наибольшего риска

Возникает вопрос, в какой среде или общественных группах деятельность сект приносит наибольшие результаты? На первое место я бы поставил новые, большие города. Их населяют люди, которые оставили свою среду, родственников и друзей, и оказались в новом, чужом месте. Они не знакомы здесь со своими соседями, еще не познакомились со своими коллегами по работе, часто чувствуют себя изолированными и одинокими. И нет ничего удивительного, что они завязывают знакомство с навещающими их проповедниками, не понимая того, что сама встреча была отрежиссирована в мельчайших подробностях.

Другую группу составляют люди, которые судьбой были изолированы от общества: неполноценные, больные, переживающие сложные периоды (например, смерть близких), а также все неприспособленные к условиям, в которых им пришлось жить. Следует здесь также упомянуть молодежь, которая выходит из патологических семей и переживает различные трудности с вхождением в общество. Речь идет о разбитых и деморализованных семьях, которые не удовлетворяют основные психологические потребности детей.

Поддающейся влиянию группой являются также люди, чьи связи с Церковью подверглись деформации. Примером могут быть верующие, живущие в гражданском браке или долгое время не выполняющие основных религиозных обязанностей (посещение Литургии, исповедь). Контакт с сектой, которая тотально критикует все требования Церкви, дает оправдание такой позиции. Одновременно секта предлагает другие ценности, способные удовлетворить их религиозные потребности, которые были запущены до этого времени.

Конечно, вышеизложенный список не является исчерпывающим. Сомнение или беспокойство могут родиться в каждом, кто столкнется с сектой. Это особенно касается тех, кто очень восприимчив ко всяким религиозным ценностям и не осознает, что встреча с представителями секты разыграна в мельчайших подробностях с использованием различной техники. И это достаточная причина, чтобы дать этим верующим основную информацию о деятельности таких сект. Настоящий труд посвящен организации, способам действия и доктрине одной из них.

II. РОДОСЛОВНАЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

Если мы хотим узнать и понять какого-либо человека, мы спрашиваем о дате и месте его рождения, о его родителях, образовании, национальности, профессии и т. д. Подобная информация также необходима для познания и понимания конкретного религиозного движения. Указание эпохи и условий, в которых оно родилось, позволяет лучше понять, почему так, а не иначе, сложилась его доктрина и способ действия. Так и для лучшего понимания свидетелей Иеговы необходимо узнать, по крайней мере, в общих чертах, их родословную.

Американская мозаика вероисповеданий

Североамериканский континент со времени его открытия в 1492 году постепенно стал местом эмиграции европейцев, происходящих, главным образом, из протестантских стран. В Новый Свет стремились не только смельчаки, обуреваемые жадой быстрого обогащения. Часто там скрывались от религиозных и политических преследований. Таким образом, Северная Америка стала расписной мозаикой разнообразных протестантских исповеданий.

В 1585 году там появились англикане. В 1620 из Голландии прибыли первые конгрегационалисты. В 1614 и 1660 годах обосновались преследуемые пресвитериане из Англии, Шотландии и Ирландии. В 1632 году появилась первая группа менонитов, в 1639 — присоединились баптисты, называемые всеобщими, а пятью годами позже — партикулярные баптисты. Свой оттенок внесли в 1681 году квакеры, укрывавшиеся от преследований в Англии. Конечно, среди прибывших были также приверженцы лютеранства и реформистской Церкви, хотя они присоединились только в I половине XVIII века. Немного позднее, в 1760 году первые общины основали методисты.

Вторая половина XVIII века — это период появления очередных групп вероисповеданий, появившихся уже на континенте. Начало им дала негритянская среда, которая отделилась от белых и была недовольна нерешительной позицией своих церквей по отношению к рабству.

Формировавшаяся на протяжении долгого периода религиозная ситуация укрепилась и стала более стабильной в середине XIX века. Возникла ситуация доминирующего, но одновременно очень разнородного протестантизма. В этой среде появилось новое, интересующее нас религиозное движение. Доктрина этого движения примет, что и понятно, основные черты той ментальности, которая утвердилась там издавна.

Враждебность к католицизму

Другой знаменательной чертой религиозной ситуации на территории сегодняшних Соединенных Штатов была сильно укоренившаяся неприязнь и даже враждебность к католикам. С самого начала католиков там было немного. В 1785 году население 13 штатов составляло около 4 млн. Католиков тогда насчитывалось едва 25 тысяч, то есть 0,6%. Правда, в ближайшие несколько десятилетий наплыв европейцев из католических

стран постоянно возрастал, однако фактом остается то, что враждебность, с какой они встречались на североамериканском континенте, привела к тому, что большинство из них вышло из Церкви. В 1820 году число тех, кто оставил Католическую Церковь, так как не смог сопротивляться давлению протестантизма, составило уже 225 тысяч человек.

Каким образом проявлялась эта неприязнь к католицизму? Например, для некоторых протестантских ветвей (и среди прочих — пуритан), католицизм был оскорбительным суеверием. Считалось, что с ним можно и нужно бороться при помощи клеветы, наведения подозрений и даже экономического бойкота. В 1827 году около 30 протестантских журналов, вдохновляемых баптистами, начали совместную акцию, в которой "папизм" именовался безнравственным, кощунственным и жестоким. В 1830 году в Нью-Йорке начал выходить журнал, который ставил своей целью "привитие евангелистических учений против римской коррупции". В это время действует Протестантское Общество, организующее антикатолическую пропаганду. "Без колебаний, пишет один из историков, они прибегали к наиболее мерзким методам: различным непристойным публикациям, в которых шла речь о развратных исповедниках, совращенных на исповеди женщинах, тайных ходах между комнатами священников и монахинь и трупах новорожденных в монастырских садах. Эта компания клеветы принесла плоды в августе 1834 года, когда вооруженная банда напала на монастырь урсулянок недалеко от Бостона, выбрасывая среди ночи монахинь и их учениц на улицу и стреляя по монастырским строениям. В последующие годы нападения на монастыри стали столь частыми, что во многих городах верующие день и ночь охраняли их". (История Церкви, т. 4, Варшава, 1987 г.). Следует также знать, что эту антикатолическую кампанию использовала тогда республиканская партия. Один из пунктов ее программы содержал гарантию для американцев, что они смогут "почитать Бога наших отцов (...) без каких-либо ограничений со стороны римского первосвященника и угроз дьявольской инквизиции".

В сороковых годах XIX века в нескольких городах Соединенных Штатов дошло до серьезных споров по поводу пользования Священным Писанием. Антикатолическая пропаганда выдвинула обвинение в том, что священники запрещают верующим пользоваться Священным Писанием. Речь шла о чтении протестантских Библий, лишенных, как известно, нескольких книг. В 1840 году нью-йоркские католики выступили с протестом против принуждения их детей пользоваться в местных школах англиканской Библией короля Якова и пособиями, оскорбляющими их веру. До подобных протестов дошло и в Филадельфии. Протестанты в отместку начали организовывать там собрания в районах проживания католиков. Спор начал нарастать лавиной и перерос даже в настоящее сражение. Были раненые и убитые. Протестанты сожгли два храма, семинарию и множество домов, населенных ирландскими католиками. Епископ был вынужден покинуть город. Подобная акция готовилась и в Нью-Йорке, но там протестанты наткнулись на серьезное сопротивление. Епископ мобилизовал ирландцев и поставил вооруженную охрану вокруг храмов, объявив, что, если один из них будет атакован, католики также ответят атакой. Таким образом пыл протестантов был охлажден. Вандализма избежали, однако осталась ненависть к католическому населению.

В такой атмосфере появляются в Соединенных Штатах новые вероисповедания, такие как адвентизм, а позднее общество исследователей Священного Писания. В интересующем нас исповедании свидетелей Иеговы (вышедших из Исследователей Священного Писания) эта неприязнь была не только принята, но позднее с невероятной заботой возвращена, и до сегодняшнего дня она является одной из главных черт их доктрины и деятельности.

В угрожающей обстановке

XIX век принес с собой бурное развитие промышленности. Огромные, безлюдные территории постепенно заселялись, а страна начала покрываться сетью каналов и железнодорожных линий, на строительстве которых были заняты тысячи иммигрантов разных национальностей. Продвигаясь на Запад, они достигли берега Тихого Океана, а позднее изведенные территории стали присоединяться к главному направлению жизни народа. Иммиграция стала в то время массовым явлением. Если в начале XIX века туда прибывало несколько десятков тысяч человек ежегодно, то уже около 1840 года это число возросло до нескольких сотен тысяч.

Экономическое развитие страны и связанная с ним иммиграция породили в свою очередь новые различные национальные, расовые и бытовые конфликты. Множились нападения и акты насилия. Жизнь становилась трудной и опасной. Население, которое проживало на тех территориях испокон веку, ощущало угрозу и несправедливость. Мир, который рождался на их глазах, казался созданием сатаны. Поэтому они с нетерпением ожидали какого-нибудь быстрого, радикального вмешательства, которое положило бы конец такой ситуации.

Одновременно за нарастающими общественно-экономическими проблемами не поспевала пастырская опека материнских религиозных общин. Усиливалось религиозное безразличие, которое в соединении с ощущением некоторой культурной оторванности привело к податливости значительных общественных групп на действие спонтанных религиозных идей. Это должны были быть, прежде всего, апокалиптические концепции. В ситуации переживаемой потерянности и чувства небезопасности находились все доктрины, проповедующие скорый конец этого безнравственного, дьявольского мира и рождение нового порядка, создаваемого благодаря Божью вмешательству. Следует подчеркнуть, что эти теории создавали люди, которые не только не имели богословского образования, но даже какого-либо общего образования. Это были портные, фермеры, шерифы и т. д.

Среди разнообразных, противоречащих друг другу тенденций наиболее динамичным и организованным движением оказался так называемый миллеризм. Он заслуживает краткого упоминания, так как впоследствии он дал начало адвентизму, из которого в свою очередь полными горстями черпали исследователи Священного Писания.

Вильям Миллер (1782-1849), будучи сорокалетним фермером, принялся за чтение Священного Писания, особенно книги Даниила, в поисках ответа на мучившие его вопросы. Во время чтения он пришел к мысли, что обещания пророков или уже исполнились с абсолютной точностью по времени, или исполнятся в ближайшее время. Обетованное Христом второе пришествие и суд над миром, наполненным неправдой, также наступит во время, которое, как считал Миллер, было обозначено в Священном Писании. Поэтому он предпринимает рискованные рассуждения, имеющие целью точное выяснение даты второго пришествия Христа и наступления Его тысячелетнего Царствия. После нескольких исправлений он определяет день 22 октября 1844 года. Поскольку его предположение было принято местной общиной баптистов, ему поручают проповедование этого. Начинается интенсивная проповедническая деятельность. Он посещает каждый раз новые места, произносит огромное количество проповедей, организует собрания и съезды. Вокруг Миллера создается оживленное движение, насчитывавшее во время своего расцвета 100 тысяч последователей. Эти люди искренне верили, что в назначенный их предводителем день придет на землю Иисус Христос, чтобы создать новый порядок.

Наконец наступил ожидаемый день 22 октября. Миллеристы ждали в огромном напряжении. Однако Христос не пришел. После многих месяцев энтузиазма наступило время страшного разочарования. Было ясно, что расчеты подвели. Миллер остался с небольшой группой друзей. Те вновь пробуют совершить интерпретацию событий,

которая помогла бы им сохранить лицо. И начинают проповедовать, что Иисус все-таки пришел в назначенное время. Значит, ошибки не было. Единственно, как было провозглашено, непонимание касалось способа того пришествия. Христос пришел не видимым образом, как этого ожидали, но невидимо, и более того, не на землю, а в небесный храм. На землю Он вернется вскоре видимым образом. Таким образом появляется новое движение, называемое адвентизмом. Именно от него возьмет впоследствии ряд элементов Чарльз Рассел.

Движение исследователей Священного Писания

Чарльз Рассел считается инициатором создания движения исследователей Священного Писания и свидетелей Иеговы. Он родился в 1852 году в Аллеган, в Соединенных Штатах, в семье торговца. В 16 лет он оставил пресвитериан, в вере которых воспитывался, и перешел к конгрегационалистам. Через год, на 17-ом году жизни, он присоединился к методистам. А годом позднее — к адвентистам. Пребывание среди них длилось несколько дольше, и адвентисты тоже возымели значительное влияние на его мышление. От них он перенял учение о скором пришествии Христа и, как и они, оспаривал учение о бессмертной душе и чистилище. Таким образом он удовлетворил свое беспокойство, связанное с учением о судьбе, которое в достаточно смутных очертаниях он узнал, общаясь с разными вероисповеданиями.

Вскоре Рассел расстался также и с адвентистами, собрав собственный круг учеников. После нескольких лет перипетий он начал издавать журнал "Сионская башня и вестник присутствия Христа". До конца жизни, то есть до 1916 г., он был его единственным редактором. Следует отметить, что вначале Рассел был убежден, что Христос невидимым образом придет осенью 1874 г. Поэтому в название своего журнала, который начал издаваться в 1879 г., то есть пятью годами позже, он включил слова "Вестник присутствия Христа". Редактируя "Башню", он одновременно готовил материалы для шеститомного труда под названием "Толкование Священного Писания", в котором изложил свою доктринальную программу. Работа над этим трудом заставила его пересмотреть свои взгляды. Поэтому и в своем завещании он требовал, чтобы ни одна из его статей не была подписана его фамилией. Делом Ч. Рассела было также создание в 1881 году пропагандистской корпорации "Zion's Watch Tower Tract Society".

Стоит отметить, что взгляды Рассела формировались также в условиях нарастающих общественных конфликтов, в атмосфере неуверенности в завтрашнем дне, беспокойства и безнадежности. "В 1873 году, в тот момент, когда Рассел собирал группу исследователей Священного Писания, разразился финансовый кризис, вызвав безработицу и нищету. В Пенсильвании, где Рассел развил свою деятельность, в шахтах, где рабочих использовали, не заботясь об их условиях жизни, доходило до актов насилия и террора. В самом Питсбурге, где жил Рассел, беспорядки приводили к смертельным случаям" (Р. Дерикбург, Организация и жизнь свидетелей Иеговы, "В пути", 1988 г., с. 9). Поэтому нет ничего удивительного, что Рассел также ожидал скорого пришествия нового мира, свободного от страданий и страха. Начало Первой мировой войны он интерпретировал как начало "великого гнета" непосредственно предшествующего пришествию Христа, Который расправится с сатаной и всей его системой.

Последователь Рассела, Джозеф Франклин Резерфорд также прилагал много стараний к поддержанию апокалиптических настроений. Однако уже тогда были необходимы некоторые доктринальные корректировки. Среди прочего, во время второго конгресса в Седар-Пойнт в 1922 г. было определено, что Иисус находится на небесах не с 1874 года, как утверждал Рассел, а с 1914. Кроме того, в 1920 году Резерфорд издал брошюру под названием "Миллионы ныне живущих людей не умрут", в которой обещал миру скорую анархию, а в 1925 году начало тысячелетнего Царствия Божия на земле: "Мы можем ожидать, писал он, что в 1925 году мы станем свидетелями возвращения Авраама,

Исаака, Иакова и других верующих Ветхого Завета, пробужденных и обновленных в совершенном обществе". К их пришествию он построил великолепно обставленный Beth-Sarim (Дом Князей) в Калифорнии.

Начинания Дж. Резерфорда вызвали среди исследователей Священного Писания различные споры и непонимания. Они начали делиться на сторонников и противников. Рано или поздно должно было дойти до расколов. Принципиальный раскол наступил в 1931 году. Сторонники Резерфюрда собрались на генеральном съезде в Коломбо (США, штат Огайо), создали собственную организацию и назвали ее "Свидетелями Иеговы".

Обусловленность доктрины

Представляя в общих чертах Чарльза Рассела, я сознательно ничего не говорил о его взглядах. Дело в том, что между его определениями и доктриной свидетелей Иеговы существуют некоторые различия, поэтому изложение обеих позиций могло бы вызвать у читателя некоторое замешательство. Кроме того, из движения, созданного Расселом, выделилось и существует до сегодняшнего дня ряд иных группировок, также отличающихся друг от друга: Общество исследователей Священного Писания, Объединение Свободных исследователей Священного Писания, Светское миссионерское движение "Епифания", Христианские исследователи Библии и т. д. Поэтому взгляды Рассела имеют сегодня только историческое значение.

Среди названных выше групп вероисповеданий, происходящих от Рассела, наиболее динамичной является группа свидетелей Иеговы. Их доктрина отразила названные выше условия, которые достигли апогея в американском обществе в середине XIX века.

Во-первых, это доктрина, высоко несущая знамя американского протестантизма более ста лет, поэтому во взглядах свидетелей Иеговы со всей остротой проявляется старая протестантская аргументация, направленная против культа Божией Матери и святых, главенства папской власти, таинств исповеди и священства, жертвенного характера Мессы и присутствия Христа в Евхаристии. Они также приняли типично протестантское понимание Священного Писания в его оторванности от Священного Предания и модифицированную версию учения об оправдании. Согласно свидетелям Иеговы, Божии заповеди уже не имеют обязательной силы. Учитывается только послушание их организации, через которую управляет Иегова.

Во-вторых, в организации свидетелей Иеговы не только живы антикатолические настроения американского общества, но более того, они получили идеологический фундамент. Как они считают, Католическая Церковь не только не имеет божественного происхождения, но и является основным элементом дьявольского положения вещей. Она — "великая блудница сатаны", поэтому в публикациях свидетелей Иеговы часто появляются рисунки распадающихся до основания храмов во главе с римской базиликой святого Петра. Это наступит, как они провозглашают, вскоре, когда Христос победит сатану и всех его приспешников. Католическая Церковь распространяет, по их мнению, только безнравственность и языческие (т. е. сатанинские) учения. Она никогда не сделала ничего хорошего. Вся ее современная борьба за мир и справедливость — это только игра на зрителя. Конечно, католики при первом разговоре не показывают во всей полноте такой своей позиции. Ответственные инструкции предписывают в этом отношении большую осторожность, чтобы не оттолкнуть потенциального кандидата в их организацию.

В-третьих, исследователи Священного Писания, а затем и свидетели Иеговы приняли от адвентистов апокалиптическую интерпретацию деяний. Конечно, доктрины тех и других расходятся между собой, но основные положения идентичны. Их Можно представить следующим образом: мы живем во времена, которые вскоре завершат всю предшествующую историю человечества. Для адвентистов эти времена начались в 1844

году, когда Иисус начал Свое служение в небесном храме. Для свидетелей Иеговы — в 1914 году, когда Иисус победил правящего в небе сатану, сбросил его на землю и Сам начал править в небе. Вскоре наступит решительное вмешательство Иисуса. Согласно адвентистам, это будет повторное, видимое пришествие Христа, соединенное с воскресением праведных и гибелью неправедных. Согласно свидетелям Иеговы, суть вмешательства Христа будет основываться на беспощадной битве Христа с сатаной и всей его системой. Также наступит воскресение праведников. И те, и другие ожидают начала тысячелетнего Царствия Христа. По мнению адвентистов, Христос будет царствовать в небе вместе с праведниками. Земля же будет пуста. Только сатана и его ангелы будут ее населять. В конце этого тысячелетия Христос сойдет на землю, воскреснут грешники и тогда будет сожжен огнем как сатана, так и эти грешники. По мнению свидетелей Иеговы, расправа с сатаной уже будет завершена. На небеса будет взято только 144 тысячи избранных, называемых малым стадом. Остальные праведники будут жить на земле в раю, свободном от страданий, смерти и несчастья. В конце тысячелетия воскреснут грешники, которым будет дан еще один шанс для обращения. Если они не используют его, будут несчастны навеки.

Видно, что в обеих концепциях появляется похожий сценарий, хотя в деталях он обрисован по-разному. Самое же главное представляется следующим образом: учение свидетелей Иеговы более отражает общественно-религиозную ситуацию американского общества. Его создатели, не имея достаточной богословской подготовки, не поняли того, что приняли большинство своих взглядов извне. Их понимание Священного Писания по существу являлось повторением уже существующих теорий. Их вклад заключается только в собственной переработке, поэтому поражают серьезные заявления свидетелей Иеговы о том, что предыдущие учения всех Церквей ошибочны, в то время как только они проповедуют неискаженную Божию истину.

Указание на элементы, которые были приняты от уже существовавших исповеданий, не обозначает, что доктрина свидетелей Иеговы не имеет своих собственных специфических положений. К оригинальным теориям можно причислить специфический сценарий апокалиптических событий, придание огромного значения использованию имени Иеговы, отрицание знака Креста, отрицание божества Христа и учения о Святой Троице. Собственные элементы должны быть обязательно, поскольку существуют сами свидетели Иеговы.

III. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕКТЫ

Большинство людей впервые сталкивается со свидетелями Иеговы в своем доме. Они ходят от дома к дому, предлагая беседу на религиозную тему. Поэтому мы также склонны судить, что миссионерское усердие, основанное на посещении "от дома к дому" всех жителей данной территории, является главной, если не единственной, чертой данной организации.

Отсюда также непонятной или, по крайней мере, недооцененной чертой организации свидетелей Иеговы, является стремление к единогласию и руководству всеми ее членами. Воспитанию этой черты посвящается еще больше сил и времени, чем пропагандистской деятельности. Единогласие свидетелей Иеговы играет в процессе выбора новых членов еще большую роль, чем само проповедование "от дома к дому".

Чтобы понять роль единогласия в жизни этой религиозной группы, следует обратиться к одному религиозному правилу, установленному в течение нескольких десятилетий в знаменитых экспериментах американского психолога С. Е. Аша.

Давление единогласной группы

Аш использовал группу хорошо проинструктированных помощников в составе более десяти человек. Исследуемого человека вводили в группу, представляя ему остальных присутствующих как также случайных людей. На какое-то время в течение встречи в помещении гас свет, и на экране показывали две светлых линии разной длины. После нескольких десятков секунд свет включали и просили присутствующих определить длину линий. Ответы всех присутствующих, конечно, заранее приготовленные, единогласно (!) отрицали фактическое положение вещей. Последним отвечал исследуемый человек. В более чем 35% случаев под влиянием единогласия группы исследуемые отбрасывали наблюдения своих органов чувств, подпадая под давление группы, и в полном убеждении повторяли версию, поддержанную остальными членами группы. Исследования Аша показали таким образом, что давление группы является невероятно сильным способом влияния на перемену не только позиции людей, но, что более важно, может привести к девальвации собственных наблюдений.

Психологов интересовал вопрос, можно ли вышеизложенное правило заметить не только в лабораторной группе, но также и в природных условиях. Так, в одном из городов США была найдена секта, члены которой верили, что в определенный день наступит конец света в виде потопа. От этой катастрофы спасутся только они одни, так как они будут спасены пришельцами с того света. Когда приблизился назначенный день потопа, верующие приготовились к нему, среди прочего, избавляясь от всех металлических предметов.

Как же они вели себя, когда пророчество не сбылось? Можно было наблюдать два типа реакций. Те, кто ожидал потопа вне основной группы, потеряли веру. Те же, кто был в группе, несмотря на ясно видимое неисполнение пророчества, не потеряли веру. Все события были интерпретированы как знак Божией благодати. Это Бог, благодаря их вере, как они говорили, отвратил несчастье, грозившее миру. Они же, убежденные в своей исключительной роли, начали пропагандировать свою группу, выступая в прессе и на телевидении (см. Психология, Варшава, 1977 г., с. 160-161).

Это событие поразительно напоминает поведение сторонников Вильяма Миллера, которые также, вопреки очевидным фактам, утверждали, что, согласно обещаниям, Христос пришел в назначенный день 22 октября 1844 г. Были пересмотрены только способ и место пришествия.

Этот пример показывает, что единомышленная община может внушить своим членам самые неправдоподобные и даже противоречащие фактам утверждения. Следовательно, нет ничего удивительного, что в организации свидетелей Иеговы любой ценой стремятся к достижению единогласия. Рассмотрим некоторые способы достижения этой цели.

Система собраний

Первым методом является очень развитая система собраний. Каждый свидетель Иеговы обязан участвовать в пяти собраниях: занятиях "Сторожевой башни", общинных изучениях книги, публичных лекциях, теократической школе Службы Проповедников и собраниях службы. Участники не только должны посвящать им около пяти часов в неделю, но еще и должны готовиться к каждому из них. Если принять во внимание еще и так называемые индивидуальные занятия, участие в разного рода мероприятиях, и прежде всего в посещении домов, то мы видим огромное количество времени, посвящаемого организации. В результате этого свидетели не имеют времени для свободного чтения журналов и книг, просмотра телепередач или участия в иного рода встречах, кроме их секты. Ритм обязанностей создает определенные идеологические барьеры. И, наконец, инструкции руководителей ясно предостерегают от просмотра телепередач, светских лекций, знакомств и дружбы с людьми, не принадлежащими к секте.

Система однородных публикаций

Другим способом консолидации секты является специфический характер публикаций. У них нет работ самостоятельных авторов, все тексты готовит Редакционный Комитет, работающий с 1931 года анонимно. Кроме книг издаются два журнала: "Сторожевая башня" и "Пробудитесь!" "Каждая статья, которая должна появиться в "Сторожевой башне" или "Пробудитесь!", и каждая приготовленная страница, в том числе и графические работы, должны быть перед печатью внимательно просмотрены специально назначенными членами Руководящего Органа" (S 13/C VIII, с. 27). Одобренная к печати публикация на английском языке становится основой переводов на все другие языки. Кроме обработанных Редакционным Комитетом и одобренных Руководящим Органом текстов, среди свидетелей Иеговы не могут распространяться и изучаться никакие иные работы. Руководящий Орган предлагает, чтобы, по мере возможности, во всех странах придерживались одновременно той же самой позиции.

"Сторожевая башня" имеет характер не только органа правления организации, но также и пособия, которое каждый член секты обязан тщательно изучать. Обычно ее читают два раза: один раз лично, второй — во время собрания, называемого изучением "Сторожевой башни". Тексты отдельных статей "Сторожевой башни" делятся на короткие, из нескольких предложений, отрывки. Почти в каждом из них находятся ссылки на Библию, от чего у читателя создается впечатление, что все написанное имеет солидное обоснование в Боговдохновенных Книгах.

Книжные публикации изучаются на собраниях, называемых общинными изучениями книги. Они проходят подобным же образом, с тем различием, что проходят в малых группах в домах, в то время как изучение "Сторожевой башни" проходит при благоприятных условиях в помещении общины, называемом Королевским Залом. Изучение книги обеспечивает систематическое изложение всей доктрины или всестороннее рассмотрение какого-либо ее аспекта. В 1985-86 гг. предметом очень тщательного изучения было новое, прекрасно проиллюстрированное, изданное на территории ФРГ, в Селтерне, пособие под названием "Ты сможешь жить вечно в земном раю". Сейчас эта книга в руках свидетелей Иеговы оказывает основную помощь в агитационной деятельности, служа пособием так называемого библейского обучения для начинающих приверженцев секты.

Благодаря постоянно издаваемым публикациям, все свидетели Иеговы во всем мире читают идентичные тексты, благодаря чему введение каждого нового положения, каждой новой интерпретации, даже самой неожиданной, происходит благодаря единогласию. Это имеет огромное значение для результативного руководства убежденными членами секты. Стоит отметить, что и собрания, называемые публичными лекциями, не проходят вне определенных свыше границ. Проповедники получают от Руководящего Органа очень подробный конспект. В нем определяется время, предназначенное для чтения отдельных фрагментов, и делаются ссылки на конкретные статьи "Сторожевой башни", которыми нужно пользоваться. Как правило, он содержит также указания, какие библейские тексты необходимо прочитать, и каким образом это сделать (например, лично, разделившись по ролям, с привлечением других людей, в форме конспекта и т. п.).

В общем, можно сказать, что в разного рода уроках, особенно во время изучений книги и изучений "Сторожевой башни", используется метод, опирающийся на так называемое программное обучение. Этот метод основан на том, что информация дается ученикам малыми порциями. После каждой порции проверяется, усвоилась ли она и запомнилась ли. Если да, тогда дается следующая порция. Этот метод имеет свои неоспоримые достоинства. Среди теоретиков обучения он считается очень результативным инструментом для передачи большого количества информации и ее запоминания. Однако, одновременно он не создает условий для самостоятельного

мышления, так как навязывает единственную модель рассуждения. В лоне секты именно об этом и идет речь.

Подчинение старшим

Третьим фактором, укрепляющим единогласие и послушание, является принцип полного подчинения в общине.

Община — это основная организационная единица, насчитывающая от нескольких до 200 членов, которыми руководит так называемый круг старших. Основная задача старших — забота о духовных благах общины путем обучения, оказания помощи, напоминаний, исправлений, поощрений. Старшие интересуются общиной не только в общем, но также и духовными успехами каждого отдельного члена. Старшие должны быть "подготовленными для обучения, а также уметь служить советами отдельным людям, супружеским парам и целым семьям, объясняя им, как они должны применять библейские принципы в жизни при разрешении разных проблем: см. 1 Тим 3, 2; 2 Тим 4, 2; 2, 24-25. В случае необходимости старшие общины разрешают споры между членами общины или рассматривают обвинения в совершенных проступках (...). Если кто серьезно нарушит библейские принципы, искренне не раскается и не проявит желания прекратить свои отрицательные поступки, то круг старших может принять решение об исключении виновного из общины" (S 17/C IX, с. 15). Круг старших руководит также всеми собраниями организации. На практике старшие общины контролируют не только деятельность отдельных членов в области распределенных между ними заданий, но во всех областях их жизни. Одновременно для всех членов общины является обязательным принцип полного послушания и подчинения. Недопустимо, например, высказывание в общине своих сомнений по поводу организации и доктрины (S 3/C IV, с. 13-17). Нельзя также предъявлять никаких притязаний, касающихся занимаемого в общине положения: "Если мы служим Иегове в Его организации, мы должны быть довольны положением, которое Он нам определил, и как можно более добросовестно выполнять свои обязанности" — учит "Сторожевая башня" (S 3/C IV, с. 22).

Система контроля и отчетов

Выражением подчинения членов организации является не только беспрекословное, точное до мелочей выполнение порученных заданий, но также чрезвычайно подробная система контроля на всех организационных ступенях и очень подробная система отчетности.

Общины — основные единицы организации — группируются в регионы, объединяющие примерно по 20 общин. Во главе региона стоит смотритель области, который контролирует все подчиненные ему общины и участвует в деятельности отдельных членов подконтрольной общины. Проверки длятся в течение недели и проводятся два раза в год по программе, утвержденной властями центральной организации. Таким образом проверяется, во всех ли общинах и все ли члены приняли и реализовали данные в последнее время указы и приняли новые доктринальные установления.

В свою очередь 20 регионов создают округ. Смотритель округа обязан регулярно посещать регионы. Такой визит должен длиться в течение двух недель, во время первой недели контролируются смотрители регионов, во вторую — тщательно структура региона. Такие проверки повторяются примерно через каждые полгода.

Округа, находящиеся в одной стране или даже в нескольких странах (если число свидетелей там невелико), составляют отделение. Отделением управляет Комитет отделения, состоящий из 3-7 человек. Отделения обычно располагают современными издательствами, дающими возможность издания журналов и книг большими тиражами.

В свою очередь отделения относятся к 15 так называемым сферам, подчиненным непосредственно Руководящему Органу в Бруклине. Каждый год оттуда направляются посланники, контролирующие деятельность отделений, принадлежащих к данной сфере.

Кроме целой системы разных форм контроля, существующего на разных уровнях, в организации свидетелей Иеговы функционирует разветвленная система отчетов. Она включает как отдельных проповедников, так и людей, занимающих руководящую должность. Нужно отчитываться о каждом часе, предназначенном для проповедования, о числе распространенных журналов и брошюр, о завязанных знакомствах, о повторных посещениях, о проведении библейского обучения и т. д. Нет никакого преувеличения в словах о. З. Домагалы, который пишет: "В этой внушительной организации угнетает число разного рода формуляров, справок, указаний, протоколов и т. д., которые строго необходимы при выполнении любой деятельности и дела в общине, и которые необходимо отсылать ответственному начальнику" ("Согласуется ли с Библией учение свидетелей Иеговы?", с. 14).

IV. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Механизмы манипуляции применяются в секте не только для того, чтобы достичь послушания. Единогласие и подчиненность всех членов связаны с целью пропаганды, которую ставит перед собой организация. Своим призванием она считает проповедование людям истины о скором пришествии Царствия Божия, поэтому члены организации должны быть не только единомышленны, но и с энтузиазмом проповедовать ее доктрину. Для этих целей секта использует также такие методы манипулирования, которые включаются в систему образования и систему пропаганды.

Механизм вербализации

Свидетели Иеговы широко используют механизм вынужденной и целенаправленной вербализации. Он основан на том, что данный человек склоняется к произнесению определенных утверждений, и таким образом формируются его убеждения. Ставшие уже классическими эксперименты американских психологов Леона Фестингера и Дж. Мервела Карлсмит^{63а} подтверждают высокую результативность такого метода: исследователи велели студенткам выполнить ряд скучных и монотонных заданий. Затем предложили говорить своей подруге неправду относительно характера выполненных заданий. Некоторым студенткам было дано за это 20 долларов, некоторым только один. После окончания первой фазы эксперимента кто-нибудь другой спрашивал "обманщиц", как им понравилась выполняемая во время исследования работа. Студентки, получившие по 20 долларов, говорили, в соответствии с действительным положением вещей, что работа была скучной. Получившие же по одному доллару оценили свою работу как приятную.

Подобное правило подтвердил Артур К. Кохен в области более сложных вопросов: о жестокости полиции, легализации торговцев марихуаной и т. д. В одном из экспериментов он склонил студентов университета написать работу, в которой выступить, вопреки своим убеждениям, с горячей защитой полиции (это было после студенческих выступлений, во время которых полиция из Нью-Гавена вела себя очень жестоко). В результате у студентов, получивших очень низкое вознаграждение, сформировалось более доброжелательное отношение к полиции, чем у тех, кто получил большую награду. Описанную закономерность объясняет общая психология, опираясь на концепцию познавательного диссонанса. Но независимо от конкретных объяснений, существуют данные, подтверждающие значение вербализации в процессе формирования сознания и убеждений. В определенных условиях реализуется принцип: "сказать — значит поверить". Используя это правило, свидетели Иеговы стремятся к тому, чтобы каждый член

организации с самого начала как можно больше говорил то, что, по их мнению, он должен говорить. Таким образом формируются его убеждения.

Вербализация в рамках собраний

На способе говорить основаны также собрания общины и курсы "Сторожевой башни". Курсы проходят таким образом: председатель собрания просит одного человека из присутствующих громко прочитать текст данного абзаца. Остальные следят за данным отрывком в собственных экземплярах. Также все находят библейские цитаты, обозначенные в сносках. Каждый из этих отрывков также зачитывается вслух одним из членов группы. Следующий читает контрольные вопросы к тексту. Присутствующие стараются дать на них ответ своими словами. После объяснения возможных неясностей переходят к следующему абзацу. Так убеждения членов формируются не только стремлением к единогласию, но также путем использования механизма вербализации.

В секте члены не только говорят, но также овладевают техникой проведения дискуссии и убеждения других. Этому служат два следующих собрания, а именно Теократическая Школа службы проповедников и собрание службы.

Теократическая Школа службы проповедников готовит членов общины к проведению разговоров и дискуссий во время проповедования "от дома к дому", а также в других обстоятельствах. Обучение проходит по пособию под названием "Руководство для Теократической Школы службы проповедников". Участники курсов по очереди произносят короткие речи, которые оцениваются одним из ответственных за обучение старших. Специальный формуляр оценок содержит около 35-40 рубрик, в которых ставятся оценки и замечания по поводу различных аспектов произношения речи. В рамках этого обучения затрагиваются даже такие мелкие детали, как сила голоса, использование пауз, модуляции, применение ударений, жестов. Обращается внимание на внешний вид и мимику, уверенное поведение, ясность языка, стиль речи, правильность произношения, логичность и связность речи, эмоциональная привлекательность, распланированность отдельных частей речи и десятки других элементов. Каждый аспект и элемент искусства проповеди рассматривается в самых различных ситуациях. Специальные брошюры содержат примеры начала разговора, когда, например, кто-то улыбается или не улыбается, когда хозяин занят, когда кто-то убирается в помещении, когда к двери подойдет женщина или мужчина, когда кто-то говорит: "Я слишком стар", когда кто-то говорит: "Меня это не интересует", во время праздников, в поезде, в ресторане, в очереди и т. д.

Собрание службы "посвящено обсуждению методов свидетельствования на территории общины". Оно представляет собой своего рода конкретизацию принципов, данных в предыдущей форме обучения. Специфика этой встречи основана на более подробном обсуждении конкретных ситуаций, возникающих во время проповеднической деятельности на территории, принадлежащей общине. Опираясь на собранную информацию и опыт, определяется способ разрешения индивидуальных проблем. Более того, опираясь на отчеты отдельных членов о проведенной работе, определяются конкретные планы и задачи на будущее. Решающей во всем этом нормой является указание смотрителя области или округа, которое принимается без обсуждения.

Механизм вербализации применяется в секте также таким образом, что каждый член организации должен постоянно исполнять функцию проповедника. Проповедование доктрины — это основная задача каждого свидетеля Иеговы, от которой никто не может отказываться, даже если бы он был приглашен в самые ответственные организации. Он должен проповедовать во всех случающихся ситуациях и обстоятельствах.

Не менее важным методом является проповедование "от дома к дому". По нынешний день работа от дома к дому с журналами "Пробудитесь!" и "Сторожевая башня" остается во многих странах, как пишут свидетели Иеговы, "одним из лучших методов систематического подхода к людям с благой вестью" (S 5/C I, с 9).

Метод "от дома к дому"

Метод "от дома к дому" — без сомнения, характерная черта организации свидетелей Иеговы и самое результативное средство в их деятельности, поэтому он заслуживает подробного описания. Его проводит каждая община, получая определенную территорию деятельности, которая в свою очередь делится на меньшие районы, которые называются частичными территориями, разделенными между отдельными проповедниками. Принцип заключается в том, что каждый житель территории должен, самое меньшее раз в полгода, быть навещен проповедниками. Эта форма работы проводится двумя людьми: опытным проповедником и таким, который только набирается опыта в этой области. Иногда два опытных проповедника могут соединить свои территории с целью их совместной обработки — это называется групповым свидетельством.

Огромное значение придается внешнему виду отдельных проповедников. Одежда должна быть чистой, аккуратной и опрятной, она не может быть экстравагантной и слишком дорогой. Также и прическа должна быть аккуратной, но не претенциозной. В инструкциях можно найти даже упоминание о том, что одежда должна быть выглажена, а пуговицы пришиты. Все замечания и пожелания старших общины на тему внешнего вида должны приниматься беспрекословно. Проповедование "от дома к дому" нужно повторять по многим причинам. Ведь не только на данной территории меняются жильцы, но может так случиться, что в следующий раз двери квартиры откроет другой член семьи, по-другому настроенный к свидетелям Иеговы. Даже тогда, когда открывает тот же самый человек, он может быть в другом настроении или в иной жизненной ситуации (болезнь, смерть близких и т. д.). Поэтому также нельзя отказаться от повторения визитов.

Сценарий встречи

В обучении проповедников очень большое внимание уделяется обсуждению и проработке каждой мельчайшей особенности. Инструкции объясняют, как нужно вести себя в то время, когда жилец открывает дверь, в зависимости от существующей ситуации, его возраста, пола, внешнего вида и т. д. Все сводится к тому, чтобы получить "приглашение войти, потому что, оказавшись внутри квартиры, ты можешь сделать значительно больше (...). Если тебя не пускают внутрь, тогда сразу приступай к делу, назови цель своего визита и сделай свидетельство у двери. Не заводи беседу слишком далеко в ситуации, когда можешь оказаться скомпрометированным, и не задавай язвительных вопросов. Будь всегда положительным и невозмутимым".

Независимо от того, где проходит первый разговор, проповедники должны стремиться среди прочего предложить литературу. Для большего впечатления нужно иметь при себе также литературу на иностранных языках, а также "добавлять, что эту книгу прочитало уже несколько миллионов человек". Одновременно нужно обращать внимание на то, чтобы не перегружать литературой, потому что это может утомить жильца и показаться ему слишком сложным.

Оставленные журналы, брошюры или тексты отдельных библейских книг будут понятным поводом для последующего визита. Поэтому проповедник также должен по мере возможностей договориться с хозяевами о дне и часе следующей встречи или по крайней мере предупредить их о новом визите. Следует отметить и такое замечание, которое содержится в пособии для проповедников: "Если проповедник не был приглашен в дом, он должен сделать все, чтобы всю проповедь сказать у двери, так как ему нельзя уйти, не дав свидетельство (...). Если проповедник легко позволит выпроводить себя, то это говорит о его слабой квалификации и неспособности." Если помнить о том, что в акции "от дома к дому" идет два проповедника, каждый из которых должен отдать

подробный отчет об их работе, понятной становится причина их столь часто заметной назойливости.

Заметки проповедника

Для облегчения своей работы каждый проповедник обязан вести "заметки от дома к дому". Здесь речь идет о том, чтобы по возможности установить фамилии людей, проживающих на данной территории и собрать как можно больше информации о их образовании, профессии, интересах, семейной ситуации и т. д. Важно также собрать чертежи расположения улиц, дорог, переходов, положения квартир и т. д. В своей картотеке он должен отмечать, кого он не застал дома, чтобы можно было посетить его в другой раз. Если ему удастся завязать с кем-нибудь контакт, он должен отметить по крайней мере фамилии заинтересовавшихся, а также заметки об оставленной литературе и о разговоре во время первого визита. Журналы так инструктируют проповедников: "Внимательно выслушивай все, что говорит собеседник, особенно на часто посещаемой территории. Благодаря этому даже во время короткого разговора узнаешь о нем что-нибудь, достойное внимания. После того, как отойдешь от двери, запиши все это".

Обязанность отдавать начальству всю информацию о заведенных знакомствах касается не только проповедования "от дома к дому" на своей территории, но и любой ситуации, например, в дороге, на отдыхе или во время товарищеских встреч. Здесь идет речь о том, чтобы можно было контактировать с данным лицом в его месте проживания.

Механизм "промыывания мозгов"

Каждая форма первого контакта, конечно же, стремится к налаживанию с данным лицом постоянных связей, которые привели бы к принятию решения о присоединении к секте. Поэтому, когда дело дойдет до повторного посещения, они стремятся предложить регулярное библейское обучение.

Новый визит готовится очень старательно, после предварительного тщательного обсуждения стратегии действий в рамках собрания службы. Часто вместо начинающего проповедника назначается опытный член общины. Обычно это слуга библейских курсов, который свое присутствие вместе с другим проповедником, уже знакомым человеку, объясняет обычно случайным стечением обстоятельств.

Библейское обучение проводится или по месту жительства заинтересованного лица, или в другом подходящем помещении. Обычно оно проводится с использованием иллюстрированного пособия "Сможешь жить вечно в раю на земле", примерно таким же способом, как курсы "Сторожевой башни" или общинное изучение книги, с тем только отличием, что на все вопросы к отдельным фрагментам текста должен пробовать ответить своими словами сам заинтересованный.

Библейское обучение — это такая форма деятельности, когда вербуемое лицо не только слушает или дискутирует, но прежде всего читает вслух текст тщательно обработанного пособия. Отвечая на вопросы, человек поддается методу программного обучения, когда нет времени на свободное обдумывание, но запоминается очень большой объем информации. Начинает действовать метод манипулирования данным лицом путем использования вынужденной и целенаправленной вербализации.

Библейское обучение, следовательно, выполняет основную роль в процессе поиска новых приверженцев секты, поэтому ему придается столь большое значение. В общине назначается опытный проповедник для исполнения функции так называемого слуги библейского обучения. Его задача — заботиться о тщательной подготовке и проведении каждой встречи.

Естественно, задача ведущего обучение — сделать доступным текст пособия, объяснить неясности, пробудить желание к дальнейшему обучению. "Во время обучения,

учит инструкция, направляя свое внимание непосредственно на присутствующих, смотри им в глаза, говори достаточно громко. Если ведущий говорит достаточно громко, это действует на другого побуждающе (...). Будь уверен в себе и уравновешен. Иногда хозяин задает вопрос, не имеющий связи с предметом. Будь доброжелателен и терпелив по отношению к таким отступлениям. Если кратко ответить нельзя, скажи, что объяснишь это после урока. Не давай увести себя от темы. Если обучаемый делает успехи, хвали его, поскольку это стимулирует его".

Библейские курсы — это период, когда данное лицо приглашается на некоторые общинные собрания (например, на обучение книги). Тогда человек постепенно знакомится с членами общины, которые окружают его особым вниманием, доброжелательностью и заинтересованностью. Все это конечно, запрограммировано соответствующей инструкцией. Однако, если доходит до таких встреч, это лицо находится в сфере очень большого влияния, которому могут противостоять только сильные личности. На этом этапе обычно уже перестают приносить результат всякого рода уговоры и попытки рационального объяснения какого-либо доктринального вопроса. Завербованная личность уже находится в сфере специфического действия однородной группы и подвергается огромному влиянию, интенсивности которого она обычно не замечает и недооценивает. На этом этапе начинает действовать механизм манипуляции, описанный С. Е. Ашем (о нем говорилось в предыдущей главе). Аш обратил внимание, что воздействие единогогласной группы на сознание личности особенно результативно в непростых ситуациях, которые сначала требуют соответствующей интерпретации. Такая ситуация втянутого в секту ее нового сторонника отвечает этим условиям.

В методе вербования, применяемом свидетелями Иеговы, мы имеем дело с досконально отработанной техникой. "Наиболее подвержены им люди во-первых те, кто не осознает, что контакт с ними был инсценирован, и во-вторых, не ориентирующиеся в характере обдуманного для них метода обращения и подготовки (общественная и психологическая манипуляция), объектом которой они являются. Эта техника основана на принципе доброжелательности, однако она постепенно преобразуется в нечто вроде контроля над разумом путем использования техники принуждения, модифицирующей поведение" (доклад о сектах).

Другие формы проповедования

Кроме выше названных свидетели Иеговы используют и другие формы пропаганды, необходимой для привлечения новых членов. Кроме уже названного проповедования при случае, которое должно происходить в любых ситуациях, используются также способы завязывания знакомства по почте. Письма отправляются по адресам, установленным проповедником, или же иным путем. Часто предварительно составленные письма оставляют сами проповедники в дверях или почтовых ящиках, если не застают жильцов дома.

При помощи телефонных справочников, проводится также проповедование по телефону. Эта форма, также как и проповедование в письмах, предназначена проповедниками для больных, не имеющих возможности свободно передвигаться. Вот короткая инструкция на эту тему: "Пусть у тебя под рукой будет литература, которая поможет тебе сделать хорошее свидетельство. Хорошо приготовься к такому разговору. Приготовь блокнот для записи фамилий заинтересовавшихся и заметок о беседе. Тем, кто высказывает заинтересованность, предложи прислать брошюры, журналы или книги. Затем скажи, что через неделю позвонишь снова, чтобы посмотреть, как понравилось прочитанное. Эти фамилии составят списки твоих повторных визитов. Ведение записей облегчит тебе дальнейшее ведение разговора о литературе, присланной тобой, для углубления заинтересованности".

Достаточно часто встречаемой формой, особенно в тех странах, где свидетели Иеговы действуют легально и без административных препятствий могут распространять свои публикации, является свидетельствование в журналах. Оно основано главным образом на распространении журналов, раздаваемых по домам, и иногда в магазинах, на вокзалах или на улице. В этой акции обязаны принимать участие все проповедники. Этим способом также достигается определенный психологический эффект.

V. ОЖИДАНИЕ "РАЯ НА ЗЕМЛЕ"

Характерной чертой учения свидетелей Иеговы является обещание радикальной перемены человеческой жизни: очень скоро не будет войн, болезней, голода, насилия и отравленной окружающей среды. Не будет и смерти. Придет новый мир, где будет царить мир, а люди будут радоваться покою и счастью. В пособии для библейского обучения "Сможешь жить вечно в раю на земле" (далее СЖ) находится ряд идеалистических образов (СЖ, с. 11-13, 156-158, 161-162), которые должны приблизить читателя к виду этой роскошной действительности. Добавленные комментарии развеивают возможные сомнения, призывают воспринимать рисунки дословно или аллегорически: "Посмотри, какой мир и согласие царит там. Люди всех рас — черные, белые, желтые — живут там одной семьей. Даже животные настроены мирно. А дитя играет со львом (...). Земля будет родить изобилие отборных плодов. Никто не будет голодать. Войны, преступность и даже ненависть и самолюбие будут принадлежать прошлому, исчезнут раз и навсегда" (СЖ, с. 12-14).

"Подумай только — никаких войн, преступлений, насилия. Можно гулять везде в любое время дня и ночи, не боясь нападения. Нечестивых просто не будет (Пс 37, 35-38). Это значит, что уже не будет нечестных политиков, ни жадных предпринимателей, которые притесняют людей, не будет бремени тяжелых налогов, предназначенных на покрытие военных расходов. Никто не должен будет жить без достойного содержания и удобного жилья из-за того, что не может позволить себе этого. Не будет безработицы, инфляции и высоких цен. Проблемы, с которыми сегодня борются семьи, перестанут существовать. Каждый будет иметь интересную работу и сможет видеть плоды своих усилий и радоваться им" (СЖ, с. 159).

Эта радикальная перемена свершится в ближайшее время. Ее причина — победа Христа над сатаной и всеми его сторонниками. Согласно свидетелям Иеговы, всякие правительства, государственные институты, международные организации, религии во главе с католической Церковью — это дело сатаны, и они обречены на гибель: "Царящие в мире отношения обуславливают то, что мы живем в период, когда должно наступить разрушение всего существующего положения вещей. Очень скоро Бог очистит землю от всех, кто ее губит" (Откр 11, 18). "Он устранил существующие правительства, чтобы проложить путь своему справедливому правительству, которое будет править над всей землей". (СЖ, с. 15). Единственными людьми, которые устоят в этой битве, будут, естественно, свидетели Иеговы. Поэтому вывод прост: стань свидетелем Иеговы, чтобы избежать гибели в приближающейся битве Христа с сатаной, Армагеддоне. Вступи в организацию, и тогда "сможешь жить вечно в раю на земле".

Конечно же, вся теория свидетелей Иеговы должна являть собой пример абсолютного согласия со Священным Писанием. Поэтому при ее представлении они постоянно обращаются к библейским текстам. Поэтому попробуем проследить наиважнейшие элементы этой доктрины, чтобы лучше понять предпосылки их ожиданий. Это также даст нам возможность понять, каким образом в их аргументации используются тексты Священного Писания.

Сатанинский порядок

1. Исходным пунктом доктрины о приближающемся Армагеддоне или решающей битве Христа с сатаной и его системой, является так называемый спорный вопрос. Опираясь на текст Книги Бытия (гл. 3), содержащий описание грехопадения первых людей, подчеркивается, что сатана поставил под сомнение мудрость и доброту Творца: "Съев запретный плод, Адам и Ева отказались признать власть Бога. Они пошли собственным путем, желая делать добро или зло по своему усмотрению. Отсюда возник важный спорный вопрос: имеет ли Бог право быть абсолютным властителем человечества? Другими словами, может ли собственно Иегова решать, что для людей хорошо, а что плохо? Он ли должен говорить, как правильно поступать? Не лучше ли бы было, если бы человек сам управлял собой? Какой способ управления лучший? (...) Все эти вопросы возникли в результате покушения на суверенную власть Бога, на Его право быть единственным и абсолютным властителем человечества" (СЖ, с. 101-102).

Кроме того, основываясь на Книге Иова (гл. 1 и 2), они добавляют, что сатана поставил под сомнение верность всех творений Богу. По мнению сатаны, объясняют свидетели Иеговы, все, кто служит Богу, делают это исключительно по мотивам самолюбия, а не из любви. Вот характерная цитата из анализируемого пособия: "Люди служат Тебе единственно потому, что что-то от Тебя получают. Если Ты только дашь мне шанс, я сделаю так, что все отвернутся от Тебя. Хотя как раз этих слов нет в Библии, однако не подлежит сомнению, что сатана сказал что-либо подобное Богу. Это вытекает из библейской Книги Иова" (СЖ, с. 105).

2. В этой ситуации Бог назначает определенный период на разрешение этого спорного вопроса. Как сатане, так и людям Он позволяет предпринимать всякие способы действия и попытки властвования, независимо от Себя. Сатана использовал эту ситуацию для создания в небе и на земле подвластной ему организации, посредством которой он управляет всем миром. По мнению свидетелей Иеговы, "мир сатаны — это организованное человеческое общество, которое существует вне границ видимой Божией организации" (СЖ, с. 209). Это значит, что все существующее за пределами их организации — это дело дьявола. Поэтому все религии, политические системы, международные организации, торговые, банковские системы и т. д. — это дело рук сатаны. А поскольку сатане подчинен практически весь мир, не стоит удивляться, что Священное Писание называет его "господином этого мира". Также во время 40-дневного пребывания Иисуса в пустыне "дьявол предложил Ему все царства мира. А действительно ли все мировые правительства тогда подчинялись дьяволу? Да, иначе как бы он мог предложить их Иисусу? Во всяком случае Иисус не отрицает этого, а наверняка Он бы сделал это, если было бы иначе. Сатана — действительно невидимый господин этого мира!" (СЖ, с. 17).

3. Но близится конец дьявольскому правлению. Знамением этого является выполнение обещаний, содержащихся в так называемой эсхатологической речи Иисуса (Евангелие от Матфея, гл. 24; от Марка, гл. 13; от Луки, гл. 21), а также во 2 Послании св. Апостола Павла к Тимофею. Свидетели Иеговы указывают на следующие цитаты: "Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам" (Мф 24, 7), "Умножатся беззакония" (Мф 24, 12), "В последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся" (2 Тим 3, 1-5), "Люди будут вздыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную" (Лк 21, 26), "И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам" (Мф 24, 14).

Все эти обещанные события являются знамением приближающегося конца. И все, подчеркивают свидетели Иеговы, исполняются в наше время. Началом времени конца или, как часто говорят свидетели Иеговы, "судного дня", является 1914 год. Ибо именно тогда начали свершаться все библейские обещания с большой интенсивностью и все одновременно. Правда, в жизни человечества часто случались войны, голод, землетрясения и насилие. Однако в этом случае "Библия не только назвала их, но и указала, что они будут иметь мировые масштабы. Кроме того, мы читаем в ней, что свидетелем всего этого должно быть поколение, жившее в 1914 году" (СЖ, с. 154).

4. События последующих лет подтвердили слова Иисуса, который о начале судного дня сказал: "Надлежит всему тому быть. Но это еще не конец" (Мф 24, 6) и "Все же это начало болезней" (Мф 24, 8). Поэтому нарастание конфликтов, голода, страха, морального разложения является ни чем иным, как только нагнетанием силы "знамения" приближающейся расправы с сатаной. Более того, все эти несчастья — дело сатаны, который в знаменательном 1914 году был свергнут с неба на землю и, сознавая свой конец, действует с удвоенной энергией. Однако решающая битва наступит вслед за поколением, жившим в 1914 году. Основой такого убеждения должны быть слова Иисуса: "Не пройдет род сей, как все сие будет" (Мф 24,34). "Живущие еще представители того поколения уже очень стары. А ведь хотя бы некоторые из них должны еще жить, когда закончится эта нечестивая система. Поэтому мы можем быть уверены, что скоро в Армагеддоне наступит конец всякого зла и всех нечестивых людей" (СЖ, с. 154).

5. Чтобы подчеркнуть истинность своих утверждений по поводу начала "судного дня" в 1914 году, во всех публикациях свидетелей Иеговы содержится большой набор цитат. Это высказывания политиков, историков, экономистов и журналистов, собранные из самых разных изданий, которые должны подтвердить истинность позиции секты. Из цитат следует, что якобы весь научный мир признавал 1914 год началом новой эры в жизни человечества.

Недопустимые интерпретации

Представленные здесь кратко положения свидетелей Иеговы занимают значительное место в их доктрине. В пособии для библейского обучения описание счастливой жизни в раю на земле занимает две главы: Глава 1 — "Жизнь вечная — не несбыточная мечта" и глава 19 — "Райская земля после Армагеддона". Сатане и его деятельности также посвящены две главы: глава 2 — "Враг вечной жизни" и глава 10 — "Сила злых духов". "Спорный вопрос" рассматривается в главе 11 — "Почему Бог допускает зло?" и в главе 12 — "Ты вовлечен в нерешенный спорный вопрос". Знамения "судного дня" представлены в главе 18 — "Конец света близок!"

Что обо всем этом можно сказать? Здесь следует помнить, что в учении католической Церкви истины о повторном пришествии Христа, Последнем Суде и вечной жизни принадлежат к самым главным во всей доктрине. Поднимая полемику о том, что проповедуют свидетели Иеговы, ни на момент нельзя забыть, что пришествие Христа может наступить в любой момент. Поэтому христианин должен быть человеком бодрствующим: "Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему" (Лк 12, 35-36).

Но это не означает, что мы должны некритически воспринимать то, чему в данный момент учат свидетели Иеговы. Главное возражение касается употребляемых ими терминов. По этой теории события, которые кратко именуются "концом света", не могли наступить до 1914 года. Из этого вытекает, что если бы образ мышления свидетелей Иеговы (особенно их хронологические расчеты) были бы известны, например, уже в первых веках, тогда из веры целых поколений верующих исчезло бы ожидание пришествия Христа. Хронология свидетелей Иеговы исключает такую возможность до

1914 года. Следующие возражения касаются отдельных элементов проповедуемой ими доктрины.

1. Книга Иова говорит исключительно о ситуации с одним человеком. Бог допустил, чтобы сатана испытал только Иова. Ни одно упоминание не дает нам права этот единичный случай распространить на все человечество. Также и текст Книги Бытия не дает нам права никоим образом утверждать, что Бог начал какой-либо спор или соперничество с сатаной. Даже наоборот. Он говорит библейскому змею слова, которые не содержат каких-либо намеков на спор: "И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку" (Быт 3, 14-15). Следовательно, вся формулировка так называемого спорного вопроса — это плод буйной фантазии, а не прочтение библейских слов. 2. Какие следствия вытекают из положения, что Бог позволил сатане властвовать вопреки Себе? Во-первых, миром управляет не Бог, а сатана. Во-вторых, Бог для того, чтобы доказать сатане, что его упреки несправедливы, жертвует всем человечеством, и потому сатана имеет неограниченное влияние прямо на человека. Если принять способ мышления свидетелей Иеговы, то следует, что он может каждого из людей, живущих на протяжении всей истории, безнаказанно лишить имущества, семьи, здоровья и всех иных ценностей только для того, чтобы в конце концов ничего не доказать и ничего не получить. История человечества, которая в христианском понимании является историей спасения, в трактовке свидетелей Иеговы становится историей бессмысленного спора, бессмысленного соперничества между Богом и сатаной. Более того, из доктрины свидетелей Иеговы следует, что в течение всей жизни человечества Бог по сути дела мало что имеет сказать, если вся существующая система является делом сатаны. Бог практически не делает ничего, кроме подготовки к последней битве с сатаной и его сподвижниками в день Армагеддона.

Конечно, Священное Писание называет сатану князем этого мира. Никто этого не отрицает. Однако, нужно помнить, что слово "мир" в Священном Писании имеет различное значение. Оно может обозначать всю существующую вселенную, тогда мы говорим о мире, сотворенном Богом. В другом месте оно может обозначать все человечество, поэтому Христос говорит Апостолам: "Идите в мир". Наконец, слово "мир" — термин, обозначающий мир греха и зла, сфера владения сатаны. Часто в Священном Писании, особенно в Новом Завете, чтобы подчеркнуть третье значение слова "мир", добавляется местоимение "этот" (греческое *του*). И здесь сатана называется "князем этого мира" (Ин 12, 31; 14, 30; 16, 10), или "богом этого мира" (2 Кор 4, 4). Поэтому ни в коем случае нельзя согласиться с интерпретацией свидетелей Иеговы, которая вообще не обращает внимания на вышеописанные отличия и потому приводит к ошибочным выводам. Быть князем мира зла и греха не означает быть князем всего человечества и всех общественных государственных и политических институтов.

Неправильно и обращение к сцене искушения Иисуса Христа. Свидетели Иеговы не видят его специфического литературного характера и интерпретируют его дословно. Поэтому фразы, взятые из всего этого отрывка, они трактуют как окончательные выводы, не подлежащие обсуждению. Если это так, то следовало бы спросить: где находится гора, с которой видны все царства мира, являющиеся якобы собственностью сатаны?

Более того, из доктрины свидетелей Иеговы вытекает, что единственным достижением Бога до сих пор было только свержение сатаны с неба и взятие там власти Иисусом. Оказывается, даже Христос должен был ждать этого аж до 1914 года...

3. Тексты, содержащие так называемую эсхатологическую речь Иисуса, относятся в принципе к последним временам, но не только. Согласно св. Матфею, Иисус отвечает на два вопроса. Ибо ученики, слыша обещание о разрушении храма, спрашивали: "Скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?" (Мф 24, 3). В

то же время в Евангелии от Марка и Луки ученики спрашивают только о времени разрушения храма. В ответе на этот вопрос содержатся упоминания о войнах, голоде и гонениях. В связи с этим библеисты никогда не определяли однозначно, где проходит граница между двумя темами. Свидетели Иеговы не имеют, естественно, в этом вопросе ни малейшего сомнения. Они считают, что единственная возможная и разумная интерпретация содержится в их публикациях.

4. Если судить по современным событиям, Бог, согласно свидетелям Иеговы, совершенно пассивен. Не только правительства и международные организации, но и все религии во главе с католической Церковью — все это орудия сатаны. Бог начнет действовать только в день Армагеддона, чтобы с удовлетворением закончить так называемый спорный вопрос: чтобы показать сатане, что все его упреки были безосновательны, а его правление ничего хорошего не принесло.

5. Удивляет только одно, что свидетели Иеговы, которые отвергают все авторитеты при интерпретации Священного Писания, для удостоверения подлинности своего учения прибегают к мирским авторитетам. Конечно, десяток или несколько десятков соответственно подобранных цитат могут произвести достаточно сильное впечатление. Однако, в сопоставлении с серьезными научными публикациями, они могут восприниматься исключительно как историографические рассуждения отдельных авторов.

Поколение 1914 года

Изложенные выше критические замечания имеют целью показать, что доктрина свидетелей Иеговы только для вида опирается на Библию. Отдельные пункты этой доктрины базируются на приписывании Священному Писанию положений, которых оно не содержит. Более того, из доктрины свидетелей Иеговы следует, что "конец света" не мог наступить до 1914 года. Это значит, что целые поколения исповедующих Христа напрасно ожидали Его второго пришествия во славе.

Но доктрина свидетелей Иеговы определяет время "конца света" не только датой 1914 г., но и посредством тезиса о "поколении 1914 года". Как уже было сказано, обещанного Армагеддона дождется поколение, которое было свидетелем событий 1914 года. Таким образом исполнятся слова Иисуса, который в своей эсхатологической речи сказал: "Не прейдет род сей, как все сие будет". (Мф 24, 34).

Проповедуемая в течение нескольких десятилетий доктрина о поколении 1914 года определяет, что к нему принадлежат люди, которые были в состоянии понять разыгрывавшиеся тогда события, и могут их засвидетельствовать. Полагается, что как минимальный возраст можно принять даже 15 лет. Следовательно, самые младшие представители этого поколения родились в 1899 г. В одном из номеров "Пробудитесь!", вышедшем на рубеже шестидесятых-семидесятых годов, в статье под названием "Что принесут семидесятые годы?" мы читаем: "Если даже принять, что 15-летние дети были настолько взрослыми, чтобы понять значение того, что произошло в 1914 году, то самые младшие из этого поколения имеют уже по 70 лет. А, следовательно, большинство поколения, о котором говорил Иисус, уже умерло. Остальные уже в близком к этому возрасте. Но будем помнить, что Христос сказал, что конец нынешнего нечестивого мира наступит прежде, чем полностью прейдет род сей. Уже одно это доказывает, что до обещанного конца света осталось несколько лет".

С момента написания этих строк прошло более 20 лет. Людям, имевшим в 1914 году такой возраст, чтобы с пониманием воспринимать все происходящее тогда, когда начались "последние дни", сейчас более 90 лет. Сколько их еще осталось? Представляют ли они еще собой поколение? Конец нынешней системы вещей, как это технически называют свидетели Иеговы, должен наступить вот-вот. А если еще не наступит? В этой ситуации предпринята корректировка проповедуемой доктрины. А именно признано, что члены поколения 1914 года — это также и те, кто имел тогда пару лет, и даже те, кто

родился в том году. Журнал "Пробудитесь!" без какого-либо оправдания утверждает: "О каком поколении здесь говорится? О том, которое увидело начало исполнения пророчества Иисуса, или о людях, живущих в 1914 году (...). С той поры многие из них умерли. Родившимся в историческом 1914 году сейчас 71 год (в 1985 — прим. Т. П.), иным же, жившим уже тогда, исполнилось уж по 80. 90 и даже 100 лет. Но число их быстро уменьшается" ("Пробудитесь!" LXVI, н. 4).

Вот именно. Благодаря такой операции было произведено "омоложение" интересующего нас поколения на 15 лет. Но ведь, таким образом, это была импровизация. Прошло некоторое время. Этот же самый журнал информирует: "В США, Великобритании и Японии примерно третья часть людей, живших в 1914 году, умерла во время с 1970 по 1980 год. В 1980 году во всем мире было еще 15%, живших в 1914 году. Сколько времени может еще продлиться существование этого поколения?"

Вот именно. Сегодня 1991 год (эта книга была издана в Польше в 1991 г. — прим. ред.), за последнее время от этих 15% осталось немного. И здесь могут быть два исхода. Или в ближайший момент произойдет конец света (и моя книжка уже не будет опубликована), или нужно будет изменить доктрину. Однако незавидна ситуация членов Руководящего Органа. Потому что если они без малейшего сомнения верят в то, что проповедуют, то им даже в голову не может придти желание вносить коррективы. Немедленно выдумать же новую доктрину не так просто. Если же новая доктринальная версия уже обсуждается, это значит, что они манипулируют массами рядовых членов секты.

Западня 1975 года

Ситуация Руководящего Органа очень не проста также по другой причине. Еще не забыты разочарования по поводу неисполнения ожиданий, связанных с 1975 годом. Ведь на рубеже шестидесятых и семидесятых годов достаточно серьезно проповедовалось предположение, что именно в этом году придет Армагеддон. "Что принесут семидесятые годы?" — спрашивалось в заголовке статьи в "Пробудитесь!" "Почему ты ожидаешь 1975 года?" — в свою очередь спрашивала "Сторожевая башня".

На какие же предпосылки опиралось это предположение? Кратко можно представить их в трех пунктах.

Первый пункт рассуждений опирался на собственную интерпретацию описания сотворения мира в Книге Бытия. Ее интерпретация принята от Ч. Рассела, который говорил, что каждый день создания обозначает период, насчитывающий 7 тысяч лет. Также предполагалось, что после сотворения человека на шестой день дело создания было закончено, и тем самым начался седьмой день — день Божия отдыха — также насчитывающий 7 тысяч лет.

Другой пункт рассуждений основан на расчете, сколько лет прошло со дня создания человека. И, по мнению свидетелей Иеговы, которые такой расчет произвели, опираясь на свою интерпретацию библейских данных, в 1975 году должно пройти 6 тысяч лет.

Третий пункт рассуждений говорит о том, что, если после Армагеддона должно наступить Тысячелетнее Царство Христа, то сам факт уничтожения нынешнего мира должен наступить именно в 1975 году, потому как таким образом 6 тысяч лет истории человечества плюс тысяча лет Царствия Христа дадут в сумме 7 тысяч лет, а именно седьмой день Божия отдыха. "Сторожевая башня" в 1968 году в статье "Разумное проведение времени, которое еще осталось", писала: "Осталось 7 лет до достижения полных 6000 лет седьмого дня. Семь лет от этой осени приведет нас к осени 1975 года, когда истечет полных 6000 лет Божия седьмого дня, дня Его отдыха (...). Поэтому христиан, которые на основе Божия расчета времени осознают близость конца 6000-летней истории человечества охватывает чувство ожидания, тем более, что с начала

"времени конца" в 1914 году они видят исполнение всех знамений "последних дней" (...). Ближайшее будущее — это наверняка события переломного значения, ибо приближается последний период старой системы вещей". В течение самое большее нескольких лет исполнится последняя часть библейских пророчеств, касающихся "последних дней" (...).

Ближайшее будущее не оказалось переломным. В течение "самое большее нескольких лет" ожидания не исполнились. Среди многих свидетелей Иеговы тогда даже появилось разочарование. Многие начали сомневаться в доктрине Руководящего Органа в Бруклине, многие покинули организацию или были удалены из нее из-за отсутствия лояльности. "Сторожевая башня" начала заново объяснять, почему Армагеддон не наступил. На самом деле, как она писала, от сотворения Адама истекло в сентябре 1975 года полных 6000 лет существования людей на земле, но это вообще не обозначает, что в то же самое время, что и сотворение Адама, начался великий день отдыха. "Из библейского изложения вытекает, что Божие дело сотворения в день, непосредственно предшествующий дню отдыха, длящемуся 7000 лет, не закончилось сотворением Адама. Оно указывает, что после начала существования Адама прошло еще некоторое время, и лишь тогда была сотворена его жена Ева. В то время Адам по наказу Бога давал названия животных. Мы не знаем, заняло ли у него это недели, месяцы или годы. Потому мы также не можем точно утверждать, когда начался великий день отдыха Иеговы или когда он закончится. Это же самое нужно сказать о начале тысячелетнего господства Христа. Библия не дает нам никаких данных, которые бы сделали возможным установление этой даты, а поэтому ни к чему не приведут спекуляции, направленные на ее определение: Быт 2, 18-25; Мф 24, 42-44".

Все бы выглядело логично, если бы не факт, что двумя годами раньше, в процитированном отрывке под названием "Разумное проведение времени, которое еще осталось", было написано нечто противоположное! "Раздача имен животным и осознание необходимости иметь свою пару могло занять у Адама действительно незначительное время после создания. Если также было намерением Иеговы, чтобы человек размножился и заполнил землю, тогда логичен вывод, что Он создал Еву вскоре после Адама, может быть несколькими неделями или месяцами позднее, но в том же самом 4026 году до н. э. После ее создания сразу начался седьмой период, день Божия отдыха. Седьмой Божий день и время появления человека на земле скорее всего идут параллельно".

Появление через пару лет полностью противоположных объяснений вызвало разочарование многих членов организации. Дело, однако, было умело замято, и сегодня немногие свидетели Иеговы знают о всей афере.

VI. КАК ВЫЧИСЛИЛИ "КОНЕЦ СВЕТА"?

Для свидетелей Иеговы решающее значение имеет 1914 год. По их мнению, Иисус Христос тогда совершил битву сатаной в небе и сверг его на землю. Сатана знает, что приближается его конец, поэтому действует с такой силой. Результатом этого является "знамение приближающегося конца", а именно: войны, голод, землетрясения, ненависть между людьми, насилие и т. д. Однако поколение 1914 года дождется Армагеддона — битвы Христа с сатаной и всей его системой на земле. Так закончится власть сатаны и наступит царство Божие. Интересной представляется предпосылка, которая послужила для назначения переломного 1914 года.

Падение рода Давидова

Для понимания аргументации свидетелей Иеговы нужно вспомнить, что, по их представлению, вся предыдущая история человечества — это история деятельности сатаны. Бог в принципе ограничился подготовкой для себя нового порядка в Своем будущем царствии. Если свидетели Иеговы обращаются к разным событиям истории

спасения, например, к призыванию Авраама или заветам с еврейским народом, то интерпретируют их главным образом как этапы подготовки этого Божия порядка.

Особое значение, однако, придается завету, заключенному с царем Давидом. Они подчеркивают, что царь в еврейском народе был видимым представителем Божией власти. Но Давид был особым образом выделен. Бог обещает, что его царство и его род будут продолжаться вечно: "И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом Моим, и престол твой устоит во веки" (2 Царств 7. 16).

Все происходящие события указывают на то, что Бог остался верным Своим обещаниям. Одним из элементов реализации этого обещания, данного Давиду, был приход на землю Иисуса Христа. Ведь Он — потомок Давида, который будет царствовать вовеки. Поэтому при благовещении Ангел Гавриил обещал: "Даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству Его не будет конца". (Лк 1, 32-33).

Но до наступления этого израильский народ изменил Богу. Поэтому однажды Бог посылает на него наказание. Для этой цели Он использует языческого царя Навуходоносора, библейского царя, который нападает на израильскую землю, завоевывает столицу, разрушает храмы и берет народ в рабство.

Свидетели Иеговы утверждают, что это разрушение Иерусалима имело место в 607 году до н. э. Они опираются на факт, что в 538 году до н. э. Вавилон был в свою очередь завоеван персидским царем Киром, который в следующем 537 году до н. э. освободил израильтян из плена. Поскольку в Библии несколько раз упоминается о том, что вавилонский плен должен был длиться 70 лет (ср. Иер 25,11 и Дан 9,2), следовательно, начаться он должен был, утверждают свидетели Иеговы, в 607 году до н. э.

"Время, назначенное народам"

В 607 г. до н. э. был свержен с престола Седекия, потомок Давида. Следовательно, род пал. Но разве этот упадок должен быть неотвратим? Нет, это бы противоречило Божью обещанию! А если это должен был быть временный упадок, то возникает вопрос: как долго этот упадок должен был длиться?

1. Ища ответ на этот вопрос, свидетели Иеговы указывают на главу 4 в Книге Даниила, содержащую видение мощного дерева. Множество его плодов всем давало пищу, а в его ветвях гнездились многие птицы. В определенный момент "нисшел с небес Бодрствующий и Святый" и приказал срубить дерево и обрубить ветви. "Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росой, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен" (Дан 4, 12-13).

Для объяснения этого сна был призван Даниил. Он объяснил царю, что это он — то большое дерево. Уничтожение дерева обозначает, что он будет отлучен от людей и будет обитать среди зверей: "Травой будут кормить тебя, как вола, росой небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний властвует над царством человеческим и дает его кому хочет. А что поведено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную" (Дан 4, 22-23).

Свидетели Иеговы действительно признают, что дерево символизирует Навуходоносора. Но царь Навуходоносор был вынужден узнать, что властвует кто-то выше его, а именно "Всевышний", "Царь небес", Бог Иегова. А потому это достигающее неба дерево представляет собой нечто самое важное, верховную власть Бога, особенно по отношению к нашей земле. Выразителем власти Иеговы было в течение определенного времени царство, которое Он поставил над израильским народом. Поэтому о царях из

поколения Иуды, царствующих над Израилем, говорили, что они восседают на престоле Иеговы (1 Пар 29, 23; СЖ, с. 138-139).

Падение дерева на "семь времен", следовательно, фактически обозначает, говорят свидетели Иеговы, падение власти царя, представляющего Божие правление. Когда же пройдут эти "семь времен", наступит возрождение Давидовой династии, представляющей Божие Царство.

2. В этой ситуации возникает вопрос: что обозначает "период времени" или "время"? Как долго может оно длиться? С этой целью свидетели Иеговы обращаются к тексту Откровения св. Иоанна. В видении жены и дракона (гл. 12) мы находим следующее предложение: "А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней" (Откр 12, 6). Чуть дальше читаем: "И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени" (Откр 12, 14). Сопоставляя период 1260 дней с предложением "время и времена и полвремени" они делают вывод, что этот оборот нужно понимать как "1 время и 2 времени и половина времени". Почему? Потому что уже упоминаемые 1260 дней — это 42 месяца ($42 * 30 = 1260$) или 3 с половиной года. Если же время означает год, получаем: 1 время (год) + 2 времени (года) + $1/2$ времени (года) = 1260 дней.

3. Если из текста Откровения следует, что "время" — это синоним года, то разве "семь времен" в Книге Даниила не обозначают 7 лет?

По мнению свидетелей Иеговы, нельзя принять такую аргументацию. Почему? Потому что падение династии Давида, символизированной падением дерева, и наступление "языческих времен" продолжалось больше 7 лет. В любом случае, оно продолжалось еще во времена Христа, раз Он сказал: "И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников" (Лк 21, 24).

В этой ситуации они вводят новый "коэффициент". Опираясь на два упоминания, содержащиеся в Книге Чисел 14, 34 и Иез 4, 5, они применяют принцип, что каждый день из тех символических лет будет обозначать год. В предыдущем установлении 360 дней приняты в качестве эквивалента года по еврейскому календарю ($12 * 30$). Семь лет — это $7 * 360 = 2520$ дней. В то же время после введения нового эквивалента "год за день" мы получаем период 2520 лет, которые, считая с 607 г. до н. э. (падение Иерусалима), заканчиваются в 1914 году. Таким образом, получается эта знаменательная дата, завершающая времена язычников и начинающая "последние дни".

Необоснованные коэффициенты

Что дают описанные выше рассуждения? Чтобы ответ был достаточно исчерпывающим, нужно проанализировать каждый шаг аргументации свидетелей Иеговы.

1. Прежде всего, вызывает протест интерпретация, которую свидетели Иеговы навязывают видению дерева из Книги Даниила. Если сон Навуходоносора пророк Даниил трактует однозначно, нельзя навязывать противоположное значение. Ведь это — попытка исправить автора Библии. Даниил в образе дерева видит Навуходоносора, а в образе оков — его врагов, тогда как свидетели Иеговы говорят о дереве как о символе таинственного царствия Божия. Если это дерево, также перед его гибелью, должно символизировать царство (властвование) Божие, а его выражением должны были быть иудейские цари, то доходит до гротеска. Ибо в Библии о них говорится, мягко говоря, не очень лестно. Чтение 2 Книги Царств и 2 Книги Паралипоменон может дать значительный материал на эту тему. В любом случае, навязывание библейским текстам смысла, противоположного содержащемуся в них, нельзя назвать иначе, как проявлением невежества.

2. С коэффициентом "времени" из Откровения на конкретное число дней в конце концов можно согласиться. Соседство двух предложений из 12 главы и факт, что они касаются одного и того же видения, оправдывают утверждение, что 1260 дней — это

"время и (два) времени и половина времени". Однако перенесение этого коэффициента в Книгу Даниила уже очень сомнительно. Ведь нужно помнить, что и Книга Даниила, и Откровение имеют специфический характер. А именно — это книги, представляющие апокалиптическую литературу. Она была популярна во времена на рубеже Ветхого и Нового Заветов. Частое упоминание видений, чисел и приводящих в ужас образов носило символический характер и было подчинено композиции и стилю этого рода литературы. Операции свидетелей Иеговы скорее напоминают американскую бухгалтерию, чем серьезную экзегезу библейского текста.

3. Как оценить использование принципа "год за день"? Следует обратиться к двум библейским упоминаниям на эту тему. Книга Чисел говорит о приближении иудеев к Земле Обетованной. Моисей высылает соглядатаев, которые через 40 дней возвращаются, изведав страну. Некоторые распространяют фантастические сведения: "Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поядаящая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их" (Числ 13, 32-33). Под влиянием таких сведений иудеи теряют веру в Божию помощь и ропщут против Моисея. Тогда Бог обещает, что все ропшущие не войдут в Обетованную Землю: "По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленными Мною" (Числ 14, 34). Точно также к конкретному случаю был применен принцип "год за день" в Книге Иезекииля. Наказание в течение определенного числа дней было символом долгих лет вины израильских поколений. Ничто, однако, не дает нам права, чтобы принцип "год за день" мы могли употреблять везде. В противном случае мы должны были бы отнести этот принцип и к Книге Бытия (глава 1), чему свидетели Иеговы, наверное, не были бы рады по известным причинам.

Когда пал Иерусалим?

Основой для всех исчислений, сделанных свидетелями Иеговы, является положение, что Иерусалим пал в 607 году до н. э. Поэтому, отсчитав с этого года 2520 лет, мы получаем дату 1914 год. Но вся трудность в том, что завоевания Иерусалима в том году точно не было. Ведь нужно помнить, что современная наука точно установила даты солнечных затмений в древние времена. Таким образом были определены даты многих основных событий, о которых упоминают исторические источники. Сегодня уже без сомнений принимается, что падение Иерусалима по Седекии произошло в 587 (или 586) году до н. э., а не в 607 году.

Со всей откровенностью об этом пишет Раймонд Франц, племянник нынешнего председателя организации Ф. В. Франца. Как члену Руководящего Органа ему было поручено редактирование специального библейского словаря. Об этом периоде он вспоминает в своей автобиографической книге "Кризис совести": "Я знал, что дата 607 г. чрезвычайно важна для наших публикаций. Анализируя этот вопрос, я провел долгие месяцы хронологических исследований, после чего написал большую статью в "Словаре". Большую часть времени я провел в стараниях найти какое-нибудь историческое доказательство в пользу даты 607 г. до Рождества Христова, такой ключевой даты для выведения 1914 года. Чарльз Плюгер, член группы, мой секретарь, переискал все библиотеки в Нью-Йоркском округе, чтобы найти что-нибудь, что могло бы исторически обосновать эту дату. Мы не нашли ничего, абсолютно ничего для подкрепления даты 607 г. до н. э. Все историки и все доказательства указывают на дату двадцатью годами позднее, на год 586 до Рождества Христова" (цит. из "Дух времен", 1987 г., №3).

Рассказ Раймонда Франца — прекрасная оценка запутанных комбинаций свидетелей Иеговы. Потому нет ничего удивительного, что не смотря на высокую должность в организации, он был из нее беспардонно удален.

Но кто-то может спросить: как согласовать библейские упоминания о 70 годах плена с датой 538 г. до н. э., когда Кир завоевал Вавилон и в следующем 537 году освободил иудеев из плена?

Существует несколько решений этого вопроса. Однако, чтобы понять их смысл, сначала нужно представить их предпосылки. Однозначно установленной датой является начало царствования Навуходоносора в 605 г. В этом же году доходит до непосредственного конфликта между правителем Вавилона и египетским царем. Египтяне потерпели поражение под Кардемишем (605 г.). Победа Навуходоносора неблагоприятно сказалась на ситуации иудеев, потому что в Палестине с некоторого времени правил Иоаким, возведенный на престол правителем Египта (4 Цар 23, 31-35). Понятно, что с битвы под Кардемишем началась зависимость Палестины от Навуходоносора. Попытка освободиться из этой зависимости привела к первому разграблению Иерусалима в 597 г. (см. 4 Царств 24, 12), а затем окончательному разрушению в 587 или 586 году по Седекии. Процесс подчинения еврейского народа Навуходоносором длился, следовательно, с 605 по 586 г. до н. э.

Некоторое время заняло также освобождение из плена. Персидский царь Кир возвратился в Вавилон в 538 году до н. э. В первый год своего правления он издал указ, разрешающий евреям возвращение в свою страну и восстановление храма. Поскольку этот документ был найден в Екбатане (см. Езд. 6, 2), летней резиденции персидских царей, можно допустить, что он был издан только летом 537 года. Часть евреев двинулась на родину и приступила к восстановлению храма, но им пришлось потратить много времени и сил на собирание необходимых материалов. Только на следующий год по прибытии, а именно в 535 г., был заложен фундамент (Езд 3, 8). Трудности, которые появлялись потом, приводили к замедлению или даже приостановке работ (Езд 4 и 5). Они были возобновлены только на второй год правления Дария (Езд 4, 24), т. е. в 520 г., и благополучно закончились в 515 г. (Езд 6, 15).

Таким образом, от начала разорения храма в 605 году до начала его восстановления весной 535 г. прошло 70 лет, также 70 лет прошло с окончания разорения в 586 г. до окончания работ по восстановлению храма в 515 г. Следовательно, не нужно обращаться к 607 г. до н. э. как дате разрушения храма, чтобы почтить библейские упоминания, касающиеся периода плена. Впрочем, число 70 имело в древности символическое значение, и, может быть, здесь речь вообще не шла о точных 70 годах плена.

Так или иначе, все запутанные исчисления свидетелей Иеговы не считаются ни со специфическим характером апокалиптических Книг Даниила и Откровения св. Иоанна, ни с выводами научных исследований. Это пример концепции, поддержание и распространение которой возможно только в секте.

VII. СПОР ОБ ИМЕНИ БОЖИЕМ

Свидетели Иеговы отделились в 1931 году из предшествующей им группировки исследователей Священного Писания. Поскольку во время руководства движением исследователей Джозефом Франклином Резерфордом дошло до разнообразных разногласий и разделения на лагеря, его сторонники собрались на собственном съезде в Коломбо (штат Огайо, США) и 26 июля 1931 г. приняли резолюцию, объявившую создание нового доктринального движения. Тогда было принято название "свидетели Иеговы", обоснованное Ис 43, 10: "Мои свидетели, говорит Яхве, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я".

Таким образом, использование Божия имени Яхве как в названии, так и во всем учении стало характерной чертой секты. Свидетели Иеговы утверждают, что использование этого имени обязательно, а забывание об этом навлечет Божие наказание. Конечно, провозглашение этого тезиса свидетели Иеговы старались обосновать библейскими аргументами.

Но в последующее время были сделаны ложные шаги. Так в Нью-Йоркском центре свидетелей Иеговы появился обработанный ими перевод Священного Писания на английский язык. Этот перевод, называемый "Перевод Нового Света" (New World Translation of the Holy Scriptures, 1984), был принят за основу перевода на все языки, которыми пользуются члены этой организации. Своего рода библейским курьезом этого перевода является введение в книги Нового Завета имени Яхве. Оно использовано 237 раз. Одновременно издана брошюра под названием "Имя Божие, которое останется навсегда", также распространяемая в огромных количествах. Эта брошюра не только содержит традиционную аргументацию, но и обосновывает внесение изменений в Священное Писание как необходимое. Использованный прием позволит, по мнению свидетелей Иеговы, преодолеть ложь, привнесенную в Священное Писание в течение столетий: по вине Церкви Священное Писание якобы было искажено, а имя Божие забыто.

Содержащиеся в брошюре аргументы очень впечатляющи. Их сопровождают высказывания из разных работ и старательно подобранные иллюстрации. Все это создает впечатление подлинности. В то же время во всех обоснованиях не только использован односторонний доказательственный материал, но и содержатся логические ошибки. Более того, они основаны на неверных или сомнительных данных. Потому в этой главе я хотел бы представить отдельные аргументы свидетелей Иеговы, указывая на их недостатки или даже ошибки. Позицию свидетелей Иеговы я буду обозначать буквой А, а ее критику — буквой В.

Наказ Христа?

А. Свидетели Иеговы подчеркивают, что в библейские времена имя играло большую роль. Оно позволяло не только отличить одно лицо от другого, но и в определенном смысле выражало черты характера или функции, которые это лицо должно выполнять. Именно поэтому Бог изменил имя Аврам на Авраам, Иисус Христос дал Симону новое имя Петр и т. д. В своих проповедях Иисус Христос придает огромное значение Божию имени. Уча молитве "Отче наш", Он ставит на первое место "освящение Божия имени". И только потом упоминает о других вещах, таких как пришествие Царствия Божия, исполнение на земле воли Божией и прощение нам наших грехов (...). Это имя должно было иметь для него жизненное значение, потому что Он не раз вспоминает его в Своих молитвах. Когда Он первый раз при народе молился Богу, сказал громко: "Отче! Прославь имя Твое". А Бог ответил Ему: "И прославил и еще прослаблю" (Ин 12, 28). В последний вечер перед смертью Иисус, молясь Богу в присутствии учеников, еще раз громко подчеркнул значение Божия имени, ибо объявил: "Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира". Потом повторил еще раз: "Я открыл им имя Твое и открою" (Ин 17, 6. 26).

В. Начнем с того, что в позиции свидетелей Иеговы является самым главным. Они утверждают, что использование имени Божия Иегова необходимо, и это использование является критерием правильности каждой религии, а забывание этого повлечет за собой Божие наказание. Однако этот тезис не объясняет вышеизложенный аргумент. В Евангелии находятся такие слова Иисуса, как: "Да святится имя Твое" (Ин 6, 9), "Отче! Прославь имя Твое" (Ин 12, 28), "Я открыл имя Твое и открою" (Ин 17, 26). Однако из этих слов никоим образом не вытекает обязательность употребления имени Божия. Освящение Божия имени никак не связано с постоянным использованием его. Если было бы именно так, Иисус, уча молитве, велел бы говорить: "Иегова наш, сущий на небесах". В то время как Иисус не употребляет слова "Иегова", а называет Бога Отцом, так и мы должны обращаться к Нему. Это записано в тексте, который считается у всех христиан вдохновленным Богом, и нет никаких причин строить предположения, как бы обстояло дело, если бы мы имели другой языковой вариант, о котором подробнее мы скажем ниже.

В своих проповедях Иисус повторяет оборот: "Я открыл". Но разве дело Христа заключалось в том, чтобы учить Евреев, как звучит Божие имя? Ведь это было открыто давно. Речь в этом случае идет совсем о ином. Сами свидетели пишут, что по существовавшим тогда понятиям имя не только отличало личность от других, но и — а может, прежде всего — выражало сущность лица, носившего его. Открыть чье-либо имя в этом смысле значило: представить того, кто его носит, показать его достоинство. В этом также заключалась и роль Иисуса — открыть нам сущность Бога, Который есть Отец, Который есть Любовь.

Произносил ли его Иисус?

А. Известно, что задолго до рождения Христа иудеи перестали произносить Божие имя, так как они боялись нарушить заповедь, которая гласила: "Не произноси имени Бога твоего, Яхве, напрасно". Поэтому даже во время чтения текстов Священного Писания во время праздников вместо имени Божия произносилось иное слово, например "Adonai" ("Адонай") — "Господь".

По мнению свидетелей Иеговы, такая практика была безосновательной и преувеличенной. Они подчеркивают, что таким же образом неправильно истолкована заповедь, касающаяся субботы. "Правоверные иудеи, пишут они, расширили эту заповедь до смешного, создавая неисчислимые предписания, касающиеся даже самых мелких поступков, которые можно или нельзя было совершать во время субботы. Исполненные, наверное, того же самого духа, они дошли в исполнении мудрого наказа, чтобы не бесчестить Божия имени, до бессмысленной крайности, утверждая, что нельзя его даже произносить" (с. 14). В этой ситуации, говорят свидетели Иеговы. Иисус не мог соблюдать такой обычай. Если Он не воздержался от исцеления в субботу под угрозой обвинения, Он также не мог воздержаться от произнесения Божия имени. "Невозможно, чтобы Он не произносил Божия имени, особенно если принять во внимание, что само имя Иисус значит "Иегова есть спасение". Однажды Иисус в синагоге прочитал фрагмент пророчества Исаии. В этом прочитанном отрывке (в нынешнем разделении на стихи Ис 61, 1-2) Божие имя выступает не один раз (Лк 4, 16-21). Разве Он избегал произносить в этих местах Божие имя, заменяя его словами "Господь" или "Бог"? Наверняка нет. Ведь это означало бы, что Он придерживается небиблейской традиции иудейских религиозных предводителей. В то же время мы читаем о Нем: "Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи" (Мф 7,29; с. 15). После прочтения мнения Г. фон Стетенкрона из его книги "Der Name Gottes", изданной в 1975 году, они еще раз окончательно делают вывод: "Действительно, неразумно было бы думать, что Иисус избегал произносить имя Божие, особенно когда Он читал фрагменты древнееврейских Книг, в которых оно содержалось" (с. 16).

В. Вышеизложенный аргумент содержит две ошибки. Свидетели Иеговы практику произнесения Божия имени связывают с обычаем празднования субботы. Затем они делают вывод, что если практика празднования субботы была преувеличением, то подобным образом дело обстоит и с произнесением Божия имени. В чем причина ошибочного понимания? О том, что та практика была преувеличением, мы делаем вывод из позиции Иисуса: поскольку она была ошибочной, Иисус выступал против нее. Подобным образом Иисус реагировал и в других случаях, противоречащих Слову Божию (напр., Мф 15, 1-9; Лк 6, 1-11; 11, 37-44). О том, что Божие имя произносится неправильно, мы также бы узнали тогда, когда Иисус осудил бы такую практику. В то же время в Евангелии нет какого-либо упоминания о такой реакции. Таким образом, вывод о том, что раз Иисус не воздержался от исцеления в субботу, рискуя быть обвиненным, то не мог воздержаться и от произнесения Божия имени, не имеет никакой связи между собой. Наоборот: если бы против всеобщего обычая, как хотят свидетели Иеговы, Иисус начал произносить это имя, Он вызвал бы возмущение или по крайней мере удивление,

следы чего мы нашли бы на страницах Евангелия, так как с субботой. Безосновательно также и дальнейшее рассуждение, основывающееся на факте, что Иисус в синагоге читал тексты Ветхого Завета, содержащие имя Божие. Свидетели Иеговы пишут: "Разве Он избегал произносить в этих местах Божие имя, заменяя его словами "Господь" или "Бог"? Наверняка нет. Ведь это означало бы, что Он придерживается небиблейской традиции иудейских религиозных предводителей" (с. 15). Здесь мы видим вторую ошибку в рассуждении. Сначала утверждалось, что практика иудеев была ошибочной, поэтому Иисус не мог придерживаться ее. Теперь же говорится, что Иисус не придерживался иудейской практики, поэтому она была ошибочна. В то же время нигде нет доказательств ни того, что практика была ошибочна, ни того, что Иисус ее отрицал. Это замкнутый круг, в котором один элемент рассуждения опирается на другой, но ни один из них не подтверждается доказательствами. Конечно, Иисус читает в синагоге ветхозаветные тексты. Также есть упоминания о бурной реакции против проповедей Иисуса. Не следовало ли ожидать, что эта реакция касалась Божия имени, если бы Иисус неожиданно, против всеобщего обычая, начал бы его произносить? Но бурная реакция, подробно описанная в Евангелии, вызвана совершенно другим.

Позиция Апостолов

А. По мнению свидетелей Иеговы, Апостолы также не могли не пользоваться Божиим именем, поскольку получили от Христа наказ находить учеников среди всех народов (Мф 28, 19-20). "Многие не имели никакого представления о Боге, который явился иудеям под именем Иегова. Каким образом должны были христиане представить им истинного Бога? Достаточно ли назвать Его Богом или Господом? Нет, потому что у народов были свои боги и господа (1 Кор 8, 5). Как христиане могли выразительно показать им разницу между истинным Богом и ложными богами? Только называя имя истинного Бога" (с. 16). Иллюстрацией и подтверждением этого тезиса должны быть два примера, из которых один относится к св. Петру, а второй — к св. Павлу. В обоих случаях (Деян 2, 21, Рим 10, 13) речь идет об обращении Апостолов к тексту Иоил 3,5.

В. Серьезные ошибки содержит и этот пункт аргументации. Свидетели Иеговы говорят, что если Апостолы проповедовали разным народам Бога, "который явился разным народам под именем Иегова", то нужно было показать разницу между истинным Богом и ложными богами. И достичь этого можно было только "называя имя истинного Бога".

Однако все дело в том, что на страницах Священного Писания нет ни одного следа того, что кто-либо из Апостолов пользовался этим именем, либо другим наказывал пользоваться им. Особенно св. Павел имел бы обоснованные причины требовать, чтобы обращенные из язычества христиане начали пользоваться именем Яхве, чтобы подтвердить свое обращение. В то же время св. Павел концентрирует их внимание не на имени Яхве, но на личности Иисуса.

То, что св. Петр (Деян 2, 21) и св. Павел (Рим 10, 13) обращаются к Иоил 3, 5 ("Всякий, кто призовет имя Господне, спасется"), еще ничего не значит. Св. Петр, процитировав Иоил 3, 5, говорит большую проповедь о Иисусе, а окончив ее, призывает: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов" (Деян 2, 38). С идеей спасения ясно связано имя Иисуса.

Св. Павел окончательно разъясняет ситуацию. В Послании к коринфянам, к которому обращаются свидетели Иеговы, пишет: "Ибо если устами твоими будешь исповедовать ИИСУСА ГОСПОДОМ и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься (...). Один Господь для всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется" (Рим 10, 9-13). Здесь однозначно следует, что процитированный текст Иоил 3, 5, который в Ветхом Завете относится к Божью имени, Апостолом был отнесен к личности Иисуса.

Вышеизложенные библейские тексты еще будут предметом дальнейшего рассмотрения в связи со следующим утверждением свидетелей Иеговы.

Но следует отметить, что в Новом Завете мы находим один след присутствия Божия имени. Это слово "аллилуйя", выступающее в книге Откровения св. Иоанна, гл. 19. Это слово является обращением прославления, которое вероятно происходит от слова "hallelujah" — "славьте Ях(ве)". В своем первоначальном виде оно содержало две первые согласные из тетраграммы YHVN, являясь определенным мысленным сокращением. Но существование слова "аллилуйя" в Новом Завете, однако, не является доказательством обязательности использования Божия имени, и также не может быть аргументом в дальнейшей дискуссии.

Отступничество или фальсификация?

А. По мнению свидетелей Иеговы, Иисус и Апостолы предвидели отступничество (2 Петр 2, 1; Мф 13, 36-43; Деян 20, 29. 30; 2 Фес 2, 3; 1 Ин 2, 18): "Эти предостережения оказались правильными. Отступничество привело, среди прочего, к отдалению Божия имени на дальний план. Оно изъято из копий и переводов Библии" (с. 16).

Чтобы вполне понять смысл этого упрека, необходимо представить некоторые данные на тему перевода Библии. Евреи, которые покинули свою родину и осели в разных местах на побережье Средиземного моря, по прошествии некоторого времени утратили свой язык. Поэтому во II или III веке до рождения Христа евреями в Александрии был сделан перевод Ветхого Завета на греческий язык. В этом переводе, называемом "Септуагинта", имя Божие или переписывалось древнееврейскими буквами, или заменялось на греческое "Κυριος"—"Господь". Имеющиеся фрагменты древнейших рукописей содержат первое решение. В то же время позднейшие тексты, периода написания книг Нового Завета, содержат "Κυριος" вместо имени Божия. Если говорить о Новом Завете, то все имеющиеся древнейшие тексты, сколько бы ни цитировали Ветхий Завет с греческой "Септуагинты", всегда использовали слово "Κυριος". Мы не знаем ни одного примера, чтобы в Новом Завете находилось имя Божие.

В то же время свидетели Иеговы утверждают, что во время написания Нового Завета имя Божие повсеместно использовалось во всех существующих тогда текстах "Септуагинты", и им также пользовались авторы Нового Завета. Отступничество, о котором они говорят, состоит в исключении из библейских текстов имени Божия. И их призвание — возвращение первоначального положения вещей.

В своей позиции они опираются на том факте, что до наших дней сохранились очень старые фрагменты переводов "Септуагинты", происходящих со времен до рождения Христа. Эти рукописи, хотя они написаны по-гречески, везде, где древнееврейский оригинал содержит имя Божие, также повторяют еврейские буквы YHVN. Таким образом аргумент приобретает убедительность: если самые старые дошедшие до нас фрагменты греческой "Септуагинты" содержат древнееврейские буквы YHVN, будучи обозначением имени Божия, и в то же время более поздние рукописи содержат в этих местах греческое слово Κυριος — Господь — это значит, что текст Священного Писания был сфальсифицирован.

Свидетели Иеговы так представляют постепенный процесс этой фальсификации: в самых старых рукописях греческой "Септуагинты" было записано древнееврейскими буквами имя Божие. Точно также поступил Акила, который во II веке н. э. сделал второй перевод Ветхого Завета на греческий. Когда же во времена Апостолов возникли книги Нового Завета, их авторы, цитируя "Септуагинту", должны были сталкиваться с текстом, содержащим имя Божие, записанное древнееврейскими буквами YHVN. Потому в Новом Завете также должно находиться имя Божие по крайней мере там, где цитируются фрагменты Ветхого Завета. Отступничество началось во II веке и явилось проникновением влияний языческой философии, и возникновением сект и расколов.

Первоначальная доктрина подверглась искажению, и постепенно перестало произноситься имя Яхве.

Вторым этапом было опускание в копиях "Септуагинты" имени Божия и замена его словом "Господь" или "Бог". Мы знаем об этом, поскольку найдены ранние фрагменты "Септуагинты", в которых есть имя Божие и более поздние копии этих самых фрагментов, откуда имя Божие было изъято (с. 25). Также об этом свидетельствуют сочинения Оригена III века и Иеронима IV века. Ориген писал: "А в самом верном манускрипте ИМЯ написано еврейскими буквами, хотя не современными, а древнейшими". Иероним же в предисловии к книгам Паралипоменон и Царств говорил: "До сих пор мы встречаем в некоторых греческих книгах имя Божие, тетраграмму, написанную древними буквами". Потому все это подтверждает исключение имени Божия из греческих переводов Ветхого Завета.

Подобная судьба встретила имя Божие, содержащееся в текстах Нового Завета. С одной стороны, "христиане-отступники во II и III веках убрали его при копировании манускриптов греческой части Священного Писания". С другой — его удаляли переводчики на другие языки. Среди прочих, это сделал Иероним в своем переводе, называемом "Вульгата", который оказался очень влиятельным переводом. Вместо имени Иегова он ввел слово Dominus. Эта практика исключения Божия имени длится до сегодняшнего дня.

В. Обращаясь к вышеизложенной аргументации свидетелей Иеговы, нужно сказать о некоторой полуправде свидетелей Иеговы. Так, информация о древнейших текстах "Септуагинты" дается в описанной брошюре и на страницах "Сторожевой башни" как своего рода сенсация. Так создается впечатление, что как бы католические библеисты ни о чем не знали или сознательно это скрывали. В то же время здесь идет речь о вещах известных и широко распространенных не только в специальной литературе, но и в популярной. Примером может служить труд В. Ф. Альбрехта "Археология Палестины". Читаем в нем: "В 1902 году найден в Файуме папирус "Наша", содержащий десять заповедей и молитву Шема, датированные II или I веком н. э. (...) К этому самому времени относится греческий фрагмент Книги Второзакония из Фауда, в котором писарь оставил свободные места там, где более поздние греческие тексты имеют слово Κυριος (Господь), в эти места затем еврейский писарь вставил четыре арамейско-еврейские квадратные буквы божественного имени YHVN, которое никогда не произносилось, только писалось, а при чтении заменялось словом "Адонай" ("Мой Господь"). Еврейско-арамейские буквы, использованные при написании божественного имени (tetragrammaton) — те же, что и в папирусе "Наша", что является важным дополнительным доказательством, что они происходят с более раннего периода" (с. 276-277).

Как тогда отнестись к обвинению в фальсификации, основанной на сознательном удалении имени Божия из текста Священного Писания? Это обвинение вырастает, вероятно, из позиции конфронтации секты по отношению к Церкви. В действительности процесс должен был происходить совершенно по-другому.

Во-первых, в течение нескольких веков, как признают сами свидетели Иеговы, евреи не произносили имени Божия YHVN. В результате этого вообще было забыто, как это имя нужно произносить. Следует помнить, что древнееврейский алфавит содержал только согласные, о произношении гласных нужно было догадываться из контекста предложения. Если какое-либо слово не употреблялось, по прошествии некоторого времени его уже просто невозможно было прочитать.

Во-вторых, евреи, жившие в Александрии, вообще утратили знание древнееврейского языка. Поэтому для них были сделаны греческие переводы Ветхого Завета. Самым древним была "Септуагинта", позднее появились другие. Сначала во всех переводах оставались древнееврейские буквы слова YHVN. Почему вставлялись древнееврейские буквы в греческий текст? По вышеназванной причине: никто не знал, как нужно прочитать и как записать греческими буквами их звучание (транскрипцию).

Греческие евреи (особенно старшие в синагогах) тем не менее знали, что вместо имени Божия в этом месте следует произносить "Господь". Ранее, когда читался еврейский текст, говорилось "Адонай", теперь, когда читался греческий текст, говорилось "Κυριος".

В-третьих, древнееврейского языка не знали переписчики, которые переписывали греческие тексты Ветхого Завета. Древнееврейские буквы стали искажаться. Некоторые даже не знали, что это древнееврейские буквы. Сами свидетели Иеговы цитируют (вопреки себе) писца св. Иеронима, который писал: "некоторые недоученные, когда встречали тетраграмму в греческих книгах, обычно по причине схожести букв читали ее как ППП". Как было прочитано, так позднее и переписывалось, доводя дело до абсурда. Ведь если писарь вместо древнееврейских букв YHWH вставлял греческие ППП, никто в синагоге уже не мог предположить, что это место произнесения слова "Господь". Замена древнееврейской тетраграммы YHWH греческим словом Κυριος таким образом оказалась неизбежной.

Здесь возникает вопрос, с таким ли текстом встретились авторы Нового Завета и пользовались ли им? На этот вопрос следует ответить утвердительно. Авторы Нового Завета одобрили это решение и наверное использовали его. Об этом свидетельствуют именно те два текста Нового Завета, к которым обращаются свидетели Иеговы.

Напомним, что св. Петр (Деян 2, 21) и св. Павел (Рим 10, 13) цитируют слова пророка Иоила. В Ветхом Завете эти слова относились к Богу израильтян. Апостолы в своих проповедях говорят о Иисусе Христе. Если же процитированный отрывок пророка Иоила должен иметь смысл, нужно было использовать такой греческий перевод, в котором бы была не тетраграмма YHWH, а слово Κυριος. Поэтому в Деяниях Апостолов эта цитата звучит так: "Всякий, кто призовет имя Господне, спасется" (Деян 2, 21). Таким образом, в устах св. Петра оборот "имя Яхве" был заменен на "имя Господне". Но здесь произошла не только замена имени YHWH на слово "Господь". Текст, который раньше относился к Богу Отцу, теперь относится к Иисусу, ибо св. Петр после цитирования слов пророка Иоила говорит большую проповедь о Иисусе, а в конце ее призывает: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов" (Деян 2, 38). С идеей спасения связывается имя Иисуса.

Подобным образом поступил св. Павел в Послании к римлянам. Текст пророка Иоила он процитировал в своем учении о спасении во имя Иисуса. Все это свидетельствует, что авторы Нового Завета только потому могли отнести слова пророка Иоила к Иисусу, что использовали такую копию "Септуагинты", в которой вместо имени YHWH было использовано греческое слово "Господь". Они не только не видели в этом никакого отступничества, но и отнесли к Иисусу тексты, первоначально касавшиеся Бога-Яхве. Свидетели Иеговы в азарте полемики вообще не обратили внимания, что используемые ими для доказательства библейские тексты становятся в этом контексте аргументом в пользу божественности Иисуса Христа. Первоначальный текст, касающийся Бога-Иеговы только тогда можно отнести к Иисусу, когда Он признается равным Богу.

Когда возник Иегова?

В брошюре "Имя Божие, которое останется навсегда" сформулировано еще одно обвинение, суть которого в следующем: в книгах Ветхого Завета имя Божие выступает около 7000 раз. Почему же переводчики обходят его в переводах на современные языки, заменяя его терминами "Господь", "Бог" и т.д.?

Чтобы объяснить это, нужно еще раз вспомнить, что в результате умолчания имени Божия евреями, по истечении некоторого времени его произношение забылось. Об этом говорит труд Оригена "Гексалла", составленный в 228-240 годах н. э. Его автор в шести столбцах сопоставил одновременно: древнееврейский текст Ветхого Завета, его греческую транскрипцию, перевод Акилы, перевод Симаха, Септуагинту и перевод Феодосиана. Нас интересуют два первых столбца. Таким образом автор хочет приблизить читателей, не

знающим древнееврейского языка, звучание отдельных фраз. Поэтому он выписывает их в вертикальном столбце, а рядом в другом дает их звучание греческими буквами. Однако, когда встречается тетраграмма YHVN, Ориген беспомощен. Поэтому в греческом столбце только повторяются древнееврейские знаки.

Это незнание произношения имени Божия длится издавна, наверное, со времен до рождения Христова. Это всеобщее мнение, и поэтому ошибочна формулировка свидетелей Иеговы, которые говорят: "Некоторые считают, что имя Божие вышло из повседневного употребления задолго до Иисуса. Но существуют убедительные доказательства, что первосвященник и дальше употреблял его во время религиозных служений в храме в День Прощения — пока он не был уничтожен в 70 г. н. э. Во время пребывания Иисуса на земле было известно, как произносится имя Божие, хотя, вероятнее всего, повсеместно им не пользовались" (с. 14).

Аргументация, касающаяся первосвященника — это пример манипуляции читателем, не знающим деталей религиозной жизни Ветхого Завета. Так, в День Прощения, раз в году, один только первосвященник имел право войти в святейшее место храма, называемое "Святое Святых", окропляя его кровью принесенных в жертву тельца и козла. Ритуал этого праздника верно соблюдался хранителем, описанным в Книге Левит, глава 16, и в Книге Чисел 29, 7-11. Если же, как хотят свидетели Иеговы, первосвященник должен был произносить имя Божие, то делал он это в месте называемом "Святая Святых", а значит там, куда никто из людей не мог входить. Как же можно говорить, что "было известно, как произносится имя Божие"?

В общем и целом нужно сказать, что если библеисты отказываются от имени Божия YHVN, то делают это в результате возникающих сомнений. В дальнейшем уже никто не может ответить, как это имя звучит. В этой главе мы пользуемся вариантом "Яхве". А потому вся эта ситуация не разыгрывается в результате мнимого отступничества, но научной этики.

Откуда же тогда взялся вариант "Иегова", используемая свидетелями Иеговы? Воспользуемся цитатой из их брошюры: "С древнейших времен иудейский язык перестал быть живым языком и таким образом оригинальное произношение имени Божия в конце концов было забыто. Желая не допустить полного исчезновения иудейского произношения, еврейские ученые придумали во второй половине первого тысячелетия нашей эры систему знаков, представляющих недостающие гласные, и добавили их в древнееврейскую Библию к согласным. Таким образом, путем писания и согласных, и гласных, было сохранено еще не забытое тогда произношение. Если речь идет о имени Бога, то вместо того, чтобы помещать при нем соответствующие гласные знаки, вообще употребляли другие гласные, чтобы напомнить читателям, что они должны сказать "Адонай". Отсюда и происходит форма "Иегова" как принятый способ произношения Божия имени на современном языке".

Таким образом слово "Иегова" является искусственным конгломератом, в котором согласные YHVN происходят из имени Божия, а гласные — из слова "Адонай" — Господь. Слово это первоначально звучало "Яговах", по прошествии некоторого времени приобрело звучание "Иегова". Еврейские ученые, называемые масоретами, даже не ожидали, что кто-то будет так произносить имя Божие. Они хотели только, как признаются сами свидетели Иеговы, чтобы в этом месте произносилось "Адонай".

Подводя итоги спора об имени Божиим, следует сказать:

1. Звучания имени Божия мы не знаем.
2. Ни Христос, ни Апостолы нигде не давали наказа пользоваться этим именем.
3. В греческом переводе Ветхого Завета — "Септуагинте" — тетраграмма YHVN заменена на Kyrios в результате незнания звучания этого имени, а также в результате частых ошибок греческих писцов.
4. Авторы Нового Завета наверняка цитировали "Септуагинту" с термином Kyrios вместо YHVN. В противном случае их слова были бы бессмысленны. Это касается в

основном текстов, приводимым свидетелями Иеговы: Деян 2, 21 и Рим 10, 13. В Новом Завете не было и нет тетраграммы YHWH. Единственное воспоминание об этом — "аллилуия" в Откровении св. Иоанна.

5. Введение свидетелями Иеговы в "Перевод Нового Света" слова Иегова в Новый Завет не является результатом научной этики.

VIII. АД И ДУША — УЧЕНИЕ САТАНЫ?

Обвинения в адрес церковного учения об аде и бессмертной душе — это не оригинальное достижение свидетелей Иеговы, ранее его проповедовали адвентисты. Но в нашей среде эти обвинения распространяются в основном свидетелями Иеговы. Они повторяют во всех публикациях, что учение об аде и бессмертной душе не только не имеет основания в текстах Священного Писания, но более того — это дело сатаны. В главном пособии под названием "Сможешь жить вечно в раю на земле", служащем для библейского обучения, полемике с учением об аде и душе посвящены целых три главы (гл. 7, 8, 9). Читаем: "Утверждение, что душа может жить и далее после смерти — ложь, выдуманная сатаной. Такая же ложь, распространяемая сатаной — утверждение, что души нечестивых будут страдать в аду или в "чистилище" (с. 89). Вызываемые таким методом сомнения и неуверенность среди верующих требуют объяснения.

Свидетели Иеговы об аде

Сформулированное свидетелями Иеговы обвинение базируется на манипуляции библейскими текстами, поскольку они концентрируют внимание на той или иной группе библейских цитат, и замалчивают другие, имеющие принципиальное значение для рассматриваемой проблемы. В центр внимания свидетели Иеговы ставят тексты, содержащие термины Преисподняя и Геенна. Термин Преисподняя выступает в еврейском тексте Ветхого Завета, его эквивалентом в греческом переводе Ветхого Завета и написанных по-гречески книгах Нового Завета является слово "ад". Эти термины были некогда переведены латинским словом *infernus*. Подобным образом дело обстоит и с переводами на другие современные языки.

Свидетели Иеговы используют эту ситуацию, аргументируя примерно следующим образом: "возьмем библейскую цитату, в которой есть слово "ад" (а в древнееврейском оригинале слово "преисподняя") и посмотрим, какое значение оно имело в древнееврейском тексте. Примером может быть молитва праведного Иова. Терзаемый страданиями, он просит Бога: "О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня, и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне срок, и потом вспомнил обо мне" (Иов 14, 13). Свидетели Иеговы понимают эту молитву следующим образом: "Подумай, если преисподняя — это огненное место страданий, захотел бы Иов оказаться там и ждать, пока Бог вспомнит о нем? Скорее всего Иов хотел умереть и пойти в могилу, чтобы там закончились его страдания" (с. 82).

Пособие, которое мы сейчас рассматриваем, приводит еще два примера, чтобы в конце концов сделать вывод: "Нигде в Библии слово "преисподняя" не имеет ничего общего с жизнью, активностью или страданиями. Зато оно часто связано со смертью и бездеятельностью (...). Вывод напрашивается сам: преисподняя и ад вообще не обозначают место страданий, а лишь общую могилу всего человечества. (Пс 139, 8). Как плохие, так и хорошие идут в преисподнюю или в ад" (с. 83). В подкрепление своей позиции они приводят далее цитаты из словаря, содержащегося в католических изданиях Священного Писания: "Преисподняя в Ветхом Завете — страна 'всех умерших, без различия или познания счастья или наказания. В греческой Библии — ад" (иллюстрации на с. 83). Таким образом они обосновывают тезис, что учение об аде, понимаемом как

наказание после смерти, не согласуется со Священным Писанием, поскольку оно, используя термины "преисподняя" и "ад", ни о чем таком не упоминает.

Второе звено аргументации свидетелей Иеговы сконцентрировано на слове "геенна". Это слово появляется только в Новом Завете, и то не более 12 раз. Но разве, спрашивают свидетели Иеговы, оно обозначает место страдания? Они, конечно же, отвечают отрицательно. Но чтобы сделать это, они навязывают слову "геенна" определенное значение. В своем пособии они пишут: "В еврейских Писаниях геенна — это долина Енном. Название Енном дано долине, лежащей сразу за стенами Иерусалима. Иудеи сжигали там в жертвоприношение своих детей. Позднее добрый царь Осия сделал так, что эта долина перестала служить для таких страшных дел (4 Цар 23, 10). Она была переделана в огромное кладбище. Когда же Иисус пребывал на земле, геенна служила городу Иерусалиму свалкой мусора. Его сжигали на огне, поддерживаемом горением серы. В одном английском библейском словаре ("Smith's Dictionary" of the Bible") мы читаем: "Потом это была обычная городская свалка, куда выбрасывали трупы преступников и животных, а также всякого рода отбросы". Однако туда не выбрасывали никаких живых созданий. Поэтому жители Иерусалима хорошо понимали, что Иисус имел в виду, когда сказал фарисеям и книжникам: "Змии, порождения ехидины! как убежите вы от осуждения в геенну?" (Мф 23, 33). Конечно, Иисус не хотел здесь сказать, что их предадут страданиям. Ведь когда иудеи сжигали в этой долине живьем своих детей, Бог сказал, что такая страшная мысль никогда не родилась в Его сердце! Потому не подлежит сомнению, что Иисус употребил слово "геенна" как подходящий пример полной и вечной гибели. Он имел в виду, что эти недостойные фарисеи и книжники недостойны воскресения. Его слушатели понимали, что те, кто идет в геенну, будут как выброшенный мусор, уничтожены раз и навсегда" (с. 88-89).

Таким образом, и в этом случае вся аргументация свидетелей Иеговы сводится к тому, что учение Церкви об аде как наказании безосновательно, поскольку Геенна означает исключительно уничтожение.

"Там будет плач..."

Отвечая на выдвинутые обвинения, необходимо вспомнить несколько элементарных принципов, которые следуют из специфического характера Библии.

Во-первых, истины веры открывались постепенно. Некоторые из них, неизвестные в Ветхом Завете, впервые открыл Иисус Христос. Это касается в том числе и истины о наказании, называемом адом. Ветхий Завет еще не знает ее, но ее нельзя исключить из Нового Завета.

Во-вторых, атакуя католическое учение о наказании за грехи, нельзя это учение делать тривиальным. Без труда можно заглянуть в документы церковного учения, вместо того, чтобы представлять ад в виде жаровни для грешников.

В-третьих, критикуя католическое учение об аде, следовало бы заглянуть в общедоступные учебники теологии. Тогда без труда можно увидеть, что учение об аде опирается не на тексты, содержащие слово "преисподняя", "ад" или "геенна", но на проповеди Христа, в которых нет ни одного из них. Умалчивание об этом в своих публикациях, а значит, перед участниками библейского обучения, приглашенными ответить на поставленные после каждого абзаца вопросы — неэтично и компрометирующе. Поэтому я предлагаю читателям данного очерка спокойно прочитать несколько проповедей Христа, которые не оставляют никаких сомнений:

Исцеление сына сотника — Мф 8, 5-12. Иисус произносит слова предостережения в адрес своего народа: "Многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов".

Притча о плевелах и ее объяснение — Мф 13, 24-30 и 36-43. Подробное объяснение Иисус заканчивает следующими словами: "Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов".

Притча о неводе — Мф 13, 47-50. Иисус заканчивает ее словами: "Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов".

Притча о брачном пире — Мф 22, 1-14. Иисус показывает в ней судьбу человека, не одетого в брачные одежды: "Связав ему руки и ноги, возьмите его, и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов". В то же время эта притча заканчивается следующим итогом: "Ибо много званых, а мало избранных".

Притча о верном и неверном рабе — Мф 24, 45-51. Вот судьба недостойного раба: "Придет господин раба того в день, в который он не ожидает, в час, в который не думает, и расчислит его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов".

Притча о талантах — Мф 25, 14-30. Иисус заканчивает ее описанием судьбы раба, который не умножил талантов: "А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов".

Описание Последнего Суда — Мф 25, 31-46. Слова Иисуса направлены до извергнутых однозначно: "Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его!.. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную".

Суть вышеизложенных текстов однозначна. Евангелие св. Матфея, адресованное евреям, однозначно дополняет предшествующее учение Ветхого Завета. Указанные тексты выразительно свидетельствуют, что ад не основан на уничтожении, исключаящем осознание его, как того хотят свидетели Иеговы, но на познании страдания. Отсюда повторяющиеся слова: "там будет плач и скрежет зубов", или "пойдут в муку вечную". Реальность ада была показана с помощью разных символов. Иисус говорит о выбрасывании "во тьму внешнюю", о ввержении "в печь огненную", о четвертовании и т. д. Без сомнения, речь идет о наказании, которое будет получено с полным его осознанием.

Геенна не была свалкой

Требуется рассмотрения мнение свидетелей Иеговы на тему Преисподней и Геенны. Начнем с Геенны. Свидетели Иеговы провели здесь двойную неэтичную операцию. Во-первых, они дают неполную информацию о долине Енном, позволяющие придать слову Геенна ограниченный смысл. Затем они умалчивают тексты, где это слово совершенно определено имеет иное значение, чем то, которое пропагандирует секта. Потому начнем с выяснения того, чем была долина Енном.

Представленная версия, что якобы во времена Христа это была "обычная городская свалка, куда выбрасывали трупы преступников и животных, а также всякого рода отбросы" безосновательна. Следует помнить, что во времена Христа с юго-западной и южной стороны (а значит, со стороны долины Енном) в стене находилось по крайней мере двое ворот. Как же тогда можно было вблизи городских ворот выбрасывать трупы преступников? Каждый, кто так говорит, должен прочитать санитарные правила, содержащиеся в Ветхом Завете. Кроме того, во времена Христа Понтий Пилат на деньги из сокровищницы храма построил акведук, по которому в город подводилась вода именно с южной стороны. Разве римляне, строя надземный открытый водопровод через долину Енном, позволили бы, чтобы она была свалкой? И совершенно абсурдным является цветной рисунок, помещенный на с. 86 в цитируемом пособии. Кто-то с ведром мусора взбирается на защитную стену, чтобы высыпать его в таком месте, с которого позднее

весь смрад шел бы на город, не говоря уже о мухах, комарах и птицах, переносящих инфекции и болезни!

В своей аргументации свидетели Иеговы, кроме того, утверждают: "Поэтому жители Иерусалима хорошо понимали, что Иисус имел в виду..." Речь идет о том, что жители Иерусалима, слыша термин Геенна, должны были ассоциировать его с мнимой свалкой за стенами города. Но и в этом аргументе есть серьезное упущение. Действительно, в споре с фарисеями в Иерусалиме Иисус дважды употребил это слово (Мф 23, 15. 33), но во всех остальных случаях Он употреблял его не только за пределами города, но и за пределами Иудеи — в основном в Галилее. Разве и у жителей северной части страны Геенна ассоциировалась с городской свалкой в Иерусалиме? Если у них и были какие-либо ассоциации, то скорее с теми событиями, которые происходили там раньше и были описаны на страницах Священного Писания. Речь идет о языческом культе бога Молоха, основанном на принесении в жертву путем сожжения живых младенцев (см. 4 Царств 16, 2-3 и 21, 6). Так или иначе, это одни лишь догадки. В серьезной аргументации они не могут являться обоснованием спора. Поэтому слова, что Иисус "имел в виду, что...", а "Его слушатели понимали, что..." являются недопустимым использованием избирательно принятых положений. Если мы хотим понять смысл какого-нибудь текста, мы должны внимательно присмотреться к тому, о чем он "действительно" говорит. Поэтому нужно обращаться к тем местам Нового Завета, которые упоминают термин Геенна или Преисподняя.

Геенна и Преисподняя говорят о наказании

Из всех текстов, содержащих слово Геенна, следует, что Иисус учит о наказании. Но не всегда значение этих высказываний однозначно. В такой ситуации принимается решение, которое гармонирует со всеми остальными библейскими текстами. В этой ситуации речь идет о приведенных выше цитатах, смысл которых однозначен. Такая практика не должна удивлять свидетелей Иеговы, поскольку они сами признают, что Священное Писание должно объяснять само себя, то есть отдельные цитаты должны гармонизировать одна с другой, чтобы между ними не было противоречия. В свете этого принципа тексты с неуточненным значением мы подчиняем текстам со значением, однозначно определенным.

Но необходимо обязательно добавить, что для уточнения значения слова Геенна не нужно его исключительно связывать с вышеизложенными текстами. Сама Геенна употреблена дважды (Лк 12, 4-5 и Мф 10, 28) в точно определенном значении. В приведенных здесь словах она не может обозначать ничего другого, как только осмысленно познаваемого страдания. Но поскольку тексты не содержат одновременно важных данных о душе, они будут оговорены в дальнейшей части этого очерка. Вообще же можно утверждать, что вопреки тому, что говорят свидетели Иеговы, слово "Геенна" в Новом Завете означает наказание. Попытка навязать ему иное значение недопустима, потому что ведет к игнорированию основных положений Священного Писания на интересующую нас тему.

Подобным образом дело обстоит с термином Преисподняя. В Ветхом Завете она скорее обозначает неопределенную страну или место пребывания мертвых. Но учение Ветхого Завета являлось подготовкой учения Христа. Поэтому все, что говорится в Ветхом Завете на тему Преисподней, нужно подчинять однозначным положениям Нового Завета. Также все места Нового Завета, где использован термин Преисподняя в общем значении, нужно приводить в гармонию с другими, которые имеют однозначно определенный смысл. Это, однако не означает, что Новый Завет вообще не придал этому слову нового значения. Так в притче о богаче и Лазаре (Лк 16, 19-31) эквивалент Преисподней — греческое слово "ад" имеет точно определенное значение. Обозначает осмысленно познаваемое наказание за грех, получаемое после смерти.

Спокойное чтение позволит каждому не предупрежденному заранее читателю признать, что если бы эта притча не предполагала учения о наказании за грехи, тогда слова Иисуса утратили бы всякий смысл. Что бы тогда значили постоянно повторяющиеся фразы: "будучи в муках", "умилосердись надо мною", "мучаюсь в пламени", "страдаешь", "место учения"? Употребленное в этой притче греческое слово "ад" (евр. Преисподняя) здесь получает уже однозначный смысл.

Конечно, этот текст является очень нежелательным для свидетелей Иеговы, потому что он подрывает всю их аргументацию. Поэтому они высказывают ряд сомнений. В одном уже давно употребляемом пособии под названием "Истина, которая ведет к жизни вечной" они писали: "Разве было бы разумным и основанным на Библии мнением, что человек должен терпеть муки только за то, что он богат, носит красивую одежду и имеет достаточно пищи?" (с. 50). Что сказать о таком упреке? Пожалуй только то, что он является плодом фанатизма. Спокойное чтение без труда позволяет понять, что здесь речь идет не о самом факте богатства, но о полном равнодушии к судьбе нуждающегося человека. Разве трудно сопоставить притчу о богаче и Лазаре с описанием Последнего Суда, в котором мы читаем: "Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, ибо алкал Я, и вы не дали мне есть" (Мф 25, 41-42)?

В нынешнем пособии для библийского обучения высказываются еще более удивительные сомнения: "Разве ад в буквальном смысле удален от неба на расстояние голоса, чтобы можно было в действительности вести такой разговор? А если бы богач действительно пребывал в пылающем озере, то как бы Авраам мог послать Лазаря, чтобы охладить ему язык одной каплей воды на конце перста" (с. 88)?

Мы имеем здесь дело с попыткой навязать банальное понятие ада и после свести все к абсурду. Так ад, во-первых, это прежде всего не место где-то в подземелье, а состояние наказания. Во-вторых, библийский текст не говорит ни о каком "пылающем озере". Зачем же тогда добавочная материализация действительности, принадлежащей к иному порядку? В-третьих, само Священное Писание говорит об "огромной пропасти" между богачом и Лазарем. В-четвертых, все притчи, или библийские аллегории мы объясняем таким образом, чтобы получить их основную суть. Если Христос говорил притчу, то Он сам неоднократно указывал на ее религиозный смысл. Подобным образом и здесь нельзя, придерживаясь неправильного толкования отдельных особенностей, приходить к отрицанию основной сути притчи.

Ставя под сомнение очевидный смысл притчи, свидетели Иеговы предлагают собственную интерпретацию этого текста. Однако это рискованная попытка, и только из чувства лояльности я привожу ее дословно, предоставляя читателю самому дать ей оценку:

"Богач в притче представляет самоуверенных религиозных предводителей, которые сначала отвергли Иисуса, а потом убили Его. Лазарь представляет обычных людей, которые признали Сына Божия. Смерть богача и Лазаря означает перемену их положения. Эта перемена наступила тогда, когда Иисус духовно насытил тот, напоминающий Лазаря, презираемый народ, благодаря чему он получил благодать в глазах Величайшего Авраама, Иеговы-Бога. Одновременно фальшивые религиозные вожди "умерли" с точки зрения познания Божией благодати. Будучи отвергнуты, они претерпевали страдания, когда последователи Иисуса открывали их недостойные поступки (Деян 7, 51-57). А потому из этой притчи не следует, что якобы некоторые умершие мучались в реальном огненном аду"(с. 88-89).

Ну что ж, безосновательных аналогий в этом тексте столько, что их подсчет и краткий комментарий заняли бы место целой главы.

Является ли человек душой?

Проблема ада тесно соприкасается с проблемой бессмертной души. Отрицание существования души ставит под вопрос учение об осмысленно познаваемом наказании. Поэтому нет ничего удивительного, что свидетели Иеговы прилагают много стараний, чтобы дискредитировать учение Церкви и по этому вопросу.

Что мы понимаем под душой? В одном из церковных документов, а именно в "Послании Конгрегации Доктрины Веры по вопросам некоторых проблем, связанных с эсхатологией", мы читаем: "Церковь подтверждает дальнейшее существование и жизнь, после смерти, духовного элемента, обладающего сознанием и волей в такой мере, что человеческое "я" продолжает существовать. Для обозначения этого элемента Церковь использует слово "душа".

По мнению свидетелей Иеговы, Священное Писание вообще не дает повода для такого учения. Конечно, говорят они, в Библии есть еврейский термин "нефеш", который в древних переводах писался как "душа". В действительности он имеет совершенно иное значение. Примером может быть описание создания человека, в котором мы читаем: "И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою" (Быт 2, 7). Поэтому придерживаясь также уже использованного приема перевода, свидетели Иеговы представляют эту цитату в собственном "Переводе Нового Света" следующим образом: "Иегова-Бог создал человека из праха земного и вдунул в лице его дух жизни, и стал человек душою живущей" (с. 72). Таким образом человек не имеет душу, а просто является душой. Душа же означает живое существо. Однако этой "душой" может быть не только человек, но также и животное. "Упоминания о животных как о душах мы находим в Библии, в том числе в Книге Чисел 31, 28. Там говорится об одной душе из пятисот: из людей, из скота, из ослов, из мелкого скота. Поскольку животные являются душами, значит, когда они умирают, умирают их души (...). А что делается с человеческими душами? Как мы узнали из предыдущей главы, Бог не создал человека с душой. Человек является душой. А потому, как легко догадаться, когда человек умирает, умирает его душа. Библия многократно подтверждает эту истину" (с. 77-78).

Подтверждением справедливости вышеизложенной аргументации должны стать библейские цитаты, которые говорят о смерти этой "нефеш". Особенное значение среди них приобретают два текста из Книги Екклесиаста: "Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна, как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом" (Екк 3, 19). "В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости" (Екк 9,10).

Новый Завет о душе

Чтобы ответить на обвинения свидетелей Иеговы, остановимся на еврейском слове "нефеш", позднее это слово в греческих переводах обозначалось словом "psyche". Что же это "нефеш" означало? В понимании иудеев человек всегда рассматривался в целости. Слово "нефеш" действительно употребляется в книгах Ветхого Завета в значении "живое существо", "жизнь" и т. д. Но нельзя забывать, что Ветхий Завет еще не содержит полного откровения. Истина о бессмертной душе, также как и учение об аде, появляется только в книгах Нового Завета.

Эквивалентом еврейского "нефеш" в Новом Завете является слово "psyche". Это слово имеет несколько значений. Иногда оно имеет общий смысл и его следует понимать как "живое существо". Но во многих местах из контекста видно, что оно имеет совершенно иное значение. Такая ситуация не должна удивлять. Достаточно часто случается, что в каком-нибудь литературном произведении одно и то же слово может обозначать совершенно разные вещи или действия. Например, слово "коса" можно

понимать как заплетенные волосы, как сельскохозяйственный инструмент, или же как песчаный мыс в море. Если в одном произведении мы встречаем слово, употребленное в одном значении, то не можем исключать возможности использования его в другом. Подобным образом дело обстоит со словом "psyche". Оно употреблялось не только в значении "живое существо", но также для обозначения духовного элемента, существующего после смерти. Вот несколько примеров:

Иисус говорит: "И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне" (Мф 10,28). Если бы мы в этих словах хотели понимать слово "душа" в значении "живое существо" или "жизнь", мы получили бы совершенно бессмысленное высказывание. Ибо каким образом можно убить тело, не убив тем самым живое существо или жизнь? Таким образом, здесь речь однозначно идет о сознательном духовном элементе, который нельзя уничтожить даже тогда, когда уничтожено тело. В то же время возможно, что человек с телом и душой окажется в геенне, понимаемой как синоним осознанно постигаемого наказания. Ведь Христос обещал воскресение тел и последний суд: "Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения". (Ин 5, 28-29). Следует также обратить внимание на то, что учение о бессмертной душе и аде здесь взаимно обуславливают и дополняют друг друга. Поэтому приведенную цитату также нужно относить и к первой части этой главы, где рассматривалось значение термина Геенна. Если в Геенну должна быть помещена душа, понимаемая как духовный элемент, существующий после уничтожения тела, то Геенна не может быть таинственной страной мертвых, где отсутствует осознание.

Подтверждает цитату из Евангелия от св. Матфея текст Лк 12, 4-5: "Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в геенну". Здесь также слова Христа будут бессмысленны, если отбросить католическое учение о душе и аде. Ибо если кто-то убивает человеческое тело, то тем самым автоматически отправлял бы умершего в Преисподнюю или приводил бы к уничтожению. А если так, то и душа (хотя в этом тексте о ней прямо не говорится) не может быть синонимом жизни или живого существа.

В Откровении св. Иоанна мы находим следующие слова: "Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?" (Откр 6,9-10). Здесь слово "душа" может обозначать исключительно духовный элемент. Слова "души убиенных", употребленные в ином значении, делают весь этот отрывок бессмысленным. Именно на этих мучениках за слово Божие проверяются слова Иисуса: "Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить" (Мф 10,28).

Жизнь после смерти

Подобно как и в случае с учением об аде, данные Нового Завета, касающиеся бессмертной души, не ограничиваются словом "psyche". Кроме этого, можно указать на ряд библейских фрагментов, которые однозначно показывают истину о душе, не пользуясь этим словом. Вот несколько из них: Иисус говорит к раскаявшемуся разбойнику на кресте: "Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю" (Лк 23, 43). Ведь и сами свидетели Иеговы говорят, что рай — это синоним полного счастья. Если бы раскаявшийся разбойник должен был бы утратить осознание всего, его участь ничем бы не отличалась от участи другого из приговоренных, который злословил Христа. Свидетели Иеговы, чтобы избежать неудобной ситуации, допустили в "Перевод Нового Света" беспрецедентную ложь: они передвинули знак препинания. В результате они получили совершенно иной смысл: "Истинно говорю тебе сегодня: будешь со Мною в

раю". В таком виде свидетели могут согласовать это со своей доктриной, объясняя, что только после воскресения раскаявшийся разбойник попадет в рай. Но это недостойный метод.

Во 2 Послании св. Павла к Коринфянам читаем: "Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Итак мы всегда благодушествуем, и как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа — ибо мы ходим верою, а не видением — то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа" (2 Кор 5, 1. 6-8). Апостол уверен, что смерть прекратит устраненность от Господа. Потому он хочет выйти из тела, этой хижины брэнной жизни, чтобы водвориться у Господа, в то время как свидетели Иеговы проповедуют, что умершие находятся в могиле, лишённые сознания и жизни. Если бы они были правы, св. Павел неразумно торопился бы оставить этот мир. В то же время в Послании к Филиппийцам говорите: "Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас" (Флп 1, 23-24). Он знает, что дальнейший апостольский труд принесет пользу, но однако встречу со Христом ценит выше. Этот принцип понятен при условии, что это "быть со Христом" наступит сразу после смерти. Потому здесь говорится о душе как о духовном, сознательном элементе без употребления самого слова "душа".

Но вернемся снова к тексту Книги Проповедника (Екклесиаста), который, по мнению свидетелей Иеговы, однозначно отрицает существование души в католическом понимании этого слова. Так, чтобы понять истинный смысл приводимого ими фрагмента, нужно принять во внимание специфический характер всей книги. Всякий, кто без подготовки прочитает ее целиком, без труда заметит, что она представляет собой колебания и сомнения человека, ищущего ответы на основные экзистенциальные вопросы. Этот человек еще не знает истин, которые в полноте откроет только Христос. Поэтому его угнетает факт, что участь праведников и грешников одинакова (ср. Екк 2, 16; 9, 2). Хотя Проповедник понимает, что богатства не приносят счастья, но все же перед лицом смерти ему кажется, что человеку не остается ничего иного, как пользоваться теми крохами радости, какие дает пища, питье и эротическое наслаждение, (ср. Екк 2, 24; 9, 9). Таким образом, автор книги показывает бессилие человека, который, лишенный света откровения, бьется среди неуверенности за свою судьбу. Отец А. Холевинский так писал о Книге Проповедника: "Она — свидетельство взросления в моральной и религиозной области народа Божия. Следует помнить, что Откровение в III в. до рождества Христова еще не было закончено. Еще не были написаны пророчество Даниила, обе Книги Маккавейские, Книга Премудростей Соломона, еще нет Христа, несущего нам полный свет. Книга Екклесиаста своей специфической, шокирующей, иногда даже непристойной атмосферой готовит умы для дальнейшего Откровения. Она дала понять народу Божию недостаточность того, что Бог до сего времени сказал нам о Своем спасительном плане, пробудила недовольство этой недостаточностью, пробудила желание и внутреннюю потребность увидеть тайну загробной жизни, о которой все больше и яснее будут говорить последние хронологические книги Ветхого Завета, а тем более Новый Завет. Екклесиаст сделал именно это своими знаками вопроса, которые он расставил над всеми проблемами этого мира. Серьезные читатели этой книги должны дать себе отчет о той основной истине, что человек слишком велик, чтобы его могли удовлетворить эти земные блага, что он ждет Господа, который возьмет его под Свою власть и насытит. Хотя Екклесиаст не дал ответа на проблемы, которые он поставил, но его несомненная заслуга состоит в том, что он сформулировал их тем или иным образом и поставил перед народом Божиим" ("Размышления над Книгой Екклесиаста", "Знак", 1968 г., с. 1172-1779). Однако, возвращаясь к интересующей нас проблеме, нужно сказать, что автор Книги Проповедника (Екклесиаста) не дает никаких понятий о действительности, существующей за границей смерти. Говоря о том, что участь человека и животного одинакова с точки зрения неотвратимости смерти, одновременно он ставит вопрос: "Кто знает: дух сынов

человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?" (Екк 3, 21). Этим он говорит только о своем бессилии в поиске конечной истины. Показывает только то, что является перед его очами. Слова Книги Екклесиаста, касающиеся судьбы человека после смерти — это только вопросы, а не окончательные ответы. Окончательный ответ дал Иисус Христос. И поэтому нельзя, как это делают свидетели Иеговы, трактовать вопросы как окончательные ответы и интерпретировать учение Иисуса Христа так, как будто Он не внес ничего нового.

IX. УМЕР ЛИ ИИСУС НА БАЛКЕ?

Свидетели Иеговы часто поднимают вопрос креста. Они говорят, что почитание креста — это идолопоклонничество, потому что Господь Иисус умер на балке, а не на кресте. А крест — это языческий символ. Более того, свидетели Иеговы считают, что даже если бы Иисус умер на кресте, то и тогда не следует его почитать, так как Иисус был убит как преступник. Этот вид смерти представлял человека в наихудшем свете. Поэтому "такой культ был бы равнозначен прославлению позорного дела, которому это орудие послужило, а именно убийству Иисуса. Если бы на основе ложных обвинений был предан смерти твой самый дорогой друг, разве ты бы сделал себе подобное орудие экзекуции (например, петлю, электрический стул или карабин, которым пользуется расстрельный взвод), чтобы потом его целовать, зажигать перед ним свечи или носить на шее как святое украшение? Это, наверное, было бы невозможно. Также обстоит дело и с почитанием креста" ("Сторожевая башня", 1989 г., №9).

Говорит ли Библия о кресте?

Всякий, кто слышит приведенный упрек, произвольно отвечает, что ведь о кресте многократно говорит Священное Писание. Евангелие содержит значительные описания суда над Христом и Его крестной муки. О значении креста говорят и другие книги Нового Завета.

Тогда свидетели Иеговы отвечают, что это только обман. Фактически же, говорят они, Священное Писание нигде не говорит о кресте. Да, в переводах на современные языки многократно употребляется слово "крест". Но в греческом оригинале Нового Завета ни о каком кресте не говорится. Там везде, где мы привыкли видеть слово "крест", фактически находится греческий термин "stauros" или же "ksylon".

Но слово "stauros" не обозначает креста, а лишь балку. "Гомер употребляет слово "stauros" по отношению к обычной балке, или единичному бревну. Такое же значение и использование этого слова у всех греческих классиков. Также и слово "ksylon" означает прежде всего большую колоду, кусок дерева, предназначенный на дрова или для других целей" ("Сторожевая башня" 1989, №9). Вывод кажется не вызывающим сомнения: Новый Завет не упоминает о кресте. Иисус умер на балке, поэтому почитание креста не имеет смысла. Подтверждением этого положения вещей должен стать факт, что в символике древнего искусства мы не встречаем изображения креста. Оно появляется только во времена Константина в IV веке.

Как казнили римляне?

Чтобы определиться по отношению к приведенным упрекам, следует обратиться к первоначальному факту: распятие на кресте было наказанием, введенным и распространенным римлянами. Поэтому следует сначала найти в исторических источниках информацию о том, как это распятие выглядело: висели ли осужденные только на вертикальной балке с поднятыми вверх руками, или их руки были привязаны к поперечной балке?

В свете данных, которыми располагают археологи и историки, можно однозначно утверждать, что наказание распятием на кресте производилось таким способом, что руки приговоренного прибивали к горизонтальной балке, а ноги — к вертикальной. О. Яцек Салий в книге "Небезразличные вопросы" (Познань, 1982 г., с. 89-93) приводит несколько фундаментальных научных трудов, которые дают достаточно данных на эту тему. Здесь я хотел бы привести один значимый аргумент по поводу вышеизложенного.

Во время реставрации римских дворцов на Капитолийском холме был открыт ряд рисунков на римских стенах. Один из них, происходящий со II века нашей эры представляет прибитое к кресту человеческое существо с головой осла. Рядом с крестом нарисован другой человек с поднятыми руками, а под ним надпись: "Алексамен воздаст честь своему богу". Автором этого богохульственного рисунка, сравнивающего Христа с ослом, был какой-то человек, враждебно настроенный по отношению к христианству, так он хотел оскорбить исповедников новой религии. В то же время он невольно предоставил достоверный доказательственный материал: Христос висит не на балке, а на классическом кресте с горизонтальной перекладиной.

Из публикаций свидетелей Иеговы следует, что знак креста не был знаком христианам трех первых веков, его должен был распространить император Константин только лишь в IV веке. Это утверждение также ложное. Археологические открытия однозначно это отрицают.

"Stauros" и "ksylon"

Если в исторических источниках ничто не указывает на то, что Иисус Христос должен был висеть на балке, остается выяснить вопрос о греческих терминах "stauros" и "ksylon". Действительно, "stauros" обозначает балку, и в таком значении им пользовались классики античной греческой литературы. Свидетели Иеговы, однако, должны были бы вежливо добавить, что это не единственное значение. Пока греки не знали используемого римлянами наказания, им не нужно было придумывать для него собственное название. Новое значение слова "stauros" появилось тогда, когда римская процедура наказания стала все более распространяться. Подобным образом дело обстоит со словом "молния" (застежка). Это слово не обозначало застежки до тех пор, пока этот вид застежки не вошел в употребление. Поэтому аргументация, что слово "молния" не может обозначать застежки потому, что Пушкин, Ломоносов, Достоевский и все другие классики употребляли его в другом значении, была бы нонсенсом. На подобном же уровне находится аргумент, что "stauros" не может обозначать креста, потому что Гомер и другие классики употребляют его в значении "балка". Ведь классики жили во время, когда Греция еще не слышала о силе Рима.

Почему же это слово получило именно такое значение? Из самого Евангелия следует, что экзекуция часто происходила в специально назначенном для этого месте. Приговоренные несли только поперечную перекладину. А на месте казни стояли вертикальные столбы с высеченной выемкой. Потому распятие заключалось в том, что привязанного или прибитого к поперечной балке приговоренного поднимали вверх. Когда перекладина умещалась в заранее приготовленной выемке, вертикальная балка становилась крестом. Это привело к тому, что уже существовавшим греческим термином "stauros" была названа римская практика. Подобное значение приобрело и слово "ksylon".

Знак спасения

Читатель настоящего исследования может задать себе вопрос: действительно ли вид орудия преступления действительно так важен? Не ломаются ли в этом случае копья по поводу второстепенных вещей? Конечно же, такого рода вопросы обоснованны. Однако ответ будет отрицательным. Если свидетели Иеговы так ожесточенно оспаривают

классический вид креста, для них речь идет о вопросе далеко не второстепенном. Ведь крест — это основной символ, определяющий христианскую тождественность. Крест на церковной башне однозначно указывает на характер храма: что это христианский, а не, например, мусульманский храм. Знак креста в начале и в конце молитвы однозначно отличает молящегося человека из разнородной массы верующих в Бога. Прежде всего знак осенения крестом является одновременным выражением веры в Единого Бога в Святой Троице, ведь мы осеняем себя крестом "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа". Поэтому на кресте сосредоточена вся неприязнь к христианству и его главной истине о Святой Троице. Нужно помнить, что Всемирный Совет Церквей принимает в качестве критерия христианства признание истины веры о Святой Троице. По этому критерию свидетели Иеговы не являются христианами, поэтому борьба с крестом — специфика этой секты. Нужно еще определить свою позицию по отношению к упреку, представленному во вступлении. Можно ли почитать орудие казни, которое использовано для умерщвления близкого человека? Здесь нужно категорически заявить, что постановка этого вопроса по отношению к кресту свидетельствует о непонимании сути вещей. Крестная смерть Иисуса Христа не была обычной экзекуцией. Иисус не умер на кресте потому, что так хотели люди. Это была жертва, предусмотренная в Божием плане спасения и обещанная в Ветхом Завете (ср. напр., Ис 53). Знаменательны неоднократные предупреждения Иисуса о Своих страданиях или упоминания евангелистов о том, что "Он восхотел идти в Иерусалим" (Лк 9,51), а "когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус говорил им, что будет с Ним, а они ужасались" (Мк 10,32).

На кресте совершилось искупление человечества, поэтому св. Апостол Павел с почитанием говорит о кресте: "А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира" (Гал 6, 14). "Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия (...). Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость" (1 Кор 1, 17-18, 22-24). "Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого" (1 Кор 2, 2). Как же тогда в свете процитированных слов Священного Писания и многих других не смотреть на крест, как на знак нашего спасения, и на знак самого Христа, который есть "сила Божия и Божия премудрость"?

Х. ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВИДЕТЕЛЯМ ИЕГОВЫ

В беседах о свидетелях Иеговы часто задают вопросы о том, как относиться к этой организации. Спрашивают, прежде всего, с одной стороны, о позиции Церкви, а с другой о том, как вести себя верующим. Особенно часто появляется в таких беседах слово "диалог". Мы живем в такое время, когда диалог считается самым подходящим способом налаживания отношений между отдельными людьми и обществами. Диалог также представляется самым результативным способом разрешения конфликтов и преодоления разногласий. Более того, Церковь провозглашает готовность к диалогу не только с другими Церквями, но также и с нехристианскими религиями, и даже с атеистами. Потому возникает вопрос: разве Церковь в целом и отдельные верующие не должны занять позицию проведения диалога и со свидетелями Иеговы?

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего следует определить, что такое диалог, и когда он вообще возможен. Всемирно известный мыслитель Дж. М. Боенский дает определение: диалог — это разговор, который ведется для того, чтобы что-либо лучше понять или достигнуть компромисса, или чтобы изменить чьи-либо убеждения. Далее он говорит, что нужно соблюсти три условия, чтобы диалог был результативный и целенаправленный: должно быть минимум два партнера для его проведения, обе стороны

должны иметь хотя бы в некоторой степени добрую волю, и должна быть возможность достичь того, что желается достичь.

Рассмотрим теперь возможность диалога между Католической Церковью и Организацией свидетелей Иеговы. И здесь нужно решительно сказать, что ныне отсутствуют какие-либо условия для существования диалога. По мнению Организации свидетелей Иеговы, Церковь не только исказила Божие учение, но и прежде всего представляет собой основной элемент сатанинской системы, обреченной на скорое уничтожение, поэтому нельзя относиться к ней как к партнеру в диалоге и искать каких-либо точек соприкосновения для достижения компромисса или сотрудничества. Бесцельны также и попытки изменить существующее до сих пор учение Церкви.

А как представляется возможность диалога с отдельными членами организации? Нужно помнить, что отдельным свидетелям Иеговы внушили идентичные понятия о Церкви. Навещая католические дома, они не приходят для того, чтобы путем диалога найти истину. Они уверены, что только они знают ее. Католики же, по их мнению, не только находятся на ложном пути, но прежде всего находятся в состоянии смертельной опасности. Потому свидетели Иеговы убеждены, что единственное, чем они могут помочь католикам, это вырвать их из этой опасности. Поэтому они любой ценой стремятся к тому, чтобы изменить убеждения своих собеседников.

Они, однако, ни в коем случае не допускают возможности изменения собственных взглядов. По этой причине существует огромное количество различных запретов, которые парализуют нормальный диалог:

1. Свидетель Иеговы должен встречаться и разговаривать только с единоверцами. Ко всем другим он приходит только для того, чтобы привлечь их в организацию. "Свидетели Иеговы, инструктирует "Сторожевая башня", не приходят к людям, чтобы искать у них истину или просвещение" (1984 г., № 21).

2. Свидетель Иеговы обязан раздавать свою литературу. Ему нельзя брать религиозную литературу от своего собеседника: "свидетели Иеговы поступали бы неразумно, принимая литературу, которая имеет цель ввести в заблуждение, и тратили бы драгоценное время на ее чтение" (там же).

3. Свидетелю Иеговы нельзя слушать никаких критических замечаний в адрес организации. "Враги могут распространять ложь о Божией организации. В одной стране некоторые христиане поддались ложным слухам и поверили, что Руководящий Орган свидетелей Иеговы отошел от христианства, и что только они продолжают верно придерживаться его" ("Сторожевая башня" 1986, № 11). Поэтому, чтобы не слушать никаких упреков, они должны быстро менять тему разговора.

4. Свидетелям Иеговы нельзя встречаться с бывшими единоверцами, особенно с теми, кто был исключен из организации по причине своих сомнений. "Человек, который отступил от слов Христа, не представляет собой достойного общества, и верный христианин даже не будет здороваться с ним, чтобы не стать таким же недостойным, как он" ("Сторожевая башня", 1986 г., № 11).

5. Свидетели Иеговы ходя парами "от дома к дому" обязаны составлять подробный отчет о проведенной работе. Кроме того, они обязаны докладывать старшим об ошибках собратьев (см. там же). Поэтому предложение свидетелю Иеговы прочитать что-нибудь из наших публикаций не имеет шанса на успех. Принятие такого предложения привело бы к большим неприятностям. Как мы уже упоминали, "свидетели Иеговы, руководствуясь наказами мудрости и уважения Божиих советов, не имеют привычки менять содержащиеся духовные истины пособия для изучения Библии на библийскую литературу, которая распространяет ложь и отступнические взгляды" ("Сторожевая башня", 1984 г., № 21).

Католик, встречаясь со свидетелями Иеговы, не оказывается в ситуации, когда диалог был бы допустим со стороны его собеседника. В то же время он является объектом подготовленной и до мельчайших подробностей отрежессированной манипуляции, которую он обычно не осознает. Таким образом, до диалога чаще всего дело не доходит.

Это не значит, что он вообще исключен. В одном ватиканском документе находится предложение, чтобы мы "развивали в себе и в наших общинах дух Христа по отношению к сектам, пытаясь понять, чего они желают, и там, где это возможно, идти им навстречу с христианской любовью." Итак, как мы видим, гораздо важнее дискуссии любовь и молитва. Но уход от разговора не должен пониматься только как проявление страха или трусости. Разговор возможен только тогда, когда исключена манипуляция.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ СОКРАЩЕНИЙ

сж — Пособие "Сможешь жить вечно в раю на земле".

S 13/C VIII, с. 27 — "Сторожевая башня" № 13, ежегодник С VIII, страница 27.

S 17/C IX, с. 15 — "Сторожевая башня" №17, ежегодник С IX, страница 15.

Источник: Издательский Центр «CLARETIANUM», 1996