

Глава 8. Богословие Августина

1. Победа ортодоксии и сакрализация императорской власти
2. Папа Дамас (Дамасий)
3. Иоанн Златоуст
4. Аврелий Августин
5. Августин о церкви и благодати
6. Антицерковные ереси

1. Победа ортодоксии и сакрализация императорской власти

Император Константин не только прекратил гонения на церковь, осыпал благодеяниями с целью приручить ее, но и поставил задачу подчинить своей власти. Триумфом победы императора над церковью был Никейский собор 325 года, проведенный по инициативе Константина и под его руководством. Все расходы по проведению собора империя взяла на себя: проезд делегатов из самых отдаленных провинций, проживание их в гостиницах, питание, а по окончании собора богатые подарки участникам – все было оплачено из казны. Тем самым император показал, что является господином церкви, ее благодетелем и повелителем. Даже решения собора проводились в жизнь имперскими властями.

Историки церкви называли первые три века ее существования временем республики, а к концу III века власть церковных иерархов превратила ее в монархию, которой деспотично правили митрополиты и епископы.

Император Феодосий I, пришедший к власти в 379 г., восстановил господство ортодоксальной церкви, начал изгнание из нее ариан, но не отказался от покровительства иудеям. Феодосий I был последним императором, при котором Римская империя была единым государством. После его смерти в 395 г. империя была официально разделена между его сыновьями на две части - Западную и Восточную. За разделением империи последовало и разделение церкви между двумя центрами в Риме и Константинополе. Спустя время Западную церковь стали называть католической (вселенской), а Восточную – православной (ортодоксальной).

Церковь чтит императора Константина за то, что он прекратил гонения и приблизил ее к государству, а заслуги императора Феодосия I забывает, отодвигая их в тень. На самом деле Феодосий I для церкви сделал не меньше, если не больше, чем Константин. Если бы не этот император, то не известно, какой бы была современная церковь, сумела бы она сохранить свою независимость от иудейской синагоги?

Ариане были иудействующей частью церковного священства и после Константина сумели разгромить эллинистическую или ортодоксальную их часть, которую загнали в подполье или уничтожили физически. На этом этапе информационная война тесно слилась с психоисторической, так как

велась не только на информационном поле, но и с привлечением сил государственного аппарата.

За пятнадцать лет правления Феодосий I принял пятнадцать эдиктов, которые объявляли ортодоксальную церковь государственным институтом и брали ее под защиту, в то же время подвергали наказаниям ариан. Арианские пресвитеры и епископы лишались своих санов, привилегий и жалованья, подвергались конфискации имущества и ссылке. Религиозные собрания ариан объявлялись сходками и запрещались, их церкви передавались ортодоксам. В царствование этого императора была установлена должность инквизитора, следившего за благочестием священства и пасты. Еретики приравнивались к государственным преступникам и подвергались уголовному преследованию вплоть до смертной казни. Феодосий I в 381 г. собрал в Константинополе II Вселенский собор, на котором никейский символ о единосущии Отца и Сына был не только подтвержден, но и дополнен. С этого времени Вселенская Православная Церковь из гонимой превратилась в правящую.

Торжествующая церковь не осталась в долгу перед императорами. Евангельские слова Христа о том, что «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.» (Мф. 20:28), - были забыты. Забыли слова о том, что кесарю следует отдавать кесарево, а Богу Богово, которыми Спаситель положил пределы между светской и духовной властью. На смену Евангелиям пришел Ветхий Завет с его положениями о божественной власти еврейских царей, которые не имели ничего общего с учением Спасителя. Начался постепенный процесс сакрализации императорской власти. Первоначально священной считалась сама власть, а не личность императора. Еще Константин Великий сказал епископам, что они «епископы внутренних дел Церкви», а его «можно назвать поставленным от Бога епископом дел внешних». Император утверждал, что его власть зависит не от церкви, а от самого Бога.

В V-VI вв. сложилась «симфония» (согласие) - принцип сосуществования императорской и церковной власти, который предполагает их разделение на власть светскую и духовную. На самом деле это сосуществование властей было скорее внешним, чем фактическим. На Западе после падения империи в 476 г. римский папа оказался самым авторитетным лицом не только среди церковных иерархов, но и королей варварских народов. Он начал вмешиваться в мирские дела и присвоил себе право короновать королей, быть третейским судьей в их спорах. Тем самым власть племенных вождей, не имевших знатного рода, становилась легитимной, а папа делал ее еще и сакральной, даруя корону от имени Бога. Римские папы поставили себя выше остальных патриархов и ввели традицию не посещать вселенские соборы, но утверждать их решения.

На Востоке разделение власти сложилось по-иному. Самодержавные императоры Византии внешне признавали духовную власть патриархов, но получали трон по наследству или за собственные заслуги, поэтому мало зависели от церкви. В отличие от них патриархи избирались, и императоры обладали реальными возможностями влиять на исход выборов. Описанная система церковной власти на Западе получила название папацезаризма – претензий папы на верховную светскую власть и цезарепапизма – подчинение церкви светским властям на Востоке. В католической церкви притязания папы на верховную светскую власть приводили к многочисленным войнам. Константинопольская и другие православные церкви были вынуждены приспособливаться к светским властям. В России до воцарения Петра I патриархи тоже обладали большим весом. Они могли даже замещать царей, уходивших на войну. Таким образом, небесная власть Бога и земная власть кесаря сливалась, что совершенно противоречило учению Спасителя, но соответствовало духу Ветхого Завета.

2. Папа Дамас (Дамасий)

Формально победив, ортодоксы продолжали отступать под воздействием ветхозаветной догмы. Разбитые ариане наступали на церковь с помощью Ветхого Завета. Полного разрыва с учением Спасителя и расцвета земных страстей папский двор достиг при папе Дамасии, который был епископом Римской церкви с 366 по 384 гг. Время его понтификата приходилось на период правления императоров ариан и прихода к власти сторонника ортодоксии Феодосия I. Дамасий продолжил традицию римских пап, которые стояли на ортодоксальных догматических позициях и не подвергали сомнению принцип «единосущия» Бога Отца и Бога Сына.

В ходе подготовки к выборам в сан епископа папа Дамас использовал приемы современной мафии по борьбе с конкурентами. Он нанял банду головорезов, которые перебили 137 человек из числа противников на выборах, во время их собрания в базилике. Дамас был обвинен в убийстве, но уголовное дело удалось закрыть при помощи подкупа властей. Дамас все-таки был избран папой, но его соперник Урсин не хотел сдаваться, и продолжал интриговать против него до смерти последнего. Дамас строил великолепные церкви и заказал блаженному Иерониму латинский перевод Библии с современного еврейского языка, названный Вульгатой. Так через шестьсот лет наряду с Септуагинтой, написанной на греческом языке, появился Ветхий Завет на латинском языке, переведенный с еврейских текстов, отличавшихся своим содержанием от раннего греческого перевода.

Дамасий первый из римских епископов стал официально именовать себя папой. Дамас делал все, чтобы сравниться во всех отношениях, в первую очередь, в роскоши и богатстве со светскими вельможами, приемы в его дворце по роскоши превосходили императорские. Римский аристократ и языческий жрец Претекстат, видя роскошную жизнь папы сказал: «Назначьте

меня римским епископом, и я завтра сделаюсь христианином». Дамас прослыл дамским угодником. Христианские историки ставят ему в заслугу обращение в христианство членов многих знатных языческих фамилий, при этом они не замечают, что это было не то христианство, которое создавал Иисус, а христианство, создаваемое разбогатевшей церковной знатью.

Для императора Феодосия, боровшегося против арианства, догматическая позиция Дамасия была важнее его образа жизни, не соответствовавшего евангельскому учению. В 380 г. Феодосий издает эдикт о борьбе с арианством, в котором «вера епископов Римского Дамасия и Александрийского Петра II объявлялась эталоном христианского вероучения». (Ред. Симонов В.В. Общая история церкви. В 2 т. Т. I. Книга 2. М. Наука. 2017. С. 42). Эти два епископа были связаны единой борьбой с арианами. В 374 г. ариане изгнали Петра II с епископской кафедры в Александрии, и он вынужден был искать убежища в Риме, где его встретил Дамасий и укрывал пять лет. Таким образом, Дамасий, перешагнувший через евангельское учение Иисуса Христа, и перешедший на службу рабовладельческой империи, изменивший сам дух христианства, стал в глазах императора эталоном христианской веры.

3. Иоанн Златоуст

Иоанн Златоуст - один из трех Отцов Восточной церкви и ее "Вселенских учителей", родился в Антиохии, центре торговли между Востоком и Западом, цветущем городе сирийского побережья, в богатой семье между 344 и 354 годами. (Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Н. Новгород. Из-во «Христианская библиотека», 2016. С. 283-288). Г. Флоровский писал о судьбе Иоанна Златоуста следующее: «Жизнь Златоуста была трудной и бурной. Это – жизнь подвижника и мученика... Он был гоним не от внешних, но от лжебратий, - и кончил жизнь в узах, в изгнании, под отлучением, гонимый христианами за Христа и за Евангелие, которое он благовествовал, как откровение и как закон жизни». (Флоровский Г. Восточные Отцы Церкви. Святой Иоанн Златоуст. М. 2005. С. 276-300).

Отец Иоанна умер очень рано, и его воспитанием занималась мать, которая выбирала лучших учителей, давших ему прекрасное эллинское образование и православную религиозность. В отличие от многих апологетов и отцов церкви Иоанн не стремился овладеть еврейским языком, ему вполне хватало греческого, так как он больше изучал Евангелие, чем Ветхий завет. Его любимым апостолом был Павел, требовавший создания религии, не зависимой от иудейской синагоги. После смерти матери в 374 году Иоанн ушел в монастырь, где пробыл четыре года, а затем на два года становится пустынножителем. Только болезнь заставила его возвратиться в Антиохию. В 381 году его рукополагают в сан диакона. Еще в монастыре Иоанн занялся созданием богословских произведений, а после возвращения его творчество

становится более активным. Богословские писания приносят ему известность среди церковного клира и прихожан. Иоанн пишет книги против Юлиана Отступника, язычников, борясь за утверждение православной веры.

В 386 году Иоанна рукоположили в пресвитеры и обязали проповедовать Слово Божие в храме. Двенадцать лет по два раза в неделю, а иногда и каждый день он выступал с проповедями. Его проповеди во время выступлений записывались стенографами. Иоанн написал в этот период целый ряд толкований на книги Евангелия, послания Павла и множество бесед на Евангельские темы. Отметим, что в двенадцатитомном издании произведений Иоанна Златоуста толкованию Ветхого Завета посвящено три тома, а Евангелий - шесть. Иоанн Златоуст был самым крупным христианским богословом-евангелистом ранней церкви, которая была в то время нацелена на подчинение Ветхому Завету.

Одними из самых полемичных проповедей Иоанна того времени были восемь проповедей «Против иудеев», в которых он не только критиковал иудеев, но и доказал их связь с арианами. Проповеди Иоанна были настолько ясными и убедительными, что привлекали множество верующих, которые стали называть его «Златоустом». Кроме проповедей Иоанн много времени уделял благотворительности. При нем церковью Антиохии было организовано ежедневное питание более трех тысяч бедных вдов и девиц, не считая узников тюрем, странников и больных. Слава о замечательном пастыре распространилась по всему Востоку империи. Благодаря широкой известности, Иоанна в 398 г. приглашают в Константинополь и с одобрения императора возводят в сан столичного епископа.

Первое, что сделал Иоанн, заняв резиденцию архиепископа, была продажа богатой мебели, убранства и направление вырученных денег на нужды благотворительности. Средства, которые раньше предназначались на содержание архиепископа и его двора, он направил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Сам Иоанн вел аскетический образ жизни. Его питание было простым и скудным, он не принимал приглашений на обеды, которые в изобилии посылались ему константинопольской знатью, пока она не убедилась, что он не приходит.

Иоанн быстро стал кумиром простого народа столицы, но врагом для светской и церковной знати. Виной тому были не только нападки на иудеев и ариан, но и его образ жизни, который был укором для упивавшихся роскошью аристократов. Примером для знати в 370-ых - начале 380-х годов был епископ Римской церкви, назвавший себя папой, Дамасий, прославившийся роскошью своего двора и богатством приемов. Аскет во главе Константинопольской церкви, упрекавший приближенных в неподобающем поведении, вызывал всеобщее раздражение. Первой возмутилась императрица Евдоксия, когда узнала о вмешательстве архиепископа в дело об инициированной ею конфискации имущества у жены

опального вельможи. Это случай положил начало ее враждебности по отношению к архиепископу. Против него выступил широкий круг недовольных, во главе с самой императрицей, в их числе были придворные, ариане, епископы провинциальных епархий, Александрийский епископ и египетские монахи. Приезжавшие в столицу епископы не встречали роскошного приема как раньше. Больше всего испугало епископов отношение Иоанна к священнослужителям, нарушавшим церковные или нравственные нормы. В 399 г. по многочисленным жалобам Иоанн выехал в Эфес. При рассмотрении жалоб он обнаружил, что 13 епископов были возведены в сан за взятки. Всех их Иоанн низложил. Страх и злобу на него затаили все епископы из тех, кто подобным же образом приобрел свою кафедру.

Александрийский епископ Феофил, желавший наподобие римского папы стать папой восточной церкви, увидел в Иоанне угрозу себе и решил использовать в борьбе с ним монахов-отшельников. В своей массе они были малообразованными и некультурными людьми, которые, пребывая в пустыне, еще больше дичали. Златоуст, проведший шесть лет в монастыре и в пустыне, считал, что подвиг монаха состоит не в том, чтобы уйти в пустыню, а в том, чтобы молитвой и примером нести людям слово Божие. Златоуст понимал необходимость временного уединения, но постоянный уход от мира он воспринимал как духовное самоубийство и саморазрушение.

По-видимому, больше всего врагов озлобило его отношение к собственности. Иоанн считал, что человек не может иметь собственность, так как все, что имеет, он получает в дар от Бога, а то, «что принадлежит Владыке, то принадлежит вообще всем». Иоанн Златоуст в этом вопросе продолжил идеи Спасителя. Иоанн считал, что Господь дает людям все общее: солнце, небо, землю, воздух, лес и всю природу, но как только человек начинает это общее присваивать себе и отбирать у других начинаются распри, злоба и насилие. Жажда собственности делает человека свирепым зверем. В этом же состоит и источник неравенства. Иоанн не хотел всех сделать бедными, а выступал только против излишеств и роскоши. Нельзя лишать благ многих в пользу единиц. Иоанн следовал путем Иисуса. Взгляды Иоанна Златоуста не могли найти поддержки среди знати и властей империи, - они ополчились против него.

Феофил Александрийский добился созыва собора против Иоанна в 403 г. Это был тот самый епископ Александрии, который разрушил в Египте языческие храмы и уничтожил знаменитую библиотеку Мусейона. В местечко «Под Дубом» съехалось большинство епископов в своем большинстве враждебно настроенные против Златоуста. Иоанн отказался явиться на это судилище, и был низложен за отказ. Император отправил Иоанна в ссылку, но в столице произошли катаклизмы. Константинополь пострадал от землетрясения, которое напугало императрицу Евдоксию, и она попросила императора

срочно вернуть Златоуста. В городе началось противостояние между сторонниками и противниками Иоанна, переросшее в кровавое столкновение. Иоанн был возвращен.

Вскоре на ипподроме, бывшем не только зрелищным центром, но и центральным местом общественной жизни была установлена серебряная статуя императрицы. Иоанн в ответ на это выступил с проповедью, в которой сказал: «Вновь Иродиада беснуется, вновь возмущается, вновь пляшет, вновь требует главы Иоанна на блюде», - Иоанн привел Евангельский сюжет о казни Иоанна Крестителя (Мк. 6:22-28). Императрице донесли о выступлении Иоанна, и она потребовала созвать новый собор, на котором иерархи, ранее обличаемые Иоанном, решили его судьбу. Архиепископа Иоанна вновь низложили и присудили к смерти за оскорбление императрицы. Император заменил казнь ссылкой и его отправили в 404 г. в Малую Армению, а в 407 г. перевели в дикий малярийный край, которым была современная Абхазия. Разбитого болезнью святого, который уже не мог ходить, повезли по горам, Иоанн не выдержал поездки и умер со словами: «Слава Богу за все». Примечательно, когда в 404 году Иоанна повезли в ссылку, умерла императрица.

Наводит на размышления факт: после начала преследований Иоанн обратился с жалобой к Римскому папе и двум западным епископам: Медиолана и Аквилеи. Папа Иннокентий I направил для защиты Иоанна Златоуста в Константинополь делегацию, но делегацию не пустили в столицу. В Греции ее арестовали, затем пытались подкупить и, в конце концов, отправили назад. Восточная церковь считает Иоанна своим великим святым, но именно ее епископы осудили его, доведя до смерти. Причиной неприязни к Иоанну иерархов восточной церкви может быть только засилье в ней ариан. Никто из епископов восточной церкви не поднял голос в защиту святого. Защитником Иоанна стал Рим, в котором не было так велико влияние ариан. Осуждение Иоанна Златоуста послужило причиной первого церковного раскола между Римом и Константинополем. Возмущенный поведением Константинопольского архиепископа папа Римский прекратил общение между церквями, пока в 417 г. с Иоанна Златоуста не были сняты обвинения. Еще через двадцать лет, в 438 г. его мощи были привезены с Кавказа и захоронены в одном из храмов Константинополя. В 1204 г. крестоносцы, захватившие город, вывезли мощи Иоанна Златоуста в Рим, где они пробыли 800 лет и только в 2004 г. были возвращены Константинопольской церкви. Судьба Иоанна Златоуста словно повторяет слова Иисуса Христа об Иерусалиме, побивающем своих пророков.

Среди своих современников - папы Дамаса (Дамасия), умершего в 384 году, Блаженного Августина, умершего в 430, Иоанн Златоуст был, по видимому, единственным христианином, преданным учению Спасителя и принявшим за него смерть.

Расправа церковного клира над Иоанном Златоустом знаменовала полное перерождение церкви. Из христианской, которой она оставалась по названию, церковь превратилась в фарисейскую, на словах провозглашала преданность Спасителю, а на деле поступала вопреки его учению.

4. Аврелий Августин

Переход церкви на службу государству, ее обмирщение, отход от духовного наследия Спасителя требовали богословско-философского обоснования ее нового положения в обществе и государстве. Нужно было доказать всему клиру и верующим, что церковь идет правильным путем, создать догматику, соответствующую ее новому положению. Необходим был человек выдающихся способностей, который бы смог это сделать. Такой человек нашелся: им оказался бывший язычник, а затем манихей, увлекавшийся философией неоплатоников и скептиков, только в тридцать три года принявший крещение, а в сорок один год, рукоположенный в епископы. Звали его – Аврелий Августин. Среди четверых самых знаменитых отцов церкви Августин занимает второе место после римского папы Григория Великого. Однако, по вкладу, сделанному им в развитие церковного богословия, он достоин стоять впереди всех, поэтому церковь называет его Блаженным Августином. Родился Августин в 354 г. в Нумидии в небольшом городке Тагасте, не далеко от Карфагена. Его мать была христианкой, а отца звали Патриций. Неизвестно было ли это личное имя или же оно означало принадлежность к сословию, предположительно - второе. Августин с молодости избрал для себя интеллектуальную деятельность, поэтому прилежно учился. Вначале в Карфагене, где изучал риторику, а затем преподавал ее в Тагасте и Карфагене, а в 383 г. переехал в Италию, вначале в Рим, затем в Милан. Эти годы приходились на расцвет понтификата папы Дамасия, жизнь и деятельность которого отвергали нравственные постулаты учения Иисуса Христа. В заслугу Дамасию ставят его руководство латинским переводом Библии с еврейского языка, названного Вульгатой. Можно представить степень добросовестности этого перевода, которым руководил человек, чьи взгляды не соответствовали учению Спасителя.

Несмотря на то, что мать Августина была благочестивой христианкой, он сам не спешил принимать крещение. Вначале Августин девять лет посвятил учению манихеев. Переехав в Италию, Августин заинтересовался античной философией: скептиками и неоплатониками, но вскоре посетив проповеди Амвросия Медиоланского проявил интерес к христианству. Через четыре года после переезда, на Пасху 387 года Августин принял крещение, а после этого возвратился в Африку.

Крестившись, Августин не стал христианином, следующим учению Спасителя, об этом говорят рассуждения о браке, приведенные в его книге «Исповедь». О его личной жизни следует упомянуть. В 17 лет Августин завел

себе сожительницу, «конкубину», с которой прожил тринадцать лет и прижил с ней сына. Живя в Милане после 384 года, Августин по настоянию матери по обычаям того времени, заключил помолвку с 11-летней девочкой, брак с которой должен был состояться через два года. Бывшую сожительницу он отправляет в Африку, оставив при себе сына. Августин не выдерживает два года ожидания брака и заводит новую конкубину, разорвав помолвку с невестой. Он откровенно пишет в Исповеди: «Упорядоченная семейная жизнь и воспитание детей – привлекало ... меня весьма мало». Об отношении Августина к христианскому аскетизму и воздержанию говорят его насмешливые слова «Добрый Боже, дай мне целомудрие и умеренность... Но не сейчас, о Боже, еще не сейчас» (Блаженный Августин. Исповедь. М.: Эксмо, 2006. С. 147.). Таким был образ мыслей Августина накануне крещения: он вполне соответствовал тому, как вело себя церковное священство. По возвращению в Тагасту Августин организовал там монашескую общину. В 395 году, через восемь лет после крещения, его рукополагают в епископы города Гиппон, в качестве которого он оставался до самой смерти в 430 году.

- Борьба с еретиками

Отъезд в Африку и быстрый взлет Августина в церковной иерархии можно объяснить не только его талантом, который был выдающимся, но и участием в событиях, происходивших в Карфагене и вокруг него. Конец IV начало V вв. были временем решающей борьбы с донатизмом, ересью, которая боролась за чистоту церкви и личную нравственность священников. Папа Дамас показал, что нравственность отсутствует на самом вершине церковного клира. Британский монах Пелагий, приехавший в Рим в 380 году, был поражен безнравственностью, царящей при дворе папы. Возмущившись, он пишет гневные трактаты, осуждающие распутные нравы священников. Возникла пелагианская ересь, которая в основных положениях перекликалась с донатистской.

Официальные историки церкви, рассказывая о еретиках: Навациане, Новате, Донате, Пелагии смысл их разногласий с церковью топят в многословии богословских рассуждений, хотя он очень прост: имеет ли право священник грешить и при этом оставаться не только в церкви, но и исполнять свои обязанности. Еретики говорили, что таких священников нужно отстранять от служения и изгонять из церкви. Не менее жестко они высказывались и по отношению к рядовым верующим. В противовес им церковь отвечала, что священник может грешить и оставаться на своем посту, а осуждать грешника будет сам Бог. До прихода Августина церковь не могла убедительно отстаивать свою позицию.

5. Августин о церкви и благодати

Первородный грех

Снисходительное отношение Августина к собственным прегрешениям распространялось и на грехи служителей церкви. Августин придумал очень удобное объяснение, освобождающее священников от ответственности за совершенные грехи, - первородный грех, который совершил Адам, послушавшись Иегову, унаследован всеми людьми, поэтому каждый человек грешен от рождения, а Бог решает, кого простить, кого нет. Первородный грех уравнивал в грехе всех - тех, кто грешил, и тех, кто жил безгрешно, в том числе и святых - все были грешниками. Для церковной иерархии в период борьбы с донатистской ересью, требовавшей от священников безгрешной жизни, такое открытие Августина было бесценным. Оно противоречило Спасителю, заявлявшему, что «Царство Небесное усилием берется». Августин развил учение Павла о предопределении и утверждал, что спасение зависит только от благодати, которая проистекает от Бога. Длинные рассуждения Августина на эту тему сводятся к главному: благодать зависит от предопределения, которое Бог вынес в отношении каждого человека. Человек, как заразой заражен первородным грехом, совершенным Адамом. Августин при помощи Ветхого Завета объяснял суть христианства. Избавить человека от первородного греха может только Бог, который решает, кто будет спасен, а кому предстоит гореть в аду. Августин развил учение о Божественной благодати и предопределении. Этой благодатью Бог по собственной воле наделяет того или иного человека. Тем самым человечество делится на две части – избранных и отверженных.

Град Божий и град земной

Августин разделил мир на два царства: земное царство или светский мир, являющийся носителем зла, и царство Божие или град Божий – носитель добра, который олицетворяет католическая церковь. Августин определил и основателей этих царств. К Граду Божию принадлежит первый праведник – Авель, а основателем земного града был братоубийца Каин. Здесь берут начало современные рассуждения об авелевой и каинитской цивилизации. Таким образом, церковь целиком включается в град Божий независимо от греховности своих служителей. Августин выписал прощение грехов (индальгенцию), всем служителям церкви. В наши дни, когда мы слышим о священниках педофилах, гомосексуалистах или стяжателях, то удивляемся, почему их не изгоняют из церкви, а их оправдал еще Августин, поэтому церковь и назвала его Блаженным. Августин считал, что духовная власть церкви выше светской власти земных правителей. Несколько десятилетий спустя после смерти Августина рухнула Западная Римская империя, и на ее землях возник вакуум власти, который стал заполняться католической церковью и лично Римским папой, черпавшим уверенность в своих претензиях на власть из писаний Августина. Церковь объявила себя верховным арбитром в земных делах.

В Средние века римский папа уверовал в то, что он является наместником Бога на земле и власть церкви равна власти самого Бога. Для земных владык было придумано наказание - отлучение от церкви или интердикт, которое было равно отлучению от Бога. Отлучению подвергались короли, города, и, даже, императоры Германской империи.

Церковь и богатство

Августин не разделял отрицательное отношение Спасителя к богатству. Он утверждал, что имущественное неравенство неизбежно и не нужно стремиться к его преодолению. В то же время он на словах признавал равенство людей перед Богом, хотя оно противоречило его учению о предопределении и благодати. Если Бог предопределяет одних к греху и мучениям, а других к спасению и блаженству, то, как люди могут быть равны между собой? Таким образом, неравенство исходит от Бога.

Августин изобрел понимание относительности добра и зла: благодаря злу человек познает, что такое добро. Он первым из отцов церкви выступил против принципа социальной справедливости, доказывая, что имущественное неравенство является неизбежным. Интересно, что его современник Иоанн Златоуст доказывал обратное, объясняя необходимость равенства божественным происхождением природы, которая дается всем людям в одинаковой мере. Никто из церковных богословов не увидел в отношении Августина к собственности отказ от учения Спасителя, осуждавшего богатых. Его полемика против манихеев, ариан, присцилиан и донатистов обеспечивала богословов и церковный клир аргументами, которые позволяли противостоять в спорах с «еретиками». Если Спаситель пришел к бедным, то Августин обосновал право церкви существовать только для избранных – богатых, отбирая у бедных даже надежду на спасение, оставляя им терпение и покорность.

Аврелий Августин, выступая против церкумцеллионов, писал что они «были выходцами из самых темных и низменных слоев простонародья». Ни он сам, ни его многочисленные почитатели в течение многих веков не видели, что его оценка народа полностью соответствует оценке фарисеев из Евангелия, которые нападали на Иисуса за то, что он водит дружбу с отверженными низами – мытарями, грешниками и блудницами. Они забыли слова Спасителя о том, что во враче нуждаются не здоровые, а больные.

Основатель сионизма Мозес Гесс, писавший во второй половине XIX века, называл последователей Спасителя ам-гаарецами, что означает темных и невежественных людей. Оценка народа Августином показывает, что он сам и вся церковь стала на позиции фарисеев по отношению к народу. Против такой церкви восставали еретики Средних веков, называя ее «синагогой Сатаны».

Кальвин в XVI в. подхватил учение Августина о предопределении и создал протестантскую церковь, которая делит людей в соответствии с

классовой принадлежностью на избранных, владельцев собственности, которым Бог предоставил право угнетать отверженных – трудящихся. По этой причине кальвинисты - пуритане и индепенденты со свирепой жестокостью изгоняли с земли английских крестьян, превращая их бродяг, а затем вешали, обвиняя в бродяжничестве и воровстве. С не меньшей жестокостью они уничтожали население колоний. По учению Августина и Кальвина отверженный не мог быть ближним. В 1870 г. на I Ватиканском соборе был принят догмат о непогрешимости римского папы в делах веры. Идея Августина о церкви как «Граде Божиим» нашла завершение - непогрешимость папы приравнивала его к самому Спасителю.

Евангелие очень мешало иудеохристианской церкви, но она не могла отречься от него, так как в нем содержалось учение, которое отличало ее от иудейской синагоги. Тогда церковь нашла путь, помогающий устранить противоречия между Евангелием и Ветхим Заветом, а также примирить ее со светскими властями. Иерархи и простые богословы со времен апологетов начинают создавать по примеру фарисеев Устную Тору, которую в христианстве называли Священным Преданием, в котором Евангелие толковалось через Ветхий Завет. Ко временам Блаженного Августина в V веке, изобретшего «первородный грех», о котором ничего не говорил Спаситель, влияние этого Предания настолько выросло, что верить стали не столько Евангелию, сколько его толкователю Августину и многим другим богословам, авторитет которых стал возвышаться над Священным Писанием. В конце концов, католическая церковь провозгласила приоритет Предания над Писанием. Сегодня она позволяет себе перетолковывать Евангелие и возлагать вину за распятие Иисуса Христа не на Синедрион, который присудил его к смерти, а на Понтия Пилата, который под грубым давлением толпы, был вынужден утвердить вынесенный Синедрионом приговор.

Вера и знание

Августин изобрел очень удобный довод, позволявший отвергать любую критику Ветхого Завета: вера - есть исходное основание любого знания. Принцип вытекал из ветхозаветного утверждения Исаии: «Покуда не уверуете, не уразумееете» (Ис. 7:9). Этим он разъяснил знаменитое высказывание о христианстве Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно». Таким образом, верующий человек освобождался от рационального понимания религии, так как вера предваряла знание в понимании догматов и отвергала рациональное мышление.

Избранный народ

Августин разрешил вопрос об «избранном народе», который не давал покоя со времен апостола Павла как иудеям, принявшим крещение, так и эллинистам, не желавшим видеть избранными иудеев. Концепцию Августина называли «теологией презрения». Августин признавал, что иудеи были избранным народом до прихода Спасителя, но, отвергнув его и казнив, они

потеряли свою избранность, тем самым отпали от Бога и были наказаны, подвергнувшись изгнанию, которое совершилось руками римлян. Тем самым, Августин породил сразу два мифа: об избранности христиан и о рассеянии евреев. Историки говорят, что начало рассеянию положили ассирийцы, уведя из покоренного Израиля 10 еврейских колен. С приходом Эзры в V веке до Р.Х., установившем в Иудее деспотический режим теократии, ее жители стали покидать родные места в поисках лучшей жизни. Таким образом, они наводнили Александрию, а после перехода в иудаизм во II веке до Р.Х. карфагенян и других финикийцев оказались во всех городах Средиземноморья. Ко времени Августина евреи создали собственный миф об изгнании, в котором рассеяние связали с божественной волей. Современные сионисты объясняют рассеяние тем, что оно облегчит евреям установление своей власти над миром.

Однако Августин не сбрасывал иудеев со счетов мировой истории. Он считал, что в «конце времен» евреи примут христианство и таким образом вновь обретут избранность и смогут вернуться в свою страну. Странным образом концепция Августина переключается с верой иудеев в возвращение в Иерусалим и строительство третьего храма. Суть теологии презрения состоит в том, что с одной стороны, евреев нужно и можно презирать и унижать, но с другой стороны, нельзя уничтожать. Теология презрения ставила иудеев на низы социальной лестницы, но, в то же время, позволила им сохраниться в годы гонений и погромов.

6. Антицерковные ереси

Богословие Августина было с восторгом принято римским папой и большинством церковного клира, но не всеми. Против учения о первородном грехе, благодати и предопределении выступил простой монах Пелагий и его последователи. Пелагий жил с 360 по 431 гг., в те же самые годы, что и Августин. Он имел кельтское происхождение и родился то ли в провинции Бретань на севере современной Франции или в Британии, современной Англии, или даже в Шотландии, таким образом, у него отсутствовала генетическое родство с евреями, которое могло быть у Августина, родившегося в Кирене, где их жило очень много. Достоверные сведения о Пелагии имеются лишь с первых лет V века, когда он прибыл в Рим. Пелагия поразила атмосфера нравственной распущенности, царившей при дворе папы, среди служителей церкви и мирян. Можно отметить, что за тысячу лет от Пелагия до Мартина Лютера, посетившего Рим в начале XVI века и пришедшего в ужас от увиденного, там ничего не изменилось.

Пелагий узнал, что свою испорченность католическое духовенство объясняло немощью человеческой природы перед неодолимой силой греха, о которой так хорошо рассказал Августин в учении о первородном грехе и божественной благодати. В учении Августина подчинение божественной воле происходит помимо участия самого человека, который предстает

послушной марионеткой. Главное, что привлекло церковь в учении Августина, состоит в том, что он отводил ей роль проводника божественной воли и благодати. Без церкви человек ничто, через нее происходит соединение земного и божественного. Из учения Августина вытекало, что спасение или гибель людей зависят только от воли Бога, а человек лишается ответственности за свои поступки и грехи.

В противовес Августину, Пелагий и его последователи утверждали, что человек не является безвольной игрушкой в руках Бога и церкви, так как Творец наделил человека сознательной волей, и он сам избирает направление своей деятельности – стремление к добру или злу. Пелагий подтверждал слова Иисуса о том, что «Царство Божие усилием берется». Пелагиане выступали против крайнего мистицизма, который церковь и Августин придавали вере в жертву Иисуса Христа. Церковь, вслед за Павлом, утверждала, что Иисус своей кровью смыл грехи человечества. Пелагиане считали, что Христос подал пример следования добру и вере, поэтому от самого человека зависит состояние его нравственности и искупление грехов, что неодолимого греха не существует, а человек своей волей решает – поддаться ему или нет. Пелагий считал, что человек добр по своей природе, но только по своей воле он может уклониться от добра ко злу. Разумное существо не может потерять свободу воли, данную Богом. Пример Иисуса Христа ясно показывает, что человек может следовать добру, несмотря на любые препятствия и, даже, угрозу смерти. По мнению Пелагия, первородный грех состоит в дурном примере для потомков Адама, но не переносит на них его греховность. Он полагал, что согласно Евангелию, благодать – это все доброе, что Бог дает человеку, а не разделение людей на избранных и отверженных. Пелагий утверждал, что каждый человек может быть безгрешным, если захочет этого добиться.

Пелагий неоднократно ездил к Августину, пытаясь добиться понимания и примириться, но слишком различны были их позиции и цели, которые они преследовали. Пелагий был защитником евангельских истин Иисуса, а Августин создавал учение в защиту церкви, отказавшейся следовать этим истинам. Суть полемики сводилась к выяснению социальной задачи и миссии церкви. По учению Пелагия свободная воля человека может дать спасение. У Августина спасение может принести только благодать, данная Богом, через посредничество церкви.

Первая казнь еретиков

В 385 году были впервые казнены христиане, объявленные церковью еретиками. Ими был епископ испанского города Авилы Присциллиан вместе с четырьмя последователями. Присциллиан был аскетом, вегетарианцем и считал, что Иегова не является Отцом Небесным, которому поклонялся Спаситель. В его учении многое перекликается с идеями манихеев и гностиков. Присциллиана обвинили в колдовстве и ереси, хотя

доказательства были шаткими, он был казнен. Его последователи существовали до конца шестого века. Присциллианство находило широкую поддержку у народных масс.

Несторианство

В пятом столетии появился новый еретик Несторий, который повторял идеи манихеев о том, что простая женщина не может родить Бога, поэтому она не Богородица, а Христородица, родившая человека, в котором преобладало человеческое начало. Несторий был епископом, а точнее патриархом Константинополя, но не смог отстоять свои убеждения. Позиция Нестория подрывала учение о еврейском происхождении Спасителя и его связи с домом Давида, тем самым он подрывал авторитет иудеохристиан в церкви. Против Нестория ополчились как иудеохристиане, так и ортодоксы.

В пятом и седьмом столетии в ответ на ересь Нестория появляются ереси «монофизитов» и «монофелитов», которые находят в Спасителе преобладание божественного начала и доброй воли. Они не несли разрушительных идей, но заставили ортодоксов искать ответы на поставленные вопросы и они были найдены.

Богословие Августина стало служить обоснованием церковных мифов, подрывавших суть учения Спасителя, но возвышавших саму Церковь.