

ИНКВИЗИЦИЯ

Ср. *История церкви*.

Инквизиция - гибель инквизитора Пьетро Веронца, [1252](#); монография [Льоренте, 1817](#); осуждение ее напрасно связывают с осуждением Церкви [11.9.1998](#); необходимость покаяния за ее дела [26.2.1999](#); ее оправдывает Антонини [31.12.1999](#); подробно пытается оправдать И. [Мессори](#);

мученик св. [Варфоломей Керверский](#) (1466)

*

Слово "инквизиция" - неофициальное название, как у тайной политической полиции большевиков одно неофициальное название - "Чека" (реже - "Лубянка"). Здание, в котором находится инквизиция, одно и то же. Основана в 1542 г. под названием "Священная Конгрегация всеобщей инквизиции" (что отнюдь не то же, заметим для непонятливых, что "инквизиция", как и "чека" - не вполне то же, что "Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем").

В 1835 г. Папа закрыл все местные трибуналы, но сохранил инквизицию под названием главного, уцелевшего при реформе отдела - "Священная канцелярия". Последний человек был сожжен по приговору инквизиции в 1826 году. Все "реформы" инквизиции шли вдогонку - сперва светская власть лишала это заведение каких-то прав, потом Папа вынужден был оформлять это как волю Церкви.

В 1908 г. названа "Святая конгрегация святой канцелярии".

С 1965 г. "Святая конгрегация доктрины веры". С 1983 г. "Конгрегация доктрины веры". Её адрес: cdf@cfaith.va

Инквизиция осудила сочинения Вассулы Райден как содержащие ошибки и потому не сверхъестественного происхождения.

В ноябре 1996 г. Ратцингер издал документ, "толкующий" отмену Индекса Павлом VI 14 октября 1966 год: мол, эта отмена не означает, что эти книги можно свободно читать - моральный долг избегать их остаётся. Просто цензором теперь является каждый епископ.

Войтыла и Ратцингер дружно проводили реабилитацию инквизиции по принципу, хорошо известному в России (тут он использовался для реабилитации чеки): жестокости были, но они обуславливались обстоятельствами времени, и их было не так много, как уверяют враги, да и некоторые погибшие действительно были преступниками.

Вот из сообщений прессы:

"В 2002 году Папа Иоанн Павел II извинился за казни, осуществленные Святой Инквизицией и объявил, что Церковь раскаивается за "действия, продиктованные нетерпимостью и жестокость в служении вере". Его приемник, бывший глава Конгрегации вероучения, Папа Римский Бенедикт XVI с момента вступления на высокий пост не высказывался о деятельности инквизиции. Йозеф ди Нойя, второй секретарь ватиканской Конгрегации вероучения, известной ранее под названием Святая инквизиция, заявил, что средневековые пытки еретиков можно понять, пишет газета Telegraph. Это первое толерантное высказывание в отношении инквизиции со стороны Ватикана, с того момента как Иоанн Павел II принес за нее извинения.

Высказывание Йозефа ди Нойя прозвучало в британском документальном фильме, темой которого являются действия Святой Инквизиции с 13 по 19 век. Фильм снят с использованием ранее засекреченных ватиканских документов, доступ к которым был открыт только в 1998 году.

Йозеф ди Нойя в фильме объясняет позицию Церкви. Он признает, что пытки и публичные аутодафе были "ошибками" Инквизиции. Однако утверждает, что такие методы подавления ереси оправданы во времена, когда люди истово верят в существование рая и ада".

Примечательная синхронность: в России глава тайной полиции стал главой государства, шесть лет спустя в Ватикана глава тайной полиции тоже стал главой государства.

Ратцингер отказался возглавить конгрегацию католического образования (хороша верность папское воле!), и через год - в 1981 - получил несравненно более важный пост префекта инквизиции. С 2005 г. префект инквизиции - Уильям Левада, американец.

Адрес: Piazza del S. Uffizio 11, 00193 Rome, Italy

ИНКВИЗИЦИЯ *ж.* с *лат.* уголовный суд, некогда установленный папами, для розыску и кары еретиков и преступлений против веры; суд на разномыслящих. Инквизиционный, к сему суду или розыску относящ. Инквизитор *м.* член или судья инквизиции. | В России инквизиторы были учреждены при Петре, 1711 г. в одно время с фискалами, и с тою же обязанностью по духовному управлению; были тогда и протоинквизиторы. Инквизиторский, к инквизитору относящ.

Пути Христовы

Независимый информационный сайт,
представляющий точки зрения
различных сфер исследований и познания.

[На главную страницу: другие темы и языки](#)

Пути Христовы в сознании человека и на земле.

Оглавление всех частей.

[К первой части: Главы об этапах Евангелия.](#)

Вторая часть: Этапы Откровения Иоанна:

Чтобы увидеть следующие главы, сначала следует полностью загрузить страницу.

26. [Откровение Иоанна](#)
27. [Как относиться к пророчествам?](#)
28. [О содержании апокалипсиса Иоанна: семь церквей; церкви, существующие сегодня](#)
29. [Семь печатей](#)
30. [Семь труб](#)
31. ["Семь громов" и два пророка](#)
32. [Женщина и дракон](#)
33. [Морской зверь с семью головами](#)
34. [Зверь с десятью рогами из земли](#)
35. ["Семь последних язв" и конец "Вавилона"; ... "Возвращение Христа"](#)
36. [\(Подлинное\) "тысячелетнее царство мира"](#)
37. ["Новое небо", "новая Земля" и "новый Иерусалим"](#)
38. [Заключительная глава: христианство](#)
39. [Таблица: христианская позиция - "в мире, но не от мира сего", "третий путь"](#)

[К третьей части: 11 глав по различным темам и вопросам жизни – кликнуть здесь.](#)

[Часть 4: Ветхий Завет, Материалы диалога с другими религиями](#)

[Ссылки на другие издания и Право издания](#)
[Адрес электронной почты.](#)

Методические рекомендации.

Следующие ниже 37 глав повторяют этапы, которые можно проследить по Евангелиям и в Откровениях Иоанна Крестителя. Работать с текстом рекомендуется именно в этой последовательности, прибегая по необходимости к помощи Евангелия от Иоанна и его Откровения.

Те, кто заинтересован в целостном методе изучения, включающем не затронутые чтением уголки души, после прочтения очередной главы могут сосредоточиться на осмыслении соответствующей ей главы Евангелия от Иоанна или другого источника, используя методы медитации.

[Подробнее о практике медитации.](#)

Откровение Иоанна.

При интенсивной медитативной проработке Евангелия от Иоанна становится видно, что упор в нем сделан на созерцательном обзоре евангелистом событий своей жизни.

Откровение Иоанна, напротив, явно основано на видениях. Оно не является мысленной проекцией впечатлений внешней жизни на будущее. Форма видений Иоанна, при условии наличия у него опыта отделения видений от собственных внутренних образов, говорит о том, что они берут начало на более высоком уровне, чем тот, на котором ожидания, связанные с внешним миром, трансформируются в картины воображения. Никакого смешения с личными моментами не наблюдается. Источник назван прямо, хотя, само по себе, при таких процессах это не служит гарантией: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав это через Ангела Своего рабу Своему Иоанну...».

Современная евангельская теология мало интересуется этими видениями апокалипсиса. Ее поверхностные методы не позволяют расшифровать даже их малой части, так как она не способна вывести «метод» их создания и связанную с ним символику из собственного опыта. У католической церкви имеются некоторые представления об апокалипсисе, но люди их редко читают. Слишком далеки они от сегодняшнего самодовольства многих людей и церквей. Независимые церкви и секты, напротив, прямо ссылаются на апокалипсис.* Они читают пророчества сообразно уровню своего понимания, то есть, не имея никакого достаточного метода, и видят в них исключительно угрозу внешней катастрофы. Одновременно они считают себя избранными или, по крайней мере, наиболее прямо избранными.* Между тем «апокалипсис» – греческое слово и означает оно «раскрытие», «откровение», а вовсе не катастрофу.

В главе о событиях Пятидесятницы уже говорилось о переходе от индивидуальной деятельности Христа, которую он вел среди окружавших его людей, к глобальным процессам развития.

Если вслед за Евангелиями так же целостно, как это рекомендовалось во введении, проработать Откровение Иоанна, обнаружатся неожиданные вещи, о которых нигде ничего не написано.

В Откровении прослеживается та же последовательность, которая существовала в жизни Христа. Однако речь здесь идет уже о развитии человечества в целом, земли, ее месте во вселенной. Даже самое пристальное мистическое осмысление приводит к выводу, что Откровение Иоанна не является набором наглядных пособий для самореализации или «посвящения» отдельного человека, хотя ввиду вышеуказанных параллелей с Евангелиями оно способно стать подспорьем в личной работе над собой. **Подлинный уровень апокалиптики – это скорее сознание, раздвигающее рамки первоначальных событий, которые**

происходили вокруг Христа две тысячи лет назад, до вселенских масштабов развития человечества и земли, через которое сплошной нитью проходят все те же первоначальные этапы. Сюда включена и универсальная природа Христа, противопоставленная его деятельности в облике сына человеческого на рубеже эпох. С этих позиций можно сделать некоторые выводы о событиях невселенского характера, происходивших 2000 лет назад.

Откровение имеет несравненно большую степень сложности, чем повествование Евангелий. Оно также не является простой проекцией свидетельств Иоанна о жизни Христа на мировые процессы.

Откровение в свойственной ему «стихии» дает описание того, что происходит во многих измерениях и на многих уровнях бытия. Временная последовательность этапов обнаруживается только при внимательном взгляде. Уже из этого видно, что множество намеков на исторические события отчасти могут считаться отголосками увиденного, отчасти вводить в заблуждение.

Занимая иную, но также имеющую право на существование позицию, Р.Штайнер считает, что будущие состояния сознания человечества могут предчувствоваться некоторыми духовными учениками современности. См. *Р.Штайнер «Апокалипсис Иоанна», цикл лекций 1908 г.*

Обердерфер, следуя духу *Отто Ханиша*, основателя авестийского движения реформирования жизни «Маздазнан», обнаружил параллели с физиологическим развитием, например, нервными путями человеческого организма. См. *«Апокалипсис», Немецкое движение «Маздазнан», адрес: Gablonzer Str.7, D-76185 Karlsruhe.*

Эзотерическое толкование каждой главы попытался дать *Артур Шульт* в своих книгах *«Евангелие от Иоанна как Откровение космического Христа»* и *«Становление мира и апокалипсис Иоанна»*. Конечно, это лишь попытки приближения к познанию, требующие множества пояснений.

Дополнительно см.: Матфей–Апокалипсис (Мат.24-25) ([по-немецки](#) / [по-английски](#))

[Назад к оглавлению на этой странице.](#)

Как относиться к пророчествам?

В начале уместно привести некоторые замечания о том, как относиться к пророчествам, причем не только апокалипсису Иоанна, но и к другим, более коротким «апокалипсисам» апокрифической литературы первых столетий или апокалиптическим видениям современных ясновидцев, которые, как правило, носят «смешанный характер». Кроме них еще существуют индивидуальные «предсказания» всякого рода. Коренные этапы Откровения Иоанна так же неизбежны как стадии развития эмбриона и любого другого живого существа или же определенные этапы развития мистического сознания. Однако то, каким образом человечество пройдет эти этапы, сможет ли оно сделать выводы из малого и таким образом избежать тяжелых внешних испытаний, зависит от самих людей. Исследователи событий внешнего мира видят эти закономерности и без пророков, идет ли речь о судьбе отдельного человека или глобальных взаимосвязях.

Не изначальные, а потому менее существенные подробности футуристических видений – это духовные программы, которые на основании уже свершившихся событий однажды созреют и повлекут в будущем новые события, становящиеся все более ограниченными по характеру, пространству и времени. Но если в результате человеческих усилий изменятся изначальные духовные программы отдельного человека или групп людей, то с ними изменятся и подробности будущего, так как они перестанут соответствовать первоначальной необходимости. Посему видения с течением времени меняются. Особенно это относится к видениям людей, которым открывается не столь широкая картина, как Иоанну. Видения таких людей могут устареть за очень короткий срок. В то же время возможности человека ограничены из-за инерции его мышления.

Ясновидцы могут воспринимать слабые импульсы, которые, кстати, часто бывают наиболее близки к истине. Иногда они видят более отчетливые перспективы в форме символов или даже точных физических событий, неясные подробности которых может дорисовывать подсознание, не говоря уже об элементарной проекции переживаний прошлого на будущее либо других часто встречающихся обманчивых ощущениях и совершенно неправильных толкованиях.

Кроме того, в таком «восприятии будущего» отражаются противоречия между укоренившимися неоднозначными сценариями будущего (см. ссылку в конце главы о последних семи язвах). На психическом плане человечества они выступают как «реальные, но пока еще окончательно не решенные варианты развития», возникновению которых способствовали различные человеческие представления. Каждый человек сознательно либо бессознательно принимает участие в этом непрерывном процессе принятия решений о будущем.

С одной стороны, Земля – это сознательный, свободный организм и Бог не станет слушать ничьих советов, как ему поступить с этой частью своего существа или своего творения. С другой стороны, человек тоже свободен принимать решения и находить наилучшие пути разрешения проблем. Точно такой же широкий диапазон поведения имеется у клеток человеческого организма. Оно не диктуется сознанием человека, однако позитивные мысли способны оказывать на него воздействие.

Следовательно, блуждающие мысли и молитвы, любовь и доверие к Богу, спасительные поступки и милосердие могут принести и приносили очень много, как бы это ни отрицали фаталисты.

Восприятие некоторыми мистиками картины мироздания, согласно которой все существует одновременно на высшем плане по ту сторону пространства и времени, и его противоположность – земное восприятие жизни как борьбы за принятие правильных решений каждое справедливо по-своему. Их философское противопоставление не учитывает, что речь идет о двух совершенно разных планах, и потому приведет к ложному результату.

Вот еще одно примечание к древним пророчествам: апокалипсис Иоанна и пророчества Ветхого Завета лучше рассматривать по отдельности. Даже если в отдельных местах используются схожие образы, речения древних пророков сначала следует соотнести с историческими событиями дохристианской эпохи и соответствующими хронологическими таблицами. Сразу станет видно, что пророки говорили почти без исключения о грядущих событиях дохристианской эпохи или периода жизни Христа, например, о вавилонском рабстве и возвращении евреев, последующих войнах, победе еврейского войска, а также о пришествии мессии и Христа (о Мессии см. в главе о Ветхом Завете). Лишь очень редко начинает

проглядывать что-либо указывающее на наше время или события, описанные в Откровении Иоанна (например, *Исайя 24; 25; 27; 66:15; Даниил 7:9-28*).

[Назад к оглавлению на этой странице.](#)

О содержании апокалипсиса Иоанна: семь церквей.

В первой главе Откровения Иоанн рассказывает, как он увидел Христа в первый раз после вознесения: «Я обратился, чтобы увидеть...». Еще точнее сказано в четвертой главе: «Взойди сюда..., и тотчас я был в духе». Эти слова означают, что не Христос «нисходит» к Иоанну, но сам Иоанн обретает временную способность сознательно «взойти» на уровень, где он может внимать сказанному. Это важный момент и отнюдь не символ. «Я – Первый и Последний, и живой; и был мертв...», «...и имею ключи ада и смерти», так говорит ему Христос, слившийся воедино с Богом. Он затрагивает **всеобщую, повторяемую на разный лад тему, которая красной нитью проходит через весь апокалипсис – проникновение не какого-то, но «истинного света», которым по смыслу Евангелия от Иоанна является Христос, в самые различные отсталые и охваченные «тьмой» планы жизни. Все это увязано с неоднократно повторяющимся пророчеством о втором пришествии Христа «на облаках».**

Христос являет свой образ в качестве центра «семи церквей в Азии», солнечного лика и наделяет способностью видеть отличия. «Он был одет в длинную до земли мантию» – т.е. Его Дух проходит через все, даже волю, которую символизируют ноги; «опоясан по груди золотым поясом» – т.е. любовь, живущая в сердце, соединяется с мудростью; «Волосы Его головы были белыми...» – разум сияет благодаря связи с любовью; «глаза были как пылающий огонь» – Его глаза «озаряют» мир; «ноги Его были как раскаленная в плавильне бронза» – каждый шаг несет очищение внешнему миру; «голос Его напоминал рев водопада» – даже в голосе звучит Его Дух. «Он держал в правой руке семь звезд» – правой рукой, обращенной в будущее, Он притягивает все силы и факторы влияния, и они подчиняются Ему; «из Его рта выходил обоюдоострый меч» – Он обладает подлинной способностью делать различия и все расставлять по местам. Это видение стоит в одном ряду с видением Иоанна Крестителя в начале Евангелия от Иоанна, где говорится о подлинном Духе, сходящем с неба как голубь. Семь церквей соответствуют призванию апостолов (см. *Иоан. 1, Мат. 4, 18-22*).

«Семь церквей» или семь приходов (см. *Откр. 2-3*) существовали в реальности. Они символизировали различные культурные проблемы, качества и возможности, которые Христос без обиняков связывает с «ангелам» церквей. Определение «ангел», похоже, относилось к земной иерархии церквей, письма не являлись исключительно сверхчувственной акцией. При этом подразумевалось, что каждая из церквей действительно находилась под опекой своего ангела. Понятие «ангелов» христианских приходов семи городов, сверх того, могло обозначать силы, которые фигурируют и в других частях Откровения.

В связи с этим, мало обоснованная точка зрения розенкрейцеров, теософов и антропософов, которые считали, что эти церкви представляли собой культуры, тоже могла заключать в себе долю истины. Культуры по их версии сменяли друг друга. Нынешний переход от западной культуры к замаячившей на горизонте культуре более мягкого типа отождествляется ими с переходом от 5-й к 6-й или от 6-й к 7-й церкви. Иногда предпринимаются попытки установить связь с представлениями о

наступающей «эпохе Водолея», начало которой разные астрологи и сторонники движения Нью-Эйдж относят на 1961, 2000 и даже 2242 год. По Р.Штайнеру во всей своей полноте эта эпоха раскроется только к 3500 году. Ей предшествует еще одна, малая эпоха продолжительностью 300-400 лет. Даже если эти космические циклы основаны на реальности, здесь упущены из виду кое-какие обстоятельства.

Характер апокалипсиса не связан с цикличностью событий или «вечным кругооборотом двенадцати зодиакальных качеств». Здесь больше подошел бы образ спирали, которая раскручивается на все более высоких планах. Принципиально важные «квантовые скачки» в развитии мира и человечества, о которых говорится в апокалипсисе, не могут происходить на основе лишь последовательного кругового движения, прецессии земной оси и сопутствующих им духовных обстоятельств. Если взять современную историю, становится видно, что развитие происходит с возрастающей скоростью. В этом чувствуется поступь чего-то более великого. Если допустить существование циклов, то апокалиптические изменения должны происходить в рамках дополнительного, более крупного цикла. Но за этим могут стоять и те факторы влияния, о которых сказано в апокалипсисе.

Если принимать во внимание получившие меньшую известность исследования космических изменений, происходивших в ранне-историческую эпоху, – календари, археологические находки, письменные свидетельства, легенды, обработанные Х.Й.Андерсеном, небесная механика и ритмы эпох предстают как нелинейный процесс. Воздействие мощных сил способно нарушать и менять его ход. В таком случае временные циклы имели бы еще более узкое значение, чем первые пять «церквей», под которыми теософы подразумевали культуры Индии, Египта, Халдеи, Греции, Рима, а также нынешнюю западноевропейскую культуру.

Дополнение: «Расшифровка Апокалипсиса» (из Хелене Меллер «Писания архангела Рафаила, 1884 г.– 1969 г., издательство «Радона-Ферлаг», Am Buchstein 14/15, D-61250 Usingen - немецкий / английский) относит «7 общин» ко времени становления церкви вне зависимости от космических циклов:

1. 33- 333 н.э.: борьба за точное следование указаниям Иисуса.
2. 333- 633 н.э.: проблемы ранней церкви, верность учению.
3. 633- 933 н.э.: озарение через Писание.
4. 933- 1233 н.э.: угроза церкви со стороны «тщеславия, любви к роскоши, жадности, плотских устремлений»

(Примечание: воинственные и инквизиторские поползновения церкви относятся к этому же периоду.)

5. 1233- 1533 н.э.: «потеря чистоты и своекорыстие церкви», за которым следует «отток масс от церкви».

(В данной книге и католическая, и евангельская церкви рассматриваются как «два свидетеля» в духе *Откр. Иоан. 11* или как два связанных друг с другом партнера.)

6. 1533- 1833 н.э.: поверхностное Христианство.

(Примечание: в этот же период появляется рационализм и ранние, механистические естественные науки.)

7. 1833- 2000 н.э.: равнодушие многих людей к церкви и Богу.

(После этого в книге говорится о великом переломе и скором возвращении Христа, описание которого дано в последней части Откровения Иоанна. Оно истолковывается как многомерное событие космического масштаба. Хотя преобладает старинный сценарий с великими войнами между богоотступниками, ему противопоставляется мысль, что «молитва народов Богу» в состоянии изменить положение, особенно, если верующие всерьез «примкнут» к Богу и будут черпать в нем вдохновение, таким образом, возвышаясь до близости с Ним.

По отношению к следующим этапам Откровения «церкви» представляют собой уровень, который еще можно постигнуть сознанием внешней жизни.

7 «церквей» и сегодняшние церкви
(на немецкой и английской странице приведены дополнительные выдержки из Откровения Иоанна 1 - 3).

а) Семь бывших церквей Малой Азии.

Бывшая церковь	Слова Христа	Признание	Предостережение	Задача для побеждающих себя
Ефесская	«Так говорит Держащий семь звезд в правой руке Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников».	Дел, труда, терпения, что не может сносить развратных, «что ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу»****, распознания лже-апостолов, терпения трудиться для имени Христа и не изнемогать.	Оставила первую любовь свою; должна покаяться и творить прежние дела, а если не так, то Христос придет и сдвинет светильник ее с места его.	«...побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего».
Смирнская	«Так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и вот, жив».	Скорби, нищеты («впрочем ты богат»), «злословия от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское».	«Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в тюрьму, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять».	«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти».
Пергамская	«Так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч».	«...что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые... умерщвлен верный свидетель Мой Антипа».	О последователях Валаама, идолопоклонстве Валаака с его (храмовым) любодействием, Николаитах. «Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих».	«Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает».
Фиатирская	«Так говорит Сын Божий, у Которого глаза, как	«Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и	О поущениях лже-пророчице Иезавели, жертвоприношениях	«Кто побеждает..., тому дам власть над язычниками (народами), и

	пламень огненный, и ноги подобны халколивану».	то, что последние дела твои больше первых».	идолам и храмовой проституции. Угроза наслать великую скорбь, смерть детям, воздаяния по делам каждого. Прочим обещано не накладывать на них иного бремени, «только то, что имеете, держите, пока приду».	будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся..., и дам ему звезду утреннюю».
Сардисская	«Так говорит Имеющий семь духов Божьих и семь звезд».	«Знаю твои дела». Несколько человек не осквернили одежд своих.	«Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти». Дела несовершенны, надо хранить то, что было принято и услышано, покаяться, иначе «найду... как тать».	«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед Отцом Моим и перед Ангелами Его».
Филадельфийская	«Так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит».	Дел; не много имеет силы, но сохранила слово и не отреклась от имени. «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную...».	«Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не таковы,... что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя». «Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего!»	«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя города Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое».
Лаодикийская	«Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего».	(«Знаю твои дела», однако четкое положительное подтверждение отсутствует.)	«...как ты тепл,***** а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих»; «не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное,... и белую одежду,... и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». «Кого Я люблю, тех обличаю и	«Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мной. Побеждающему дам сесть со Мной на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его».

			наказываю. Итак будь ревностен и покайся».	
--	--	--	--	--

**** правильнее было бы перевести «которые мне противны» (Христос ни к кому не испытывает ненависти); см. также Письмо Павла Ефесеянам 4-6;

***** «тепл» означает отсутствие четкой позиции.

Сам факт, что Христос говорит с церквами по-разному, указывает на то, что каждая церковь должна извлечь свой собственный урок, в том числе из положительных аспектов.

б) церкви, существующие сегодня.

Семь ранних приходов или церквей действительно существовали. В основной части на веб-сайте Christuswege.net подчеркивается более широкое значение этого библейского текста для различных групп людей и культур. **Интересно было бы проследить, нет ли сходства между «семью церквами» и церквами, внутрицерковными течениями и христианскими движениями наших дней. Результат таких исследований здесь не приводится, чтобы избежать скоропалительного отождествления и упрощения. Однако в дальнейшем будут обрисованы различные стороны современных церквей, чтобы каждый мог сделать выводы сам. Следует заметить, что ни одна церковь не подвергается здесь осуждению – это прерогатива самого Христа. Скорее наоборот. Соответствие универсальным исходным матрицам вроде «семизвучия» могло бы выявить скрытый смысл «единства в многообразии» для экумены.**

Сегодняшние церкви*/ течения	Сильные стороны	С чем придется столкнуться заинтересованным людям
Сирийская православная церковь и некоторые сторонники древнего кельтского христианства; армянская церковь; египетская коптская церковь; эфиопская церковь. Греческая, русская и сербская православная церковь. (А также истребленные ветви христианства Ария.) Церковь апостола Фомы в Индии;	Нередко более глубокая вера, сильные духовные устремления у монахов, стойкость, последовательность. Налет первозданности, например, крипты под церквями как остаток христианско-эзотерических традиций. Учение старцев (Мария-София)...	Более красивые, но и более строгие традиционные обряды, например, трехчасовые бдения стоя (кроме церкви апостола Фомы). Мало подходят для многообразия поисков современных, особенно молодых людей, особенно тех, кто еще недавно находились в окружении атеистов, и поэтому занимают позицию на периферии церкви и мыслят скорее светскими категориями. Давление коммунистической системы или национальные предпочтения заставили некоторые из этих церквей сузить рамки своей деятельности либо породили у них враждебное отношение к другим церквам и народам.

непальская церковь.		
<p>Независимые церкви, евангелисты, пятидесятники, квакеры.</p> <p>Прочие общины, которые иногда непонятно почему называют «сектами»**: адвентисты, ново-апостольская церковь, мормоны и т.д.</p>	<p>Простота и бескомпромиссность в отношении собственной веры и морали. Простое и естественное отношение к Иисусу Христу открывает прямой доступ к его энергии, особенно тем, у кого есть к этому способности. Сильные ощущения веры, необычные просветления во время молитвы, исцеления под воздействием веры и т. д. Интенсивное изучение Библии без попыток обходить трудные для понимания места. Сильная взаимная поддержка между членами общины – эти христиане вспоминают о Боге не только по воскресеньям или на Рождество.</p>	<p>Помимо многократного укрепления веры нет никаких прямых методов подготовки к опыту духовных или религиозных переживаний. Недостаток покоя и тишины и отсутствие связанных с ними методов христианской медитации (чего не хватает и другим церквям). Моральная строгость, поддерживаемая в межличностных отношениях из добрых побуждений, часто состоит из запретов и не сопровождается наставлениями, как, например, строить дружеские отношения в наши дни. Определенное нежелание понимать многообразие христианского опыта, выходящее за рамки их привычных представлений. Нередко бытует мнение, что для обращения в веру других вполне сгодится то, что было достаточным для себя. Завышенное чувство избранности собственной церкви (особенно у ново-апостольской церкви). Наличие политических пристрастий, несмотря на их официальное отрицание.</p>
<p>Большинство верующих в протестантских, евангелических церквях.</p> <p>А также прогрессивные открытые церкви и т.п.</p>	<p>Пример Лютера, для которого источником веры была в первую очередь Библия. Широкое участие в работе социальных служб. Открытость, готовность опираться на веру в политических решениях, привычка к самостоятельному мышлению и самоконтролю, причем не только в рамках «моральной тематики». Открытое отношение к экуменическим связям между церквями.</p>	<p>Исторически-критическое изучение теологии в наши дни убивает веру во многие вещи, а потом на семинаре проповедников пытаются учить, каким же образом все-таки донести веру до паствы. Некоторые ищут пути к духовному углублению веры, но редко делятся ими с другими. Очень распространено сглаживание углов и приспособленчество в общественной жизни, которое проникает даже на церковные мероприятия. Иногда церкви являлись одним из источников вредоносных тенденций общества потребления и конкуренции (например, кальвинизм).</p>
<p>Левый католицизм, феминистическая теология, теология освобождения третьего мира.</p>	<p>Близость к жизни людей, серьезная, христиански мотивированная борьба за социальные права и права человека. Бдительное отношение к тому, что происходит внутри церкви, поиски подобающей духовной и гуманистической роли женщины. Ставшее более открытым отношение к мистическим путям познания.</p>	<p>У некоторых вера имеет упрощенный вид. Наличие некоторых ограничений глубинно-психологического и социального характера (имеющих отношение ко всем, в том числе гуманистам). В области феминистической теологии вера иногда опирается на древние культы без проверки их совместимости с христианством.</p>
Традиционный	Сохранение веры и обрядов,	Даже внутри церкви ставка делается на

<p>католицизм.</p> <p>А также более строгие католические движения, например, вокруг пророчества Девы Марии и мистицизма.</p>	<p>данных этой церкви. Помимо поклонения Деве Марии есть другие традиции и элементы, которых не достает другим церквям. Благотворительная деятельность и социальная бдительность по всему миру. Отчасти служит сдерживающим фактором всеобщего этического развала в обществе. Некоторая осведомленность хотя бы небольших групп членов церкви о духовной методологии (экзерциции, простые виды медитации). У мистиков, которые чаще встречаются в этой церкви, есть опыт переживания таинства распятия Христа. Так, например, известный богослов Ранер признавал, что церковь будущего должна практиковать мистицизм.</p>	<p>догмы и голое принуждение со стороны церковного начальства, а не на обучение самостоятельных людей современности, основанное на чувствовании и осмыслении. В моральной сфере сплошные заповеди и запреты. Почти не делается попыток найти тот язык, которым церковь сегодняшнего времени могла бы донести живую веру до людей самого различного склада. Функция моральных тормозов не дотягивает до реального преобразования и обновления. Тяжело идет начавшееся преодоление прежней практики инквизиции и участия в войнах, а также сотрудничества со светскими властями. Пропагандируется тезис, что только своя церковь является до конца настоящей. Мистиков в лучшем случае просто терпят, не признавая за ними путеводной роли.</p>
<p>Христианская община и христология Рудольфа Штайнера; христианские розенкрейцеры.</p> <p>Обособленные группы типа движения Нового Откровения.****</p> <p>Прочие направления, в том числе основанные на учении профессора Д.Хуртака.</p>	<p>Подобный подход к Христу сродни забытому, а отчасти истребленному в ходе преследований подходу христианства познания,*** которое, например, опиралось на Евангелие от Иоанна и не было идентичным «гностицизму» (отсутствие которого привело к появлению многих заслуживающих искоренения явлений внутри современных церквей). Принимаются различные способы достижения открытости на пути к Богу. Хуртак работал с библейским «именем Божьим».</p>	<p>Антропософы ведут работу «в духе Христа», но не включает его напрямую, например, в свои молитвы. Созданная Р.Штайнером Христианская община прямо к антропософии не относится. Христианские корни не сразу видны во многих группах розенкрейцеров наших дней. Группы Нового Откровения, которые, например, отталкиваются от работ мистика Якоба Лорбера, наряду с Библией руководствуются «пророчествами».</p> <p>Те, кто хотел бы составить свое мнение об их смысле и проблематике, должен сначала научиться не мерить все на один аршин.*****</p>
<p>Некоторые организационно не оформленные круги на периферии христианства, например, группы близкие Нью-Эйдж.</p>	<p>Предпринимают попытки выйти за рамки несовершенства сегодняшнего материалистического общества, что созвучно предсказаниям Откровения. Заняты своими собственными свойствами и опытом, не обвиняют других. Стремятся к диалогу со многими другими движениями.</p>	<p>Не проводится четкого различия между Христом и прочими «Христами», а также «христианским сознанием» некоторых движений. Несмотря на то, что общность между религиями существует только в вопросах этики, но не самой веры, различия искусственно ретушируются. Все приписывают воле Бога, не всегда понимая, что на земле этические решения принимаются в противостоянии конструктивных и деструктивных сил. Отсюда терпимость к негативным явлениям, недостаток этической выдержки перед лицом трудностей, которая характерна для</p>

		организованного христианства. В качестве движений мало участвуют в делах общества.
--	--	--

* Здесь можно было бы рассмотреть родственную связь каждой церкви с первоначальным апостолом. Разные люди находят в разных церквях то, что им помогает сделать шаг вперед.

** Если у вас вызывает интерес определенная группа и она а) предоставляет вам личную свободу в контактах внутри семьи и с друзьями; б) не побуждает вас к неэтичным действиям; в) не пытается отнять у вас то, что вам принадлежит (помимо взносов или церковной подати и добровольных пожертвований); г) опирается на Библию и Новый Завет, а также Иисуса Христа, понимаемого в духе последних; д) признает, что она не является единственно правильной христианской группой; значит, определение «секта», которое обычно используется в негативном плане, к ней не подходит, какие бы богословские толкования она ни выдвигала, и какую бы оценку ни получали ее побочные традиции, имеющиеся у всех независимых церквей кроме евангелической.

*** Например, сам Иоанн, Клементий Александрийский, Оригин, павликанцы, Иоахим дель Фиоре, учитель Эккехард, Таулер, Зейзе, Николаус Кузанус, Якоб Беме, Ангелус Силезиус, Парацельс, Новалис и другие. У таких кругов могут быть свои ограничения, как у всех церквей, но они все равно являются частью христианства. К ним примыкали богумилы и катары, хотя для них была характерна самоизоляция от мира.

**** См. также главу «Как относиться к пророчествам?», а также места о «пророческих словах» и тому подобном в основном тексте на сайте Christuswege.net. Не все группы Нового Откровения считают себя конкурентами церкви, и потому не требуют выхода из церкви или перехода в другую конфессию (тот же Лорбер). Некоторые группы, наоборот, относятся к церкви критически, так как по сей день воспринимают основные церкви как своих гонителей.

в) Подходы к разрешению конфликтов между церквями в экумене.

Христианство предстает во всей своей полноте, если бросить взгляд на экуменическое многообразие церквей. Любой, кто признает христианским малейший общий знаменатель известных учений основных церквей, дает в руки людям и церквям то, что им нужно для продвижения по пути назревшего обновления многогранного христианского движения в духе ранней церкви. Христиане должны учиться друг у друга, не теряя своей самобытности. Укрепление ощущения сплоченности среди различных церквей не равнозначно стремлению унифицировать христианство. Совсем не об этом вел речь Христос в своем послании семи церквям Азии. Он знал, что все люди – разные. Даже его аллегория о пастухе и едином стаде не исключает разнообразия внутри «стада». В конце концов, Христос и есть самый главный «пастух». Он – единственный, кто мог бы организовать непосредственное слияние всех церквей в одну правильным образом. Кого бы еще стали слушать? Однако некоторые шаги в этом направлении можно делать уже сейчас. Далее речь пойдет о вопросах, которые в настоящее время рассматриваются руководством основных церквей как главные препятствия объединению. (Немало людей внутри церквей по-прежнему очень заинтересованы, чтобы эти препятствия сохранялись).

0. На втором Ватиканском соборе в 1962 году наметились некоторые положительные сдвиги в сторону экуменизма. Католическая церковь признала, что такие видимые и невидимые элементы, как слово Божье, истинное милосердие, надежда, любовь и дары Святого Духа, а вместе с ними искупление и «святость» могут существовать и вне католицизма. Тем не менее, католическая церковь по-прежнему считается единственной полной церковью.

1. Католическая церковь возражает против существования непрерывной «суксессии» (преемства) апостолов у протестантов, поддерживаемой посредством рукоположения со времен первых апостолов, и основанного на этой традиции ритуала возведения в сан епископа или священника. Эти две конфессии находятся в отнюдь не братских отношениях. Между тем, некоторые евангелические церкви возникли при участии соответствующих ландфюрстов, которые перешли в новую веру, причем среди новообращенных должны были быть и католические священники. Они в свою очередь участвовали в назначении новых священников, осуществляя соответствующие церемонии.

Наложение рук (для исцеления, благословения) вполне допускается Библией. Даже при наличии непрерывности цепочки, как ее понимают католики, но не предписывает Библия, евангелические церкви все еще могли бы практиковать обряд возложения рук без большого ущерба для собственной репутации. Но если бы им пришлось искать в собственных рядах или вне этих рядов нужное звено «непрерывной цепочки», то это могло бы поколебать самосознание евангелических церквей значительно больше.

В то же время это дало бы возможность взаимного признания того, что связь со Святым Духом Христовым, который обычно передается через наложение рук, можно установить напрямую молитвой, причем, любому верующему. Совершенно очевидно, что некоторые люди имеют выдающиеся способности лечить наложением рук, больше, чем некоторые посвященные, хотя сами они никогда не проходили через церковный обряд посвящения. В дальнейшем пастор мог бы передавать Святой Дух другим людям классическим способом – наложением рук. Похоже, и этот вариант чужд католической церкви. Но так как евангелическая церковь его тоже не практиковала, то ни одна из них не имела бы преимуществ. Строго говоря, католическая церковь могла бы допустить такую возможность и лишь возразить, что обычные средства не позволяют проверить неизменность воздействия Святого Духа при таком подходе. Но тогда ей пришлось бы во все времена иметь под рукой людей, способных отличать подлинное воздействие Святого Духа от мнимого (таких, как отец Пио). Вдобавок ограничения пришлось бы накладывать и на существующий католический обряд посвящения. А что делать с посвященным, если он каким-либо неблагоприятным поступком опорочил действие Святого Духа? Способен ли он еще передавать Святой Дух? На такие вопросы невозможно ответить без серьезного расследования или помощи людей типа отца Пио.

2. Вопрос о должности апостола Петра, т.е. **Папы**, для католической церкви связан с концепцией явного и полного объединения церквей под его началом. Иисус поручил Петру «пасти» его «агнцев» и «овец» (Иоан.21). При этом Иисус верял ему не других апостолов и их учеников, но всех имевшихся на то время христиан. Например, за старыми «семью церквями в Азии» наблюдал Иоанн, а не Петр, многие общины находились в ведении Павла и т.п. Остается вопрос, что могло бы подразумевать поручение «пасти» для преемника Петра в наши дни. Представители православных церквей несколько лет назад давали понять, что были бы согласны на «почетное руководство» Папы, не связанное с прямыми властными полномочиями, по образцу ранней церкви, в которой римский епископ был признан как первый среди равных. Такую возможность не исключали даже некоторые протестантские теологи. В то время Ватикан на это не пошел. Тем не менее, папа в последствии заявил, что другие церкви должны подумать, какую, по их мнению, роль в объединении церквей должно играть папство. Размышления на эту тему никому бы не повредили. Будь церкви сплоченным организмом, они конечно выбрали бы общего главу.

3. Протестантские церкви не хотят мириться с тем, что католическая церковь не разрешает **женщинам носить сан священника**. Однако, православные церкви, части англиканской и даже протестантская церковь некоторых стран сами испытывают затруднения в этой области. С другой стороны, внутри католической церкви существует церковная народная инициатива «Мы – церковь», также выдвигающая это требование. Как бы ни был важен этот вопрос, непонятно, почему от него должно зависеть объединение церквей. С таким требованием каждая церковь должна разобраться сама, исходя из уровня своего сознания. Ватикан, по крайней мере, в процессе поиска путей к сближению не должен отрицать право евангелических церквей на ординацию женщин. Непохожесть могла бы стать положительным стимулом для работы в этом направлении внутри каждой отдельной церкви.

В Библии (у Павла) можно найти свидетельства, что мужчины и женщины выполняли в общине традиционно сложившиеся и отчасти отдельные функции. Вопрос об ограничении прав женщин вообще не стоял, так как в то время апостолы знали и помнили, какую важную роль Мария и другие женщины сыграли во время событий на Пятидесятницу. Фраза «женщины ваши в церквях да молчат», скорее всего, имела не тот смысл, который стал вкладываться в нее в последствии, и не имеет отношения к современным женщинам. Есть сомнение, что это понимается всеми одинаково, поэтому остается аргументировать, что в попытках достижения церковного единства свет не сошелся клином на данном вопросе. Тех, кто считает, что привязка этого вопроса к дискуссии о церковном единстве поможет быстрее ввести в практику ординацию женщин в церкви, может постичь жестокое разочарование. Лучше рассматривать эти две темы по отдельности. Когда объединение церквей станет почти решенным вопросом, станет видно, какая из церквей самая передовая.

4. **Поклонение Деве Марии** католической и православной церкви отсутствует у протестантов, однако, это, похоже, не считается главным камнем преткновения на пути к укреплению единства. 2-й Ватиканский собор также признал, что в литургиях могут быть различия в зависимости от духовного склада верующих, и что некоторые различия могли бы способствовать взаимному духовному

обогащению. Известно, что некоторые евангелические церкви в 50-60 годы пытались внедрить определенные формы поклонения Деве Марии.

5. Понятно, что **Церковное право (Кодекс канонического права)**, которое в своей прежней форме предоставляло возможность для множества злоупотреблений, является горячей темой. Однако традиционное церковное право католиков, которое согласно Библии не является обязательным, не должно считаться, как, например, у Евангелической церкви Германии, камнем преткновения на пути к объединению церквей. Пусть оно будет делом одной церкви. Всякая церковь как самостоятельная единица может и в некотором роде даже должна иметь собственный устав и собственное церковное право, каким бы вычурным оно ни казалось. Внесение изменений во внутрицерковные правила – это дело каждой отдельной церкви, если только она не требует, чтобы ее правила безоговорочно соблюдались всеми. Даже если кто-то хотел бы затеять подобную дискуссию о подчинении всех одному, католическая церковь, скорее всего, предложила бы созвать всеобщий церковный собор, который принял бы или подготовил новое церковное право, как она сама это сделала в 1983 году, внося в свои правовые положения поправки, связанные с «теологией диалога с миром» 2-го Ватиканского собора 1962 года. Поэтому неуместно представлять эту тему как помеху единению.

6. Еще один спорный момент – вопрос **оправдания человека перед Богом** через дела и искупительный подвиг Иисуса Христа – может считаться решенным ввиду наличия совместных заявлений католической и евангелической церкви по этому вопросу.

Таким образом, церкви, следуя духу экуменизма, вполне могли бы продолжить сближение, не удручая Христа своим отчуждением друг от друга.*) Несмотря на это, уже сегодня ощущается наличие «всеобщей церкви» в духе Иисуса Христа, которой принадлежат все, кто идет за Иисусом Христом своими путями и стараются «выполнять волю Отца», в какой бы церкви они не состояли. Среди них также могут оказаться люди, которые не являются членами ни одной из церквей или религиозных общин и не носят формальное звание христианина. «Пути Христовы» развивают эту тему в связи с церквями. Несмотря на этот опыт, некоторые движения продолжают преследовать цель подобного объединения, они не противоречат общей тенденции. **Однако импульс к объединению действительно должен идти от сердца, формальная подпись под декларациями ничего не даст.**

* (**Крещение в Иордане Иоанном Крестителем**: Сноска...).

Такие церкви как католическая могли бы подхватить импульсы, исходящие, например, от христианских посланий православной христианки Вассулы Райден в ее книге «Истинная жизнь в Боге», т.1. Католическая церковь расценивает такие книги как «частные откровения» (**Инспирации**), она уже не выступает против их публикации, критически их рассматривает и не торопится с окончательным суждением. Однако часто содержание таких книг выходит за рамки инспирации, имеющей значение только для личной жизни того, к кому она пришла. (Список литературы на этом веб сайте дается лишь как дополнительное подспорье. Наши выводы от него не зависят.)

Зачем нужна церковь или религиозная община?

Внутреннюю связь с Иисусом Христом, с Богом вполне можно обрести в индивидуальном порядке. Это самое главное. Бог способен сам вложить в человека необходимые побуждения, особенно, если тот умеет замечать его тонкие намеки.

Однако существует дальнейший уровень этого единения, который может быть реализован только в сообществе с другими людьми. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мат. 18,19-20). В виду имеется именно то, что сказано. В принципе, такой контакт возможен и на расстоянии, если люди заранее условятся о времени, но такой способ трудно освоить. Мистик способен пережить подобное единение без всякого уговора. И все же для большинства это невыполнимая задача. Человек не рожден быть затворником.

Молельная община может, например, превратиться в постоянно действующий домашний кружок. Но, кроме того, это сообщество можно найти в церковном приходе либо какой-либо другой религиозной общине, выбранной в соответствии с

индивидуальными наклонностями. Хотя церкви любят выпячивать свою роль и традиции по отношению к другим церквям перед прихожанами, сути дела это не меняет.

[Назад к оглавлению на этой странице.](#)

Семь печатей.

Следующее видение сначала рассказывает о поклонении Богу 24 «старцев», «семи духах перед престолом Божиим» и «четырех животных», которые характеризуют мироздание и различные изначальные качества. Далее говорится, что только «агнец», имеющий внешние признаки Христа, может раскрыть книгу за семью печатями (см. *Откр. 4 - 8, 1*). Действие происходит на «небе», т.е. однозначно на Божьей территории. Поначалу смысл печатей раскрывается на уровне, силы которого передаются символами четырех лошадей различной масти или четырех всадников. Изменения, происходящие на этом плане, который можно сравнить с планом красочных сновидений, влияют на то, что происходит на Земле, но влияние это опосредовано.

Несмотря на то, что характер этих частей Откровения в первую очередь направлен на развитие психического плана, в самом начале говорится: я покажу тебе, «что будет после этого», то есть, что будет после семи церквей. На этом основании Р.Штайнер и Артур Шульц пытаются истолковать наступление новых «культур семи печатей» на Земле, связанных с очищением соответствующих уровней сознания. Написанная в Мексике по инспирации Христа «Книга истинной жизни» видит в 7 печатях всю историю от времен Каина и Авеля до грядущего конца света.

Данный текст позволяет увидеть четкую связь с физической Землей наших дней. Если рассматривать его так, как это делают некоторые независимые церкви, то в четырех первых печатях можно разглядеть смутные намеки на две мировые войны, последующее равновесие страха между Востоком и Западом, а также голод и эпидемии. Очевидно, за ними должны последовать преследования по религиозному признаку и катастрофы космического происхождения – падение метеоритов, землетрясения, даже смещение земной оси. См. также главу «Семь последних язв».

По своему общественному пафосу и воинственному характеру, сцены бракосочетания в Кане и изгнания Иисусом торговцев и менял из храма, которые содержатся в *Евангелии от Иоанна*, и которым посвящены соответствующие главы первой части, также созвучны вышеприведенному разделу.

Если в 5-й главе *Евангелия от Иоанна* Иисус предсказывал, что души творивших добро и творивших зло будут отделены друг от друга, то повествование Откровения, достигнув шестой печати, говорит о «запечатлении избранных от двенадцати колен» и «ликования избранных на небе».

[Назад к оглавлению на этой странице](#)

Семь труб.

Видение семи ангелов с трубами тоже происходит на «небе» (*Откр. 8, 2 - 11, 19*). Восходящие «молитвы святых» и повергнутый на Землю «огонь с жертвенника», а

также сами трубы как инструменты, для игры на которых используется голова, а не руки, являются отражением более высокого духовного плана. Аналогичная символика могла бы, например, фигурировать в сновидениях. Здесь она является отправной точкой изменений, которые могут охватить и земную стихию, растревожив силы тьмы.

Несмотря на явно духовную, нефизическую природу явления, некоторые толкователи предприняли новую попытку выстроить хронологию земных «трубных культур». Найти соответствия в современной истории не так легко. Вероятно, вымирание лесов и отравление среды можно было бы рассматривать в связи с качествами первой или второй трубы. По поводу третьей трубы неоднократно замечалось, что звезда, павшая на третью часть рек и на источники вод, носит имя «попынь», что переводится также как Чернобыль. Четвертая труба может указывать на расположение созвездий, которое наблюдалось в середине августа 1987 года в космическом треугольнике всех планет. В то время часть сторонников движения Нью-Эйдж безо всякой связи с апокалипсисом, но памятуя о 144000 людях – индейских «воинах радуги», медитировала над началом нового этапа на пути в новую эпоху. (1991) Пятая труба – дым из колодца, железная саранча, пять месяцев мучения – напоминает, по крайней мере, внешне войну в Персидском заливе и находит продолжение в шестой трубе. Седьмая труба вводит в «Божий храм» при сопровождении молний и громов, которые могут иметь внутреннее, мистическое значение.

После седьмой трубы раздаются голоса, говорящие, что «царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его». По крайней мере, на духовном уровне уже что-то разрешилось, но на земле дело еще не доведено до завершения. Силу «труб» можно сравнить с энергией «преображения» (*Мат. 17, и соответствующая глава основной первой части*) и учений о нем, в том числе Нагорной проповеди (*Мат. 5-7*).

[Назад к оглавлению на этой странице.](#)

«Семь громов» и два пророка.

После шестой трубы «семь громов проговорили голосами своими», которые «запечатлели» Иоанна и не позволили ему записать услышанного. После этого он «измеряет храм Божий». Являются два пророка, их убивают, потом воскрешают (*см. Откр. 10 и 11, 14*). Здесь можно заметить сходство с воскрешением Лазаря в Евангелии – *см. главу первой части и Иоан. 11*.

[Назад к оглавлению на этой странице.](#)

Женщина и дракон.

На всех этапах событий в них участвуют как носители духа, так и различные противостоящие им силы. В тексте ярче представлена то одна сторона, то другая. Знамение на небе – «женщина, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд» (Откровение 12) вне сомнений указывает на «Софию», мать неба или мира, а не на земную мать (*см. также главу «События Пятидесятницы» в первой части*). Ее предполагаемая связь с Девой Марией уже упоминалась. Состарившись, Мария жила в пещере, в которой раньше поклонялись

матери богов Кибели, и это символично. Ее «младенцу» в Откровении – ребенок небесного существа сам должен считаться небесным существом – надлежало направлять людей «жезлом железным», т.е. постоянно взывать к искренности в сердцевине их души. Он был «восхищен» к Богу, т.е. между его действиями и вселенским Христом была установлена определенная связь. Эту связь можно перевести как «железный жеzl» – символ не только царской власти, но и того, кто «посвящает», а можно соотнести и с «небесным воинством». Подробнее об этом говорится в главе «Семь последних язв».

Здесь прослеживается связь с омовением ног и предшествовавшим ему помазанием в Вифании (*см. главу о Христе и омовении ног, а также Евангелие от Иоанна 12, 13*), а также мотив нового рождения на более высоком уровне развития.

«Дракон с ангелами его» выступает в качестве противника. Михаил со своими ангелами побеждает дракона в космической битве и низвергает его на землю. И земля, и небо противостоят дракону, защищая женщину.

[Назад к оглавлению на этой странице.](#)

Морской зверь с семью головами.

Остальные две силы зла тоже появляются в этом видении. Сначала те, что больше связаны с желаниями и легкомыслием (*Откр. 13, 1-10; см. также главу «Искушения», Иоан. 13, 1-10 и Мат. 4, 5-11*). Семь голов дальше в Откровении истолкованы как «семь гор, на которых сидит Вавилон, мать блудницам», а горы, в свою очередь, являются «семью царями».

Из-за «семи гор», напоминающих Рим на семи холмах, некоторые независимые христианские церкви считают, что слова «Вавилон, мать блудниц» сказаны о папстве. Однако такая аналогия представляется натянутой и, несмотря на проблематичную историю католической церкви, недостаточно подкреплённой прочей символикой.

Совращающую силу этого «зверя» можно преодолеть за счет силы, описанной в *главе первой части «Бичевание» (Иоан. 19, 1)*.

[Назад к оглавлению на этой странице](#)

Зверь с десятью рогами из земли.

Здесь нам является сила зла, ориентированная на материальное притяжение (*Откр. 13, 11-18; см. также главу «Искушения» и Мат. 4, 1-4*). В Откровении объясняется, что десять рогов – это «десять царей», которые имеют одни мысли и предадут свою власть зверю.

Наложение знака на лоб и руки людей, а также число 666 как условие способности к купле-продаже явно начали находить свое отражение в мировых событиях. Развитие компьютерных сетей, пластиковые карточки, штриховые коды, имеющие ограничитель в виде трех двойных линий, что означает 666 на языке кода; испытанные в Канаде и Малайзии приборы для личной идентификации, которые считывают метки на лбу и руке человека; название старого клирингового центра ЕЭС «La bête» (Зверь), международный банковский код 666, все это демонстрирует, что

люди сознательно, бессознательно и даже шутки ради могут вводить в обращение определенные названия. Библейский «зверь из земли» - то же самое, что и Маммона или «золотой телец».

Наметилась и еще одна, пока не до конца устоявшаяся тенденция: углубляющиеся экологические проблемы сначала пытаются решать малоэффективными, чисто косметическими методами, а затем, вместо проведения назревших демократических преобразований, устанавливают обманчивую технократическую экодиктатуру. Четкое понимание сути этих механизмов манипуляции приближает их слом. К этому процессу имеет отношение сила, упоминавшаяся в *главе о венчании терновым венцом, а также Иоан. 2 - 3.*

Главы о драконе и двух зверях не исчерпываются отражением в явлениях современности. Действие, как уже было сказано, происходит не только на физической Земле. В очередном видении 144000 искупленных (*Откр. 14*) вновь одно за другим являются существа или ангелы, которые собирают на Земле «жатву» из двух различных групп людей. Союзники зверя будут брошены в «чашу гнева Божьего», то есть, оставлены наедине с последствиями законов природы. Кстати, следует заметить, что в Откровении нигде не говорится о «вечном проклятии», но подчеркивается, что все могут найти дорогу к Богу, ведь в более высоком смысле он всеохватен. *См. также Откр. 22 и соответствующую главу о новой Земле в данной части.*

[Назад к оглавлению на этой странице.](#)

«Семь последних язв» и конец «Вавилона»; ... "Возвращение Христа"

Те, кто устояли перед зверем и его образом, появляются в следующем видении на уровне, который характеризуется как «стеклянное море, смешанное с огнем». Из «храма на небе» вновь выходят семь ангелов с «семью последними язвами», которые они выливают из «чаш гнева Божьего» на Землю, в море, в «реки и источники вод», на солнце, на «престол зверя», в реку Евфрат и «на воздух» (*Откр. 15,5 - Откр. 21*).

С одной стороны, здесь действует еще более высокий уровень сознания. С другой стороны, результатом может быть только еще более глубокое, экзистенциальное взрыхление всех стихий Земли и видимых частей окружающей вселенной – язв, отравлений, страданий, пожаров, тьмы, «нечистых духов». В итоге – всемирная катастрофа со смещением материков, понижением уровня суши, наводнениями, падениями метеоритов, в конце которой происходит развал на три части или полный крах материалистической цивилизации Вавилона (*Откр. 17 - 18,24*). Хронологическое «окно» для таких событий было обозначено ранее моментом вскрытия шестой печати.

Вполне вероятно, что эти процессы будут протекать значительно больший период времени. Тем не менее, *прощальные речи Иисуса (см. Марк 13)* и многие пророчества, появившиеся после апокалипсиса Иоанна, единодушно указывают, что вектор дальнейшего движения будет задан в период близкий к 2000 году. Научные результаты, значение которых пока не понято до конца, указывают в том же направлении. Мощное сокращение электромагнитного поля Земли, необычно высокое число извержений вулканов и землетрясений, «осветление» солнца вне зависимости от классических циклов солнечной активности, а также пик солнечной

активности, который пришелся на 2000... годы, говорит бдительным людям о приближении чего-то необычного.

Если произойдет сильное смещение магнитных полюсов или коллапс магнитного поля и его восстановление с обратной направленностью, как это уже не раз бывало в истории Земли, это повлечет за собой геологический переворот. Результатом была бы не просто новая ситуация для человечества, но начало новой эпохи в истории Земли. Если «пояса Ван Аллена» хотя бы на время утратят свою функцию защиты Земли от частиц «космической пыли», предсказанные пророками метеоритные дожди легко могут стать реальностью.

Многие свидетельства, однако, указывают на то, что обширные разрушения, которых страшатся некоторые авторы, уже не могут или не должны произойти ни в форме третьей ядерной мировой войны, ни в форме полной экологической катастрофы, ни в духе теорий смещения полюсов или оси вращения Земли по отношению к космическому фону. Многие успело измениться в основе, на которой были построены такие предсказания.

В связи с тем, что апокалиптические процессы, с одной стороны, идут в богоугодном направлении, но, с другой стороны, идет реальное манипулирование многими природными процессами в угоду эгоистической части человечества и его «элиты», наряду с положительным влиянием человека **на Земле могут произойти перемены ограниченного масштаба, которые сделают неизбежной астрономическую «перестройку» и потребуют изменения образа мыслей и сознания людей.**

Нередко предсказывались «антихристианские» узурпаторские попытки тех, кто хотел бы сохранить свою власть, а также сокращение до минимума и закат этих старых времен с кульминацией в форме трехдневной тьмы. Нельзя отмахиваться от перспективы таких перемен как от выдумки.

В этой связи **Дева Мария, явившаяся в Гарабандале, вынесла «великое предостережение», безжалостно демонстрирующее каждому человеку, что именно нужно преодолеть в себе, – см. Иоан. 16, 8; Откр 14, 6-10 – чтобы пробиться к свету (см. Иоан. 16, 13). Ее явление связывают с визуальными феноменами в небесах. В течение года после явления должно было произойти некое «великое чудо» (исцеление), а в Гарабандале должно было сохраниться «знамение». Если человечество и после этого не передумает, в последствии произойдет «страшный суд» в виде «молнии с неба» (см. также Мат. 24, 27). (Франц Шпекбахер «Гарабандаль», с.120... Комментарии к явлениям девы Марии с католической точки зрения, которые во множестве можно найти в литературе, не должны заслонять мысль, что пророческие предсказания относятся ко всему человечеству).**

Готовиться можно по-разному: например, помимо очищения собственной жизни молиться об усилении (очищающего и наставляющего) воздействия Святого Духа.

В недавних «посланиях» говорится о «нулевой зоне», пройдя которую тот, кто достиг зрелости, погрузится на Земле в духовно-космическое энергетическое поле, подчас ошибочно именуемое «фотонным кольцом», и сможет вести физическую жизнь, пользуясь качествами «тел света» высших измерений (см. главы «Воскрешение» и «Царство мира»).

Пророчества также сулят помощь в виде временного «избавления от напастей» людей, подготовленных Христом и его ангелами, предварительной эвакуации и прочей поддержки со стороны внеземных сил. Откуда ждать помощи – это каждый

должен решить сам на основании своего вероисповедания или мировоззрения. Но так как и в космосе существуют свет и тень, ввиду сложности происходящих событий следует просить Христа о водительстве и **опираться на собственную способность различения добра и зла, ибо она является типично земным способом поиска единства, который хорошо взаимодействует с новыми проявлениями высших сил.**

После всех этих событий, наконец, происходит второе пришествие Христа (Откр. 19). Он является не просто как обычный земной человек, но как сущность всеобъемлющего события, приближения «Неба» (и «Высшего мира») и земли; как в духовном (и душевном), так и в телесном смысле. Тем не менее, вполне вероятно, что Христос возвратится в образе настоящего человека, т.е. не ограничиваясь силой преобразовывать человечество, как предполагают некоторые современные школы.

Карательного мышления нет даже на этом этапе откровения. Скорее, он выступает как часть логической концепции, призванной положить начало очередной ступени эволюции жизни на Земле. Ощущать этот этап как совместный переход на более высокую ступень, когда все должны занять правильное место или уровень для того, чтобы он осуществился, - нелегкая задача. **Человек, по доброй воле принимающий назревшее обновление и черпающий в нем новую энергию, скорее может увидеть положительную сторону происходящего, не теряя способности к сочувствию страданиям мира. Тот, кто не желает принимать новое, воспринимает его как нечто свалившееся на его голову из внешнего мира. В этом и состоит подлинный смысл «страшного суда», каким он виден из апокалипсиса. Человек пользуется великой свободой в принятии решений, но, как это обычно бывает в жизни, к определенному моменту времени решение должно быть принято, ибо его отсутствие тоже будет решением, а из контекста Откровения видно, что дела тех, кто «тепл», обстоят неважно (см. главу о семи церквях со сносками). Разделение духа на пути к окончательному единству составляет суть апокалипсиса.**

«Седьмая язва» оканчивается восклицанием с неба «Совершилось», которое аналогично словам Христа на кресте (см. *Иоан. 19 и соответствующую главу*).

Через мистику и духовидение сегодня можно познать, как страдает и вопит о помощи Земля, как она готовится к «тяжелым родам». Распятие и «гроб» как символ перехода к воскрешению имеют отношение ко всей Земле, а их последствия выходят за рамки земной жизни. Можно сделать вывод, что подобно тому, как переход от распятия к воскрешению через состояние по ту сторону жизни и смерти сегодня составляет неразделимый процесс, этапы «последних язв» тоже могут пройти без катастрофического «конца света».

Небольшое дополнение: Новые книги Владимира Мегре о мудрой сибирской женщине Анастасии (www.anastasia.ru) содержат внутреннее знание того, что старые программы всемирной катастрофы поддаются изменению. Цель – привести мир в оптимальное состояние с помощью людей и в созвучии с Богом. Однако это не означает, что все может продолжаться как раньше.

Вместо распространения предрассудков о таких людях, церкви, например, могли бы найти полезные моменты в том или ином сочинении, причем перенимать все скопом вовсе необязательно. «Пути Христовы» – полностью независимый труд и содержит самостоятельно сделанные выводы. (putichristovy.net не несет ответственности за содержание других веб сайтов и не обязательно разделяет представленные на них мнения.)

Молитва

Scenarios (немецкие / английские)

[Назад к оглавлению на этой странице.](#)

(Подлинное) «тысячелетнее царство мира».

После «семи язв» следует космическое видение выходящего из отверстого неба Христа, который назван «Верным и Истинным», с его одетым в белые одежды «воинством». В виду имеются не сегодняшние лже-Иисусы. «Лжепророк» (с ложными или односторонними представлениями об Иисусе...) низвержен. Наступившее тысячелетнее царство (*Откр. 20, 1-6*) – это не империя. Общественный «механизм», связанный с внешними силами зла и их проявлениями, как раз подвергается разрушению.

Этот этап имеет родственную связь с воскрешением Христа (*Иоан. 20-21, см. также соответствующую главу*). Даже в тексте оно названо «первым воскрешением».

Но силы зла еще не рассеяны без остатка, еще предстоит работа над преодолением несовершенства отдельных людей, но делать ее теперь несравненно легче.

Через «тысячу лет» силы зла вновь объединяются в один кулак, чтобы уже быть рассеянными окончательно (*Откр. 20, 7-10*). См. также следующую главу.

[Назад к оглавлению на этой странице](#)

«Новое небо», «новая Земля» и «новый Иерусалим».

После «Тысячелетнего Царства» наступит последний «судный день», который коснется даже умерших: «Книги откроются» - неземные летописи всех событий, произошедших в жизни, и «иная книга... книга жизни», собственно мерило оценки жизни и этапа развития. Лишь после того, как испепеляющий огонь поразит вновь обольщенных, а сатана будет ввергнут «геенну огненную» - см. *Откр. 19, 19 – Откр. 20, 3* в *Откр. 20:11-15* – приблизится Новое Небо и Новая Земля – *Откр. 21-22*. Но в какие сроки это произойдет – никому не известно.

Девиз Христа «Вот, творю все новое» не знает исключений (*Откр. 21, 5*). Это «новое творение» сродни небренным ценностям, которые и ранее открывались и в большом, и в малом. Поэтому тем, кто ожидает апокалиптических событий в ближайшем будущем, надо действовать уже сегодня.

В образе нового неба, которое стоит в тексте перед новой землей и новым Иерусалимом, прослеживается нечто похожее на вознесение в космических масштабах. См. вознесение в Евангелии, *Лук. 24, Мар. 16* и соответствующую главу первой части. Если прежде основной упор в описании делался на Землю, то теперь значение происходящего одинаково велико для видимого и невидимого «неба». Имеется в виду не вечное небесное царство Божье – оно находится вне пространства и времени и неизменно – но рукотворные миры. Может оказаться, что маленькая планета Земля не только является всего лишь «развивающейся страной» космоса, но и выполняет, решая свои проблемы, очень специфическую задачу. По мнению Лорбера и других мыслителей, проблемное сочетание большой степени человеческой свободы с привязанностью к материальному миру может оказаться отнюдь не типичным для «обитаемых» миров. Такими же нетипичными могут быть

силы зла, которые в видении Иоанна были «низвергнуты на Землю», а оттуда – в «озеро огненное». Подобно тому, как жизненный путь Христа оказал воздействие на многих людей, соответствующий путь, проделанный во Христе всем человечеством, должен оказать на него новое, еще более мощное воздействие.

Обновление Земли и связанное с ним явление «нового Иерусалима», сходящего с неба на Землю, можно сравнить с событием Пятидесятницы (см. *Деяния апостолов*), нисхождением Святого Духа в космическом масштабе. Речь не идет об Иерусалиме как географическом понятии. Обмен между Землей и окружающим ее космосом происходит на разных уровнях.

«И ничего уже не будет проклятого...» В других переводах сказано: не будет ночи и т.д. «Но престол Бога и Агнца будет в нем» (*Иоан. 22, 3*). В конечном итоге это означает, что **силы, несущие зло и смерть, будут побеждены, раскол мира прекратится. Мир впервые предстанет как осознанное единое целое**, состояние, которое неоднократно наблюдалось в видениях «**приближения к Богу**», но до поры было недостижимо. Слабым подобием этого состояния – процесса, когда **какая-то одна точка внутреннего мира человека наполняет жизнью все остальные точки** – является ощущение, которое можно пережить, идя путем Христовым, ибо **«все во всем»**. **Бог сам по себе есть высшее единство всего сущего.**

Божественный прообраз мироздания – Альфа – и новое творение со всеми существами, сознательно соединившимися в Боге, – Омега – взаимно перекрывают друг друга, продолжая в то же время существовать порознь. Поэтому «конец» – это скорее новое начало, хотя начало все в себе содержало. Уже сейчас хорошо заметно направление развития, при котором все больше проявляется тенденция к взаимному перекрытию Альфы и Омegi даже в малых делах, даже в отдельном человеке.

Переводы на различные языки вовсе не означают точку зрения на ситуацию в определенных странах.

Следует также вспомнить, что, по мнению Р.Штайнера, события «новой Земли» соответствуют одной из трех «реинкарнаций Земли, между которыми пролегают гигантские периоды времени. Не вдаваясь в критику, следует заметить, что описанный характер «новой Земли» имеет в своей основе не ритм перевоплощений, который в индуистской космологии рассчитывался для людей, планет и всего космоса, но совершенно иной процесс. Если воспринимать его всерьез, становится видно, что он, проходя через известные либо предполагаемые стадии становления и угасания, выходит на все более высокие «октавы» или «витки спирали».

Перед опытом, который накоплен к настоящему времени, бледнеет точка зрения некоторых богословов, которые воспринимают апокалипсис лишь как предостерегающую притчу, далекую от реализма.

Притчи Христа в Евангелии брались из жизни людей для подкрепления его доводов. Позднее, еще во время своей земной жизни Иисус в беседе с апостолами подчеркивал, что говорит с ними уже не притчами, но открытым текстом. Откровение не основано на опыте человеческой жизни. Даже там, где в тексте содержатся намеки, речь идет о прямых «соответствиях», то есть на определенном уровне сознания, доступном, например, духоисследователям нашей эпохи вроде Р.Штайнера, события апокалипсиса предстают как «реально существующие».

Правда и то, что апокалипсис – это предостережение. Он напоминает, что пора переходить от бого-словия к бого-практике, начинать видеть то, что витает в

воздухе, и демонстрировать присутствие Божье во всех делах. Ведь Бог действует через людей тоже.

[Назад к оглавлению на этой странице.](#)

Заключительная глава: христианство.

Подлинное христианство состоит в самостоятельном поиске Иисуса Христа и внутренней связи с нынешним Христом. «Ищите и найдете», вступайте с ним в серьезный диалог, черпайте в этом диалоге побуждения и они укажут правильный путь к его пониманию. Пусть данный труд ободрит тех, кто в этом заинтересован.

Еще один путь, сопоставимый с вышеназванным «самым прямым» путем, состоит в нащупывании специфических качеств, которые были присущи Иисусу Христу, и внедрения их все больше и больше в собственную жизнь. На них помогут сосредоточиться части текста, выделенные жирным шрифтом.

Эти два разных подхода, имеющих способность к наращиванию, имеют то общее с Христом, что, как и он, находятся вне противопоставлений (дихотомий) мира сего. Христос не просто соединяет две стороны одной вещи. Намеченные им позиции всегда открывают «третий путь», который, пролегая на совершенно ином уровне, способен вбирать в себя все ценное и плодотворное и преобразовывать все застывшее. *См. также таблицу в конце.*

Из отдельных рассмотренных признаков вытекают выводы для сегодняшних общественных конфликтов между прежними и новыми течениями. Многие группы говорят по делу, говорят правильные вещи хотя бы по одному вопросу, в то время как другие группы, застрявшие на уровне старых противоречий между правыми и левыми, этого не учитывают. Конфликт между старым и новым не исчезнет, по крайней мере, в обозримом будущем. Однако место жестких фронтов с их ложным противопоставлением займет диалог, и линии конфликта придут в норму. Нужные люди, способные совместно осуществлять новые проекты, станут легче находить друг друга, не рискуя впасть в единомыслие. Остальные перегруппируются.

Более подробное рассмотрение этого трактата, выходящее за рамки простого изучения, в зависимости от индивидуальной настойчивости и развитости, может принять характер практических занятий, пусть даже некоторые наиболее важные аспекты разбросаны по тексту и не повторяются в каждой главе.

Такой подход к изучению позволяет преодолеть привычку многих богословских и прочих течений мысли «использовать» Христа для своих исполненных добрых намерений, но односторонних взглядов. Они выделяют те места, которые им особенно подходят, а другие объявляют несущественными, интерпретируют по-своему либо просто игнорируют. Еще авторы Евангелий в первые века нашей эры отчасти признавали, что многосторонность Христа легче понять, опираясь на различные источники. Они не были настолько глупы, чтобы не замечать присущую этим источникам разницу взглядов. Современные богословы, напротив, сочли великим открытием тот факт, что в дошедших до нас Евангелиях можно обнаружить различные источники с различными точками зрения. Они брали, например, «источник А» и немедленно логически связывали его со своими вопросами и ответами на них, стараясь выяснить, кто из авторов был «прав». Теперь видно, что

все авторы по-своему были «правы» и лишь иногда проявляли субъективность. Экуменическое движение могло бы почерпнуть из этого вывода новые импульсы к развитию.

Люди, которые относят себя к иной религии или мировоззрению, не интересуются ни заскорузлым церковным, ни упрощенным христианским подходом, но охотно узнали бы что-нибудь полезное, конечно, тоже могут извлечь выгоду из этой работы. Ведь ее автор сам таким же образом изучал и научился ценить другие области знания. Некоторые представители других религий замечают в деятельности Христа аспекты, которые трудно объяснить с материалистических позиций, быстрее, чем некоторые исторически и критически ориентированные теологи. Это должно заставить последних задуматься.

Помимо всего прочего, **ни одна из религиозных общин «христианства» не имеет эксклюзивного права на Христа**. Его подход дает людям энергию для объединения без потери индивидуальности – энергию любви, глубокое и серьезное стремление к пониманию, гармонию. Он не снимает различия, но заботливо предохраняет индивидуальность того, что поддается объединению, и выявляет то, что объединить действительно невозможно. Эта сила Христова, способствующая конвергенции и сближению различных движений, была недоступна многим христианам мира. В интересах спасения Земли христианам пора принципиально переосмыслить собственные задачи, разумеется, если они и дальше хотят считаться христианами.

Таблица: христианская позиция – «в мире, но не от мира сего»*, «третий путь».

немецки / английски: Table: "Archetypes" (models, symbols) from the earliest history - elucidated by the bible- to Jesus, and to the future.

[Назад к оглавлению на этой странице.](#)

[К следующей части: главы по различным вопросам / к 1-й части и соответствующим этапам Евангелия / Часть 4: Ветхий Завет, Материалы диалога с другими религиями.](#)

[Электронная почта: Пожалуйста, пишите по-английски или по-немецки. Если вы владеете только русским, а написать крайне необходимо, пожалуйста, используйте короткие предложения. \(У нас в распоряжении не всегда есть люди, понимающие русский язык в достаточной мере\): putichristovы.net.](#)

[На главную страницу.](#)

[Ссылка на другие языки и права, Право издания.](#)

Прочие Интернет-страницы можно найти по адресу <http://www.Christuswege.net> (немецкий язык) и <http://www.ways-of-christ.net> (английский язык). Перевод на другие языки см. на [главную страницу](#).
Немецкий и английский текст веб-издания постоянно обновляются и содержат отдельную страницу «Изменения», а также другие дополнительные страницы. Разрешается распечатка и распространение

опубликованного в Интернете текста без изменения его содержания.
Переводы на другие языки не всегда проходят проверку.

Краткие цитаты из Библии и примечания, которые могут варьироваться в зависимости от различных вариантов перевода, дополняют соответствующие главы основного текста. Однако эти выдержки не могут заменить сопутствующее изучение и медитацию над цельными главами Евангелия или текста Откровения. Для этого рекомендуется пользоваться Библией или Новым Заветом.