История Церкви

Занятие 3: Константин, разногласия и соборы

312-500 г.н.э.

____

“Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас.” II Тимофею 1:13-14

Ранние христиане столкнулись с несколькими кризисами власти. К концу первого столетия апостолов уже не стало, большинство из них погибли мученической смертью. В ходу были различные библейские писания, но Дух еще не привел церковь к согласию по единому канону Писания. Также не было четкости в общей доктрине, вероучении или исповедании, чтобы можно было провести границы ортодоксии. В церкви возникли разногласия, поскольку разные лидеры делали упор на разных убеждениях и их практиках. Некоторые лидеры ввели новые и зачастую «бесполезные» или даже еретические верования и традиции. Все это происходило в разгар политической неопределенности. Периодические жесткие гонения со стороны Римской империи с целью истребить Церковь внезапно уступили место благосклонности Константина и даже одобрению веры. Это вызвало много новых вопросов у церкви о взаимоотношениях между земной и небесной властью. Угрозы извне и беспорядки изнутри угрожали самому существованию церкви в течение первых нескольких столетий, в то время как христиане совершали свою веру «со страхом и трепетом».

Это приводит нас к вопросу о власти - кто или что определяет истинную веру? Ранние христиане полагались на те же самые источники, что мы имеет и сегодня: Писание и символы веры. На прошлой неделе мы рассмотрели процесс принятия канона. На этой неделе мы рассмотрим церковные соборы. Мы также продолжим рассказывать о некоторых отцах церкви, которые оставили особый след.

КОНСТАНТИН

В 312 году в Риме произошли серьезные политические перемены, которые имели глубокие последствия для христианской веры. Римский предводитель по имени Константин готовился к битве против Максенция, последнего соперника за место на престоле. Позже Константин рассказывал историю о том, как он решил помолиться «Верховному Богу» о победе. Когда он молился, у него было видение пылающего креста в небе, на котором было написано: «Сим победишь». Позже той ночью Христос явился ему, когда он спал, и показал ему знак с первыми двумя буквами имени Христа на греческом языке - «защита во всех сражениях со своими врагами». Результатом встречи армии Константина и войск Максенция на Мильвийском мосту за пределами Рима был разгром армия Максенция, их генерал казнен, а Константин завладел столицей, пообещав служить этому новому Богу, который, по его мнению, дал ему выиграть битву и корону.

В следующем году Константин издал Миланский Эдикт (313), который предоставил христианам право на поклонение, вернул им владение землями и зданиями церквей, и разрешил получить компенсацию за утраты, которые они понесли в результате гонений. Он также разрешал христианам открыто выступать в римском правительстве. Подобно тому, как эти меры оказали большую помощь церкви, сама вера Константина была, и остаётся до сих пор загадкой. Похоже, он обратился в христианство больше с политической выгодой, чем из подлинной убежденности; в конце концов, Рим находился под влиянием веры в то, что император должен искать благословения богов для пользы Рима.

Константин не полностью понимал доктрины христианства, а тем более его практическое воплощение. Хотя он не позволял поклоняться своему изображению в храме, он приветствовал культ императора и продолжал участвовать в некоторых языческих обрядах. Он также оставил образы языческих божеств на монетах в течение более десяти лет, в особенности своего любимца, Солнце, которое он, возможно, отождествлял со Христом. Теологически он пребывал в смешении между арианством и ортодоксией, часто это зависело от того, какая сторона брала верх, а не какая сторона была истинной. Будучи человеком жестоким, он приказал казнить жену и сына по обвинению в прелюбодеянии (неясно, были ли эти обвинения правдивыми). Константин отказывался креститься, пока не оказался на смертном одре, возможно, из-за страха смертного греха или из-за суеверной веры в силу крещения. После того, как он умер в 337 году, последующие императоры метались между ортодоксией, арианством и язычеством, пока Феодосий I в конце века не приказал уничтожить все языческие храмы и сделал христианство официальной государственной религией Рима.

Константин оставил смешанное наследие для церкви. Помимо облегчения от гонений, он придал вере статус и уважение, которых никогда раньше не было. Он также использовал свою власть и престиж, чтобы помочь в разрешении церковных споров, таких как созыв знаменательного церковного собора в Никее в 325 году н.э. Но в своих усилиях использовать мощь Христа для службы Риму он заложил основу для пагубного понятия «ceasaropapism» (цезарепапизм) - веры в то, что светский правитель, по божественному установлению, также становится главой церкви. Константин даже считал себя «13-м Апостолом». С официального одобрения империи вера в Христа стала скорее средством политического прогресса, чем вопросом веры и покаяния. Христианство стало культурной нормой, и церковь стала смешиваться с миром. Многие древние обычаи язычников начали проникать в христианское богослужение, что привело к небиблейским традициям, таким как почитание Марии и святых. Наконец, иногда христиане становились гонителями, а не гонимыми. Когда языческий культ был объявлен вне закона, римские чиновники запретили язычникам вступать в армию и даже приговаривали к смертной казни людей, которые отрицали Троицу (ариане) или практиковали повторное крещение (донатисты). Таковы некоторые из опасностей, когда государству, а не Богу дается право управлять церковью. [Это должно настораживать и нас. Так как мы, христиане, в высшей степени благословлены, мы не должны путать нашу страну или наше правительство с особым народом в Завете с Богом].

ОТЦЫ ЦЕРКВИ ЧЕТВЕРТОГО СТОЛЕТИЯ

Кроме Константина, будет интересно узнать еще о трёх выдающихся личностях 4-го века.

Амвросий, епископ Миланский, был образованным, утонченным человеком Рима, который оказал большое влияние на римское правительство. В какой-то момент он успешно погасил усилие римской императрицы Юстины принести арианское поклонение в церковь, а затем в своей жизни стал близким советником императора Феодосия. Христианство преодолело долгий путь за три столетия, от мученической смерти от рук императоров до места за их столами. После того, как умер Арианский епископ Милана, при внезапной поддержке людей Авмросий был избран в епархию Милана. Это было одним из ранних примеров силы сообщества и способствовало свержению арианства на Западе. Тем не менее Амвросий оставил, возможно, свое величайшее наследие, будучи наставником Августина.

Ведущим библейским ученым конца 4-го и начала 5-го веков был **Иероним**, который жил в Антиохии. Несговорчивый и воинственный, Иероним горячо осуждал и еретиков, и единоверцев. В 374 году Иероним отправился в Рим, чтобы служить секретарем Папы Дамасия. Во время своего пребывания там, Дамасий поручил ему сделать новый перевод библейских текстов на латынь. Когда Дамасий умер, Иероним перебрался в Вифлеем и завершил Вульгату, которая стала стандартным переводом, используемым Римско-католической церковью. Иероним также написал комментарии к большей части Библии и был известным экзегетом и учителем. Он считал христианизированный Рим кульминацией божественной власти в истории человечества. Когда Рим пал, его вера была глубоко потрясена, и он задавался вопросом: «Как может мать народов стать их могилой?»

Самым влиятельным и значимым отцом церкви был **Августин из Гиппона**. Действительно, будучи самым острым христианским умом своего времени, тонкий, пророческий и глубокий Августин также, возможно, был величайшим мыслителем, которого церковь знала за все время. Богословие, политическая философия и этика были несомненно сформированы его мыслью. Родившийся в 354 году в маленьком городке на месте современного Алжира, он провел свои отроческие годы, живя греховной и распутной жизнью, вплоть до рождения незаконнорожденного сына его наложницей. Годы философских исканий и духовных вопросов в конечном итоге привели его к абсолютной убежденности в его собственном грехе. Это привело к полному перевороту в его жизни, который он описал в «Исповеди», книге, которая является великой классикой христианской преданности:

Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало «перед очами сердца моего» всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез… Не этими словами говорил я Тебе, но такова была мысль моя: «Господи, доколе? Доколе, Господи, гнев Твой? Не поминай старых грехов наших!» … Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос из соседнего дома, не знаю, будто мальчика или девочки, часто повторяющий распев: «Возьми, читай! Возьми, читай!» … Взволнованный, вернулся я на то место… я оставил там, уходя, апостольские Послания. Я схватил их, открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза: «не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти: облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было: после этого текста сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих сомнений.[[1]](#footnote-1)

Рассматривая свой ранний бунт и попытки обнаружить не только смысл в жизни, но и смысл жизни, Августин понял, что «наши сердца беспокойны и не отдыхают, пока они не находят покой в Тебе».

Он учился у Амвросия и уяснил для себя истинность веры. После принятия пастырских обязанностей в качестве епископа Гиппона в Северной Африке Августин погрузился в богословские и философские разногласия тех дней. Для него это было не просто интеллектуальным занятием. Скорее, как пастор, он видел последствия ложных учений и ошибок в повседневной жизни тех, кто находился под его опекой. Например, в ошибочной попытке создать полностью чистую церковь на земле, группа под названием донатисты учили, что любое рукоположение служителя или любое проведение крещения или Вечери Господней, которые не были проведены неоспоримо чистым и подлинным епископом считались недействительными. Это ставило законность рукоположения и церковных установлений в зависимость не от Бога, а от человека. И это вызвало много серьезных вопросов о вере, когда верные христиане пугались, что их крещение может быть недействительным, потому что они не могли быть полностью уверены в достоинстве служителя, который крестил их. В противовес донатизму, Августин учил, что именно Господь Бог утвердил и направляет рукоположение и церковные установления, и что они правомочны, если выполнялись в соответствии с предписаниями Бога, во имя Его и для истинных верующих.

Самый ожесточенный и известный диспут Августина был против пелагианства. Британский монах Пелагий, чьи последователи распространяли свои учения по всей Северной Африке, отрицал первородный грех и учил, что люди рождаются по природе своей хорошими и благодаря достаточным усилиям могут достичь совершенства. Из этого следовало, что, поскольку мы не являемся истинно грешными, нам не нужен истинный Спаситель, и поэтому Христос умер не в качестве совершенной жертвы вместо нас, а просто показал хороший нравственный пример, которому мы должны следовать. [Хотя эта ересь древняя, она существует по сей день. Современные примеры пелагианских доктринальных ошибок могут включать в себя некоторые разновидности либерального протестантизма, учения «здоровья и богатства», мормонизм и др.]. Отвечая на пелагианскую ересь, Августин прежде всего опирался на Писание, а во-вторых, на свой собственный опыт ничтожного грешника, который бунтовал против Бога и был спасен только по благодати. Он утверждал, что каждый человек, не только рождается грешным, как сын или дочь Адама, но и что мы неизменно выбираем грех, и своими силами мы ничего не могли сделать, чтобы спастись. Только благодаря Божьей инициативе, который милостиво решил даровать нам веру во Христа, мы можем покаяться в наших грехах и уповать на Христа ради нашего спасения.

Величайший шедевр Августина – *О Граде Божьем*. Написав эту книгу сразу после вторжения в Рим варварских полчищ (410), он ответил языческим критикам, которые обвиняли христианство в падении Рима и христианам, подобно Иерониму, чья вера была повержена смертью их любимого города. Августин ясно дал понять, что христиане населяют два «города»: город человека, который является нашей временным пристанищем на земле и основан на любви к себе, и Град Божий, который является нашим вечным домом и который основан на любви Божьей. В этой жизни мы живем в обоих городах и должны быть примерными гражданами обоих, но никогда не должны путать их, что некоторые христиане сделали, рассматривая Рим как город совершенства. В конце концов, Божье Царство не было связано ни с одним земным царством, и христиане не могли достичь своего собственного спасения, они также не могли создать вечный рай на земле, потому что их - и наше – конечное пребывание - на небесах.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСЫ, ЧЕТЫРЕ СОБОРА

С одной стороны, церковь укрепила свою веру с самого начала через вероучения. Как мы видели на прошлой неделе, первые христиане читали простые символы веры перед крещением, чтобы подтвердить свою общую веру и защититься от заблуждений. Самый ранний и самый знаменательный из них - это Апостольский Символ веры, вариант которого мы находим еще в 110 г. н.э. написанный Игнатием Антиохийским.

Однако вскоре возникли другие проблемы, и в течение четвертого и пятого веков Церковь провела четыре собора, чтобы решить острые богословские вопросы, а также урегулировать спорные политические моменты. Мы можем обобщить каждый собор как попытку ответить на каждый из четырех вопросов, сосредоточенных на природе Иисуса Христа. **Во**-**первых**, является ли природа Христа божественной? **Во-вторых**, был ли Христос человеком? **В-третьих**, если да в обоих случаях, то как они объединены? И, **четвертый**, какой язык или термины мы должны использовать, чтобы описать Его?

Никейский Собор (325год н.э.)

Никейский собор в 325 году рассмотрел первый вопрос. Споры начались примерно в 318 году, когда город Александрия был охвачен дебатами. Один из пресвитеров, Арий, который испытывал влияние идей Платона и желал сохранить абсолютное превосходство Бога-Отца, предложил идею, что Иисус был сотворен, не существовал вечно и поэтому не мог быть божеством, как Отец. Епископ в этом городе, Александр, и его архидиакон Афанасий яростно выступали против этого ложного учения и отстаивали понятие Троицы и Воплощения. В 321 году Александрийский синод свергнул Ария и осудил его учение, но это только усугубило проблему, а не решило её. Арий, будучи выдающимся оратором и харизматичной личностью, сумел завоевать на свою сторону несколько главенствующих в церкви членов, и ситуация ухудшалась. После послания к спорящим в попытке урегулировать эту «богословскую мелочь», Константин, наконец, осознал величину вопроса и воспользовался своей властью в качестве главы церкви, чтобы созвать общий по империи собор в Никее, Северо-Западная Малая Азия, и решить эту проблему. Сам Константин сочувствовал арианству и больше заботился о сохранении культурного и политического единства, чем о богословском учении. Александр и Афанасий энергично и убедительно защищали Бога-Сына как имеющего ту же «сущность», что и Бог-Отец, и сумели убедить почти весь собор вместе с императором. Арий был свергнут и отлучен от церкви, и собор принял вероучение, которое сегодня является ортодоксальным символом христианской веры.

Афанасий основывал свою защиту ортодоксии на трех основаниях. Во-первых, истина Писания, многие отрывки из которого говорили о полной божественной сущности Христа. Во-вторых, понимание спасения, когда Христос искупил наши грехи и стал посредником между Богом и человеком, Он при этом не может не быть полностью божественным. В-третьих, опыт и поддержка многих рядовых христиан. Обычные верующие были крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа и много лет молились Христу. Многие из них поддерживали Афанасия, потому что эти новые учения Ария казались им запутанными и неправильными. И здесь мы видим ранний пример влияния сообщества (конгрегационализма), поскольку члены церкви сопротивлялись ереси, продвигаемой их лидерами. Восхваляя Афанасия, К. С. Льюис привел точное наблюдение: «Он отстаивал доктрину Троицы, «целой и непорочной», когда казалось, что весь цивилизованный мир скатывался из христианства в религию Ария - в одну из тех «разумных» синтетических религий ... которые, как и сейчас, включали в число своих преданных членов многих высокообразованных священнослужителей ».”[[2]](#footnote-2)

Как заметил один христианский ученый, «обращение Ария к тому, что он считал логикой монотеизма, иллюстрирует повторяющуюся тенденцию во всей христианской истории сравнивать факты божественного откровения с современными представлениями о том, что «разумно»». [Арианство сохраняется в различных формах по сей день; Свидетели Иеговы, например, придерживаются этого ложного учения.] Мы всегда должны помнить, что наша вера в конечном итоге основана на откровении Бога в личности Христа и в Слове Библии, а не в том, что может казаться «разумным» для нас в любой момент времени. Почти каждое христианское убеждение было обвинено в «неразумности» в разное время истории - будь то божественность Христа, Троица, богодухновенность Библии, божественное сотворение мира, равенство всех людей или совершенно непопулярные и «неразумные» сегодня убеждения, включая существование ада, исключительность Христа в деле спасения, всеведение и суверенитет Бога, библейские устои в вопросах половой сферы.

Константинопольский Собор (381)

После смерти Константина, никейские соглашения начали терять силу. Собор в Никее, возможно, и утвердил Христа как Бога, но вскоре новые группы еретических богословов предприняли другие проделки. Одно сообщество, возглавляемое Аполлинарием, отрицало наличие у Христа человеческой души, тем самым задавая наш второй вопрос - о человеческой сущности Христа. Между тем, другая группа, известная как Пневматомахи, или духоборцы, отрицала полную божественную сущность Святого Духа. Помимо их ереси, их нелепое название тоже ограничивало их способность привлекать больше последователей - люди, вероятно, не хотели примыкать к сообществу, название которого они не могли произнести 😊. Константинопольский собор в 381 году отверг обе эти ереси и подтвердил полную божественную сущность всех трех лиц Троицы, а также полную человеческую сущность Христа. Этот Собор также внес небольшие изменения в Никейский Символ веры, что стало для нас тем вариантом, которым мы до сих пор пользуемся. Как заметил один христианский ученый: «Переломным моментом в христианской истории, который отражен в Никейском символе веры, был решающий выбор Церковью мудрости Бога, а не человеческой мудрости». [[3]](#footnote-3) И человеческая мудрость, как мы читаем в I послании Коринфянам, на самом деле не является мудростью вообще, а лишь «безумием пред Богом».

Константинопольский собор также отметил окончательную смерть арианства. Хотя оно было формально отвергнуто в Никее, арианство не было полностью исключено из церкви. Например, Афанасий был изгнан не менее пяти раз уже после Никеи, поскольку правительство, как маятник, благоволило то христианам, то арианам и обратно христианам. Многие арианские богословы были возвращены на свои должности, некоторые из них даже стали главными советниками Константина. В некотором смысле арианский спор коснулся также отношений церкви и государства. Арианские императоры и их последователи обычно предпочитали прямой правительственный контроль над церковью. Подобно тому, как, по их рассуждениям, Бог управлял Сыном, так и Империя должна властвовать над Церковью. Ортодоксальные христиане отвергали эту модель, так же как они отвергали арианство. Церкви нужно было иметь некоторую автономию, особенно в духовных вопросах. Амвросий, епископ Миланский, о котором мы говорили ранее, подал исключительный пример, отказав императору Феодосию в причастии, пока Феодосий не исповедался и не раскаялся в определенном грехе. [также есть пример президента Эйзенхауэра и преподобного Элсона, крещение и членство? Если кто-то из собравшихся планирует баллотироваться на пост президента, я надеюсь, что независимо от того, насколько вы станете могущественным, вы всегда будете частью поместной церкви, подчиняясь ее полномочиям]

Ефесский Собор (431); или, Повесть о Двух Городах

Многие думали, что, решив вопросы о Божественности Иисуса и Его полноценной человеческой сущности, в церкви установится прочный мир. Этой надежде не суждено было сбыться. Если Иисус был и Богом, и человеком, возникает наш третий вопрос: как эти две составляющие сочетаются друг с другом? Этот вопрос особенно волновал Восточную Церковь, потому что Запад был более сосредоточен на том, чтобы отбиваться от варварских нашествий, и потому что Запад не разделял склонности Востока к утонченным философским размышлениям. Хотя эти вопросы и были очень специфическими, они имели жизненно важное значение. На Востоке возникли две школы мысли, сосредоточенные в двух разных городах и разделенные как интеллектуальным, так и политическим соперничеством. Одна группа, сосредоточенная в Антиохии, выделяла человеческую природу Иисуса и считала, что его две природы отдельны и очень слабо связаны между собой в личности Христа. Другая группа, расположенная в Александрии, подчеркивала божественность Иисуса настолько, что уменьшала его человеческую природу.

В 428 году некто по имени Несторий стал епископом Константинополя. Воспитанный учением Антиохии, он продолжил утверждение, что ни одна из двух природ Христа не разделяла свойства другой. Он не мог вместить то, что божественное могло быть рождено, или распято, и был против мысли, что вечному Богу может быть три дня от роду, сказав однажды: «Бог не ребенок». Кирилл, епископ Александрийский, обвинил Нестория в ереси и за этим последовал обмен гневными письмами. Кирилл хотел сохранить строгое единство природы Христа, а не создавать двойственность, как это делал Несторий. Он писал, что, если Несторий прав, и две природы Христа могут быть разделены, тогда только человеческая природа пострадала и умерла, а обычное человеческое не могло совершить искупление. В 431 году Император призвал епископов империи собраться в Эфесе, чтобы решить этот вопрос. Сначала Кирилл и его александрийские сторонники прибыли в город, созвали совет до того, как прибыли сторонники Нестория и немедленно отлучили Нестория. Это вызвало ответную реакцию и когда Иоанн, епископ Антиохийский, прибыл со сторонниками Нестория, они созвали собственный совет по городу и объявили себя истинным собором и отлучили Кирилла. В ответ на это, совет Кирилла запустил еще один раунд отлучений и, на этот раз, нацелился на епископа Иоанна и антиохийцев. Уставший от этой склоки, император Феодосий II решил вмешаться. Он арестовал обоих, Кирилла и Иоанна, и объявил предыдущие отлучения недействительными. Богословски, император больше поддерживал александрийцев. Он изгнал Нестория в монастырь и проследил за тем, чтобы Собор в Ефесе подтвердил живую взаимосвязь двух природ в личности Христа.

Халкидонский Собор (451)

Вряд ли решения в Эфесе можно было принимать серьезно. Хотя Эфес утвердил две природы Христа, остался трудный четвертый вопрос о том, как описать их взаимоотношения. Всего через несколько лет полемика разгорелась с новой силой. В 446 году монах в Константинополе по имени Евтихий начал утверждать, что до воплощения Христа у Него было две природы, но после Его воплощения они смешались, человеческая природа растворилась в божественной, как капля вина растворялась в море. Таким образом, природа Иисуса не была ни совершенно божественной, ни совершенно человеческой. Император Феодосий узнал об этом и созвал собор в 449 году для решения этого вопроса. Диоскор, епископ Александрийский, который поддерживал Евтихия, заплатил Императору большое количество золота и хитро маневрировал между сторонниками, чтобы гарантировать, что их взгляды будут преобладать на соборе. Они даже не выслушали письмо, присланное Львом, епископом Рима на Западе, защищающим ортодоксальный взгляд о двух природах Христа. Вместо этого Диоскор заявил, что ортодоксальный взгляд является «еретическим» и каждый, кто придерживается этого взгляда будет изгнан из руководства церкви. Разъяренный епископ Лев признал этот собор «разбойничьим». Хаос, разделение и ересь серьезно угрожали Церкви.

Однажды произошел странный, но провиденческий поворот в истории, когда неуклюжая лошадь помогла решить все споры. На следующий год лошадь, на которой ехал император Феодосий, споткнулась, Император упал и сломал себе шею. Новый император, который принял власть после Феодосия, утвердил ортодоксальный взгляд на Христа и немедленно созвал новый собор в 451в Халкидоне, который располагался по другую сторону реки от Константинополя. На этот раз позиция Льва была принята. Он описал свои взгляды в послании «Томос к Флавиану», где он заявлял, что Христос был единой личностью, «*совершенным в Боге и совершенным в человечности, истинно Богом и поистине человеком… в двух природах, неразлучно, неизменно, неслиянно, нераздельно*». Более того, Лев связал это учение со спасительной работой Христа. Христос пришел «*для того, чтобы смерть могла быть побеждена и чтобы дьявол, который однажды использовал власть смерти, мог по своей власти быть уничтожен, потому что мы не смогли бы преодолеть автора греха и смерти, если только тот, кого грех не смог бы запятнать, ни смерть не могла бы удержать, принял нашу природу и сделал ее своей*».*[[4]](#footnote-4)*

Халкидонский собор утвердил ортодоксальную христологию, но он был также важен тем, что он НЕ утвердил. Халкидонский собор заложил границы, охраняющие ортодоксальное учение о Христе как единой личности, который является Богом во всей полноте и человеком во всей полноте, и он устоял против соблазна в точности определить то, что не может быть в точности определено. Апостол Павел несколько раз описывает Евангелие как «тайну», и в ее основе лежит тайна того, как Бог стал Человеком. Одна из причин, по которой многие из этих ранних церковных деятелей впадали в заблуждение, заключалась в том, что они пытались выйти за пределы того, что Писание уже открыло касательно того, как мы можем описать Христа. Господь использовал Собор в Халкидоне, чтобы отвергнуть эти заблуждения, утвердить библейский взгляд на Христа и установить границы, препятствующие нам размышлять за пределами этой библейской точки зрения.

Однако Халкидон оголил растущий раскол в Церкви. Насколько Восток пришел к принятию халкидонского богословия, настолько же Восток отвергал претензии Запада, в частности Рима, на верховную власть в Халкидоне. Хотя официальный раскол между Востоком и Западом состоится лишь через 600 лет, практический раскол уже начался.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На нашем втором занятии мы увидели, как церковь пережила гонения и задали вопрос, сможет ли она пережить признание? Конечно, признание принесло с собой новый набор проблем, но оно также принесло новые возможности. По мере того как вера продолжала распространяться, церковь продолжала уточнять, во что она верит и во что не верит. Это были не просто эзотерические богословские споры, поскольку во многих из этих случаев вопросы о природе Христа непосредственно затрагивали вопросы Троицы и спасения. И снова мы видим, что наш Господь верно хранит свою церковь, посреди всех нападок и от всякого рода заблуждений. И здесь мы также видим чрезвычайную важность Библии, как окончательную власть, управляющую нашей церковью и нашей жизнью, Божьего слова для Его народа как тогда, так и сейчас.

1. Августин, Исповедь, книга восьмая. [↑](#footnote-ref-1)
2. Цитата Нолла, 55. [↑](#footnote-ref-2)
3. Марк Нолл, 59. [↑](#footnote-ref-3)
4. Quoted in Noll, 74. [↑](#footnote-ref-4)