

ЦЕНТР АПОЛОГЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

...подвизаться за веру, однажды преданную святым (Иуда 3)

C-129

Критика Движения Веры

Роджер Делозиер

Сегодня уже, наверное, всем знакомы имена таких телевангелистов, как Кеннет Хейгин, Кеннет Коупланд, Чарльз Кэпис, Фредерик К. К. Прайс и другие. Многие ошибочно причисляют этих проповедников к харизматическому движению, и мы считаем необходимым подчеркнуть, что не следует путать еретическое Движение Веры с христианскими харизматическими деноминациями. Мы хотели бы показать, что между позитивным исповеданием и харизматическим движением существует разница, и что сами харизматические церкви критически и очень настороженно относятся к Движению Веры.

Многие христиане, принадлежащие к харизматическим и пятидесятническим церквям, резко критикуют Движение Веры и обличают в своих книгах и статьях не-бильейские учения евангелия позитивного исповедания и процветания. Некоторые сторонники Движения Веры считают, что критика в их адрес затрагивает все харизматические и пятидесятнические конфессии. Центр апологетических исследований является внеконфессиональным служением и сотрудничает с различными христианскими церквями. Мы, как и наши братья во Христе из числа пятидесятников и харизматов, находим, что ряд ключевых учений Движения Веры противоречит Писанию.

Д. Р. Макконнелл — автор книги *A Different Gospel* («Иное евангелие») — называет себя убежденным сторонником и участником харизматического движения. В своей книге, критикуя Движение Веры, Макконнелл конкретно заявляет: «Те, кто видит в этой книге отрицание харизматического обновления, неправильно ее понимают. Я склонен отрицать харизматическое обновление не более, чем Духа Святого, Который его дал». Его фундаментальное исследование доказывает, что основатель современного Движения Веры Кеннет Хейгин занимался plagiatом, копируя в своих книгах целые отрывки из работ Э. У. Кеньона — автора, находившегося под сильным влия-

нием метафизических культов. Макконнел также дает объективную оценку богословию Веры, безжалостно обличая нелепые заявления лидеров движения о том, что одна лишь смерть Иисуса на кресте не могла искупить наши грехи, или что Иисус должен был умереть духовно и пострадать в аду, чтобы заработать для нас спасение. Но едва ли кому-то придет в голову сказать, что критика Макконнела предвзята и объясняется его неприязнью к харизматическому движению в целом.

Чак Смит, лидер харизматической церкви Calvary Chapel («Часовня на Голгофе»), также резко критиковал богословие Веры. В своей книге *Charisma vs. Charismania*

НАШИ АДРЕСА:

РОССИЯ · 194044 С-Петербург, а/я 954, Центр апологетических исследований · E-MAIL: Russia@Apologetika.ru · <http://www.Apologetika.ru>
УКРАИНА · 01001 Киев-1 а/я В-92 Центр апологетических исследований · E-MAIL: Ukraine@Apologetika.ru · <http://www.Apologetika.ru>

(«Харизма или харизмания?») он пишет: «Последним поветрием пагубного, небиблейского учения, пронесшимся по рядам некоторой части харизматов, стало учение „что скажешь, то и получишь“, также известное как учение о преуспевании. Одним из его положений является то, что Бог не хочет, чтобы ты болел, и что всякая болезнь есть результат невежества или недостатка веры. Подобное учение приличествует, скорее, Мэри Беккер Эдди (основательнице культа „Христианская наука“), нежели апостолу Павлу!»

В статье из *The Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movement* («Словарь пятидесятническо-харизматического движения»), посвященной позитивному исповеданию, говорится:

Ключевым понятием богословия позитивного исповедания является учение о „рема“. В классическом греческом языке слово „рема“ имело значение „конкретно утверждать что-либо“. Основное положение пресловутого учения состоит в том, что все, сказанное с верой, становится богоухновенным и приобретает способность воздействовать на ситуацию или событие, к которому относится. Проблема сторонников учения о „рема“ заключается в тенденциозном подборе библейских стихов, зачастую в отрыве от

контекста. Фраза „исповедание Слова Божьего“, в которую они вкладывают свой собственный смысл, ставится выше принципов герменевтики и правил толкования Библии. Такой подход не просто нарушает целостность текста, но и втискивает словесный материал Нового Завета в рамки искусственных категорий, о которых не могли говорить библейские авторы. Предпосылка учения о „рема“ (все, сказанное с верой, становится богоухновенным и приобретает способность воздействовать на ситуацию, к которой относится) ведет к смешению понятий желания и потребности.

Харизматический журнал *Pneuma* не раз публиковал статьи с критикой в адрес Движения Веры. Весной 1990 г. он опубликовал обзор, в который вошла статья Х. Терренса Ньюмэна *Cultic Origins of Word-Faith Theology Within the Charismatic Movement* («Еретические истоки богословия Веры внутри харизматического движения»).

Генеральный Совет крупнейшей пятидесятнической конфессии «Ассамблеи Бога» издал официальный документ под названием *The Believer and Positive Confession* («Верующий и позитивное исповедание») с критикой в адрес богословия Веры. Документ предостерегал:

Понятно, что некоторые с радостью примут учение о позитивном исповедании. Ведь оно обещает жизнь, свободную от проблем, а его сторонники подкрепляют свои слова стихами из Библии. Однако проблемы будут, поскольку библейские высказывания вырываются из контекста и противопоставляются тому, что говорит по данному вопросу Библия. В результате рождаются крайности, которые извращают истину и, в конце концов, повредят как отдельным верующим, так и всему делу Христа.

Многие другие пятидесятники и харизматы высказывали сомнения относительно учений Кеннета Хейгина и прочих учителей Веры. Очевидно, что дело здесь отнюдь не в нападках не-харизматов на все харизматическое движение в целом. Мы присоединяемся к руководителям пятидесятнических и харизматических церквей в их критике Движения Веры. Опасное и небиблейское евангелие позитивного исповедания и процветания необходимо обличать во всех евангелических церквях, независимо от их отношения к харизматическому обновлению.

Автор благодарит служение Watchman Fellowship за великолепные материалы, использованные при работе над этой статьей.