

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЗРАИЛЯ

**Влияние Холокоста на западную
христианскую теологию 20-века**

Семинарская работа по курсу "Скорбь познания"

Руководитель д-р З. Копельман

Содержание

Введение.....	3
1.0 Холокост как поворотное событие для христианства.....	4
2.1 Личность Иисуса из Назарета.....	8
2.2 Миссионерство.....	10
2.3 Юдофобский потенциал Нового Завета.....	13
2.4 Морально-политическая ответственность церквей за Катастрофу.....	16
3.1 Пример изменений теологии в 20 веке.....	19
Заключение.....	24
Список источников и литературы.....	26

*Я слышал, как позади меня тот же человек спросил:
«Где же теперь Бог?»
И я услышал, как, как голос внутри меня ответил ему:
«Где он. Вот Он – Он висит на этой виселице...»*
Эли Визель

*Освенцим зовет к тому, чтобы сегодня мы услышали
Слово Божье не так, как нам передали его
наши теологические учителя и проповедники старших
поколений.*

Фридрих-Вильгельм Марквардт

Антисемитизм есть грех против Святого Духа.

Карл Барт

Введение

На протяжении веков христианство, которому уже более двух тысяч лет, проходило через разнообразные и длительные процессы преобразования. Эти процессы порождали изменения культовых обрядов и церковных структур. Однако самое главное, и это следует подчеркнуть в первую очередь, менялось само христианское мышление. Изменение христианского мышления проявляло себя прежде всего в христианской теологии, посредством которой христиане описывают и декларируют своё понимание мира и веры.¹ Пособием теологии, христиане методически интерпретируют содержание своей веры.² Следует отметить, что вместе с изменением христианского сознания меняется и христианская теология.

Цель данной работы показать, каким образом поменялась западная христианская теология под воздействием Холокоста. Данные изменения по своему характеру стали беспрецедентными за всю историю христианства, так как они затронули сами основы христианской веры, такие как: личность Иисуса из Назарета, Новый Завет и его природу, роль миссионерства, а также подняли в новом свете вопрос об ответственности Церкви в современном мире.

1. Холокост как поворотное событие для христианства

Холокост заново поднял вопрос о природе и сути самого христианства. Христианская теология и история должны были усвоить глубочайший урок и теологически закрепить за

¹ Алистер Мак-Грат. **Введение в Христианское Богословие**. Одесская Богословская Семинария ЕХБ.1998. С. 13-14.

² Пауль Тиллих. **Систематическое Богословие**. «Алетейя» Санкт-Петербург. 1998. С.22.

иудаизмом право на существование. Христиане уцелели в Холокосте, так как не им была уготована роль главных его жертв. Более того, они часто находились среди исполнителей Холокоста или равнодушных свидетелей.

Холокост стал частью христианской истории. Начиная с этого события, в эпоху после Освенцима, ряд христианских историков выносит на рассмотрение в качестве важной главы опыт Холокоста. Холокост породил и теологическую проблему для христиан. **Иудеи выжили; Бог пожелал, чтобы они выжили, оставаясь иудеями. И если иудеи выжили как иудеи, что это означает применительно к вековым попыткам христиан обратить иудеев в свою веру?!**

По словам известного немецкого теолога Юргена Мольтмана, через Холокост Бог свидетельствует о том, что евреи должны уцелеть именно как евреи. Бог говорит «ДА» иудейскому «нет».³

Известный еврейский теолог Эмиль Факенхайм в книге «О христианстве после Холокоста» пишет: «Холокост нанес удар по христианской Радостной Вести. Нельзя не содрогнуться, осмысливая этот чудовищный факт. Чтобы содрогнуться, вовсе не обязательно самому быть христианином. Можно быть и евреем. И если у тебя был хоть один настоящий друг-христианин – настоящий друг и настоящий христианин, – равнодушие для тебя просто невозможно».⁴

В своей статье «Христос в Освенциме» Евгений Беркович связал кризис христианства с Холокостом: «Геноцид евреев вызвал, пусть и с большим опозданием, у многих христиан кризис доверия к основам собственной веры».⁵ В связи с этим, он приводит слова Эмиля Факенхайма, который сказал о том, что «нееврейский мир избегает темы Освенцима из ужаса перед ней, но также и потому, что эта тема подразумевает вину – реальную или воображаемую – за случившееся».⁵

³ Сост. Хелен Фрай. **Христианско-Иудейский Диалог. Хрестоматия.** ББИ. Москва.1998. С. 83,171,120.

⁴ **Социально-политическое измерение христианства. Избранные теологические тексты XX века.** «Наука». Изд. фирма «Восточная литература». Москва. 1994. С.267-275

⁵ Цитируется по: <http://www.messcom.org.ua/2008/01/15/christ-osvensim/>

Одним из свидетельств осмысления христианами своей вины являются документы, принятые Ватиканом. В знаменитом документе Второго Ватиканского собора 1965 года об отношении католической церкви к евреям еще довольно расплывчато и неопределенно говорится: «...Церковь, осуждающая все гонения на каких бы то ни было людей, памятуя общее с иудеями наследие и движимая не политическими соображениями, но духовной любовью по Евангелию, сожалеет о ненависти, о гонениях и всех проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было и кем бы то ни было были направлены против иудеев»⁶. Но уже в 1980 году в «Резолюции об обновлении отношений между христианами и евреями», принятой синодом немецких протестантов, говорится о собственной ответственности церкви, о том, что после прихода Гитлера к власти и протестантская, и католическая церкви могли бы выступить в защиту евреев, но не сделали этого.⁷

Известный российский лингвист и правозащитник, автор ряда исследований текстов Нового Завета Сергей Лёзов в статье «**Национальная идея и христианство**» описал другое направление критического анализа христианской истории, вызванное осмыслением Холокоста. Он описывает церковный антииудаизм как один из источников современного расистского антисемитизма. Он пишет от лица христианских теологов и исследователей:⁷ «После Холокоста по-новому начинаешь смотреть на факты многовековой вражды христианства и иудаизма. Например, правила IV Латеранского собора (1215 года) относительно режима, который должен был быть соблюден для евреев внутри христианского общества, оказались сравнимыми с нацистскими расовыми правилами для евреев. Собор постановил даже, что евреи должны носить отличительные знаки на одежде, как прокаженные или проститутки. Нетрудно заметить сходство с предписанием от 1 сентября 1941 года, согласно которому все евреи должны были нашить на одежду желтые шестиконечные звезды. Историк Катастрофы Рауль Хилберг в своем фундаментальном

⁶ Цитируется по: **О покаянии Православной Церкви и всего христианства в антисемитизме**, см.: - http://alivechurch.info/wp-content/uploads/2008/06/obnovlenec_200801_antisemitizm11.pdf

⁷ Цитируется по: Jewish-Christian Relations. <http://www.jcrelations.net/ru/?item=1595>

труде «Уничтожение европейских евреев» рассматривает «окончательное решение еврейского вопроса» в преемственности с христианским преследованием евреев. Он выделяет три типа антиеврейской политики, возникавших один за другим с тех пор, как христианство стало государственной религией в Римской империи (IV в. н.э.) – обращение в христианство, изгнание (в том числе, изгнание в гетто) и уничтожение. Хилберг пишет: «Христианские миссионеры говорили нам (евреям), в сущности, следующее: вы не имеете права жить среди нас как евреи. Пришедшие им на смену светские правители провозгласили: вы не имеете права жить среди нас. Наконец, немецкие нацисты постановили: вы не имеете права жить... Следовательно, нацисты не отбросили прошлое, они основывались на нем. Не они начали этот процесс, они лишь завершили его». По мнению Сергея Лёзова, после Холокоста изменение отношения христианской церкви к евреям и иудаизму становится «категорическим императивом».⁸

Большой вклад в осмысление христианами Катастрофы внес ранее упомянутый еврейский теолог и философ, сам переживший Катастрофу, Эмиль Факенхайм, которые адресовал христианским лидерам и мыслителям ряд вопросов. В своей статье «**О христианстве после Холокоста**»⁹ он спрашивает христиан:

«Где был бы Иисус из Назарета, окажись он в оккупированной нацистами Европе?»

Иисус как все европейские евреи отправился бы в концлагерь, и если бы он не отправился туда по собственной воле, его бы загнали в вагон для скота и отправили туда против воли, ибо он был не арийцем, а евреем. Иисус, отправляющийся в Освенцим по своей воле, обнаруживает, сколь малочисленны его ученики во времена великих испытаний. Иисус, отправляемый в Освенцим против воли, обнаруживает еще более ужасную правду: не будь юдофобии в самом христианстве, Освенцим был бы невозможен в сердце христианской Европы.⁹

⁸ Сергей Лёзов. **Национальная идея и христианство**. Москва-Санкт-Петербург. Университетская книга, 1999, С.233-235

⁹ **Социально-политическое измерение христианства. Избранные теологические тексты XX века**. «Наука». Издательская фирма «Восточная литература». Москва. 1994, С.267-275

⁹ там же, с. 269.

Следующий вопрос Эмиля Факенхайма был: «Мог бы Иисус из Назарета стать доходягой?». В Освенциме и других концентрационных лагерях свободные люди превращались в «доходяг», в живых мертвецов. Один из переживших ад концлагеря пишет: «Их жизнь коротка, но число их бесконечно. Они, эти доходяги, ходячие мертвецы, составляют основной костяк лагеря, ту массу людей, которые маршируют и работают в молчании, в которых уже угасла искра Божья и которые слишком опустошены, чтобы по-настоящему страдать...»¹⁰.

Итак, если ответ на второй вопрос утвердительный, то не получается ли, что нацисты издевательски смеются над жертвами, Отцом, Сыном, над самой Радостной Вестью? Если же нет, если воплощенный Сын Божий неприкосновенен и потому пропасть отделяет его от жертв, не выходит ли, что Отец и Сын смеются над жертвами вместе с нацистами?¹¹

Неизбежность поворота в христианской мысли очень точно выразил в 1979 году немецкий лютеранский теолог, **Фридрих-Вильгельм Марквардт**: «Сегодня Освенцим надвигается на нас как суд над нашим христианством, над прошлым и нынешним образом нашего христианского бытия. Более того, если смотреть глазами жертв Освенцима, он надвигается на нас как суд над самим христианством. И еще: Освенцим надвигается на нас как призыв к покаянию-обращению. Должна измениться не только наша жизнь, но и сама наша вера. Освенцим зовет к тому, чтобы сегодня мы услышали Слово Божие совсем не так, как нам его передавали наши теологические учителя и проповедники старших поколений. Это покаяние-обращение затрагивает сущность христианства, как мы понимали ее до сих пор».¹²

Папа Иоанн Павел II во многих своих выступлениях называл антисемитизм «грехом против Бога, Церкви и человечества». Христианство и антисемитизм несовместимы, и подтверждением тому можно считать цитированный выше документ Второго Ватиканского собора 1965 года об отношении католической церкви к евреям. А

¹⁰ там же, с.274.

¹¹ там же, с.275.

¹² Цитируется по: С. Лезов **Образы Христианства**, см.: - <http://old.russ.ru/antolog/inoe/lezov.htm>

Всемирный совет церквей и ряда американских протестантских деноминаций заявил о том, что евреи остаются избранным народом Божьим и после пришествия Христа.¹³ Все это позволило католическому теологу Джону Павликовскому прийти к выводу, что за последние пятьдесят лет теологические воззрения Церкви на иудеев и иудаизм претерпели радикальные изменения.

Целью работы является рассмотреть, как и в чем изменилась христианская теология.

¹³Джон Павликовский. Иисус и теология Израиля. «Путь». Москва.1999, С.7

2.1 Личность Иисуса из Назарета

Личность Иисуса из Назарета – главный смысловой центр христианства. По мнению некоторых теологов, после Освенцима и главный смысловой центр христианской догматики должен выглядеть по-иному. Теология заговорила о близости Иисуса к фарисеям и вообще о его еврейском характере. Ватиканские «Пояснения» 1985 года говорили о том, что Иисус стоял ближе к фарисеизму и ассоциировавшемуся с ним рабби Гиллелю, чем к любому другому течению иудаизма того времени. Теология стала больше подчеркивать связь Иисуса с еврейством и его народом. Многие христианские теологи стали говорить о том, что Иисус, который ходил по Галилее и Иудее, и Иисус догм, литургий, обрядов – две совершенно разные фигуры.

Анализируя причины Холокоста, участники иудео-христианского диалога, отметили, что христианские теологи, на протяжении многих веков замалчивавшие еврейское происхождение Иисуса и его связь с еврейской культурно-религиозной средой, ответственны за развитие антисемитской теологии христианской церкви, что пассивно способствовало Холокосту.¹⁴

Под воздействием своей вины за Холокост, христианская теология заново открывает для себя Иисуса в качестве иудея. Озвучивается то, что ранее замалчивалось, а именно то, что Иисус родился, жил и умер на земле Израиля и фактически был «израильтянином».

В сборнике **«Иудео-Христианский диалог»**, в разделе «Иисус-Иудей», Хелен Фрай, исследователь христианской теологии и диалога между иудеями и христианами, так описывает произошедшие изменения, цитируя официальные документы Католической церкви и Всемирного Совета Церквей:

«Иисус в полной мере принадлежал своему времени и своему народу; он в полной мере разделял все заботы и чаяния палестинского еврейства I века. Иисус подчинял себя закону, был обрезан, посещал Храм, как и всякий иудей своего времени, получал духовные

¹⁴ Составитель Хелен Фрай. **Христианско-Иудейский Диалог. Хрестоматия.** ББИ. Москва.1998, с.159

наставления в духе соблюдения предписаний закона от религиозных лидеров посещаемых им синагог». ¹⁵

Католический ученый новозаветник **Дэниел Харрингтон** в труде, посвященном корням Иисуса, охарактеризовал контекст учения Иисуса:

«Контекстом учения Иисуса был иудаизм, а точнее иудаизм, который существовал на территории Израиля в I веке. Иисус был иудейским проповедником. Он использовал короткие речения и притчи, которые легко цитировались и запоминались.

Многое в учении Иисуса отражало процессы, имевшее место в иудаизме I века, он широко использовал семитские слова и выражения, связанные с тогдашними обычаями в Палестине. Учение Иисуса выросло из иудаизма, существовавшего на территории Израиля в I веке н.э. Иисус был иудейским учителем. Он говорил по-арамейски, использовал методы современных ему иудейских учителей и обращался главным образом к своим соплеменникам евреям. Его учение о Боге, Царстве Божьем, отношениях Бога с избранным народом в самой основе своей является иудейским. Главные положения учения Иисуса, таким образом, не могут быть поняты в отрыве от иудейского наследия». ¹⁶

В свете всего этого христианские теологи стали задавать вопросы о том, можно ли фигуру на церковных распятиях отождествлять с человеком из Галилеи, о том, как «проповедующий превратился в проповедуемого, и о том, как Иисус истории стал Христом веры?!» ¹⁷

После Холокоста многие христиане признали, что учение об Иисусе невозможно в отрыве от еврейского контекста его происхождения, и слова лютеранского теолога, немца **Рудольфа Бультмана** (1884–1971): «Иисус был не «христианином», а иудеем» ¹⁸, стали символом одного из важнейших изменений, происшедших в христианской теологии в 20 веке.

¹⁵ там же, с 176.

¹⁶ там же, с.164-165.

¹⁷ там же, с.184.

¹⁸ **Рудольф Бультман. Первоначальное христианство в контексте древних религий.** РОССПЭН, Москва, 2004, с. 538.

2.2 Миссионерство

В данном разделе на основании отобранных источников отмечаются изменения христианской теологии в аспекте миссионерства.

Католический теолог **Грегори Баум** считает, что Холокост требует от церкви пересмотреть многие ее теологические взгляды, в том числе касающиеся миссионерства и отношения к иудеям. Он пишет: «После Освенцима христианские церкви уже не собираются обращать иудеев. Церкви осознают, что **призыв к иудеям обратиться в христианство несет им духовную смерть и тем самым только усиливает итоги Холокоста**. Более того, церкви осознали, какая мрачная ирония заключается в таком призыве: после Освенцима и соучастия в Холокосте христианских народов, обращение необходимо самому христианскому миру. Основным христианским церквям пришлось отказаться от миссии к иудеям, даже если они не подкрепили этот отказ надлежащими доктринальными положениями. Чувство стыда оказалось сильнее вероучительных положений, отвергающих иудейство. Движимые этим чувством, церкви пришли к признанию иудаизма как истинной религии перед лицом Бога, – религии, обладающей самостоятельной ценностью и значимостью, а не являющейся лишь этапом на пути к христианству».¹⁹

Американский католический теолог **Майкл Макгрегори** в статье «**Миссия в контексте иудеев**» указал на то, что существуют теологические и библейские основания, в силу которых церковь, реализуя свою миссионерскую программу, должна сделать исключение для иудеев.²⁰ По мнению этого католического теолога, иудеи не должны более являться объектом христианской миссии. Холокост требует, чтобы иудеи остались иудеями, а не рассматривались в качестве предвестников веры во Христа. После Холокоста, христиане более чем когда-либо задумываются над смыслом выживания евреев.²¹ Он отмечает, что

¹⁹ Г. Баум. «Христианская миссия после Освенцима». **Христианско-Иудейский Диалог. Хрестоматия**. Сост. Х. Фрай. ББИ. Москва. 1998, с.111.

²⁰ там же, с. 113.

²¹ там же, с 114-115.

евреи сумели выжить вопреки наиболее эффективным в достижении цели (иначе говоря, самым жестоким) попыткам христиан извести их при помощи гетто, насильственных крещений и погромов. Позже столь же безуспешной оказалась атеистическая попытка нацистов уничтожить еврейский народ более совершенными методами – он опять выжил. Автор встревожен вопросом: «Что означает этот исторический факт для христианской теологии?».

Далее по тексту он сам дает на него ответ: «Центральный элемент иудейской и христианской веры – откровение Бога в истории. Не все в истории открывает Бога, не вся история есть откровение. Но когда Бог говорит, голос Его звучит в истории и через историю. То, что евреи дожили до сегодняшнего дня, и особенно пройдя через Холокост, следует истолковать как позитивный знак: Бог продолжает любить евреев; Он остаётся с ними».²² И, наконец, в этой статье автор делает важный вывод: «После Освенцима, подчиняясь Воле Божьей, мы, христиане, не желаем мира без евреев. ...**Христиане не имеют право стирать еврейство с лица земли – том числе и путем миссионерства**». Евреи – это знак, таинство: не желая обращения евреев в христианство, Бог остается верен Своему завету с ними. Церковь может и обязана исключить иудеев из планов евангелизации.²³

Немецкий протестантский теолог **Юрген Мольтман** разрабатывал идеологическое обоснование решения церкви не распространять христианскую миссию на евреев.

Он написал статью: «**Бог говорит «да» иудейскому «нет»**», где теологически обосновывает необходимость иудейского отрицания христианства. Юрген Мольтман пишет о том, что «нет» Израиля вовсе не равнозначно «нет» неверующих, которые встречаются среди разных народов. «Нет» Израиля особого рода и требует к себе уважения.²⁴ По его мнению, только признав иудейское «нет», христианство избавится от антииудаизма. Поскольку иудейское «нет» закономерно и обосновано, постольку отпадает

²² там же, с 114-115.

²³ там же, с 114.

необходимость распространения христианской миссии на евреев. Божьи обетования Израилю нерушимы, евреи по-прежнему являются идущим своим путем Народом Божиим, поэтому не следует их «спасать», распространяя на них христианскую миссию.²⁴

И в заключение – еще один важный в контексте нашей темы факт:

«Всемирный совет церквей в 1988 году выпустил меморандум, одним из пунктов которого было следующее утверждение: **«Откровенный прозелитизм по отношению к иудеям несовместим с христианской верой»**».²⁵

Итак, рассмотренные в данной главе католические и протестантские источники свидетельствуют, что и в концепции миссионерства христианская теология под воздействием Холокоста пришла к радикально иным выводам, пусть даже пока они остаются на теоретическом уровне и не сильно отражаются на практике.

²⁴ там же с.171.

²⁵ там же с.117.

2.3 Юдофобский потенциал Нового Завета.

В данной главе будут приведены христианские источники, в которых обсуждается антииудейская природа новозаветного текста.

Российский исследователь западной теологии **Сергей Лёзов**, в своей работе «**Образы христианства**» указал на то, что западные христианские теологи все более задумываются над темой «Антииудаизм в Новом Завете» и обнаруживают «юдофобский потенциал Нового Завета – потенциал, который сполна реализовался в истории».²⁶

Еврейский теолог **Хайам Маккоби**, который занимается новозаветными исследованиями в Великобритании, указал на то, что «Дьяволизация евреев в Новом Завете, а затем и в средневековой Европе и вообще в христианской культуре, стала преддверием нацистского Холокоста».²⁷

Розмари Радфорд Рутер, профессор христианской Тихоокеанской школы Теологии, в своем труде указала на то, что «Антисемитизм западной цивилизации уходит корнями в христианский теологический, новозаветный антииудаизм».²⁸ По её мнению, именно христианская теология, основы которой изложены в Новом Завете, развила мысль о разрушительной природе иудеев, разжигая тем самым ненависть толпы.

Элизабет Шусслер Фиоренца и **Дэвид Трейси** считают, что «христианская библейская теология должна признать, что ее выражение антииудаизма в Новом Завете... породило невыразимые страдания Холокоста».²⁹

Методисты **А. Рой Эккардт** и **Элис Эккардт** писали, что в «Новом Завете... клевета на еврейский народ... является сама по себе подстрекательством корпоративного убийства».

Католический теолог Дэвид Эфроймсон говорит, что «прямая линия» ведет «от Нового Завета к Холокосту».³⁰

²⁶ Цитируется по: С. Лезов **Образы христианства** см. <http://old.russ.ru/antolog/inoe/lezov.htm>

²⁷ **Христианско-Иудейский Диалог. Хрестоматия.** Сост. Х. Фрай. ББИ. Москва.1998, с.170.

²⁸ там же, с. 37.

²⁹ Цитируется по: Рейнальд Сикейра «**Холокост и Новый Завет: есть ли связь?**» - см.

<http://www.boruh.info/research/11-researchhistory/190-holocaust-new-testament.html>

³⁰ там же, см. <http://www.boruh.info/research/11-researchhistory/190-holocaust-new-testament.html>

Британский служитель церкви Джеймс Паркс заявил, что «впредь бесчестно отказываться признать тот факт, что основной корень современного антисемитизма находится исключительно в Евангелиях и в остальной части Нового Завета».³¹

Ниже перечислены фрагменты Нового Завета, наиболее часто обсуждаемые христианскими теологами в контексте антииудаизма в Новом завете:³²

1. Иисус говорит иудеям в Иоан.8:44: **«Ваши отец Дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».** В дальнейшем текст часто использовался для демонизации евреев.

2. Павел пишет христианам Фессалоник, в 1 Фесс. 2:14-15 **«...Ибо вы, братия, сделали себя подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся».** В дальнейшем текст использовался для обвинения в убийстве Иисуса и вообще в подтверждение порочности еврейской сущности и природы.

3. Обращение Иисуса к Смирнской церкви в Откр. 2:9: **«...Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем, ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское».** В дальнейшем текст использовался для демонизации синагоги и еврейских богослужений.

4. Евангелист Матфей описывает сцену суда над Иисусом в Матф. 27:25: **«И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших».** В дальнейшем текст использовался, для того чтобы снять вину с римлян и возложить её на евреев, обвинив их в богоубийстве.

5. Полемика Иисуса с фарисеями содержит ряд жёстких высказываний: примером может служить *Евангелие от Матфея* (23:1—39), где Иисус называет фарисеев *«порождениями*

³¹ там же, см. <http://www.boruh.info/research/11-researchhistory/190-holocaust-new-testament.html>

³² См. Сергей Лёзов. **«Новый Завет и юдофобия».** Москва-Санкт-Петербург. Университетская книга, 1999, С.267-275

ехидниными», «окрашенными гробами» («гробы повапленные», т.е. лицемеры), а обращённого ими «сыном геенны». В дальнейшем эти и подобные слова Иисуса зачастую переносились на всех евреев и их духовных лидеров.

Розмари Рютер, богослов римско-католической церкви, в полемической работе о теологических корнях антисемитизма «Вера и братоубийство» доказывает, что новозаветные авторы в некоторых местах намеренно настраивали христиан против иудеев.³³

Священник, каноник англиканской церкви, **Гарет Ллойд Джонс** отмечает, что, несмотря на то, «что Писание священо, оно создавалось в определенное время и в определенном месте и отражает конкретные исторические условия. Ввиду того, что оно писалось и передавалось из поколения в поколение обыкновенными людьми, оно не может быть лишено человеческого элемента».³⁴ Это – новый исторический подход к Священному Писанию, в котором нет ничего от догматизма теологов прежних веков, в т.ч. «отцов церкви». Примечательно, что именно принадлежащий церкви автор указывает на то, что «Новый Завет отражает все трудности и противоречия, которые были присущи зарождающейся церкви на протяжении первого века»,³⁵ а потому обстоятельства, в которых формировалась церковь, должны быть учтены теми, кто разъясняет ее учение в современном мире.

Г.Л. Джонс также отметил, что каковы бы ни были намерения авторов Нового Завета, там есть, мягко говоря, нелестные высказывания об иудеях, и эти высказывания могли подготовить почву для антисемитизма, как богословского, так и бытового, и даже в определенном смысле узаконить его.³⁶ Это не укрылось от внимания христианских теологов, и автор описывает христианские инициативы и желание нейтрализовать антисемитский потенциал новозаветных фрагментов посредством их корректной

³³ Цитируется по: Г.Л. Джонс «Новозаветные тексты, затрудняющие иудео-христианский диалог», см.: <http://www.jcrelations.net/.2834.0.html?L=7>

³⁴ там же.

³⁵ там же, см. <http://www.jcrelations.net/.2834.0.html?L=7#1>

³⁶ там же.

интерпретации и новых переводов Нового Завета, заменой и перефразированием грубых антииудайских текстов.

Автор отмечает, что, нет никакого смысла в том, чтобы антииудаизм первых столетий оказывал воздействие на современный христианский менталитет, проповедь и учение, даже если антииудаизм по-прежнему сохраняется в Новозаветном тексте.³⁷

2.4 Морально-политическая ответственность церквей за Катастрофу.

Немецкий пастор, **Дитрих Бонхеффер** обвинил Церковь в том, что она «не подняла голос в защиту жертв и не нашла способа прийти им на помощь... она виновна в смерти слабых и беззащитных братьев Иисуса Христа».³⁸

Церковь испытывала вину за произошедшее в годы Катастрофы, поэтому христианскими теологами были предприняты попытки, проанализировать христианское учение.

Литтл Франклин, методистский профессор Университета Филадельфии, указал на то, что зерно геноцида присутствовало в христианстве уже тогда, когда ранние отцы церкви из числа не-евреев сформулировали свое негативное определение христианства, и миф о замене иудаизма христианством превратился в фундаментальную догму профессиональных теологов. Теологический антисемитизм стал нормой.³⁹

В 1991 папа **Иоанн Павел II** признал ответственность христиан за пассивность, которую они проявили во время Холокоста.⁴⁰ В 1994–1995 декларации, признающие ответственность христиан за уничтожение евреев, были опубликованы католическими церквями Польши, Германии и Венгрии, а в сентябре 1997 французский епископат принял «**Декларацию покаяния в Дранси**», в которой Французская церковь не только попросила прощения у Бога и у еврейского народа за свое поведение в годы оккупации во Второй мировой войне, но и признала влияние многовекового антииудаизма на христианское учение, обусловившее ненависть к

³⁷ там же.

³⁸ См.: <http://berkovich-zametki.com/Nomer29/Dialog.htm>

³⁹ Литтл Франклин Х. **Изобрести катастрофу – размышления с христианской точки зрения**. Сборник статей. Редактор Яир Орон. Открытый Университет Израиля. Израиль, 2006, С. 65

⁴⁰ См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EE%E0%ED%ED_%CF%E0%E2%E5%EB_II

иудеям.⁴¹ Все эти формы покаяния были бы не возможны, если бы Холокост не подвигнул теологов на пересмотр некоторых концепций своего христианского мировоззрения.

Теоретические обсуждения и практические шаги церкви стимулируют друг друга. Вслед за французской «Декларацией покаяния» в октябре-ноябре того же 1997 года в Ватикане прошёл коллоквиум на тему «Христианские корни антииудаизма», на котором папа Иоанн Павел II решительно осудил антисемитизм, пойдя на признание того, что «ошибочные и несправедливые толкования Нового Завета относительно еврейского народа и его мнимой вины продолжались очень долго, порождая чувство вражды в отношении еврейского народа».⁴²

В марте 1998 был издан документ Ватиканской комиссии по развитию отношений с иудаизмом, названный «**Мы помним: размышления о Холокосте**», в котором был поднят вопрос о связи нацистских преследований евреев с поведением христиан в отношении иудеев на протяжении веков, то есть было признано, что в Холокосте есть доля вины христианства как учения, направляющего практические шаги его последователей.⁴³

В 60-е годы XX века соборы и конференции протестантских и католических церквей сделали важные публичные заявления, в разной степени выражавшие скорбь по поводу постигшего евреев чудовищного несчастья. В этих документах выражалось раскаяние в связи с молчанием христиан во время Холокоста и осуждалась миссионерская деятельность церквей по отношению к евреям, однако отвергались антииудаистские элементы христианской доктрины. В противовес этому церкви призывали христиан к солидарности с еврейским народом. Во многих церквях эти заявления привели к переработке катехизисов, различных учебных материалов, литургических текстов и

⁴¹ Цитируется по статье: **Католическая церковь в «диалоге» с иудаизмом: история отступничества**
См.: <http://clck.ru/Lfdj>

⁴² там же, см.: <http://clck.ru/Lfdj>

⁴³ там же, см.: <http://clck.ru/Lfdj>

геологических монографий. Многие церкви, особенно в США, публично выразили поддержку Государству Израиль.⁴⁴

Уже упоминавшийся католический теолог Грегори Баум отметил, что после Холокоста у христианской теологии возникла новая сфера аналитических размышлений – степень ответственности церкви за социальное зло.⁴⁵ По его мнению, немецкие и американские теологи пережили глубокое личное потрясение от соприкосновения с проблемой Холокоста и меры христианской ответственности за него. Это в особенности относится к немецким теологам: Мецу, Мольтману, Зёлле и американским: Брауну, Лэму, Рютеру.⁴⁶

В результате осмысления и осознания морально-политической ответственности Церкви за Холокост в христианском мире зазвучали проповедь «обличения социального зла» и призывы к «анализу личного соучастия» и борьбе с антисемитизмом, а также выступления в поддержку Израиля.⁴⁷ Более того, внутри христианской теологии возникло новое идеологическое движение – **«Теология Освобождения»**, главная суть которой – преодоление любого социального зла.

⁴⁴ Социально-политическое измерение христианства. **Голокауст и политическая теология**. «Наука». Изд. фирма «Восточная литература». Москва. 1994. С. 283

⁴⁵ там же, см. с.285

⁴⁶ там же, см. с.285

⁴⁷ там же, см. с.285

3.1 Примеры изменений теологии в 20 веке – Декларация группы христианских ученых⁴⁸

«Декларация» признала насущности изменений в христианской теологии после опыта Холокоста:

...Мы с глубоким стыдом признаем, сколь большие страдания для еврейского народа повлекла за собой подобная ложная картина.

*Мы раскаиваемся в учении презрения, и наше раскаяние **требует от нас выработки нового учения** – учения уважения. Эта задача сохраняет актуальность в любое время, но тяжелейший кризис на Ближнем Востоке и угрожающее возрождение антисемитизма по всему миру придают ей особую важность.*

Мы полагаем, что пересмотр христианского учения об иудаизме и еврейском народе – главная и жизненно необходимая обязанность современной теологии.

Важно, чтобы христианство достоверно воспринимало и отображало иудаизм – тем самым не только поступая справедливо по отношению к еврейскому народу, но и подтверждая цельность самой христианской веры, которую мы не можем провозглашать вне ее отношения к иудаизму.

Более того, поскольку между христианством и иудаизмом существует уникальная взаимосвязь, новое живое восприятие еврейской религиозной жизни послужит углублению христианской веры.

Наши убеждения основываются на результатах продолжающихся научных исследований и на официальных заявлениях различных христианских деноминаций за последние пятьдесят лет.

Далее следует тезисное изложение выводов группы христианских ученых, в этих тезисах (2,7,8) становятся наглядными изменения, описанные в работе и произошедшие с христианским мышлением и теологией вследствие Холокоста в 20 веке.

1) Божий Завет с еврейским народом вечен

*В течение многих веков христиане провозглашали, что иудейский завет с Богом был заменен (вытеснен) христианским заветом. Мы отвергаем подобные притязания и верим, что Бог не отменяет данных Им обещаний. **Мы утверждаем, что Бог пребывает в завете и с иудеями, и с***

⁴⁸ см.: <http://www.jcrelations.net/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.2627.0.html?L=7>

христианами. К величайшему прискорбию, глубоко укоренившаяся теология вытеснения по-прежнему оказывает влияние на христианское вероучение, богослужение и практику, хотя ее отвергают многие христианские деноминации, и не разделяют многие христиане. Мы признаем непреходящее значение иудаизма для всех сторон христианской жизни.

Эти слова в корне переворачивают основополагающую доктрину христианства, согласно которой христиане становятся «новыми иудеями», а иудаизм превращается в богопротивную ложную религию. Как отмечено в самом документе, изменения в теологии не означают конкретного воплощения новых идей в жизнь.

2) Иисус из Назарета жил и умер как правоверный иудей

Христиане поклоняются Богу Израиля в Иисусе Христе и через Иисуса Христа. Тем не менее, идея вытеснения на протяжении многих веков побуждала христиан говорить об Иисусе как противнике иудаизма. С исторической точки зрения это мнение ошибочно. Жизнь и учение Иисуса формировались богослужением, этикой и практикой иудаизма. Он воспитывался и вдохновлялся писаниями своего народа. Современная христианская проповедь и учение должны описывать земную жизнь Иисуса, как всецело отвечающую постоянному стремлению иудеев осуществлять завет с Богом в повседневной жизни.

3) Древнее противостояние не должно определять нынешние христианско-иудейские отношения

*Хотя сегодня иудаизм и христианство – это две разные религии, Церковь начиналась как движение внутри иудейской общины, спустя много десятилетий после земного служения и воскресения Иисуса. Разрушение Иерусалимского храма римскими армиями в 70 г. первого века вызвало кризис в еврейском обществе. Различные группы, включая христиан и представителей раннего раввинистического иудаизма, вели борьбу за главенство в еврейской общине, провозглашая себя истинными наследниками библейского Израиля. В Евангелиях нашла отражение эта борьба, сопровождавшаяся взаимными обвинениями ее участников. **Обвинения***

иудеев в лицемерии и законничестве со стороны христиан создают неверное представление об иудаизме и формируют ложную основу для христианского самосознания.

Здесь указано на необходимость выработать новую линию поведения христиан, гарантирующую мирное сосуществование двух религий, основанное на взаимном уважении и терпимости.

4) Иудаизм – живая вера, развивавшаяся и обогащавшаяся на протяжении веков

Многие христиане ошибочно отождествляют иудаизм с библейским Израилем. Напротив, за века, прошедшие после разрушения Храма, иудаизм, как и христианство, выработал новые формы вероучения и практики. Раввинистическая традиция по-новому раскрыла и подчеркнула особое значение существующей практики – общей молитвы, изучения Торы, дел милосердия. Таким образом, иудеи, даже лишившись Храма, могли по-прежнему соблюдать завет с Богом. В последующее время они создали обширный корпус толковательной литературы, которая продолжала обогащать еврейскую жизнь, веру и самосознание. Христиане не могут во всей полноте понять иудаизм без учета его пост-библейского развития, которое само по себе способно сделать христианскую веру глубже и богаче.

Здесь виден пересмотр отношения христианства к духовной жизни и творчеству евреев, признание их духовной эволюции и объективной ценности их религиозного творчества, которое способно также обогатить теологию христиан.

5) Библия одновременно объединяет и разделяет иудеев и христиан

Сегодня некоторые иудеи и христиане, в процессе совместного изучения Библии, открыли новые пути ее прочтения, позволяющие глубже понять традиции друг друга. При том, что обе общины опираются на одни и те же библейские тексты древнего Израиля, они по-разному их интерпретируют. Христиане рассматривают эти тексты через призму Нового Завета, в то время как иудеи – через традиции раввинистического комментария. Название "Ветхий Завет", присваиваемое первой части христианской Библии, может создать ошибочное впечатление, что соответствующие тексты устарели. Альтернативные названия – "Еврейская Библия", "Первый

Завет", "Общий Завет" – хотя также проблематичны, все же лучше отражают новое понимание Церковью непреходящего значения этих писаний, как для иудеев, так и для христиан.

Как видим, и тут новый подход христиан к Священному Писанию служит для поиска сферы общего, в отличие от прежнего подхода, когда Писание было ареной непримиримой религиозной конфронтации иудеев и христиан.

6) Нерушимый характер Божьего завета с еврейским народом должен найти отражение в христианской концепции спасения

*Христиане обретают спасительную силу Божью в лице Иисуса Христа и верят, что эта сила доступна в Иисусе Христе всем людям. Поэтому на протяжении многих веков христиане учили, что спасение достижимо исключительно через Иисуса Христа. **Недавнее осознание того факта, что завет Божий с еврейским народом вечен, позволяет христианам признать действие искупительной силы Божьей в иудейской традиции.** Но если иудеи, которые не разделяют нашей веры во Христа, пребывают в спасительном завете с Богом, то **от христиан требуется новое понимание универсального значения Христа.***

Этот пункт указывает на необходимость поиска нового осмысления мессианских чаяний в христианстве.

7) Иудеи не должны служить для христиан объектом религиозного обращения

*В свете нашей убежденности, что иудеи пребывают в вечном завете с Богом, **мы отвергаем миссионерские усилия, направленные на обращение иудеев.** В то же время мы приветствуем всякое стремление христиан и иудеев свидетельствовать об их опыте спасительного пути Божьего. Никто не может претендовать на полноту и исключительность знания о Боге.*

Этот пункт свидетельствует о том, что теологическое осмысление Холокоста приводит к отказу от миссионерства среди евреев, как о том уже писалось выше.

8) Христианское богослужение, воспитывающее презрение к иудаизму, оскорбляет Бога

В целом ряде мест Нового Завета высказывается негативное отношение к иудеям и иудаизму. Использование этих текстов в качестве богослужебных способствует укреплению вражды к иудеям; равно и под воздействием христианской антииудейской теологии богослужение формировалось таким образом, чтобы унижить иудаизм и воспитать презрение к иудеям. Мы призываем церковных лидеров проанализировать читаемые в ходе богослужения Евангелие и Апостол, молитвы, проповеди и песнопения, с тем чтобы исключить из них искаженные образы иудаизма. Реформированная христианская литургическая жизнь станет выражением новых взаимоотношений с иудеями и тем самым прославит Бога.

Данный пункт говорит о том, что изменения в теологии должны неизбежно привести к сознательным изменениям в церковной литургии.

9) Мы подтверждаем важное значение земли Израиля для еврейского народа

Земля Израиля всегда занимала центральное место в жизни еврейского народа. Однако христианская теология учила, что иудеи обрекли себя на бездомность, отвергнув Мессию Божьего; идея вытеснения исключала для христиан всякую возможность осознать, насколько евреи привязаны к земле Израиля. Христианские теологи уже не могут обходить этот вопрос, особенно в свете тяжелого непрекращающегося конфликта. Признавая, что и израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире и безопасности на своей родине, мы призываем предпринять все усилия для обеспечения справедливого мира между всеми народами региона.

Здесь говорится о том, что новая теология требует нового отношения к сионизму и еврейской государственности на земле древнего Израиля.

10. Христиане должны трудиться совместно с иудеями ради исцеления мира

Почти целое столетие иудеи и христиане в Соединенных Штатах совместно трудились над разрешением социальных проблем, в т.ч. за права рабочих и гражданские права. В наши дни возросли насилие и терроризм, и мы должны крепить наши общие усилия во имя справедливости

и мира, к чему нас призывали и израильские пророки, и Иисус. Общие усилия иудеев и христиан являются собой образ человеческой солидарности и служат моделью сотрудничества с людьми других вероисповеданий.

В данном пункте выражен призыв к совместным усилиям иудеев и христиан в гуманитарной деятельности вне зависимости от национальности и религии. Здесь, пожалуй, нет непосредственной связи с теологией, однако и этот пункт подтверждает общие примиренческие тенденции, ставшие следствием теологических изменений христиан.

Dr. Norman Beck Poehlmann Professor of Biblical Theology and Classical Languages Texas Lutheran University Seguin, Texas	Dr. Mary C. Boys, SNJM Skinner & McAlpin Professor of Practical Theology Union Theological Seminary New York City, New York	Dr. Rosann Catalano Roman Catholic Staff Scholar Institute for Christian & Jewish Studies Baltimore, Maryland
Dr. Philip A. Cunningham Executive Director Center for Christian-Jewish Learning Boston College Chestnut Hill, Massachusetts	Dr. Celia Deutsch, NDS Adj. Assoc. Prof. of Religion Barnard College/Columbia University New York City, New York	Dr. Alice L. Eckardt Professor emerita of Religion Studies Lehigh University Bethlehem, Pennsylvania
Dr. Eugene J. Fisher U.S. Conference of Catholic Bishops' Committee for Ecumenical and Interreligious Relations Washington, D. C.	Dr. Eva Fleischner Montclair [NJ] State University (emerita) Claremont, California	Dr. Deirdre Good General Theological Seminary of the Episcopal Church New York City, New York
Dr. Walter Harrelson Distinguished Professor emeritus of Hebrew Bible Vanderbilt University Nashville, Tennessee	Rev. Michael McGarry, CSP Tantur Ecumenical Institute Jerusalem	Dr. John C. Merkle Professor of Theology College of St. Benedict St. Joseph, Minnesota
Dr. John T. Pawlikowski, OSM Professor of Social Ethics Director, Catholic-Jewish Studies Program Catholic Theological Union Chicago	Dr. Peter A. Pettit Institute for Christian-Jewish Understanding Muhlenberg College Allentown, Pennsylvania	Dr. Peter C. Phan The Warren-Blanding Professor of Religion and Culture The Catholic University of America Washington, D.C.
Dr. Jean-Pierre Ruiz Associate Professor and Chair Dept. of Theology and Religious Studies St. John's University, New York	Dr. Franklin Sherman Associate for Interfaith Relations Evangelical Lutheran Church in America Allentown, Pennsylvania	Dr. Joann Spillman Professor and Chair Dept. of Theology and Religious Studies Rockhurst University Kansas City, Missouri
Dr. John T. Townsend Visiting Lecturer on Jewish Studies Harvard Divinity School Cambridge, Massachusetts	Dr. Joseph Tyson Professor emeritus of Religious Studies Southern Methodist University Dallas, Texas	Dr. Clark M. Williamson Indiana Professor of Christian Thought emeritus Christian Theological Seminary Indianapolis, Indiana

Заключение

В данной работе на основании отобранных источников было рассмотрено воздействие Холокоста на западную христианскую теологию в 20 веке.

Эти изменения были рассмотрены, на примере четырех фундаментальных для христианства тем:

Личность Иисуса из Назарета – в работе было отмечено, что в 20 веке под воздействием Холокоста в христианской западной теологии существенно повысилось привлечение внимания к еврейским корням и учению Иисуса из Назарета, а также отождествление его с современным еврейским народом.

Миссионерство – под воздействием Холокоста христианская теология поставила под вопрос многовековое намерение Церкви обратить евреев в христианство.

Юдофобский потенциал Нового Завета – под воздействием Холокоста христианские мыслители поставили вопрос о нейтрализации антииудаистского потенциала Нового Завета при помощи корректной интерпретации и новых переводов.

Морально-политическая ответственность церкви за Катастрофу и её место в современном мире – церковь признала себя ответственной за равнодушие и бездеятельность во время Холокоста.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Беркович, Евгений. **Христос в Освенциме**. <http://www.messcom.org.ua/2008/01/15/christ-osvensim/>
- Беркович, Евгений. **Христианско-иудейский диалог вчера и сегодня**. <http://berkovich-zametki.com/Nomer29/Dialog.htm>
- Бульман, Рудольф. **Первоначальное христианство в контексте древних религий**. Москва.: РОССПЭН. 2004.
- Джонс, Гарет Ллойд **«Новозаветные тексты, затрудняющие иудео-христианский диалог»**. <http://www.jcrelations.net/.2834.0.html?L=7>
- Декларация группы христианских ученых. **О новом подходе христианского вероучения к иудаизму и еврейскому народу**. <http://www.jcrelations.net/ru/?item=1595>
- Журавлев, Сергей. Архиепископ. **О покаянии Православной Церкви и всего христианства в антисемитизме**. http://alivechurch.info/wp-content/uploads/2008/06/obnovlenec_200801_antisemitizm11.pdf
- Лёзов, Сергей. **Национальная идея и христианство**. М.-СПб.: Университетская книга, 1999.
- Лёзов, Сергей. **Новый Завет и юдофобия**. М.-СПб.: Университетская книга, 1999.
- Лёзов, Сергей. **Образы Христианства**. <http://old.russ.ru/antolog/inoe/lezov.htm>
- Литтл, Франклин Х. **Изобрести Катастрофу – размышления с христианской точки зрения**. Сб-к статей. Ред. Яир Орон. Открытый Университет Израиля. Израиль, 2006.
- Мак-Грат, Алистер. **Введение в Христианское Богословие**. Одесская Богословская Семинария. ЕХБ.1998.
- Материал из Википедии. **Иоанн Павел II**. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E0%ED_%CF%E0%E2%E5%EB_II
- Ольга Четверикова. **Католическая церковь в «диалоге» с иудаизмом: история отступничества**. <http://clck.ru/Lfdj>
- Павликовский, Джон. **Иисус и теология Израиля**. М.: Путь.1999.
- Сикейра, Рейнальдо **«Холокост и Новый Завет: есть ли связь?»**. <http://www.boruh.info/research/11-researchhistory/190-holocaust-new-testament.html>
- Социально-политическое измерение христианства. **Избранные теологические тексты XX века**. М.: Наука, Изд. фирма Восточная литература. 1994.
- Тиллих, Пауль. **Систематическое Богословие**. СПб.: Алетейя. 1998.
- Христианско-Иудейский Диалог. **Хрестоматия**. Сост. Х. Фрай. Москва.: ББИ. 1998.