

Романов А. В.,
преподаватель КДС

**Исторические причины
и предпосылки
возникновения движения
адвентистов седьмого дня**

И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладее любовь... Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях... О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один.

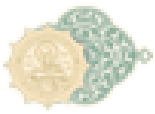
(Мф. 24:11–12, 33, 36)

Для того чтобы изучить какое-либо религиозное учение и его вероучительные принципы, влияющие на человека и общество в целом, необходимо, прежде всего, рассмотреть те причины, которые способствовали его появлению, познакомиться с теми религиозными лидерами, чья деятельность и духовное состояние отражены в данном религиозном учении.

Само название «адвентисты» получили от латинского слова *adventus* — соответствующее греческому слову *παρουσία*, — Второе пришествие. Название отражает собою основной нерв их учения о последних судьбах мира.

Инициатором движения адвентистов был баптистский проповедник У. Миллер (1782–1849 гг.), который, опираясь на свое толкование библейских пророчеств, назвал 1843–44 гг. временем Второго Пришествия Христа.

Миллер родился в 1782 году в Питтеоренде в семье армейского полковника. Мать, глубоко верующая, старалась с детства привить сыну религиозные взгляды, и это, естественно, оказало влияние на формирование воззрений будущего основателя адвентизма. Однако, как сообщают его биографы, долгое время Миллер не имел возможности серьезно заняться религиозными вопросами. Он служил шефом полиции, мировым судьей,

шерифом. И только получив в наследство, после смерти отца, родительскую ферму, он стал регулярно посещать богослужения, изучать Библию. В возрасте 34 лет Миллер примкнул к одной из баптистских общин.

Обычно, говоря об «отце адвентизма», его биографы-адвентисты пытаются подчеркнуть стремление Миллера к глубокому познанию действительности, отмечают его пытливый ум и даже образованность. На самом деле все эти утверждения далеки от истины. Миллер не получил почти никакого образования и, по свидетельству более объективных его современников, никогда не блистал ни большими познаниями, ни природным умом. Для «великого открытия» Миллеру вовсе не нужно было обладать талантом исследователя и большой эрудицией.

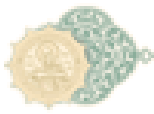
Следует учитывать и то, что Миллер родился и вырос в штате Массачусетс, где произошло одно из крупнейших народных восстаний в истории США — восстание Даниэля Шейса. Миллер был свидетелем этого широкого народного выступления и его жестокого подавления. Это, конечно же, не могло не наложить отпечатка на формирование его взглядов, которые проникнуты глубоким пессимизмом, неверием в земное счастье.

Начав тщательно изучать библейские тексты в 1818 г., Миллер уже в 1822 г. путем довольно произвольных расчетов пришел к убеждению, что Второе пришествие Христа состоится в 1843 г. Тогда он не решился обнародовать свое «открытие». Он сделал это девять лет спустя, когда услышал призыв Бога открыться и сообщить это миру в 1831 г. И первая же речь Миллера вызвала интерес. К Миллеру потянулись сотни религиозно настроенных людей, увидевших в новом учении какой-то выход из создавшегося трудного положения, какую-то возможность на счастье, хотя бы и на том свете¹³⁸.

Свое «пророчество» Миллер обосновывал одним из мест в ветхозаветной книге пророка Даниила. В этом тексте трудно было что-либо понять, но Миллер заявил, что именно в нем и кроется указание на близкое пришествие Христа. Правда, проницательные люди могли без труда увидеть подтасовку в вычислениях Миллера. Но этого никто не хотел замечать. Верующие слушали Миллера, безмолвно внимая его доводам. Он постоянно утверждал, что Христос должен явиться в 1843 г. Вряд ли можно назвать убедительными доказательства Миллера. Он произвольно толкует библейский текст, произвольно устанавливает дату, от которой будто бы следует начать отсчет лет, чтобы определить время Второго пришествия Христа.

Однако Миллер, должно быть, и сам понимал шаткость своих аргументов. Поэтому он обратился к дополнительным доказательствам. Ему на помощь пришла Библия. По Библии, на близкое пришествие Христа

¹³⁸ Белов А. В. Секты. Сектанты. Сектантство. М., 1978. С. 45.

укажут «особые знамения» на солнце, земле, луне, небе. И Миллер начал отыскивать эти знамения. К таковым он отнес знаменитое Лиссабонское землетрясение, необычайное падение звезд 13 ноября 1833 г. и солнечное затмение в 1780 г. В этих явлениях природы адвентисты пытались увидеть нечто сверхъестественное. К «Божьим знамениям» Миллер отнес и все усиливающуюся нравственную распущенность людей и оскудение веры в Бога, и даже успехи науки. Все эти «знамения» не что иное, как обычные, даже нераские явления природы и человеческого существования, давно изучены наукой. Почему же эти явления были приняты за «знамения»? На этот вопрос адвентисты не дают ответа. Мы сталкиваемся с произвольным измышлением Миллера. У него явно не сходились концы с концами. Но люди, которые пошли за ним, не задумывались над этим. В короткие сроки движение приняло широкий размах¹³⁹.

Новое учение нашло приверженцев главным образом в среде мелкого фермерства, торговцев, ремесленников, мелкой буржуазии — тех, кто чувствовал себя беспомощным под натиском непонятных им стихийных социальных сил, которые несли мелким собственникам разорение, банкротство, нищету. Не понимая экономических закономерностей всего происходящего вокруг, они считали этот «переворот жизни» результатом действия каких-то неведомых сверхъестественных сил, видели в нем предзнаменование близкого «конца света». А учение Миллера, казалось, подтверждало это и указывало путь к спасению. К адвентистам сразу же потянулись представители различных христианских деноминаций. Адвентизм приняли многие баптисты, методисты, последователи других протестантских течений. Ведь адвентизм тоже явился одной из форм протестантизма, лишь в частных вопросах отличавшийся от остальных протестантских направлений. Но в тех исторических условиях он был более близок для многих, чем другие течения. Чем меньше времени оставалось до назначенной даты Второго пришествия, тем больше людей поддавались влиянию адвентистов»¹⁴⁰.

«Однако после 21 марта 1844 г., последней даты ожидаемого пришествия Христа, среди последователей Миллера распространилось разочарование, а он признался в своей ошибке. Положение попытался исправить ученик Миллера Чарльз Сноу (1806–1870 гг.), который на основании своего истолкования притчи о 10 девах (Мф. 25:1–6) предложил новую дату скорого пришествия Господа — 22 октября 1844 г. Когда и эта дата не подтвердилась, наступило «великое разочарование». Тем не менее, движение миллеритов (за которыми установилось название «адвентисты») не исчезло. Большое влияние на его рост оказал Х. Эдсон (1806–1882 гг.), который интерпретировал 1844 г. только

¹³⁹ Там же. С. 48.

¹⁴⁰ Митрохин А. Н. Религии нового века. М., 1985. С. 112.

как начало последней фазы первосвященнического служения Христа в небесном святилище. Миллериты разделились на несколько толков. Известно 6 направлений адвентистов: Адвентисты седьмого дня (самое крупное), Христианская церковь Пришествия, Церковь Бога (адвентисты), Союз Жизни и Пришествия, Церковь Бога (Орегон) и Христианская церковь первозданного Адвента. Адвентистское направление «Ветвь Давидова» в настоящее время не существует¹⁴¹.

Самым многочисленным направлением стали Адвентисты седьмого дня (АСД). Сразу после «великого разочарования» с проповедью эсхатологического восстановления библейского дня покоя выступил И. Бейтс (1792–1872 гг.), который заимствовал это учение у баптистов седьмого дня. Его труды убедили в истинности этого учения странствующего адвентистского проповедника Джеймса Уайта и его жену Елену Уайт, видения и проповедническая деятельность которой сыграли важнейшую роль в становлении церкви АСД после «великого разочарования». События декабря 1844 г. были истолкованы ею как поддержка членам АСД, что еще больше укрепило последних в своей вере¹⁴².

Итак, наступил новый этап в истории адвентизма. В этот период, во главе религиозного движения становится преданная последовательница Миллера Елена Уайт, которую, по словам адвентистов, «себе избрал Господь, чтобы сообщить своему народу свою волю и свое откровение». Эту пророчицу члены секты и в наши дни именуют «специальным вождем», а ее писания почитают «священными» наравне с Библией, искренне веря в их богодухновенность.

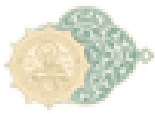
Елена Уайт родилась в 1827 г. в Горхаме, в семье бедного шляпника. В детстве получила религиозное воспитание. В 1846 г. она становится женой проповедника Джеймса Уайта. С этого времени начинается активная религиозная деятельность супругов. Вскоре Е. Уайт становится признанным духовным вождем движения адвентистов седьмого дня. Популярности и авторитету Е. Уайт среди адвентистов способствовало то, что у нее, по ее собственным словам, были видения, во время которых Бог открывал истины и повелевал передавать их верующим. Таким образом, все что говорилось, объявлялось «пророческим», «небесным откровением» и должно было безоговорочно приниматься верующими.

В предисловии к своим книгам, которые издавались большими тиражами, она оговаривала, что в этих писаниях она ничего не измышляла от себя, а лишь передавала то слово Божье, которое она слышала во время видений.

Видения Е. Уайт и в настоящее время служат обоснованием основных моментов адвентистского вероучения, многочисленных предпри-

¹⁴¹ Митрохин А. Н. Религии нового века. М., 1985. С. 115.

¹⁴² Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2001. С. 292.

саний руководителей общин, различных культовых ритуалов в секте. А были ли вообще видения у Е. Уайт? Если были, то можно ли считать их пророческими? Были ли они «знаком свыше», носили ли они сверхъестественный характер? Или они являлись заведомым обманом религиозной фанатички, которая использовала их для усиления своего влияния на верующих?

Еще при жизни Е. Уайт делались попытки ответить на эти вопросы. Уже в то время высказывались даже среди последователей учения сомнения в сверхъестественном характере ее видений. Кое-кто делал вывод, что видения эти — всего лишь болезненные галлюцинации.

Чтобы убедить верующих в том, что видения являются не обычными, а сверхъестественными явлениями, руководители адвентистского движения не раз делали «медицинское обследование» Е. Уайт во время видений, о чем сообщали в печати. Однако даже поверхностное ознакомление с «медицинскими заключениями», касающимися этих видений, вызывает большое сомнение в профессиональности и объективности этих заключений. Предвзятым был, как правило, выбор лиц, производивших наблюдения за Е. Уайт во время видений. К наблюдениям привлекались люди мистически настроенные. Естественно, принимать во внимание их «заключение» нельзя¹⁴³.

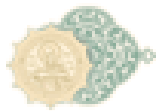
Большой интерес вызывают факты, собранные западногерманским историком К. Хьюттенем. Эти факты проливают свет на истинный характер видений Е. Уайт.

Хьюттен замечает, что первые видения «пророчицы», которые были затем описаны в ее сочинениях, в частности, в издававшейся много раз книге «Видения и опыты», неоднократно подвергались тщательному редактированию, причем некоторые места в последующих изданиях оказывались просто-напросто изъятыми. Видимо, по мере того, как менялись некоторые представления Е. Уайт в течение жизни, она подправляла свои собственные видения.

Разве можно редактировать содержание видений, которые являются Божественными откровениями? А ведь именно такие видения, по словам Е. Уайт, она имела на протяжении жизни.

Было и нечто другое, довольно убедительно свидетельствующее против убеждений о «божественном» характере видений Е. Уайт. Случалось, например, что некоторые ее указания, якобы основанные на том или ином видении, не получали поддержки у ее последователей. И тогда являлось новое видение, в котором пророчица будто бы получала повеление отменить предыдущее указание.

¹⁴³ Клябанов А.И. Конкретные исследования современных религиозных верований. М., 1967. С. 48–49.

Но самый главный довод К. Хюттена, отвергающий мнение о пророческом даре Е. Уайт, о сверхъестественном характере ее видений, — это обвинения адвентистской пророчицы в плагиате. Публикуя свои книги, Е. Уайт заявляла, что все написанное в них — результат видений. Однако оказалось, что во многих сочинениях Елены Уайт целые страницы переписаны из других изданий¹⁴⁴.

Уже всего этого достаточно, чтобы поставить под серьезное сомнение вопрос о пророческом даре Е. Уайт. Но приверженцы Е. Уайт слепо уверовали в «божественный характер» ее видений. Они объявили ее провидицей, отмеченной самим Господом, а потому писания ее принимали как закон. Вот что об этом говорит их основная книга «В начале было Слово»: «Дар пророчества обильно проявился в служении Елены Г. Уайт, одной из основателей Церкви адвентистов седьмого дня... Ее пророческое призвание было подвергнуто критическому рассмотрению. Выдержав библийскую проверку, она продолжала своё служение в соответствии с этим духовным даром на протяжении 70 лет: с 1844 г., когда ей было 17 лет, вплоть до самой смерти (1915 г.). Через неё Бог дал более 2000 видений». «Е. Уайт написала более 80 книг, 200 трактатов и брошюр, 4600 статей. Проповеди, дневники, особые свидетельства и письма составляют ещё 60000 страниц рукописного материала»¹⁴⁵. «Е. Уайт считала свои труды руководством, помогающим яснее понимать Библию»¹⁴⁶.

Приверженцы учения Елены Уайт признали необходимым праздновать седьмой день недели — субботу, а не первый — воскресенье. И в этом случае свою роль сыграло видение Е. Уайт. Верующие приняли это указание и стали отмечать субботний день с 1847 г. Именно поэтому членов вновь созданной организации стали называть адвентистами седьмого дня.

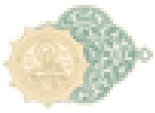
Следует заметить, что празднование субботы, как и другие нововведения Елены Уайт, не были оригинальными, хотя адвентисты и заявляли, будто они первыми восстановили в своих правах эту заповедь.

Елена Уайт объявила четвертую заповедь «центральной заповедью» Бога, сославшись на видение. Это не было случайным. Учение Е. Уайт в значительной степени воскрешало Ветхозаветные традиции. Празднование адвентистами субботы неоднократно служило им аргументом в подтверждении заявлений, будто они — единственные верные последователи учения Христа, восстановили в секте «истинное христианство», утратившее свой первоначальный облик в других церквях и сектах.

¹⁴⁴ Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2001. С. 292.

¹⁴⁵ В начале было Слово... Основы вероучения Адвентистов Седьмого Дня. Тула, 2001. С. 238.

¹⁴⁶ Там же.

Под лозунгом возрождения первоначального христианства в его чистоте адвентисты седьмого дня развернули бурную деятельность. Одним из главных условий широкого распространения идей адвентизма Елена Уайт считала неустанную пропагандистскую работу. Начинается подготовка разъездных проповедников, которые затем устремятся в разные концы страны с проповедями идей адвентизма.

Важным моментом в деятельности адвентистов седьмого дня являлась санитарная реформа. Как всегда основанием для нее послужило видение Елены Уайт. Всем адвентистам было предписано проявить заботу о своем здоровье и здоровье своих ближних. Были разработаны специальные инструкции о том, что следует делать для сохранения здоровья, как принимать пищу, как построить распорядок дня и т.п. Это видение было использовано для расширения миссионерской деятельности. Но, в конечном счете, целью «санитарной реформы», которая хотя и имеет в среде адвентистов нравственную цель, стало подчинение их духовных запросов и быта основным требованиям лидеров секты. Пищевые запреты и ограничения составляют важный элемент подавления воли, превращение адвентистов в дисциплинированное и покорное орудие своих лидеров и поддержания в них огонька религиозного фанатизма.

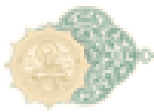
Официально адвентисты седьмого дня до 50-х годов XIX в. не были объединены в единую организацию. Лишь в 1853 г., после видения Елены Уайт, адвентисты седьмого дня стали официально оформленной организацией. В 1860 г. состоялся съезд адвентистов. На нем впервые приняли название организации — «адвентисты седьмого дня»¹⁴⁷.

Год спустя в адвентистских изданиях был опубликован проект будущей организации. В 1861 г. создан Мичиганский союз общин. 20 мая 1863 г. в Бетль-Крике открылась первая Генеральная конференция адвентистов седьмого дня. Представители общин утвердили устав секты, выработали ее организационную структуру. Руководство сектой должно было осуществляться Советом Всемирного Союза. Конференция приняла своеобразный символ веры — основы вероучения адвентистов седьмого дня, разработанные в основном Еленой Уайт¹⁴⁸.

К этому времени она располагала 125 приходами, насчитывающими более 3500 человек. В середине 70-х годов XIX века миссионерская работа из Америки была перенесена в другие части света. В 1874 г. в Швейцарию прибыл первый адвентистский миссионер Дж.Н. Эндрюс. В России впервые официальные проповедники церкви АСД начали появляться с 1886 г. В истории движения АСД также произошло несколько расколов, наиболее крупный из них — отделение адвентистов-реформистов».

¹⁴⁷ Белов А. В. Адвентизм. М., 1964. С. 201.

¹⁴⁸ Там же.

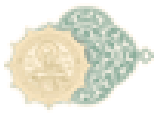

Церковь АСД соединяет элементы пресвитерианской и конгрегациональной форм устройства. Ядром ее является местная община, управляемая собранием всех ее членов. Несколько десятков общин, расположенных в одном регионе, образуют «объединение», в которое входят представители местных общин и их пастыри. Несколько объединений, расположенных на одной большой территории, составляют союзы объединений или «миссий». В свою очередь, союзы объединений стран и континентов организованы в 12 Всемирных отделений церкви. Руководители и представители последних входят в состав Генеральной конференции. На каждом уровне церковной организации высшим органом управления является Совет. Финансирование церковной структуры АСД осуществляется через библейскую «десятину» и другие пожертвования. Служители в Церкви АСД поставлены пасторами, пресвитерами, диаконами и диакониссами. Пасторы поставляются для совершения священных действий Вечери Господней, крещения, благословения брака, для организации и проведения богослужений. Обычно пастор ответственен за одну или несколько общин. Пресвитер (старейшина) избирается местной общиной и назначается пасторами для организации и проведения богослужения. Он совершает крещение, произносит проповеди и помогает пастору в управлении. Диаконы также избираются общиной, поставляются пасторами для помощи в богослужении, наблюдают за порядком, помогают пасторам в проведении Вечери Господней и других священнодействий. В их обязанность входит посещение больных и слабых членов общины¹⁴⁹.

В Украине и в России движение АСД возникло в начале 80-х годов XIX века в результате деятельности западноевропейских проповедников. Первая община среди немецких колонистов была организована в 1886 г. швейцарским проповедником Л. Конради (1856–1939 гг.) в крымском селении Бердебалут. Отсюда адвентизм распространился на территории Южной Украины, Дона, Северного Кавказа, Поволжья и Прибалтики. Одновременно с Конради проповедью адвентизма в Закавказье занимался К. Лаубган. Эти два человека и стали первыми официальными пасторами АСД. К осени 1890 г. церковь АСД в России насчитывала 356 человек. В январе 1891 г., под председательством Конради, в Гамбурге было проведено организационное собрание, на котором было избрано руководство церкви АСД в России. В том же году по решению Генеральной конференции церкви АСД «российское миссионерское пространство» было передано в ведение Германской конференции.

Власти Российской империи немедленно предприняли энергичные меры против нового учения. Приняв учение секты за ересь жидовствующих, они ограничили территорию её распространения немецкими по-

¹⁴⁹ Берри Г. Д. Во что они верят. М., 1994. С. 53.

селениями, запретив прозелитизм среди православных. Тогда стали возникать самостоятельные русские общины. Основателем русского адвентизма был Ф. Бабиевко. В 1890 г. он создал общину русских адвентистов в Ставрополе. Адвентисты из русских проводили отдельные собрания вплоть до 1905 г. В июле 1905 г., после издания указа императора Николая II «О свободе вероисповедания», произошла реорганизация структур АСД. Была создана «Восточнороссийская конференция», состоявшая из 3 миссионерских полей: южнороссийского, северороссийского и среднероссийского, в которые также входили общины АСД, находившиеся на территориях современной Украины, Эстонии, Белоруссии и Польши. К тому времени численность членов АСД составляла 2103 человек. В мае 1907 г. на заседании совета Генеральной конференции было рекомендовано сделать церковь АСД в России самостоятельным звеном. В октябре того же года в Риге прошел первый учредительный съезд Российского союза. Первым председателем церкви АСД на территории Российской империи стал И. Т. Бетхер. На смену лицам немецкого происхождения стали приходить русские, украинцы, верующие других национальностей. В 1908 г. был рукоположен первый русский проповедник К. С. Шамков¹⁵⁰.

Несмотря на возобновившиеся в 1911 г. государственные меры против адвентистов, к 1917 г. в России число адвентистов составляло около 7 тыс. чел. Декрет советского правительства «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (1918 г.) породил у адвентистов надежду на свободу вероисповедания. Руководство АСД заняло по отношению к новой власти лояльную позицию. В сентябре 1920 г. в Москве на Всероссийской конференции АСД был создан Всероссийский союз общин АСД, насчитывавший уже 11 тыс. человек, принят устав, председателем избран Г. Лебсак. К тому времени почти все служители АСД иностранного происхождения покинули страну, и ответственность за управление общинами легла на местных проповедников. Было создано издательство «Патмос», выпускавшее журналы «Благовестник», «Голос истины», «Адвентистский вестник», «Уроки субботней школы». В 1926 и 1927 гг. в государственных издательствах были изданы Библии большого и карманного формата, был разрешен завоз Библий из-за рубежа.

В середине 1920-х гг. в церкви АСД произошел раскол. Было принято решение, разрешающее адвентистам службу в армии. Тогда часть членов АСД отделилась, назвав себя Всесоюзной церковью верных и свободных адвентистов седьмого дня. В настоящее время раскол преодолен.

С 1929 г. началась преследования адвентистов, как и других сектантских объединений. Их обвиняли в отказе от работы и в нежелании от-

¹⁵⁰ Государство, религия, Церковь в России и за рубежом: Информационно-аналитический бюллетень. М., РАГС. 1997. №3.

пускать детей в школу по субботам, часто называли «агентами Германии и США». В середине 30-х годов, Всесоюзный совет общин АСД прекратил свое существование. В 1937 г. умер в тюрьме Лебсак, руководитель движения адвентистов в СССР.

Сразу после окончания Второй мировой войны регистрация общин адвентистов возобновилась, особенно активно на освобожденных территориях. Однако регистрация продолжалась всего 2 года — в 1945–1946 гг. В 1946 г. был вновь сформирован Всесоюзный совет АСД, который просуществовал до 1960 г. Конец 40-х — начало 60-х годов характеризовались множеством внутриобщинных конфликтов и расколов. После запрещения Совета адвентисты вели полулегальное существование, хотя их деятельность не была запрещена официально. В 1970 г. авторитетный представитель церкви АСД из СССР М. П. Кулаков посетил Всемирный центр церкви АСД в США. В 1974 г. он вместе с вице-президентом Генеральной конференции Т. Карсичем нанес визит в Совет по делам религий при Совмине СССР, и намечалось потепление во взаимоотношениях между властями и АСД. 27 мая 1979 г. на проходившем в Туле совещании представителей различных общин АСД был сформирован Республиканский совет церкви АСД в России. В то же время на территории бывшего СССР параллельно действовали другие организации АСД на Дальнем Востоке, в Сибири на Урале, в Центральной России и на Кавказе. В 1981 г. все разрозненные структуры АСД в России объединились, образовав Республиканский союз церкви АСД в РСФСР. В 1985 г. был создан временный Координационный совет АСД во главе с Кулаковым. Был установлен постоянный контакт с Генеральной конференцией АСД.

В 1990 г. состоялся съезд церквей АСД в России, который принял устав Российского союза. Председателем объединения стал М. Кулаков. Но в 1994 г. произошла очередная реформа, которая определила место российских адвентистов в структуре Генеральной конференции АСД. Российский союз вошел в состав Всемирной церкви АСД в качестве Евроазиатского отделения (11-го по счету), объединившего российский, украинский, молдавский, балтийский и южный союзы. Руководителями отделения стали американцы, что вызвало напряжение среди российских адвентистов, прошедших школу притеснений и полулегальной работы. В конце 90-х годов президентом Евроазиатского отделения являлся Ли Хафф. По состоянию на 1998 г. Евроазиатское отделение насчитывает 129 382 верующих и 1472 общины.

В 1989 г. была открыта Заокская духовная семинария, а в 1990 г. зарегистрирован радио-телецентр «Голос Надежды». В 1991 г. создано издательство «Источник жизни», выпускающее журналы «Благая весть», «Адвентистский вестник», «Теперь время», «Альфа и Оме-

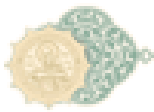

га» (журнал для пасторов), «Образ и подобие» (молодежный журнал), газету «Слово примирения». В 1992 г. в Москве открылся адвентистский центр здоровья. Адвентисты осуществляют обширную благотворительную программу при поддержке Адвентистского агентства помощи и развития (АДРА).

АСД не участвуют в экуменическом движении, они считают себя «пророческой церковью» и проповедуют скорый приход «авионского разобщения» всех церквей и сообществ, за которым немедленно последует объединение всех «адвентистских семей». Тем не менее, АСД сотрудничают с христианскими Церквями в вопросах благотворительности и примирения. В России и Белоруссии представители Евроазиатского отделения АСД принимали участие в межхристианских конференциях по вопросам достижения общественного согласия (Москва, 1994 г.; Минск, 1996 г.; Москва, 1999 г.) и вошли в состав постоянно действующего Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК), созданного после I-й Московской конференции в 1994 г. Через этот комитет в России осуществляются связи РПЦ с АСД по вопросам религиозного законодательства и социального служения. Вероучительные моменты в этих контактах не затрагиваются¹⁵¹.

Так называемое реформаторское движение внутри адвентизма возникло во время первой мировой войны (1914–1918 гг.) в Германии. Началом раскола послужило заявление руководителей АСД в Германии, сделанное 4 августа 1914 г., о том, что адвентисты примут участие в войне с оружием в руках. Это входило в противоречие с традиционной позицией членов АСД как невоюющих по религиозным убеждениям. Около 2% членов АСД, категорически отказавшихся убивать и нарушать день субботний, что неизбежно случается во время военных действий, отделились от основного движения и в 1916 г. создали свою организацию «Пробуждение и реформационное движение». 24 декабря 1919 г. реформистами было создано и официально зарегистрировано «Международное миссионерское общество адвентистов седьмого дня старого направления» с центром во Франкфурте-на-Майне (Германия). Председателем был избран О. Вельп. После войны руководители АСД предпринимали попытки примириться с реформистами. Встречи председателя Генеральной конференции А. Даниельса и других членов Комитета с представителями реформационного движения в городе Фриденсау (Германия) 21–23 июля 1920 г. и 2 января 1923 г. в городе Гланде (Швейцария) конфликт не урегулировали. В 1925 г. на собрании в городе Гота (Германия) реформационное движение окончательно сформировалось. В 1951 г. среди адвентистов-реформистов произошел раскол на II-й Генеральной конференции. Одна из этих организаций с центром

¹⁵¹Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2001. С. 294.

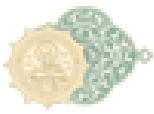

в Германии назвала себя Международным миссионерским обществом. К ней принадлежат несколько общин на территории СНГ с центром в Кривом Роге. К концу 1990-х гг. она насчитывала около 23–24 тыс. членов. Другая, приблизительно равная по численности Миссионерскому обществу, — Американская генеральная конференция реформационного движения адвентистов седьмого дня с центром в Сакраменто (США).

На территории СНГ действует Восточноевропейский союз этой конференции с центром в Черновцах. Всего адвентистов реформистов в начале 90-х годов XX в.: насчитывалось около 40 тыс. человек в 62 странах мира. Большая их часть (30 тыс.) находится в странах бывшего СССР: на Украине, в России (на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке), Белоруссии, Молдавии, Прибалтике, Казахстане, Киргизии.

Вероучение и богослужебная практика у основного направления реформистов совпадают с практикой АСД. Но отличительной особенностью является пристальное внимание к т. н. реформе здоровья, которая фактически сводится к категорическому запрещению мяса. В СССР адвентисты-реформисты впервые появились в 1923 г., а в 1924 г., на V Всесоюзном съезде АСД, они образовали свою организацию — Всесоюзную церковь верных и свободных адвентистов седьмого дня. Они считали допустимым участие своих членов в светских общественных организациях (например, в профсоюзах), повторное вступление в брак после развода, уклонялись от гражданских повинностей, в частности, от воинской службы. VI Всесоюзный съезд АСД (1928 г.) решительно отмежевался от взглядов и действий адвентистов-реформистов. В 1929 г., во время усилившихся в СССР гонений на все религиозные организации, реформисты создали подпольный центр — «Российское поле адвентистов седьмого дня реформационного движения» во главе с Г. А. Оствальдом, который был известен резкой непримиримостью по отношению к советской власти.

19 мая 1995 г. совет Евроазиатского отделения заявил, что расценивает решения шестого съезда (1928 г.) как ошибочные, но сближения АСД с реформистами не произошло. В 1954 г. от российских адвентистов-реформистов отделилась группа «Верные и свободные адвентисты седьмого дня», основанная В. Шелковым, который за свою религиозную деятельность и связь с диссидентским движением подвергался гонениям и многочисленным тюремным заключениям. Эта группа существует только на территории СНГ с центром в Самарканде и насчитывает 3500 последователей. В 1980 г. эту группу возглавил А. Муркин. Она существует независимо от остальных адвентистов-реформистов. В вероучительном плане реформисты этого направления отличаются и от АСД и от западных реформистов. По их представлениям, главным атрибутом Бога является справедливость, а не любовь; их учение о Христе является

по сути арианским, а Святой Дух не признается Божественной Личностью. «Верные и свободные адвентисты седьмого дня» ввели понятие теократического правления, необходимости исповеди перед служителями общины».

Среди адвентистов есть действительно много искренне верующих добрых людей. К сожалению, многие из них даже и не подозревают о том, чему учит их организация и куда может привести тот путь, которым предлагают идти ко Христу их «пророчица» и остальные «пастыри». Ответ один: *там будет плач и скрежет зубов* (Мф. 15:14). Методы, которые используют адвентистские проповедники и их издательство «духовной» литературы «Источник жизни», чтобы привлечь новых людей и заслужить себе доверие — откровенная ложь и лицемерие.

Основа и фундамент верований адвентистов является обычным плагиатом, ибо все «видения» Е. Уайт скопировала и скомпилировала из других источников. Таким образом, Уайт является ложным пророком и плагиатором. В Писании сказано: *Если слепой ведет за собой слепых, то все в яму упадут* (Мф. 15:14).