**Доктор Кевин Э. Фредерик, Вальденсы, Лекция 6,
Из тени истории, Развенчание мифов** © 2024 Кевин Фредерик и Тед Хильдебрандт

Это доктор Кевин Фредерик в своем учении об истории вальденсов. Это сессия номер шесть, Из тени истории, развеивая мифы.

Писание для этой проповеди взято из 1 Тимофею 1, стихи 3-5. Внимайте слову Божию. Я умоляю вас, как и я, когда шел в Македонию, остаться в Ефесе, чтобы вы могли наставить некоторых людей не учить иному учению и не заниматься баснями и бесконечными родословиями, которые способствуют домыслам, а не божественному учению, которое познается через веру. Цель же наставления есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры.

Слово Господне. Слава Богу. Павел написал эти слова своему ученику Тимофею, чтобы предупредить его и других новообращенных веры во Христа о важности оставаться сосредоточенными на своих отношениях со Христом, а не увлекаться мышлением, подчеркивающим собственную генеалогию или мифические истории происхождения, которые не имеют под собой оснований для веры во Христа.

Поступать так означало пытаться установить свою достоверность, основанную на родословной или подвигах достижений, а не на вере, основанной на любви триединого Бога, явленной через благодать и милосердие Иисуса Христа. При изучении истоков движения вальденсов, по сути, существуют два альтернативных рассказа об основном историческом повествовании, которые основаны на жизни Вальдеса. Кроме того, существует несколько вариаций в каждом альтернативном повествовании, которые, как правило, сбивают с толку студентов-историков.

Создание вальденского движения перекрывается историями о его происхождении, которые включают ссылку на учение католического епископа-одиночки из Турина в IX веке по имени Клод. Существует также более древний рассказ, датируемый историей Константина в IV веке нашей эры. Именно к истории дара Константина церкви мы в первую очередь обратимся.

Говорят, что на момент своей смерти Константин завещал половину Римской империи папе Сильвестру в начале IV века нашей эры. Стоит отметить, что историческая наука определила, что история дарения Константина сама по себе была мифом. Первоначально созданная Римско-католической церковью в VIII веке нашей эры как средство церкви оправдать свое значительное приобретение богатства и собственности перед критиками как внутри, так и за пределами Римской церкви.

Этот повествовательный миф , первоначально созданный в VIII веке, был затем приукрашен сотни лет спустя верующими вальденсами, чтобы подчеркнуть истоки того, что вальденсы определяли как древнее разделение внутри ранней церкви в противовес Римско-католической церкви, которая приняла и извлекла выгоду из достижения большого богатства и власти. И поэтому они говорят, что римские понтифики являются преемниками не апостола Петра, а Константина. Миф о даре Константина был дополнительно изменен, чтобы предположить существование менее известного, меньшего, но верного остатка церкви, который подчеркивал важность сосредоточения на служении Христа, отмеченном обетами бедности и смирения.

Измененный миф о даре Константина широко передавался устно последователями вальденсов, начиная с конца XIII века. Он проиллюстрирован следующим образом. Церковь была святой до дара Константина, когда Сильвестр I принял дар, а товарищ Сильвестра отказался и покинул его.

Медленно, большая часть церкви впала во зло, в то время как меньшая часть церкви осталась в истине. Это первый этап объяснения оппозиции Риму, исторического происхождения раскола меньшей святой церкви во время дарения. И более поздний этап должен быть возглавлен вальденсами, хотя и не обязательно совпадающим с ними.

Те, кто указывает на эту историю происхождения, придерживаются убеждения, что непрерывное свидетельство истинной церкви продолжалось с апостольского века вплоть до верного свидетельства относительно небольшой группы христиан, которые сами были истинными последователями Христа, предками вальденсов. Самая ранняя дата в зарегистрированной истории этого мифа найдена в источнике, называемом «Книга избранных», написанном в 1367 году. Послание 1367 года подробно описывало раскол в Римской церкви во время дарения, когда половина богатства Римской империи, подаренного Константином в 325 году, была передана Римской церкви.

Предположительно, раскол произошел внутри церкви между Сильвестром I, который принял богатство и земли от императора Константина, и теми немногими верными, которые твердо держались, чтобы признать бедность и желали оставаться чистой церковью. Книга избранных повествует о деяниях тех, кто был на месте апостолов, и это подчеркивается намеренными отголосками Деяний апостолов. На протяжении сотен лет историю происхождения народа вальденсов было трудно точно определить.

Это отчасти связано с тем, что большая часть записанной истории вальденсов использовалась Римской церковью в качестве доказательства их ереси и была впоследствии сожжена инквизиторами после завершения суда. Мы переходим к исследованию исторических фактов, окружающих истоки истории вальденсов. Давно признано, что Вальдес, Вальдо Лионский, в 1172 году был основателем движения вальденсов.

Существует достаточно исторических данных, подтверждающих его существование и начатое им служение, возникшее из-за голода, охватившего регион вокруг Лиона. Есть также свидетельства, указывающие на возможность источника теологического обоснования между последователями Вальдо и учениями Клода Туринского, который был назначен епископом Турина в 817 году в Римско-католической церкви. Клод был откровенным евангельским христианским лидером, который был проницательным и проницательным исследователем Библии.

На основе своего толкования писания из обоих заветов Клод выступал против поклонения святым образам в католицизме. Он стремился удалить их из всех церквей своей епархии. Он проповедовал учение, оправдание веры.

Клод также отрицал чистилище и поклонение мощам и отвергал эффективность паломничества как средства покаяния. Когда Клод выбрасывал почитаемые святые изображения в церквях епархии, он сказал, что если люди хотят поклоняться кресту, потому что на нем висел Христос, они должны также поклоняться яслям, потому что он лежал в них, или ослам, потому что он ехал на них. Не существует никаких исторических свидетельств или документов, которые бы обеспечивали прямую историческую связь между учением Клода и появлением Вальдо и бедняков Лиона в XII веке.

Вполне вероятно, что римские католики в регионе Пьемонт на севере Италии могли передавать неортодоксальные, но библейски точные убеждения Клода из поколения в поколение. Однако без каких-либо исторических документов, которые связывают параллели убеждений и практик, которых придерживались Клод, а позднее Вальдо и Арнольд из Брешии, нельзя легко сделать вывод, что Клод оказал непосредственное влияние на Вальдо и Арнольда. Параллели в убеждениях, скорее всего, были получены путем изучения одного и того же источника убеждений, в первую очередь Евангелий Нового Завета и посланий Павла.

Более чем через 300 лет после Клода Арнольд из Брешии начал собирать небольшие общины в регионе Ломбардия вокруг Милана, примыкающем к Туринской епархии. Арнольд учился у Петра Абеляра и начал строить модель христианской веры и общины, основанную на том, чтобы стать учеником Христа и разделить свое имущество с соседями. Арнольд тщательно изучал учения ранней церкви, как показано в Книге Деяний.

На основе своих исследований он организовал альтернативную религиозную общину богатой Римско-католической церкви с ее верованиями и практиками. Хотя епископ Клод не может быть классифицирован как вальденс, параллельные выводы его провозглашений как римско-католического епископа с христианскими верованиями вальденсов неоспоримы, и остается возможность того, что верования Клода повлияли на Арнольда и его последователей, когда они создавали свои собственные религиозные общины. Кстати, стоит отметить, что в 20 веке Вальденская церковь в Италии назвала свой официальный издательский дом Claudiana Press в знак признания библейского свидетельства епископа Клода Туринского.

Это связь веры, которая глубоко ценится сегодня современными вальденсами. По крайней мере, можно предположить, что несколько принципов веры вальденсов имеют параллели со служением учений епископа Клода VIII века. Однако остается совершенно необоснованным утверждение, что существовало организованное сообщество верующих, которое началось во времена епископа Клода и оставалось нетронутым, отличным и отделенным от католической церкви с IX века вплоть до XII века, когда Вальдо начал свое служение.

Теперь обратим внимание на то, почему были созданы эти мифы. Есть указания на то, что анонимный автор Книги избранных осознавал потребность в письменном тексте истории вальденсов в обществе, которое все еще было в значительной степени сосредоточено на устной коммуникации. Он был составлен таким образом, чтобы его было легко запомнить и устно передать в качестве поучительного образовательного инструмента для тех вальденсов, которые к тому времени были разбросаны по всей Западной Европе.

Им нужна была история, которую можно было бы легко пересказать, не опираясь на письменный текст. На протяжении всей истории римско-католические инквизиторы регулярно уничтожали записи, сочинения и книги вальденсов, делая устную традицию еще более важной для сохранения происхождения вальденсов. По мере смены поколений появлялось все больше возможностей для большей свободы в реконструкции прошлого.

Такой подход привел к внесению многочисленных изменений в мифы, поскольку последующие поколения пытались прочитать в обратном порядке точку зарождения своей веры. Книга избранных была очень коротким, поэтическим документом. Часть ее написана отрывистыми ритмическими фразами, наиболее резкими во время пересчета жизни Вальдеса.

И краткость текста, и ритм предполагают, что текст был создан намеренно для запоминания. Повествование, найденное в Книге избранных, было по сути полезным инструментом для оправдания принятия обета бедности и целомудрия вместе с призывом проповедовать и того, как они сыграли важную роль в жизни странствующего проповедника-вальденса. Эта книга также поучительна в своих попытках побудить всех последователей оставаться стойкими перед лицом преследований со стороны Римско-католической церкви, как ранняя Церковь апостолов столкнулась с преследованиями со стороны Римской империи, тем самым подтверждая законность восприятия вальденсами себя как верного остатка истинной Церкви в отличие от богатой Римско-католической церкви.

С момента учреждения инквизиции в XIII веке и на протяжении волны за волной санкционированных Церковью преследований повествование, которое описывало себя как истинный остаток Церкви, поддерживало их верное свидетельство. Более поздние модификации мифа о дарении Константина Сильвестру можно проследить, наблюдая изменения в последующих изданиях Книги избранных. Вальдес в XII веке, и все же только в XIV веке есть какие-либо записи о первом имени, приписываемом Вальдесу.

В первом издании Книги избранных в 1367 году Вальдес XII века впервые представлен с апостольским именем Петр. К 1420 году в более поздней редакции Книги избранных человек по имени Питер Вальдес был впервые представлен как современник папы Сильвестра XIV века. В этом издании утверждается, что Питер Вальдес не был основателем движения вальденсов, но был идентифицирован как один из соратников Сильвестра, который во время дарения стал хранителем истинной Церкви, что фактически предполагает связь между Вальдесом и его последователями вплоть до основания Деяний апостолов.

Также в начале XV века была составлена еще одна вальденская рукопись, которая приписывала некоторые гомилетические сочинения некоему римско-католическому кардиналу по имени Петер Вальдес. Из каждого из этих примеров ревизионистской истории становится очевидным, что истории, сообщающие о происхождении вальденсов, неоднократно пересматривались на протяжении XIV и XV веков. Но чтобы глубже понять причины этих изменений в истории вальденского свидетельства, нам нужно еще раз взглянуть на роль, которую преследование играло на протяжении сотен лет.

В течение поколения, после того как в 1215 году Католическая церковь заклеймила вальденсийское движение и его последователей как еретиков, Церковь направила свой гнев против вальденсов через чрезвычайно хорошо организованную систему церковных судов, называемую инквизицией, которая изначально была создана для уничтожения дуалистической ереси катаров, и с тех пор направляла всю свою ярость против последователей Вальдо. В течение следующих 30 лет инквизиция широко организовала и стандартизировала создание письменных руководств по обучению, которые папство распространяло среди всех инквизиторов. В попытке унифицировать эффективное преследование инквизиции инквизиция в конечном итоге была передана исключительно католическому ордену Святого Доминика.

При доминиканцах католическая церковь имела самый эффективный инструмент для привлечения всех еретиков к суду. Доминиканцы координировали усилия церкви с гражданскими магистратами для наказания еретиков, чаще всего казнями и сожжением на костре. В 1480-х годах правящий Папа Иннокентий VIII, который сам служил инквизитором до того, как стать Папой, призвал к священному крестовому походу против вальденсов.

При этом он использовал всю ярость Церкви для полного уничтожения всех верующих вальденсов. Вальденский крестовый поход под руководством архидьякона Каттанео сосредоточил свое внимание на общинах вальденсов в районе Коттских Альп и оказался лишь частично успешным. Однако он имел разрушительные последствия для тысяч жертв вальденсов, которые столкнулись с его жестокими и бесчеловечными преследованиями.

Со времени организации инквизиции под руководством доминиканцев, начиная с середины XIII века, не только имущество тысяч вальденсов было конфисковано и продано римским католикам, но и многие вальденсы были подвергнуты пыткам, часто казнены путем сожжения на костре за свои убеждения. Католическая церковь верила, что сжигая тела еретиков, не будет физического тела, которое воскреснет, когда Христос вернется для Второго пришествия. В ранние дни инквизиции они даже сжигали трупы тех, кого после смерти идентифицировали как вальденсов.

Детей вальденсов часто выкрадывали из семей священники и церковные лидеры, а затем церковь воспитывала их в духе римско-католической доктрины. Преследования на протяжении сотен лет оказывали огромное давление на все движение вальденсов и на жизнь каждого верующего вальденса. Как средство укрепления веры лидеров и верующих в Великие гонения, Книга избранных служила основой для непреходящего наследия движения вальденсов с его прямыми связями с учениями Иисуса и ранними апостольскими религиозными общинами.

Размышляя о мифическом понимании истории вальденсов, Питер Биллер пишет, что историю можно было запомнить довольно четко, но ее также можно было упростить и спутать с течением времени и трюками памяти, а также раскрасить и скосить множеством способов, проходя через призму разума отдельного друга. Все эти выводы в конечном итоге предполагают широкое использование истории в ту эпоху для утешения верующих во время страданий и безнадежности преследований. Стойкий характер проповедников-вальденсов, Барба, и их разрозненных общин веры выдержали не только беспощадные преследования Римско-католической церкви, но и позже пережили согласованные военные нападения, организованные королем Савойи, нацией Франции, на протяжении более 500 лет, пережив 33 организованных преследования.

В течение всего этого периода времени именно акцент Барбы на объединении смирения, примером которого является Христос, и веры, сосредоточенной на благодати Бога и Иисуса Христа, направлял вальденсийский народ в их стремлении оставаться верными своей вере. Древние мифы развивались в таких чрезвычайно неблагоприятных условиях и стали необходимыми для вальденских проповедников и их последователей, чтобы иметь сильную и ощутимую веру, за которую они могли бы держаться даже в момент смерти. Без веры в святость своего дела и без чувства прямой связи с Христом и его первоначальными учениками, вальденское движение, под поколениями неустанного давления, пошло бы по пути любого другого движения Средневековья, которое было заклеймено как еретическое Римско-католической церковью.

В течение первых десятилетий протестантской Реформации, когда протестантизм устанавливал свою достоверность и легитимность, значительное число протестантских ученых указывали на вальденсов как на своих религиозных предшественников, подхватывая мифы, окружающие их происхождение. Протестанты смотрели на вальденсов как на пионеров своей собственной веры и считали их хранителями истинной церкви. Ранние историки вальденсов Джон Леже и Сэмюэл Морленд ссылались в своих сборниках истории вальденсов в начале XVII века на многочисленные мифы, окружающие их происхождение.

Используя инструменты науки историографии, как ее понимали в свое время, они разработали первые крупные труды по истории вальденской общины, которые были записаны. Оба историка в значительной степени полагались на устную историю, переданную от предыдущих поколений, поскольку они стремились сохранить достоверную историю. В то время это был приемлемый метод историографии, чтобы смешать историческую точность с давними и пока неподтвержденными историческими убеждениями относительно самоидентификации, которые возникали в случае тайны, географической изоляции и преследований.

Сегодня история служит достоверным свидетельством того, что движение вальденсов было единственным христианским движением, которое Римско-католическая церковь считала еретическим, и оно сохранилось до наших дней. Именно вальденсы во главе со своими проповедниками, барбами, наиболее эффективно и точно сосредоточились на передаче учения Иисуса и влияния его жизни, смерти и воскресения христианским мирянам до протестантской Реформации. На протяжении всей той эпохи вальденсы отражали верное библейское свидетельство учения Иисуса и наставлений апостола Павла, когда он писал Тимофею.

Целью такого наставления является любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и искренней веры. Суть таких верований и практик остается в основе верного христианского свидетельства сегодня, как это было во все века. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь. Это доктор Кевин Фредерик в своем учении об истории вальденсов. Это сессия номер шесть, Из тени истории, развеивая мифы.