

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕМА 1. РЕЛИГИЯ ХРИСТИАНСТВА	4
ТЕМА 2. РЕЛИГИЯ ИСЛАМА.....	63
ТЕМА 3. РЕЛИГИЯ ИУДАИЗМА.....	80
ТЕМА 4. РЕЛИГИЯ БУДДИЗМА.....	91
ПРИЛОЖЕНИЯ	111
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	303

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Религии региона» читается, по государственным стандартам образования, студентам факультета международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского, обучающимся по направлению «регионоведение» и специальности «регионоведение». Лекторы, читающие регионоведам, обращают особое внимание на разъяснение региональных особенностей проявления той или иной мировой религии — на Ближнем Востоке, в Европе и Северной Америке. Безусловно, «Религии региона» требует изучения не только мировых религий, но и религий, широко представленных в данном конкретном регионе мира.

Студенты-регионоведы обязаны изучать различные религии — так предписывает делать государственный стандарт. Однако, помимо непосредственной учебной обязанности, изучение религий имеет сугубо практическую значимость. Регионовед — в будущем управленец и эксперт по развитию зарубежного региона — будет вынужден постоянно учитывать деятельность конфессиональных общин и религиозных учреждений. Для этого ему понадобятся университетские знания по «Религиям региона». Непрофессионализм, слабые знания и низкий уровень религиозной грамотности выпускников вуза обычно дорого обходится государству, планирующему подготовить специалистов высокой квалификации. Напротив, корректные оценки конфессионального развития способствуют усилению стабилизации общества, укреплению государственной власти и позиций страны на мировой арене.

Предлагаемое учебное пособие содержит лекции по всем трем мировым религиям — христианству, исламу и буддизму, а также по некоторым национальным религиям, важным для изучения соответствующих регионов. Особый акцент в процессе изучения христианской религии делается на анализ Православия и Католицизма. Мы также предлагаем студенту исследовать историю возникновения, эволюции и современного положения религии иудаизма — не мировой, а национальной религии, которая в силу ряда исторических причин, играет заметную роль во внешней политике Государства Израиль и, следовательно, в ближневосточном конфликте, а также влияет на жизнедеятельность влиятельных еврейских общин в развитых странах мира, в том числе — в Европе и Северной Америке.

Следует подчеркнуть, что лекционные занятия сопровождаются факультативными занятиями, на которых студенты более углубленно исследуют отдельные сюжеты религиозной жизни. Учебное пособие содержит список литературы к каждой теме и приложения. Каждая тема снабжена контрольными вопросами для студентов.

ТЕМА 1. РЕЛИГИЯ ХРИСТИАНСТВА

1.1. ДОГМАТЫ ПРАВОСЛАВИЯ

ПЛАН:

1. ДОГМАТ ПРАВОСЛАВИЯ О БОГЕ.
2. БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ. СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ.
3. СИМВОЛ ВЕРЫ.

Вопрос 1.

Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом. Было шесть дней творения, но эти дни не соответствуют теперешним дням. В Священном Писании сказано, что у Бога тысяча лет, словно день вчерашний.

Бог – высочайшее существо, Которому нет равного ни на земле, ни на небе. Люди не способны своим разумом постичь Бога. Бог Сам открывает людям о Себе. Когда Бог сотворил первых людей – Адама и Еву, то являлся им в раю и давал Откровение о Себе:

1. Как Он сотворил мир;
2. Как нужно веровать в Единого Истинного Бога;
3. Как исполнять волю Его.

Это Божье учение сначала передавалось устно из рода в род, а потом было записано Моисеем и другими пророками в священные книги.

2000 лет назад на землю явился Иисус Христос, Сын Божий. Христос открыл людям великую тайну, что Бог один, но троичен в Лицах. Первое Лицо – Бог Отец, второе Лицо – Бог Сын, третье Лицо – Бог Дух Святой. Таким образом, это один Бог в трех Лицах, Троица Единосущная и Нераздельная. Человеческий ум не способен вместить, не способен понять тайну Святой Троицы.

Все три Лица имеют одинаковое Божеское достоинство, между ними нет ни старшего, ни младшего. Однако Они различаются. Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит. Сын Божий рождается от Бога Отца, а Дух Святой исходит от Бога Отца.

Католическая Церковь добавляет, что Дух Святой исходит и от Бога Сына. Это добавление на латыни называется *Filioque* (и от Сына). В этом толковании Святой Троицы Православие и Католичество догматически расходятся.

Иисус Христос научил не только истинно поклоняться Богу, но и

любить Бога, так как все три Лица Пресвятой Троицы вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви. Бог есть всесовершеннейшая Любовь.

Учение Христа было записано его учениками, апостолами, в священную книгу, которая называется Евангелием. Слово «Евангелие» значит благая или добрая весть. Все священные книги, соединенные в одну книгу, называются Библией.

Вопрос 2.

Главное Свое откровение Бог сообщает людям особым способом, сверхъестественным образом. Он открывает о Себе непосредственно Сам или через ангелов. Такое откровение называется сверхъестественным Божественным откровением.

От начала мира до пророка Моисея не было священных книг. Учение о Боге передавалось устно, преданием, т.е. словом и примером, от предков потомкам. Иисус Христос свои заповеди передал ученикам Своим словом (проповедью) и примером Своей жизни, а не книгой (писанием). Таким же способом и апостолы, ученики Христа распространяли христианскую веру. Такой способ называется Священное Предание. Заметим, что не все люди могут принимать откровение от Бога. Большинство людей содержат множество грехов, испытывают немощь духа и тела и не способны вместить Откровение. Для принятия Откровения Господь избирает праведных людей. Такими избранниками были Адам, Ной, Моисей, Авраам и другие.

По внушению от Бога некоторые святые люди записали самое главное из Откровения в книги. Все эти книги, написанные пророками и апостолами, называются Священным Писанием или Библией.

Библия делится на две части: книги Ветхого Завета (написаны до Рождества Христова) и книги Нового Завета (написаны после Рождества Христова). Завет означает завещание, ибо Библия содержит Божественное учение, завещанное Богом людям. Слово «Завет» еще означает союз или договор Бога с людьми.

Что сообщает Господь через Ветхий Завет? (Основное содержание Ветхого Завета)

Бог обещал людям Спасителя мира и подготавливал их к принятию Мессии через откровения, через заповеди, через пророчества, молитвы и священнослужение.

По содержанию ветхозаветные книги разделяются на 4 отдела: законоположительные, исторические, учительные и пророческие.

1. 5 книг законоположительных или Пятикнижие Моисея или Закон Моисеев. Эти книги суть Бытие, Исход, Левит, Книга Чисел, Второзаконие. Они сообщают о сотворении мира, о грехопадении человека, об обетовании Богом Спасителя.

2. Книги исторические содержат историю религии и жизни еврейского народа, знавшего истинного Бога. Это книга Иисуса Навина, Книга Судей, четыре Книги Царств, Книга Есфирь и др.
3. Книги учительные содержат учение о вере. К ним относятся Книга Иова, Псалтырь – 150 псалмов, большая их часть написана царем Давидом, Екклесиаст (т.е. церковный проповедник), Песнь песней (т.е. превосходнейшая песнь).
4. Книги пророческие. Они содержат пророчества о будущем, главным образом о Спасителе Иисусе Христе. Среди них Книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и книги 12 пророков.

Все перечисленные книги называются каноническими, т.е. истинными по происхождению и по содержанию. В состав Ветхого Завета еще входят 8 неканонических книг. Это те книги, которые утратили иудеи и которых нет в современном еврейском тексте Ветхого Завета. Откуда же они взяты? Они взяты с греческого перевода ветхозаветных книг, сделанного 70-ю толковниками в 271 г. до Р.Х. Этот перевод пользуется особым уважением в Православной Церкви. К этим книгам, например, относятся Книга Премудрости Соломона, три книги Маккавейские, Третья Книга Ездры.

Основное содержание Нового Завета.

Бог даровал людям обещанного Спасителя, Сына Своего, Господа Иисуса Христа, Который дал Новый Завет (новый договор, союз) людям.

Книги Нового Завета разделяются на:

1. Книги законоположительные. Это 4 Евангелия: от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Евангелия повествуют о Рождестве Иисуса Христа, Его земной жизни, крестной смерти, воскресении из мертвых и вознесении на Небо, излагает Его божественное учение и чудеса.
2. Книги исторические. Здесь единственная книга, которая называется «Деяния Святых Апостолов». Деяния написаны апостолом и евангелистом Лукой. Книга сообщает о сошествии Святого Духа на апостолов и о распространении христианской Церкви.
3. Книги учительные. Это семь соборных посланий апостолов (письма ко всем христианам) и 14 посланий апостола Павла.
4. Книги пророческие. Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова. Книга содержит таинственное изображение жизни и будущей судьбы Церкви Христовой и всего мира.

Книги Нового Завета написаны апостолами, учениками Христа. Однажды в Галилее, сообщают евангелисты, Христос избрал из своих учеников двенадцать и назвал их апостолами, то есть посланниками, так как

Он посылал их для проповеди Своего учения.

Имена двенадцати апостолов следующие:

1. Симон, которого Христос назвал Петром.
2. Андрей, брат Симона Петра, названный Первозванным.
3. Иаков Зеведеев.
4. Иоанн Зеведеев, брат Иакова, названный Богословом. Этим двух братьев, Иакова и Иоанна, за их пламенную верность, Спаситель назвал Воанергес, что значит сыны грома.
5. Филипп.
6. Нафанаил, сын Фоломея и потому названный Варфоломеем.
7. Фома, названный также Дидимом, что значит близнец.
8. Матфей, иначе Левий, бывший мытарь.
9. Иаков, сын Алфея, называвшийся меньшим, в отличие от Иакова Зеведеева.
10. Симон, по прованию Кананит, иначе Зилот, что значит ревнитель.
11. Иуда Иаковлев, он также носил имена Левея и Фаддея.
12. Иуда Искариотский (из города Кариота), который потом предал Иисуса Христа.

Апостолам Господь дал силу исцелять больных, изгонять бесов и воскрешать мертвых.

Кроме этих 12 главных апостолов, Иисус Христос позже избрал еще семьдесят апостолов, Марка, Луку, Клеопу и других. Он также посылал их на проповедь.

Вопрос 3.

Символ веры – это краткое и точное изложение всех истин христианской веры. Символ веры был составлен и утвержден отцами Церкви на 1-м и 2-м Вселенских (т.е. общецерковных) Соборах (325г. и 381г.). Кто не принимает эти истины или что-то добавляет в них, тот не может быть православным христианином.

Символ веры состоит из 12 членов (элементов). Текст каждого члена сопровождается комментарием.

1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

Веровать в Бога значит быть твердо уверенным в том, что Бог существует, заботится о людях. Бог есть один, и нет никаких других богов. Православные называют Бога Вседержителем, потому что Он как Царь Небесный всем управляет и все содержит в Своей силе и власти. Православные называют Бога Творцом неба и земли, поскольку вся необъятная вселенная создана Богом.

2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного,

рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несозданного, одного существа с Отцом, через Которого всё сотворено.

Иисус (Иешуа) значит Спаситель. Христос значит помазанник, Мессия. Превечное рождение Сына Божьего. «Через Которого все сотворено», т.е. все Бог Отец сотворил Сыном и через Сына.

3. Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком.

Христос стал Богочеловеком, т.е. сделался совершенным человеком, не переставая быть Богом. Родился сверхъестественным образом. Мария Дева приняла от Духа Святого и осталась Девой после Рождества Христова.

4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного.

Исторический факт: Праведник Иисус был распят на кресте при римском правителе Иудеи Понтии Пилате, страдал на кресте, умер плотью и был погребен. Безгрешный, невинный добровольно взшел на Крест, на Голгофу.

5. И воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими).

Иисус Христос восстал из мертвых Сам, силою Своего Божества, воскрес в преображенном Своем теле: небесном и бессмертном. Таким образом, теперь все умершие получили возможность спасения после телесной смерти. До воскресения Христова все души умерших отправлялись в ад, теперь же благочестивые и праведные души имели возможность пребывать в райских обителях. Праздник Пасхи.

6. И восшедшего на небеса и сидящего одесную (справа) от Отца.

Через сорок дней после Своего воскресения Иисус Христос вознесся на небеса плотью и душою и сел одесную Бога Отца. Божеством же Своим Христос всегда пребывал с Отцом. Своим Вознесением Христос показал, каким образом души праведных будут восходить на Небо после телесной кончины.

7. И опять имеющего прийти со славой судить живых и мертвых, Царству Которого не будет конца.

Здесь говорится о втором пришествии Спасителя, Который будет судить всех людей, которые воскреснут для Страшного Суда. После этого Суда настанет вечное Царство Христово.

8. (Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равно с Отцом и Сыном, говорившего через пророков.

О Духе Святом – третьем Лице Святой Троицы. Дух Святой называется Животворящим, потому что Он вместе с Богом Отцом и Богом Сыном дает всему жизнь, особенно духовным людям. Здесь также утверждается, что пророки говорили, учили и писали книги по вдохновению Духа Святого. В этом члене Символа веры католики добавляют Филиокве (Filioque) – и от Сына. То есть, католики утверждают, что Святой Дух исходит от Бога Отца и от Бога Сына. В этом – одно из догматических расхождений между

Православной и Католической Церквами.

9. (Верую) и во единую Святую, Соборную (-вселенскую) и Апостольскую Церковь.

Есть Церковь и есть церковь. Церковью называется совокупность всех православных христиан, живущих и умерших, соединенных между собой верой и любовью Христовой, священноначалием и святыми тайнами. И есть церковь как здание, архитектурное сооружение.

10-й. Исповедую одно крещение во оставление грехов.

Т.е. православные открыто признают одно крещение, которое открывает путь к спасительным таинствам. Нельзя пройти крещение в детстве, а затем, будучи взрослым, пойти покреститься, например, у протестантов.

11-й. Ожидаю воскресения мертвых.

Это воскресение наступит после второго пришествия Спасителя.

12-й. И жизни будущего века. Аминь.

Будущая вечная жизнь наступит после всеобщего воскресения, обновления всего мира и всеобщего суда Христова. Для людей неверующих и для нераскаянных грешников жизнь будущего века будет состоянием вечного мучения. Для праведных людей вечная жизнь будет радостна и блаженна. Блаженство произойдет от созерцания Бога во свете и славе и от соединения с Ним. Аминь означает Истинно так, то есть, весь символ веры является истинным.

Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите понятие о Боге в Православии.
2. Каков миссия Иисуса Христа, согласно православному вероучению?
3. Что такое Божественное Откровение?
4. Каково назначение Священного Предания и Священного Писания?
5. Что такое Символ веры?

1.2. ЗАПОВЕДИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ (ПО УЧЕНИЮ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ)

ПЛАН:

1. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖЬЕГО.
2. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА.

Вопрос 1.

Заповеди Божии – это закон, который Господь дал христианам для исполнения, для хранения чистой души.

Закон этот был дан ещё в Ветхом Завете через пророка Моисея. На двух скрижалях или каменных досках были написаны 10 заповедей (Синайское Законодательство). Иисус Христос научил своих последователей исполнять эти заповеди гораздо совершеннее.

Заповеди (Моисеевы)

1. Я – Господь Бог твой, и не должны быть у тебя другие боги, кроме Меня.

Толкование первой заповеди: Человек должен почитать только одного истинного Бога и не предаваться языческому многобожию. Эта заповедь учит христиан верить в Бога искренне и твердо, всегда помнить о Боге, Который видит не только наши дела, но и помышления. Христиане должны надеяться только на Бога, а не на людей.

2. Не сотвори себе кумира, ни какого-либо изображения того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в водах под землею: не поклоняйся им и не служи им.

Второй заповедью Господь запрещает идолопоклонство.

Запрещение поклоняться идолам, их изображениям не стоит смешивать с поклонением православным иконам. Православные поклоняются иконам как изображению, как образу Бога или ангелов или святых. Иконы (слово греч. *икона* означает образ) сами не считаются богами.

Почему эта заповедь актуальна для христиан, которые не почитают идолов, солнце и луну? У христиан возможно более тонкое идолопоклонство, а именно служение греховным страстям, как то: любостяжание (стремление к приобретению богатства), чревоугодие (лакомство, объедение и пьянство), гордость (высокое самомнение и убеждение в своей необыкновенной значимости) и тщеславие (постоянный, часто безумный, поиск человеческой славы и постоянного восхваления от людей).

3. Не произноси имени Господа Бога твоего всуе (напрасно).

Толкование третьей заповеди: Имя Божье нельзя произносить в пустых разговорах, шутках и играх. Запрещается божба (то есть божиться), богохульство (дерзкие слова против Бога), кощунство (шутки и насмешки в

отношении священных предметов). Имя Божье должно произноситься со страхом и благоговением, в молитве, в учении о Боге и в законной клятве или присяге.

4. Помни день субботний, чтобы проводить его свято: шесть дней работай и делай, в продолжение их, все дела твои, а день седьмой – день покоя посвящай Господу Богу твоему.

Толкование четвертой заповеди: Господь повелевает седьмой день посвящать святым делам. Угодными Богу делами являются: забота о спасении своей души, молитва в храме и дома, изучение Закона Божьего, просвещение ума и сердца полезными познаниями, чтение священного писания, благочестивые разговоры, помощь бедным, посещение больных и заключенных в темнице, утешение печальных и другие добрые дела. Порой слышатся обвинения, что христиане не чтят субботу. Христиане чтят прежде всего воскресенье, а субботу чтят как воспоминание о сотворении мира и день поминовения усопших.).

5. Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты долго прожил на земле.

Толкование пятой заповеди: Почитать родителей значит: любить их, быть почтительным, не оскорблять их, помогать им, заботиться о них, молиться о них, молиться за них Богу и повиноваться им. Грех непочитания родителей есть великий грех, а всякий грех изнутри подтачивает душевные силы человека и ослабляет его здоровье.

6. Не убивай.

Толкование шестой заповеди: Жизнь есть величайший дар Божий, поэтому лишать самого себя или другого жизни есть самый ужасный, тяжкий и великий грех. Человек виновен в убийстве и тогда, когда сам не убивает, но способствует убийству, например:

- 1) Судья, осуждающий невинного подсудимого.
- 2) Всякий, кто помогает убийству приказом, советом или согласием.
- 3) Всякий, кто не избавляет ближнего своего от смерти.
- 4) Всякий, кто тяжелым трудом и жестоким наказанием изнуряет своих подчиненных.
- 5) Всякий, кто оскорбляет ближнего своего словом или поступком и доводит того до смерти.

- б) Всякий, кто соблазняет ближнего своего, совращает его на порочные поступки, подвергает душу духовной смерти. (Духовное убийство).

Поэтому Христос и призывает всех относиться друг к другу с любовью и заботой.

Убийство на войне Церковь не считает за грех, если воин защищает свое Отечество и готов положить свою жизнь за «друзей, ближних своих». Однако на войне, конечно, могут быть и преступные убийства. Аборт также относится к тяжелому греху убийства.

7. Не прелюбодействуй.

Толкование седьмой заповеди: Бог запрещает нарушение супружеской верности и всякую незаконную и нечистую любовь. Христиане должны быть целомудренными в делах, словах, мыслях, и желаниях. Для этого нужно избегать различных соблазнов. К таковым соблазнам относятся: бесстыдные песни, сквернословие, соблазнительные зрелища и картины, пьянство, чтение безнравственных книг. «Брак чист, ложе нескверно», - говорит Священное Писание, обращая внимание на чистоту супружеского союза, освященного в церковном Таинстве брака.

8. Не воруй.

Толкование восьмой заповеди: Господь Бог запрещает кражу, т.е. присвоение любым образом того, что принадлежит другим. Не только воровство и грабеж, но и взяточничество, туенядство (получают деньги, а не работают) и обман являются тяжким грехом воровства.

Самая высшая добродетель в исполнении 8-й заповеди – это отречение от всякой собственности, совершенное нестяжание. Этой заповедью христиане призываются быть бескорыстными, милосердными, честными.

9. Не произноси на другого ложного свидетельства.

Толкование девятой заповеди: Господь запрещает говорить ложь о другом человеке, показывать неправду на суде, делать ложный донос, наговаривать, сплетничать, злословить, клеветать (слово «дьявол» значит клеветник). Никогда христианам не следует укорять и осуждать других, если мы не призваны к этому (родители, начальники). Ведь каждый человек имеет много слабостей и недостатков. Душу человека судит Господь, мы же можем осуждать греховный поступок, но не человека.

10. Не желай себе жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни

осла его, ни всякого скота его, ни всего того, что есть у ближнего твоего.

Толкование десятой заповеди: Господь запрещает не только что-либо делать плохое другим, но и запрещает плохие желания и помышления по отношению к другим людям. Грех против этой заповеди называется завистью. Поэтому христиане стараются хранить сердце и мысли от всякой нечистоты и быть довольными тем, что имеют, за всё благодарить Бога.

Вопрос 2.

Заповеди блаженства, данные Спасителем в Нагорной проповеди, не нарушают заповедей Закона Божьего, данных пророку Моисею на горе Синайской. Эти заповеди взаимно восполняются.

10 заповедей закона запрещают делать то, что греховно. Заповеди блаженства учат тому, как достичь христианского совершенства или святости. 10 заповедей были даны, чтобы удержать от зла диких и грубых людей. Заповеди блаженства даны христианам, чтобы все больше приближаться к Богу и обретать святость, блаженство (т.е. высшую степень счастья).

Ветхозаветный закон есть закон строгой правды, а новозаветный закон Христов есть закон Божественной любви и благодати. Через исполнение 9 заповедей Христос как Царь неба и земли обещает вечное блаженство в будущей вечной жизни.

Нагорная проповедь была дана Спасителем после избрания 12 апостолов. Христос сообщил заповеди блаженства своим ученикам и множеству народа, собравшегося из различных концов Палестины, а также ливанской стороны и другой стороны Галилейского озера. На склоне горы (отсюда название – Нагорная проповедь), близ Галилейского озера, Христос дал людям Новозаветный закон любви.

Заповеди блаженства

1. Блаженны нищие духом, т.е. смиренные, потому что их есть (т.е. дано им будет) Царство Небесное.

Толкование: Нищета духовная есть убеждение в том, что (наша) жизнь и все (наши) духовные и телесные блага – все это есть дар Бога. Без небесной помощи невозможно приобретение ни материального благополучия, ни духовного богатства – все это Божий дар. Смирение является основной христианской добродетелью в противоположность гордости, главному греху человека.

Священное Писание еще в псалмах Давида говорит: «Жертва Богу дух

сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 19); а в Притчах Соломоновых добавляет: «Бог гордым противится, смиренным же дает благодать» (Притч. 3, 34). Христос говорит ученикам: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Матф. 11, 29).

Богатые люди тоже могут быть «нищие духом», если понимают, что материальное богатство есть тленное и скоропреходящее, что оно не может заменить богатства духовного. Одна из евангельских притч завершается словами: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матф. 16, 26).

В качестве примера смирения Христос приводит притчу о мытаре и фарисее.

Притча о мытаре и фарисее

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.

Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю; даю десятую часть из всего, что приобретаю».

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Будь милостив ко мне грешнику!»

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

(Евангелие от Луки, 18, 10-14).

В награду нищим духом Иисус Христос обещает Царство Небесное.

2. Блаженны плачущие, потому что они утешатся.

Толкование: Плачущие – это те, которые плачут и скорбят о своих грехах. Этот плач производит в сердце человека истинное покаяние, внутреннее успокоение. Человек уповает на Бога и верит, что Бог простит его прегрешения и дарует радость духовную.

Существует, однако, и печаль мира сего. Это печаль человека, который не надеется на Бога, который не удовлетворил своих честолюбивых и корыстных стремлений. Пример такой печали – Иуда Искариотский, который предал Христа и удавился.

В назидание корыстолюбивым людям Христос рассказывает притчу о богатом и Лазаре.

Притча о богатом и Лазаре

Некоторый человек был богат; одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях; и желал напитаться крошками, падающими со стола богача; и псы, приходя, лизали струпья его.

Умер нищий, и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама, и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме! Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой; ибо я мучусь в пламени сем».

Но Авраам сказал: «Чажо! Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят».

Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего; ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки; пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме; но, если кто из мертвых придет к ним, покаются».

Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

(Евангелие от Луки, 16, 19-31).

3. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю.

Толкование: Кротость – это спокойствие, полное христианской любви, состояние духа человека, при котором человек не раздражается, не ропщет на Бога и на людей. Кроткие люди терпеливо переносят обиды и оскорбления. Кротость покоряет самые жестокие сердца. Христианин может гневаться только на свои грехопадения и на искушителя – дьявола.

Что означают слова «Наследят землю»? Кроткие люди в настоящей жизни силой Божьей сохраняются на земле, а в будущей жизни будут наследниками небесного отечества, новой земли (2 Пет. 3, 13) с её вечными благами.

4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что насытятся.

Алчущие и жаждущие правды – это люди, которые, глубоко сознавая свою греховность, горячо желают правды Божьей. Они стараются угодить Богу жизнью своей, поступками согласно заповедям Христа. (Алчущие, т.е. сильно желающие правды, их желание сравнимо с силой жаждущего в

пустыни воды).

«Насытятся». Господь обещает алчущим и жаждущим правды, что они насытятся духовно, т.е. обретут внутренний, душевный мир, спокойную совесть, оправдание и помилование. Этим людям Господь открывает тайны Царствия Своего. Это насыщение духовное приводит тоже к блаженному состоянию уже в этой жизни. Полное же насыщение наступит в будущей жизни.

5. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут.

Толкование: Милостивые или милосердные – это те люди, которые сострадательны к другим, всем сердцем жалеют людей, попавших в беду или несчастье, и стараются им помочь добрыми делами. Добрые же дела суть материальные и духовные. К материальным относятся: голодного накормить, одеть имеющего недостаток одежды, посетить больного, принять странника, погребать умерших бедняков. Дела же духовные: обратить грешника с ложного пути (словом и примером), подать ближнему добрый совет, утешить печального, не воздавать злом за зло, всех прощать, молиться за всех Богу.

В Евангелии Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине.

Притча о милосердном самарянине

Один иудей, законник, желая оправдать себя (так как иудеи считали «ближними своими» только иудеев, а всех остальных презирали), спросил Иисуса: а кто мой ближний?

На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.

По случаю один (иудейский) священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, (то есть не иудей), проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подошедши, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе».

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

(Евангелие от Луки, 10, 29-37).

В качестве примера здесь уместна и вышеназванная притча о богатом и Лазаре. Богатый не оказывал при жизни милосердия бедному Лазарю.

В толковании этой заповеди уместно также привести и другое свидетельство из Евангелия о том, как Христос прощает женщину, взятую в прелюбодеянии. Этот евангельский сюжет свидетельствует о том, что новозаветный закон есть закон Божественной Любви, но любви не к греху, но к человеку, заблудшему в своих грехах.

Христос прощает женщину, взятую в прелюбодеянии

Иисус же пошел на гору Елеонскую.

А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.

Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её посреди, сказали Ему: «Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.

Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на неё камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле.

Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус с женщиной, стоящей посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».

(Евангелие от Иоанна, 8, 1-11).

Милосердным людям Господь обещает в награду, что они сами будут помилованы на Страшном Суде Христовом. Они будут избавлены от вечной муки за то, что на земле оказывали милосердие другим. (Мф., 25, 31- 46).

6. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога.

Толкование: Чистые сердцем – это те люди, которые не только явно не грешат, но и не имеют порочных, нечестивых мыслей, желаний и чувств в своем сердце. Уповая на Бога, эти люди берегут свое сердце от греховных страстей.

Чистота сердца отличается от простого чистосердечия. Чистосердечие состоит только в искренности и откровенности человека по отношению к ближним. Чистота же сердца требует полного преодоления порочных мыслей и желаний с помощью Божией.

Господь обещает в награду, что эти люди увидят Бога. На земле они

увидят Его духовными очами сердца. В будущей же жизни они будут видеть Бога так, «как Он есть» (I Иоанн. 3, 2). Лицезрение Бога есть высочайшее Блаженство.

7. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божиими.

Толкование: Миротворцами называются те люди, которые сами стараются жить со всеми в мире и согласии и других людей (с помощью Бога, а не с помощью только людей) стараются примирить. Миротворцы уподобляются своим подвигом Иисусу Христу, Который пришел на землю, чтобы примирить согрешивших людей с правосудием Божиим. Назовутся они сынами Божиими, т.е. будут самыми близки Богу, наследниками Божиими.

Святой Православной Церкви, преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Тем самым он обращал внимание христиан на необходимость просить у Бога мирного состояния души, что это мир, свыше данный, распространялся через этого человека на окружающих и преображал людей.

8. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное.

Толкование: Гонимые за правду – это истинно верующие люди, которые живут по закону Божьему и терпят от нечестивых людей гонения, преследования, лишения и бедствия. Они не изменяют правде, и за это Господь обещает им Царство Небесное.

Гонения неизбежны для христиан, живущим по евангельским заповедям, т.к. неверующие люди не могут принять христианскую жизнь. Они не выносят, что верующие живут по другим правилам, например, постятся, стремятся воздерживаться от излишних увеселений и праздного проведения времени, желают помогать другим, не осуждать падающих в грехах. Этого нехристиане не принимают и часто вольно или невольно преследуют живущих по заповедям блаженства. По этому поводу Христос говорит: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоанн. 15, 20). Сам Христос был гоним, мучим римскими воинами и распят на Кресте, на горе Голгофа, находившейся за воротами Иерусалима.

9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на Небесах.

Толкование: Люди, которые за имя Христово, за веру во Христа, терпеливо переносят поношение, гонение, тюремное заключение и даже

смерть, совершают подвиг. Этот подвиг называется мученическим. За этот подвиг Господь обещает великую награду в будущей вечной жизни, т.е. самую высокую степень блаженства в Царстве Небесном.

В заключение же Спаситель напоминает апостолам и собравшемуся Его послушать народу, что и даже после исполнения заповеди необходимо сохранять смирение, не гордиться:

«Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «мы – рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать»». (Христос ученикам, Лк. 17,10).

Контрольные вопросы по теме:

1. Когда появились десять заповедей Божиих (Заповеди Моисеевы)?
2. Объясните смысл заповеди «Почитай отца твоего и мать твою, и хорошо тебе будет, и долголетен будешь на земле».
3. О чем сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди?
4. Почему Христос говорит о неизбежности гонений на христиан?
5. Что означает заповедь «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»?

1.3. ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

План:

1. Устройство православного храма.
2. Три степени священства.
3. Смысл Божественной Литургии.
4. Таинства Православной Церкви.

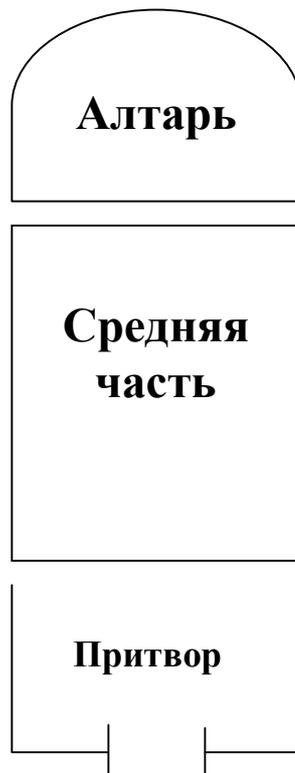
Вопрос 1.

Православное церковное Богослужение – это служба Богу, состоящая из чтения и пения молитв, чтения Слова Божия и священнодействий (обрядов). Богослужение совершается по определенному чину, т.е. порядку, во главе со священнослужителем (епископом или священником).

Церковное Богослужение отличается от домашней молитвы тем, что

оно совершается **священнослужителями** и преимущественно в храме.

Православный храм делится на три части:

Алтарь – это святое святых, это образ Царства Небесного. В алтаре священнослужители совершают Богослужение. Алтарь обычно устраивается на возвышении, он выше прочих частей храма. (Алтарь в переводе с греческого - «возвышенный жертвенник»). В алтаре находится святой престол, на котором совершается таинство святого Причащения. Алтарь отделяется от средней части храма перегородкой, которая уставлена иконами и называется иконостасом.

Средняя часть храма – это молельный зал, где во время Богослужения стоят православные христиане.

Притвор сейчас существенного значения не имеет. Раньше там стояли *оглашенные* – люди, готовящиеся стать христианами, но еще не сподобившиеся таинства крещения. Теперь же в притворе могут находиться для исправления православные, тяжело согрешившие и отступившие от Церкви..

Православные храмы строятся алтарем на восток – в сторону света, где восходит солнце. Для православных Иисус Христос есть «восток», ибо от Него воссиял людям вечный Божественный Свет.

Каждый храм посвящается Богу, нося имя в память священного события или угодника. Например, Троицкий храм, (праздник Святой Троицы), Преображенский (праздник Преображения Господня), Вознесенский (Вознесение Господне), Благовещенский (Благовещение Пресвятой Богородицы), Михаило-Архангельский (праздник Архангела Михаила), Никольский (праздник святителя Николая Мир Ликийских

чудотворца или , как обычно говорят на Руси – Николая-угодника или Николая-чудотворца), Петропавловский (праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла). В храме могут устраиваться несколько алтарей, каждый из которых освящается в память особого события или святого. Тогда все алтари, кроме главного, называются **придельными** или приделами.

По своей внешней форме храм выстраивается в виде **креста**. Нередко храм устраивается в виде продолговатого **корабля**. Это означает, что Церковь, подобно Ноеву ковчегу, ведет христиан по морю жизни к тихой пристани в Царстве Небесном. Иногда храм устраивается в виде **круга**, этим напоминает вечность Церкви Христовой. Храм может быть устроен и в виде **восьмиугольника**, как бы звезды, означающей, что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.

Здание храма завершается сверху **купол**ом, изображающим собой небо. Купол заканчивается сверху главою, на которой ставится **крест**, во славу главы Церкви – Иисуса Христа. Часто на храме строят несколько глав. Две (2) главы означают два естества (Божеское и человеческое) в Иисусе Христе, три главы – три Лица Святой Троицы, пять (5) глав – Иисуса Христа и четырех евангелистов, 7 глав – семь таинств и семь вселенских соборов, 9 глав – девять чинов ангельских на Небесах, 13 глав – Иисуса Христа и 12 апостолов. Над входом в храм или рядом с храмом строятся **колокольня** или звонница.

Вопрос 2.

Церковь Ветхого Завета знала три степени священства:

- Первосвященник;
- Священник;
- Левиты.

Новозаветная христианская Церковь также имеет три степени:

Все они называются священнослужителями, так как через таинство священства получают благодать Святого Духа для священного служения Христовой Церкви.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они называются еще архиереями, т.е. начальниками иереев (священников). Епископы могут

совершать все Таинства и все церковные службы. Старейшие и наиболее заслуженные епископы называются **архиепископами**, столичные же епископы называются **митрополитами**. Епископы древних столиц, как то: Иерусалим, Константинополь, Рим, Александрия, Антиохия, Москва, называются **патриархами**.

Священники, по-гречески иереи или пресвитеры, могут совершать все таинства, кроме таинства священства и освящения мира и антиминов. Христианская община, которой ведает епископ, называется **епархией**, а которой ведает священник **приходом**. Более достойным священникам дается звание **протоиерея** или (еще выше) протопресвитера. Если священник является монахом, то он называется **иеромонахом**. Настоятель монастыря обычно получает звание игумена или более высокое звание **архимандрита**. Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.

Диаконы. Они служат епископу или священнику при Богослужении, но сами совершать их не могут. Некоторые диаконы удостоиваются звания протодиакона (т.е. переводиакона). Монах, получивший сан диакона, называется **иеродиаконом**, а старший иеродиакон – **архидиаконом**.

Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Они не проходят таинство Священства, а поставляются по благословению епископа.

Псаломщики читают и поют при Богослужении в храме, руководят непрофессиональным хором, а также при совершении священником треб в домах прихожан.

Пономари созывают верующих к Богослужению колокольным звоном, возжигают свечи в храме, подают кадило, помогают псаломщикам в чтении и пении.

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священные одежды, держат светильники, подают их архиерею, помогают ему на церковной службе.

Вопрос 3.

Литургия есть самое важное Богослужение, во время которого совершается Святейшее Таинство Причащения. Это Таинство установил Иисус Христос накануне своих крестных страданий, в четверг вечером.

Это событие называется Тайная Вечеря (вечерять – ужинать). Воспоминание Тайной Вечери происходит в Великий Четверг Страстной Седмицы (Страстной Недели), за 3 дня до Пасхи. На Тайной Вечери Христос умыл ноги своим апостолом (учеником) для показания им примера смирения. Затем Он, воздав хвалу Богу Отцу, взял хлеб, благословил его, преломил и дал апостолам, говоря: «примите, ядите: сие есть тело Мое, еже за вы ломимое»; потом Он взял чашу с виноградным вином, также

благословил ее и подал апостолам говоря: «Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя Новаго завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов».

Причастив учеников, Господь дал заповедь всегда совершать это Таинство: «сие творите в Мое воспоминание» (Мф.26,26-28,Лк.22,19).

Апостолы совершали Святое Причащение по заповеди и примеру Иисуса Христа и научили христиан совершать это Таинство. В первое время порядок и образ совершения Литургии передавался устно, и все молитвы и священные песнопения заучивались на память. Затем стало появляться и письменное изложение апостольской Литургии. С течением времени Литургия пополнялась новыми молитвами, песнопениями и священнодействиями, что нарушало в разных церквях единообразие в совершении ее. Возникла потребность объединить все существовавшие чины Литургий, внести единообразие в их совершение. Это и было сделано в четвертом веке, когда прекратились гонения на христиан, и христианская Церковь получила возможность приступить к благоустройству внутренней своей жизни. В этой время святой Василий Великий записал и предложил к общему употреблению составленный им чин Литургии, а святой Иоанн Златоуст несколько сократил этот чин. В основу этого чина была положена древнейшая Литургия святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского.

Святой Василий Великий был архиепископом Кесари Каппадокийской (в Малой Азии). «Великим» его называют за великие подвиги на пользу Церкви. Он оставил после себя много церковных произведений, много молитв и церковных правил. Скончался в 379 г.

Святой Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским. «Златоустом» его прозвали за его особое красноречие, с которым он проповедовал Слово Божие. Он также оставил после себя много церковных произведений. Скончался в 402 г. в ссылке.

«Литургия» - слово греческое и означает «общественная служба» и указывает на то, что Таинство Причащения есть Жертва Богу за грехи всего общества верующих – живых и умерших. Еще Литургию называют Евхаристия, т.е. «благодарственная жертва», а в России нередко называют «обедней», так как ее положено совершать в полуденное (обеденное) время. Важно также отметить, что Тело и Кровь Христовы, предлагаемые в Таинстве Святого Причащения, называются в послании апостола Павла коринфянам «Трапезой» и «Вечерей» Господней (1 Кор. 10, 21; 11, 20).

Литургия имеет свой порядок. Вначале готовится вещество для Таинства Причащения, затем верующие, пришедшие в храм, готовятся к Таинству и, наконец, совершается само Таинство, и верующие причащаются. Таким образом, Литургия разделяется на три части: 1) проскомидия, 2) Литургия «оглашенных» и 3) Литургия «верных».

Проскомидия – слово греческое и значит «принесение». Так называется первая часть Литургии, когда от обычая первых христиан

приносится хлеб, вино и все нужное для совершения Литургии. Поэтому и сам хлеб, употребляемый на Литургии, называется просфорой, что значит «приношение». Хлеб (просфора) должен быть квасной (поднявшийся), чистый, пшеничный. Сам Господь Иисус Христос взял для совершения Таинства Причащений квасной хлеб, а не пресный.

Литургия оглашенных называется так потому, что при совершении ее могут присутствовать и оглашенные, то есть готовящиеся к принятию Святого Крещения, а также кающиеся, отлученные за тяжкие грехи от Святого Причащения.

Литургия верных называется так потому, что на ней могут присутствовать только верные, т.е. крещеные. Ее можно разделить на следующие части: 1) перенесение честных Даров с жертвенника на престол, 2) приготовление верующих к освящению Даров, 3) освящение (пресуществление) Даров, 4) приготовление верующих к причащению, 5) причащение, 6) благодарение за причащение и отпуст.

На Литургии верных верующие в храме поют Символ веры, а незадолго перед Причастием поют молитву «Отче наш», которую заповедал творить Сам Господь Иисус Христос:

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится Имя Твое. Да приидет Царствие Твое.
Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь
И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.
И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Священник же, служащий Литургию, завершает молитву Господню возгласом: «Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков». Хор же поет: «Аминь». К этому следует добавить, что молитва «Отче наш» читается не только на Литургии, но на всех прочих Богослужениях Православной Церкви.

Вопрос 4.

Православная Церковь содержит семь таинств: крещение, миропомазание, покаяние, причащения, брак, священство и елеосвящение.

- **Таинство крещения** есть такое священное действие, в котором верующий во Христа, через троекратное погружение тела в воду, с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа, омывается от первородного греха. Он также омывается от всех грехов, совершенных им самим до крещения. Он возрождается благодатью

Святого Духа в новую духовную жизнь и делается членом Православной Церкви.

Таинство крещения установил Сам Иисус Христос, крестившись у Святого Иоанна (Крестителя) на реке Иордан. Для принятия крещения необходима вера и покаяние. При крещении младенцев присутствуют и молятся восприемники (крестные). Таинство крещение над человеком совершается однажды.

- **Миропомазание** есть таинство, в котором верующему подаются дары Святого Духа, которые укрепляют его в духовной христианской жизни.

Миро. Святым миром называется особым образом приготовленный и освященный состав из благовонных веществ и елея. Освящать миро могут только епископы.

- **Таинство покаяния.**

Покаяние есть таинство, в котором верующий исповедует (открывает устно) свои грехи Богу в присутствии священника и получает через священника (не – от священника, а именно – через священника) прощение грехов от Господа Иисуса Христа.

Иисус Христос дал святым апостолам, а через них и всем священникам власть разрешать (прощать) грехи: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Иоанн 20,22-23)

Для получения прощения грехов от христианина требуется примирение со всеми ближними, искреннее сокрушение о грехах устное исповедание грехов, твердое намерение исправить свою жизнь, вера в милосердие Господа Иисуса Христа.

В особых случаях на кающегося налагается «епитимия» (греч. – запрещения). Это благочестивые дела и ограничения с целью преодоления греховных привычек.

- **Таинство причастия.**

Причащение есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это таинственно соединяется со Христом и делается участником вечной жизни.

Таинство причащения установил Сам Господь во время Тайной Вечери, накануне Своих страданий и смерти (см. Евангелия от Матфея 26, 26-28; от Марка 14,22-24; от Луки 22,19-24 и от Иоанна 6,53-56).

Согласно заповеди Христовой, таинство причащения постоянно совершается в Церкви на Литургии. К таинству святого причащения христиане должны **говеть** (говение), т.е. поститься, молиться, примириться со всеми, а затем должны исповедоваться в грехах. Только после разрешительной молитвы священника на исповеди и после благословения священника на причащение христианин может приступить к Чаше Тела и

Крови Господа Иисуса Христа.

- **Таинство брака.**

Брак есть таинство, в котором благословляется супружеский союз жениха и невесты, которые перед священником и церковью свободно обещают взаимную верность друг другу. В этом таинстве испрашивается и подается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия, для благословенного рождения и христианского воспитания детей.

Брак установил Сам Бог еще в раю. По сотворении Адама и Евы «благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею» (Книга Бытие 1, 28). Иисус Христос освятил брак своим присутствием на браке в Кане Галилейской. По христианским канонам, муж обязан самоотверженно любить жену, а жена обязана добровольно, т.е. с любовью, повиноваться мужу. [Читай Послание апостола Павла Ефесянам глава 5, стихи 22-23,25,28]

- **Таинство священства.**

Священство есть таинство, в котором правильно избранный человек (в епископа или пресвитера или диакона) через архиерейское рукоположение получает благодать Святого Духа для священного служения Церкви.

Степеней священства три: диакон, пресвитер (священник) и епископ (архиерей). Посвящаемый в диакона получает благодать служить при совершении таинств. Посвящаемый во священника получает благодать совершать таинства. Посвящаемый во епископа получает благодать не только совершать таинства, но и посвящать других для совершения таинств.

- **Таинство елеосвящения.**

Елеосвящение есть таинство, в котором, при помазании больного освященным елеем (маслом), призывается на больного благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных болезней. Это таинство еще называется **соборованием**, потому что для его совершения собирается несколько священников.

Это таинство ведет свое начало от апостолов. Об этом пишет в своем послании апостол Иаков:

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви. И пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5,14-15).

Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите основные части православного храма.
2. Каково назначение алтаря в храме?
3. В чем состоит отличие епископов от пресвитеров?
4. Каков мистический смысл Божественной Литургии?
5. Дайте определение таинству брака.

1.4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ. РЕФОРМАЦИЯ И ПРОТЕСТАНТЫ

Католическая энциклопедия, издаваемая в России францисканцами при участии ведущих отечественных исследователей (в Общественно-научный совет входят директор Института всеобщей истории РАН, академик А.О. Чубарьян и директор Института Европы РАН, академик Н.П. Шмелев), дает следующее определение: «Католическая Церковь (лат. *Ecclesia Catholica*) – Церковь, основанная и возглавляемая Иисусом Христом, которую Он предназначил всему человечеству ради его спасения и в которой присутствует вся полнота средств спасения (правильное и полное исповедание веры, совершение всех церковных таинств, священническое служение по рукоположению согласно апостольскому преемству). Иисус Христос управляет Католической Церковью через Папу Римского и епископов, находящихся в каноническом общении с ним (поэтому Католическая Церковь иногда называется Римско-Католической)». Впрочем, православные обычно не соглашались с тем, что в Католической Церкви присутствует правильное исповедание веры. Слово «католическая» происходит от греческого прилагательного *καθολικη* («всеобъемлющая», «всецелая», «вселенская», «всеобщая»), уже в древности обозначавшего один из важнейших атрибутов Христовой Церкви – кафоличность. Современные православные церкви также называют себя «кафолическими». Церковь называется католической (кафолической), потому что в ней присутствует вся полнота средств спасения, а также потому, что по воле своего Основателя она призвана распространиться по всей земле, чтобы объединить все человечество под Главой Христом в единстве Его Духа.

Возникновение Римско-Католической Церкви традиционно связывают со служением апостола Петра, которое продолжили его преемники, епископы Рима (Римские Папы), а также с деятельностью апостола Павла, одного из инициаторов активной проповеди среди язычников. И Петр, и Павел претерпели мученичество, скончались и были захоронены в Риме в I в. от Рождества Христова, в эпоху гонений на христиан. Важно подчеркнуть, что до 1054 г. Христианская Церковь была единой, поэтому православные также чтят память апостолов Петра и Павла и даже признают

некоторых Римских Пап святыми. Однако католики настаивают на том, что апостолу Петру Иисус Христос доверил особую роль – быть основателем и пастырем всей Церкви. Православные же утверждают, что все апостолы «равновелики» перед лицом Иисуса Христа, истинного Главы Вселенской (Кафолической) Церкви. Духовный авторитет Римского епископа как наследника апостола Петра был признан ещё в I веке, о чем свидетельствует "Первое Послание Климента Римского к коринфянам", читавшееся в древней Церкви на богослужениях. Папа Климент I (88-97 или 92-99) был преданным учеником апостолов Петра и Павла. Тертуллиан, Иероним и Епифаний Кипрский утверждают, что Климент был посвящен в сан епископа самим апостолом Петром. С IV в. распространяются различные легенды о Святом Клименте. С VI в. широко известны сказания о его мученической кончине в Крыму, благодаря чему почитание Климента впоследствии распространилось и в России. Имя Св. Климента со времен Кирилла и Мефодия служило символом неразделенной Церкви. Князь Владимир, крестивший Русь, вывез из завоеванного Херсонеса часть мощей Св. Климента в Киев, положив их в первом русском каменном храме Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь). Так Римский Папа Св. Климент стал первым небесным покровителем Руси (еще до признания таковым апостола Андрея Первозванного).

Во II веке авторитетом епископа Рима утвердилась традиция празднования христианской Пасхи в воскресенье, а не в любой день недели (в соответствии с Пасхой еврейской). Папа Виктор I в конце II в. требовал от церковных общин Малой Азии под угрозой отлучения привести определение даты Пасхи в соответствие с правилами, принятыми в Риме. Следовательно, папы обладали особым авторитетом даже в весьма отдаленных от столицы империи общинах ранних христиан. С приходом к власти в 313 г. императора Константина I Церковь получила свободу, преследования за веру прекратились. Это придало новый импульс росту числа христиан, их участию в политической жизни, строительству храмов. Однако столица империи была перенесена из Рима в Византий (Константинополь), и центр религиозной жизни также переместился на Восток. Первый Вселенский собор 325 года предоставил Папе Римскому первое место "по преимуществам чести". Однако вначале епископ Рима являлся лишь митрополитом Италии, причем его административные полномочия простирались только на центральную и южную части Апеннинского полуострова.

Юрисдикция епископов Рима вне пределов Италии документально подтверждается лишь при Св. Дамасе I (366-384), назначившим своим викарием в Иллирии Асколия, митрополита Фессалоникийского. С именем Дамаса связано и наименование кафедры Римских епископов – "Апостольский Престол", которое он впервые использовал в своем послании испанским епископам около 375 года. Дамас пользовался авторитетом не только на Западе, но и на Востоке. Сам Св. Василий

Великий в письме просил его своим вмешательством положить конец схизме в Антиохии. При Дамасе состоялся Второй Вселенский Собор (381) в Константинополе, где была принята новая редакция Символа веры. На данном Соборе был принят и Третий канон, согласно которому епископу Константинопольскому предоставлялось первенство чести сразу после епископа Рима. Но Св. Дамас так и не признал этот канон. В 382 году он писал: "... святая Римская Церковь возвышена над другими Церквями не постановлениями, но словами Спасителя, Господа нашего, записанными в Евангелии: "Ты, Петр, и на этом камне Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного; а что свяжешь на земле, то будет разрешено на небесах"... С Римом соединена также память святого апостола Павла ... Таким образом, первый престол апостола Петра – это Римская Церковь, не имеющая ни пятна, ни порока ... Второй престол – это Александрия ... Третий престол – это Антиохия ...".

Папы и в дальнейшем упорно не желали признавать Третий канон Второго Вселенского Собора, что стало первым шагом на пути к Великому Разделению Церквей 1054 года. С другой стороны, Св. Сириций (384-399) считал, что каждый уклонившийся от соблюдения установленных канонических законов должен быть отлучен от общения с Римом, то есть "с апостольским камнем, на котором Христос основал Свою Церковь". Имя Св. Сириция связано с первыми папскими декретами. До него папские послания были лишь частными или пастырскими, а с этого времени они приобрели законодательный статус. Средневековые канонисты определяли "декреты" как ответ, данный Папой на вопрос по частному делу, но разрешение которого может служить общим правилом. Само слово происходит от латинского "decretum" в смысле "решение". Эта законодательная практика восходит к императорским письменным ответам – рескриптам.

Первым из Пап мысль о главенстве Рима в Христианском мире ясно выразил Св. Лев Великий (440-461). В частности, в своем Четырнадцатом Послании он пишет: "Хотя священство принадлежит всем епископам, но не в равной степени: и между апостолами не было равенства, все они одинаково избраны, но власть над всеми дана только одному. Согласно с этим и между епископами существует неравенство, ибо постановлено, чтобы не всякий из них претендовал на власть над всей Церковью... попечение о всей Церкви принадлежит только престолу Петра". Св. Лев был в определенной мере последователем Евсевия Кесарийского, апологета тесного союза христианского государства и Христианской Церкви. Однако, Евсевий полагал, что император избран Богом и правит от Его имени, являясь его орудием и от Него получая свою власть. В сознании Св. Льва великая идея Древнего Рима подверглась глубокой трансформации. Петр и Павел основали новый, Небесный Рим и совершили это более счастливо, чем Ромул и Рем. Благодаря проповеди и мученической кончине апостолов Рим чудесным образом получил отпущение грехов. И вот уже империя Св.

Петра, объединяющая всех истинных христиан, превзошла империю августа. Заслугами апостолов Рим стал истинно Вечным Городом, а история древнеримской империи стала предтечей и составной частью истории Христианства, Духовного Рима. Эту идею римского патриотизма Св. Лев завещал наступавшему Средневековью, и она имела огромное значение для поднимавшейся из варварства Европы.

Св. Лев неоднократно подчеркивал, что Спаситель непосредственно передал Свою власть не всем апостолам, а именно Петру, поэтому каждый епископ Римский (как его преемник) является не первым среди равных, но представителем всего Христианского мира. В проповеди, произнесенной во время Великого Поста в 451 г., Папа сказал: "... апостол Петр ... принял ... таинственную крепость неколебимого камня, и основанная на нем Церковь обрела власть над вратами ада и законами смерти, и чтобы разрешать или связывать что бы то ни было, нет другого основания на небесах, чем то, которое утвердилось властью Петра". При Льве Великом закончилось образование Галльского викариата, куда вошли южные провинции Галлии. При нем же состоялся и IV Вселенский Собор в Халкидоне (451). Но Св. Лев не признал и не утвердил 28-й канон, согласно которому Александрийская кафедра должна уступить второе место в ранге чести епископской кафедре Константинополя. Интересно отметить, что Св. Лев пользовался особым почтением на Руси. Русская Православная церковь и поныне признает его Святым. Крайне высоко ставил заслуги этого папы перед всей Христианской Церковью и знаменитый философ Владимир Соловьев.

В дальнейшем влияние римских первосвященников неуклонно росло. При Папе Св. Симплиции (468-483) в юрисдикцию Рима вошла Испанская церковь. Особенно активно боролся за расширение влияния Римской кафедры Папа Григорий I Великий (590-604). Он рассылал по всей Европе своих миссионеров и реально претендовал на господство в Христианском мире. Григорий Великий провозгласил Папу высшим судьей по любым делам. Лев III (795-816), в свою очередь, создал прецедент, в соответствии с которым Папа не подлежал ничьему суду. Этому Папу, обвиненного в безнравственности, в 800 году попытались привлечь к суду, для чего сам Карл Великий прибыл в Рим. Оспаривалась также законность избрания Льва на папский престол. Папа явился на суд, заявил под присягой: "Я отвергаю лживые обвинения римлян, злонамеренно преследовавших меня, ибо ничего подобного не совершал", прочитал молитву и удалился. По сути, он так и не предстал пред судом, который вполне удовлетворился устным заявлением Папы о собственной невиновности. Союз Римских Пап с франкскими королями привел к образованию Церковного государства и восстановлению Западной Римской империи в лице Империи Каролингов. Одновременно значительно ослабили связи Рима с Византией. В связи с упадком административной власти в Средние века на Западе епископам нередко приходилось выполнять в городах не только церковные, но и гражданские

функции управления, обороны, суда. Образование стало почти исключительно делом Церкви. В ведении духовенства находились и научные занятия, в частности – написание исторических хроник, в которых история европейских народов ставилась в контекст всеобщей истории спасения человечества. В аббатствах создавались библиотеки, школы, скриптории и художественные мастерские.

При Льве IX (1049-1054) начался процесс централизации управления Церковью, причем главными инструментами выступали папские послания, легаты и Соборы. Резко увеличился объем корреспонденции. В частности, в одном из посланий Льва IX излагалась история Рима, где Церковь рассматривалась как патронимия Св. Петра и его преемников, наделённых Константином императорской властью над Западом. Так называемый "Константинов дар" был поддельным документом, датированным 313 годом. Он начинался длинным отчетом об обращении Константина, его крещении и излечении от проказы. Затем описывались дары императора викарию Св. Петра: официальное предоставление ему первенства над патриархами Антиохии, Александрии, Иерусалима и Константинополя, а также над всеми другими церквями, пожалование императорских знаков отличия, а также латеранской базилики в Риме, и, наконец, передача Папе императорской власти в Риме, Италии и во всех провинциях на Западе. Далее Папа провозглашался не подлежащим суду мирскому. Церкви Иерусалима, Антиохии, Александрии и Константинополя назывались "дочерними", требующими "воспитания". Таким образом, Римская церковь представляла терпеливой Церковью-Матерью. Подложность "Константинова дара" доказал итальянский священник и ученый Лоренцо Валла только в середине XV века.

Лев IX разделяет историческую вину за Великий Раскол между Католицизмом и Православием (Западом и Востоком Европы) с кардиналом Гумбертом и патриархом Михаилом Керулларием (1043-1054). С точки зрения Православия, это печальнейшее событие в истории Церкви было вызвано непомерным властолюбием и гордыней Пап, а также различными новшествами, допущенными на Западе. Так, еще в 883 году патриарх Фотий назвал исхождение Духа Святого «и от Сына» (*filioque*) "латинской ересью". С точки зрения Католицизма, Раскол возник из-за отказа Востока признавать своего законного верховного главу, преемника апостола Петра, в лице Папы Старого Рима. "Греческая схизма" в глазах католиков - явное свидетельство греховной гордыни. В момент Раскола обе стороны отдавали себе отчет в серьёзности последствий, но обе придавали слишком большое значение вопросу о власти внутри Церкви.

Позиция Папы в 1054 году была далеко не безупречна. Он стремился подчинить восточных патриархов и тем самым укрепить единство Церкви. Результат же был прямо противоположным. Как известно, папский легат Гумберт Сильва-Кандидский доставил в собор Святой Софии буллу, содержащую анафему (отлучение от Церкви) Михаилу Керулларию и его

приверженцам. Законность этого отлучения является спорной, так как тем временем Папа Лев IX скончался и, если рассматривать дело с юридической стороны, кардинал не мог отлучать от имени усопшего Папы. Патриарх Михаил Керулларий в ответ созвал Собор, произнесший анафему против папских легатов, и разослал окружное послание, предостерегавшее весь Христианский Восток от церковного общения с Римом. Папу перестали поминать при богослужениях во всех восточных церквах. Разделение Церквей состоялось. Католики стали почитать православных раскольниками (схизматиками), а православные католиков – отступниками (еретиками). С этого момента и можно говорить о **Католической** (Римско-Католической) **Церкви** как об обособленном церковном организме.

Папа Григорий VII (1073 –1085) задумал полностью централизовать Западную Церковь и подчинить её своей власти. Он детально изложил свою программу теократии в сочинении "Диктат папы": «Папа начертал: 1. Римская Церковь создана единым Богом. 2. Только Римский епископ по праву зовется вселенским. 3. Только он один может низлагать епископов и восстанавливать их. 4. Легат его на Соборах занимает первое место пред всеми епископами... и может приговаривать их к низложению. 5. Папа может низлагать отсутствующих ... 6. Ему одному надлежит ... издавать новые уставы, учреждать новые епархии, каноникаты превращать в аббатства, и наоборот, богатую епархию делить, бедные соединять. 7. Он один вправе распоряжаться знаками императорского достоинства. 8. Одному Папе все князья лобызают ноги ... 9. Он один в мире именуется Папой. 10. Он может низлагать императоров. 11. Он может... перемещать епископов с кафедры на кафедру. 12. В любую церковь, куда угодно, он может ставить клириков ... 13. Ни один Собор без его соизволения не может называться Вселенским. 14. Ни одно постановление, ни одна книга не могут быть признаны каноническими без его санкции. 15. Никто не смеет отменить его решения, а сам он отменяет чьи угодно ... 16. Никто не смеет привести в исполнение приговор над взывающим к папскому престолу ... 17. Римская Церковь никогда не заблуждалась и впредь ... не будет заблуждаться. 18. Римский епископ, канонически поставленный, заслугами Св. Петра непреложно получает святость ... 19. Без Собора он может низлагать и восстанавливать епископов ... 20. Он может освобождать подданных от присяги плохим владыкам». Григорий VII стремился сделать духовенство полностью независимым от контроля светской власти. Архиепископы, епископы, аббаты и священники должны были стать людьми папы, а не императора. Доказывая верховенство пап, Григорий VII ссылался на все тот же "Константинов дар", центральные пункты которого были включены в новый свод канонического права. Тем самым подтверждалось "императорское" положение папы на Западе и признавалось его церковное верховенство повсюду. Григорий VII утвердил глубинное и безусловное различие между духовенством и мирянами. Попытки императоров и королей назначать на должности епископов и

аббатов отныне объявлялись не имеющими юридической силы, а виновные в их совершении отлучались от Церкви. Таким образом, император лишился священного сана и стал обыкновенным мирянином, в религиозных вопросах подчинявшимся Церкви.

Григорий VII ставил Папу выше не только любой светской власти, но и выше церковных Соборов, ибо согласно учению Католической Церкви именно преемнику Петра принадлежат на Земле ключи от царства небесного. Он выработал план полного подчинения всех христианских государств Римской курии. На практике Сардиния и Корсика должны были перейти в собственность Церкви. Сицилия, Чехия и Венгрия "брались под покровительство". Притязания Григория VII распространялись также на Испанию, Англию, Данию и Ирландию, не считая самой Священной Римской империи. Таким образом, была выдвинута первая теократическая программа, предусматривающая создание "универсальной монархии" во главе с Папой. Все христианские короли должны были принести ленную присягу Апостольскому престолу, который присвоил себе право назначать и смещать не только епископов, но и светские власти - императоров, королей, герцогов. Сам факт выдвижения идеи универсальной монархии во главе с Папой положил начало длительному соперничеству светских и духовных властей в Европе. Именно в этот период стали широко распространяться трактаты, утверждающие принцип единовластия и единобожия в Христианском мире. В Послании Григория VII "Quod ad preferendos" от 15 мая 1081 года четко проводилась мысль о зависимости светской власти от духовной. Всякая власть, утверждал Папа, действительна лишь постольку, постольку она исходит от главы Церкви. С конца XI в. начались попытки отвоевать захваченную арабами Святую Землю (крестовые походы), а также Пиренейский полуостров (Реконкиста). Во времена крестовых походов возникли первые рыцарские ордена: тамплиеры, иоанниты и другие.

В 1123 году Первым Латеранским Вселенским Собором был утвержден новый церемониал папского приема: "все смертные ... лишь только предстают они пред взором Первосвященника, должны трижды преклонять на определенном расстоянии перед ним колени и в честь Спасителя нашего Иисуса Христа, которого он замещает на Земле, облобызать его стопы. Император, короли, крупнейшие князья, представители князей и властителей допускаются в первую очередь к поцелую в руку и уста, прочие только к стопам ... Кардинал целуют правую руку у застежки мантии, епископы – только колени, императоры и крупнейшие князья – руку и ноги". Наиболее видным представителем теократии после Григория VII был Папа Иннокентий III (1198 –1216). Он настойчиво добивался признания за Папой первенствующей роли не только в церковных, но и в светских делах, утверждая решающую роль Церкви в мировом историческом процессе. Иннокентий III заявлял, что Папа не только имеет право, но и обязан подробно изучить кандидатуру лица, предложенного на пост императора и короля римлян. Он указывал на то, что

власть центрального правительства в Риме простирается "на весь Христианский мир", и поэтому правители отдельных входящих в него государств должны обращаться за разрешением своих спорных вопросов к Папе. В одном из своих посланий Иннокентий III заявил: "Подобно тому, как Бог – создатель Вселенной установил два великих светила в тверди небесной..., так и в тверди Церкви Вселенской Он установил два великих достоинства – большее, дабы, подобно дням, душами руководило, и меньшее – которое, подобно ночам, руководило бы телами; таковы папское полновластие и королевское могущество. И затем – так же, как луна свет свой получает от солнца, она же меньше и количественно и качественно, но одинакова по положению и действию, так и королевское могущество от папского полновластия получает сияние своего достоинства". В другом своем послании он высказался ещё более категорично: "Папа как посредник Слова Божьего вознесен над императорами и королями".

Папская власть активно развивалась благодаря апелляционному суду. Юридическая система Римско-Католической Церкви стала предметом опыта каждого человека на Западе Европы. Она детально регулировала как сферу собственно религиозной жизни, так и многие стороны жизни повседневной, обычной. От крещения до отпевания человек находился под пристальным вниманием церковной общины. Церковь следила за состоянием нравственности, занималась благотворительностью, в её компетенции были завещания и дела наследования, заключение брачных уз и причащение умирающих. Законотворчество во всех областях жизни укрепляло власть Папы, потому что для средневекового человека возможность эффективного отправления правосудия была главным символом подлинного могущества.

При Иннокентии III власть Католической Церкви достигла наибольшего признания в странах Западной Европы. Только император и самые могущественные короли могли целовать Папе руку, остальные же короли и князья вынуждены были целовать крест на папской туфле. Папская курия стала высшей инстанцией по всем церковным делам и вопросам вероучения на Западе Европы. Иннокентий III властно вмешивался в европейскую политику, широко прибегал к политическим интригам, умело использовал феодальные усобицы. Он добился положения истинного арбитра в борьбе между феодалами. Позиции Католической Церкви особенно упрочились в Италии, Швеции, Дании и Польше. Вассальную зависимость от Папы признали короли Арагона и Португалии. Иоанн Безземельный, король Англии, также признал Папу своим сеньором, дабы опереться на его поддержку в борьбе с английскими баронами.

Иннокентий III благословил походы немецких феодалов в Прибалтику с целью христианизации латышских и эстонских племен и санкционировал создание в 1202 году Ордена меченосцев. Папа рассчитывал постепенно подчинить своему господству как русские княжества, так и Византию. В то же самое время он гневно осудил варварское разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 году. Вот как он выговаривал по

этому поводу маркизу Монферратскому в своем письме: "Вы, не имея никакого права, ни власти над Грецией, безрассудно уклонились от вашего чистого намерения, устремившись не на завоевание Иерусалима, а на завоевание Константинополя, предпочитая земные блага небесным. Но Ваша вина гораздо более отягчается тем, что никому не было пощады, ни религиозному сану, ни возрасту, ни полу ... Вы протянули руки к имуществу церквей и, что еще хуже, к святыне их, снося с алтарей серебряные доски, разбивая ризницы, присваивая себе иконы, кресты и реликвии, для того чтобы Греческая Церковь отказалась возвратиться к повиновению Апостольскому престолу, усматривая со стороны латинян лишь изуверства и дела дьявольские ...".

Однако Иннокентий III не отказался использовать результаты акции крестоносцев в интересах осуществления своей теократической программы. Во главе церкви в Византии был поставлен новый Константинопольский патриарх, представитель Католической Церкви, стремившийся ускорить заключение унии. Но учреждение Латинской империи и подавление греческих традиций обострило до последней степени отношения между Западом и Востоком Европы, католиками и православными. Таким образом, намерение папы создать нечто вроде общеевропейской империи, включающей и территорию Восточной Европы, осталось неосуществленным. При Иннокентии III начался крестовый поход против еретиков (1208-1244), которых особенно много было на юге Франции, где их называли альбигойцами. В ходе борьбы с ересью был создан институт инквизиции (лат. *inquisitio* - исследование, расследование). Инквизиция в широком значении – это религиозный или религиозно-государственный институт, предназначенный для борьбы с гетеродоксальными (то есть еретическими, не ортодоксальными) течениями как в духовной, так и в политической жизни. В узком значении – это юридическая процедура в XII-XIII вв., а с середины XIII в. до сер. XIX в. – особые суды, созданные для расследования отклонений от католической веры и преступлений против нравственности. Папа Иннокентий IV в булле "Ad extirpanda" (1252) свел воедино и кодифицировал предшествовавшие распоряжения относительно борьбы еретиками и создал постоянные инквизиционные трибуналы в епархиях.

В XIII в. возникли нищенствующие монашеские ордена – францисканцев и доминиканцев. Монахи этих орденов не вели обособленный образ жизни, как это было принято в монашестве прежде, а странствовали и проповедовали в миру, особенно в городах. Франциск Ассизский (1182-1226, настоящее имя – Джованни Бернардоне) родился в Ассизи (Италия) в зажиточной семье торговца тканями. В 1206 г., отказавшись от богатства и поссорившись с отцом, ушел из дома и посвятил себя проповеди «святой бедности» как совершенной формы любви к Богу. Став бродячим проповедником, Франциск в 1207-1209 гг. вместе с несколькими своими последователями основал братство «меньших братьев»

(миноритов) и составил его Древнейший устав, предусматривавший обеты бедности, целомудрия и послушания. После утверждения устава Иннокентием III братство было преобразовано в орден францисканцев. Сам Франциск проповедовал в Испании, Франции, участвовал в крестовом походе в Египет, где пытался обратить в Христианство султана. В последние годы жизни он отошел от руководства орденом, поселился на горе Альверно (Апеннины) и много молился. Систематического изложения своего учения Франциск не оставил, ибо был чужд всякой книжности. Однако ему принадлежат некоторые труды на латыни и ряд поэтических сочинений на итальянском языке. В «Гимне брату Солнцу», к примеру, славится не только Бог, но и все его творения, все живое. Франциск призывал к жизнерадостному смирению, доброте и бодрости – духовная радость должна «растрогать сердца людские», чтобы приблизить их к Богу. Для мировоззрения Франциска было характерно гармоническое видение Вселенной, одухотворение природы, ощущение своей неразрывной связи с ней. Он проповедовал «сестрам ласточкам» и «братьям цветам», отпускал на волю попавших в капкан зверьков. Умер Франциск в Ассизи, канонизирован в 1228 г., считается покровителем Италии. Современные францисканцы отличаются братской любовью ко всем христианам (невзирая на конфессиональные различия), охотно приходят на помощь странствующим и нуждающимся. Франциск Ассизский – один из самых любимых в народе святых. В русской православной культуре подобную роль «добротного пастыря» играет Святой Серафим Саровский.

Доминик де Гусман (1170-1221), основатель ордена доминиканцев, напротив, отличался воинственным нравом. Он родился в Каларуэге (Испания) в знатной семье, учился в Паленсии, активно боролся с альбигойцами на юге Франции. Из числа своих последователей создал общину для подготовки богословски образованных защитников веры, на базе которой в 1215 г. основал орден странствующих проповедников. Гонорий III утвердил орден доминиканцев в 1216 г. и предоставил ему ряд привилегий. Сам Доминик стал придворным проповедником с правом осуществлять цензуру книг. Главной задачей ордена Доминик считал проповедь среди всех слоев общества, преимущественно – в больших городах. Доминиканские монастыри были одновременно и учебными заведениями. Умер Доминик в Болонье, канонизирован в 1234 г. Символами доминиканцев («псов Господних», как они сами себя называли) были метла и собачья голова, известные нам по опричнине времен Ивана Грозного. Воинственный характер доминиканской проповеди сохранился и поныне. Особой любви в народе Доминик, аскет, бичевавший себя железной цепью, не сыскал, однако сыграл свою роль в становлении католических университетов. В отличие от францисканского доминиканский орден был орденом клириков: не получившие посвящения в сан братья-миряне оставались на втором плане. Однако в XIII в. появились и «третьи ордена», целиком состоявшие из мирян, которые стремились жить по Евангелию, но

при этом не уходили в монастыри, а продолжали свои обычные занятия в миру.

Со времени Разделения Церквей установились откровенно неприязненные отношения между православными и католиками. Греки ненавидели Рим как источник ереси, свидетельством чему, по их мнению, было пресловутое исхождение Святого Духа и от Сына (*filioque*). К этому примешивались обиды на крестоносцев, поругавших греческие святыни. Таким образом, латиняне рассматривались на Востоке Европы как вполне чуждая сила. Произошло окончательное обособление Восточно-христианской цивилизации. Однако чисто политические соображения иногда заставляли византийских императоров вспоминать об общехристианских ценностях и даже помышлять о соединении Церквей. Так, первый император из династии Палеологов, Михаил VIII (1224-1282) заставил Византийскую Православную церковь заключить в 1274 году в Лионе унию с Римом. Сам Михаил Палеолог, его сын Андроник и греческое духовенство обещали признавать первенство Римской церкви и выразили полную покорность Папе. Но наибольшие политические выгоды извлек из Лионской унии именно византийский император. Под давлением Папы Карл Анжуйский, уже овладевший Неаполем и Сицилией, был вынужден заключить мир с Византией.

Само же дело соединения церквей на Востоке не было прочным. В массе своей греки не принимали унию, и вскоре в Риме об этом узнали. Папа Николай III (1277-1280) прислал в Константинополь легатов, которым поручил настоять на полном введении унии с принятием латинского чтения символа веры. Император оказал послам глубокое почтение, показал им тюрьмы, полные противников унии, и даже отослал двоих таких на суд к Папе. Кстати, Папа возвратил их без наказания. Кроме всего прочего, Михаил Палеолог приказал составить от имени греческого духовенства грамоту с поддельными подписями епископов. Вполне успокоенный, Папа заключил с императором тайный союз против Карла Анжуйского. Но в 1281 году на папский престол вступил Мартин IV. Получив убедительные доказательства того, что реальной унии в греческой церкви нет, он с презрением отослал послов императора, а его самого отлучил. Михаил Палеолог, раздраженный действиями Папы, запретил помянуть его при богослужении, но унию все-таки формально не уничтожил. Карл Анжуйский, возобновивший войну с Византией, был разбит. За это византийский император ещё раз был отлучен от церкви. А со смертью Михаила Палеолога в 1282 году прекратила действие и Лионская уния. Новый император встал на сторону православных – в Византии начались преследования униатов.

В начале XIV в. папская власть претерпела кризис, начавшийся с конфликта между укрепившейся королевской властью во Франции и Апостольским Престолом. Период "авиньонского пленения пап" продолжался с 1305 до 1378 года. Все законно избранные папы этого

времени были французами: Раймон Бертран де Го (Климент V, 1305-1314), Жак Дюэз (Иоанн XXII, 1316-1334), Жак Фурнье (Бенедикт XII, 1334-1342), Пьер Роже де Бофор (Климент VI, 1342-1352), Этьен Обер (Иннокентий VI, 1352-1362), Гильом де Гримор (Урбан V, 1362-1370), Пьер Роже де Бофор (Григорий XI, 1370-1378). Естественно, влияние французских королей на "своих" Пап (да еще на "своей" земле) было огромным. К примеру, Климент V был вынужден в 1312 году объявить уничтоженным Орден тамплиеров. Причина известна - французскому королю приглянулись знаменитые сокровища Ордена. Подробно эту историю описали Морис Дрюон и Умберто Эко. Это лишь один, но крайне характерный случай, доказывающий, что "авиньонские Папы" были вполне покорны воле французских королей. Итак, в связи с переездом в Авиньон папство впало в зависимость от правителей Франции. В сущности, папский престол никогда уже оправился от этого переезда. Он утратил очарование связи с Империей и больше не ассоциировался с престолом Св. Петра, на власти которого Церковь была основана "как на камне".

Еще один удар по теократическим концепциям нанесла практика продажи индульгенций. Их теологической основой является учение, в соответствии с которым Папа как преемник Св. Петра может использовать неиссякаемый источник милосердия Христа, Девы Марии и святых для освобождения всех грешников от грядущего наказания. **Доктрина о сверхдолжных заслугах святых** не может полностью отвергаться православными, ибо все православные святые имеют свои «сверхдолжные» заслуги (почему, собственно, к ним и обращаются за помощью). Однако любой православный усомнится в праве Папы торговать данными заслугами. К середине XIV века индульгенции «за наличный расчет» стали восприниматься и в Западной Европе с недоверием, что, безусловно, подрывало авторитет Папы. Надо уточнить, что индульгенции существуют в Римско-Католической Церкви и по сей день, однако продаже не подлежат и посему не вызывают уже народных волнений. Современная Католическая энциклопедия определяет: «Индульгенция (лат. *indulgentia* – снисхождение), в богословском значении – благодать Святого Духа, исцеляющая от последствий греха; в церковно-правовом значении – освобождение от временного наказания за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые ему была прощена в таинстве исповеди». Проще говоря, индульгенция - это обычное отпущение грехов, широко практикуемое как в Католической, так и в Православной Церкви (разнится только название, но не суть дела). Однако в Православном мире отпущением грехов не торговали никогда.

В это же время Западную Европу поразила чума. Молитвы не спасали от страшной эпидемии, и это тоже нанесло ущерб образу Церкви как «всемогущей». Начал обостряться конфликт между светскими законами и церковными судами, между Церковью в целом и светскими монархами. Кардиналы стали объединяться в соответствии с интересами государств,

которые они представляли. В результате система выборов нового Папы уже не способствовала сохранению единства Католической Церкви. Итальянец Бартоломео Приньяно, избранный Папой под именем Урбана VI (1378-1389), сразу же после интронизации вступил в конфликт с коллегией кардиналов. Те покинули Рим и объявили избрание Урбана VI недействительным, ибо оно якобы "было сделано под угрозой разъяренной толпы римлян". Затем те же самые кардиналы единогласно избрали Папой кузена французского короля кардинала Роберта Женевского, который принял имя Климент VII (1378-1394) и обосновался в Авиньоне. Возникла ситуация двоевластия («двоепапия»), получившая название "Великий Раскол".

Оба Папы принялись искать поддержку по всей Европе, назначая своих кардиналов и отлучая от Церкви непокорных, своих противников. В течение нескольких лет Европа раскололась на два примерно равных лагеря. За Урбана VI встали Италия, Империя, Венгрия, Богемия, Фландрия, Нидерланды, Англия и часть Кастилии. За Климента VII выступили Франция, Шотландия, Австрия, Савойя, впоследствии также Арагон и Наварра. Это событие еще больше подорвало престиж института папской власти и Католической Церкви в целом. Раскол 1378-1417 годов впервые открыто оспорил папские притязания на верховную власть в Церкви и обществе. Начало XV века - эпоха главенства церковных Соборов.

По мнению некоторых католических деятелей, Собор (Concilium) был призван заменить или хотя бы модифицировать теорию папского единовластия, которая стала обнаруживать свою слабость. Еще Марсилиус Падуанский и Уильям Оккам начали развивать идею приоритета Церковного Собора над Папой. А в 1381 году немецкий теолог Генрих фон Вангенштейн, преподававший в Парижском университете, опубликовал трактат, где утверждал, что только Церковный Вселенский Собор, независимый от папской власти, в состоянии освободить Церковь от хаоса и упадка, в котором она к этому времени оказалась. Первоначально Соборы Католической Церкви, продолжавшие в новых исторических условиях традиции древних Соборов высшего христианского духовенства, были в полном подчинении у Пап, и их роль сводилась к тому, чтобы освящать его единоличные решения. Папы активно использовали Соборы для утверждения своей теократической программы и проведения её в жизнь. На Соборах обсуждались важные международные вопросы, такие как организация крестовых походов, борьба с татаро-монголами и турками. Здесь же обсуждались взаимные жалобы светских феодалов, кандидатуры на императорский престол и другие важные проблемы. Таким образом, Соборы постепенно стали претендовать на роль арбитров, органов национальной власти, призванной быть выше князей, королей и императоров.

В XV веке Соборы стали ареной столкновения между Папами, по-прежнему выдвигавшими теократические проекты, и набиравшей силу

национальной государственностью в Европе. На Пизанском Соборе 1409 года впервые кроме церковных прелатов присутствовали посланцы почти всех европейских государств, а также представители крупнейших университетов, ученые-теологи и юристы. Участники были распределены по четырем "нациям" (германской, итальянской, французской и испанской). В то время Католическая Церковь переживала трудные времена. На высшую власть претендовали сразу два Папы – Авиньонский и Римский. Кардиналы призвали их принять участие в Пизанском Соборе, но каждый из Пап созвал свой Собор. Тем не менее, Собор в Пизе сместил обоих Пап и избрал третьего – Иоанна XXIII. В Католической Церкви оказалось сразу три Папы. Недоразумение (превращение «двоепапия» в «троепапии») должен был разрешить следующий, Констанцкий Собор (1414-1418). Здесь светское представительство было еще более внушительным. Только князей прибыло свыше 500 человек. Все участники были разделены на пять "наций", так как из "германской" выделилась "английская". Во главе каждой "нации" стоял Президент, сменяемый ежемесячно. И прелаты, и светские делегаты пользовались одинаковыми правами. Собор принял декрет "Sancrosancta", где утверждалось, что власть Собора исходит непосредственно от Христа. Это позволяло Собору требовать повиновения от всех, включая Папу. Иоанн XXIII, избранный на предыдущем Соборе, был низложен первым, в 1414 году. Затем, в 1415 году объявил о своей отставке Папа Римский Григорий XII. Наконец, в 1417 году аналогичный шаг сделал и Папа Бенедикт XIII. Путь к выборам нового Папы был открыт. В конце концов, Папой был избран Оттоне Колонна под именем Мартин V (1417-1437). Кризис Церкви был преодолен. Собор на деле доказал свою власть низлагать и избирать Римских Первосвященников.

Следующий, Базельский Собор (1413-1449) стал ареной ожесточенных споров между отдельными европейскими странами. В 1439 году Собором был смещен Папа Евгений IV, который, однако, не смирился с данным решением. Избранный новый Папа Феликс V так и не получил всеобщего признания. А Собор прямо объявил себя стоящим выше Пап. Это заявление оказалось роковым для истории Соборов - Папы просто прекратили их собирать. Восстановить превосходство Папы над Соборами удалось теологу Энею Сильвио Пикколомини (1405-1464), избранному в 1458 году Папой под именем Пий II. Широко образованный человек, оставивший труды не только теологические, но и географические, исторические, трактаты об античной поэзии, о сельском хозяйстве и ремеслах, Папа Пий II впервые назвал Европу "нашим общим домом", "общим очагом". В конце XX века подобными выражениями любил пользоваться Михаил Сергеевич Горбачев, первый и последний президент СССР.

Пикколомини (еще не будучи Папой Римским) дал следующую картину европейской жизни в одном из писем своему другу: «Христианство не имеет своего главы, которому все бы подчинились. Ни Папе и ни

императору не дают того, что им следует. Нет никакого благоговения, ни послушания. Как будто они вымысел - так смотрим мы на Папу и императора ... Ну, хорошо, допустим, что все короли объединяются для борьбы! ... Кто подружит англичан с французами, кто объединит генуэзцев с арагонцами? Кто примирит немцев с венграми и чехами?.. И ты думаешь, что с такими нравами можно было бы уничтожить турецкую армию?». Тема мира в Европе - "в нашем отечестве, в нашем собственном доме, у нашего святого очага" - была лейтмотивом трудов Папы Пия II. Христианство и Европа для него - понятия равнозначные, поэтому вместо ранее принятых выражений "христианские народы", "Христианский мир" Пий II предложил употреблять термины "европейские народы" и "европейский мир". При этом в "европейский мир" включалась и Византия, то есть речь шла о Европейской Христианской метацивилизации. Следует напомнить, что многие на Западе рассматривали в то время Византийскую империю как чуждую и враждебную силу, ограничивая Европу рамками Западноевропейской (Католической) цивилизации.

Папа Пий II был одним из самых активных сторонников сближения Западной и Восточной Церквей в целях более сплоченного противостояния турецкой агрессии, а также и укрепления стабильности в самой Европе. Торжество Христианской веры, по его мнению, немыслимо без торжества Европы, без прекращения ее внутренних раздоров. На следующий же день после своего избрания Папой Римским Пий II специальной буллой объявил о созыве 1 июня 1459 года съезда всех государей в Мантуе. Это была попытка создать некий новый общеевропейский институт вместо скомпрометировавших себя противопоставлением папе Соборов. С другой стороны, "съезд всех государей" мог рассматриваться как модификация самих церковных Соборов, где в течение XV века постоянно усиливалось влияние светских властей. Неудачу Соборов Папа хотел компенсировать созывом еще более широкого собрания. В сущности, это был новый вариант идеи папского главенства в Европе, но уже не против светских государей, а в согласии с ними. Пий II задумал стать во главе нового светского европейского конкордата для борьбы с Миром ислама и одновременно - для объединения Европы.

К сожалению, в день открытия Конгресса почти никто из приглашенных монархов на него не явился. Репутация нового Папы еще не успела укрепиться. Только через четыре месяца Пий II смог провести заседание, на котором присутствовали посланцы некоторых европейских государей. Папа произнес большую речь, призвав к новому крестовому походу против турок. Участники заседания в принципе одобрили данную идею, причем некоторые государи даже обещали реальную помощь в организации похода: деньгами, сухопутным войском и флотом. Но истинного единства делегатов на Конгрессе не было. К тому же состав участников был не настолько представительным, чтобы можно было всерьез говорить о "съезде всех христианских государей". Главное, чего добился

Пий II, было восстановление превосходства Папы над церковным Собором. Перед закрытием Конгресса он зачитал декрет, прямо запрещающий созывать Соборы «помимо и без согласия Папы». Тем самым завершился длительный этап борьбы папской власти с Соборами. После этого церковные Соборы утратили свое значение как общеевропейские органы и на долгое время прекратили существование. Однако и идея "съезда всех христианских государей" в итоге потерпела фиаско. Европа уже сделала выбор в пользу светской власти и национальной консолидации. А это предопределило ее историю, полную вражды, распрей и войн.

В XV в. Католическая Церковь уже утратила большую часть своего авторитета в европейских странах. Как мы видели, Пий II не смог объединить Европу вокруг своего престола и даже не сумел организовать эффективный крестовый поход против турок. По традиции эпоха Реформации начинается 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер прикрепил свои знаменитые тезисы к двери церкви Виттенбергского замка. Однако задолго до этого по Европе начали распространяться идеи реформы Католической Церкви. Одним из виднейших представителей ранней чешской Реформации был Ян Гус (1371-1415), ректор Карлова университета в Праге. Он выступил с резкой критикой Католической Церкви, за что был осужден церковным Собором в Констанце и сожжен. Казнь Гуса 6 июля 1415 года послужила толчком к началу массового революционного движения в Чехии, известного под названием гуситских войн (1419-1437). Ситуацию в стране удалось стабилизировать, но дыхание Реформации уже чувствовалось повсюду в Западной и Центральной Европе. В этих сложных условиях была предпринята еще одна серьезная попытка религиозного сближения католиков и православных – и снова по инициативе византийского императора. Когда империя была окончательно стеснена османскими турками, Иоанн VI Палеолог (1425-1448) решил обменять независимость Византийской Православной церкви на военную помощь от западных государей и начал переговоры с папой Евгением IV.

В конце 1437 года в Феррару отправились сам император, константинопольский патриарх Иосиф, а также уполномоченные от других восточных церквей, ряд греческих епископов и (самое интересное для нас) митрополит Московский и Всея Руси Исидор, с которым прибыли суздальский епископ Авраамий и около ста других духовных и светских лиц из русских земель. Вспомним, что Московия еще формально находилась под игмом Золотой Орды, да и объединение Руси еще было далеко до завершения. 8 октября 1438 года Папа, по соглашению с императором, открыл Собор. Целых пятнадцать заседаний прошло в спорах о "filioque". Меж тем в Ферраре появилась чума, и Собор пришлось перенести во Флоренцию. Здесь восточные отцы под давлением императора согласились и на латинское чтение символа, и на признание главенства Папы. Был составлен Акт соединения церквей, который подписали все восточные епископы, кроме Марка Эфесского. Однако по приезде в Константинополь

те же греческие епископы, которые согласились на унию во Флоренции, отказались от нее, заявив, что действовали по принуждению. Вокруг Марка Эфесского сгруппировались все противники унии. Патриархи александрийский, антиохийский и иерусалимский созвали в 1443 году в Иерусалиме свой собор, где произнесли отлучение на униатов. Константинопольские же патриархи с трудом проводили дело соединения церквей в Византии. А не получив от Запада ожидаемой военной помощи против турок, византийцы утратили к унии всякий интерес. На соборе в Константинополе в 1450 году униат Григорий Мамма был низложен и на патриарший престол возвели ортодокса Афанасия. Через три года Византийская империя прекратила свое существование.

Интересно отметить, что присутствие на Ферраро-Флорентийском соборе представителей Русской Православной церкви свидетельствовало о том, что русские земли, все ещё находившиеся под татаро-монгольским игом, все же рассматривались на Западе как часть Христианской Европы. Судьба же русского митрополита Исидора, подписавшего унию, была воистину удивительна. Он старался честно служить московским великим князьям. Так, по пути на Собор, он искусно изъял Псков из ведения новгородского епископа и переподчинил Москве. Исидор не придавал большого значения догматическим и обрядовым различиям Западной и Восточной Христианских церквей, поэтому принял унию сердцем и начал ревностно проповедовать её в звании кардинала и папского легата. Однако, в Москве после провозглашения Акта унии и поминания на литургии Папы Евгения митрополит Исидор был взят под стражу. Он бежал и после различных приключений достиг Рима. В Москве его признали еретиком и низложили, зато в Италии Исидор пользовался большим авторитетом, слыл разносторонне образованным эрудитом и снискал благоволение ряда Пап. Он умер в 1463 году титулярным Константинопольским патриархом и старейшим кардиналом. Пожалуй, уния 1439 года была последней попыткой Римско-католической церкви включить в свою сферу влияния Московское княжество с тем, чтобы объединить под началом Рима всю Христианскую Европу. Впоследствии заключались и другие союзы христиан византийского обряда с Римом: Брестская уния 1590 года, Ужгородская уния 1646 года, уния в Альба Юлия (Трансильвания) в 1697 году. Но к тому времени силу набрали различные протестантские церкви, так что даже полное соединение Католического и Православного культурных миров не означало бы единства всех христиан.

В XV-XVII веках возникли первые европейские колониальные империи: испанская, португальская, голландская, английская и французская. В результате, чисто европейские политические процессы стали, как теперь принято говорить, «глобализироваться». Еще в 1430 г. папа Мартин V утвердил режим патроната Португалии в Африке. Военно-рыцарский орден Христа помогал здесь португальским колонизаторам в борьбе с мусульманским влиянием. В конце XV – начале XVI в. конкуренцию

португальцам в Африке составили испанские миссионеры. Европа постепенно превращалась в политический центр глобального масштаба. Колониализм повлиял на восприятие Европы и европейцев жителями других стран света. Христиане стали восприниматься населением зависимых территорий как угнетатели, разрушители старых устоев народной жизни. Однако наряду с дискриминацией осуществлялась и евангелизация, а наряду с разрушением прежнего быта – приобщение к европейской культуре. Почти весь мир медленно становился "Европой второго сорта".

Католицизм широко распространился в Америке и Африке, достиг отдаленных областей Азии (Филиппины). Первые монахи-миссионеры прибыли на Антильские острова в составе экспедиции Х. Колумба в 1493 г. Первая католическая церковь в будущей Латинской Америке была построена в 1502 г. в Санто-Доминго. Первая епархия в Мехико, столице Мексики, была учреждена в 1530 г. К концу столетия католиками стали все индейцы, живущие на Центральном плато. В 1551 г. была учреждена первая епархия на территории нынешней Бразилии. В 1610 г. на землях, принадлежащих теперь Парагваю и Аргентине, было основано государство иезуитов с населением около 30 тыс. человек. В марте 1634 г. в Мэриленде представители влиятельного аристократического рода Калвер создали первую английскую католическую колонию в Северной Америке. Однако с конца XVII в. до начала Американской революции католики были поставлены вне закона во всех британских колониях Нового Света – здесь господствовали протестанты. В Квебеке (Канада) французы-переселенцы основали первое епископство в 1647 г. Католицизм на Филиппинах утвердился в период испанского господства (1565-1898). Впервые местных жителей ознакомил с Христианством в 1521 г. знаменитый путешественник Ф. Магеллан. К середине XVII в. население островов было почти полностью окрещено силами различных монашеских орденов (августинцев, францисканцев, доминиканцев, иезуитов и др.). Церковь держала в своих руках печатное дело и образование, поэтому христианские мотивы долгое время превалировали в литературе и искусстве этой азиатской страны. В то же время старая «Христианская Европа» постепенно уступала место новой, где ведущую роль стали играть светские государи суверенных национальных образований. Максимально способствовала данному процессу и начавшаяся широкомасштабная Реформация.

Мартин Лютер (1483-1546), бывший монах-августинец, создавший собственное вероучение, писал в своем послании «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении Христианства» (1520): «... так как светская власть учреждена Богом для наказания злых и защиты благочестивых, то круг ее обязанностей должен свободно и беспрепятственно охватывать все Тело христианства, без всякого исключения, будь то папа, епископ, священник, монах, монахиня или кто-нибудь еще.». В 1515-1516 годах Лютер еще не до конца порвал с

Католической Церковью и ее идеологией, хотя и ясно осознавал уже доктрину об оправдании одной только верою, что хорошо прослеживается в написанных тогда «Лекциях по «Посланию к Римлянам». Лютер начал с отрицания непогрешимости Папы, а пришел к отрицанию и единственной альтернативы - безусловной правоты Соборов. В 1520 году Папа Лев I осудил в особой булле труды Лютера как еретические. В ответ Лютер публично сжег буллу, тем самым окончательно порвав с Римом.

Еще дальше пошли в своем разрыве с западной христианской традицией Ульрих Цвингли (1484-1531) и Жан Кальвин (1509-1549). В начале XVI века Цвингли стал магистром философии и приходским священником, затем служил полковым священником и капелланом в Эйнзидельнском монастыре (где он «освободил» монахинь от обета безбрачия и прекратил культ святых). После переселения в 1519 г. в Цюрих он начинает проповедь идеи, что «римский папа должен пасть». В начале 1523 года здесь состоялся диспут, на котором Цвингли с упорством отстаивал свои тезисы, такие как: «Христос – единственный путь к блаженству для всех людей и ныне, и присно, и во веки веков; кто ищет или указывает другие врата, тот – тать и душегуб». Таким образом, утверждалась ненужность посредников между Богом и человеком. Цюрихский сенат поддержал проповедника – были закрыты монастыри, уничтожен целибат (безбрачие духовенства), из церквей вынесли иконы, а драгоценности, бывшие на них, употребили на нужды бедных. В 1525 году была уничтожена обязательная месса, а затем было положено начало особой цвинглианской литургии. В том же году Цвингли издал свое исповедание веры – «Об истинной и ложной религии». В отличие от Лютера, он смотрел на евхаристию не как на таинство, а как на воспоминание об искупительной жертве Христа, в своей церкви проводил начала пресвитерианского управления и устранял все те обряды и догматы, которые не находили прямого подтверждения в Священном писании. Реформация в Швейцарии развивалась одновременно с учением Лютера, но совершенно независимо от него. При этом Лютер всегда оказывался умереннее, чем Цвингли: он оставлял все, что не входило в прямое противоречие со Священным Писанием. Мы вправе предположить, что ныне, после Второго Ватиканского Собора, большая часть претензий Лютера к Католической Церкви уже несостоятельна, в то время как оппозиция Цвингли все еще актуальна.

В 1533 году, через два года после гибели Цвингли в сражении на Каппельской равнине (где отряды католических кантонов наголову разбили цюрихцев), впервые продемонстрировал публично свое вольнодумство Жан Кальвин. Он был вынужден бежать из Парижа и скрывался почти год, затем вернулся в родной городок Нуайон, где 4 мая 1534 года отказался от церковных бенефиций (которые полагались ему с самого детства) и, следовательно, окончательно прекратил все отношения с Католической Церковью. В своем основном труде «Наставление в христианской вере»,

который впервые появился на латинском языке в марте 1536 г. и тут же было переведен на французский, но непрерывно дополнялся автором при каждом новом издании вплоть до 1559 года, Кальвин писал: « ... у папистов полностью уничтожена свобода народа в деле избрания епископов ... Вся власть здесь передана каноникам, а они ставят епископом всякого, кого пожелают ... Вот аргумент, с помощью которого они отрицают у нас наличие Церкви: дескать, у них есть глава, от которого зависит единство Церкви и без которого она не может не подвергаться дроблению и развалу. Паписты вбили себе в голову, что Церковь подобна бездыханному обезглавленному телу, если не подчиняется римскому престолу как своему главе ... тот, кто желает отдать власть над всей Церковью одному человеку под тем предлогом, что она не может обойтись без главы, наносит жестокое оскорбление Иисусу Христу. Только Христос есть глава Церкви».

Таким образом, отрицалась необходимость всякой церковной иерархии, что неминуемо приводило к появлению бесчисленного количества самых разнообразных сект. А отстаивание права каждого человека на вольное толкование Священного Писания со временем вылилось в отказ от Священного Предания (и даже привело с течением времени к появлению таких поддельных «древних писаний» как «Книга Мормона»). Кальвин был уверен, что предназначенные к вечному спасению люди составляют небольшую группу, избранную Богом в силу непостижимого решения и независимо от их заслуг. Точно так же никакие усилия не могут спасти тех, кто осужден на вечную гибель. Такая трактовка открывала прямую дорогу к атеизму, ибо если невозможно бороться против «предопределения», то зачем тогда вера вообще?

После Тридентского Собора (1545-1563) Европа уже не могла стать такой, как до Реформации. Аугсбургский мирный договор 1555 года признал факт разделения мира по конфессиональному признаку, а Тридентский Собор сформулировал основу католического учения. Контрреформация в действительности сама была реформой – одной из самых значительных в истории Католической Церкви, хотя отдельные мероприятия были направлены преимущественно против распространения протестантских идей (учреждение Римской инквизиции в 1542 г., издание индекса запрещенных книг в 1559 и 1564 гг.). В 1534 г. Игнатием Лойолой был основан орден иезуитов, который стал одной из главных монашеских организаций, осуществлявших защиту католической веры. Уже при папе Пии V (1566-1572) была запрещена торговля индульгенциями и церковными должностями. В 1564 г. было издано Тридентское исповедание веры, в 1566 г. – Римский катехизис, в 1570 г. – Римский массал (книга, содержащая тексты для проведения службы, а также песнопения, благословения и молитвы на все дни года), в 1590-1592 гг. – пересмотренная Вульгата (Библия в переводе на латинский язык). Распространение Реформации в Южной Германии, Австрии, Венгрии, Польше и Франции было остановлено. Католическая Церковь значительно укрепила здесь свои

позиции, устранив многочисленные недостатки и злоупотребления.

Однако не прекращавшиеся религиозные войны требовали установления стабильности в Европе. Вестфальский мирный договор 1648 года положил конец надеждам на то, что Священная Римская империя когда-нибудь восстановит свое значение, а Католическая Церковь сможет вновь объединить всю Европу. Западная Церковь перестала быть единой организацией с Папой во главе. Вестфальский мир был основан на принципе: «Чье правление, того и религия». Принадлежность территорий определялась, в целом по состоянию на 1624 год. Тем самым был зафиксирован принцип мирного сосуществования между различными христианскими конфессиями. Папа Иннокентий X в булле “*Zelus domus Dei*” осудил Вестфальский договор, назвав его «недействительным, ничтожным, не имеющим законной силы, несправедливым ... и не обладающим действительностью». Но мнение его уже не имело прежнего веса. Папские представители были, по существу, отстранены от переговоров, приведших к заключению Вестфальского мира. Стало очевидно, что политические проблемы теперь могли быть урегулированы без активного участия Римско-Католической Церкви. Папа уже не мог смещать монархов с тронов, а его интердикты перестали быть действенными. Договор признал возросшую роль светских монархов в делах веры в пределах каждого отдельного государства. Вестфальский договор поставил Римского Папу в крайне невыгодное положение. После этого с Папами редко консультировались по международным делам, а Римско-Католическая Церковь не была представлена легатами на крупных международных конгрессах. Национальные католические церкви стали фактически независимыми. Церковная власть в каждой стране перешла к синоду епископов. Теократические планы, таким образом, окончательно отошли в область церковных преданий.

В XVIII-XIX вв. время от времени оживали мечты о Католической Европе. Так, граф Жозеф Мари де Местр (1763-1852), французский философ и политический деятель, единственный путь к спасению Европы от зверств якобинства видел в восстановлении духовной и светской власти Римско-Католической Церкви. Он предложил создать "Европейскую монархию" во главе Папой Римским. Винченцо Джоберти (1801-1852), итальянский философ и теолог, участник борьбы за объединение Италии, верил в то, что объединителем Европы явится Католическая Церковь. Фридрих фон Харденберг, известный по своему литературному псевдониму Новалис (1772-1801), немецкий поэт и философ, написал в 1799 году эссе "Христианский мир и Европа", опубликованное уже после его смерти, в 1826 году. Для Новалиса Христианский мир кончается с Реформацией. С точки зрения Римско-Католической церкви это вполне логично, так как после Реформации собрать Европу под главенством Папы Римского уже не представлялось возможным. Наполеон, сам будучи католиком и «объединителем» Европы, захватил Папу Пия VII в плен и ликвидировал

Церковное государство, которое было восстановлено только согласно решениям Венского конгресса. Под лозунгом отделения Церкви от государства в середине XIX в. власти в некоторых светских европейских странах секуляризовали церковное имущество и наложили ограничения на права монашеских орденов. В процессе объединения Италии Церковное государство вновь было ликвидировано, а Папа в 1870 г. лишился светской власти.

Только в 1929 г. благодаря Латеранским соглашениям с режимом Муссолини было создано государство Ватикан. В XX в. возникли новые формы католической духовности, а также организации монашеской жизни и объединений мирян (католические движения, *Opus Dei*). Второй Ватиканский Собор (1962-1965) впервые сформулировал систематическое вероучение о Церкви, Божественном Откровении и богослужении. На этой основе Собор наметил программу обновления Католической Церкви в применении к современным условиям (аджорнаменто), положив начало активному диалогу Католической Церкви с другими Церквями и христианскими общинами, с иными религиями (прежде всего – иудаизмом и исламом) и с атеистами (неверующими). В 1965 г. Папа Павел VI и патриарх Константинопольский Афинагор I отменили анафемы между Римом и Константинополем, Католицизмом и Православием. Папа Иоанн Павел II провозгласил программу новой евангелизации Европы. Его активная пастырская деятельность, многочисленные визиты по всему миру способствовали усилению авторитета Католической Церкви. В 1983 г. был принят новый Кодекс канонического права, в 1990 г. – Кодекс канонов восточных церквей, а 7 декабря 1992 г. - опубликован новый Катехизис Католической Церкви. 12 марта 2000 г. главы важнейших ведомств Святого Престола произнесли слова молитвы, в которой перечислили грехи чад Церкви и попросили за них прощения: грехи против истины, против единства Церкви, против евреев, против любви, мира, прав народов, достоинства культур и религий, женщины и человеческого рода. Это «юбилейное испытание совести» вызвало удивление и признательность миллионов людей во всем мире.

Контрольные вопросы по теме:

1. Кто такие протестанты? Против чего они протестовали?
2. Чем известен Папа Св. Климент?
3. За какие заслуги католики решили причислить Папу Иоанна Павла II к лику блаженных?
4. В чем основное отличие лютеран от кальвинистов?
5. Что такое «уния»? Какие унии в истории Церкви Вы знаете?

1.5. СОВРЕМЕННАЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ:

СТРУКТУРЫ, ВЕРОУЧЕНИЕ, ОБРЯДЫ, МОРАЛЬ

Католицизм – самая большая по численности отдельная конфессия в мире. В 2001 г. от Рождества Христова насчитывалось около 1 млрд. 61 млн. католиков, что составляло больше половины всех христиан (52%) и 17,3% населения планеты (в Латинской Америке 85,7% населения исповедует католицизм, в США – более 22%, в Канаде - 42%, в Европе – 39,2%, в Австралии – 27,2%, в Африке – 15,4% и в Азии – только 2,9%). Разумеется, не все католики – активные прихожане. В Западной Европе довольно много людей, называющих себя католиками, но посещающих церковь только на Пасху и Рождество. Эти христиане мало думают о Боге, ведут светский образ жизни, часто даже не венчаются (ибо развод в Католической Церкви запрещен) и живут во грехе. С другой стороны, в Латинской Америке и Африке можно встретить истинно верующих католиков, которые умудряются сочетать преданность Христианству с отправлением языческих культов. Как бы там ни было, статистический учет в Римско-Католической Церкви налажен лучше, чем в большинстве других конфессий.

Доподлинно известно, что в начале XXI в. в мире насчитывалось 216 736 католических приходов, 4 549 епископов, 266 448 епархиальных священников, 138 619 монахов-священников, 54 970 монахов и 792 317 монахинь. Как мы видим, институт монашества сегодня пользуется большим успехом у слабого пола, которому традиционно не доступен священнический сан. В 2003 г. в Католической Церкви было 13 патриархатов, 2 верховных архиепископства, 520 митрополий, 78 архиепархий, 2 131 епархия, 49 территориальных прелатур (прелат – почетное звание, присваиваемое высшим духовным лицам, кардиналам, архиепископам, епископам; от лат. *praelatus* «предпочтенный», «поставленный над кем-либо»), 12 территориальных аббатств (монастырей), 26 апостольских экзархатов (экзарх – от греч. *ἐξάρχος* - «начальник», «руководитель»; название церковно-иерархической степени восточно-христианского происхождения), 35 военных ординариатов (ординарий – от лат. *ordinarius* «обыкновенный»; епископ, являющийся «обыкновенным» судьей в духовных делах), 1 персональная прелатура, 78 апостольских викариатов (викарий – от лат. *vicarius* «заместитель»; апостольский викарий – епископ или священник, назначаемый Св. Престолом для управления апостольским викариатом, т.е. определенной территорией, которая в силу особых причин временно не может быть преобразована в епархию), 46 апостольских префектур (префект – от лат. *praefectus* «начальник»; название церковно-иерархической степени древне-римского происхождения), 7 апостольских администратур (апостольский администратор – лат. *administrator apostolicus* – назначаемый Папой управляющий апостольской администратурой, т.е. разновидностью отдельной церкви, приравненной к епархии, но ввиду особых и веских причин не учреждаемой в качестве таковой), 1 персональная апостольская администратура, 11 церковных

миссий *sui iuris* («своего права»), 9 патриарших экзархатов, 3 архиепископских экзархата, 112 епископских конференций, 193 кардинала (от лат. *cardinalis* «главный», «основной»; наиболее значимый титул в Католической Церкви после Папы Римского).

Главой Римско-Католической Церкви в 1978-2005 гг. был Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), первый славянский Папа в истории. С апреля 2005 г. Церковь возглавляет немец Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер). Именно он является ныне первым и главным субъектом верховной власти в Католической Церкви. Канон 331 Кодекса Канонического Права 1983 г. определяет: «... он пользуется в Церкви верховной, полной, непосредственной и универсальной ординарной властью, которую он всегда может свободно осуществлять». Власть Папы является **ординарной** (лат. *ordinaria*), поскольку она связана с самой его должностью и неприкосновенна. Это власть **верховная** (лат. *suprema*), ибо, согласно учению Католической Церкви, «нет ее выше, нет ей равной, всякая [другая власть] ей подчинена». Папская власть является **полной** (лат. *plena*), поскольку в ней есть все, что необходимо Папе в его трудах по спасению душ, и потому что она относится не только к вопросам веры и обычаев, но и к дисциплине, к управлению Церковью. Это власть **непосредственная** (лат. *immediata*), ибо Папа не нуждается ни в каком посредничестве для ее осуществления, и эта власть распространяется на все отдельные церкви и на всех верных в отдельности. С другой стороны, за верующими сохраняется право обращаться непосредственно к Папе, минуя своего епископа. Власть Папы является **универсальной** (лат. *universalis*), ибо она не ограничена не только пределами Римской церковной организации, но и границами всей латинской церкви. Она распространяется на всю общность Католической Церкви, на все церкви «своего права» (*sui iuris*), принадлежащие к различным обрядам, так как Папа осуществляет служение ради единства всей Церкви.

Официальные титулы Папы Римского (*Papa Romanus* от греч. *πάππας* «отец», «папа») таковы: **Епископ Римский, Наместник Иисуса Христа, Приемник Главы Апостолов, Верховный Понтифик Вселенской Церкви** (также: Римский Понтифик – *Romanus Pontifex*; лат. *pontifex* «жрец», затем «епископ», «прелат»), **Патриарх Запада, Примас Италии** (*Primas* «глава церкви» – от лат. *primarius* «первенствующий», «знатный», «влиятельный»), **Архиепископ и Митрополит Римской провинции, Глава Государства Ватикан, Раб Рабов Божиих**. Он обладает также правом на особые почетные титулы (Папа, Его Святейшество, Святейший Отец). Являясь главой Католической Церкви, Папа в то же время возглавляет Государство Ватикан. Римский Понтифик является также: **верховным законодателем** для всей Церкви (сам он подчиняется не церковным законам, а лишь Божественному праву); **верховным наставником** (т.е. верховным Пастырем и Учителем, и, когда он лично или на Соборе определяет официально и окончательно [*ex cathedra* - «с кафедры»] высшие истины

веры и морали, то обладает безошибочностью [*infallibilitas*], как установлено Догматической Конституцией I Ватиканского Собора “Pastor Aeternus” от 1870 г.); **верховным судьей**, исполняющим это служение либо лично, либо посредством церковных судов и судей (Папа может привлекать к своему рассмотрению любое судебное дело, как спорное, так и штрафное); **верховным управляющим** (т.е. обладает исконным правом приобретать имущество, необходимое для нужд Церкви, а также владеть и распоряжаться им); **представителем всей Церкви** (принимает послов и направляет нунциев и легатов; пользуется специальной защитой законодательства).

Бенедикт XVI (Joseph Ratzinger) родился 16 апреля 1927 г. в городке Марктл-ам-Инн (Бавария) в семье полицейского. В 1943 г. Йозеф был призван на службу в противовоздушную часть, из которой в последние месяцы войны дезертировал и попал в лагерь для военнопленных. После войны учился в Высшей философской школе во Фрайзинге и Мюнхенском университете, где в 1953 г. защитил диссертацию по богословию Св. Августина. В 1951 г. был рукоположен в сан священника, в 1952-1977 гг. преподавал богословие в различных высших школах и университетах, участвовал в работе Второго Ватиканского Собора в качестве эксперта и советника по богословским вопросам. В 1976 г. был возведен в достоинство почетного прелата Его Святейшества, в 1977 г. – рукоположен в епископы, назначен архиепископом Мюнхенским и Фрайзингским, возведен в достоинство кардинала-пресвитера. Работал также в Секретариате по содействию христианскому единству и в Международной Богословской комиссии. Затем кардинал Ратцингер стал членом Священной конгрегации по делам епископов, Священной конгрегации таинств и богослужения и Совета по общественным делам Церкви. В 1981 г. был назначен префектом Священной конгрегации вероучения и одновременно председателем Папской Библейской комиссии и председателем Международной Богословской комиссии. В 1983 г. в дополнение к уже имевшимся у него куриальным должностям стал членом Священной конгрегации Восточных Церквей, Священной конгрегации евангелизации народов, Священной конгрегации католического образования, Верховного трибунала Апостольской сигнатуры и двух Папских комиссий: по аутентичному толкованию Кодекса Канонического Права и по пересмотру Кодекса Канонического Права Восточных Церквей. В 1985 г. стал членом Священной конгрегации по делам святых, в 1986 г. – членом Священной конгрегации по делам клира и главой комиссии по подготовке Катехизиса Католической Церкви (но оставил ряд предыдущих постов). После куриальной реформы, предпринятой Иоанном Павлом II в 1988 г., кардинал Ратцингер сохранил за собой руководство Конгрегацией вероучения, Библейской комиссией и Международной Богословской Комиссией, а также получил должности в Государственном Секретариате, шести конгрегациях (помимо Конгрегации вероучения), двух Папских комиссиях и Папском

совете по содействию христианскому единству. В 1993 г. был возведен в достоинство кардинала-епископа, а в 1998 г. – назначен вице-деканом коллегии кардиналов. В 2000 г. стал почетным членом Папской Академии наук и получил еще две должности – в Папском совете по культуре и в Папской комиссии «Ecclesia Dei» («Церковь Божья»). В 2002 г. стал деканом коллегии кардиналов. 19 апреля 2005 г. в 19 ч. 50 мин. по московскому времени был избран Папой и принял имя Бенедикт XVI.

Новый Папа свободно владеет, помимо родного немецкого, английским, французским, итальянским, испанским и португальским, хорошо играет на фортепиано, очень любит кошек и не очень – мусульман. Он, в частности, полагает, что для Турции нет места в Европейском Союзе. Во время своей первой общей аудиенции 27 апреля 2005 г. Папа обещал посвятить свой понтификат служению на благо мира и примирения и пояснил, что выбрал себе имя «Бенедикт» в память о Папе Бенедикте XV, который в годы Первой мировой войны проявил себя как активный миротворец. Вспомнил он и Св. Бенедикта Нурсийского, покровителя Европы. 21 июня 2005 г. в Риме была представлена первая книга Святейшего Отца «Европа Бенедикта в кризисе культур». Автор резко критикует стремление Европы устроить «жизнь без Бога», что приведет, по его мнению, к упадку человечества. Как видно, Бенедикт XVI всерьез озабочен проблемой сохранения христианских корней европейской цивилизации.

Существует несколько разновидностей документов, с помощью которых осуществляется учительство Римского Понтифика. **Булла** (лат. *bulla* «свинцовый шарик») – самый торжественный вид папских документов, снабженный печатью. **Бреве** (лат. *breve* «краткое») – не столь торжественный, более скромный по стилю документ. **Моту Проприо** (лат. *Motu Proprio* «по собственному почину») – документ, издаваемый по указанию Папы, как непосредственный ответ на возникающие в жизни Церкви актуальные вопросы. **Хирограф** (от греч. *χειρογραφον* «рукописное») – документ, написанный от руки самим Папой (или подписанный им лично). Наиболее важные документы, издаваемые по большей части в виде булл или бреве, называются **Апостольскими Посланиями** (лат. *Litterae Apostolicae*). В том случае, если они адресованы всему католическому миру или же епископам целого региона, они называются **Энцикликами** (*Litterae Encyclicae* от греч. *εγκυκλιος* «окружной»). Энциклики посвящаются вопросам веры, морали, актуальным социально-политическим проблемам. Они пишутся, как правило, на латинском языке и получают название по первым словам текста. Документы, относящиеся к менее важным вопросам, называются **Апостольскими письмами** (*Epistolae Apostolicae*). Название **Конституция** (*Constitutio*) закреплено за буллами, содержащими общие нормы законодательного характера. Папа активно использует также устные выступления: общие и частные аудиенции, проповеди во время воскресных

богослужений, выступления во время зарубежных поездок, приемов и т.п. Наиболее распространенной формой является обычный **магистрат**, т.е. речь, с которой Папа обращается каждую неделю к паломникам, прибывающим в Рим, во время общей аудиенции по средам.

Совещательными органами при Папе Римском являются **коллегия кардиналов** и **синод епископов**. Назначение кардинала – целиком во власти Папы. Он реализует эту власть в **консистории** (пленарном собрании всех епископов). С другой стороны, только кардиналы на **конклаве** избирают нового Папу. В 1970 г. Павел VI постановил, что участвовать в избрании Папы могут лишь те кардиналы, которым еще не исполнилось 80 лет. В 75 лет кардиналы, служащие в римских конгрегациях или в других постоянно действующих органах Святого Престола, должны сложить с себя полномочия (только Папа властен продлить их). Административный аппарат, помогающий Папе осуществлять его служение, носит название **Римской курии**, в состав которой входят **Государственный секретариат**, **конгрегации**, **суды** и другие учреждения. Конгрегации Римской курии: **вероучения** (занимается вопросами веры и морали); **по делам Восточных Церквей** (осуществляет взаимодействие с диоцезами восточного обряда, объединенными с Римом); **богослужения и таинств** (решает различные вопросы литургии, например, апробации переводов богослужебных текстов на национальные языки; занимается также вопросами действительности браков и рукоположений); **канонизации святых**; **по делам епископов** (взаимодействует с конференциями епископов, занимается поставлением епископов); **евангелизации народов** (руководит миссионерской деятельностью Церкви); **по делам клириков** (т.е. духовенства, священников); **по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни** (т.е. монашеских орденов и конгрегаций, а также особых объединений мирян); **католического образования** (семинарий и учебных заведений). Епископская кафедра Папы вместе с Римской курией носит название **Апостольского Престола** (или Святого Престола). Апостольский Престол является субъектом международного права. Представителями Апостольского Престола при правительствах государств и международных организаций являются, соответственно, **нунции** и **апостольские делегаты**.

Второй высшей инстанцией власти в Католической Церкви является **коллегия епископов**, которое осуществляет свое служение под руководством Папы Римского. Епископская коллегиальность в руководстве Церковью выражается в собраниях епископов того или иного региона (**епископских синодах**) и **Вселенских Соборах**, представляющих всю Католическую Церковь.

Католическая Церковь состоит из отдельных церквей, представляющих собой **епархии** или приравненные к ним территориальные прелатуры, территориальные аббатства, апостольские викариаты, апостольские префектуры, апостольские администрации, военные

ординариаты и экзархаты. Во главе отдельной церкви стоит епархиальный епископ или, соответственно, апостольский викарий, апостольский префект, апостольский администратор и т.д. В обширных и густонаселенных епархиях епархиальному епископу могут оказывать помощь **епископы-коадьюторы** («сопомощники», пользующиеся правом преемства с того момента, когда епархия остается вакантной) и епископы-помощники (не имеющие права преемства). Несколько епархий могут составлять митрополию (церковную провинцию) во главе с митрополитом. В некоторых странах (Италия, Бразилия, США) митрополии объединяются в церковные регионы. В большинстве государств католический епископат образует **конференцию епископов**, которая наделена правом решать многие вопросы, касающиеся деятельности Католической Церкви в данной стране. Восточные католические церкви имеют статус церквей «своего права» (*sui iuris*). Они принадлежат к одной из пяти обрядовых традиций: александрийской, антиохийской, византийской, халдейской и армянской. Эти церкви имеют собственное каноническое право, особую иерархическую структуру во главе с патриархом или верховным архиепископом, но при этом организационно подчинены Папе Римскому.

Основу отдельной церкви составляет приход, территориальный или персональный (например, войсковые приходы). Здесь епископ доверяет пастырскую заботу о прихожанах священнику – приходскому **настоятелю**. Требование **целибата** (безбрачия) священников строго соблюдается в Латинской Церкви до настоящего времени. На восточные католические церкви это требование не распространяется: в них только епископы обязаны придерживаться целибата, а священники могут жениться. Для диаконов Латинской Церкви целибат также необязателен. Настоятель может иметь одного или нескольких помощников – викариев (также из числа священников). Иногда приходы объединяются во вспомогательные структуры – деканаты (окружные викариаты). Особую группу верующих составляют клирики и миряне, которые посредством принесения обетов или взятия на себя других священных уз, признанных и одобренных Церковью, особым образом посвящают себя Богу. Они образуют институты посвященной Богу жизни: **монашеские ордена и конгрегации, общества апостольской жизни**. Их статус не относится к иерархическому строю Церкви, хотя они имеют особые управляющие и территориальные структуры и в некоторых случаях подчиняются не епархиальным епископам, а непосредственно Папе Римскому.

Итак, основные структуры иерархии Католической Церкви весьма напоминают православные, ибо здесь также различаются три степени священства: епископы, священники (иначе - клирики, пресвитеры) и диаконы. Однако наличие Церковного государства, а также различных институтов посвященной Богу жизни придают Католицизму определенное своеобразие. В истории России особую роль сыграли Общество Иисуса (иезуиты) и Мальтийский орден. Екатерина II не позволила Папе распустить

орден иезуитов на части территории Белоруссии, входившей в состав Российской империи. В результате множество российских аристократов, получив иезуитское образование, перешло в Католицизм. Для них это была своеобразная форма протеста против официального Самодержавия, сопряженного с Православием и Народностью. Павел I, сын Екатерины Великой, взял под покровительство Мальтийский орден, самый древний в католическом мире. После 1798 г., когда члены ордена, иоанниты (иначе – госпитальеры), потерпели жестокое поражение от французов, они перебрались с Мальты в Россию. Павел I специальным манифестом принял на себя звание Великого магистра ордена, а главной резиденцией госпитальеров объявил Санкт-Петербург. С тех пор в символике Российской империи закрепился мальтийский крест: сначала он украшал грудь державного орла, затем перешел на такие важнейшие ордена, как Георгиевский.

Вероучение Католической Церкви основывается на Божественном Откровении, т.е. на тех истинах, которые Сам Бог открыл людям ради их спасения. **Священное Писание**, Библия, состоит из книг Ветхого Завета и Нового Завета. Тексты Св. Писания созданы по вдохновению, ниспосланному Богом, поэтому они называются богодухновенными. Непрерывная передача Откровения от одного поколения христиан к другому посредством проповеди, богослужебных действий, текстов молитв, катехизации, религиозного воспитания, церковного искусства, богословских сочинений называется церковным **Преданием**. Писание и Предание не представляют двух независимых источников вероучения, т.к. восходят к единому Божественному Откровению. Для постижения Откровения католикам, как и православным, важно не только Писание, но и Предание. В ходе истории Церковь приходит ко все более глубокому осознанию Откровения. Время от времени Папа Римский или Вселенский Собор провозглашают некоторые положения как истины веры (**догматы**), обязательные для признания всей Католической Церковью. По мнению католиков, Святой Дух, обитающий в Церкви, предохраняет ее от возможных ошибок.

Согласно католической вере, мир создан всемогущим Богом, Который безраздельно управляет им по Божественному Провидению. Бог настолько превосходит творение, что Его сущность остается тайной для человека. Бог вездесущ, вечен, всеведущ, абсолютно справедлив и в то же время бесконечно милосерден: Бог есть любовь. Он един в трех лицах (**ипостасях**), называемых Отцом, Сыном и Св. Духом. Лица Троицы единократно участвуют в каждом действии Бога вовне, но они отличаются отношениями друг к другу: Отец рождает Сына, **Св. Дух исходит от Отца и Сына** (в Православии – только от Бога-Отца), при этом Отец является источником всей Троицы, единственным началом Сына и Св. Духа. Полнота Божественной жизни проявляется в постоянном общении любви между Лицами Троицы. Ключевые положения вероучения Католической Церкви

изложены в Символе веры, принятом на Соборах в Никее (325 г.) и Константинополе (381 г.), общем с православными. Основное отличие – это «**филиокве**» (лат. *filioque* «и от Сына»), добавление к Никео-Константинопольскому Символу веры, принятое на Толедском соборе в 589 г. Император Карл Великий навязал эту формулировку всей Западной Церкви, несмотря на то, что вплоть до XI в. Папы оставались противниками ее литургического применения. Восточные христиане восприняли добавление как ересь. Современными богословами выработаны промежуточные формулы, способные удовлетворить как православных, так и католиков.

Понятие чистилища не встречается ни в Новом Завете, ни среди первых христианских писаний, однако общие представления о том, что после смерти душа нуждается в очищении перед тем, как получить доступ к Богу, сложились уже в раннем Христианстве. Многие полагают, что согласно католическому вероучению, чистилище – это некое промежуточное место между раем и адом, где души грешников горят в очищающем огне, дабы заслужить райское блаженство. На самом деле все не так примитивно. **Рай** – это состояние тех, кто обрел способность совершенной любви, кто окончательно освободился от привязанности к самому себе, кто способен к полной самоотдаче ради ближнего и тем самым достиг наиболее полного уподобления Христу. **Чистилище** – это состояние тех, кто не владеет совершенной способностью любить и должен еще пройти путь духовного очищения для полного общения с Богом и со святыми. **Ад** – это состояние крайнего одиночества, абсолютного отсутствия любви к ближним и к Богу. Такое состояние называется вечным наказанием. Учение о чистилище разработал Фома Аквинский, а **Догмат о чистилище** был принят Флорентийским Собором в 1439 г. Православные и протестантские церкви отвергают данный догмат, однако в Православии есть понятие «**воздушных мытарств**» – испытаний души сразу после смерти тела, которое довольно близко к представлениям католических мистиков.

Догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии (Богородицы) ее матерью Анной был провозглашен лишь в 1854 г. Папой Пием IX, но основывается на древней традиции. Мать Божию всегда называли в христианской литургии Пресвятой и Пречистой. Правда, здесь возникает серьезная проблема: Иисус – Спаситель человечества – был сыном Марии. Но если Она была Пресвятой, то как Иисус может быть Её Спасителем? По этому вопросу существуют серьезные разногласия между католическими и православными богословами, но еще большие – между ними, с одной стороны, и теологами-протестантами (совершенно не признающими значимость культа Богородицы), с другой. **Догмат о телесном вознесении на небо Пресвятой Девы Марии**, провозглашенный в 1950 г. Папой Пием XII, лишь подлил масла в огонь теологических дискуссий. Оба догмата, развивающие культ Пресвятой Девы Марии, были приняты без созыва Соборов, а подвергаются критике со стороны других

христианских церквей, главным образом, потому, что им не находится обоснование в текстах Священного Писания. Данные догматы подчеркивают – в пику протестантам – уникальное единство Пресвятой Девы Марии с Богом как Матери Иисуса Христа, существующее с момента зачатия и не прерванное смертью. Православные (в отличие от протестантов) весьма трепетно относятся к образу Богородицы и могут понять (если не принять) «излишнее усердие» католиков.

Догмат о непогрешимости Папы, когда он выступает с кафедры по вопросам веры, как уже говорилось, был принят Первым Ватиканским Собором в 1870 г. Здесь важно отметить наличие существенных ограничений: только «с кафедры» и только «по вопросам веры». Догмат вовсе не утверждает полную непогрешимость Папы всегда и во всем. Собственно, это Церковь, от имени которой и выступает Папа с кафедры, имеет от Бога дар безошибочности в суждениях, касающихся веры и нравственности и вытекающих из Божественного Откровения. В конце концов, православные тоже полагают, что Святой Дух, обитающий во Вселенской Церкви, предохраняет ее от ошибок в провозглашении, передаче и истолковании Откровения.

Католическое вероучение провозглашает, что мир, будучи творением абсолютно благого Бога, сам благ. Однако следствием первородного греха стали все страдания и несчастья, выпадающие на долю людей, включая неизбежность смерти. Другие грехи еще более ухудшили положение человека. **Грех** – это проступок против истины, разума, чистой совести; это недостаток настоящей любви к Богу и ближнему из-за порочной привязанности к некоторым благам; это «слово, действие или желание, противные вечному Закону», это, наконец, оскорбление Господу. Разнообразие грехов велико. Мы можем различать грехи по их предмету, как любое действие человека; по добродетелям, которым они противятся (излишеством или недостатком); по заповедям, которые они нарушают; в зависимости от того, касаются ли они Бога, ближнего или самого себя; по тяжести (смертные и обыденные). Существуют грехи духовные и плотские; грехи в мыслях, в словах, в поступках или в бездействии. Священное Писание дает множество списков грехов. Например, Послание к Галатам противопоставляет дела плоти плодам Духа: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное». Главные (или коренные) грехи, порождающие все другие пороки, это: гордыня (гордость), скупость (сребролюбие), зависть, гнев, похоть (блуд), обжорство (чревоугодие), лень (или уныние). В Православии они именуется «семью смертными грехами». Однако в Католицизме чтобы грех был смертным, необходимы одновременно три условия: серьезность материи, полное осознание и полное согласие. Серьезность определена десятью заповедями, но тяжесть грехов велика в большей или меньшей

степени (например, убийство тяжелее кражи). Принимается во внимание и положение потерпевших: насилие против родителей серьезнее, нежели против чужого человека. Смертный грех предполагает знание греховного характера действия, его противоречия Закону Божию, и достаточно свободное согласие, чтобы стать личным выбором. Невольное неведение может ослабить вменение тяжкой вины или даже освободить от нее. С другой стороны, грех по свободному выбору зла – самый тяжкий. От рабства греху человек не может спастись собственными силами, для этого необходима особая Божественная помощь – благодать (которую Бог дает независимо от каких-либо заслуг человека).

Творение включает материальный мир и ангелов – полностью духовных существ, посредников между Богом и материальным миром. Каждый человек имеет своего ангела-хранителя. Кроме верных Богу ангелов существуют и ангелы, отпавшие от Бога – демоны. Они пытаются вредить людям и влекут их на путь бунта против Бога. Вся человеческая история – это история спасения человечества Богом. Бог-Сын принял человеческую природу, родился от Девы Марии и сделался человеком Иисусом. Иисус Христос является и истинным Богом, и истинным человеком, благодаря чему Он смог вновь примирить людей с Богом. Своей жизнью, смертью и воскресением из мертвых Он совершил искупление человечества, освободил его от власти греха и смерти. Иисус Христос доверил Своим ученикам-апостолам проповедовать Его учение, совершать таинства и распространять по всей земле принесенное Им спасение. Иисус также послал апостолам Св. Духа как помощника в их миссии. Таким образом, Церковь – это реальность и Божественная, и человеческая. **Таинства** – это видимые знаки невидимой благодати Божьей: **крещение**; **миропомазание** (или **конфирмация**, от лат. confirmatio «укрепление». «упрочение»); **Евхаристия** (причащение; от греч. «благодарность»); **покаяние и примирение** (исповедь); **елеосвящение** (елеопомазание больных); **священство и брак**.

Богослужбная практика Католической Церкви не сводится к латинскому обряду. Однако при всем многообразии других обрядов **латинский** остается наиболее характерным для Католицизма, ибо к нему принадлежит большинство католиков всего мира. **Крещение окроплением** существует и в Православии, где оно применяется ко взрослым людям. В латинском обряде так крестят всех, от мала до велика. **Миропомазание** не следует сразу за крещением, а отстоит по времени: крестят обычно младенцев, а таинство конфирмации совершается епископами над мальчиками и девочками 7-12 лет. Обряд миропомазания в Католицизме совершает только епископ, а никак не приходской священник. Перед конфирмацией ребенку следует хорошенько изучить Катехизис Католической Церкви. К причастию допускают только после конфирмации, т.е. утверждения в вере. Латинская **Евхаристия** предполагает причащение мирян под одним видом (только хлебом). Хлебом и вином причащают

епископов и клириков (священников), католиков восточного обряда, а также всех мирян – в виде исключения - в некоторых российских приходах (например, в Нижнем Новгороде). **Облатка** (пресный хлеб, обычно в виде большой плоской таблетки) может съедаться сразу, а может уноситься домой. **Покаяние и примирение** обязательны перед причастием. Исповедь священник обычно принимает индивидуально, внимательно выслушивая верующего с глаза на глаз. Со стороны кающегося исповедь включает три действия: внутреннее сокрушение, исповедание грехов перед священником и принесение Богу удовлетворения за грехи (исполнение епитимии). В случаях крайней необходимости может быть совершена общая исповедь (и общее отпущение грехов). **Елеосвящение** (елеопомазание больных) в Католицизме ничем принципиально не отличается от аналогичного православного обряда. **Священство**, как уже говорилось, предполагает целибат. Разница между белым и черным духовенством только в том, что первые могут владеть личным имуществом и передавать его по наследству. Впрочем, католический священник, возжелавший жениться во что бы то ни стало, может перейти на служение в католическую церковь восточного обряда. Католический **бра**к практически нерасторжим. За разрешением приходится обращаться к самому Папе Римскому, который может и отказать. В свое время так появилась Англиканская церковь. Зато в Католицизме существует институт «разделения» (separatio) супругов: они живут обособленно, но по-прежнему считаются мужем и женой.

Католический храм отличается от православного наличием статуи (Девы Марии, Иисуса Христа, Святого Иосифа и др.), а также открытым взору мирян алтарем. Верующие во время службы большей частью сидят на скамейках, лишь иногда поднимаются или опускаются на колени. В последнем случае обычно предполагаются выдвижные доски или другие приспособления, исключающие соприкосновение коленей с полом. Верующие подпевают и проговаривают отдельные фразы по ходу мессы. Служба идет на национальных языках (в России – на современном русском), но если в храме много иностранцев, то для них дублируются отдельные места службы (чтение из Библии, часть проповеди) в переводе на понятные им языки (например, на английский или итальянский). На латыни тоже иногда поют гимны, но чаще - уже после окончания мессы. Важнейшие праздники – Пасха и Рождество, как и у православных. Перед ними предполагается пост, когда нельзя есть мясо по пятницам и нужно совершать добрые дела. Однако если человек забыл, что сегодня пятница, и наелся мяса «в неведении» - это не грех. В целом, обрядность по сравнению с русским Православием упрощенная: службу и пост выдержать легче, старославянский учить не требуется.

Католическая мораль предполагает крепкую семью, отказ от абортов, социальную активность в деле помощи ближним, недопущение гомосексуализма и других сексуальных извращений, расизма и национализма. Распространенная по всему миру, Католическая Церковь

представляет собой единый интернациональный организм, объединяющий граждан различных государств. Организационное единство Католической Церкви относится только к религиозным вопросам: одним из принципов католической морали является лояльность и уважение к государственной власти в своей стране, соблюдение ее законов (если только они не противоречат моральным нормам), забота о благополучии и развитии своего народа и своей страны.

Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите основные догматические отличия Католицизма от Православия.
2. Расскажите о латинском обряде. Есть ли другие обряды в Католицизме?
3. Каковы полномочия Папы Римского? В чем смысл его «непогрешимости»?
4. Какие католические монашеские ордена Вы знаете?
5. Назовите основные органы управления города-государства Ватикан.

Литература:

1. Библия. Книги Ветхого и Нового Завета.
2. Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 2-х томах. Репринтное издание. – М., 1992.
3. Библейская энциклопедия. Труд и издание архимандрита Никифора. Репринтное издание. – М.: ТЕРРА, 1990.
4. Протоиерей В. Цыпин. История Русской Православной Церкви. 1917-1990. – М.: Московская Патриархия, Издательский дом «Хроника», 1994.
5. Служебник. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1991.
6. Сборник документов и материалов Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Москва, 13-16 августа 2000. – Н. Новгород, 2000.
7. Протоиерей Г. Дьяченко. Полный церковно-славянский словарь. – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993.
8. Святитель Николай Сербский. Избранное. – Минск, 2004.
9. Христианское вероучение. Догматические тексты учительства

- Церкви III-XX вв. Пер. с лат. и фр. - СПб.: Изд-во Св. Петра, 2002.
3. Второй Ватиканский Собор. Конституции. Декреты. Декларации. Пер. с лат. Брюссель: Изд-во «Жизнь с Богом», 1992.
  4. Катехизис Католической Церкви. Пер. с лат. М.: Культурный центр «Духовная Библиотека», 2002
  5. Чин мессы (на русском, немецком, польском, литовском и латинском языках). Турин, 1993.
  6. Юркович И. Каноническое право о Народe Божием и о браке. М.: Истина и Жизнь, 2000.
  7. Основы религиоведения: Учебник / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. — М.: Высшая школа, 1998.
  8. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение. Учебное пособие для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс; Х.: Торсинг, 2003.
  9. Закон Божий для семьи и школы. Составил протоиерей Серафим Слободской. - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993.
  10. Архиепископ Аверкий (Таушев). Литургика. — Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь, 2000. — С. 281-292.
  11. Католическая энциклопедия. Т. 1. А-З. - М.: Изд-во Францисканцев, 2002.
  12. Католическая энциклопедия. Т.2. И-Л. – М.: Изд-во Францисканцев, 2005.
  13. Вейгель Дж. Свидетель надежды: Иоанн Павел II. Пер. с англ. В 2-х кн. М.: Изд-во АСТ, 2001.

ТЕМА 2. РЕЛИГИЯ ИСЛАМА

2.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА

План:

I. Религиозная ситуация в Аравии.

II. Личность пророка Мухаммеда.

III. Основное содержание проповеди Мухаммеда.

Ислам в переводе с арабского означает предание себя Богу, покорность. Ислам исповедуют более 1 млрд. 300 млн. человек, что составляет 23% от всего населения Земли. Мусульманские общины имеются в более чем 120 странах. В 35 государствах мусульмане составляют большинство населения. В 28 странах, таких как Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан и др., Ислам объявлен государственным вероисповеданием. Большинство мусульман проживает в Западной, Южной и Юго-Восточной Азии и Северной Африке. По численности исламского населения лидирует (данные 1998г.):

Пакистан – 131 млн. 081 тыс. 139 чел.

Индия – 118 млн. 080 тыс. 442 чел.

Бангладеш – 108 млн. 431 тыс. 952 чел., а «замыкают» список:

Гибралтар – 2 тыс. 904 чел.

Австрия – 9 тыс. 162 чел.

В Российской Федерации проживает около 20 млн. мусульман.

Ислам выступает как мощное социокультурное явление, как активная политическая сила.

Вопрос 1.

До появления пророка Мухаммеда население Аравийского полуострова было язычниками, политеистами. Аравитяне поклонялись духам предков, исповедовали астральные культы. Процветал фетишизм – поклонение деревьям, скалам, а также камням (например, племя льва, лисицы, волка; культы быка и барана). Самым известным был Черный Камень Кааба, который воспринимали как высший божественный символ. Каждое племя имело своего идола, каждая территория – свое божество.

Аравийцы не имели сословия жрецов. Каждый язычник мог самостоятельно совершать обряды, приносить жертвы божествам. В то же время существовали **хранители** священных мест. Это были влиятельные представители единого рода, которые решали важные вопросы жизни племен и племенных объединений. Заметную роль играли провидцы или прорицатели. Они назывались **кахины**. Через них божество передавало свои

решения.

Начиная с III века, в Аравии складываются предпосылки перехода от политеизма к единобожию. Экономическим и идеологическим центром полуострова стала Мекка, в котором находился храм Кааба. Хранителями храма приблизительно с 440 г. было племя **курейшитов**. Храм Кааба с вделанным в стену черным камнем служил объектом почитания **всех** аравийских племен. Вокруг Каабы располагалось 360 изображений божеств, главным из которых считался бог-воитель Хубал. Там же располагался древний колодец Земзем, вода которого считалась священной. Область Мекки почиталась заповедной, где нельзя было убивать и оскорблять. Каждый год аравийцы совершали в Мекку паломничество (хадж). Итак, святилище Кааба обрело всеаравийское значение, а не узко территориальное.

К предпосылкам следует отнести и тот факт, что в IV-V вв. в Йемене (Южная Аравия) сложился «йеменский» монотеизм. Тамошние племена поклонялись единому и единственному божеству, которого называли просто Богом, Милостивым, Владыкой небес и земли. Еще одна тенденция – в V-VI вв. во Внутренней Аравии появились единобожники, ханифы, благочестивые люди, которые поклонялись единому Богу Рахману-Милостивому.

Аравия тесно соприкасалась с иудаизмом и христианством. На юге полуострова жили торговцы-иудеи. Некоторые племена даже принимали иудаизм. В VI в. иудаизм стал государственной религией в Йемене, при царе Йусуфе Зу-Нуване (517-525 гг.).

Византийские послы и купцы являлись носителями (миссионерами) христианской религии. В Мекке очень влиятельной была эфиопская колония. В Йемене часть родовой знати обратилась в христианство. На севере Аравии (государство Лахмидов) миссионерскую деятельность вели несториане и монофизиты.

Таким образом, Аравия эпохи язычества (джахилийи) жила на стыке мощных религиозных потоков. Ислам явился закономерным итогом эволюции религиозного сознания аравийцев.

Вопрос 2.

Основатель ислама Мухаммед родился в 570 г. в Мекке. Он происходил из обедневшего рода **хашим** племени **курейш**. Мухаммед рано остался сиротой и воспитывался у родственников. В возрасте 25 лет он стал снаряжать и сопровождать торговые караваны в Сирию к богатой вдове из курейшитского рода Абд аль-Уза. Ее звали Хадиджа (бинт Хувайлид). Вскоре Мухаммед и Хадиджа поженились. Супруга стала настоящей его опорой Мухаммеда, поддерживала его материально и морально (она была старше мужа на 15 лет, у них было 2 сына и 4 дочери, сыновья скончались).

Мухаммед часто уединялся, любил размышлять о благочестии. Он беседовал с братом Хадиджи (христианином, возможно). Он хорошо знал

иудаизм и христианство.

По традиции курейшитов, Мухаммед каждый год проводил один месяц в уединении, в пещере близ Мекки, кормил бедных и ходил поклоняться Каабе. В одном из снов явился ему ангел Джибрил (архангел Габриил), и после сна Мухаммед услышал голос с неба: «О Мухаммед, ты посланник Аллаха, а я Джибрил!». Уверовав в свою пророческую миссию, Мухаммед начал проповедовать. Постепенно число его слушателей росло. Моления стали совершаться в доме близ Каабы. После того, как последователей стало 40 человек, Мухаммед созвал курейшитов и объявил, что является посланником Аллаха. Он призвал всех поклоняться единому Богу. Курейшиты не поверили Мухаммеду и не пошли за ним.

Открытая проповедь новой религии началась в 610г. Мухаммед был незаурядной личностью. С одной стороны, он был мистиком и обладал поэтическим даром. С другой стороны, он был наделен проницательным умом, политическим и дипломатическим талантом, был готов пойти на жертвы ради своей религиозной идеи. Мухаммед не был фанатиком. Он признал множество ветхозаветных пророков, и многие библейские сюжеты вошли в текст Корана.

Курейшиты не только не приняли новой религии, но и начали преследовать последователей Мухаммеда. Они объявили бойкот всему роду хашимитов. В 619 г. скончались Хадиджа и дядя Мухаммеда – Абу Талиб.

Мухаммед стал искать себе союзников за пределами Мекки. Его проповедь нашла отклик у земледельцев города Ясриб. 24 сентября 622г. состоялось переселение пророка и его последователей в Ясриб. Так состоялась **хиджра** (араб. - переселение). С этой даты ведет исчисление мусульманское время (год). Мухаммед был принят как арбитр в решении спорных проблем, а город Ясриб стал называться Мадинат ан-наби («город Пророка») или просто аль-Мадина (Медина).

Дипломатический талант Мухаммеда проявлялся в выработке «Мединской конституции». Это был договор между мухаджирами (переселенцами), племенами аус и хазрадж и иудеями Ясриба. Согласно договору, мусульмане и жители Ясриба составили одну общину (умму), отдельную от других людей. Произошла самоидентификация мусульман, которые теперь вместе сражались против внешнего врага и помогали друг другу независимо от племенной принадлежности. Родовые обязательства сохранились, однако ислам предотвращал конфликты между родами.

Мусульмане обязались не притеснять иудеев Ясриба – «у иудеев своя религия, у мусульман своя». Иудеи обязались не помогать врагам мусульман.

Укрепившись в Ясрибе, Мухаммед начал борьбу против Мекки. Началась война, которая шла с переменным успехом с 624 по 630 гг. В 630 г. мусульманские войска вошли в Мекку. Мусульмане одержали победу над язычниками. Был заключен мирный договор между Меккой и Мединой.

Условия договора.

1. Мекка сохраняла статус священного города, куда мусульмане совершали ежегодный хадж.

2. Кааба становилась общемусульманским храмом.

3. Курейшиты сохраняли свои функции при храме, но должны были уничтожить всех идолов и принять ислам.

После завоевания Мекки Мухаммед смог влиять и распространять ислам на племена, посещавшие Мекку.

В январе 632 г. Мухаммед совершил хадж в Мекку, а в июне того же года скончался в Медине.

Вопрос 3.

В основе проповеди Мухаммеда лежит вера в Аллаха – единого и единственного Бога и признание пророческой миссии его посланников. Мухаммед ввел пятикратную молитву, которую можно совершить в любом чистом месте, так как Аллаху можно поклоняться везде. Мусульмане были обязаны соблюдать пост, уплачивать налог и паломничать в Мекку.

Социально-экономические отношения. Имущественное неравенство имеет божественное происхождение, а частная собственность неприкосновенна. Мухаммед порицал скупость богатых, но и не приветствовал излишнюю щедрость, всячески одобряя бережливость. Земля принадлежит Аллаху, и он дает ее тем, кому хочет. Был утвержден закят – налог в пользу бедных.

Политическая система. Мухаммед говорил: "Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас" (Коран 4:62(59)). Здесь был заложен главный принцип суннитской доктрины власти. Племенной политический союз был заменен конфессиональным братством, уммой.

Семейно-брачные отношения. Число жен ограничивалось 4-мя, и муж был обязан одинаково содержать их. Женщины были включены в категорию наследников. Муж заботился о содержании семьи, а жена могла раздельно владеть своим имуществом, самостоятельно совершать торговые и финансовые сделки. Мухаммед запрещал кровосмесительные браки до 3-го колена кровного родства и второго колена молочного родства.

Торговля. Мусульмане должны были торговать честно, не обмеривать и не обвешивать. От имени Аллаха было запрещено ростовщичество. Мухаммед призывал честно соблюдать долговые обязательства и т.д.

Война. Пятая часть военной добычи шла Богу, Прокурору, на выкуп рабов, на помощь должникам, бедным, сиротам. Пленных обычно освобождали за выкуп.

Рабство. Отпуск рабов на волю был объявлен богоугодным делом. Мусульмане могли отпускать верующих рабов на волю в качестве наказания за свои проступки. Мусульмане должны были наделить бывших рабов письменной отпускной грамотой и частью своего имущества. Таким

образом, Мухаммед не отменял рабство, но смягчал социальную напряженность и привлекал к исламу невольников.

Мухаммед осудил **кровную месть** и утвердил выкуп как метод разрешения родовых и племенных споров.

Пророк скончался в 632 г., не оставив завещания о преемнике. Начались столкновения различных фракций.

Первым **халифом** (араб. – преемник, заместитель) был избран

1. Абу Бакр (632-634гг.), дальний родственник Мухаммеда. Затем был избран

2. Омар ибн аль-Хаттаб (634-644гг.). Он вел успешные внешние завоевания, укреплял исламскую государственность. Третьим халифом стал

3. Осман ибн Аффан (634-656гг.). Он был избран специальным советом (ахль аш-шура) из рода Омейядов. Внешняя экспансия при Османе продолжалась. Он был убит подосланным убийцей. Осман также известен тем, что при нем был впервые отредактирован текст Корана.

4. Четвертым халифом стал Али ибн Аби Талиб (656-661гг.), муж Фатимы, дочери Мухаммеда.

Первые четыре халифа называются «праведными».

Контрольные вопросы по теме:

1. Что такое «джахилийя»?
2. Назовите годы жизни пророка Мухаммеда.
3. В чем заключается смысл и значение хиджры?
4. Раскройте содержание документа «Мединская конституция»?
5. Толкование пророком Мухаммедом семейно-брачных отношений.

2.2. ДОГМАТЫ ИСЛАМСКОЙ ВЕРЫ

План:

1. Коран как источник вероучения ислама.
2. Значение Сунны для жизнедеятельности исламской общины и каждого мусульманина.
3. Догматика и ритуал.

Вопрос 1.

Коран является главной священной книгой мусульман, в которой записаны проповеди Мухаммеда. Мусульмане верят, что Коран представляет собой «слово Божие», копию первокниги, хранимой на небесах. Ниспослание Корана Мухаммеду осуществилось посредством архангела Гавриила (Джибриля). Дословно с арабского Коран – чтение вслух, декламация, речитатив.

При жизни Мухаммеда коранический текст передавался преимущественно из уст в уста. Среди мусульман имели хождение различные фрагменты и версии откровений. Возникла необходимость соединения разрозненных текстов в единую книгу. Во избежание разночтений халиф Осман (644-656 гг.) поручил авторитетным сподвижникам пророка написать сводный текст Корана. За основу была принята одна из прежних версий, были учтены дополнительные записи и свидетельства современников Мухаммеда, знавших наизусть его проповеди. Процесс канонизации Корана продолжался до X столетия, однако основой продолжала быть Османова редакция.

Коран в Османовой редакции состоит из 114 сур (смысловых разделов). В свою очередь, суры включают определенное количество стихов – аятов (араб. аят – чудо, знамение). Первая сура «Открывающая» объединяет 7 стихов, вторая сура «Корова» - самая объемная, включает 286 аятов. Мусульманская традиция делит коранический материал на два периода: мекканский (90 сур) и мединский (24 суры)

Мекканский

- 1) поэтический подпериод
догматы единобожия,
картины Судного дня и адских
мучений грешников
- 2) рахманский
появления первых сказаний
- 3) пророческий
изложение истории древних пророков
– предшественников Мухаммеда

Мединский

Многочисленные несистематизированные указания и предписания по религиозным, гражданским и уголовным делам.

Основная идея проповеди Мухаммеда в Коране – необходимость отказа от политеизма и обращения к монотеизму. Аллах предстает в Коране как первопричина всего сущего и творец мироздания.

Значительная часть текста посвящена изложению библейских сюжетов и преданий. Коран содержит сведения о жизни различных пророков, прежде всего библейских.

Коран представляет собой уникальный исторический источник. Там содержится информация о доисламской эпохе в Аравии. В Коране нашли отражение реальные события арабской истории. Например, прорыв Маарибской оросительной плотины (≈570 г.), казни христиан в Неджране в начале VI в., поход йеменского царя на Мекку в 70-е гг. VI в.

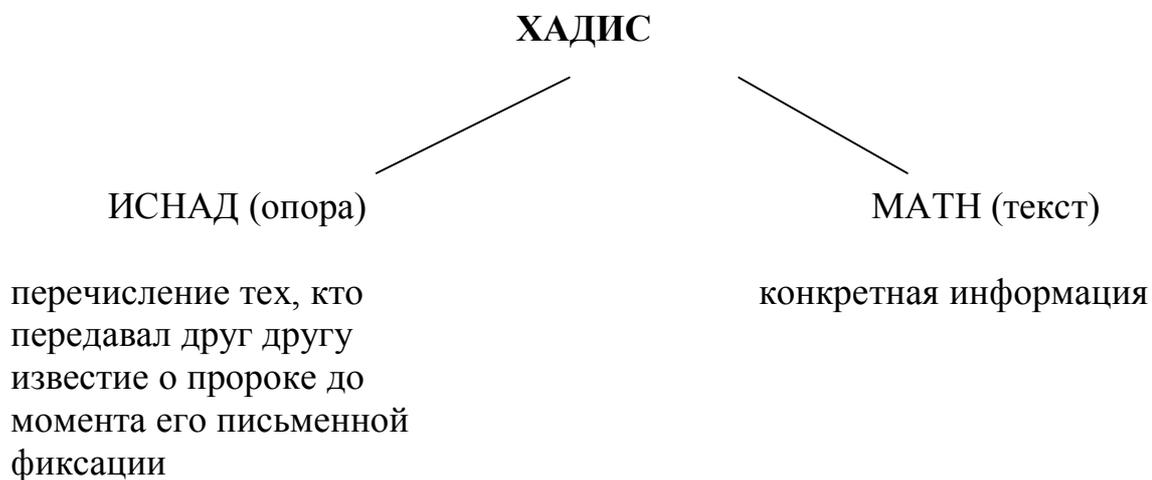
На русском языке Коран появился в 1716 г. По приказу Петра I Петр Постников осуществил перевод Корана с французского языка. При Екатерине II в Петербурге был отпечатан арабский текст Корана. Только в 70-е гг. XIX в. увидели свет первые русские переводы (Корана) с первоисточника – Д.Н. Богуславского (1871 г.) На рубеже XIX-XX вв. в области коранистики работали видные отечественные арабисты – В.В. Бартольд, А.Э. Шмидт, А.Е. Крымский. В 1920-е гг. советский академик И.Ю. Крачковский осуществил черновой перевод Корана. Впервые перевод Крачковского был опубликован в 1963 г. Редакция Крачковского считается академическим, строго научным переводом и комментарием Корана.

Вопрос 2.

Сунна рассказывает о поступках пророка Мухаммеда, передает его высказывания или молчаливое одобрение. В переводе с арабского Сунна – обычай, пример. Поэтому Сунна предлагает пример жизненного пути посланника Аллаха как эталон и руководство для

жизни отдельного мусульманина и целой мусульманской общины.

Сунна состоит из многочисленных **хадисов**. Хадис (араб. – новость, известие рассказ) – это сообщение из жизни пророка Мухаммеда, предание о его словах или действиях. Хадис содержит две части.

Хадисы появились не раньше 690-х годов. В начале VIII в. хадисы утвердились как авторитетный источник. Активный сбор преданий пришелся на 700-720 гг. Как сообщает мусульманская традиция, в обороте было всего полтора миллиона хадисов. Первыми собирателями и хранителями хадисов были, конечно, сподвижники и соратники Мухаммеда. Они назывались **сахабы**.

По своему содержанию хадисы содержат разнообразный материал. Прежде всего, они освещают в мельчайших деталях догматические принципы и обрядовую сторону ислама. Во-вторых, есть «исторические» хадисы, посвященные описанию жизни пророка Мухаммеда. В-третьих, хадисы-прорицания содержат предсказания политических изменений, природных бедствий и катаклизмов. Отдельную категорию составляют предания о достоинствах арабских племен. Особое место занимают «священные» хадисы, в которых содержатся высказывания – слова Аллаха.

В начале VIII в. сложились три центра сбора хадисов, между которыми установился широкий обмен. Мединский центр отличался строгим традиционализмом и особым интересом к биографии Мухаммеда и его военным походам. Сирийский с центром в Дамаске и иракский с центром в Куфе считались более либеральные и критичные. Со временем были опубликованы сборники хадисов и десятки томов, в которых хадисы толковались. Наибольшую популярность в мусульманском мире получили сборники **мусаннаф**. В них хадисы располагались по содержанию, по предметам высказывания (о хадже, о молитве, об омовении и т.п.) В мусульманских школах и университетах священные предания до сих пор усиленно изучаются и преподаются в качестве отдельной дисциплины. Хадисы, в отличие от Корана, пересказывались и пространно комментировались.

Вопрос 3.

Существует **5** догматов ислама или, как их называют, «корней веры», «основ веры».

ДОГМАТЫ

1. Единобожие (таухид). Таухид означает признание единственности Алаха и отрицание многобожия, что нашло отражение в формуле «нет Бога, кроме Аллаха». Аллах является творцом всего сущего, всемогущим и всеведущим. Учение о таухиде побуждало мусульманских теологов к углубленным исследованиям.

2. Вера в божественную справедливость, в правосудие Аллаха, воздающего как за добрые, так и злые поступки. Справедливость выражается словом «'адль». Справедливость Аллаха считается недоступной пониманию человека.

3. Признание пророческой миссии Мухаммеда и пророков, живших до него. Формула исламской веры дополняется и звучит так: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед посланник Его». Согласно Корану, Мухаммеду предшествовали многочисленные древние пророки, первым из которых считается Адам. В Коране названо 28 пророков, среди которых называются: Нух (Ной), Ибрагим (Авраам), Исхак (Исаак), Якуб (Иаков), Дауд (Давид), Сулейман (Соломон), Мусса (Моисей), Иса (Иисус) и другие. Мухаммед, как и другие пророки, считается обыкновенным человеком и не может быть объектом обожествления. В то же время ислам признает полную непогрешимость Мухаммеда как посланника Божьего.

4. Вера в воскресение, Судный день и потусторонний мир с существованием рая и ада.

5. Учение об имамате – халифате, о соотношении духовного лидерства и политической власти.

При всей незыблемости догматов ислама их интерпретации менялась с течением времени и вызывали бурную полемику.

В мусульманской общине Медины и позднее сложились представления о пяти «столпах» мусульманского вероучения (аркан ад-дин).

СТОЛПЫ

1. Первая обязанность мусульманина получила название **шахада** (араб. – свидетельство). Это означает для мусульманина исповедание веры и выражается в формуле «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха». Мусульманин, произносящий эту молитвенную формулу, подтверждает свою приверженность единобожию и признает пророческую миссию Мухаммеда.

2. Второе предписание ислама – мусульманская каноническая молитва (араб. Салат или перс. намаз). Число и порядок молитв детально регламентированы в Сунне. Молитвенный цикл включает 5 обязательных молитв в день: на рассвете – в полдень – в предвечернее время – на закате – с наступлением ночи. Молитву можно совершать в любом приемлемом, чистом месте. Перед каждой молитвой необходимо совершать ритуальное омовение.

В пятницу (яум аль-джум'а) проводят коллективные молитвы в мечетях, которые сопровождаются проповедью, наставлениями, как прожить предстоящую неделю, как относиться к тем или иным событиям и пр.

3. Третий «столп» ислама. Соблюдение поста (араб. саум) в месяц рамадан по мусульманскому лунному календарю. С рассвета и до наступления темноты постящийся воздерживается от еды, питья, курения, соблюдения супружеских обязанностей и т.д. Освобождение от поста получают беременные и кормящие женщины, дети, больные, престарелые, а также те, кто не может его соблюдать по объективным причинам (путешественники, участники военных действий и др.). Верующие, освобожденные от поста или нарушившие его, должны восполнить пощение в другое время. Помимо поста в рамадан, мусульмане могут соблюдать дополнительные посты индивидуально.

4. Налог в пользу нуждающихся (закят). Размер закята составляет $1/25$ от дохода мусульманина. Уплата закята понимается как очищение от греховности имущества, с которого он взимается. В исламе также существует **садака** – добровольная милостыня в пользу неимущих и нуждающихся.

5. Паломничество в Мекку (хадж).

Основные обряды хаджа были определены Мухаммедом во время его «прощального» паломничества в 632 г. Учредителем хаджа считается Ибрагим (Авраам).

Хадж совершается в месяц зу-л-хиджжа. Ему предшествуют очистительные обряды (омовение, обрезание волос, ногтей) и облачение в **ихрам** – специальное одеяние из двух кусков белой материи. В первый день хаджа совершается «малое паломничество» - **умра**, включающее поклонение Черному Камню и семикратный обход Каабы. Паломники пьют воду из священного источника Земзем, семикратно пробегают между двумя холмами (ас-Сафа и аль-Марва). На второй день они направляются в долину Арафат. На третий день, в полдень начинается стояние у горы Арафат, продолжающееся до захода солнца. Это центральный обряд хаджа. Паломники слушают проповеди, молятся, а затем бегом устремляются в долину Муздалифа, где слушают вечернюю и ночную молитвы. На четвертый день паломники идут в долину Мина, где бросают камешки в т.н. «столбы дьявола», символизирующие нечистую силу. Затем следует жертвоприношение животных, после чего мусульмане возвращаются в Мекку – паломничество закончено. Паломничество в Медину, где находится могила Мухаммеда, необязательна, но каждый мусульманин стремится сделать это. Мусульманин, совершивший обряд Хаджа, получает почетное звание **хаджи**. Каждый мусульманин должен, если он может, раз в жизни совершить хадж.

ПРАЗДНИКИ

Большую роль в жизни мусульман играют **праздники**. Традиционный ислам узаконил два главных праздника.

Первый – великий праздник жертвоприношения (араб. – ‘ид аль-адха, тюрк. – курбан-байрам). Он отмечается в последний день хаджа (месяц зу-ль-хидджа) и продолжается 3-4 дня. Жертвоприношение животных совершаются в память о том, как Ибрагим был готов принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Наряду с паломниками, находящимися в Мекке, этот обряд совершают мусульмане во всем мире. Праздник сопровождается ритуальной молитвой и трапезой.

Второй «канонический» праздник посвящен завершению поста в месяц рамадан. У арабов он называется ‘ид аль-фитр, а у тюркских народов – ураза байрам. Празднество включает посещение могил родственников, обильную торжественную трапезу, раздачу милостыни и подарков.

К числу мусульманских праздников относится **пятница** – день общественной молитвы. В мечетях проходят массовые молитвенные собрания. Исламская традиция утверждает, что в пятницу родился пророк Мухаммед, совершалась хиджра, в пятницу начнется Страшный суд.

Один из хадисов Сунны говорит: «Лучший из дней – пятница. В пятницу сотворен человек, в пятницу он войдет в рай. В пятницу выйдет оттуда, часы останутся только в пятницу».

Праздник рождения пророка Мухаммеда отмечается (12 числа месяца раби аль-ауаль). Проповеди в мечетях, коллективная молитва, раздается милостыня.

Исра ва-мирадж. Ночное путешествие и вознесение. Праздник вспоминает чудесное путешествие Мухаммеда в Иерусалим и его вознесение к небесному престолу Аллаха. Отмечается 27 раджаба по мусульманскому календарю. В ночь на этот день – бдение, чтение Корана и молитвы.

Контрольные вопросы по теме:

1. Почему Коран считается источником веры для мусульман?
2. Что понимается под термином «священные хадисы»?
3. Раскройте смысл исламского догмата «единобожия» (таухида).
4. Как понимается джихад в исламе?
5. Каково значение великого праздника жертвоприношения?

2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ

План:

1. Религиозно-политическая группировка хариджитов.

2. Шиитское направление и его секты
3. Отличительные черты суннитского течения.

Ислам подразделяется условно на три направления - суннизм, шиизм и хариджизм. Их появление связано с политической борьбой в мусульманской общине и различным толкованием догматических принципов.

Вопрос 1.

Хариджизм возник в период первых крупных арабских завоеваний и ожесточенной борьбы за власть.

В 656 г. был убит третий «праведный халиф» Осман из рода Омейядов. Халифом объявлен Али, против которого воевал ставленник Омейядов, наместник Сирии Муавия. Муавия обвинял Али в убийстве Османа. В 657г. произошла битва при Сиффине на реке Евфрат. Али согласился приостановить битву и решить вопрос о халифе путем третейского разбирательства. Уступчивость Али вызвала гнев у части его сторонников. 12 тысяч воинов отделились от его войска и отказались его поддерживать. Они выдвинули лозунг «нет халифа, иначе как по воле Бога и народа».

С выходом из лагеря части бойцов Али связано название хариджитского движения, ибо арабское хаваридж означает вышедшие, выступившие, в данном случае – выступившие из стана Али. Хариджиты стали самой ранней религиозно-политической группировкой в исламе. Они избрали собственного халифа и боролись против Али и Муавия. Именно хариджит убил четвертого халифа Али. В настоящее время хариджитские общины сохраняются в Омане, Алжире и Ливии.

Хариджиты разработали собственное понимание власти в исламе. Хариджитские принципы суть следующие:

1. Халиф должен получать верховную власть от общины только выборным путем. Община вправе его низложить или даже убить.

2. Халифом может стать любой мусульманин, независимо от социального статуса или этнического происхождения.

3. Претендент на власть должен твердо придерживаться положений Корана и Сунны, справедливо относиться к членам уммы и быть готовым отстаивать ее интересы с оружием в руках.

4. Халиф не имеет какого-либо сакрального значения, он – политический и военный лидер общины.

Хариджиты были носителями радикальных настроений. Законными халифами они считали только Абу Бакра и Омара.

Вопрос 2.

Слово «шиизм» происходит от араб. шиа – группировка, партия.

Шиитское направление объединяет мусульман, признающих законными преемниками пророка Мухаммеда четвертого праведного халифа Али и его потомков. Это направление не едино, а расколото на множество сект.

Политическое движение шиит Али (партия Али) возникло еще при халифе Османе. Впоследствии шииты спорили о том, кто должен быть преемником пророка Мухаммеда. Они считали, что главой мусульманской общины, главой всех мусульман (имамом) должен быть родственник пророка - Али, двоюродный брат пророка и женатый на его дочери Фатиме. Шииты подчеркивали выдающиеся качества Али: набожный, нестяжательный, храбрый воин. Шииты до сих пор особо почитают Али и прибавляют к Корану особую суру «Два светила» (пророк Мухаммед и имам Али), а к символу веры «Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммед – Посланник Аллаха» добавляют слова «И его товарищ Али». После гибели Али шииты утверждали, что правителями уммы должны быть лишь потомки Али. Власть должна была перейти к внукам пророка – Хасану и Хусейну. Однако новые имамы были также убиты в борьбе за власть.

Три первых имама (Али, Хасан и Хусейн) положили начало династии шиитских имамов. Они не имели реальной политической власти, но считались духовными лидерами шиитской общины. Таким образом, у шиитов верховной религиозной властью обладает имам, потомок пророка Мухаммеда и халифа Али. В XII веке 12-м имамом стал потомок пророка по имени Мухаммед. Неожиданно имам исчез при невыясненных обстоятельствах. Так возникло шиитское учение о «скрытом имаме», которого Аллах до времени укрывает в недоступном месте. Имам может вернуться на землю в некое время и восстановить справедливость. Никто не знает, когда придет 12-й имам. Шииты чтят «скрытого имама» как единственного главу. Все шиитские лидеры, например, аятоллы в Исламской Республике Иран считаются представителями «скрытого имама».

Основоположником шиитской доктрины считается Абдалла ибн Саба (середина VII в.). Он утверждал, что каждый пророк, в том числе Мухаммед, имел «восприемника духовного завещания». Таким избранным восприемником шииты считали Али. Шиизм утвердился как течение при династии Аббасидов (конец VII – середина VIII в.). Именно тогда возник культ мученичества Али, умершего от ран после покушения, и его сына Хусейна, убитого под Кербелой в 680г.

Основные принципы = постулаты шиизма.

1. Духовная и светская власть в мусульманской общине = государстве принадлежит Алидам – потомкам Али. Они называются имамами (имамы).

2. Источниками вероучения является Коран и Сунна. Однако шииты отвергают предания, полученные от соратников Мухаммеда, и признают предания исключительно от родственников пророка. Эти предания они называют ахбар (известия, сообщения).

3. Духовными авторитетами признаются (после пророка) халиф Али, его соратники, имамы из рода Али.

4. Культ мученичества. Иракские города Неджеф, где похоронен Али, и Кербела, где стоит мечеть на месте захоронения Хусейна, являются святынями шиитов и местом паломничества.

5. Принцип таки(ы)я (осмотрительность, благоразумие) – благоразумное скрывание своей веры. На практике это означает право говорить и совершать то, что нередко противоречит вере, из соображений личной безопасности или во имя интересов своей общины. В душе же шиит должен оставаться преданным своей религии. Такия использовался во время преследований шиитов суннитами.

Шиизм имеет пять(5) крупных сект. Это кайсаниты, зейдиты, имамиты, «крайние шииты» и исмаилиты.

Исмаилиты. В середине VIII в. шестой имам Джафар ас-Садик назначил своим преемником своего четвертого сына Муссу. Это назначение не приняла группировка Исмаила, старшего сына Джафара. Одна из ветвей исмаилитов основала Фатимидский халифат (909-1171 гг.).

В борьбе с противниками исмаилиты прибегли к тактике террора. Они убивали халифов, султанов, падишахов, военачальников и духовенство. Однако террор не носил тотального характера. В настоящее время центр исмаилитов (секта низаритов) находится в Индии (штат Гуджафат), а их глава носит титул Ага-хан.

Вопрос 3.

Суннизм - это ортодоксальное направление в исламе. Сунниты составляют около 90 % всех мусульман мира. Полное наименование суннитов – «люди Сунны и согласия общины». По представлениям суннитов, Сунна – это один из источников мусульманского вероучения и права наряду с Кораном.

Основные постулаты:

1. Признание законной власти четырех «праведных халифов» (Абу Бакр, Омар, Осман, Али).

2. Признание достоверности шести канонических сборников хадисов.

3. Отрицание права Али и его потомков на духовное верховенство в мусульманской общине.

4. Принадлежность к одной из 4-х правовых школ суннизма

(маликитской, шафиитской, ханифитской, ханбалитской). Эти школы иначе называются мазхабы. Все суннитские мазхабы считаются правоверными, равноправными и потому мусульмане могут придерживаться любой из них. В среде ханбалитов сложился ваххабизм. Это течение возникло в середине XVIII века в Аравии на основе учения Мухаммеда ибн аль-Ваххаба, который проповедовал суровое соблюдение монотеизма, отказ от поклонения святым людям и местам, очищение ислама от нововведений и возвращение к начальной чистоте. Последователи этого направления нередко отличались чрезмерным радикализмом в поиске средств своей борьбы за «чистоту ислама».

Суннизм возник как противопоставлению шиитскому исламу, примерно в X-XI вв. В этом направлении нет особых сект и группировок. Следует подчеркнуть, что внешнему миру ислам предстает как единая религия. Основное различие суннизма и шиизма сводится к вопросу о том, кому должна принадлежать власть в мусульманской общине.

Литература:

1. Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. — М: СПИКПА, 1990.
2. Хадисы Пророка / Пер. и коммент. Иман Валерии Пороховой. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.
3. Основы религиоведения. Учебник / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К. И. Никонов и др. — М: Высшая школа, 1998.
4. Рахман, Х. У. Хронология исламской истории: 570-1000 гг. от Р.Х. / Х.У. Рахман. — Н. Новгород: ГИПП «Нижполиграф», 2000.
5. Кислюк, К.В., Кучер О.Н. ук. соч.
6. Чернышев, В.М. Религиоведение. — Киев: Изд-во им. Святителя Льва, папы Римского, 2003.
7. Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Изд-во Наука, 1991.
8. Алиев, Р. Основы религии / Р. Алиев. — Баку: Центр исламоведческих исследований «Иршад», 2003.
9. Хадисы и термины. Программы по изучению шариатских наук. № 2. Материалы подготовлены научной комиссией Института имамов и проповедников Министерства по делам Ислама, вакфов, призыва и ориентации Королевства Саудовская Аравия. — М.: Российский фонд «Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим», 1998.

Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите принципы хариджитского понимания власти в исламе.
2. Причины особого почитания Али среди шиитов.
3. Каковы основные постулаты шиизма?
4. Что такое принцип поведения «такыйя»?
5. В чем состоит различие между суннитами и шиитами?

ТЕМА 3. РЕЛИГИЯ ИУДАИЗМА

ПЛАН:

3. Возникновение религии иудаизма. Основные догматы.
4. Значение Талмуда в религии иудаизма.
5. Основные направления в иудаизме.
6. Иудейские праздники.

Вопрос 1.

Термин «иудаизм» происходит от названия еврейского племенного объединения Иуды – самого многочисленного среди 12 колен Израилевых (Книга Чисел 1:27). Выходцем из рода Иуды был царь Давид (конец XI в. до н.э. – ок. 977г. до н.э.), при котором Израильско-Иудейское царство достигло наивысшего расцвета и могущества.

В узком смысле слова под иудаизмом понимается религия, возникшая на рубеже II-I тысячелетий до н.э. среди еврейских племён. В широком смысле иудаизм – это комплекс правовых, морально-этических, философских и религиозных представлений, которые определяли в течение 4000 лет уклад жизни евреев.

Иудаизм как религия впитал в себя различные духовные традиции древних цивилизаций Ближнего Востока – Месопотамии, Египта и Ханаана. На ранней стадии своего становления иудаизм уже включал 7 основных (доктринальных) положений, которые не потеряли и сегодня своего значения:

- 1) Учение о едином Боге, о сущности вселенной и человека.
- 2) Священное Писание.
- 3) Свод религиозных законов, охватывающих также область светского права.
- 4) Порядок отправления религиозного ритуала.
- 5) Система религиозных институтов.
- 6) Кодекс морально-нравственных отношений.
- 7) Концепция богоизбранности народа Израиля и его мессианского предназначения.

Рассмотрим некоторые догматы.

Главный догмат иудаизма – вера в единого Бога, Который бессмертен, вездесущ, вечен, всемогущ и безграничен. Разум человека создан по образу Бога, поэтому иудеи веруют в бессмертие человеческой души. Верующий поддерживает связь с Богом через молитву, а Божья воля открывается через Тору (Пятикнижие Моисея).

Священное Писание (на иврите - Сфарим) называется иудеями также Танах. В Танах (аббревиатура слов Тора, Невиим, Кэтувим) входят Тора (Учение или Пятикнижие пророка Моисея); Невиим (Пророки) – 21 книга о религиозных, политических, исторических событиях; Кэтувим (Писания) – 13 книг религиозного характера. Самая древняя книга Танаха датируется X в. до н.э., а канонизация всего Священного Писания относится к III-II в. до н.э. следовательно, формирование Танаха и догматов иудаизма заняло период 700-800 лет.

Библейское предание утверждает, что родоначальником еврейского народа был Авраам, правнук Ноя. Авраам из Ура Халдейского (Месопотамия, ныне – город Урфа) вместе с семьей отправился в Ханаан. На своем пути Авраам заключил Завет (Ветхий Завет) с Богом. Авраам принял единобожие, а Бог обещал отдать роду Авраамову Ханаан (будущая Палестина) и обеспечить многочисленное потомство.

Другой избранник Бога Моисей вывел еврейский народ из 400-летнего египетского рабства и вновь привел его в Ханаан. Моисей подтвердил Завет с Богом, что нашло выражение в 10 Заповедях и законодательных положениях. От Красного моря евреи все время шли по пустыне. Они остановились станом у горы Синая. Здесь Моисей взшел на гору, где ему явился Господь. На пятидесятый день еврейской Пасхи, то есть исхода евреев из Египта, густое облако покрыло вершину горы Синая. Сверкали молнии, гремел гром и раздавался сильный трубный звук. От горы восходил дым, и вся она сильно колебалась. И Господь изрек Свой закон в десяти заповедях. По велению Бога Моисей взшел на гору и пробыл там сорок дней и сорок ночей без всякой пищи. Бог дал ему две скрижали или каменные доски, на которых были написаны десять заповедей. Кроме того, Господь дал Моисею и другие законы церковные и гражданские. Он также повелел устроить Скинию, то есть переносной храм Божий.

Десять Заповедей обязывали евреев соблюдать простые правовые и морально-этические нормы.

Десять заповедей

1. Я – Господь Бог твой, и не должны быть у тебя другие боги, кроме Меня.
2. Не сотвори себе кумира, ни какого-либо изображения того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в водах под землей: не поклоняйся им и не служи им.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы проводить его свято: шесть дней работай и делай, в продолжение их, все дела твои, а день седьмой –

день покоя (суббота) – посвящай Господу Богу твоему.

5. Чти отца твоего и мать твою, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты долго прожил на земле.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не воруй.

9. Не лжесвидетельствуй.

10. Не желай себе жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего того, что есть у ближнего твоего.

В связи с 10 заповедями возникла главная святыня иудеев – Ковчег Завета. Этот Ковчег долгое время находился в переносном храме – скинии. В 1004 г. до н.э. при царе Давиде Ковчег был перенесён в Иерусалим, а при его сыне Соломоне – в Иерусалимский Храм. Храм обслуживали первосвященники и левиты, которые с царской знатью, родом Давида составили верхушку Израильско-Иудейского царства. Именно тогда возникла идея богоизбранности евреев. Иудаизм осуждал ассимиляцию евреев. В 444 г. до н.э. иудаистское духовенство настояло на принятии закона, запрещавшего евреям вступать в родство с представителями других народов. (Ортодоксальные раввины до сих пор не признают законность брака евреев с не евреями). Иудаизм определял евреев как народ – мессию, призванный осуществить цивилизационную миссию на земле с целью установления во вселенной Царства мира и справедливости. Однако иудеи не смогли избежать процессов ассимиляции. В годы вавилонского пленения (586-538 гг. до н.э.) ассимилировались так называемые самаритяне. После крушения Израиля и Иудеи в VIII в VI вв. до н.э. соответственно началось рассеивание евреев по странам Средиземноморья. Более того, эллинистический период привел к появлению Танаха на греческом языке (Септуагинта). Иудейско-римские войны I-II вв. н.э. привели к массовой депортации евреев из Палестины. Так возникла еврейская диаспора – рассеяние или галут.

Один из важнейших догматов – догмат богоизбранности еврейского народа. Народ будет находится под особым заступничеством Бога до тех пор, пока будет поклоняться Ему и придерживаться данных Богом законов. Цель Бога – установление на земле царства мира, справедливости и общего благоденствия, которое утвердиться на земле с приходом Спасителя. Если для христиан Спаситель (Мессия) уже пришел, то иудеи по-прежнему Его ожидают. Именно тогда весь мир признает власть Бога Яхве, и Иерусалим станет духовным центром планеты. Обычно иудеи ссылаются на известные слова пророка Исая: «и придут к тебе с покорностью

сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сыном Святого Израилева...» (Книга пророка Исайи, 60, 14).

Большую роль в жизни ортодоксального иудея играют многочисленные запреты и религиозные обряды. Всего насчитывалось 613 (предписаний) – 248 повелений и 365 запретов. Религиозные заповеди Торы регулировали ежедневную жизнь евреев.

Пища. Иудеям разрешается есть только установленные виды мяса – жвачных животных с раздвоенными копытами и рыбу – с чешуей и плавниками. Поэтому евреи не едят свинины (Лев. 11, Втор. 14) и многие морские продукты. Мясные и молочные продукты не должны подаваться в одной трапезе [«Не вари ягненка в молоке матери его» (Исх. 23:19; 34:26, Втор. 14:21)]. Если в начале предлагается мясное кушанье, то недопустимо есть масло на хлебе или пить кофе с молоком. Иудеям можно есть мясо, которое продаётся обученными мясниками.

Внешность. Мужчина-иудей носит бороду и пейсы. На этот счет в книге «Левит» есть заповедь: «Не стригите головы вашей кругом, не порти края бороды своей». Смысл внешнего исполнения правил – духовное самосовершенствование.

Религиозные обряды.

Два очень важных обряда – обрезание и вступление в совершеннолетие.

Обрезание является символом священного союза человека с Богом. При обрезании мальчик получает древнееврейское имя, которое понадобится в трёх случаях: при совершеннолетию, при обручении и для надписи на могильном камне. Девочка получает новое имя при первом чтении свитка Торы в синагоге.

Бар-мицва и бат-мицва.

В возрасте 13 лет мальчик становится бар-мицва («сын заповеди»). В первую субботу после 13-го дня рождения его вызовут в синагоге впервые во время службы читать со свитка Тору. После службы по традиции проводится вечеринка в семье для друзей. С этого момента мальчик несёт полную ответственность за все свои поступки. Еврейская девочка становится ответственной за свои поступки в 12 лет. Обряд бат-мицвы стали проводить уже в XX веке.

Иудейское богослужение состоит из индивидуальной и общей молитвы, чтения Торы, исполнения особых религиозных песнопений. Регулярная молитва обязательна для мужчин (с 13 лет). Женщины и дети молятся тогда, когда имеют на это свободное время.

При молитве голова покрывается шляпой или молитвенной шапочкой – кипой (ермолкой), которая символизирует присутствие

Того, Кто выше человека. При молитве ортодоксальные евреи используют ТАЛИТ – молитвенное покрывало четырехугольной формы из белой шерсти, хлопка или льна с горизонтальными полосами синего (или черного) цвета и обязательными кистями по краям. Талит мужчины надевают во время утренней молитвы дома или в синагоге, он закрывает плечи, иногда – голову. Иудеи также используют ТФИЛИНЫ (филактерии). Это коробочки с ремешками черного цвета, изготовленные из кожи кошерных животных. В них находятся написанные на пергаменте специально обученным писарем фрагменты текста из Ветхого Завета. Одну коробочку евреи прикрепляют с правой стороны на косяке входной двери. Перед молитвой один из тфилинов надевают на левую руку, другой располагают на середине лба, используя ремешки.

Основная молитва называется «Шма». Она состоит из трёх библейских отрывков. Начинается словами: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей и всеми силами твоими» (Втор. 6:4-5). «Шма» является частью утреннего и вечернего богослужения в синагоге.

Вопрос 2.

Важнейшим общественно-религиозным центром диаспоры была синагога (по-гречески – собрание, на иврите – бейт кнесет). В годы рассеяния жрецы (первосвященники и левиты) утратили господствующее положение. Руководство еврейскими общинам перешло в руки законоучителей Торы – хахамам (мудрецам, толкователям). В вавилонской общине самых влиятельных толкователей называли раввинами («рав» - «великий», «раби» - «учитель»).

В конце II – начале III вв. н.э. самым авторитетным раввином Палестины был Иегуда а-Наси. На основе многочисленных комментариев к Торе он составил сборник правовых норм – Мишна (Повторение). В IV – V вв. толкователи (хахамы) добавили к Мишне новые законодательные положения – Гемара (Завершение). Гемара вместе с Мишной составили Талмуд (Учение). Иудеи различают Талмуд иерусалимский, созданный в Палестине, и Талмуд вавилонский, созданный в общине Вавилона. Талмуд стал основой законодательства, судопроизводства и морально-этическим кодексом для верующих евреев.

В средние века талмудские положения активно распространяли ГАОНЫ – главы самых влиятельных школ талмудического права в Вавилонии. Благодаря усилиям гаонов вавилонский Талмуд (Талмуд

Бавли) приобрел преобладающее значение в еврейских общинах Европы, Азии и Северной Африки. Поэтому период с 650 по 1040 гг. – это период гаонов (их постановления считались обязательными для исполнения).

После 1040 г. наступила раввинистическая эпоха, которая длится и поныне. Она делится на:

- 1) период РИШОНИМ, когда писали комментаторы Талмуда, с 1040 г. до 2-й половины XVI в.
- 2) АХАРОНИМ, когда появился кодекс «Шулхан Арух». Это практическое пособие по Галахе, составленное в XVI в. цфатским (город Цфат в Палестине) раввином Й. Каро.

Теоретическая и практическая деятельность раввинов способствовала национальному сплочению евреев, сохранению древних традиций и развитию духовного творчества. Положения Торы и Талмуда предписывают иудейские праздники (см. вопрос 4).

Вопрос 3.

После канонизации Талмуда в иудаизме возникли 2 основных направления:

- 1) традиционалистское, отвергающее институт раввина, а зачастую и сам Талмуд (например, караимы).
- 2) Модернистское, сторонники которого приспособляли иудаизм к конкретно-историческим условиям места и времени. Например, в странах Арабского Халифата в X-XIII вв. получили развитие идеи рационалистического толкования иудаизма. Представители рационалистической школы – Саадия Гаон, Моше Маймонид, Иегуда а-Леви и др. Развивались и мистические направления – Меркава (Божья Колесница) и Сфират (магия ивритских чисел и букв).

В XII-XIII вв. среди еврейских религиозных мыслителей преобладала система философских взглядов Каббалы (философия Каббалы). Священная книга каббалистов – «Зогар» (Сияние). Каббалисты считали, что в Торе в завуалированной форме скрыты ответы на вопросы о сотворении мира и человека. Они вели умозрительные, философские поиски проявления божественного в материальном мире. Существовала и Каббала практическая. Её сторонники уходили от реальной жизни и предавались мистическому созерцанию Обителей (Чертогов) Бога. В XVII в. каббалист Шабтай Цви объявил себя мессией, что вызвало осуждение со стороны

большинства раввинов.

Каббала привела к возрождению хасидизма, в Восточной Европе, в особенности. Основатель хасидизма Израиль Бешт проповедовал, то раввинская ученость и соблюдение многочисленных ритуальных правил не нужны. Гораздо важнее, если иудей буде стремиться к непосредственному общению с Богом, которое возможно лишь в молитве. Общение же с Богом доступно не каждому человеку, а лишь особым праведникам – цадикам. Согласно хасидскому учению, каждый соблюдающий заповеди Торы ещё при жизни способен стать цадиком – хранителем божественных тайн. Бааль Шем-Тов был первым цадиком (XVIII век), кто проповедовал идеи хасидизма с элементами мистики и призывал к аскетизму и альтруизму. В современном Государстве Израиль, где воинская повинность есть обязанность для всех, даже для девушек, хасиды, насчитывающие около 150 тысяч человек, не служат в армии, чтобы не нарушить заповедь «Не убивай».

В настоящее время можно говорить о трех основных течениях в иудаизме:

- 1) Ортодоксальный – раввинистический, официальный.
- 2) Реформистский – выступающий за упрощение или отмену наиболее архаичных предписаний иудаизма.
- 3) Консервативный – промежуточное направление между ортодоксами и реформистами.

В конце XIX – начале XX вв. большое значение среди евреев, прежде всего, Восточной Европы, приобрели националистические идеи сионизма. Политический сионизм выдвинул несколько программных положений:

- 1) Создание еврейского государства в Палестине.
- 2) Постепенное собиание евреев на землях библейских предков.
- 3) Богоизбранность еврейского народа.

В мае 1948 г. было образовано Государство Израиль. Оно стало центром притяжения для верующих иудеев всех направлений и течений. Государственной религией современного Израиля является иудаизм.

Вопрос 4.

Положения Торы и Талмуда предписывают следующие иудейские праздники:

- 1) Шабат (йом-шабат), суббота. Это время отдыха и запрета на любую деятельность.
- 2) Рош-а-шана – еврейский Новый год.
- 3) Йом Кипур – день всепрощения, суточный пост, символизирующий покаяние в грехах.
- 4) Песах (пасха) – праздник начала весны и праздник исхода народа Израиля из египетского рабства.
- 5) Шавуот (дословный перевод - недели) и суккот (то есть, кущи, шалаши) – праздники, посвященные сбору урожая и символизирующие религиозное национальное единство евреев.
- 6) Симхат Тора (радость Тору). Празднуется по случаю завершения годового цикла чтения Тору в синагоге.
- 7) Тэша бе-Ав (Девятое Ава или девятый день еврейского месяца Ав) – пост скорби и траура в память о разрушении Первого и Второго Храмов в Иерусалиме.
- 8) Ханука – праздник зажигания свечей в честь освобождения Иерусалимского Храма в годы восстания Маккавеев (165 г. до н.э.).
- 9) Пурим – праздник спасения народа Израиля от геноцида во время вавилонского пленения.

Шабат (суббота) является еженедельным праздником и выходным днем в Государстве Израиль. Шабат начинается с трапезы вечером с пятницы на субботу. На столе должны находиться 2 булки, переплетенные особым образом – напоминание о двойной порции манны небесной, которая выпала евреям во время скитаний в пустыне накануне субботы. Кубок вина также стоит на субботнем столе. По окончании трапезы надлежит поблагодарить Бога особой молитвой. С утра в субботу иудей отправляется в синагогу на праздничное богослужение. (чтение Тору, пророческих книг, праздничные молитвы, лекция и обращение раввина). В течение дня проводятся три трапезы: омовение, благословение над хлебом, пение религиозных гимнов. Всякая работа в этот день запрещена, включение бытовых приборов и ТВ (даже разжигание огня). Смысл субботы – целый день посвятить Богу, отречься от будничности.

Песах. Еврейская пасха вспоминает библейское событие. Господь обрушил на Египет «десять смертных казней», чтобы убедить фараона отпустить евреев в землю обетованную. Одна из казней поражала египетских детей, а дома еврейских семей миновала, обошла. (отсюда Песах – миновать). Пасха отмечается в первое новолуние после дня весеннего равноденствия. Следующие 7 суток следует употреблять в

пищу исключительно мацу – пресные коржи, испеченные без дрожжей и соли. (Евреи накануне исхода из Египта не имели времени для обычного приготовления теста, поэтому за четверть часа, смешав муку с водой, испекли себе хлеб). Поэтому Песах еще называется праздником Опресноков. Центральное событие – Седер, трапеза, начинающаяся в ночь с пятницы на субботу. Во время еды детей знакомят с историей еврейского народа.

Суккот – праздник кущей. Отмечается на 50-й день после Песаха. В этот день в Палестине начиналась жатва, т.е. это и праздник урожая. Сукка – шалаш, походное жильё евреев во время Исхода из Египта. В этот день Господь завещал строить шалаш, в котором семья должна прожить 7 дней. Люди составляют букеты из вербы, пальмы и цитрусовых – символы мира и процветания. На 8-й день после этого праздника отмечается Симхат Тора.

Шавуот отмечает день, когда Моисею была дана Тора. Иудеи веруют, что в ночь на Шавуот небеса раскрываются, и все молитвы достигают Бога. Синагогу украшают цветами и растениями. Дома едят молочную и мучную пищу («Тора сладкая и приятная как мёд»). Принято всю ночь проводить в синагоге для изучения заповедей Торы.

Все вышеназванные составляют категорию «больших» иудейских праздников. Но есть и так называемые «малые» праздники.

Ханука (освящение) отмечается в декабре по солнечному календарю в память повторного освящения Иерусалимского Храма после его осквернения язычниками. (164 г. до н.э. – победа восстания под руководством Маккавеев). В храме был установлен новый большой семисвечник – менора (светильник). Произошло чудо. Кувшина с маслом, которого обычно хватало на день, оказалось достаточно для освещения храма в течение 8 дней. С того времени 8 огней стали символом праздника. Восемь свечей зажигают 9-ой свечей, так что фактически Ханукия – это девятисвечник. Менора (семисвечник) и Маген-Давид стали символами Государства Израиль.

Пурим (жребий) – праздник в честь спасения евреев от массового истребления в Вавилоне и Ассирии, находившейся под властью персидского царя. Ближайший советник царя, Аман приказал в назначенный по жребию день вырезать всех евреев. Еврей Мордехай, близкий родственник Есфири, любимой жены царя, узнал об этом и через Есфирь убедил царя отказаться от истребления. Войдя в доверие к Артаксерксу, Мордехай дал возможность евреям в продолжение дня убить 75 тыс. своих врагов. (Книга Есфирь).

Праздник Пурим отмечается за 1 месяц и 1 день до Песаха. В синагоге читается Книга Есфирь. Это праздник веселья, иудеи надевают маски и карнавальные костюмы. После службы – весьма

обильная трапеза.

Иудаизм содержит также праздники этического-религиозного содержания.

Рош-а-шана – еврейский Новый год (обычно выпадает на осенние месяцы сентябрь-октябрь). Иудеи молятся о мире и согласии, о личном благополучии в предстоящем году и поздравляют друг друга: «Шана това» (дословно – доброго года! Или с Новым годом!). На Новый год трубят в шофар – трубу из бараньего рога: «Проснитесь те, кто спит, проснитесь от сна. Посмотрите на ваши дела и обратитесь к покаянию».

Йом Кипур – Судный день или День Очищения. Отмечается через 10 суток после начала нового года. В этот день Бог определяет судьбу каждого человека на предстоящий год. За час до наступления праздника начинается пост, который длится 25 часов. Запрещается пить любую жидкость, купаться, носить кожаную обувь. Иудей раскаивается в своих грехах, молится об освобождении от грехов, (в знак освобождения от грехов хлопает в ладони), одевается в белое – цвет ритуальной чистоты.

Контрольные вопросы по теме:

1. Каковы главные догматы иудаизма?
2. В чем состоит значение Священного Писания (Сфарим) в иудаизме?
3. Какова роль Талмуда в религии иудаизма?
4. Назовите основные направления в современном иудаизме.
5. Дайте толкование иудейского праздника Песах.

Литература:

1. Кислюк, К. В., Кучер О. Н. Ук. соч. — С. 77-79.
2. Чернышев, В. М. Религиоведение. – Киев: Изд-во им. Святителя Льва, папы Римского, 2003.
3. Основы религиоведения: Учебник. — С. 132-143.
4. Книга Эстер. — Тель-авив: Изд-во Синай, 1991.

5. Рош-Гашана и Йом-Кипур. Издано Американским Еврейским Объединенным Распределительным Комитетом. Б.м. Б.г.

ТЕМА 4. РЕЛИГИЯ БУДДИЗМА

4.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БУДДИЗМА

Понятие «буддизм» восходит к слову «будда», что в переводе с санскрита, священного языка древних индусов, означает «пробужденный», «просветленный высшим знанием», «озаренный истиной». В русском языке, состоящем в отдаленном родстве с санскритом, также присутствует корень «буд» (в словах «будить», «побудка», «будильник» и др.). **Буддизм** – самая древняя из мировых религий, возникшая в Индии в IV-V вв. до н.э. в результате серьезнейшей трансформации брахманизма (давшего в своем историческом развитии современный индуизм) и получившая наибольшее распространение в Азии. Буддизм и индуизм соотносятся приблизительно так же, как Христианство и иудаизм, имея много общего в представлениях о мире и человеке, в религиозной культуре, этике и эстетике. В современном мире насчитывается от 400 до 700 млн. буддистов. Точный подсчет их числа невозможен по целому ряду причин: 1) в Китае, Японии и некоторых других странах имеет место феномен поликонфессиональности, когда один и тот же человек исповедует несколько религий одновременно (например, буддизм, даосизм и конфуцианство в Китае); 2) в странах, где сосредоточена основная масса буддистов, религиозная принадлежность в переписях населения не учитывается; 3) большинство буддийских региональных организаций не может определить точное число своих сторонников.

Священными книгами в брахманизме (и позднейшем индуизме) были Веды – собрания гимнов, магических заклинаний, ритуальных предписаний и т.п. Важнейшими богами считались Брахма (создатель мира), Шива (разрушитель мира, бог смерти и изменения) и Вишну (охранитель мира, чьими любимыми превращениями были Рама и Кришна). Современные индуисты и Будду считают очередным превращением (воплощением) Вишны. Основатель буддизма – Сиддхартха Гаутама, личность вполне историческая, чью реальную жизнь следует отличать от легендарной. Различные направления и школы буддизма, а также современные буддологи по-разному датируют годы жизни Сиддхартхи. Сторонники тхеравады, наиболее ортодоксального направления в буддизме, условились принять датой смерти Будды день майского полнолуния 544 г. до н.э. и широко отметили в 1956 г. 2500 лет существования буддизма. От этой даты ведется и официальное буддийское летоисчисление (например, 1997 г. от Р.Х. был примерно равен 2541 г. от ухода Будды в паринирвану). В этом случае получается, что Сиддхартха родился в 624 г. до н.э. (ибо он дожил до 80 лет). Однако имеются и другие датировки: 566-486 гг. до н.э.; 488-368 гг. до н.э. и

т.д.

Доподлинно известно, что он был сыном правителя какого-то государства (возможно – Магадхи), населенного племенем шакьев и расположенного в северо-восточной части Индии (сейчас это Лумбини в горном Непале). Отец с самого детства окружал сына необычайной роскошью, тот проводил все свое время в развлечениях, пирах и празднествах, не покидая прекрасного дворца. Получив отличное светское воспитание, Сиддхартха в возрасте 16 лет женился на прекрасной девушке, которая вскоре родила ему сына. Только в 29 лет изнеженный молодой человек решился, нарушив волю отца, выйти за ограду дворцового комплекса. И он испытал настоящий шок, когда встретил там, за пределами привычного ему замкнутого мирка, покрытого язвами тяжело страдавшего больного. Затем последовали другие встречи: со сгорбленным стариком, с погребальной процессией и с нищим отшельником. В результате, в возрасте 33 лет Сиддхартха решил навсегда покинуть дворец, оставить свою семью и добровольно отречься от обеспеченной жизни, дабы обрести душевный покой. На просьбу отца вернуться домой, чтобы со временем наследовать его власть и богатство, сын ответил, что это возможно только при условии, что ему гарантируют неиссякаемое здоровье, вечную молодость и бессмертие. Разумеется, никто таких гарантий дать Сиддхартхе не мог. Будущий Будда семь лет провел в дремучем лесу, изнуряя свое тело подобно мазохисту с целью достичь душевного покоя и познать истину. Однако таким образом он не добился желанного результата. И вот однажды, отдыхая под баньяном (деревом типа смоковницы), Сиддхартха услышал разговор двух проходивших мимо музыкантов. Один из них жаловался, что перетягивает струны на своем инструменте, и они периодически лопаются. Другой же, напротив, жалея свой инструмент, недотягивал струны, и звук получался паскудный. Тут-то Сиддхартху и посетило внезапное озарение: он понял, что нужен некий «срединный путь» между отшельничеством и аскетизмом, с одной стороны, и праздным сибаритством, с другой. Так в возрасте 40 лет (некоторые утверждают – уже в 35) Сиддхартха стал «Буддой», т.е. «просветленным». Дерево, под которым он сидел, теперь именуется «Деревом Бодхи» (т.е. «Деревом Просветления»), а само местечко получило название Бодх-Гая (расположено в современном Южном Бихаре, Индия).

Открыв «четыре благородные истины» и «восьмеричный срединный путь» (подробнее о них мы поговорим чуть позже), Будда решил возвестить их людям. Первую проповедь, ставшую основой вероучения буддизма, он произнес в «Оленьем парке» в окружении пяти учеников и двух оленей (Сарнатх в окрестностях современного Варанаси – древнего Бенареса, Индия). Так началось общественное служение Будды. Затем Сиддхартха, странствуя 40 лет по городам и

деревням Северо-Восточной Индии, приобрел значительное количество учеников, часть из которых постоянно следовала за ним и аккуратно записывала высказывания Учителя. Сам Будда, как большинство великих древних проповедников и философов, писать не любил, хотя был, безусловно, грамотен. Говорил Сиддхартха на пали, разговорном языке, близком к санскриту. Вероятно, некоторые его ученики записывали отдельные изречения Учителя и на пали, и на санскрите. Так со временем возникли два различных канона. Тексты, по-видимому, писались первоначально на пальмовых листьях и хранились в плетеных корзинах. Отсюда названия: «Типитака» (пали) и «Трипитака» (санскрит), что можно перевести как «Тройная корзина» или «Три корзины» (имелись в виду «корзины» закона или учения). Сторонники палийского канона всегда настаивали на аутентичности своей версии, ибо она доносила подлинные слова Будды Гаутамы. Приверженцы санскритского канона отвечали на это, что их версия - более полная, и доступна она большему количеству верующих (санскрит как литературный язык пережил канувший в Лету пали).

В возрасте 80 лет в Кушинагаре (недалеко от современного города Горахпур, Индия) Будда отравился мясом, которым его (и всю его многочисленную свиту) угостил один жадный хозяин. Сиддхатха вовремя почувствовал, что мясо несвежее, и решил сам умереть, но спасти здоровье своих спутников. Всем им было объявлено, что Учитель так проголодался, что мясо должно достаться ему одному. Перед смертью Будда лег под деревом в позу льва (на правом боку, правая рука под головой, левая вытянута вдоль выпрямленных ног) и заявил, что ему «больше нечего сказать» кроме того, что «все созданное обречено на разрушение». Завещав «стремиться всеми силами к спасению», он скончался. Тело было кремировано, а пепел поделен на 8 частей, каждая из которых была замурована в отдельную емкость (ступу). Один из учеников достал из огня зуб Будды, который также замуровали в ступу и превратили в ценнейшую реликвию (вероятно, была уничтожена португальскими колонизаторами на Цейлоне - Шри Ланке).

Такова канва реальной жизни Сиддхартхи Гаутамы, насколько ее возможно восстановить по отрывочным источникам. Однако буддийские предания добавляют сюда немало откровенной фантастики. Они, в частности, гласят, что Будда до появления на свет в качестве Сиддхартхи Гаутамы перерождался 550 раз, причем 83 раза был святым, 58 – царем, 24 – монахом, 18 – обезьяной, 13 – торговцем, 12 курицей, 8 – гусем, 6 слоном, а по разу – кем только не был (рыбой, крысой, плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и т.д.). Утверждают, что Майя (мать Будды) увидела однажды во сне, что к ней в бок вошел белый слон, а через положенное время младенец покинул тело

матери через подмышку (ребенок был необычайно красив и обладал редким для Индии золотистым цветом кожи). Один мудрец предрек новорожденному свершение великого религиозного подвига, почему младенца и нарекли Сиддхартхой («выполнившим свое назначение»). Во время семилетнего добровольного самоистязания он будто бы научился питаться одним конопляным зернышком в день, постоянно размышляя над текстами священных книг брахманов (видимо, над Ведами и комментариями к ним), которые, в конце концов, счел «ложными премудростями». Бог смерти и демон зла Мара якобы пытался помешать Будде возвестить людям путь к спасению. Буддисты утверждают также, что Будда Шакьямуни («из племени шакьев», прозвище Сиддхартхи) творил еще при жизни разнообразные чудеса.

На деле же Будда от совершения чудес ловко уклонялся, о чем, в частности, свидетельствует предание «О горчичном зернышке». Однажды женщина, потерявшая сына, попросила Будду о воскрешении из мертвых. Сиддхартха согласился, но поставил условие: добыть и принести ему горчичное зернышко из дома, где никто никогда не умирал. Бедная женщина с поручением не справилась, и Будда с легким сердцем ей отказал. Не говорил конкретно Будда и о том, что с ним, просветленным, будет после телесной смерти. Он предпочитал заявления типа: «Это вам не дано познать». Уклончивость Будды хорошо видна в его высказывании о нирване: «Это место, где нет ни земли, ни воды, ни огня, ни воздуха. Это не безграничное пространство, где нет ничего, не граница между различимым и неразличимым, не этот мир и не другой. Нельзя сказать, что она приходит и уходит, или стоит на месте, или затухает, или начинается. У нее нет основания, нет продолжения, нет остановки. Это конец страдания». Некоторые исследователи рассматривают учение Будды как сугубо философское. Но его можно осмыслить и поэтически, ибо именно поэзия максимально близка к медитации.

Собственное учение Сиддхартхи Гаутама трудно в точности восстановить – его со временем значительно видоизменили различные направления и секты, на которые разделился буддизм. Однако можно с уверенностью сказать, что именно Будда Шакьямуни ввел новое деление общества на две категории – **гахапати** (домохозяева) и обслуга, взамен прежнего сложнейшего деления на варны и касты. Гахапати, с точки зрения Будды, являлись более достойными людьми. Он же провозгласил равенство мужчин и женщин, ибо до того слабый пол в Индии был полностью во власти мужчин. Многие жены предпочитали после смерти мужа сгореть вместе с ним живьем на погребальном костре (новый брак им не светил). Будда отрицал действительность жертвоприношений и провозглашал три

характеристики бытия (**трилакшану**): страдание (**дукха**), изменчивость (**анитья**) и отсутствие неизменной души (**анатман**). В брахманизме (и современном индуизме) верят, что душа переселяется из одного тела в другое целиком. Будда же полагал, что душа – это комбинация **дхарм**. При перерождении возникает другая комбинация дхарм, «по наследству» передаются лишь кармические импульсы. Человек, согласно буддизму, состоит из 5 **скандх**: **ведана** (ощущения), **виджняна** (сознание), **рупа** (тело, телесное начало человека), **санджня** (распознавание) и **санскар** (кармические импульсы). Все скандхи, кроме кармических импульсов, разрушаются после смерти человека. **Карма** – это закон возмездия, учитывающий всю сумму поступков и помыслов человека во всех предыдущих перерождениях. Следовательно, в буддизме нет учения о реинкарнации в чистом виде.

Будда Гаутама учил, что нелепо привязываться к чему-либо в этом мире, бессмысленно добиваться славы, любви, признания, семьи, ибо все это недолговечно. Жизнь – источник горя. Индивидуальное существование – зло. Вероятно, уже сам Будда выделил шесть спиральных восходящих уровней своего учения, а его ученики лишь дополнили и уточнили картину. Нижний уровень – **сансара**, поток чувственного бытия (кармический поток), в котором разум подчинен желаниям плоти. Человек попадает в сансарический поток из-за своего невежества, незнания законов разумного бытия. На этом уровне он постоянно совершает зло и сам оскверняет себя. Второй уровень – **остров в сансарическом потоке**, который возникает в результате ограничения своих желаний с помощью соблюдения культовых правил Винаи (норм монашеской жизни). Третий уровень – **понимание сутр**, т.е. слов (поучений) Будды. Четвертый уровень – **видение устройства разумного бытия**, осмысление сутр с помощью техники медитации.

Семь ступеней видения описываются в разделе Абхидхарма палийского канона: 1) видение **дхарм** (трехмерных пространств, созданных мыслью), видение того, что дхармы – трехмерны, а формы (**рупа**) – двумерны, что дхармы бывают благоприятными, светлыми (**кусала дхарма**), неблагоприятными, темными (**акусала дхарма**) и нейтральными, непроявленными (**абьяката дхарма**); 2) видение того, благодаря чему образуются дхармы (**скандха** – эгоцентризм, **аятана** – органы чувств, **дхату** – природные, телесные и умственные элементы, **магга** – путь, **няна** – мудрость, **джяна** – вдохновение и т.д.); 3) видение дхарм, включающих и не включающих скандхи, аятаны, дхату; 4) видение существования множества типов индивидуальностей, которые упоминаются в Сутта-питаке; 5) видение относительности истин и абсолютности истины для того, кто в нее верит; 6) видение методов очищения дхарм; 7) видение

взаимосвязанности, взаимообусловленности и взаимодействия всех элементов бытия: природных, телесных и умственных.

Пятый уровень – понимание Закона зависимого происхождения (**Пратитья самутпада**). С помощью этого закона Будда объясняет свойства кармы как энергии, которая притягивает мысль к материальным, чувственным объектам. В круговороте бытия (**Бхавачакре** – «колесе жизненной паутины» или **Сансарачакре** – «колесе сансары») Будда выделил 12 звеньев (**нидан**). Незнание (**авидья**) истин обуславливает появление кармических последствий, импульсов (**санскара**), формирующих эгоцентрическое сознание (**виджняна**). В свою очередь сознание выделяет в бытие именованные формы (**нама-рупа**), определяя характер физического и психического облика человека. Нама-рума становится объектом притяжения шести органов чувств (**шадаятана**: глаза, уши, нос, язык, тело, мысли) способствуя формированию шести сфер сознания (видимое, слышимое, обоняемое, осязаемое на вкус, осязаемое и воспринимаемое умом). Органы чувств воспринимают окружающий мир и в результате контакта с именованными формами (**спарша**) порождают сначала чувства (**ведана**), затем желания (**тришна**). Они, в свою очередь, порождают стремление, привязанность к чувственно-материальному миру (**упадана**), в результате чего сознание попадает, подобно пауку, в клейкую паутину чувственного бытия (**бхава**), что ведет к жажде вечного существования. Следствием этого является желание возрождения (**джати**), а рождение влечет за собой старость и смерть (**джарамарана**). Так Будда Гаутама утвердил философское учение о взаимозависимом возникновении всех вещей.

Шестой уровень – понимание «**Четырех благородных истин**», открытых Сиддхартхой «путем долгого и глубокого сосредоточения». Они весьма просты: 1) рождение, старость, пребывание с немилым, недостижение желаний и, словом, любая привязанность к земному - **страдание**; 2) причины страдания – жажда чувственных удовольствий, желание перерождений и существования; 3) страдание может быть уничтожено посредством уничтожения страстей и желаний; 4) существует путь, ведущий к уничтожению страдания – «**восьмеричный срединный путь**». Этот путь к спасению также незамысловат - правильными должны быть: 1) **взгляды** (или **понимание**; принятие «четырёх благородных истин»), 2) **намерения** (или **решимость**; отказ от привязанности к материальным ценностям, от дурных намерений и от вражды; непричинение вреда всему живому), 3) **речь** (контроль речи: воздержание от лжи, клеветы, жестоких слов, оскорблений, сплетен, пустой болтовни), 4) **действия** (или **поведение**; отказ от насилия, воровства, пьянства, обжорства, разврата, распущенности, мести), 5) **образ жизни** (отказ от недозволенных средств наживы, которые могут

причинять страдания другим людям, к примеру, от торговли оружием, людьми, спиртными напитками, ядами), б) **усилие** (способность контролировать все свои физиологические потребности и эмоциональную деятельность, оценивать события спокойно и хладнокровно), 7) **осознание** (или **направление мысли**; осознание временности, тленности всех вещей; освобождение от привязанностей к телу, уму и чувствам, помогающее сосредоточиться на мысли о том, что есть истина), 8) **сосредоточение** (**созерцание, медитация**). На последней, восьмой, ступени человек погружается в глубокое созерцание и, наконец, обретает нирвану.

Буддизм не отвергает богов других религий и не запрещает своим последователям поклоняться им. Эта гибкость и способность к компромиссу принципиально отличает буддизм от других мировых религий. Сегодня буддизм мирно сосуществует с синтоизмом в Японии, с конфуцианством, даосизмом и с коммунистической идеологией в Китае, с шаманизмом и атеизмом в некоторых регионах России (буддизм можно воспринимать и как чисто философское учение).

Контрольные вопросы к теме:

1. Расскажите реальную историю жизни Будды.
2. Четыре благородные истины.
3. Восьмеричный срединный путь.
4. Пратитья самутпада.
5. Трилакшана.
6. Социальное учение Будды.

4.2. ТХЕРАВАДА

В раннем буддизме господствовали монахи и монахини (**бикшу** и **бикшуни**), сторонники палийского канона и строгого следования «восьмеричному пути». Монахом не мог стать ни раб, ни преступник, ни солдат, ни должник, ни любой человек против воли своих родителей. Только монаху был открыт прямой путь в нирвану. Позднее это учение получило название «**тхеравада**» (на пали - «учение старейшин»), а после раскола буддизма недоброжелатели прозвали его «**хинаяна**» (санскр. «узкая колесница» или «узкий путь спасения»). Монахи пытались в течение одной своей земной жизни достичь последней ступени этого пути, дабы погрузиться в глубокую медитацию. В состоянии транса они проходили четыре стадии. На

первой – наслаждались радостью, появлением отрешенности и чистого мышления. На второй – достигали веры, которая рассеивала все сомнения. На третьей – пытались перейти в состояние безразличия, добиваясь совершенной невозмутимости и освобождения от чувства телесности. Наконец, на четвертой – освобождались от всех чувств радости и воодушевления, в состоянии полного самообладания и совершенной невозмутимости, без страдания и радости, уходили в нирвану.

Эти буддийские ортодоксы полагали, что нирваны может достичь только монах, ибо любовь к детям, к родителям, любовь супругов – все это не только оборачивается страданиями в этой жизни, но и чревато опасностями для будущих перерождений. У монаха же не может быть такой привязанности к земной жизни, как у мирянина, поэтому он способен достичь освобождения от страданий, стать **арахатом** (т.е. святым, достигшим просветления, «достойным» нирваны; санскр. – **архат**), а при наступлении физической смерти уйти в нирвану и завершить тем самым круг своих земных перерождений, т.е. покинуть **сансару** (мучительную вечную жизнь). Миряне же вынуждены как белки в колесе крутиться в бесконечной череде перерождений, поэтому их доля – содержать (кормить-поить) монахов. Итак, с точки зрения тхеравады, мудрец должен избегать семейной жизни, которая так же опасна для человека, идущего по праведному пути, как «ямы с горящими углями».

Согласно преданию, через три месяца после смерти Будды монахи, собравшись вместе в г. Раджагриха, выслушали сообщения его ближайших учеников. Это собрание традиционно именуется «спевкой» (**сангити**), т.к. ученики читали тексты нараспев, но, по сути, вполне соответствует христианским соборам. Один монах рассказал об установленных Сиддхартхой правилах поведения монахов и монахинь – так появилась **Панча-питака** («Корзина устава»), сборник древнейших канонических правил буддийских общин. Любимый ученик Будды Ананда поведал о поучениях, высказанных Учителем в виде притч (изречений) и бесед – так была оформлена **Сутта-питака** («Корзина поучений» или «Корзина сутр»). Третий монах доложил о философских размышлениях Учителя, представив 7 трактатов – так произошла кодификация **Абидаммы-питаки** («Корзины учения» или «Корзины объяснения закона»). Второй собор (сангити) состоялся через 100 лет после первого в г. Вайшали. К этому времени насчитывалось уже 17 толков буддизма и 6 конкурирующих сект, основанных учениками Будды. Некоторые сторонники санскритского канона попытались было добиться смягчения правил, дабы не только монахи, но и миряне могли рассчитывать на уход в нирвану, но реформа не прошла.

На деле большая часть учения долгое время передавалась из уст

в уста. Полный канон Типитаки появился на Цейлоне лишь в I в. до н.э. В более позднее время различные школы изменяли многие места палийского канона. Поэтому в 1871 г. в Мандалае (Бирма) был созван специальный буддийский собор (сангити), на котором 2400 монахов путем сверки различных списков и переводов выработали унифицированный текст Типитаки. Этот текст вырезали затем на 729 мраморных плитах, каждая из которых была поставлена в отдельном миниатюрном храмике в местечке Кутодо. Однако современный Палийский канон не ограничен Типитакой и составляет около 15 тысяч текстов в прозе и стихах. К примеру, **Сутта-Нипата** включает поэмы о Будде и о том, чему он учил людей. **Джатаки** представляют собой истории о предыдущих перерождениях Будды.

Тхераваду отличает простота обрядности. Монахи полностью погружены в себя, испытывают блаженство в уединении и ценят одиночество медитации превыше всего. Проповедь – основная форма общения монахов и мирян. Культ Будды проявляется, преимущественно, в поклонении ступам-реликвариям, хранящимся в святых местах, и, прежде всего, в паломничествах к местам рождения, просветления, первой проповеди и смерти (ухода в паринирвану) Учителя. Там возникли первые буддийские храмы. Особо ценят также немногочисленные вещи Будды и даже его тень (которую он оставил в местах своего пребывания). При этом важно подчеркнуть, что Будда Гаутама в тхераваде почитается как мудрый Учитель и наставник, указавший верный путь к избавлению от страданий, а не как некое божественное (сверхъестественное) существо. Ранний буддизм, а затем и ортодоксальная тхеравада не придавали серьезного значения поклонению богам. Центральное место занимали нравственные проблемы, нормы поведения людей. Именно человек (а не бог) мог вырваться из сансары, боги же в силу своего бессмертия были обречены на бесконечные страдания, они завидовали и мешали людям обрести нирвану. Такой подход ставил человека в центр мироздания, боги отодвигались на второй план, превращаясь, по сути, в злокозненных демонов, которых требуется время от времени чем-то задабривать.

И все же политеизм – существенное отличие буддизма от других мировых религий. С другой стороны, и Будда Гаутама не был единственным «пробужденным». Уже традиция тхеравады предполагает множество других панч. Заповеди в буддизме появились сравнительно поздно и, возможно, не без влияния других мировых религий. Изначальные «пять моральных требований» (**панчашила**) были таковы: 1) не убей (отказ от убийства любого живого существа); 2) не бери чужого (отказ от воровства); 3) не лги (отказ от лжи); 4) не блуди и не прелюбодействуй (безбрачие для монахов, соблюдение супружеской верности для мирян); 5) не пьянствуй (отказ

от употребления алкоголя). Позднее из них развились 10 заповедей, соответствующих 10 грехам (убийство, кража, прелюбодеяние – грехи тела; ложь, клевета, ругань, празднословие – грехи речи; корыстолюбие, ненависть, заблуждения – грехи духа). А для тех, кто желал достичь совершенства, появилась целая система более строгих предписаний. Например, запрещение убийства довели до требования не пить непроцеженную воду (ибо в ней могут оказаться насекомые и другие мелкие живые существа), не заниматься земледелием (ибо можно невольно нанести вред земляным червям), подметать перед собой дорогу при любом передвижении (дабы не раздавить кого-либо) и т.п. Соответственно отказ от воровства чужой собственности развился в требование отказа от всякой собственности вообще. Монах владел лишь одеждой, которая была на нем (желтый балахон, ибо желтый цвет в Индии того времени символизировал принадлежность к низшим кастам), миской для воды, кружкой для подаваний, бритвой (ибо бритая голова выделяла монаха из толпы) и посохом.

Первоначально буддийские общины представляли собой братства монахов и монахинь – объединения людей, добровольно порвавших с мирской жизнью, со всеми земными заботами. Вступая в монашескую общину (**сангху**) каждый человек должен был отказаться от семьи, от собственности, принять обет целомудрия и пройти обряд посвящения (сбрить усы и бороду, остричь волосы, надеть желтую монашескую тогу). Через некоторое время, изучив под руководством своего наставника основы религиозного учения и требования устава, послушник (**убаши**) получал второе посвящение и становился полноправным монахом, членом общины. Вопрос о приеме в сангху решался согласием большинства монахов, присутствовавших на церемонии посвящения. В некоторых монастырях постепенно развивалась иерархия – в зависимости от принятых на себя обетов: **банди** (монах низшей степени), **гэцул** (монах средней степени), **гэлун** (монах высшей, третьей степени).

Монашеская жизнь подробно регламентировалась, причем в разных общинах стали появляться со временем свои своды правил Винаи (уставы), что приблизительно соответствует различным уставам католических монашеских орденов. На монахов налагалось огромное количество запретов (свыше 253 в некоторых монастырях), определявших всю их жизнь. К примеру, им запрещалось петь, танцевать, участвовать в театральные представлениях, носить украшения, вдыхать благовония, использовать вещи с сильным запахом или ярких цветов, спать на удобной постели, есть в неположенное время (после полудня) и неположенную пищу (практиковалось строгое вегетарианство), зарабатывать деньги (заниматься стяжательством), владеть золотом и серебром. Многие монахи носили сетки на лицах, дабы случайно не убить какое-либо

насекомое. В новолуние и полнолуние монахи практиковали покаяние.

Для большинства мирян времен раннего буддизма монахи и монахини, соблюдавшие все ограничивающие предписания, казались особыми, почти сверхъестественными существами. Почет и поклонение, окружавшие монашеские общины, в ряде стран привели со временем к прямому обожествлению буддийского духовенства. С другой стороны, всегда были миряне, недовольные особым статусом монахов, не желавшие их содержать и терпеть их молчаливое высокомерие. Буддийская притча «Благословение монаха» гласит, что однажды в тридесятом государстве один монах повадился ходить обедать в не очень зажиточный дом. Хозяин долгое время усердно кормил и поил нахального непрошенного гостя, а тот молча ел и уходил, не говоря ни слова благодарности. В конце концов, хозяин не вытерпел и попросил благословения. Монах нехотя изрек: «Сначала умрешь ты, потом твои дети, а потом – твои внуки». Возмутился было несчастный мирянин, услышав столь странное «благословение». Но монах сжалился над глупцом и разъяснил: «Ты что, хочешь наоборот: чтобы сначала внуки твои умерли, потом дети, а только потом – ты сам?». Это называлось у арахатов – благословить «естественным порядком вещей».

Многие монахи позволяли себе время от времени разнообразные грехи. Притча гласит: если бросить в маленький сосуд с водой ложку соли, то вода станет непригодной для питья; но если такую же ложку соли бросить в воду Ганга (река в Индии), то этого никто и не заметит. Похоже, монахи искренне полагали, что хороший человек может иногда вести себя недостойно, и это не страшно. А вот плохой человек за малейший дурной поступок получит по полной программе. Монахи (безусловно, считавшие себя «хорошими людьми») заранее давали себе, таким образом, право нарушить некоторые свои обеты (например, обет целомудрия).

Первоначально позиции тхеравады в Индии были очень сильны – это было господствующее направление буддизма, широко распространившееся уже в IV в. до н.э. при династии Маурьев, а в III в. до н.э. доминировавшее в государстве Магадха. Царь Ашока (ок. 268-265 – ок. 238-231 гг. до н.э.) взял под покровительство сангхи и объявил буддизм в своей империи государственной религией. С одобрения Ашоки в г. Паталипутра состоялось третье сангити, где численно преобладавшие тхеравадинские монахи убедили царя в правоте своего толкования учения Будды и добились изгнания «еретиков» (т.е. последователей махаяны) из сангхи. Тогда же было решено послать миссионеров в Кашмир и Гандхару (северо-Западная Индия), эллинизированные государства Средней Азии, в монские государства на западном побережье Индокитая и на остров Ланка.

Ланкийские миссии возглавили сын и дочь императора Ашоки. Так тхеравада распространилась на Цейлоне и в странах Юго-Восточной Азии.

В наше время буддизм в Индии свои позиции утратил, зато в Лаосе, Камбодже и Таиланде он (в форме тхеравады) является государственной религией, а возглавляют национальные буддистские иерархии главы государств. В Камбодже монахом является каждый двенадцатый мужчина. В Бирме, Лаосе, Камбодже, Таиланде монастыри есть почти в каждой деревне. Храмы строятся и на собранные монахами деньги, и на средства, отпущенные государством. Часто население участвует в строительстве своим трудом. В дни праздников монастырь становится центром праздничных церемоний. В будни он – сельская школа, где монахи – учителя, а буддийские книги – учебники. Монаха (пока он не снял тогу) нельзя арестовать, он не может быть свидетелем в светском суде, участвовать в выборах органов власти (и в политике вообще), призываться в армию. Однако монастыри зачастую пользуются большим авторитетом в стране, чем правительственные учреждения. Сторонники тхеравады и сегодня признают Будду человеком, который нашел путь к спасению, которое может быть достигнуто только через уход от мира (монашество).

Контрольные вопросы к теме:

1. Когда и где состоялись первые сангити?
2. Кто такие арахаты?
3. Чем прославился царь Ашока?
4. Панча шила.
5. Сутта-Нипата и Джатаки.

4.3. МАХАЯНА

Распространяясь в различных странах, буддизм не смог сохранить единства вероучения. Буддисты-миряне по-разному относились к догматике тхеравады. **Упасака** (мирянин) и **упасика** (мирянка) тоже хотели достичь нирваны, в чем монахи им долгое время отказывали. Многие миряне вовсе не считали, что их единственная функция в данном конкретном воплощении – кормить монахов и делать щедрые пожертвования общинам. Они в большей степени ориентировались на санскритский канон, написанный на «священном» литературном языке. На первых сангити (соборах) сторонники санскритского канона, обновления догматики и облегчения обрядов неизменно терпели поражения. В I в. н.э.

произошел окончательный раскол и образовались 2 ветви: тхеравада (ортодоксальный буддизм, о котором мы уже говорили, сохранивший все положения раннего буддизма и опирающийся на палийский канон) и **махаяна** (санскр. «широкая колесница» или «широкий путь спасения») – «модернизированный» буддизм с опорой на санскритский канон, провозгласивший доступность нирваны всем (включая мирян) при помощи будд и бодхисаттв. Согласно учению махаяны, **бодхисаттва** (санскр. «просветленный») – монах-альтруист, святой подвижник (а отличие от архата), сознательно откладываящий уход в нирвану ради помощи другим.

Стоявший у истоков махаяны Нагарджуна приспособил буддийское учение к нуждам человеческой природы. В частности, введение института бодхисаттв «приблизило» желанную нирвану к массе верующих, ибо в махаяне возникла идея «передачи заслуг»: даже недостойные теперь могли рассчитывать на успех. Кроме того, нирвана и сансара перестали жестко противопоставляться друг другу. Сторонники махаяны решили, что нет особого различия между ними: нирвана в качестве «природы будды» содержится в сансаре, ее нужно лишь обнаружить. Достижение нирваны вполне возможно через отсутствие проблем (конечно, “no problems” как путь в нирвану может вызвать улыбку даже у критически мыслящих буддистов). Для простых людей был изобретен еще один концепт – «небеса» (обители будд и бодхисаттв). Возник целый пантеон существ, помогающих человеку достичь если не нирваны, то небес (рая). Там, на небесах, душа может непосредственно общаться с бодхисаттвами и набираться добродетелей для окончательного спасения (дабы перейти в нирвану потребуется еще одно, последнее воплощение). Было провозглашено, что истинная сущность мира – пустота (**шуньята**), что все понятия относительны (включая саму относительность), а постигать мир надо чисто интуитивно (не прибегая к словам и понятиям). Действительно, основные понятия в махаяне с трудом поддаются логическому осмыслению. К примеру, сложно понять, куда нужно стремиться простому человеку – с помощью бодхисаттв на «небеса» (дождаться там последнего воплощения) или уж прямо в нирвану (через отсутствие проблем)?

Итак, махаяна исходит из возможности спасения не только для отшельников-монахов, но и для мирян, причем огромное внимание здесь уделяется активной проповеднической деятельности, а также прямому вмешательству в общественную и государственную жизнь. Изменяется роль монахов – они становятся проповедниками, магами и заклинателями богов, посредниками между мирянами и бодхисаттвами. Культ начинает быстро развиваться, появляются все новые сложные магические приемы воздействия на сверхъестественные силы (для умиловления добрых и

обезвреживания злых). В культ широко включаются изобразительное искусство, архитектура, элементы театрального искусства в форме всевозможных сложных обрядов, музыка и танец.

Цель буддиста – жить так, чтобы оставить как можно меньше кармических следов. Освобождение от кармы обозначает выход из круга сансары, достижение нирваны (блаженства, жизни свободного духа при угасании всех эмоций). Однако если в тхераваде полагают, что судьба человека зависит только от его собственных усилий, но в махаяне огромные надежды возлагаются на будд и бодхисаттв. На первое место в культе, затмевая Будду Гаутаму, выходит Будда Майтрея («Дружелюбный»), обитающий на «небесах Тушита», прихода которого ожидают в будущем. Таким образом, в буддизме появляются свои мессианские ожидания (правда, весьма отличные от иудейских или христианских).

Развиваются в махаяне и космологические представления: количество миров огромно, но существуют 3 главных уровня: мир Брахмы, мир богов и полубогов (будд и бодхисаттв), мир Мары (земля и подземные области). Каждый отдельный мир (не уровень!) возникает, развивается и разрушается в течение одной **махакальпы** (срок жизни мира, обычно – несколько миллиардов лет), которая делится на 4 кальпы. Бывают неудачные кальпы, когда будды совсем не появляются. Нам повезло: в нынешней «счастливой» кальпе, по подсчетам некоторых буддистов, появится целая тысяча будд. Сторонники махаяны выделяют 3 аспекта вещей мира: неуничтожимая **квинтэссенция** (например, у кувшина – глина), подчиняющиеся закону кармы **атрибуты** (в данном случае – форма кувшина) и **деятельность** (кувшин содержит воду).

Начиная с I в. н.э. буддизм в форме махаяны проникает в Китай и к XI в. достигает там наивысшего расцвета. Появляется китаизированный буддизм – **чань-буддизм**, испытавший сильное влияние идей даосизма (последователи которого рассматривали человека как природное космическое существо, беспрекословно подчиняющееся законам дао). Кроме того, чань-буддизм впитал в себя некоторые элементы конфуцианства и традиционного китайского рационализма, прагматизма, утратив вследствие этого значительную часть своего мистического содержания. Таким образом, Школа **чань** (кит. «сосредоточение») со временем стала самой самобытной школой махаяны в Китае. Основателем чань-буддизма (а также знаменитого монастыря Шаолинь) считается приехавший в VI в. н.э. из Индии Бодхидхарма, разработавший новые приемы сосредоточения посредством продолжительных медитаций.

Бодхидхарма определил основные принципы чань-буддизма в следующих изречениях: «Особая передача вне учения»; «Не опираться на слова и писания». Отсюда установка на передачу

информации непосредственно от Учителя к ученику, без произнесения слов, посредством «погружения в непрерывный поток чистого и свободного сознания», где объект отождествляется с субъектом, «Я» растворяется в «не-Я» (и наоборот). Постигание истины – это и есть освобождение от понятийного словесного мира и погружение в мир, не разделенный на предметы и вещи, в мир, где отсутствуют логика, пространство и время, конечность и бесконечность. Это становится возможным, если научиться управлять собственной психикой так, чтобы по желанию погружаться в ее глубинные пласты, в сферу бессознательного.

Медитация осуществляется с максимальным расслаблением тела. Она начинается с сознательной концентрации внимания, когда человек интенсивно «всматривается» своим внутренним взором в одну точку («пустоту») и стремится опустошить свое сознание от каких-либо мыслей и образов. Это состояние называется «сознанием, лишенным мысли». Затем сознание свободно как вода течет от объекта к объекту без всякого контроля со стороны индивидуального «Я». Так переживается иллюзорность всех вещей и явлений, достигается просветление. Для преодоления логической, контролирующей функции сознания используются методы **коан** и **мондо**. Метод коан заключается в обдумывании учеником логически бессмысленных суждений, сообщаемых Учителем (например, «Каков твой первоначальный образ, которой ты имел еще до рождения?»; «Обладает ли кошка природой будды?»). Метод мондо («огневой беседы») – это диалог Учителя и ученика, в ходе которого они обмениваются внешне ничего не значащими репликами. Оба метода, равно как и разнообразные буддийские тексты, изобиловавшие парадоксальными суждениями, развивали ассоциативный уровень сознания.

Школа чань-буддизма получила широкое распространение и в средневековой Японии, где она называлась **дзэн-буддизмом**. Здесь возникли многочисленные секты, среди которых наиболее известны были **оэто** и **риндай**. Оэто – это, прежде всего, призыв слиться с природой, погрузиться в ее красоту, забыть самого себя, даже забыть, что ты хочешь стать буддой. Риндай широко культивировала приемы коан и мондо. Интересен также амидаизм, догмы которого сформулировал монах Гэнсин (942-1017). Будда Амида – это тот же Амитабха (санскр. «неизмеримый свет»). Верующему предлагается полностью положиться на помощь Будды Амиды, не затрачивая никаких усилий и лишь многократно повторяя его имя. Обещание всеобщего спасения привлекло в данную секту до 20 млн. современных японцев. Амидаисты построили в Японии более 30 тысяч храмов. Они обещают всем желающим возрождение в обетованной чистой земле (дзэдо, раю в поле Будды Амиды).

Следует пояснить, что японская секта Аум Синрикё, которую основал в 1987 г. Сёко Асахара, не является чисто буддийской – это синкретическое современное учение с элементами даосизма, индуизма и даже христианства. Сёко провозгласил себя слугой Верховного бога Шивы (разрушителя), а также Буддой нашего времени, Духом истины, Христом, Индрой, королем асуров, строителем египетских и американских пирамид (а также целого флота «летающих тарелок») и основателем цивилизации каменного века. Секта практиковала физическую расправу с отступниками, а после организации теракта в японском метро в 1995 г. была запрещена. Не следует путать подобные тоталитарные секты с сектами Школы чань (дзэн), которые поддерживали положительное отношение к мирской жизни и участию в труде. Чань-буддизм и дзэн-буддизм сыграли огромную роль в развитии изобразительного искусства Китая и Японии, их идеи легли в основу различных видов боевого единоборства (у-шу, карате, кун-фу, дзюдо, тейквондо и др.).

Контрольные вопросы к теме:

1. Чем чань-буддизм отличается от дзэн-буддизма?
2. Что такое коан и мондо?
3. Кто такой Бодхисаттва?
4. Расскажите об устройстве мироздания в махаяне.
5. Где обитает Майтрейя?

4.4. ВАДЖРАЯНА

В VI в. н.э. в Тибете сформировалось учение буддийского тантризма или эзотерического буддизма – **ваджраяна** (санскр. «алмазная колесница»). Некоторые буддологи не считают ваджраяну обособленным (третьим) направлением буддизма, рассматривая данное учение в качестве особого течения махаяны. Как бы там ни было, ваджраяна имеет ряд весьма существенных особенностей. «Тантра» обозначает тайное знание, поток, непрерывность; «**ваджра**» с санскрита может переводиться не только как «алмаз», но и как «молния». Ваджра с древних времен была символом всего буддизма (подобно кресту – в христианстве и полумесяцу – в исламе). Однако в ваджраяне понятие ваджры переосмысливается: появляется тезис, что в теле человека заключена высшая духовность (природа будды), которая может раскрыться внезапно (как при «ударе молнии»). Тогда все человеческое сразу становится священным. Осуществление ваджры в человеческом теле есть реальное соединение нирваны (абсолютного) и сансары (относительного).

Раскрытие природы будды в конкретном человеке возможно только через ритуал и практику медитации. В частности, для реализации природы будды в теле необходимы **мудры** (ритуальные жесты), в речи - **мантры** (священные заклинания, магические формулы), в уме - **мандалы** (священные диаграммы, схемы Вселенной). С их помощью достигается мгновенное, как удар молнии, просветление. Таким образом, достижение состояния будды реально в течение одной человеческой жизни, особенно - при мудром руководстве наставника. Соответственно, вера в авторитет духовного наставника, обладающего особыми эзотерическими познаниями, существенно возрастает, а иерархия укрепляется.

Интересно отметить, что для тантризма характерно поклонение некоему половому энергетическому началу, в связи с чем практически все персонажи тантристского пантеона (будды и бодхисаттвы) имеют све женское соответствие. Идеи тантризма оказали большое влияние на искусство позднего буддизма, где наряду с образами крайнего аскетизма и спокойствия присутствуют не только полные страсти, но и откровенно эротические образы. В тантризме появляется представление о стране всеобщего счастья и благоденствия (**Шамбала**).

Медитация в ваджраяне должна привести к пониманию того, что мы все являемся буддами. Всего выделяют 12 этапов медитации, но уже на 11 этапе «вы видите, как весь мир превращается в рай Будд»: «за западе Сукхавати – рай Ами табхи. На севере появляется Чистая Земля Амогхасиддхи. На востоке расположена Абхирати – Земля Великого Наслаждения, рай Акшобхьи. На юге – рай Ратнасамбхавы. Весь мир стал раем Будд и все существа в этом раю – Будды. Мы также являемся Буддами. На севере, на юге, на востоке и западе мы не видим никого, кроме Будд. Все существа – Будды. Все звуки – мантры. И все мысли – мудрость. Мы все – сияющие существа света, которые живут в величественном буддическом мире безграничного пространства. Мы пребываем в мире красоты и простоты – единые со всей жизнью». Комментарии, как говорится, излишни.

Появляется новое собрание буддийской литературы – тибетский канон (наряду с палийским и санскритским). Тибетский язык родственен китайскому, но вместо иероглифов пользуется особым алфавитом. Канонические сочинения («**Ганджур**», 108 томов) дополняются комментарием к ним («**Данджур**», 225 томов). Обыкновенно выделяют 4 класса тантр: **крия-тантры** (тантры действия), **чарья-тантры** (тантры исполнения), **йога-тантры** (тантры йогической медитации) и **анутарайога-тантры** («отцовские» и «материнские», тантры наивысшего разряда йоги).

В XII-XV вв. оформляется **ламаизм** как особое течение

важраяны. Цзонхава (1357-1419), основатель ламаизма, почитается его последователями «третьим Буддой». **Лама** по-тибетски - это «наставник», «учитель», а в дальнейшем развитии – непогрешимое божество. Духовная иерархия еще более усложняется, появляется институт «живых богов» - **хубилганов** («перерожденцев»). Теперь верующие получают возможность тесного общения со «своим», живущим рядом с ними воплощением божественной природы (далай-ламой, панген-ламой и др.). Так, **далай-лама** почитается как воплощение Авалокитешвары, бодхисаттвы милосердия (точнее, каждый последующий лама – воплощение предыдущего, но все они – «цепочка воплощений»). Нынешний Далай-лама XIV (Тендзин Гьяцо), глава всемирной ламаистской общины, родившийся в 1935 г., с 1950 г. живет в изгнании в Индии (после оккупации Тибета Китайской Народной Республикой). **Панген-лама** почитается как воплощение Будды Амитабхи, создателя и владыки рая. Грядущий будда, которому отводится особая роль в ламаистском пантеоне, именуется **Майдари** (соответствует Майтреи в махаяне). Он должен явиться на землю, наградив за религиозные заслуги достойных, и установить справедливую жизнь.

Широко распространяются в ламаизме молитвенные барабаны – вращающиеся вокруг неподвижной оси цилиндры, заполненные тысячами бумажек с записанными на них текстами молитв и заклинаний. Каждый поворот барабана приравнивается к разовому прочтению всех текстов, помещенных в нем, - явная уступка неграмотным буддистам-мирянам. Огромное значение приобретает магия чисел. К примеру, четки изготавливаются из 108 звеньев – число это получено из перемножения цифр магического треугольника (единица, две двойки и три тройки).

Богослужения в храмах совершаются ежедневно. Особо торжественные богослужения при большом стечении верующих проводятся 15 и 30 числа каждого месяца. Миряне, как правило, внутрь храма не допускаются и снаружи слушают музыку, пение, произносят молитвы, совершают поклоны и дают обеты. Ламаистские монастыри (**дацаны**) – также весьма закрытые религиозные учреждения.

Из Тибета ваджраяна в форме ламаизма проникает в Монголию, а оттуда – в Россию. Традиционными регионами России, где живут буддисты, являются Бурятия, Тува, Читинская и Иркутская области, Калмыкия. Забайкалье отошло к России в 1689 г. по мирному договору с Китаем, а в середине XVIII в. по указу императрицы Елизаветы Петровны вероисповедные дела бурят были регламентированы и оформлены юридически. Был определен штат буддийского духовенства в Бурятии – 150 лам, которые приведены к присяге на верноподданство России, освобождены от всех

повинностей и получили разрешение проповедовать «между кочующими» свое ученье. До 1918 г. в Бурятии было 46 дацанов, наиболее значительными из которых являлись Цонгольский и Гусиноозерский (где в разное время находилась резиденция верховного главы бурят-буддистов в России), действовало более 10 тысяч лам. В конце 30-х гг. XX в. дацаны были разрушены, произведения буддийского искусства разграблены, многие ламы и наиболее активные верующие-миряне уничтожены. В наше время в Улан-Удэ восстанавливается резиденция Далай-ламы (с дацанами, Буддийским институтом и центром тибетской медицины), происходит духовное возрождение бурятского буддизма.

Буддизм в Туве не имел своего собственного религиозного центра. Однако до 1918 г. дацаны имелись здесь практически в каждом административном районе, многие из них занимались торговлей, владели скотом, пастбищами. Как и в Бурятии, в Туве распространение буддизма не привело к полному вытеснению добуддийских традиционных верований (до сих пор кое-где почитаются духи-хозяева местности, существует культ предков, действуют шаманы). В настоящее время на территории Тувы действует 9 буддийских общин, строятся новые и восстанавливаются старые дацаны. Вопросы буддизма в Туве взяты под особый контроль Далай-ламой XIV, который оказывает действенную помощь в возрождении здесь буддизма.

Калмыки – единственный этнос в Европе, исповедующий буддизм. В наше время в Калмыкии буддизм провозглашен «государственной религией», действует 14 буддийских общин, активно строится буддийский центр, где будет установлена огромная статуя Будды. Калмыкия, как и Тува, пользуется особым вниманием со стороны Далай-ламы XIV, который осуществляет духовное руководство буддистами Калмыкии и оказывает республике посильную материальную помощь. Помимо Калмыкии буддизм в европейской части России получил распространение в Санкт-Петербурге, где с начала XX в. существует дацан, в Москве, Ярославле, Туле, Новосибирске и других городах. В Российской Федерации имеются последователи многих тибетских школ, а также школ японского, китайского, корейского буддизма. В Москве создан Институт буддизма, способствующий расширению знаний о буддизме и его культуре. Число буддистов-россиян приближается к миллиону человек.

Контрольные вопросы по теме:

1. Кто такой панген-лама?
2. Где в России исповедуют буддизм?
3. Далай-лама XIV. Что Вы знаете о Тибете?
4. Ганджур и Данджур.
5. Что такое ваджра?

Литература:

1. Будда. История прошлых рождений. Гирлянда джатак / Пер. с пали и санскрита. М.: ЭКСМО-пресс, 2000.
2. Буддизм. Словарь. М.: Республика, 1992.
3. Джатаки: Из первой книги «Джатак» / Пер. с пали. М.: Худож. лит., 1979.
4. Избранные сутры китайского буддизма / Пер. с кит. СПб.: Наука, 1999.
5. Кукай Избранные тексты / Пер. с древнеяп. М.: Серебряные нити, 1999.
6. Повести о мудрости истинной и мнимой: Сб. / Пер. с пали. Л.: Худож. лит., 1989.
7. Сутра о Бесчисленных Значениях. Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Сутра о Постижении Деяний и Дхармы Бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость / Пер. с кит. М.: Ладомир, 1998
8. Сутта-Нипата. Сб. бесед и поучений. Буддийская каноническая книга / Пер. с пали и англ. М.: Алетейа, 2001

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

О документе

Настоящий документ, принимаемый Освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, излагает базовые положения ее учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. Документ также отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом. Помимо этого, он устанавливает ряд руководящих принципов, применяемых в данной области епископатом, клиром и мирянами.

Характер документа определяется его обращенностью к нуждам Полноты Русской Православной Церкви в течение длительного исторического периода на канонической территории Московского Патриархата и за пределами таковой. Поэтому основным его предметом являются фундаментальные богословские и церковно-социальные вопросы, а также те стороны жизни государств и обществ, которые были и остаются одинаково актуальными для всей церковной Полноты в конце XX века и в ближайшем будущем.

I. Основные богословские положения

I.1. Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое Им Самим призывается войти каждый. В ней "все небесное и земное" должно быть соединено во Христе, ибо Он - Глава "Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем" (Еф. 1. 22-23). В Церкви действием Святого Духа совершается обожение творения, исполняется изначальный замысел Божий о мире и человеке.

Церковь являет результат искупительного подвига Сына, посланного Отцом, и освящающего действия Духа Святого, сошедшего в великий день Пятидесятницы. По выражению святого Иринея Лионского, Христос возглавил Собою человечество, стал Главою обновленного человеческого естества - Его тела, в коем обретается доступ к источнику Святого Духа. Церковь - единство "нового человека во Христе", "единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати" (А.С.Хомяков). "Мужчины, женщины, дети, глубоко разделенные в отношении расы, народа, языка, образа жизни, труда, науки, звания, богатства... - всех их Церковь воссоздает в Духе... Все получают от нее единую природу, недоступную разрушению, природу, на которую не влияют многочисленные и глубокие различия, которыми люди отличаются друг от друга... В ней никто отнюдь не отделен от общего, все как бы растворяются друг в друге простой и нераздельной силой веры" (святой Максим Исповедник).

I.2. Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи телом Христовым, она соединяет в себе два естества – божеское и человеческое – с присущими им действиями и волениями. Церковь связана с миром по своей человеческой, тварной природе. Однако она взаимодействует с ним не как сугубо земной

организм, но во всей своей таинственной полноте. Именно богочеловеческая природа Церкви делает возможным благодатное преобразование и очищение мира, совершающееся в истории в творческом соработничестве, "синергии" членов и Главы церковного тела.

Церковь - не от мира сего, так же, как ее Господь, Христос - не от мира сего. Но Он пришел в этот мир, "смирив" Себя до его условий, - в мир, который надлежало Ему спасти и восстановить. Церковь должна пройти через процесс исторического кенозиса, осуществляя свою искупительную миссию. Ее целью является не только спасение людей в этом мире, но также спасение и восстановление самого мира. Церковь призвана действовать в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем и Его Царстве. Члены Церкви призваны приобщаться миссии Христовой, Его служению миру, которое возможно для Церкви лишь как служение соборное, "да уверует мир" (Ин. 17. 21). Церковь призвана служить спасению мира, ибо и Сам Сын Человеческий "не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих" (Мк. 10. 45).

Спаситель говорит о Себе: "Я посреди вас, как служащий" (Лк 22. 27). Служение во имя спасения мира и человека не может ограничиваться национальными или религиозными рамками, как ясно говорит об этом Сам Господь в притче о милосердном самарянине. Более того, члены Церкви соприкасаются со Христом, понесшим все грехи и страдания мира, встречая каждого голодного, бездомного, больного, заключенного. Помощь страждущим есть в полном смысле помощь Самому Христу, и с исполнением этой заповеди связана вечная судьба всякого человека (Мф. 25. 31-46). Христос призывает Своих учеников не гнушаться миром, но быть "солью земли" и "светом миру".

Церковь, являясь телом Богочеловека Христа, богочеловечна. Но если Христос есть совершенный Богочеловек, то Церковь еще не есть совершенное богочеловечество, ибо на земле она воинствует с грехом, и ее человечество, хотя внутренне и соединено с Божеством, далеко не во всем Его выражает и Ему соответствует.

1.3. Жизнь в Церкви, к которой призывается каждый человек, есть непрестанное служение Богу и людям. К этому служению призывается весь народ Божий. Члены тела Христова, участвуя в общем служении, выполняют и свои особые функции. Каждому дается особый дар для служения всем. "Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией" (1 Пет. 4. 10). "Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно" (1 Кор. 12. 8-11). Дары многоразличной благодати Божией даются каждому отдельно, но для совместного служения народа Божия (в том числе и для служения миру). И это есть общее служение Церкви, совершаемое на основе не одного, а разных даров. Различие же даров создает и различие служений, но "служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех" (1 Кор. 12. 5-6).

Церковь призывает своих верных чад и к участию в общественной жизни, которое должно основываться на принципах христианской нравственности. В Первосвященнической молитве Господь Иисус просил Небесного Отца о Своих последователях: "Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла... Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир" (Ин. 17. 15,18).

Недопустимо манихейское гнушение жизнью окружающего мира. Участие

христианина в ней должно основываться на понимании того, что мир, социум, государство являются объектом любви Божией, ибо предназначены к преображению и очищению на началах богозаповеданной любви. Христианин должен видеть мир и общество в свете его конечного предназначения, в эсхатологическом свете Царства Божия. Различение даров в Церкви особым образом проявляется в области ее общественного служения. Нераздельный церковный организм участвует в жизни окружающего мира во всей полноте, однако духовенство, монашествующие и миряне могут по-разному и в разной степени осуществлять такое участие.

I.4. Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего мира. Для сего она вступает во взаимодействие с государством, даже если оно не носит христианского характера, а также с различными общественными ассоциациями и отдельными людьми, даже если они не идентифицируют себя с христианской верой. Не ставя прямой задачи обращения всех в Православие в качестве условия сотрудничества, Церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее соратников и окружающих людей к познанию Истины, поможет им сохранить или восстановить верность богоданным нравственным нормам, подвигнет их к миру, согласию и благоденствию, в условиях которых Церковь может наилучшим образом исполнять свое спасительное дело.

II. Церковь и нация

II.1. Ветхозаветный народ израильский был прообразом народа Божия - новозаветной Церкви Христовой. Искупительный подвиг Христа Спасителя положил начало бытию Церкви как нового человечества - духовного потомства праотца Авраама. Своей Кровью Христос "искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени" (Откр. 5. 9). Церковь по самой своей природе имеет вселенский и, следовательно, наднациональный характер. В Церкви "нет различия между Иудеем и Еллином" (Рим. 10. 12). Как Бог не есть Бог иудеев только, но и тех, кто происходит из языческих народов (Рим. 3. 29), так и Церковь не делит людей ни по национальному, ни по классовому признаку: в ней "нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос" (Кол. 3. 11).

В современном мире понятие "нация" употребляется в двух значениях - как этническая общность и как совокупность граждан определенного государства. Взаимоотношения Церкви и нации должны рассматриваться в контексте как первого, так и второго смысла этого слова.

В Ветхом Завете для обозначения понятия "народ" используются слова 'am и goy. В еврейской Библии оба термина получили вполне конкретное значение: первым обозначался народ израильский, богоизбранный; вторым, во множественном числе (goyim), - народы языческие. В греческой Библии (Септуагинте) первый термин передавался словами laos (народ) или demos (народ как политическое образование); второй - словом ethnos (нация; мн. ethnē - язычники).

Противопоставление богоизбранного народа израильского и прочих народов проходит через все книги Ветхого Завета, тем или иным образом затрагивающие историю Израиля. Народ израильский являлся богоизбранным не потому, что он превосходил прочие народы численностью или чем-либо другим, но потому, что Бог избрал и возлюбил его (Втор. 7. 6-8). Понятие богоизбранного народа в

Ветхом Завете было понятием религиозным. Чувство национальной общности, характерное для сынов Израиля, было укоренено в сознании их принадлежности Богу через завет, заключенный Господом с их отцами. Народ израильский стал народом Божиим, призвание которого - хранить веру в единого истинного Бога и свидетельствовать об этой вере перед лицом других народов, дабы через него явился миру Спаситель всех людей – Богочеловек Иисус Христос.

Единство народа Божия обеспечивалось, помимо принадлежности всех его представителей к одной религии, также племенной и языковой общностью, укорененностью в определенной земле - отечестве.

Племенная общность израильтян имела основанием их происхождение от одного праотца - Авраама. "Отец у нас Авраам" (Мф. 3. 9; Лк. 3. 8), - говорили древние иудеи, подчеркивая свою принадлежность к потомству того, кому Бог судил стать "отцом множества народов" (Быт. 17. 5). Большое значение придавалось сохранению чистоты крови: браки с иноплеменниками не одобрялись, так как при таких браках "семья святое" смешивалось с "народами иноплеменными" (Ездр. 9. 2). Народу израильскому была дана Богом в удел земля обетованная.

Выйдя из Египта, этот народ пошел в Ханаан, землю своих предков, и, по повелению Божию, завоевал ее. С сего момента земля Ханаанская стала землей Израильской, а ее столица - Иерусалим - приобрела значение главного духовного и политического центра богоизбранного народа. Народ израильский говорил на одном языке, бывшем не только языком повседневности, но и языком молитвы. Более того, древнееврейский был языком Откровения, ибо на нем говорил с народом израильским Сам Бог. В эпоху перед пришествием Христа, когда жители Иудеи говорили на арамейском, а в ранг государственного языка был возведен греческий, к еврейскому продолжали относиться как к святому языку, на котором совершалось богослужение в храме.

Будучи по природе вселенской, Церковь одновременно является единым организмом, телом (1 Кор. 12. 12). Она - община чад Божиих, "род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел... некогда не народ, а ныне народ Божий" (1 Пет. 2. 9-10). Единство этого нового народа обеспечивается не национальной, культурной или языковой общностью, но верой во Христа и Крещением. Новый народ Божий "не имеет здесь постоянного града, но ищет будущего" (Евр. 13. 14). Духовная родина всех христиан - не земной, но "вышний" Иерусалим (Гал. 4. 26). Евангелие Христово проповедуется не на священном языке, доступном одному народу, но на всех языках (Деян. 2. 3-11). Евангелие проповедуется не затем, чтобы один избранный народ сохранил истинную веру, но дабы "пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца" (Фил. 2. 10-11).

II.2. Вселенский характер Церкви, однако, не означает того, чтобы христиане не имели права на национальную самобытность, национальное самовыражение. Напротив, Церковь соединяет в себе вселенское начало с национальным. Так, Православная Церковь, будучи вселенской, состоит из множества Автокефальных Поместных Церквей. Православные христиане, сознавая себя гражданами небесного отечества, не должны забывать и о своей земной родине. Сам Божественный Основатель Церкви, Господь Иисус Христос, не имел земного пристанища (Мф. 8. 20) и указывал на то, что принесенное Им учение носит не локальный и не национальный характер: "Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу" (Ин. 4. 21). Он, впрочем, отождествлял Себя с народом, к которому принадлежал по человеческому рождению. Беседа с самарянкой, Он подчеркивал Свою принадлежность к

иудейской нации: "Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев" (Ин. 4. 22). Иисус был лояльным подданным Римской империи и платил налоги в пользу кесаря (Мф. 22. 16-21). Апостол Павел, в своих посланиях учивший о наднациональном характере Церкви Христовой, не забывал о том, что по рождению он - "Еврей от Евреев" (Фил. 3. 5), а по гражданству - римлянин (Деян. 22. 25-29).

Культурные отличия отдельных народов находят свое выражение в литургическом и ином церковном творчестве, в особенностях христианского жизнеустроения. Все это создает национальную христианскую культуру.

Среди святых, почитаемых Православной Церковью, многие прославились любовью к своему земному отечеству и преданностью ему. Русские агиографические источники восхваляют святого благоверного князя Михаила Тверского, который "положил душу свою за свое отечество", сравнивая его подвиг с мученическим подвигом святого великомученика Димитрия Солунского, "благаго отечестволюбца... рекша про отчину свою Селунь град: Господи, аще погубиши град сей, то и аз с ними погибну, аще ли спасеши и, то и аз спасен буду". Во все эпохи Церковь призвала своих чад любить земное отечество и не шадить жизни для его защиты, если ему угрожала опасность.

Церковь Русская многожды благословляла народ на участие в освободительной войне. Так, в 1380 году преподобный Сергей, игумен и чудотворец Радонежский, благословил русское войско во главе со святым благоверным князем Димитрием Донским на битву с татаро-монгольскими завоевателями. В 1612 году святитель Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси, благословил народное ополчение на борьбу с польскими интервентами. В 1813 году, во время войны с французскими захватчиками, святитель Московский Филарет говорил своей пастве: "Уклоняясь от смерти за честь веры и за свободу Отечества, ты умрешь преступником или рабом; умри за веру и Отечество - ты примешь жизнь и венец на небе".

Святой праведный Иоанн Кронштадтский так писал о любви к земному отечеству: "Люби отечество земное... оно тебя воспитало, отличило, почтило, всем довольствует; но особенно люби отечество небесное... то отечество несравненно дороже этого, потому что оно свято и праведно, нетленно. Это отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия. Но чтобы быть членами того отечества, уважай и люби (его) законы, как ты обязан уважать и уважаешь законы земного отечества".

II.3. Христианский патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации как этнической общности и как общности граждан государства. Православный христианин призван любить свое отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру. Такая любовь является одним из способов исполнения заповеди Божией о любви к ближнему, что включает любовь к своей семье, соплеменникам и согражданам.

Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устройении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание.

Когда нация, гражданская или этническая, является полностью или по преимуществу моноконфессиональным православным сообществом, она в некотором смысле может восприниматься как единая община веры - православный народ.

II.4. В то же время национальные чувства могут стать причиной греховных явлений, таких как агрессивный национализм, ксенофобия, национальная

исключительность, межэтническая вражда. В своем крайнем выражении эти явления нередко приводят к ограничению прав личностей и народов, войнам и иным проявлениям насилия.

Православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации. Тем более несогласны с Православием учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят веру до одного из аспектов национального самосознания.

Противостоя таким греховным явлениям, Православная Церковь осуществляет миссию примирения между вовлеченными во вражду нациями и их представителями. Так, в ходе межэтнических конфликтов она не выступает на чьей-либо стороне, за исключением случаев явной агрессии или несправедливости, проявляемой одной из сторон.

III. Церковь и государство

III.1. Церковь как богочеловеческий организм имеет не только таинственную сущность, неподвластную стихиям мира, но и историческую составляющую, входящую в соприкосновение и взаимодействие с внешним миром, в том числе с государством. Государство, которое существует для устроения мирской жизни, также соприкасается и взаимодействует с Церковью. Взаимоотношения государства и последователей истинной религии изменялись в ходе истории.

Первоначальной ячейкой человеческого общества являлась семья. Священная история Ветхого Завета свидетельствует о том, что государство сложилось не сразу. До ухода в Египет братьев Иосифа государства у ветхозаветного народа не было, а существовала патриархальная родовая община. Государство постепенно складывается в эпоху Судей. В результате сложного исторического развития, которым руководит Промысл Божий, усложнение общественных связей привело к образованию государств.

В древнем Израиле до периода Царств существовала единственная в истории подлинная теократия, то есть богоправление. Однако по мере удаления общества от послушания Богу как устроителю мирских дел люди начали задумываться о необходимости иметь земного властителя. Господь, принимая выбор людей и санкционируя новую форму правления, в то же время сожалеет об оставлении ими богоправления: "И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними... Итак послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними" (1 Цар. 8. 7,9).

Таким образом, возникновение земного государства должно быть понимаемо не как изначально богоустановленная реальность, но как предоставление Богом людям возможности устроить свою общественную жизнь исходя из их свободного волеизъявления, с тем, чтобы таковое устроение, являющееся ответом на искаженную грехом земную реальность, помогало избежать еще большего греха через противодействие ему средствами мирской власти. При этом Господь устами Самуила ясно говорит, что ожидает от этой власти верности Его заповедям и творения добрых дел: "Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали; вот, Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа, и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, то и будете и вы и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего... А если не будете слушать гласа Господа, и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших" (1 Цар. 12. 13-15). Когда Саул преступил заповеди Господни, Бог отверг

его (1 Цар. 16. 1), велев Самуилу помазать на царство другого избранника Своего - Давида, сына простолюдина Иессея.

Сын Божий, владычествующий землей и Небом (Мф. 28. 18), через вочеловечение подчинил Себя земному порядку вещей; повиновался Он и носителям государственной власти. Распинателю Своему Пилату, римскому прокуратору в Иерусалиме, Господь сказал: "Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше" (Ин. 19. 11). В ответ на искусительный вопрос фарисея о позволительности давать подать кесарю Спаситель сказал: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Мф. 22. 21). Раскрывая учение Христово о правильном отношении к государственной власти, апостол Павел писал: "Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее; ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно заняты. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь" (Рим. 13. 1-7). Ту же мысль выразил и апостол Петр: "Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, - ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, - как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии" (1 Петр. 2. 13-16). Апостолы учили христиан повиноваться властям независимо от их отношения к Церкви. В апостольский век Церковь Христова была гонима и местной иудейской властью, и государственной римской. Это не мешало мученикам и другим христианам тех времен молиться за гонителей и признавать их власть.

III.2. Падение Адама принесло в мир грехи и пороки, нуждавшиеся в общественном противодействии, - первым из таковых было убийство Каином Авеля (Быт. 4. 1-16). Люди, понимая это, во всех известных обществах начали устанавливать законы, ограничивающие зло и поддерживающие добро. Для ветхозаветного народа Законодателем был Сам Бог, давший правила, которые регламентировали не только собственно религиозную, но и общественную жизнь (Исх. 20-23).

Государство как необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире, где личность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха, благословляется Богом. В то же время необходимость государства вытекает не непосредственно из воли Божией о первозданном Адаме, но из последствий грехопадения и из согласия действий по ограничению господства греха в мире с Его волей. Священное Писание призывает власть имущих использовать силу государства для ограничения зла и поддержки добра, в чем и видится нравственный смысл существования государства (Рим. 13. 3-4). Исходя из вышесказанного, анархия - отсутствие надлежащего устройства государства и общества, - а равно призывы к ней и попытка ее установления противоречат христианскому миропониманию (Рим. 13. 2).

Церковь не только предписывает своим чадам повиноваться государственной власти, независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее, "дабы проводить нам жизнь тихую и

безмятежную во всяком благочестии и чистоте" (1 Тим. 2. 2). Одновременно христиане должны уклоняться от абсолютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, временной и преходящей ценности, обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его сдерживания. По учению Церкви, сама власть также не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои границы до полной автономии от Бога и установленного Им порядка вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даже к обожествлению властителей. Государство, как и иные человеческие учреждения, пусть даже и направленные на благо, может иметь тенденцию к превращению в самодовлеющий институт. Многочисленные исторические примеры такого превращения показывают, что в этом случае государство теряет свое подлинное предназначение.

III.3. Во взаимоотношениях между Церковью и государством должно учитываться различие их природ. Церковь основана непосредственно Самим Богом - Господом нашим Иисусом Христом; богоустановленность же государственной власти являет себя в историческом процессе опосредованно. Целью Церкви является вечное спасение людей, цель государства заключается в их земном благополучии.

"Царство Мое не от мира сего" - говорит Спаситель (Ин. 18. 36). "Сей мир" отчасти повинуется Богу, отчасти же, и главным образом, автономизирует себя от собственного Творца и Господа. В той степени, в какой мир не подчиняется Богу, он подчиняется "отцу лжи" сатане и "во зле лежит" (Ин. 8. 44; 1 Ин. 5. 19). Церковь же – "тело Христово" (1 Кор. 12. 27), "столп и утверждение Истины" (1 Тим. 3. 15) - в своей таинственной сущности не может иметь в себе никакого зла, ни тени тьмы. Поскольку государство есть часть "мира сего", оно не имеет части в Царстве Божиим, ибо там, где Христос "всё и во всем" (Кол. 3. 11), нет места принуждению, нет места противопоставлению человеческого и Божия, а следовательно, нет там и государства.

В современном мире государство обычно является светским и не связывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Его сотрудничество с Церковью ограничено рядом областей и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. Однако, как правило, государство сознает, что земное благоденствие немислимо без соблюдения определенных нравственных норм – тех самых, которые необходимы и для вечного спасения человека. Поэтому задачи и деятельность Церкви и государства могут совпадать не только в достижении чисто земной пользы, но и в осуществлении спасительной миссии Церкви.

Нельзя понимать принцип светскости государства как означающий радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение религиозных объединений от участия в решении общественно значимых задач, лишение их права давать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает лишь известное разделение сфер компетенции Церкви и власти, невмешательство их во внутренние дела друг друга.

Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству: противостояние греху путем насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций государственной власти, предполагающих принуждение или ограничение. В то же время Церковь может обращаться к государственной власти с просьбой или призывом употребить власть в тех или иных случаях, однако право решения этого вопроса остается за государством.

Государство не должно вмешиваться в жизнь Церкви, в ее управление, вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику и так далее, равно как и вообще в деятельность канонических церковных учреждений, за

исключением тех сторон, которые предполагают деятельность в качестве юридического лица, неизбежно вступающего в соответствующие отношения с государством, его законодательством и властными органами. Церковь ожидает от государства уважения к ее каноническим нормам и иным внутренним установлениям.

III.4. В ходе истории складывались различные модели взаимоотношений между Православной Церковью и государством. В православной традиции сформировалось определенное представление об идеальной форме взаимоотношений между Церковью и государством. Поскольку церковно-государственные взаимоотношения - явление двустороннее, то вышеуказанная идеальная форма исторически могла быть выработана лишь в государстве, признающем Православную Церковь величайшей народной святыней, - иными словами, в государстве православном.

Попытки выработать такую форму были предприняты в Византии, где принципы церковно-государственных отношений нашли свое выражение в канонах и государственных законах империи, отразились в святоотеческих писаниях. В своей совокупности эти принципы получили название симфонии Церкви и государства. Суть ее составляет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность, без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой. Епископ подчиняется государственной власти как подданный, а не потому, что епископская власть его исходит от представителя государственной власти. Точно так же и представитель государственной власти повинуетя епископу как член Церкви, ищущий в ней спасения, а не потому, что власть его происходит от власти епископа. Государство при симфонических отношениях с Церковью ищет у нее духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословения на деятельность, направленную на достижение целей, служащих благополучию граждан, а Церковь получает от государства помощь в создании условий, благоприятных для проповеди и для духовного окормления своих чад, являющихся одновременно гражданами государства.

В 6-й новелле святого Юстиниана сформулирован принцип, лежащий в основе симфонии Церкви и государства: "Величайшие блага, дарованные людям высшею благодатью Божией, суть священство и царство, из которых первое (священство, церковная власть) заботится о божественных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. Потому мы прилагаем величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих и чести священства, надеясь получить чрез это великие блага от Бога и крепко держать те, которые имеем".

Руководствуясь этой нормой, император Юстиниан в своих новеллах признавал за канонами силу государственных законов. Классическая византийская формула взаимоотношений между государственной и церковной властью заключена в "Эпанагоге" (вторая половина IX века): "Мирская власть и священство относятся между собою, как тело и душа, необходимы для государственного устройства точно так же, как тело и душа в живом человеке. В связи и согласии их состоит благоденствие государства".

Однако симфония в Византии не существовала в абсолютно чистой форме.

На практике она подвергалась нарушениям и искажениям. Церковь неоднократно оказывалась объектом цезарепапистских притязаний со стороны государственной власти. Суть их заключалась в том, что глава государства, император, претендовал на решающее слово в устройении церковных дел. Помимо греховного человеческого властолюбия у таких посягательств была еще и историческая причина. Христианские императоры Византии были прямыми преемниками языческих Римских принцев, которые среди многих своих титулов имели и такой: *pontifex maximus* - верховный первосвященник. Всего откровенней и опасней для Церкви цезарепапистская тенденция обнаруживалась в политике императоров-еретиков, в особенности в иконоборческую эпоху.

У русских государей, в отличие от византийских василевсов, было иное наследие. Поэтому, а также в силу других исторических причин, взаимоотношения церковной и государственной власти в русской древности были более гармоничными. Впрочем, отступления от канонических норм также имели место (правление Ивана Грозного, столкновение царя Алексея Михайловича с Патриархом Никоном).

Что касается Синодальной эпохи, то несомненное искажение симфонической нормы в течение двух столетий церковной истории связано с ясно прослеживаемым влиянием протестантской доктрины территориализма и государственной церковности (см. ниже) на российское правосознание и политическую жизнь. Попытку утвердить идеал симфонии в новых условиях, когда империя пала, предпринял Поместный Собор 1917-1918 годов. В декларации, предварявшей Определение об отношении Церкви и государства, требование об отделении Церкви от государства сравнивается с пожеланием, чтобы "солнце не светило, а огонь не согревал".

Церковь по внутреннему закону своего бытия не может отказаться от призвания просветлять, преображать всю жизнь человечества, пронизывать ее своими лучами". В Определении Собора о правовом положении Православной Российской Церкви государство, в частности, призывается принять следующие положения: "Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в Российском Государстве первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Государство Российское... Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Церковию в установленном ею порядке, со времени обнародования их церковною властью, равно и акты церковного управления и суда признаются Государством имеющими юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы... Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковною властью". Последующие Поместные Соборы проходили в условиях, когда история сделала невозможным возвращение к дореволюционным принципам церковно-государственных отношений. Тем не менее Церковь подтверждала свою традиционную роль в жизни общества и выражала готовность трудиться в общественной сфере. Так, Поместный Собор 1990 года констатировал: "На протяжении тысячелетней истории Русская Православная Церковь воспитывала верующих в духе патриотизма и миролюбия. Патриотизм проявляется в бережном отношении к историческому наследию Отечества, в деятельной гражданственности, включающей сопричастность радостям и испытаниям своего народа, в ревностном и добросовестном труде, в попечении о нравственном состоянии общества, в заботе о сохранении природы" (из Послания Собора).

На европейском Западе в Средневековье не без влияния творения

блаженного Августина "О граде Божием" сложилась доктрина "двух мечей", согласно которой обе власти, церковная и государственная, одна непосредственно, а другая опосредованно, восходят к Римскому епископу. Папы были полновластными монархами над частью Италии - Папской областью, остатком которой является современный Ватикан; многие епископы, в особенности в феодально раздробленной Германии, были князьями, имевшими государственную юрисдикцию на своей территории, свои правительства и войска, которыми они предводительствовали. Реформация не оставила почвы для сохранения государственной власти папы и католических епископов на территории стран, ставших протестантскими. В XVII-XIX веках и в католических странах правовые условия изменились настолько, что на практике Католическая Церковь была устранена от государственной власти. Однако, помимо государства Ватикан, остатком доктрины "двух мечей" остается практика заключения Римской курией договоров в форме конкордатов с государствами, на территории которых находятся католические общины. Вследствие этого правовой статус данных общин определяется во многих странах уже не одними внутренними законами, но и правом, регулирующим международные отношения, субъектом которых является государство Ватикан.

В странах, где победила Реформация, а затем и в некоторых католических странах в государственно-церковных взаимоотношениях установился принцип территориализма, суть которого заключается в полном государственном суверенитете на соответствующей территории, в том числе и над находящимися на ней религиозными общинами. Девизом этой системы взаимоотношений стали слова *cujus est regio, illius est religio* (чья власть, того и религия). При последовательном осуществлении данная система подразумевает удаление из государства приверженцев вероисповедания, отличного от разделяемого носителями высшей государственной власти (это не раз осуществлялось на практике). Однако в жизни прочно утвердилась смягченная форма реализации этого принципа - так называемая государственная церковность. При этом религиозная община, обыкновенно составляющая большинство населения, к которой принадлежит государь, официально именуемый главой Церкви, пользуется преимуществами государственной Церкви. Сочетание элементов этой системы церковно-государственных взаимоотношений с остатками традиционной, унаследованной от Византии симфонии определило своеобразие правового статуса Православной Церкви в России Синодальной эпохи.

В Соединенных Штатах Америки, которые изначально представляли собой многоконфессиональное государство, утвердился принцип радикального отделения Церкви от государства, предполагающий нейтральный по отношению ко всем конфессиям характер властной системы. Впрочем, абсолютный нейтралитет едва ли вообще достижим. Всякому государству приходится считаться с реальным религиозным составом своего населения. Ни одна христианская деноминация в отдельности не составляет большинства в Соединенных Штатах, однако решительное большинство жителей США составляют именно христиане. Эта реальность отражена, в частности, в церемонии присяги президента на Библии, наличии официального выходного дня в воскресенье и так далее.

У принципа отделения Церкви от государства есть, однако, и иная генеалогия. На европейском континенте он явился результатом антиклерикальной или прямо антицерковной борьбы, хорошо известной, в частности, из истории французских революций. В таких случаях Церковь отделяется от государства не ввиду поликонфессиональности населения страны, а потому, что государство связывает себя с той или иной антихристианской либо вообще антирелигиозной

идеологией, - здесь уже не идет речи о нейтралитете государства в отношении религии и даже о его чисто светском характере. Для Церкви это обыкновенно влечет за собой стеснения, ограничения в правах, дискриминацию или прямые гонения. История XX века явила в разных странах мира много примеров подобного отношения государства к религии и Церкви.

Существует также форма церковно-государственных взаимоотношений, которая носит промежуточный характер между радикальным отделением Церкви от государства, когда Церковь имеет статус частной корпорации, и государственной церковностью. Речь идет о статусе Церкви как корпорации публичного права. В этом случае Церковь может иметь ряд привилегий и обязанностей, делегированных ей государством, не являясь государственной Церковью в собственном смысле слова. Ряд современных стран - например, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Дания, Греция - сохраняют государственную церковность. Другие государства, которых со временем становится все больше (США, Франция), свои отношения с религиозными общинами строят на принципе полного отделения. В Германии Католическая, Евангелическая и некоторые другие церкви имеют статус корпораций публичного права, в то время как иные религиозные общины от государства полностью отделены и рассматриваются как частные корпорации. На практике, однако, реальное положение религиозных общин в большинстве этих стран мало зависит от того, отделены или не отделены они от государства. В некоторых странах, где Церкви сохраняют государственный статус, он сводится к взиманию налогов на их содержание через государственные налоговые учреждения, а также к тому, что, наряду с регистрацией актов гражданского состояния, производимой государственными административными органами, признается правовая действительность церковных записей, сделанных при крещении новорожденных или при заключении брака через церковное венчание.

Свое служение Богу и людям Православная Церковь совершает ныне в разных странах. В одних она представляет собой национальное вероисповедание (Греция, Румыния, Болгария), в других, многонациональных, религию национального большинства (Россия), в третьих принадлежащие к ней лица составляют религиозное меньшинство, живущее в окружении либо инославных христиан (США, Польша, Финляндия), либо иноверцев (Сирия, Турция, Япония). В некоторых немногочисленных странах Православная Церковь имеет статус государственной религии (Греция, Финляндия, Кипр), в других она отделена от государства. Различаются также конкретные правовые и политические условия, в которых живут Поместные Православные Церкви. Однако все они опираются как в своем внутреннем устройстве, так и в своем отношении к государственной власти на заповеди Христовы, на учение апостолов, на святые каноны, на двухтысячелетний исторический опыт, и в любых условиях находят возможность для исполнения своих богозаповеданных целей, обнаруживая тем свою неотмирную природу, свое небесное, Божественное происхождение.

III.5. Имея различные природы, Церковь и государство используют различные средства для достижения своих целей. Государство опирается в основном на материальную силу, включая силу принуждения, а также на соответствующие светские системы идей. Церковь же располагает религиозно-нравственными средствами для духовного руководства пасомыми и для приобретения новых чад.

Церковь непогрешимо проповедует Христову Истину и преподает людям нравственные заповеди, исходящие от Самого Бога, а потому не властна изменить что-либо в своем учении. Не властна она и умолкнуть, прекратить проповедование истины, какие бы иные учения ни предписывались или ни

распространялись государственными инстанциями. В данном отношении Церковь совершенно свободна от государства. Ради беспрепятственного и внутренне свободного проповедования истины Церковь не раз в истории терпела гонения от врагов Христа. Но и гонимая Церковь призвана с терпением переносить гонения, не отказывая государству, преследующему ее, в лояльности.

Правовой суверенитет на территории государства принадлежит его властям. Следовательно, они и определяют юридический статус Поместной Церкви или ее части, предоставляя им возможность нестесненного исполнения церковной миссии или ограничивая такую возможность. Государственная власть тем самым перед лицом Вечной Правды выносит суд о себе самой и в конце концов предрекает свою судьбу. Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования лояльности стоит Божественная заповедь: совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах.

Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной Полноты, церковное Священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме; призвать народ применить механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра решения власти; обратиться в международные инстанции и к мировому общественному мнению; обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению.

III.6. Принцип свободы совести, появившийся как юридическое понятие в XVIII-XIX веках, превращается в один из основополагающих принципов межлических отношений только после Первой мировой войны. Ныне он утвержден Всеобщей декларацией прав человека, входит в конституции большинства государств. Появление принципа свободы совести - свидетельство того, что в современном мире религия из "общего дела" превращается в "частное дело" человека. Сам по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы духовных ценностей, потере устремленности к спасению в большей части общества, утверждающего принцип свободы совести. Если первоначально государство возникло как инструмент утверждения в обществе божественного закона, то свобода совести окончательно превращает государство в исключительно земной институт, не связывающий себя религиозными обязательствами.

Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовой апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом. Но этот принцип оказывается одним из средств существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легальный статус в секулярном государстве и независимость от инаковерующих или неверующих слоев общества.

Религиозно-мировоззренческий нейтралитет государства не противоречит христианскому представлению о призвании Церкви в обществе. Однако Церковь должна указывать государству на недопустимость распространения убеждений или действий, ведущих к установлению всецелого контроля за жизнью личности, ее убеждениями и отношениями с другими людьми, а также к разрушению личной, семейной или общественной нравственности, оскорблению религиозных чувств, нанесению ущерба культурно-духовной самобытности народа или возникновению угрозы священному дару жизни. В осуществлении своих

социальных, благотворительных, образовательных и других общественно значимых программ Церковь может рассчитывать на помощь и содействие государства. Она также вправе ожидать, что государство при построении своих отношений с религиозными объединениями будет учитывать количество их последователей, их место в формировании исторического культурного и духовного облика народа, их гражданскую позицию.

III.7. Форма и методы правления во многом обуславливаются духовным и нравственным состоянием общества. Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор людей или по крайней мере не противится ему.

При судеюстве – общественном строе, описанном в Книге Судей, - власть действовала не через принуждение, а силой авторитета, причем авторитет этот сообщался Божественной санкцией. Чтобы такая власть действительно осуществлялась, вера в обществе должна быть весьма сильной. При монархии власть остается богоданной, но для своей реализации использует уже не столько духовный авторитет, сколько принуждение. Переход от судеюства к монархии свидетельствовал об ослаблении веры, отчего и возникла потребность заменить Царя Незримого царем видимым.

Современные демократии, в том числе монархические по форме, не ищут божественной санкции власти. Они представляют из себя форму власти в секулярном обществе, предполагающую право каждого дееспособного гражданина на волеизъявление посредством выборов.

Изменение властной формы на более религиозно укорененную без одухотворения самого общества неизбежно вырождается в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит ее в глазах людей. Однако нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрождения общества, когда религиозно более высокая форма государственного устройства станет естественной. В условиях же рабства, в соответствии с советом апостола Павла, "если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся" (1 Кор. 7. 21). Вместе с тем, Церковь должна уделять главное внимание не системе внешней организации государства, а состоянию сердец своих членов. Посему Церковь не считает для себя возможным становиться инициатором изменения формы правления, а Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года подчеркнул правильность позиции о "непредпочтительности для Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических доктрин".

III.8. Государство, в том числе светское, как правило, осознает свое призвание устроить жизнь народа на началах добра и правды, заботясь о материальном и духовном благосостоянии общества. Поэтому Церковь может взаимодействовать с государством в делах, служащих благу самой Церкви, личности и общества. Для Церкви такое взаимодействие должно быть частью ее спасительной миссии, объемлющей всестороннее попечение о человеке. Церковь призвана принимать участие в устройении человеческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять соответствующие усилия с представителями светской власти.

Условиями церковно-государственного взаимодействия должны являться соответствие церковного участия в государственных трудах природе и призванию Церкви, отсутствие государственного диктата в общественной деятельности Церкви, невовлеченность Церкви в те сферы деятельности государства, где ее труды невозможны вследствие канонических и иных причин. Области сотрудничества Церкви и государства в нынешний исторический период являются:

а) миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и государствами;

б) забота о сохранении нравственности в обществе;

в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание;

г) дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных программ;

д) охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры;

е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, значимым для Церкви и общества, в том числе в связи с выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений;

ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-нравственное воспитание;

з) труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы;

и) наука, включая гуманитарные исследования;

к) здравоохранение;

л) культура и творческая деятельность;

м) работа церковных и светских средств массовой информации;

н) деятельность по сохранению окружающей среды;

о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества;

п) поддержка института семьи, материнства и детства;

р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества. Церковно-государственное сотрудничество представляется также возможным в ряде других сфер в тех случаях, когда оно служит исполнению задач, соответствующих вышеперечисленным областям церковно-государственного взаимодействия. В то же время существуют области, в которых священнослужители и канонические церковные структуры не могут оказывать помощь государству, сотрудничать с ним. Это:

а) политическая борьба, предвыборная агитация, кампании в поддержку тех или иных политических партий, общественных и политических лидеров;

б) ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны;

в) непосредственное участие в разведывательной и любой иной деятельности, требующей в соответствии с государственным законом сохранения тайны даже на исповеди и при докладе церковному Священноначалию.

Традиционной областью общественных трудов Православной Церкви является печалование перед государственной властью о нуждах народа, о правах и заботах отдельных граждан или общественных групп. Такое печалование, являющееся долгом Церкви, осуществляется через устное или письменное обращение к органам государственной власти различных ветвей и уровней со стороны соответствующих церковных инстанций.

III.9. В современном государстве, как правило, наличествует разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; присутствуют различные уровни власти: общегосударственный, региональный, местный. Это определяет специфику взаимоотношений Церкви с властями разных ветвей и уровней.

Взаимоотношения с законодательной властью представляют собой диалог Церкви и законодателей по вопросам совершенствования общегосударственного и

местного права, имеющего отношение к жизни Церкви, церковно-государственному сотрудничеству и сферам общественной обеспокоенности Церкви. Этот диалог касается также постановлений и решений законодательной власти, не имеющих прямого отношения к законотворчеству.

В контактах с исполнительной властью Церковь должна вести диалог по вопросам принятия решений, имеющих отношение к жизни Церкви, церковно-государственному сотрудничеству и сферам общественной обеспокоенности Церкви, для чего на соответствующем уровне поддерживается контакт с центральными и местными органами исполнительной власти, в том числе ответственными за решение практических вопросов жизни и деятельности религиозных объединений и за надзор за соблюдением ими законодательства (органы юстиции, прокуратуры, внутренних дел и тому подобное).

Взаимоотношения Церкви с судебной властью различных уровней должны ограничиваться представлением в случае необходимости интересов Церкви в суде. Церковь не вмешивается в непосредственное осуществление судебной властью ее функций и полномочий. Интересы Церкви в суде, за исключением крайней необходимости, представляют миряне, уполномоченные Священноначалием на соответствующем уровне (Халкид. 9). Внутрицерковные споры не должны выноситься на светский суд (Антиох. 12). Межконфессиональные конфликты, а также конфликты с раскольниками, не затрагивающие вопросов вероучения, могут выноситься в светский суд (Карф. 59).

III.10. Святые каноны воспрещают священнослужителям обращаться к государственной власти без дозволения церковного начальства. Так, 11-е правило Сардикийского Собора гласит: "Аще который епископ, или пресвитер, или вообще кто-либо из клира без соизволения и грамот от епископа области, и наипаче от епископа митрополии, дерзнет пойти к царю: таковой да будет отрешен, и лишен не токмо общения, но и достоинства, какое имел... Аще же необходимая нужда заставит кого идти к царю: таковой да творит сие с рассмотрением и с соизволением епископа митрополии и прочих тоя области епископов, и да напутствуется грамотами от них".

Контакты и взаимодействие Церкви с высшими органами государственной власти осуществляются Патриархом и Священным Синодом непосредственно или через представителей, имеющих письменно подтвержденные полномочия. Контакты и взаимодействие с региональными органами власти осуществляются епархиальными Преосвященными непосредственно или через представителей, также имеющих письменно подтвержденные полномочия. Контакты и взаимодействие с местными органами власти и самоуправления осуществляются благочинными и приходами по благословию епархиальных Преосвященных. Уполномоченные представители церковного Священноначалия для контактов с органами власти могут назначаться как на постоянной основе, так и для консультаций по отдельным проблемам.

В случае передачи вопроса, рассматривавшегося ранее на местном или региональном уровне, в высшие органы государственной власти, епархиальный Преосвященный ставит об этом в известность Патриарха и Священный Синод и просит их о поддержании контакта с государством при дальнейшем рассмотрении данного вопроса. В случае передачи судебного дела с местного или регионального уровня на высший уровень епархиальный Преосвященный письменно информирует Патриарха и Священный Синод о ходе предшествующих судебных разбирательств. Предстоятели самоуправляемых церковных округов и управляющие епархиями в отдельных государствах имеют специальное благословение Патриарха и Священного Синода на осуществление постоянных

контактов с высшим руководством этих государств.

III.11. Во избежание смешения церковных и государственных дел и для того, чтобы церковная власть не приобретала мирского характера, каноны возбраняют клирикам брать на себя участие в делах государственного управления. 81-е Апостольское правило гласит: "Не подобает епископу, или пресвитеру вдаваться в народные управления, но неупустительно быти при делах церковных". О том же говорится и в 6-м Апостольском правиле, а также в 10-м правиле VII Вселенского Собора. В современном контексте данные положения касаются не только исполнения административных властных полномочий, но и участия в представительных органах власти (см. V.2).

IV. Христианская этика и светское право

IV.1. Бог есть совершенство, а потому совершенен и гармоничен сотворенный Им мир. Следование божественным законам есть жизнь, так как Сам Бог - жизнь нескончаемая и полная. Через грехопадение прародителей зло и грех вошли в мир. Вместе с тем, и падший человек сохранил свободу избрать с помощью Божией правый путь. При этом соблюдение богоданных заповедей утверждает жизнь, отступление же от них с неизбежностью приводит к ущербу и смерти, поскольку такое отступление есть не что иное, как отступление от Бога, а следовательно, от бытия и жизни, которые могут быть только в Нем: "Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня - любить Господа, Бога твоего, ходить по путям его, и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его: и будешь ты жить... Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь... погибнете, и не пробудете долго на земле" (Втор. 30. 15-18). В земном порядке вещей грех и воздаяние часто не следуют непосредственно друг за другом, но бывают разделены многими годами и даже поколениями: "Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои" (Втор. 5. 9-10). Такая разведенность преступления и наказания, с одной стороны, сохраняет за человеком свободу, а с другой - заставляет людей разумных и благочестивых с особым вниманием исследовать божественные установления, дабы научиться отличать правильное от неправильного, законное от незаконного.

Многочисленные собрания поучений и законоустановлений - древнейшие памятники письменного слова. Безусловно, они восходят к еще более раннему, дописьменному бытию человечества, поскольку "дело закона" написано Богом в сердцах человеческих (Рим. 2. 15). Право существует в человеческом обществе искони. Первые законоустановления даются человеку еще в раю (Быт. 2. 16-17). После грехопадения, которое есть нарушение человеком божественного закона, право становится границей, выход за которую грозит разрушением как личности человека, так и человеческого общежития.

IV.2. Право призвано быть проявлением единого божественного закона мироздания в социальной и политической сфере. Вместе с тем всякая система права, создаваемая человеческим сообществом, являясь продуктом исторического развития, несет на себе печать ограниченности и несовершенства. Право – особая сфера, отличная от смежной с ней этической сферы: оно не определяет внутренних состояний человеческого сердца, поскольку Сердцеведцем является лишь Бог.

Однако поведение и действия людей являются объектом правовой регламентации, которая и составляет содержание законодательства. Право также

предусматривает принятие мер для принуждения к подчинению закону. Предусматриваемые законодателем санкции для восстановления попорченного правопорядка делают закон надежной скрепой общества до тех пор, пока, как это многократно случалось в истории, не опрокидывается вся система действующего права. Впрочем, без права никакое человеческое сообщество существовать не может, а потому на месте разрушенного правопорядка всегда возникает новая законодательная система.

Право содержит в себе некоторый минимум нравственных норм, обязательных для всех членов общества. Задача светского закона - не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царствие Божие, а в том, чтобы он не превратился в ад. основополагающий принцип права - "не делай другому того, чего не желаешь себе". Если человек совершил против другого несправедливый поступок, то ущерб, нанесенный целостности божественного миропорядка, может быть восполнен через страдание преступника или через помилование, когда нравственные последствия греховного деяния принимает на себя милующее преступника лицо (правитель, духовник, община и так далее). Страдание исцеляет пораженную грехом душу. Добровольное же страдание невинных за грехи преступников суть высшая форма искупления, имеющая своим пределом жертву Господа Иисуса, взявшего на Себя грех мира (Ин. 1. 29).

IV.3. Понимание того, где проходит "грань уязвления", отделяющая человека от человека, различалось в разных обществах и в различные эпохи. Чем религиознее человеческое сообщество, тем больше в нем сознание единства, целокупности мира. Люди в религиозно целостном обществе рассматриваются в двух планах: и как уникальные личности, пред Богом стоящие или падающие (Рим. 14. 4), а потому не судимые другими людьми; и как члены единого общественного тела, в котором болезнь одного органа приводит к недомоганию, а то и к смерти всего организма. В последнем случае каждый человек может и должен быть судим общиной, миром, поскольку действия одного влияют на многих. Стяжание мирного духа одним праведником, по слову преподобного Серафима Саровского, приводит к спасению тысяч людей вокруг, а совершение греха одним беззаконником влечет гибель многих.

Такое отношение к греховным и преступным проявлениям имеет твердое основание в Священном Писании и Предании Церкви. "Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается" (Притч. 11. 11). Святитель Василий Великий поучал страдавших от жажды и голода жителей Кесарии Каппадокийской: "И за немногих приходят бедствия на целый народ, и за злодеяния одного вкушают плоды его многие. Ахар учинил святотатство, и побит был весь полк; еще Замврий блудодействовал с мадианитянкою, и Израиль понес наказание". О том же пишет святитель Московский Киприан: "Не весте ли, яко грех людский на князи и княжеский грех на люди нападает?" Поэтому древние судебники регламентируют и такие стороны жизни, которые ныне находятся вне поля правового регулирования. Например, прелюбодеяние подлежало по правовым установлениям Пятикнижия смертной казни (Лев. 20. 10), а в настоящее время оно не рассматривается как правонарушение в большинстве государств. При утрате видения мира в его целокупности поле правового регулирования сокращается лишь до случаев очевидного ущерба, да и рамки последнего уменьшаются вместе с разрушением общественной нравственности и секуляризацией сознания. Например, колдовство, являвшееся тяжким преступлением в древних сообществах, ныне рассматривается правом как мнимое действие и потому не наказывается.

Падшесть природы человека, исказившая его сознание, не позволяет ему принять божественный закон во всей полноте. В разные эпохи сознаваемой была

лишь часть сего закона. Это хорошо показано в евангельской беседе Спасителя о разводе. Моисей позволил расторгать брак соплеменникам "по их жестокосердию", "от начала" же было иначе, так как в браке человек становится "одною плотью" с женою, а потому брак нерасторжим (Мф. 19. 3-6).

Однако в тех случаях, когда человеческий закон совершенно отвергает абсолютную божественную норму, заменяя ее противоположной, он перестает быть законом, становясь беззаконием, в какие бы правовые одежды он ни рядился. Например, в Десятисловии ясно сказано: "Почитай отца твоего и мать твою" (Исх. 20. 12). Любая противоречащая этой заповеди светская норма делает преступником не нарушителя ее, а самого законодателя. Иными словами, человеческий закон никогда не содержит полноту закона божественного, но чтобы оставаться законом, он обязан соответствовать богоустановленным принципам, а не разрушать их. IV.4. Исторически религиозное и светское право происходят из одного источника и долгое время являлись лишь двумя аспектами единого правового поля. Такое представление о праве характерно и для Ветхого Завета.

Господь Иисус Христос, призвав верных Ему в Царство не от мира сего, отделил (Лк. 12. 51-52) Церковь как Свое тело от мира, лежащего во зле. В христианстве внутренний закон Церкви свободен от духовно павшего состояния мира и даже противопоставлен ему (Мф. 5. 21-47). Однако это противопоставление есть не нарушение, а исполнение закона полноты божественной Правды, которой человечество отвергло в грехопадении. Сопоставляя ветхозаветные нормы с нормой благой вести, Господь в Нагорной проповеди призывает к достижению полного тождества жизни с абсолютным божественным законом, то есть к обожению: "Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Мф. 5. 48).

IV.5. В Церкви, созданной Господом Иисусом, действует особое право, основу которого составляет Божественное Откровение. Это право каноническое. Если иные религиозные законоустановления даны для отпавшего от Бога человечества и по природе своей могут быть частью гражданского законодательства, то христианское право принципиально надсоциально. Оно непосредственно не может быть частью гражданского законодательства, хотя в христианских обществах и оказывает на него благотворное влияние, являясь его нравственным основанием. Христианские государства обычно использовали модифицированное право языческого времени (например, римское право в "Корпусе" Юстиниана), поскольку и в нем содержались нормы, согласные с божественной правдой. Однако попытка создать основанное исключительно на Евангелии гражданское, уголовное или государственное право не может быть состоятельной, ибо без воцерковления полноты жизни, то есть без полной победы над грехом, право Церкви не может стать правом мира. А победа эта возможна лишь в эсхатологической перспективе. Впрочем, предпринятый при святом императоре Юстиниане опыт христианизации правовой системы, унаследованной от языческого Рима, оказался вполне удачным не в последнюю очередь именно потому, что законодатель, создавая "Корпус", вполне сознавал границу, отделяющую порядок мира сего, который и в христианскую эпоху несет на себе печать падшести и греховной поврежденности, от установлений благодатного тела Христова – Церкви - даже в том случае, когда члены сего тела и граждане христианского государства суть одни и те же лица. "Корпус" Юстиниана на века определил правовой строй Византии и оказал значительное влияние на развитие права в России и западноевропейских странах в средневековье и новое время.

IV.6. В современном светском правосознании одним из доминирующих принципов стало представление о неотъемлемых правах личности. Идея таких

прав основана на библейском учении о человеке как образе и подобии Божию, как онтологически свободном существе. "Рассмотри окружающее тебя, - пишет преподобный Антоний Египетский, - и знай, что начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над душой, и всегда содержи сие в мысли твоей. Почему, когда они приказывают, например, убить или другое что сделать неуместное, несправедливое и душевредное, не должно их слушать, хотя бы они и мучили тело. Бог создал душу свободною и самовластною и она вольна поступать как хочет - хорошо или худо".

Христианская социально-государственная этика требовала сохранить для человека некую автономную сферу, где его совесть остается "самовластным" хозяином, ибо от свободного волеизъявления в конечном счете зависят спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа. Права на веру, на жизнь, на семью являются защитой сокровенных оснований человеческой свободы от произвола посторонних сил. Эти внутренние права дополняются и гарантируются другими, внешними – например, правами на свободу передвижения, получение информации, создание имущества, обладание им и его передачу.

Бог хранит свободу человека, никогда не насилуя его волю. Напротив, сатана стремится завладеть волей человека, поработить ее. Если право соотносится с божественной правдой, явленной Господом Иисусом Христом, то и оно стоит на страже человеческой свободы: "Где Дух Господень, там свобода" (2 Кор. 3. 17) и, соответственно, охраняет неотъемлемые права личности. Те же традиции, которым не знаком принцип Христовой свободы, подчас стремятся подчинить совесть человека внешней воле вождя или коллектива.

IV.7. По мере секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав человека превратились в понятие о правах индивидуума вне его связи с Богом. При этом охрана свободы личности трансформировалась в защиту своеволия (до тех пор, пока оно не вредит иным индивидуумам), а также в требование от государства гарантий определенного материального уровня существования личности и семьи. В системе современного светского гуманистического понимания гражданских прав человек трактуется не как образ Божий, но как самодостаточный и самодовлеющий субъект. Однако вне Бога существует лишь человек падший, весьма далекий от чаемого христианами идеала совершенства, явленного во Христе ("се, Человек!"). Между тем для христианского правосознания идея свободы и прав человека неразрывно связана с идеей служения. Права нужны христианину прежде всего для того, чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осуществить свое высокое призвание к "подобию Божию", исполнить свой долг перед Богом и Церковью, перед другими людьми, семьей, государством, народом и иными человеческими сообществами.

В результате секуляризации в новое время доминирующей стала теория естественного права, которая в своих построениях не учитывает падшести человеческой природы. Однако эта теория не утратила связи с христианской традицией, ибо исходит из убеждения, что понятия добра и зла присущи человеческой природе, а потому право вырастает из самой жизни, основываясь на совести ("категорическом нравственном императиве"). Вплоть до XIX столетия данная теория господствовала в европейском обществе. Ее практическими следствиями были, во-первых, принцип исторической непрерывности правового поля (право нельзя отменить, как нельзя отменить совесть, его можно только усовершенствовать и приспособить законным же способом к новым обстоятельствам и случаям) и, во-вторых, принцип прецедентности (суд, соотносясь с совестью и с правовым обычаем, может вынести правильное, то есть соответствующее Правде Божией, судебное решение).

В современном понимании права доминируют взгляды, апологетические по

отношению к позитивному, действующему праву. В соответствии с ними право есть человеческое изобретение, конструкция, которую общество создает для своей пользы, для решения задач, определяемых им самим. Следовательно, любые изменения права, если они приняты обществом, законны. За писаным кодексом нет никакой абсолютной правовой основы. Для данного взгляда законна революция, силой отвергающая законы "старого мира", законно и полное отрицание нравственной нормы, если такое отрицание одобряется обществом.

Так, если современное сообщество не считает аборт убийством, он не является таковым и юридически. Апологеты позитивного права полагают, что общество может вводить самые разные нормы, а с другой стороны, считают любой действующий закон легитимным уже в силу самого его существования.

IV.8. Правопорядок отдельной страны есть частный вариант общего мироустроющего закона, присущий определенному народу. основополагающие принципы отношений человека с человеком, власти с обществом, учреждений друг с другом национальный закон проявляет соответственно конкретной нации, движущейся в истории. Национальное право несовершенно, ибо несовершенно и грешен любой народ. Однако оно создает рамку народной жизни, если переводит и приспособливает абсолютные истины Божии к конкретному историческому и национальному бытию. Так, правопорядок на Руси в течение тысячелетия постепенно развивался и усложнялся вместе с развитием и усложнением самого общества. К обычному славянскому праву, отчасти сохранявшему к X веку древние общезарские формы, вследствие христианизации прибавились элементы византийского законодательства, через "Корпус" Юстиниана восходившие к классическому римскому праву, и каноны церковного права, сращенные тогда с правом гражданским. С XVII столетия русское право активно воспринимает нормы и юридическую логику западноевропейского законодательства, причем это происходит достаточно органично, так как базисная для Европы римская правовая традиция была воспринята Русью от Константинополя вместе с христианством еще в X-XI веках. Древняя "Русская Правда", княжеские уставы и уставные грамоты, судные грамоты и судебники, Стоглав и Соборное уложение 1649 года, петровские артикулы и указы, законодательные акты Екатерины Великой и Александра I, реформы Александра II и Основные государственные законы 1906 года являли собой единую правовую ткань создающегося народного организма. Одни нормы устаревали и отмирали, другие приходили им на смену. Некоторые правовые новации оказывались неудачными, не соответственными строю народной жизни, и переставали применяться. Течение реки российского национального правопорядка, теряющей своими истоками в далекой истории, было остановлено 1917 годом. 22 ноября этого года Совет народных комиссаров, сообразуясь с духом позитивной теории права, отменил все российское законодательство. После краха в начале 1990-х годов советской государственности в странах СНГ и Балтии правовая система находится в процессе становления. В основу ее в качестве доминирующих полагаются идеи, господствующие в современном секуляризованном правосознании.

IV.9. Церковь Христова, сохраняя собственное автономное право, основанное на святых канонах и не выходящее за границы собственно церковной жизни, может существовать в рамках самых разных правовых систем, к которым она относится с подобающим уважением. Церковь неизменно призывает пасомых быть законопослушными гражданами земного отечества. В то же время она всегда подчеркивает незыблемую границу законопослушания для своих верных чад.

Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей, православный

христианин обязан повиноваться законам, независимо от того, насколько они совершенны или неудачны. Когда же исполнение требования закона угрожает вечному спасению, предполагает акт вероотступничества или совершение иного несомненного греха в отношении Бога и ближнего, христианин призывается к подвигу исповедничества ради правды Божией и спасения своей души для вечной жизни. Он должен открыто выступать законным образом против безусловного нарушения обществом или государством установлений и заповедей Божиих, а если такое законное выступление невозможно или неэффективно, занимать позицию гражданского неповиновения (см. III.5).

V. Церковь и политика

V.1. В современных государствах граждане участвуют в процессе управления страной путем голосования. Значительная их часть принадлежит к политическим партиям, движениям, союзам, блокам и иным подобным организациям, созданным на основе различных политических доктрин и взглядов. Эти организации, стремясь организовать жизнь общества согласно политическим убеждениям своих членов, имеют одной из своих целей достижение, удержание или реформирование власти в государстве. В ходе осуществления полномочий, полученных вследствие волеизъявления граждан на выборах, политические организации могут участвовать в деятельности структур законодательной и исполнительной власти.

Наличие в обществе различных, порой противоречащих друг другу политических убеждений, а также разнодействующих интересов порождает политическую борьбу, которая ведется как законными и нравственно оправданными методами, так подчас и методами, противоречащими нормам государственного права, христианской и естественной морали.

V.2. Церковь, по заповеди Божией, имеет своей задачей проявлять заботу о единстве своих чад, о мире и согласии в обществе, о вовлечении всех его членов в общий созидательный труд. Церковь призвана проповедовать и созидать мир со всем внешним для нее обществом: "Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми" (Рим. 12. 18); "Старайтесь иметь мир со всеми" (Евр. 12. 14). Но еще более важным для нее является внутреннее единство в вере и любви: "Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы... не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе" (1 Кор. 1. 10). Единство Церкви как таинственного тела Христова (Еф. 1. 23), от неповрежденного бытия которого зависит вечное спасение человека, является для нее наивысшей ценностью. Святой Игнатий Богоносец, обращаясь к членам Церкви Христовой, пишет: "Все вы составляйте из себя как бы один храм Божий, как бы один жертвенник, как бы одного Иисуса". Перед лицом политических разногласий, противоречий и борьбы Церковь проповедует мир и соработничество людей, придерживающихся различных политических взглядов. Она также допускает наличие различных политических убеждений среди ее епископата, клира и мирян, за исключением таких, которые явно ведут к действиям, противоречащим православному вероучению и нравственным нормам церковного Предания.

Невозможно участие церковного Священноначалия и священнослужителей, а следовательно, и церковной Полноты, в деятельности политических организаций, в предвыборных процессах, таких, как публичная поддержка участвующих в выборах политических организаций или отдельных кандидатов, агитация и так далее. Не допускается выдвижение кандидатур священнослужителей на выборах любых органов представительной власти всех

уровней. В то же время ничто не должно препятствовать участию иерархов, священнослужителей и мирян, наравне с другими гражданами, в народных волеизъявлениях путем голосования.

В истории Церкви имеется немало случаев общецерковной поддержки различных политических доктрин, взглядов, организаций и деятелей. В ряде случаев такая поддержка была связана с необходимостью отстаивания насущных интересов Церкви в крайних условиях антирелигиозных гонений, разрушительных и ограничительных действий инославной и иноверной власти. В других случаях подобная поддержка была следствием давления государства или политических структур и обычно вела к разделению и противоречиям внутри Церкви, к отходу от нее части нетвердых в вере людей.

В XX столетии священнослужители и иерархи Русской Православной Церкви являлись членами некоторых представительных органов власти, в частности, Государственной Думы Российской Империи, Верховных Советов СССР и Российской Федерации, ряда местных советов и законодательных собраний. В некоторых случаях участие священнослужителей в деятельности органов власти приносило пользу Церкви и обществу, однако нередко подобное участие порождало нестроения и разделения. Это имело место в особенности тогда, когда допускалось членство священнослужителей лишь в определенных парламентских фракциях, а также когда клирики выдвигали свои кандидатуры на выборные должности без церковного благословения. В целом практика участия священнослужителей в деятельности органов власти показала, что таковое практически невозможно без принятия на себя ответственности за вынесение решений, удовлетворяющих интересам одной части населения и противоречащих интересам другой его части, что серьезно осложняет пастырскую и миссионерскую деятельность священнослужителя, призванного, по слову апостола Павла, быть "для всех... всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых" (1 Кор. 9. 22). В то же время история показывает: решение об участии или неучастии священнослужителей в политической деятельности принималось и должно приниматься исходя из потребностей каждой конкретной эпохи, с учетом внутреннего состояния церковного организма и его положения в государстве. Однако с канонической точки зрения вопрос о том, должен ли священнослужитель, занимающий государственный пост, работать на профессиональной основе, решается однозначно отрицательно.

8 октября 1919 года святитель Тихон обратился к духовенству Русской Церкви с посланием, в котором призвал клириков не вмешиваться в политическую борьбу и, в частности, указал, что служители Церкви "по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памятовать канонические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо политическим партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических демонстраций".

В преддверии выборов народных депутатов СССР Священный Синод 27 декабря 1988 года определил "благословить представителям нашей Церкви, в случае их выдвижения и избрания народными депутатами, эту деятельность, выражая при этом нашу уверенность, что она послужит благу верующих и всего нашего общества". Помимо избрания народными депутатами СССР, ряд архиереев и клириков заняли депутатские места в республиканских, областных и местных советах. Новые условия политической жизни побудили Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в октябре 1989 года уделить большое внимание обсуждению двух вопросов: "во-первых, как далеко может идти Церковь по пути принятия ответственности за политические решения без того,

чтобы ставить под сомнение свой пастырский авторитет, и, во-вторых, позволительно ли для Церкви отказываться от участия в законотворчестве и от возможности оказывать нравственное воздействие на политический процесс, когда от принятия решения зависит судьба страны". В результате Архиерейский Собор признал определение Священного Синода от 27 декабря 1988 года имеющим отношение только к минувшим выборам. На будущее же был принят порядок, в соответствии с которым вопрос о целесообразности участия представителей духовенства в выборной кампании должен в каждом конкретном случае предварительно решаться Священноначалием (Священным Синодом - в отношении епископата, правящими архиереями - в отношении подведомственного клира).

Некоторые представители духовенства, не получив подобающего благословения, все же приняли участие в выборах. Священный Синод 20 марта 1990 года с сожалением заявил, что "Русская Православная Церковь снимает с себя моральную и религиозную ответственность за участие этих лиц в выборных органах власти". Из соображений икономии Синод воздержался от применения к нарушителям дисциплины полагающихся санкций, "констатируя, что такое поведение ложится на их совесть". 8 октября 1993 года, ввиду создания в России профессионального парламента, на расширенном заседании Священного Синода было принято решение предписать священнослужителям воздержаться от участия в российских парламентских выборах в качестве кандидатов в депутаты. Соответствующим Синодальным определением было установлено, что нарушившие его священнослужители подлежат извержению из сана. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года одобрил данное определение Священного Синода, "как своевременное и мудрое", и распространил его действие "на участие в будущем священнослужителей Русской Православной Церкви в выборах любых органов представительной власти стран СНГ и Балтии как на общегосударственном, так и на местном уровне".

Тот же Архиерейский Собор, в верности святым канонам отвечая на вызовы современной реальности, установил ряд важнейших правил, касающихся рассматриваемой темы. Так, в одном из определений Собора говорится: "Подтвердить невозможность для церковной Полноты поддержки каких-либо из политических партий, движений, блоков, союзов и тому подобных организаций, а также отдельных их деятелей, в первую очередь в ходе предвыборных кампаний... Считать также крайне нежелательным членство священнослужителей в политических партиях, движениях, союзах, блоках и им подобных организациях, в первую очередь ведущих предвыборную борьбу".

Архиерейский Собор, состоявшийся в 1997 году, развил принципы взаимоотношений Церкви с политическими организациями и усилил одно из решений предыдущего Собора, не благословив священнослужителям быть членами политических объединений. В определении Собора "О взаимоотношениях с государством и светским обществом", в частности, говорится: "Приветствовать диалог и контакты Церкви с политическими организациями в случае, если подобные контакты не носят характера политической поддержки. Считать допустимым сотрудничество с такими организациями в целях, полезных для Церкви и народа, при исключении интерпретации подобного сотрудничества как политической поддержки... Считать недопустимым участие архиереев и священнослужителей в какой-либо предвыборной агитации, а также членство их в политических объединениях, уставы которых предусматривают выдвижение своих кандидатов на выборные государственные посты всех уровней".

Неучастие церковной Полноты в политической борьбе, в деятельности

политических партий и в предвыборных процессах не означает ее отказа от публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам, от представления этой позиции перед лицом органов власти любой страны на любом уровне. Такая позиция выражается исключительно церковными Соборами, Священноначалием и уполномоченными им лицами. В любом случае право ее выражения не может быть передано государственным учреждениям, политическим или иным светским организациям.

V.3. Ничто не препятствует участию православных мирян в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, политических организаций. Мало того, такое участие, если оно совершается в согласии с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее официальной позицией по общественным вопросам, является одной из форм миссии Церкви в обществе. Миряне могут и призваны, исполняя свой гражданский долг, участвовать в процессах, связанных с выборами властей всех уровней, и содействовать любым нравственно оправданным начинаниям государства.

История Православной Церкви сохранила множество примеров самой активной вовлеченности мирян в управление государством, в деятельность политических и иных гражданских объединений. Такая вовлеченность имела место в условиях различных систем государственного устройства: самодержавия, конституционной монархии, разнообразных видов республики. Участие православных мирян в гражданских и политических процессах было затруднено лишь в условиях иноверного владычества или режима, придерживающегося политики государственного атеизма.

Участвуя в управлении государством и в политических процессах, православный мирянин призван основывать свою деятельность на нормах евангельской морали, на единстве справедливости и милосердия (Пс. 84. 11), на заботе о духовном и материальном благе людей, на любви к отечеству, на стремлении преображать окружающий мир по слову Христову.

В то же время христианин - политик или государственный муж - должен ясно сознавать, что в условиях исторической реальности, а тем более в контексте нынешнего разделенного и противоречивого общества, большинство принимаемых решений и предпринимаемых политических действий приносит пользу одной части общества, одновременно ограничивая либо ущемляя интересы и желания других. Многие из упомянутых решений и действий неизбежно сопряжены с грехом или попустительством греху. Именно поэтому от православного политика или государственного деятеля требуется крайняя духовная и нравственная чуткость. Христианин, трудящийся в области созидания государственной и политической жизни, призван стяжать дар особой жертвенности и особого самоотвержения. Ему совершенно необходимо быть внимательным к своему духовному состоянию, дабы не допускать превращения государственной или политической деятельности из служения в самоцель, которая питает гордыню, алчность и другие пороки. Следует помнить, что "начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано... и все Им стоит" (Кол. 1. 16-17).

Святитель Григорий Богослов, обращаясь к властителям, писал: "Со Христом начальствуешь ты, со Христом правительствуешь: от Него получил ты меч". Святой Иоанн Златоуст говорит: "Поистине царь есть тот, кто побеждает гнев и зависть и сладострастие, подчиняет все законам Божиим, сохраняет ум свой свободным и не позволяет возобладать душою страсти к удовольствиям. Такого мужа я желал бы видеть начальствующим над народами, и землею и морем, и городами и областями, и войсками; потому что кто подчинил душевные страсти разуму, тот легко управлял бы и людьми согласно с божественными

законами... А кто по-видимому начальствует над людьми, но раболепствует гневу и честолюбию и удовольствиям, тот... не будет знать, как распорядиться с властью".

V.4. Участие православных мирян в деятельности органов власти и политических процессах может быть как индивидуальным, так и в рамках особых христианских (православных) политических организаций или христианских (православных) составных частей более крупных политических объединений. В обоих случаях чада Церкви имеют свободу выбора и выражения своих политических убеждений, принятия решений и осуществления соответствующей деятельности. В то же время миряне, участвующие в государственной или политической деятельности индивидуально или в рамках различных организаций, делают это самостоятельно, не отождествляя свою политическую работу с позицией церковной Полноты или каких-либо канонических церковных учреждений и не выступая от их имени. При этом высшая церковная власть не преподает специального благословения на политическую деятельность мирян.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года постановил полагать допустимым членство в политических организациях "мирян и создание ими самими таких организаций, которые, в случае наименования себя христианскими и православными, призываются к большему взаимодействию с церковным Священноначалием. Считать также возможным участие священнослужителей, в том числе представляющих канонические церковные структуры и церковное Священноначалие, в отдельных мероприятиях политических организаций, а также церковное сотрудничество с ними в делах, полезных для Церкви и общества, в случае, если таковое участие и сотрудничество не носит характера поддержки политических организаций, служит созиданию мира и согласия в народе и церковной среде".

В соответствующем же определении Архиерейского Собора 1997 года, в частности, говорится: "Полагать возможным участие мирян в деятельности политических организаций и создание ими таких организаций в случае, если последние не имеют в своем составе священнослужителей и ведут ответственные консультации с церковным Священноначалием. Постановить, что подобные организации, как участвующие в политическом процессе, не могут иметь благословения церковного Священноначалия и выступать от имени Церкви. Церковного благословения не могут получить, а в случае его наличия лишаются такового церковно-общественные организации, ведущие предвыборную борьбу, вовлеченные в политическую агитацию и выдающие свое мнение за мнение Церкви, выражаемое перед лицом государства и общества церковными Соборами, Святейшим Патриархом и Священным Синодом. То же относится к церковным и церковно-общественным средствам массовой информации".

Существование христианских (православных) политических организаций, а также христианских (православных) составных частей более широких политических объединений воспринимается Церковью как положительное явление, помогающее мирянам сообща и осуществлять политическую и государственную деятельность на основе христианских духовно-нравственных принципов. Упомянутые организации, будучи свободны в своей деятельности, одновременно призываются к совету с церковным Священноначалием, к координации действий в области осуществления позиции Церкви по общественным вопросам. Во взаимоотношениях церковной Полноты с христианскими (православными) политическими организациями, в деятельности которых участвуют православные миряне, а также с отдельными православными политиками и государственными деятелями, могут возникать ситуации, когда заявления или действия этих организаций и лиц существенно расходятся с

общецерковной позицией по общественным вопросам либо мешают реализации такой позиции. В подобных случаях Священноначалие устанавливает факт расхождения позиций и публично объявляет об этом во избежание смущения и недоразумений среди верующих и широких слоев общества. Констатация такого расхождения должна побудить православного мирянина, участвующего в политической деятельности, задуматься о целесообразности его дальнейшего членства в соответствующей политической организации.

Организации православных христиан не должны носить характера тайных обществ, предполагающих исключительное подчинение своим лидерам и сознательный отказ от раскрытия сути деятельности организации в ходе консультаций с церковным Священноначалием и даже на исповеди. Церковь не может одобрить участия православных мирян, а тем более священнослужителей и в неправославных обществах такого рода, поскольку они по самому своему характеру отторгают человека от всецелой преданности Церкви Божией и ее каноническому строю.

VIII. Война и мир

VIII.1. Война является физическим проявлением скрытого духовного недуга человечества - братоубийственной ненависти (Быт. 4. 3-12). Войны сопровождали всю историю человечества после грехопадения и, по слову Евангелия, будут сопровождать ее и далее: "Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть" (Мк. 13. 7). Об этом свидетельствует и Апокалипсис, повествуя о последней битве сил добра и зла при горе Армагеддон (Откр. 16. 16). Земные войны суть отражение брани небесной, будучи порождены гордыней и противлением воле Божией. Поврежденный грехом человек оказался вовлечен в стихию этой брани. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, - греховное злоупотребление богоданной свободой, "ибо из сердца исходят злые помыслы: убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления" (Мф. 15. 19).

Убийство, без которого не обходятся войны, рассматривалось как тяжкое преступление пред Богом уже на заре священной истории. "Не убий", - гласит закон Моисеев (Исх. 20. 13). В Ветхом Завете, как и во всех древних религиях, кровь имеет священный характер, поскольку кровь - это жизнь (Лев. 17. 11-14). "Кровь оскверняет землю", - говорит Священное Писание. Но тот же библейский текст предостерегает обращающихся к насилию: "Земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровию пролившего ее" (Числ. 35. 33).

VIII.2. Неся людям благовест примирения (Рим. 10. 15), но находясь в "мире сем", который пребывает во зле (1 Ин. 5. 19) и исполнен насилия, христиане невольно сталкиваются с жизненной необходимостью участвовать в различных бранях. Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попорченной справедливости. Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая Церковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и относя к ним слова Христа: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15. 13).

Когда святой равноапостольный Кирилл был послан Патриархом Константинопольским на евангельскую проповедь и прибыл в столицу сарацин, с ним вступили в спор о вере ученые последователи Магомета. Между прочими

вопросами задали ему такой: "Христос есть Бог ваш. Он заповедал вам молиться за врагов, добро творить ненавидящим и гонящим вас, — бьющим в ланиту подставляя и другую, — а вы что делаете? Если кто обидит вас, изощраете оружие, выходите на брань, убиваете. Почему вы не слушаете своего Христа?" Выслушав сие, святой Кирилл спросил у совопросников своих: "если в каком-либо законе будут написаны две заповеди, который человек будет совершенный исполнитель закона — тот ли, кто исполняет одну заповедь, или тот, кто исполняет обе заповеди?" Когда агаряне сказали, что совершеннее исполнит закон тот, кто соблюдет обе заповеди, то святой проповедник продолжал: "Христос Бог наш, повелевший нам молиться за обидящих нас и им благотворить, сказал также, что большей любви никто из нас в жизни сей явить не может, разве кто положит душу свою за други своя (Ин. 15. 3). Вот почему мы великодушно терпим обиды, причиняемые нам как людям частным, но в обществе друг друга защищаем и полагаем души свои на брани за ближних своих, чтобы вы, пленив наших сограждан, вкуче с телами не пленили и душ их, принудив к отречению от веры и богопротивным деяниям. Наши христоролюбивые воины с оружием в руках охраняют Святую Церковь, охраняют государя, в священной особе коего почитают образ власти Царя Небесного, охраняют отечество, с разрушением коего неминуемо падет отечественная власть и поколеблется вера евангельская. Вот драгоценные залого, за которые до последней капли крови должны сражаться воины, и если они на поле брани положат души свои, Церковь причисляет их к лику святых мучеников и нарицает молитвенниками пред Богом".

VIII.3. "Взявшие меч, мечем погибнут" (Мф. 26. 52), - в этих словах Спасителя находит обоснование идея справедливой войны. С христианской точки зрения, понятие нравственной правды в международных отношениях должно опираться на следующие основные принципы: любовь к своим ближним, своему народу и Отечеству; понимание нужд других народов; убеждение в том, что благу своего народа невозможно служить безнравственными средствами. Эти три принципа определили нравственные границы войны, которые были выработаны христианским миром в Средние века, когда, применяясь к реальной ситуации, люди пытались обуздать стихию военного насилия. Уже тогда существовала убежденность, что война должна вестись по определенным правилам, что и сражающийся человек не должен терять своего нравственного облика, забывая, что его противник - такой же человек, как и он сам.

Выработка высоких правовых норм в международных отношениях была бы невозможна без того нравственного воздействия, которое оказало христианство на умы и сердца людей. Требования справедливости в войне на деле далеко не часто удовлетворялись, но сама постановка вопроса о справедливости порой удерживала воюющих людей от чрезмерной жестокости. В западной христианской традиции, восходящей к блаженному Августину, при определении справедливости войны обычно приводят ряд факторов, которые обуславливают допустимость начала войны на своей или чужой территории. К их числу можно отнести следующие:

войну следует объявлять ради восстановления справедливости;

войну имеет право объявить только законная власть;

право на использование силы должно принадлежать не отдельным лицам или группам лиц, а представителям гражданских властей, установленных свыше;

война может быть объявлена только после того, как будут исчерпаны все мирные средства для ведения переговоров с противной стороной и восстановления исходной ситуации;

войну следует объявлять только в том случае, если имеются вполне обоснованные надежды на достижение поставленных целей;

планируемые военные потери и разрушения должны соответствовать ситуации и целям войны (принцип пропорциональности средств);

во время войны необходимо обеспечить защиту гражданского населения от прямых военных акций;

войну можно оправдать только стремлением восстановить мир и порядок.

В нынешней системе международных отношений подчас бывает сложно отличить агрессивную войну от оборонительной. Грань между первой и второй особенно тонка в случаях, когда одно или несколько государств либо мировое сообщество начинают военные действия, мотивируя их необходимостью защиты народа, являющегося жертвой агрессии (см. XV. 1). В связи с этим вопрос о поддержке или осуждении Церковью военных действий нуждается в отдельном рассмотрении всякий раз, когда таковые начинаются или появляется опасность их начала.

Одним из явных признаков, по которому можно судить о праведности или несправедливости воюющих, являются методы ведения войны, а также отношение к пленным и мирному населению противника, особенно детям, женщинам, старикам. Даже защищаясь от нападения, можно одновременно творить всяческое зло и в силу этого по своему духовному и моральному состоянию оказаться не выше захватчика. Война должна вестись с гневом праведным, но не со злобою, алчностью, похотью (1 Ин. 2. 16) и прочими порождениями ада. Наиболее правильную оценку войны как подвига или, напротив, разбоя можно сделать, лишь исходя из анализа нравственного состояния воюющих. "Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе: помни, что все мы умрем", - говорит Священное Писание (Сир. 8. 8). Гуманное отношение к раненым и пленным у христиан основывается на словах апостола Павла: "Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром" (Рим. 12. 20-21).

VIII.4. В иконографии святого Георгия Победоносца черный змий попирается копытами коня, который всегда изображается ярко-белым. Этим наглядно показывается: зло и борьба с ним должны быть абсолютно разделены, ибо, борясь с грехом, важно не приобщиться к нему. Во всех жизненных ситуациях, связанных с необходимостью применения силы, сердце человека не должно оказываться во власти недобрых чувств, роднящих его с нечистыми духами и уподобляющих им. Лишь победа над злом в своей душе открывает человеку возможность справедливого применения силы. Такой взгляд, утверждая в отношениях между людьми главенство любви, решительно отвергает идею непротивления злу силою. Нравственный христианский закон осуждает не борьбу со злом, не применение силы по отношению к его носителю и даже не лишение жизни в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, желание унижения и гибели кому бы то ни было.

В связи с этим Церковь имеет особое попечение о воинстве, воспитывая его в духе верности высоким нравственным идеалам. Соглашения о сотрудничестве с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, заключенные Русской Православной Церковью, открывают большие возможности для преодоления искусственно созданных средостений, для возвращения воинства к веками утвержденным православным традициям служения отечеству. Православные пастыри – как несущие особое послушание в войсках, так и служащие в монастырях или на приходах – призваны неукоснительно окормлять военнослужащих, заботясь об их нравственном состоянии.

VIII.5. В основе христианского понимания мира лежат обетования Божии, засвидетельствованные в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов. Эти

обетования, придающие подлинный смысл истории, начали исполняться в Иисусе Христе. Для Его последователей мир является благодатным даром Божиим, о котором мы молимся и которого испрашиваем у Господа для себя и для всех людей. Библейское понимание мира значительно шире политического. Святой апостол Павел указывает, что "мир Божий... превыше всякого ума" (Флп. 4. 7). Он несравненно выше того мира, который люди способны создавать собственными усилиями. Мир человека с Богом, с самим собой и с другими людьми - неотделимы друг от друга.

У ветхозаветных пророков мир изображается как состояние, завершающее историю: "Тогда волк будет жить вместе с ягненок, и барс будет лежать вместе с козленком... Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море" (Ис. 11. 6-9). Этот эсхатологический идеал связан с откровением Мессии, имя Которого - Князь мира (Ис. 9. 6). Война и насилие исчезнут с Земли: "И перекуют мечи свои на орала, и копыя свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать" (Ис. 2. 4). Впрочем, мир - это не только дар Господа, но и задача человечества. Библия дает надежду на осуществление мира с помощью Божией уже в пределах нынешнего земного существования.

По свидетельству святого пророка Исаии, мир есть плод правды (Ис. 32. 17). Священное Писание говорит и о правде Божией, и о правде человеческой. Обе они имеют отношение к завету, который Бог заключил с избранным народом (Иер. 31. 35). В этом контексте правда преимущественно понимается как верность союзническим отношениям. Насколько люди нарушают союз с Богом, то есть насколько они неправедны, настолько они лишаются плода правды - мира. В то же время одним из основных элементов Синайского законодательства было требование справедливого отношения к ближнему. Заповеди закона имели целью не обременительное ограничение свободы личности, но построение жизни общества на принципе справедливости для достижения относительного мира, порядка и спокойствия. Для Израиля это означало, что мир в общественной жизни осуществляется не сам собою, в силу неких естественных закономерностей, но он возможен, во-первых, как дар Божественной правды, и, во-вторых, как плод религиозных усилий человека, то есть его верности Богу. Там, где люди благодарно ответят верностью на правду Божию, там "милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются" (Пс. 84. 11). Впрочем, история Ветхого Завета дает множество примеров неверности и греховной неблагодарности избранного народа. Это дает повод пророку Иеремии указать на причину отсутствия мира в Израиле, в котором постоянно слышится: "'мир! мир!', а мира нет" (Иер. 6. 14). Пророческий призыв к покаянию звучит как песнь верности правде Божией. Несмотря на грехи народа, Бог дает обетование заключить с ним "новый завет" (Иер. 31. 31).

Мир в Новом Завете, как и в Ветхом, рассматривается как дар Божией любви. Он тождествен эсхатологическому спасению. Вневременность мира, возвещенного пророками, особенно явно видна в Евангелии от Иоанна. В истории продолжает царствовать скорбь, но во Христе верующие имеют мир (Ин. 14. 27; 16. 33). Мир в Новом Завете есть нормальное благодатное состояние человеческой души, освобожденной от рабства греху. Именно об этом говорят пожелания "благодати и мира" в начале посланий святого апостола Павла. Этот мир - дар Святого Духа (Рим. 15. 13; Гал. 5. 22). Состояние примиренности с Богом есть нормальное состояние твари, "потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира" (1 Кор. 14. 33). Психологически это состояние выражается во внутреннем порядке души, когда радость и мир в вере (Рим. 15. 13) становятся почти синонимами.

Мир, по благодати Божией, характеризует жизнь Церкви во внутреннем и

внешнем аспектах. Но, разумеется, благодатный дар мира зависит и от человеческих усилий. Дары Духа Святого проявляются лишь там, где существует встречное движение человеческого сердца, покаянно устремленного к правде Божией. Дар мира обнаруживает себя, когда христиане стремятся к его стяжанию, "непрестанно памятуя... дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа" (1 Фес. 1. 3). Устремления к миру каждого отдельного члена тела Христова должны быть независимы от времени и от условий жизни. Угодные Господу, (Мф. 5. 9), они приносят плоды, где бы и когда бы ни совершались. Мир, как дар Божий, преображающий внутреннего человека, должен проявляться и вовне. Его следует сохранять и возгревать (2 Тим. 1. 6), а потому миротворчество становится задачей Церкви Христовой: "Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми" (Рим. 12. 18); старайтесь "сохранять единство духа в союзе мира" (Еф. 4. 3).

Новозаветный призыв к миротворчеству опирается на личный пример Спасителя и Его учение. И если заповеди о непротивлении злему (Мф. 5. 39), любви к врагам (Мф. 5. 44) и прощении (Мф. 6. 14-15) обращены прежде всего к личности, то заповедь о миротворчестве - "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Мф. 5. 9) - имеет непосредственное отношение к социальной этике.

Русская Православная Церковь стремится осуществлять миротворческое служение как в национальном, так и в международном масштабе, стараясь разрешить различные противоречия и привести к согласию народы, этнические группы, правительства, политические силы. Для этого она обращает свое слово к власти имущим и другим влиятельным слоям общества, а также прилагает усилия для организации переговоров враждующих сторон и для оказания помощи страждущим. Церковь также противостоит пропаганде войны и насилия, равно как и различным проявлениям ненависти, способной спровоцировать братоубийственные столкновения.

Х. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности

Х.1. Различие между полами есть особый дар Творца созданным Им людям. "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их" (Быт. 1. 27). Будучи в равной степени носителями образа Божия и человеческого достоинства, мужчина и женщина созданы для целостного единения друг с другом в любви: "Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть" (Быт. 2. 24). Воплощая изначальную волю Господа о творении, благословенный Им супружеский союз становится средством продолжения и умножения человеческого рода: "И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею" (Быт. 1. 28). Особенности полов не сводятся к различиям телесного устройства. Мужчина и женщина являют собой два различных образа существования в едином человечестве. Они нуждаются в общении и взаимном восполнении. Однако в падшем мире отношения полов могут извращаться, переставая быть выражением богоданной любви и вырождаясь в проявление греховного пристрастия падшего человека к своему "я".

Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного безбрачия, принимаемого ради Христа и Евангелия, и признавая особую роль монашества в своей истории и современной жизни, Церковь никогда не относилась к браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого стремления к чистоте уничтожал брачные отношения.

Апостол Павел, лично для себя избравший девство и призывавший подражать ему в этом (1 Кор. 7. 8), тем не менее осуждает "лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак" (1 Тим. 4. 2-3). 51-е Апостольское правило гласит: "Если кто... удаляется от брака... не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв... что Бог, созидавая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом, хуля, клеветает на создание, – или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от Церкви". Его развивают 1-е, 9-е и 10-е правила Гангрского собора: "Если кто порицает брак и гнушается женою верною и благочестивою, с мужем своим совокупающеюся, или порицает оную, как не могущую войти в Царствие [Божие], да будет под клятвою. Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради самой красоты и святости девства, да будет под клятвою. Если кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над сочетавшимися браком, да будет под клятвою". Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года, ссылаясь на эти правила, указал на "недопустимость негативного или высокомерного отношения к браку".

Х.2. Согласно римскому праву, легшему в основу гражданских кодексов большинства современных государств, брак является соглашением между двумя свободными в своем выборе сторонами. Церковь восприняла это определение брака, осмыслив его исходя из свидетельств Священного Писания.

Римский юрист Модестин (III век) дал следующее определение брака: "Брак есть союз мужчины и женщины, общность всей жизни, соучастие в божеском и человеческом праве". В практически неизменном виде это определение вошло в канонические сборники Православной Церкви, в частности, в "Номоканон" патриарха Фотия (IX век), в "Синтагму" Матфея Властаря (XIV век) и в "Прохиرون" Василия Македонянина (IX век), включенный в славянскую "Кормчую книгу". Раннехристианские отцы и учителя Церкви также опирались на римские представления о браке. Так, Афинагор в своей Апологии к императору Марку Аврелию (II век) пишет: "Каждый из нас считает своей женою ту женщину, на которой он женат согласно законам". "Апостольские постановления", памятник IV века, увещают христиан "заключать брак в согласии с законом".

Христианство восполнило языческие и ветхозаветные представления о браке возвышенным образом союза Христа и Церкви. "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, как Церковь повинуетя Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа" (Еф. 5. 22-33).

Для христиан брак стал не просто юридическим договором, средством продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей, но, по слову святителя Иоанна Златоуста, "таинством любви", вечным единением супругов друг с другом во Христе. Изначально христиане запечатлевали брак

церковным благословением и совместным участием в Евхаристии, что являлось древнейшей формой совершения Таинства Брака. "Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти", – писал священномученик Игнатий Богоносец. Согласно Тертуллиану, брак, "скрепленный Церковью, подтвержденный жертвоприношением [Евхаристией], запечатлевается благословением и вписывается на небесах ангелами". "Необходимо призвать священников и молитвами и благословениями утвердить супругов в совместной жизни, чтобы... супруги в радости проводили жизнь, соединяемые помощью Божией", – говорил святитель Иоанн Златоуст. Святитель Амвросий Медиоланский указывал, что "брак должен быть освящаем покровом и благословением священническим".

В период христианизации Римской империи законность браку по-прежнему сообщала гражданская регистрация. Освящая супружеские союзы молитвой и благословением, Церковь тем не менее признавала действительность брака, заключенного в гражданском порядке, в тех случаях, когда церковный брак был невозможен, и не подвергала супругов каноническим прещениям. Такой же практики придерживается в настоящее время Русская Православная Церковь. При этом она не может одобрять и благословлять супружеские союзы, которые заключаются хотя и в соответствии с действующим гражданским законодательством, но с нарушением канонических предписаний (например, четвертый и последующие браки, браки в недозволенных степенях кровного или духовного родства).

Согласно 74-й новелле Юстиниана (538 год), законный брак мог заключаться как экдиком (церковным нотариусом), так и священником. Подобное правило содержалось в эклоге императора Льва III и его сына Константина V (740 год), а также в законе Василия I (879 год). Важнейшим условием брака оставалось взаимное согласие мужчины и женщины, подтвержденное перед свидетелями. Церковь не выражала протестов против такой практики. Лишь с 893 года, согласно 89-й новелле императора Льва VI, свободным лицам было вменено в обязанность заключать брак по церковному обряду, а в 1095 году император Алексей Комнин распространил это правило и на рабов. Введение обязательного бракосочетания по церковному обряду (IX-XI века) обозначало, что решением государственной власти все правовое регулирование брачных отношений передавалось исключительно в юрисдикцию Церкви. Впрочем, повсеместное введение этой практики не следует воспринимать как установление Таинства Брака, которое искони существовало в Церкви.

Порядок, установленный в Византии, был усвоен и в России по отношению к лицам православного вероисповедания. Однако с принятием Декрета об отделении Церкви от государства (1918 год) бракосочетание по церковному чину лишилось юридической силы; формально верующим предоставлялось право принимать церковное благословение после регистрации брака в государственных органах. Однако на протяжении длительного периода государственного преследования религии совершение торжественного венчания в церкви фактически оставалось крайне затруднительным и опасным.

Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 1998 года с сожалением отметил, что "некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств не совершившими венчание в храме... Некоторые пастыри-духовники не допускают к причастию лиц, живущих в "невенчанном" браке, отождествляя таковой брак с блудом". В принятом Синодом определении указано: "Настаивая на необходимости церковного брака, напомнить пастырям о том, что Православная

Церковь с уважением относится к гражданскому браку".

Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного брака. Только единая в вере семья может стать "домашней Церковью" (Рим. 16. 5; Флм. 1. 2), в которой муж и жена совместно с детьми возрастают в духовном совершенствовании и познании Бога. Отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза. Именно поэтому Церковь считает своим долгом призывать верующих вступать в брак "только в Господе" (1 Кор. 7. 39), то есть с теми, кто разделяет их христианские убеждения.

Упомянутое выше определение Священного Синода также говорит об уважении Церкви "к такому браку, в котором лишь одна из сторон принадлежит к православной вере, в соответствии со словами святого апостола Павла: "Неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим" (1 Кор. 7. 14)". На этот текст Священного Писания ссылались и отцы Трулльского собора, признавшие действительным союз между лицами, которые, "будучи еще в неверии и не быв причтены к стаду православных, сочетались между собою законным браком", если впоследствии один из супругов обратился к вере (правило 72). Однако в том же правиле и других канонических определениях (IV Вс. Соб. 14, Лаод. 10, 31), равно как и в творениях древних христианских писателей и отцов Церкви (Тертуллиан, святитель Киприан Карфагенский, блаженный Феодорит и блаженный Августин), возбраняется заключение браков между православными и последователями иных религиозных традиций.

В соответствии с древними каноническими предписаниями, Церковь и сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православными и нехристианами, одновременно признавая таковые в качестве законных и не считая пребывающих в них находящимися в блудном сожителстве. Исходя из соображений пастырской икономии, Русская Православная Церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами Древних Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Троицу и Бога, при условии благословения брака в Православной Церкви и воспитания детей в православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий придерживаются в большинстве Православных Церквей.

Указом Святейшего Синода от 23 июня 1721 года было разрешено на вышеуказанных условиях совершение браков находящихся в Сибири шведских пленников с православными невестами. 18 августа того же года данное решение Синода получило подробное библейское и богословское обоснование в особом Синодальном Послании. На это послание Святейший Синод ссылался и впоследствии при разрешении вопросов о смешанных браках в губерниях, присоединенных от Польши, а также в Финляндии (указы Святейшего Синода от 1803 и 1811 годов). В этих областях, впрочем, дозволялось более свободное определение конфессиональной принадлежности детей (временно такая практика иногда распространялась и на прибалтийские губернии). Наконец, правила о смешанных браках для всей Российской Империи были окончательно закреплены в Уставе духовных консисторий (1883). Примером смешанных браков являлись многие династические бракосочетания, при совершении которых переход неправославной стороны в Православие не был обязательным (за исключением брака наследника Российского престола). Так, преподобномученица великая княгиня Елисавета вступила в брак с великим князем Сергием Александровичем, оставаясь членом Евангелическо-Лютеранской Церкви, и лишь позднее, по собственному волеизъявлению, приняла Православие.

Х.3. Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости православного брака, основываясь на словах Господа Иисуса Христа: "Что Бог сочетал, того человек да не разлучает... Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует" (Мф. 19. 6,9). Развод осуждается Церковью как грех, ибо он приносит тяжкие душевные страдания и супругам (по меньшей мере одному из них), и особенно детям. Крайне беспокоит современное положение, при котором расторгается весьма значительная часть браков, особенно среди молодежи. Происходящее становится подлинной трагедией для личности и народа.

Единственным допустимым основанием развода Господь назвал прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака и разрушает связь супружеской верности. В случаях разнообразных конфликтов между супругами Церковь видит свою пастырскую задачу в том, чтобы всеми присущими ей средствами (научение, молитва, участие в Таинствах) оберегать целостность брака и предотвращать развод. Священнослужители также призваны проводить беседы с желающими вступить в брак, разъясняя им важность и ответственность предпринимаемого шага.

К сожалению, иногда по причине греховного несовершенства супруги могут оказаться неспособными сохранить дар благодати, воспринятой ими в Таинстве Брака, и уберечь единство семьи. Желая спасения грешников, Церковь дает им возможность исправления и готова после покаяния вновь допустить их к Таинствам.

Законы Византии, установленные христианскими императорами и не встречавшие осуждения Церкви, допускали различные основания для развода. В Российской Империи расторжение брака на основании существующих законов производилось в церковном суде.

В 1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в "Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью" признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния и вступления одной из сторон в новый брак, также отпадение супруга или супруги от Православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся следствием намеренного самокалечения, заболевание проказой или сифилисом, длительное безвестное отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния, посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей, снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь и злонамеренное оставление одного супруга другим. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа.

В целях духовного воспитания брачующихся и содействия укреплению супружеских уз священники призываются к тому, чтобы в беседе, предшествующей совершению Таинства Брака, подробно разъяснять жениху и невесте идею нерасторжимости церковного брачного союза, подчеркивая, что развод как крайняя мера может иметь место только в случае совершения супругами деяний, которые определены Церковью как поводы для развода. Согласие на расторжение церковного брака не может даваться ради угождения прихоти или для "подтверждения" гражданского развода. Впрочем, если распад брака является свершившимся фактом – особенно при раздельном проживании супругов, - а восстановление семьи не признается возможным, по пастырскому снисхождению также допускается церковный развод. Церковь отнюдь не

поощряет второбрачия. Тем не менее после законного церковного развода, согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с каноническими правилами. В тех исключительных случаях, когда допускается третий брак, срок епитимии, согласно правилам святого Василия Великого, увеличивается.

Священный Синод Русской Православной Церкви в Определении от 28 декабря 1998 года осудил действия тех духовников, которые "запрещают своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании, что второй брак якобы осуждается Церковью; запрещают супружеским парам развод в том случае, когда в силу тех или иных обстоятельств семейная жизнь становится для супругов невозможной". При этом Священный Синод постановил "напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко второму браку Православная Церковь руководствуется словами апостола Павла: "Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит... Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе" (1 Кор. 7. 27-28,39)".

Х.4. Особая внутренняя близость семьи и Церкви видна уже из того, что в Священном Писании Христос говорит о Себе как о женихе (Мф. 9. 15; 25. 1-13; Лк. 12. 35-36), а Церковь изображается в качестве Его жены и невесты (Еф. 5. 24; Откр. 21. 9). Климент Александрийский называет семью, как и Церковь, домом Господним, а святитель Иоанн Златоуст именует семью "малой церковью". "Скажу еще и то, - пишет святой отец, - что брак есть таинственное изображение Церкви". Домашнюю церковь образуют любящие друг друга мужчина и женщина, соединенные в браке и устремленные ко Христу. Плодом их любви и общности становятся дети, рождение и воспитание которых, по православному учению, является одной из важнейших целей брака.

"Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева", - восклицает Псалмопевец (Пс. 126. 3). О спасительности чадородия учил апостол Павел (1 Тим. 2. 13). Он же призывал отцов: "Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем" (Еф. 6. 4). "Дети - не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение... Нерадение о детях - большой из всех грехов, он приводит к крайнему нечестию... Нам нет извинения, если дети у нас развращены", - наставляет святитель Иоанн Златоуст.

Преподобный Ефрем Сирийский учит: "Блажен, кто воспитывает детей богоугодно". "Истинный отец не тот, который родил, но тот, который хорошо воспитал и научил", - пишет святитель Тихон Задонский. "Родители главным образом ответственны за воспитание своих детей и вину за дурное воспитание их никому не могут приписывать, кроме себя", - проповедовал священномученик Владимир, митрополит Киевский. "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле", - гласит пятая заповедь (Исх. 20. 12). В Ветхом Завете непочтение по отношению к родителям рассматривалось как величайшее преступление (Исх. 21. 15,17; Притч. 20. 20; 30. 17). Новый Завет также учит детей с любовью слушаться родителей: "Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу" (Кол. 3. 20).

Семья как домашняя церковь есть единый организм, члены которого живут и строят свои отношения на основе закона любви. Опыт семейного общения научает человека преодолению греховного эгоизма и закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему

народу, к обществу в целом. Живая преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей с детьми, которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества. Принижение социальной значимости материнства и отцовства сравнительно с успехами мужчин и женщин в профессиональной области приводит к тому, что дети начинают восприниматься как ненужная обуза; оно также способствует отчуждению и развитию антагонизма между поколениями. Роль семьи в становлении личности исключительна, ее не могут подменить иные социальные институты. Разрушение семейных связей неизбежно сопряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгий, в известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь.

Вопиющей бедой современного общества стало сиротство при живых родителях. Тысячи брошенных детей, которые наполняют приюты, а иногда оказываются на улице, - свидетельствуют о глубоком нездоровье общества. Оказывая таким детям духовную и материальную помощь, заботясь об их вовлечении в духовную и социальную жизнь, Церковь одновременно видит важнейший свой долг в укреплении семьи и в осознании родителями их призвания, что исключило бы трагедию брошенного ребенка.

Х.5. В дохристианском мире бытовало представление о женщине как о существе низшего порядка в сравнении с мужчиной. Церковь Христова во всей полноте раскрыла достоинство и призвание женщины, дав им глубокое религиозное обоснование, вершиной которого является почитание Пресвятой Богородицы. По православному учению, благодатная Мария, благословенная между женами (Лк. 1. 28), явила Собою ту высшую степень нравственной чистоты, духовного совершенства и святости, до которой смогло подняться человечество и которая превосходит достоинство ангельских чинов. В Ее лице освящается материнство и утверждается важность женского начала. При участии Матери Божией совершается тайна Воплощения; тем самым Она становится причастной к делу спасения и возрождения человечества. Церковь высоко почитает евангельских жен-мироносиц, а также многочисленные лики христианок, прославленных подвигами мученичества, исповедничества и праведности. С самого начала бытия церковной общины женщина деятельно участвует в ее устройении, в литургической жизни, в трудах миссии, проповедничества, воспитания, благотворительности.

Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их политическое, культурное и социальное равноправие с мужчинами, Церковь одновременно противостоит тенденции к умалению роли женщины как супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства полов не упраздняет их естественного различия и не означает тождества их призваний как в семье, так и в обществе. В частности, Церковь не может превратно толковать слова апостола Павла об особой ответственности мужа, который призван быть "главою жены", любящим ее, как Христос любит Свою Церковь, а также о призвании жены повиноваться мужу, как Церковь повинует Христу (Еф. 5. 22-23; Кол. 3. 18). В этих словах речь идет, конечно же, не о деспотизме мужа или закреплении жены, но о первенстве в ответственности, заботе и любви; не следует также забывать, что все христиане призваны к взаимному "повиновению друг другу в страхе Божиим" (Еф. 5. 21). Поэтому "ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо, как жена от мужа, так и муж через жену; все же - от Бога" (1 Кор. 11. 11-12).

Представители некоторых общественных течений склонны принижать, а

иногда и вовсе отрицать значение брака и института семьи, уделяя главное внимание общественно значимой деятельности женщин, в том числе несовместимой или мало совместимой с женской природой (например, работы, связанной с тяжелым физическим трудом). Нередки призывы к искусственному уравниванию участия женщин и мужчин в каждой сфере человеческой деятельности. Церковь же усматривает назначение женщины не в простом подражании мужчине и не в соревновании с ним, а в развитии всех дарованных ей от Господа способностей, в том числе присущих только ее естеству. Не делая акцент лишь на системе распределения общественных функций, христианская антропология отводит женщине гораздо более высокое место, чем современные безрелигиозные представления. Стремление уничтожить или свести к минимуму естественные различия в общественной сфере не свойственно церковному разуму. Половые различия, подобно различиям социальным и этническим, не затрудняют доступа ко спасению, которое Христос принес для всех людей: "Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе" (Гал. 3. 28). Однако это сотериологическое утверждение не означает искусственного обеднения человеческого разнообразия и не должно быть механически переносимо на любые общественные отношения.

Х.6. Добродетель целомудрия, проповедуемая Церковью, является основой внутреннего единства человеческой личности, которая должна пребывать в состоянии согласия душевных и телесных сил. Блуд неизбежно разрушает гармонию и целостность жизни человека, нанося тяжкий урон его духовному здоровью. Распутство притупляет духовное зрение и ожесточает сердце, делая его неспособным к истинной любви. Счастье полнокровной семейной жизни становится недоступным для блудника. Таким образом, грех против целомудрия влечет за собой и негативные социальные последствия. В условиях духовного кризиса человеческого общества средства массовой информации и произведения так называемой массовой культуры нередко становятся орудиями нравственного растления, воспевая и превознося половую разнузданность, всевозможные половые извращения, другие греховные страсти. Порнография, представляющая собой эксплуатацию полового влечения в коммерческих, политических или идеологических целях, способствует подавлению духовного и нравственного начала, низводя тем самым человека до уровня животного, руководящегося лишь инстинктом.

Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержденным душам детей и юношества. В книгах, кинофильмах и другой видеопродукции, в средствах массовой информации, а также в некоторых образовательных программах подросткам зачастую внушают такое представление о половых отношениях, которое крайне унижительно для человеческого достоинства, поскольку в нем нет места для понятий целомудрия, супружеской верности и самоотверженной любви. Интимные отношения мужчины и женщины не только обнажаются и выставляются напоказ, оскорбляя естественное чувство стыдливости, но и представляются как акт чисто телесного удовлетворения, не связанного с глубокой внутренней общностью и какими-либо нравственными обязательствами. Церковь призывает верующих в сотрудничестве со всеми нравственно здоровыми силами бороться с распространением этого дьявольского соблазна, который, способствуя разрушению семьи, подрывает основы общества. "Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем", - говорит Господь Иисус в Нагорной проповеди (Мф. 5. 28). "Похоть... зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть", - предупреждает апостол Иаков (Иак. 1. 15). "Блудники... Царства Божия не наследуют", -

утверждает апостол Павел (1 Кор. 6. 9-10). Эти слова в полной мере относятся как к потребителям, так и еще в большей степени к изготовителям порнографической продукции. К последним применимы также слова Христа: "Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской... Горе тому человеку, через которого соблазн приходит" (Мф. 18. 6-7). "Блуд есть яд, умерщвляющий душу... Кто блудодействует, тот отрекается от Христа", - учил святитель Тихон Задонский. Святой Димитрий Ростовский писал: "Тело каждого христианина - не его, а Христово, согласно словам Писания: "Вы - тело Христово, а порознь – члены" (1 Кор. 12. 27). И не подобает тебе осквернять тело Христово делами плотскими, сладострастными, кроме законного супружества. Ибо ты дом Христов, по словам апостола: "Храм Божий свят; а этот храм – вы" (1 Кор. 3. 17)". Древняя Церковь в писаниях своих отцов и учителей (таких как Климент Александрийский, святитель Григорий Нисский и святитель Иоанн Златоуст) неизменно осуждала непристойные театральные сцены и изображения. Под страхом отлучения от Церкви 100-е правило Трулльского собора запрещает изготовлять "изображения, ...растлевающие ум и производящие воспламенения нечистых удовольствий".

Человеческое тело является дивным созданием Божиим и предназначено стать храмом Святого Духа (1 Кор. 6. 19-20). Осуждая порнографию и блуд, Церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке, где они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную любовь, полную общность, "единомыслие душ и телес" супругов, о котором Церковь молится в чине брачного венчания. Напротив, осуждения заслуживает превращение этих чистых и достойных по замыслу Божию отношений, а также самого человеческого тела в предмет унижительной эксплуатации и торговли, предназначенный для извлечения эгоистического, безличного, безлюбивого и извращенного удовлетворения. По этой же причине Церковь неизменно осуждает проституцию и проповедь так называемой свободной любви, совершенно отделяющей телесную близость от личностной и духовной общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, которые осуществимы лишь в пожизненной брачной верности.

Понимая, что школа, наряду с семьей, должна предоставлять детям и подросткам знания об отношениях полов и о телесной природе человека, Церковь не может поддерживать тех программ "полового просвещения", которые признают нормой добрачные связи, а тем более различные извращения. Совершенно неприемлемо навязывание таких программ учащимся. Школа призвана противостоять пороку, разрушающему целостность личности, воспитывать целомудрие, готовить юношество к созданию крепкой семьи, основанной на верности и чистоте.

XI. Здоровье личности и народа

XI.1. Попечение о человеческом здоровье – душевном и телесном - искони является заботой Церкви. Однако поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья духовного с православной точки зрения не является безусловной ценностью. Господь Иисус Христос, проповедуя словом и делом, врачевал людей, заботясь не только об их теле, но наипаче о душе, а в итоге – о целостном составе личности. По слову Самого Спасителя, он врачевал "всего человека" (Ин. 7. 23). Исцеления сопровождали проповедь Евангелия как знак власти Господа прощать грехи. Были они неотделимы и от апостольского благовестия. Церковь Христова,

наделенная своим Божественным Основателем всей полнотой даров Духа Святого, изначально была общиной исцеления и сегодня в чине исповеди напоминает своим чадам о том, что они приходят во врачебницу, дабы отойти исцеленными.

Библейское отношение к медицине наиболее полно выражено в книге Иисуса сына Сирахова: "Почитай врача честью по надобности в нем; ибо Господь создал его, и от Вышняго врачевание... Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими Он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготавливающий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли. Сын мой! В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь, и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце... И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех. Ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни" (Сир. 38. 1-2,4,6-10,12-14). Лучшие представители древней медицины, причисленные к лику святых, явили особый образ святости - бессребреников и чудотворцев. Они были прославлены не только потому, что очень часто завершали свою жизнь мученической кончиной, но за принятие врачебного призвания как христианского долга милосердия.

Православная Церковь с неизменно высоким уважением относится к врачебной деятельности, в основе которой лежит служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий. Исцеление поврежденного болезнью человеческого естества предстает как исполнение замысла Божия о человеке: "Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа" (1 Фес. 5. 23). Тело, свободное от порабощения греховным страстям и их следствию - болезням, должно служить душе, а душевные силы и способности, преображаясь благодатью Святого Духа, устремляться к конечной цели и предназначению человека - обожению. Всякое истинное врачевание призвано стать причастным этому чуду исцеления, совершаемому в Церкви Христовой. Вместе с тем, необходимо отличать исцеляющую силу благодати Святого Духа, подаваемой по вере в Единого Господа Иисуса Христа через участие в церковных Таинствах и молитвах, от заклинаний, заговоров, иных магических действий и суеверий.

Многие болезни остаются неизлечимыми, становятся причиной страданий и смерти. Сталкиваясь с такими недугами, православный христианин призван положиться на всеблагую волю Божию, помня, что смысл бытия не ограничивается земной жизнью, которая является приготовлением к вечности. Страдания есть следствие не только личных грехов, но также общей поврежденности и ограниченности человеческой природы, а потому должны переноситься с терпением и надеждой. Господь добровольно принимает страдания для спасения человеческого рода: "Ранами Его мы исцелились" (Ис. 53. 5). Это означает, что Богу было угодно страдание соделать средством спасения и очищения, которое может быть действенным для каждого, кто переживает его со смирением и доверием к всеблагой воле Божией. По слову святого Иоанна Златоуста, "кто научился благодарить Бога за свои болезни, тот недалек от святости". Сказанное не означает, что врач или больной не должны прилагать сил для борьбы с недугом. Однако, когда человеческие средства исчерпаны, христианину надлежит вспомнить, что сила Божия совершается в человеческой немощи и что в самых глубинах страданий он способен встретиться со Христом,

взявшим на Себя наши немощи и болезни (Ис. 53. 4).

XI.2. Церковь призывает как пастырей, так и своих чад к христианскому свидетельству среди работников здравоохранения. Весьма важно ознакомление преподавателей и учащихся медицинских учебных заведений с основами православного вероучения и православно ориентированной биомедицинской этики (см. XII). Деятельность Церкви, направленная на провозглашение слова Божия и преподание благодати Святого Духа страждущим и тем, кто о них заботится, составляет суть душепопечения в сфере здравоохранения. Главное место в нем занимает участие в спасительных Таинствах, создание в лечебных учреждениях молитвенной атмосферы, оказание их пациентам многообразной благотворительной помощи. Церковная миссия в медицинской сфере является обязанностью не только священнослужителей, но и православных мирян - работников здравоохранения, призванных создавать все условия для религиозного утешения болящих, которые просят об этом прямо или косвенно. Верующий медик должен понимать, что человек, нуждающийся в помощи, ждет от него не только соответствующего лечения, но и духовной поддержки, особенно когда врач обладает мировоззрением, в котором раскрывается тайна страдания и смерти. Быть для пациента милосердным самарянином из евангельской притчи - долг каждого православного медицинского работника.

Церковь благословляет православным братствам и сестричествам милосердия нести послушание в клиниках и других учреждениях здравоохранения, а также способствует созданию больничных храмов, церковных и монастырских больниц, дабы медицинская помощь на всех этапах лечения и реабилитации сочеталась с пастырским попечением. Церковь призывает мирян оказывать посильную помощь болящим, которая покрывает человеческие страдания милующей любовью и заботой.

XI.3. Проблема здоровья личности и народа не является для Церкви внешней, чисто социальной, ибо напрямую соотносится с ее посланничеством в мире, поврежденном грехом и недугами. Церковь призвана в соработничестве с государственными структурами и заинтересованными общественными кругами участвовать в выработке такого понимания охраны здоровья нации, при котором каждый человек мог бы осуществить свое право на духовное, физическое, психическое здоровье и социальное благополучие при максимальной продолжительности жизни.

Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на уважении целостности, свободного выбора и достоинства личности. Недопустима манипуляция человеком даже ради самых благих целей. Нельзя не приветствовать развитие диалога между врачом и больным, происходящее в современной медицине. Такой подход, несомненно, укоренен в христианской традиции, хотя существует соблазн низвести его на уровень чисто договорных отношений.

Вместе с тем следует признать, что более традиционная "патерналистская" модель отношений медика и пациента, справедливо критикуемая за многочисленные попытки оправдания врачебного произвола, может являть и подлинно отеческий подход к больному, что определяется нравственным обликом врача. Не отдавая предпочтения какой-либо модели организации медицинской помощи, Церковь считает, что эта помощь должна быть максимально эффективной и доступной всем членам общества, независимо от их материального достатка и социального положения, в том числе при распределении ограниченных медицинских ресурсов. Дабы такое распределение было подлинно справедливым, критерий "жизненных потребностей" должен превалировать над критерием "рыночных отношений". Врач не должен связывать степень своей ответственности за оказание медицинской помощи исключительно

с материальным вознаграждением и его величиной, превращая свою профессию в источник обогащения. В то же время достойная оплата труда медицинских работников представляется важной задачей общества и государства.

Признавая возможные благие последствия того факта, что медицина все более становится прогностической и профилактической, а также приветствуя целостное восприятие здоровья и болезни, Церковь предостерегает от попыток абсолютизации любых медицинских теорий, напоминая о важности сохранения духовных приоритетов в человеческой жизни. Исходя из своего многовекового опыта Церковь предупреждает и об опасности внедрения под прикрытием "альтернативной медицины" оккультно-магической практики, подвергающей волю и сознание людей воздействию демонических сил. Каждый человек должен иметь право и реальную возможность не принимать тех методов воздействия на свой организм, которые противоречат его религиозным убеждениям.

Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, поскольку является лишь одной из сторон целокупного человеческого бытия. Однако нельзя не признать, что для поддержания здоровья личности и народа весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия физической культурой и спортом. В спорте естественна соревновательность. Однако не могут быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжелых увечий.

XI.4. Русская Православная Церковь с глубокой тревогой констатирует, что народы, традиционно окормляемые ею, ныне находятся в состоянии демографического кризиса. Резко сократились рождаемость и средняя продолжительность жизни, постоянно уменьшается численность населения. Опасность представляют эпидемии, рост сердечно-сосудистых, психических, венерических и других заболеваний, наркомании и алкоголизма. Возросла детская заболеваемость, включая слабоумие. Демографические проблемы ведут к деформации структуры общества и к снижению творческого потенциала народов, становятся одной из причин ослабления семьи. Главными причинами, приведшими к депопуляции и критическому состоянию здоровья упомянутых народов, в XX веке стали войны, революция, голод и массовые репрессии, последствия которых усугубил глубокий общественный кризис конца столетия.

Демографические проблемы находятся в сфере постоянного внимания Церкви. Она призвана следить за законодательным и административным процессами, дабы воспрепятствовать принятию решений, усугубляющих тяжесть ситуации. Необходим постоянный диалог с государственной властью, а также со средствами массовой информации для прояснения позиции Церкви по вопросам демографической политики и охраны здоровья. Борьба с депопуляцией должна включать активную поддержку научно-медицинских и социальных программ по защите материнства и детства, плода и новорожденного. Государство призывается всеми имеющимися у него средствами поддерживать рождение и достойное воспитание детей.

XI.5. Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей греховной поврежденности человеческой природы. Выделяя в личностной структуре духовный, душевный и телесный уровни ее организации, святые отцы различали болезни, развившиеся "от естества", и недуги, вызванные бесовским воздействием либо ставшие следствиями поработивших человека страстей. В соответствии с этим различием представляется одинаково неоправданным как сведение всех психических заболеваний к проявлениям одержимости, что влечет за собой необоснованное совершение чина изгнания

злых духов, так и попытка лечения любых духовных расстройств исключительно клиническими методами. В области психотерапии оказывается наиболее плодотворным сочетание пастырской и врачебной помощи душевнобольным при надлежащем разграничении сфер компетенции врача и священника.

Психическое заболевание не умаляет достоинства человека. Церковь свидетельствует, что и душевнобольной является носителем образа Божия, оставаясь нашим собратом, нуждающимся в сострадании и помощи. Нравственно недопустимы психотерапевтические подходы, основанные на подавлении личности больного и унижении его достоинства. Оккультные методики воздействия на психику, иногда маскирующиеся под научную психотерапию, категорически неприемлемы для Православия. В особых случаях лечение душевнобольных по необходимости требует применения как изоляции, так и иных форм принуждения. Однако при выборе форм медицинского вмешательства следует исходить из принципа наименьшего ограничения свободы пациента.

XI.6. В Библии говорится, что "вино веселит сердце человека" (Пс. 103. 15) и "полезно... если будешь пить его умеренно" (Сир. 31. 31). Однако и в Священном Писании, и в творениях святых отцов мы многократно находим строгое осуждение порока пьянства, который, начинаясь незаметно, влечет за собою множество других погубительных грехов. Очень часто пьянство становится причиной распада семьи, принося неисчислимые страдания как жертве этого греховного недуга, так и близким людям, особенно детям.

"Пьянство - вражда на Бога... Пьянство - это добровольно накликаемый бес... Пьянство отгоняет Святого Духа", - писал святитель Василий Великий. "Пьянство - корень всех зол... Пьяница - живой мертвец... Пьянство и само по себе может служить вместо всякого наказания, наполняя души смятением, исполняя ум мраком, делая пьяного пленником, подвергая бесчисленным болезням, внутренним и внешним... Пьянство... - это многообразный и многоглавый зверь... Здесь вырастает у него блуд, там - гнев; здесь - тупость ума и сердца, а там - постыдная любовь... Никто так не исполняет злой воли дьявола, как пьяница", - наставлял святой Иоанн Златоуст. "Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие соблазны... Пьянство делает своего приверженца неспособным ни к какому делу", - свидетельствует святитель Тихон Задонский.

Еще более пагубной является широко распространяющаяся наркомания - страсть, которая делает поработанного ею человека крайне уязвимым для действия темных сил. С каждым годом этот страшный недуг охватывает все больше людей, унося множество жизней. Наиболее подвержена наркомании молодежь, что представляет особую угрозу для общества. Корыстные интересы наркобизнеса также оказывают влияние на формирование - особенно в молодежных кругах - особой "наркотической" псевдокультуры. Незрелым людям навязываются стереотипы поведения, предлагающие употребление наркотиков в качестве "нормального" и даже неременного атрибута общения. Основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных или наркотических иллюзий - это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся проявлениями духовной болезни не только отдельного человека, но всего общества. Это расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность и утрату подлинных идеалов. С пастырским состраданием относясь к жертвам пьянства и наркомании, Церковь предлагает им духовную поддержку в преодолении порока. Не отрицая необходимости медицинской помощи на острых стадиях наркомании, Церковь уделяет особое внимание профилактике и реабилитации, наиболее эффективных при сознательном вовлечении страждущих в евхаристическую и общинную жизнь.

ХII. Проблемы биоэтики

ХII.1. Бурное развитие биомедицинских технологий, активно вторгающихся в жизнь современного человека от рождения до смерти, а также невозможность получить ответ на возникающие при этом нравственные проблемы в рамках традиционной медицинской этики - вызывают серьезную озабоченность общества. Попытки людей поставить себя на место Бога, по своему произволу изменяя и "улучшая" Его творение, могут принести человечеству новые тяготы и страдания. Развитие биомедицинских технологий значительно опережает осмысление возможных духовно-нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения, что не может не вызывать у Церкви глубокой пастырской озабоченности. Формулируя свое отношение к широко обсуждаемым в современном мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из них, которые связаны с непосредственным воздействием на человека, Церковь исходит из основанных на Божественном Откровении представлений о жизни как бесценном даре Божиим, о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человеческой личности, призванной "к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе" (Флп. 3. 14), к достижению совершенства Небесного Отца (Мф. 5. 48) и к обожению, то есть причастию Божеского естества (2 Пет. 1. 4).

ХII.2. С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно.

Псалмопевец описывает развитие плода в материнской утробе как творческий акт Бога: "Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои" (Пс. 138. 13,15-16). О том же свидетельствует Иов в словах, обращенных к Богу: "Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом... Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня, кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой... Ты вывел меня из чрева" (Иов 10. 8-12,18). "Я образовал тебя во чреве... и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя" (Иер. 1. 5-6), – сказал Господь пророку Иеремии. "Не убивай ребенка, причиняя выкидыш", – это повеление помещено среди важнейших заповедей Божиих в "Учении двенадцати апостолов", одном из древнейших памятников христианской письменности. "Женщина, учинившая выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом. Ибо... зародыш во утробе есть живое существо, о коем печется Господь", – писал апологет II века Афинагор. "Тот, кто будет человеком, уже человек", – утверждал Тертуллиан на рубеже II и III веков. "Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению смертоубийства... Дающие врачество для извержения зачатого в утробе суть убийцы, равно и приемлющие детоубийственные отравы", – сказано во 2-м и 8-м правилах святителя Василия Великого, включенных в Книгу правил Православной Церкви и подтвержденных 91 правилом VI Вселенского Собора. При этом святой Василий уточняет, что тяжесть вины не зависит от срока беременности: "У нас нет различения плода образовавшегося и еще необразованного". Святитель Иоанн Златоуст называл делающих аборт "худшими, нежели убийцы".

Широкое распространение и оправдание аборт в современном обществе

Церковь рассматривает как угрозу будущему человечеству и явный признак моральной деградации. Верность библейскому и святоотеческому учению о святости и бесценности человеческой жизни от самых ее истоков несовместима с признанием "свободы выбора" женщины в распоряжении судьбой плода. Помимо этого, аборт представляет собой серьезную угрозу физическому и душевному здоровью матери. Церковь также неизменно почитает своим долгом выступать в защиту наиболее уязвимых и зависимых человеческих существ, коими являются нерожденные дети. Православная Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на производство аборта. Не отвергая женщин, совершивших аборт, Церковь призывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через молитву и несение епитимии с последующим участием в спасительных Таинствах. В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение обуславливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь. Борьба с абортами, на которые женщины подчас идут вследствие крайней материальной нужды и беспомощности, требует от Церкви и общества выработки действенных мер по защите материнства, а также предоставления условий для усыновления детей, которых мать почему-либо не может самостоятельно воспитывать.

Ответственность за грех убийства нерожденного ребенка, наряду с матерью, несет и отец, в случае его согласия на производство аборта. Если аборт совершен женой без согласия мужа, это может быть основанием для расторжения брака (см. X.3). Грех ложится и на душу врача, производящего аборт. Церковь призывает государство признать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям совести. Нельзя признать нормальным положение, когда юридическая ответственность врача за смерть матери несопоставимо более высока, чем ответственность за погубление плода, что провоцирует медиков, а через них и пациентов на совершение аборта. Врач должен проявлять максимальную ответственность за постановку диагноза, могущего подтолкнуть женщину к прерыванию беременности; при этом верующий медик должен тщательно сопоставлять медицинские показания и веления христианской совести.

XII.3. Религиозно-нравственной оценки требует также проблема контрацепции. Некоторые из противозачаточных средств фактически обладают abortивным действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона, а посему к их употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту. Другие же средства, которые не связаны с пресечением уже зачатой жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. Определяя отношение к неabortивным средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза (см. X.4). Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом.

Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. Одним из путей реализации ответственного отношения к их рождению является воздержание от половых отношений на определенное время. Впрочем, необходимо помнить слова апостола Павла, обращенные к христианским супругам: "Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим" (1 Кор. 7. 5). Очевидно, что решения

в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Последнему же надлежит с пастырской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, кто может "вместить" высокие требования воздержания, от тех, кому это не "дано" (Мф. 19. 11), и заботясь прежде всего о сохранении и укреплении семьи.

Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года указал священникам, несущим духовническое служение, на "недопустимость принуждения или склонения пасомых, вопреки их воле, к... отказу от супружеской жизни в браке", а также напомнил пастырям о необходимости "соблюдения особого целомудрия и особой пастырской осторожности при обсуждении с пасомыми вопросов, связанных с теми или иными аспектами их семейной жизни".

ХII.4. Применение новых биомедицинских методов во многих случаях позволяет преодолеть недуг бесплодия. В то же время расширяющееся технологическое вмешательство в процесс зарождения человеческой жизни представляет угрозу для духовной целостности и физического здоровья личности. Под угрозой оказываются и отношения между людьми, издревле лежащие в основании общества. С развитием упомянутых технологий связано также распространение идеологии так называемых репродуктивных прав, пропагандируемой ныне на национальном и международном уровнях. Данная система взглядов предполагает приоритет половой и социальной реализации личности над заботой о будущем ребенка, о духовном и физическом здоровье общества, о его нравственной устойчивости. В мире постепенно вырабатывается отношение к человеческой жизни как к продукту, который можно выбирать согласно собственным склонностям и которым можно распоряжаться наравне с материальными ценностями.

В молитвах чина венчания Православная Церковь выражает веру в то, что чадородие есть желанный плод законного супружества, но вместе с тем не единственная его цель. Наряду с "плодом чрева на пользу" супругам испрашиваются дары непреходящей взаимной любви, целомудрия, "единомыслия душ и телес". Поэтому пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, Церковь не может считать нравственно оправданными. Если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. Пастырские рекомендации в подобных случаях должны учитывать возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию супругов. К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений.

Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, нарушают целостность личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая практика поощряет безответственное отцовство или материнство, заведомо освобожденное от всяких обязательств по отношению к тем, кто является "плотью от плоти" анонимных доноров. Использование донорского материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребенка, помимо "социальных", еще и так называемых биологических родителей. "Суррогатное материнство", то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов

возвращает ребенка "заказчиком", противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство" травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовку, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов. Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка аборта, осуждаемого Церковью (см. XII.2).

Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или реализация "репродуктивных прав" одиноких мужчин, а также лиц с так называемой нестандартной сексуальной ориентацией, лишает будущего ребенка права иметь мать и отца. Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы личности.

XII.5. Значительную часть общего числа недугов человека составляют наследственные заболевания. Развитие медико-генетических методов диагностики и лечения может способствовать предотвращению таких болезней и облегчению страданий многих людей. Однако важно помнить, что генетические нарушения нередко становятся следствием забвения нравственных начал, итогом порочного образа жизни, в результате коего страдают и потомки. Греховная поврежденность человеческой природы побеждается духовным усилием; если же из поколения в поколение порок властвует в жизни потомства с нарастающей силой, сбываются слова Священного Писания: "Ужасен конец неправедного рода" (Прем. 3. 19). И наоборот: "Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род правых благословится" (Пс. 111. 1-2). Таким образом, исследования в области генетики лишь подтверждают духовные закономерности, много веков назад открытые человечеству в слове Божиим.

Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, Церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. Однако, целью генетического вмешательства не должно быть искусственное "усовершенствование" человеческого рода и вторжение в Божий план о человеке. Поэтому генная терапия может осуществляться только с согласия пациента или его законных представителей и исключительно по медицинским показаниям. Генная терапия половых клеток является крайне опасной, ибо связана с изменением генома (совокупности наследственных особенностей) в ряду поколений, что может повлечь непредсказуемые последствия в виде новых мутаций и дестабилизации равновесия между человеческим сообществом и окружающей средой.

Успехи в расшифровке генетического кода создают реальные предпосылки для широкого генетического тестирования с целью выявления информации о природной уникальности каждого человека, а также его предрасположенности к определенным заболеваниям. Создание "генетического паспорта" при разумном использовании полученных сведений помогло бы своевременно корректировать развитие возможных для конкретного человека заболеваний. Однако имеется реальная опасность злоупотребления генетическими сведениями, при котором они могут послужить различным формам дискриминации. Кроме того, обладание информацией о наследственной предрасположенности к тяжким заболеваниям

может стать непосильным душевным грузом. Поэтому генетическая идентификация и генетическое тестирование могут осуществляться лишь на основе уважения свободы личности.

Двойственный характер имеют также методы пренатальной (дородовой) диагностики, позволяющие определить наследственный недуг на ранних стадиях внутриутробного развития. Некоторые из этих методов могут представлять угрозу для жизни и целостности тестируемого эмбриона или плода. Выявление неизлечимого или трудноизлечимого генетического заболевания нередко становится побуждением к прерыванию зародившейся жизни; известны случаи, когда на родителей оказывалось соответствующее давление.

Пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на возможно ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому попечению о больном ребенке. Правом на жизнь, любовь и заботу обладает каждый человек, независимо от наличия у него тех или иных заболеваний. Согласно Священному Писанию, Сам Бог является "заступником немощных" (Июд. 9. 11). Апостол Павел учит "поддерживать слабых" (Деян. 20. 35; 1 Фес. 5. 14); уподобляя Церковь человеческому телу, он указывает, что "члены... которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее", а менее совершенные нуждаются в "большем попечении" (1 Кор. 12. 22,24). Совершенно недопустимо применение методов пренатальной диагностики с целью выбора желательного для родителей пола будущего ребенка.

XII.6. Осуществленное учеными клонирование (получение генетических копий) животных ставит вопрос о допустимости и возможных последствиях клонирования человека. Реализация этой идеи, встречающей протест со стороны множества людей во всем мире, способна стать разрушительной для общества. Клонирование в еще большей степени, чем иные репродуктивные технологии, открывает возможность манипуляции с генетической составляющей личности и способствует ее дальнейшему обесцениванию. Человек не вправе претендовать на роль творца себе подобных существ или подбирать для них генетические прототипы, определяя их личностные характеристики по своему усмотрению. Замысел клонирования является несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой частью которого являются свобода и уникальность личности. "Тиражирование" людей с заданными параметрами может представляться желательным лишь для приверженцев тоталитарных идеологий.

Клонирование человека способно извратить естественные основы деторождения, кровного родства, материнства и отцовства. Ребенок может стать сестрой своей матери, братом отца или дочерью деда. Крайне опасными являются и психологические последствия клонирования. Человек, появившийся на свет в результате такой процедуры, может ощущать себя не самостоятельной личностью, а всего лишь "копией" кого-то из живущих или ранее живших людей. Необходимо также учитывать, что "побочными результатами" экспериментов с клонированием человека неизбежно стали бы многочисленные несостоявшиеся жизни и, вероятнее всего, рождение большого количества нежизнеспособного потомства. Вместе с тем, клонирование изолированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике.

XII.7. Современная трансплантология (теория и практика пересадки органов и тканей) позволяет оказать действенную помощь многим больным, которые прежде были бы обречены на неизбежную смерть или тяжелую инвалидность. Вместе с тем развитие данной области медицины, увеличивая потребность в необходимых органах, порождает определенные нравственные проблемы и может

представлять опасность для общества. Так, недобросовестная пропаганда донорства и коммерциализация трансплантационной деятельности создают предпосылки для торговли частями человеческого тела, угрожая жизни и здоровью людей. Церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. В этом случае согласие на эксплантацию (изъятие органа) становится проявлением любви и сострадания. Однако потенциальный донор должен быть полностью информирован о возможных последствиях эксплантации органа для его здоровья. Морально недопустима эксплантация, прямо угрожающая жизни донора. Наиболее распространенной является практика изъятия органов у только что скончавшихся людей. В таких случаях должна быть исключена неясность в определении момента смерти. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур, с целью продления жизни другого.

На основании Божественного Откровения Церковь исповедует веру в телесное воскресение умерших (Ис. 26. 19; Рим. 8. 11; 1 Кор. 15. 42-44, 52-54; Флп. 3. 21). В обряде христианского погребения Церковь выражает почитание, подобающее телу скончавшегося человека. Однако посмертное донорство органов и тканей может стать проявлением любви, простирающейся и по ту сторону смерти. Такого рода дарение или завещание не может считаться обязанностью человека. Поэтому добровольное прижизненное согласие донора является условием правомерности и нравственной приемлемости эксплантации. В случае, если волеизъявление потенциального донора неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, обратившись при необходимости к его родственникам. Так называемую презумпцию согласия потенциального донора на изъятие органов и тканей его тела, закрепленную в законодательстве ряда стран, Церковь считает недопустимым нарушением свободы человека.

Донорские органы и ткани усваются воспринимающему их человеку (реципиенту), включаясь в сферу его личностного душевно-телесного единства. Поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реципиента, затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода. Об этом условии особенно важно помнить при решении вопросов, связанных с пересадкой тканей и органов животного происхождения.

Безусловно недопустимым Церковь считает употребление методов так называемой фетальной терапии, в основе которой лежат изъятие и использование тканей и органов человеческих зародышей, абортированных на разных стадиях развития, для попыток лечения различных заболеваний и "омоложения" организма. Осуждая аборт как смертный грех, Церковь не может найти ему оправдания и в том случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу для здоровья. Неизбежно способствуя еще более широкому распространению и коммерциализации абортотерапии, такая практика (даже если ее эффективность, в настоящее время гипотетическая, была бы научно доказана) являет пример вопиющей безнравственности и носит преступный характер.

ХII.8. Практика изъятия человеческих органов, пригодных для трансплантации, а также развитие реанимации порождают проблему правильной констатации момента смерти. Ранее критерием ее наступления считалась необратимая остановка дыхания и кровообращения. Однако благодаря совершенствованию реанимационных технологий эти жизненно важные функции

могут искусственно поддерживаться в течение длительного времени. Акт смерти превращается таким образом в процесс умирания, зависимый от решения врача, что налагает на современную медицину качественно новую ответственность.

В Священном Писании смерть представляется как разлучение души от тела (Пс. 145. 4; Лк. 12. 20). Таким образом, можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого. Продление жизни искусственными средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться как обязательная и во всех случаях желательная задача медицины. Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучения больного, лишая человека права на достойную, "непостыдную и мирную" кончину, которую православные христиане испрашивают у Господа за богослужением. Когда активная терапия становится невозможной, ее место должна занять паллиативная помощь (обезболивание, уход, социальная и психологическая поддержка), а также пастырское попечение. Все это имеет целью обеспечить подлинно человеческое завершение жизни, согретое милосердием и любовью.

Православное понимание непостыдной кончины включает подготовку к смертному исходу, который рассматривается как духовно значимый этап жизни человека. Больной, окруженный христианской заботой, в последние дни земного бытия способен пережить благодатное изменение, связанное с новым осмыслением пройденного пути и покаянным предстоянием перед вечностью. А для родственников умирающего и медицинских работников терпеливый уход за больным становится возможностью служения Самому Господу, по слову Спасителя: "Так как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне" (Мф. 25. 40). Соккрытие от пациента информации о тяжелом состоянии под предлогом сохранения его душевного комфорта нередко лишает умирающего возможности сознательного приуготовления к кончине и духовного утешения, обретаемого через участие в Таинствах Церкви, а также омрачает недоверием его отношения с близкими и врачами.

Предсмертные физические страдания не всегда эффективно устраняются применением обезболивающих средств. Зная это, Церковь в таких случаях обращает к Богу молитву: "Разрешит раба Твоего нестерпимыя сея болезни и содержащая его горькия немощи и упокой его, идеже праведных души" (Требник. Молитва о долгострадающем). Один Господь является Владыкой жизни и смерти (1 Цар. 2. 6). "В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти" (Иов. 12. 10). Поэтому Церковь, оставаясь верной соблюдению заповеди Божией "не убивай" (Исх. 20. 13), не может признать нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе попытки легализации так называемой эвтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадежно больных (в том числе по их желанию). Просьба больного об ускорении смерти подчас обусловлена состоянием депрессии, лишаящим его возможности правильно оценивать свое положение. Признание законности эвтаназии привело бы к умалению достоинства и извращению профессионального долга врача, призванного к сохранению, а не к пресечению жизни. "Право на смерть" легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых недостает денежных средств. Таким образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае к эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, согласно которым намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его совершении, расцениваются как тяжкий грех. Умышленный самоубийца, который "соделал сие от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия", не удостоивается христианского погребения и литургического

поминовения (Тимофея Алекс. прав. 14). Если самоубийца бессознательно лишил себя жизни "вне ума", то есть в припадке душевной болезни, церковная молитва о нем допускается по исследовании дела правящим архиереем. Вместе с тем необходимо помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся неспособными к действительному состраданию и проявлению милосердия. Вместе с апостолом Павлом Церковь призывает: "Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов" (Гал. 6. 2).

ХII.9. Священное Писание и учение Церкви недвусмысленно осуждают гомосексуальные половые связи, усматривая в них порочное искажение богозданной природы человека. "Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость" (Лев. 20. 13). Библия повествует о тяжком наказании, которому Бог подверг жителей Содома (Быт. 19. 1-29), по толкованию святых отцов, именно за грех мужеложства. Апостол Павел, характеризуя нравственное состояние языческого мира, называет гомосексуальные отношения в числе наиболее "постыдных страстей" и "непотребств", оскверняющих человеческое тело: "Женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение" (Рим. 1. 26-27). "Не обманывайтесь... ни малакии, ни мужеложники... Царства Божия не наследуют", - писал апостол жителям развращенного Коринфа (1 Кор. 6. 9-10). Святоотеческое предание столь же ясно и определенно осуждает любые проявления гомосексуализма. "Учение двенадцати апостолов", творения святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, блаженного Августина, каноны святого Иоанна Постника выражают неизменное учение Церкви: гомосексуальные связи греховны и подлежат осуждению. Вовлеченные в них люди не имеют права состоять в церковном клире (Василия Вел. пр. 7, Григория Нис. пр. 4, Иоанна Постн. пр. 30). Обращаясь к запятнавшим себя грехом содомии, преподобный Максим Грек взывал: "Познайте себя, окаянные, какому скверному наслаждению вы предались!.. Постарайтесь скорее отстать от этого сквернейшего вашего и смраднейшего наслаждения, возненавидеть его, а кто утверждает, что оно невинно, того предайте вечной анафеме, как противника Евангелия Христа Спасителя и развращающего учение оною. Очистите себя искренним покаянием, теплыми слезами и посильною милостынею и чистою молитвою... Возненавидьте от всей души вашей это нечестие, чтобы не быть вам сынами проклятия и вечной пагубы".

Дискуссии о положении так называемых сексуальных меньшинств в современном обществе клонятся к признанию гомосексуализма не половым извращением, но лишь одной из "сексуальных ориентаций", имеющих равное право на публичное проявление и уважение. Утверждается также, что гомосексуальное влечение обусловлено индивидуальной природной предрасположенностью. Православная Церковь исходит из неизменного убеждения, что богоустановленный брачный союз мужчины и женщины не может быть сопоставлен с извращенными проявлениями сексуальности. Она считает гомосексуализм греховным повреждением человеческой природы, которое преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и личностному возрастанию человека. Гомосексуальные устремления, как и другие страсти, терзающие падшего человека, врачуются Таинствами, молитвой, постом, покаянием, чтением Священного Писания и святоотеческих творений, а также христианским общением с верующими людьми, готовыми оказать духовную поддержку.

Относясь с пастырской ответственностью к людям, имеющим

гомосексуальные наклонности, Церковь в то же время решительно противостоит попыткам представить греховную тенденцию как "норму", а тем более как предмет гордости и пример для подражания. Именно поэтому Церковь осуждает всякую пропаганду гомосексуализма. Не отказывая никому в основных правах на жизнь, уважение личного достоинства и участие в общественных делах, Церковь, однако, полагает, что лица, пропагандирующие гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться к преподавательской, воспитательной и иной работе среди детей и молодежи, а также занимать начальственное положение в армии и исправительных учреждениях.

Порой извращения человеческой сексуальности проявляются в форме болезненного чувства принадлежности к противоположному полу, результатом чего становится попытка изменения пола (транссексуализм). Стремление отказаться от принадлежности к тому полу, который дарован человеку Создателем, может иметь лишь пагубные последствия для дальнейшего развития личности. "Смена пола" посредством гормонального воздействия и проведения хирургической операции во многих случаях приводит не к разрешению психологических проблем, а к их усугублению, порождая глубокий внутренний кризис. Церковь не может одобрить такого рода "бунт против Творца" и признать действительной искусственно измененную половую принадлежность. Если "смена пола" произошла с человеком до Крещения, он может быть допущен к этому Таинству, как и любой грешник, но Церковь крестит его как принадлежащего к тому полу, в котором он рожден. Рукоположение такого человека в священник и вступление его в церковный брак недопустимо.

От транссексуализма надлежит отличать неправильную идентификацию половой принадлежности в раннем детстве в результате врачебной ошибки, связанной с патологией развития половых признаков. Хирургическая коррекция в данном случае не носит характер изменения пола.

XV. Церковь и светские средства массовой информации

XV.1. Средства массовой информации играют в современном мире все возрастающую роль. Церковь с уважением относится к труду журналистов, призванных снабжать широкие слои общества своевременной информацией о происходящем в мире, ориентируя людей в нынешней сложной реальности. При этом важно помнить, что информирование зрителя, слушателя и читателя должно основываться не только на твердой приверженности правде, но и на заботе о нравственном состоянии личности и общества, что включает в себя раскрытие положительных идеалов, а также борьбу с распространением зла, греха и порока. Недопустимыми являются пропаганда насилия, вражды и ненависти, национальной, социальной и религиозной розни, а также греховная эксплуатация человеческих инстинктов, в том числе в коммерческих целях. СМИ, обладающие огромным влиянием на аудиторию, несут величайшую ответственность за воспитание людей, особенно подрастающего поколения. Журналисты и руководители средств массовой информации обязаны помнить об этой ответственности.

XV.2. Просветительная, учительная и общественно-миротворческая миссия Церкви побуждает ее к сотрудничеству со светскими средствами массовой информации, способными нести ее послание в самые различные слои общества. Святой апостол Петр призывает христиан: "Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением" (1 Пет. 3. 15). Любой священнослужитель или мирянин призваны с должным вниманием относиться к контактам со светскими СМИ в целях

осуществления пастырского и просветительского делания, а также для пробуждения интереса светского общества к различным сторонам церковной жизни и христианской культуры. При этом необходимо проявлять мудрость, ответственность и осмотрительность, имея в виду позицию конкретного СМИ по отношению к вере и Церкви, нравственную направленность СМИ, состояние взаимоотношений церковного Священноначалия с тем или иным органом информации.

Православные миряне могут непосредственно работать в светских СМИ, и в своей деятельности они призваны быть проповедниками и осуществителями христианских нравственных идеалов. Журналисты, публикующие материалы, ведущие к растлению человеческих душ, должны подвергаться каноническим прещениям в случае их принадлежности к Православной Церкви.

В рамках каждого из видов СМИ (печатных, радиоэлектронных, компьютерных), которые имеют свою специфику, Церковь - как через официальные учреждения, так и через частные инициативы священнослужителей и мирян - располагает собственными информационными средствами, имеющими благословение Священноначалия. Одновременно Церковь через свои учреждения и уполномоченных лиц взаимодействует со светскими СМИ. Такое взаимодействие осуществляется как путем создания в светских СМИ особых форм церковного присутствия (специальные приложения к газетам и журналам, специальные полосы, серии теле- и радиопрограмм, рубрики), так и вне такового (отдельные статьи, радио- и телесюжеты, интервью, участие в различных формах публичных диалогов и дискуссий, консультативная помощь журналистам, распространение среди них специально подготовленной информации, предоставление материалов справочного характера и возможностей получения аудио- и видеоматериалов [съемка, запись, репродуцирование]).

Взаимодействие Церкви и светских средств массовой информации предполагает взаимную ответственность. Информация, предоставляемая журналисту и передаваемая им аудитории, должна быть достоверной. Мнения священнослужителей или иных представителей Церкви, распространяемые через СМИ, должны соответствовать ее учению и позиции по общественным вопросам. В случае выражения сугубо частного мнения об этом должно быть заявлено недвусмысленно – как самим лицом, выступающим в СМИ, так и лицами, ответственными за донесение такого мнения до аудитории. Взаимодействие священнослужителей и церковных учреждений со светскими СМИ должно происходить под водительством церковного Священноначалия – при освещении общецерковной деятельности - и епархиальных властей – при взаимодействии со СМИ на региональном уровне, что прежде всего связано с освещением жизни епархии.

XV.3. В ходе взаимоотношений Церкви и светских средств массовой информации могут возникать осложнения и даже серьезные конфликты. Проблемы, в частности, бывают порождены неточной или искаженной информацией о церковной жизни, помещением ее в ненадлежащий контекст, смещением личной позиции автора или цитируемого лица с общецерковной позицией. Взаимоотношения Церкви и светских СМИ подчас также омрачаются по вине самих священнослужителей и мирян, например, в случаях неоправданного отказа журналистам в доступе к информации, болезненной реакции на правильную и корректную критику. Подобные вопросы должны разрешаться в духе мирного диалога с целью устранения недоумений и продолжения сотрудничества. В то же время возникают и более глубокие, принципиальные конфликты между Церковью и светскими СМИ. Это происходит в случае хуления имени Божия, иных проявлений кощунства, систематического

сознательного искажения информации о церковной жизни, заведомой клеветы на Церковь и ее служителей.

В случае возникновения таких конфликтов высшая церковная власть (по отношению к центральным СМИ) или епархиальный Преосвященный (по отношению к региональным и местным СМИ) могут, по соответствующем предупреждении и после как минимум одной попытки вступить в переговоры, предпринять следующие действия: прекратить взаимоотношения с соответствующим СМИ или журналистом; призвать верующих бойкотировать данное СМИ; обратиться к органам государственной власти для разрешения конфликта; предать каноническим прещениям виновных в греховных деяниях, если они являются православными христианами. Вышеперечисленные действия должны быть документально зафиксированы, о них следует извещать паству и общество в целом.

XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма

XVI.1. Народы и государства вступают друг с другом в экономические, политические, военные и иные отношения. В результате государства возникают и исчезают, меняют свои границы, объединяются или разделяются; они также создают или упраздняют различные союзы. В Священном Писании содержатся многочисленные исторические свидетельства о построении международных отношений. Один из первых примеров межплеменного договора, заключенного между хозяином земли – Авимелехом – и пришельцем – Авраамом – описывается в Книге Бытия: "Авимелех... сказал Аврааму... поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего; и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь. И сказал Авраам: я клянусь... И они оба заключили союз" (Быт. 21. 22-24,27). Договоры снижали опасность войн и столкновений (Быт. 26. 26-31; Ис. 9. 3-27). Подчас переговоры и демонстрация доброй воли предотвращали кровопролитие (1 Цар. 25. 18-35; 2 Цар. 21. 15-22). Договорами заканчивались войны (3 Цар. 20. 26-34). Библия упоминает о военных союзах (Быт. 14. 13; Суд. 3. 12-13; 3 Цар. 22. 2-29; Иер. 37. 5-7). Подчас военная помощь приобреталась за деньги и другие материальные ценности (4 Цар. 16. 7-9; 3 Цар. 15. 17-20). Соглашение между Соломоном и Хирамом носило характер экономического союза: "Вот, рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь; ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как Сидоняне... И был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз" (3 Цар. 5. 6,12). Путем переговоров через послов обсуждались такие вопросы, как возможность прохождения вооруженных людей через чужие земли (Числ. 20. 14-17; 21. 21-22), территориальные споры (Суд. 11. 12-28). Договоры могли включать передачу территорий одним народом другому (3 Цар. 9. 10-12; 3 Цар. 20. 34). Содержатся в Библии и описания дипломатических хитростей, связанных с необходимостью защиты от могущественного противника (Ис. 9. 3-27; 2 Цар. 15. 32-37; 16. 16-19; 17. 1-16). Иногда мир покупался (4 Цар. 12. 18) или оплачивался данью. Бесспорно, одним из средств разрешения споров и конфликтов были войны, упоминаниями о которых изобилуют книги Ветхого Завета. Впрочем, в Священном Писании есть примеры переговоров, нацеленных на избежание войны незадолго до ее начала (4 Цар. 14. 9-10). Практика достижения соглашений во времена Ветхого Завета была основана на религиозно-нравственных принципах. Так, даже договор с гаваонитами, заключенный вследствие обмана со стороны последних, был признан действительным по причине его священной формулы: "Мы клялись им Господом, Богом Израилевым,

и потому не можем коснуться их" (Иис. 9. 19). Библия содержит запрет на заключение союза с порочными языческими племенами (Исх. 34. 15). Впрочем, древние иудеи отступали от этой заповеди. Различные договоры и союзы также часто нарушались. Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере международных отношений заключается в "золотом правиле": "Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" (Мф. 7. 12). Употребляя этот принцип не только в личной, но и в общественной жизни, православные христиане должны помнить, что "не в силе Бог, а в правде". Вместе с тем, если кто-либо действует вопреки справедливости, то восстановление ее нередко требует ограничительных и даже силовых действий по отношению к другим государствам и народам. Известно, что в силу искаженности грехом человеческой природы нации и государства практически неизбежно имеют расходящиеся интересы, связанные, в частности, со стремлением к обладанию землей, политическому и военному доминированию, получению максимальной прибыли от производства и торговли. Возникающая по этой причине необходимость защиты соплеменников налагает некоторые ограничения на готовность личности поступиться собственными интересами ради блага другого народа. Тем не менее православные христиане и их сообщества призваны стремиться к созиданию таких международных отношений, которые служили бы максимальному благу и удовлетворению законных интересов собственного народа, сопредельных наций и всей общечеловеческой семьи. Взаимоотношения между народами и государствами должны быть устремлены к миру, взаимопомощи и сотрудничеству. Апостол Павел заповедует христианам: "Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми" (Рим. 12. 18). Святитель Московский Филарет в слове на заключение мира в 1856 году говорит: "Вспомним закон, исполним волю Божественного Начальника мира – не помнить зла, прощать оскорбления, быть мирными даже "с ненавидящими мир" (Пс. 119. 6), колыми паче с предлагающими прекращение вражды и простирающими руку мирную". При всем понимании неизбежности международных споров и противоречий в падшем мире, Церковь призывает власть имущих разрешать любые конфликты путем поиска взаимоприемлемых решений. Она становится на сторону жертв агрессии, а также нелегитимного и нравственно неоправданного политического давления извне. Использование военной силы воспринимается Церковью как крайнее средство защиты от вооруженной агрессии со стороны других государств. Такая защита в порядке помощи может быть осуществлена и государством, не являющимся непосредственным объектом нападения, по просьбе последнего. Свои отношения с внешним миром государства основывают на принципах суверенитета и территориальной целостности. Эти принципы рассматриваются Церковью как базовые для защиты народом его законных интересов и являющиеся краеугольным камнем межгосударственных договоров, а значит, всего международного права. В то же время для христианского сознания очевидно, что любые человеческие установления, в том числе суверенная власть государства, относительно пред лицом Божия всемогущества. История показывает непостоянность бытия, границ и форм государств, создаваемых как на территориально-этнической основе, так и в силу экономических, политических, военных и иных подобных причин. Не отрицая исторического значения моноэтнического государства, Православная Церковь одновременно приветствует добровольное объединение народов в единый организм и создание государств многонациональных, если в них не нарушаются права какого-либо из народов. Вместе с тем нельзя не признать существования в современном мире известного противоречия между общепризнанными принципами суверенитета и территориальной целостности государства, с одной стороны, и стремлением

народа или его части к государственной самостоятельности, с другой. Проистекающие отсюда споры и конфликты должны решаться мирным путем, на основе диалога, при максимально возможном согласии сторон. Помня о том, что единство есть благо, а разобщенность – зло, Церковь приветствует тенденции к объединению стран и народов, особенно имеющих историческую и культурную общность, при условии, что эти объединения не направлены против третьей стороны. Церковь скорбит, когда в связи с разделением полиэтнических государств разрушается историческая общность людей, попираются их права и в жизнь многих приходят страдания. Разделение многонациональных государств может считаться оправданным лишь в том случае, если один из народов находится в явно угнетенном положении или если воля большинства жителей страны определено не направлена на сохранение единства. Недавняя история показала, что разделение ряда государств Евразии породило искусственный разрыв народов, семей и деловых сообществ, привело к практике насильственного перемещения и вытеснения различных этнических, религиозных и социальных групп, что сопровождалось утратой народами их святынь. Попытка создать на обломках союзов мононациональные государства стала основной причиной кровопролитных межэтнических конфликтов, потрясших Восточную Европу. Имея в виду вышесказанное, необходимо признать полезность создания межгосударственных союзов, имеющих целью объединение усилий в политической и экономической областях, а также совместную защиту от внешней угрозы и помощь жертвам агрессии. В межгосударственном экономическом и торговом сотрудничестве должны быть применимы те же нравственные правила, что и вообще в хозяйственно-предпринимательской деятельности человека. Взаимодействие народов и государств в данной сфере необходимо основывать на честности, справедливости, стремлении к достижению приемлемых результатов совместного труда всеми его участниками (см. XVI.3). Приветствуется международное сотрудничество в культурной, научной, просветительской, информационной областях, если оно устроится на равноправной и взаимоуважительной основе, направлено на обогащение каждого из вовлеченных в него народов опытом, знаниями и плодами творческих достижений.

XVI.2. В течение XX века многосторонние межгосударственные соглашения привели к созданию разветвленной системы международного права, обязательного для исполнения в странах, подписавших соответствующие договоренности. Государствами были также образованы международные организации, решения которых обязательны для стран-участниц. Некоторым из этих организаций правительствами передается ряд полномочий, которые касаются экономической, политической и военной деятельности и в значительной степени затрагивают не только международные отношения, но и внутреннюю жизнь народов. Реальностью становится феномен правовой и политической регионализации и глобализации.

С одной стороны, такое развитие межгосударственных отношений способствует активизации торгового, производственного, военного, политического и иного сотрудничества, необходимость которого диктуется естественным усилением международных связей и потребностью в совместном ответе на глобальные вызовы современности. В истории Православия есть примеры положительного воздействия Церкви на развитие региональных межгосударственных связей. Международные организации способствуют разрешению различных споров и конфликтов. С другой стороны, нельзя недооценивать опасности расхождений между волей народов и решениями международных организаций. Эти организации могут становиться средствами несправедливого доминирования стран сильных над слабыми, богатых над

бедными, технологически и информационно развитых над остальными, практиковать двойные стандарты в области применения международного права в интересах наиболее влиятельных государств. Все это побуждает Православную Церковь подходить к процессу правовой и политической интернационализации с критической осторожностью, призывая власть имущих как на национальном, так и на международном уровне к сугубой ответственности. Любые решения, связанные с заключением судьбоносных международных договоров, а также с определением позиции стран в рамках деятельности международных организаций, должны приниматься лишь в согласии с волей народа, основанной на полной и объективной информации о сути и последствиях планируемых решений. При проведении политики, связанной с принятием обязывающих международных соглашений и действиями международных организаций, правительства должны отстаивать духовную, культурную и иную самобытность стран и народов, законные интересы государств. В рамках самих международных организаций необходимо обеспечить равенство суверенных государств в доступе к механизмам принятия решений и в праве решающего голоса, в том числе при определении базовых международных стандартов. Конфликтные ситуации и споры надлежит разрешать только при участии и согласии всех сторон, жизненные интересы которых затрагиваются в каждом конкретном случае. Принятие обязывающих решений без согласия государства, на которое эти решения оказывают прямое влияние, представляется возможным лишь в случае агрессии или массового человекоубийства внутри страны. Памятуя о необходимости духовно-нравственного влияния на действия политических лидеров, соработничества с ними, печалования о нуждах народа и отдельных людей, Церковь вступает в диалог и взаимодействие с международными организациями. В рамках этого процесса она неизменно свидетельствует свою убежденность в абсолютном значении веры и духовного делания для человеческих трудов, решений и установлений.

XVI.3. Глобализация имеет не только политико-правовое, но также экономическое и культурно-информационное измерения. В экономике она связана с возникновением транснациональных корпораций, где сосредоточены значительные материальные и финансовые ресурсы и где трудится огромное количество граждан разных стран. Лица, стоящие во главе международных экономических и финансовых структур, сосредоточивают в своих руках огромную власть, не подконтрольную народам и даже правительствам и не признающую никаких пределов – будь то государственные границы, этническо-культурная идентичность или необходимость сохранения экологической и демографической устойчивости. Подчас они не желают считаться с традициями и религиозными устоями народов, вовлекаемых в осуществление их планов. Церковь не может не беспокоить и практика финансовых спекуляций, стирающая зависимость доходов от затраченного труда. Одной из форм этих спекуляций являются финансовые "пирамиды", крушение которых вызывает широкомасштабные потрясения. В целом подобные изменения в экономике приводят к утрате приоритета труда и человека над капиталом и средствами производства.

В культурно-информационной сфере глобализация обусловлена развитием технологий, облегчающих перемещение людей и предметов, распространение и получение информации. Общества, прежде разделенные расстояниями и границами, а потому по большей части однородные, сегодня с легкостью соприкасаются и становятся поликультурными. Однако анный процесс сопровождается попыткой установления господства богатой элиты над остальными людьми, одних культур и мировоззрений над другими, что особенно

нетерпимо в религиозной сфере. В итоге наблюдается стремление представить в качестве единственно возможной универсальную бездуховную культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, не ограничивающего себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила истины. Такое развитие глобализации многими в христианском мире сопоставляется с построением Вавилонской башни. Признавая неизбежность и естественность процессов глобализации, во многом способствующих общению людей, распространению информации, эффективной производственно-предпринимательской деятельности, Церковь в то же время обращает внимание на внутреннюю противоречивость этих процессов и связанные с ними опасности. Во-первых, глобализация, наряду с изменением привычных способов организации хозяйственных процессов, начинает менять традиционные способы организации общества и осуществления власти. Во-вторых, многие положительные плоды глобализации доступны лишь нациям, составляющим меньшую часть человечества, но имеющим похожие экономические и политические системы. Другие же народы, к которым принадлежит пять шестых населения планеты, оказываются выброшенными на обочину мировой цивилизации. Они попадают в долговую зависимость от финансистов немногих промышленно развитых стран и не могут создать достойные условия существования. Среди их населения растут недовольство и разочарование. Церковь ставит вопрос о всестороннем контроле за транснациональными корпорациями и за процессами, происходящими в финансовом секторе экономики. Такой контроль, целью которого должно стать подчинение любой предпринимательской и финансовой деятельности интересам человека и народа, должен осуществляться через использование всех механизмов, доступных обществу и государству. Духовной и культурной экспансии, чреватой тотальной унификацией, необходимо противопоставить совместные усилия Церкви, государственных структур, гражданского общества и международных организаций ради утверждения в мире подлинно равноправного взаимообразного культурного и информационного обмена, соединенного с защитой самобытности наций и других человеческих сообществ. Одним из способов достижения этого может стать обеспечение доступа стран и народов к базовым технологическим ресурсам, дающим возможность глобального распространения и получения информации. Церковь напоминает о том, что многие национальные культуры имеют христианские корни и последователи Христовы призваны способствовать укреплению взаимосвязанности веры с культурным наследием народов, решительно противостоя явлениям антикультуры и коммерциализации информационно-творческого пространства. В целом вызов глобализации требует от современного общества достойного ответа, основанного на заботе о сохранении мирной и достойной жизни для всех людей в сочетании со стремлением к их духовному совершенству. Помимо сего, необходимо достичь такого мироустройства, которое строилось бы на началах справедливости и равенства людей перед Богом, исключало бы подавление их воли национальными или глобальными центрами политического, экономического и информационного влияния.

XVI.4. Современная международно-правовая система основывается на приоритете интересов земной жизни человека и человеческих сообществ перед религиозными ценностями (особенно в случаях, когда первые и вторые вступают в конфликт). Такой же приоритет закреплен в национальном законодательстве многих стран. Нередко он заложен в принципах регламентации различных форм деятельности органов власти, построения государственной образовательной системы и так далее. Многие влиятельные общественные механизмы используют этот принцип в открытом противостоянии вере и Церкви, нацеленном на их вытеснение из общественной жизни. Эти явления создают общую картину

секуляризации жизни государства и общества. Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право влиять на общественные процессы, Церковь в то же время не может положительно воспринимать такое устройство миропорядка, при котором в центр всего ставится помраченная грехом человеческая личность. Именно поэтому, неизменно сохраняя открытой возможность сотрудничества с людьми нерелигиозных убеждений, Церковь стремится к утверждению христианских ценностей в процессе принятия важнейших общественных решений как на национальном, так и на международном уровне. Она добивается признания легитимности религиозного мировоззрения как основания для общественно значимых деяний (в том числе государственных) и как существенного фактора, которые должны влиять на формирование (изменение) международного права и на деятельность международных организаций. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви призваны служить руководством для Синодальных учреждений, епархий, монастырей, приходов и других канонических церковных учреждений в их взаимоотношениях с государственной властью, различными светскими объединениями и организациями, внецерковными средствами массовой информации. На базе настоящего документа церковным Священноначалием принимаются определения по различным вопросам, актуальность которых ограничена рамками отдельных государств или узкого временного периода, а также достаточно частным предметом рассмотрения. Документ включается в учебный процесс в духовных школах Московского Патриархата. По мере изменения государственной и общественной жизни, появления в этой области новых значимых для Церкви проблем, основы ее социальной концепции могут развиваться и совершенствоваться. Итоги данного процесса утверждаются Священным Синодом, Поместным или Архиерейским Соборами.

Источник: Официальный сайт Русской Православной Церкви Московского Патриархата// www.mospat.ru

ПОРЯДОК ЦЕРКОВНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Все церковные Богослужения делятся на три круга: суточный, недельный и годовой.

Суточный круг богослужений

1. Суточным кругом Богослужений называются те Богослужения, которые совершаются святой православной Церковью на протяжении суток. Суточных Богослужений должно совершаться девять: вечерня, повечерье, полуночица, утренняя, первый час, третий час, шестой час, девятый час и Божественная Литургия.

По примеру Моисея, который, описывая творение Богом Мира, начинает «день» с вечера, так и в православной Церкви день начинается с вечера — вечернею.

Вечерня — служба, совершаемая в конце дня, вечером. Этой службою мы благодарим Бога за проходящий день.

Повечерье — служба, состоящая из чтения ряда молитв, в которых мы просим у Господа Бога прощения грехов и чтобы Он дал нам, на сон грядущим (идушим), покой тела и души и сохранил нас от козней дьявола во время сна.

Полуночица — служба предназначена для совершения в полночь, в воспоминание ночной молитвы Спасителя в Геосиманском саду. Эта служба призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного Суда, который наступит внезапно, как «жених в полночи» согласно притчи о десяти девах.

Утренняя — служба, совершаемая утром, перед восходом солнца. Этой службою мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим у Него милостей на наступающей день.

Первый час, соответствующий нашему седьмому часу утра, освящает молитвою уже наступивший день.

На третьем часу, соответствующем нашему девятому часу утра, воспоминается сошествие Святого Духа на апостолов.

На шестом часу, соответствующем нашему двенадцатому часу дня, воспоминается распятие Господа нашего Иисуса Христа.

На девятом часу, соответствующем нашему третьему по полудни, воспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа.

Божественная Литургия есть самое главное Богослужение. На ней воспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается таинство святого Причащения, установленное Самим Спасителем на тайной вечери. Литургия служится утром, перед обедом.

Все эти службы в древности в монастырях и у отшельников совершались отдельно, в положенное для каждой из них время. Но потом, для удобства верующих, были они соединены в три Богослужения: вечернее, утреннее и дневное.

Вечернее Богослужение состоит из девятого часа, вечерни и повечерья.

Утреннее — из полуночицы, утрени и первого часа.

Дневное — из третьего и шестого часов и Литургии.

Накануне больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя служба, в которой соединяются: вечерня, утренняя и первый час. Такое Богослужение называется всенощным бдением (всенощною), потому что у древних христиан оно продолжалось всю ночь. Слово «бдение» значить:

бодрствование.

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА СУТОЧНОГО КРУГА БОГОСЛУЖЕНИЯ

Вечер

1. Девятый час – (3 часа дня)
2. Вечерня.
3. Повечерье.

Утро

1. Полуночница – (12 часов ночи)
2. Утренняя
3. Первый час – (7 часов утра)

День

1. Третий час – (9 часов утра)
2. Шестой час – (12 часов дня)
3. Литургия

НЕДЕЛЬНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ.

2. Недельным, или седмичным, кругом Богослужений называется порядок служб на протяжении семи дней недели. Каждый день недели посвящен какому-либо важному событию или особо почитаемому святому.

В воскресенье — Церковь вспоминает и прославляет Воскресение Христово;

В понедельник (первый день после воскресенья) прославляются бесплотные силы — Ангелы, созданные прежде человека, ближайшие слуги Божьи;

Во вторник — прославляется святой Иоанн Креститель, как больший из всех пророков и праведных;

В среду вспоминается предательство Господа Иудею и, в связи с этим, совершается служба в память Креста Господня (день постный).

В четверг прославляются св. Апостолы и св. Николай Чудотворец;

В Пятницу вспоминаются крестные страдания и смерть Спасителя и совершается служба в честь креста Господня (день постный).

В субботу — день покоя, — прославляются Божья Матерь, Которая убажается и ежедневно, праотцы, пророки, апостолы, мученики, преподобные, праведные и все святые, достигшие упокоения в Господе. Также поминаются все усопшие в истинной вере и надежде на воскресение и жизнь вечную.

ГODOVOЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ.

3. Годовым кругом Богослужений называется порядок служб на протяжении всего года.

Каждый день в году посвящается памяти тех или других святых, а также и особым священным событиям — праздникам и постам.

Из всех праздников в году является самым большим праздник Святого Христова Воскресения (Пасха). Это есть праздник Праздник и Торжество из торжеств. Пасха бывает не раньше 22-го марта (4 апреля н. ст.) и не позже 25-го апреля (8 мая н. с), в первый воскресный день после весеннего полнолуния.

Затем бывает в году двенадцать великих праздников, установленных в честь Господа нашего Иисуса Христа и Божьей Матери, которые называются двенадцатыми.

Есть праздники и в честь великих святых и в честь бесплотных Сил небесных — ангелов.

Потому все праздники в году по своему содержанию, делятся: на Господские, Богородичные и святых.

По времени празднования праздники делятся: на неподвижные, которые бывают каждый год в одни и те же числа месяца, и подвижные, которые хотя бывают в одни и те же дни недели, но приходятся на разные числа месяца в соответствии с временем празднования Пасхи.

По торжественности церковной службы, праздники делятся на великие, среднее и малые.

Великие праздники всегда имеют всенощное бдение; средние же праздники — не всегда.

Богослужебный церковный год начинается 1-го сентября старого стиля, а весь годовой круг Богослужений строится применительно к празднику Пасхи.

Источник: Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. Составил протоирей Серафим Слободской. – Сергиев Посад, 1993. – С. 625-628.

ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО

БЕЛОЕ	ЧЕРНОЕ
Диаконы	
Диакон Протодиакон	Иеродиакон Архидиакон
Священники	
Иерей Протоиерей Протопресвитер	Иеромонах Игумен Архимандрит
Епископы	
	Епископ Архиепископ Митрополит Патриарх

Обеты монашества:

1. обет девства
2. обет послушания
3. обет нестяжания

ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ К ДУХОВЕНСТВУ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Патриарх	Ваше Святейшество или Владыко
Митрополит	Ваше Высокопреосвященство или Владыко
Архиепископ	Ваше Высокопреосвященство или Владыко
Епископ	Ваше Преосвященство или Владыко

Архимандрит	Ваше Высокопреподобие или о. архимандрит или о. (имя рек)
Протопресвитер	Ваше Высокопреподобие или о. протопресвитер или о. (имя рек)
Игумен	Ваше Высокопреподобие или о. игумен или о. (имя рек)
Протоиерей	Ваше Высокопреподобие или о. протоиерей или о. (имя рек)
Игуменья монастыря	Матушка игуменья
Иеромонах	Ваше преподобие или о. (имя рек)
Иерей (священник)	Ваше преподобие или о. (имя рек)
Дьякон	о. дьякон или о. (имя рек)

Приложение 5

СЕМЬ ТАИНСТВ ЦЕРКВИ

в Православии	в Католицизме
Таинство Крещения.	Таинство Крещения.
Таинство Миропомазания.	Таинство Миропомазания (Конфирмация).
Таинство Покаяния.	Таинство Покаяния и Примирения (таинство обращения, таинство Покаяния, таинство исповеди, таинство прощения, таинство Примирения).
Таинство Причащения – главное Таинство Церкви.	Таинство Евхаристии – «таинство таинств» (Вечеря Господня, Преломление Хлеба, Евхаристическое собрание, Воспоминание, Святая Жертва, Святая и Божественная Литургия, Причастие, Святая Месса).
Таинство Брака.	Таинство Брака.
Таинство Священства.	Таинство Священства.

Таинство Елеосвящения.	Таинство Елеопомазания больных (Помазание больных, Соборование, Елеосвящение).
------------------------	--

Приложение 6

ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

I. ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Пасха Христова — главный праздник.

I. Дванадцатые переходящие праздники

Вход Господень в Иерусалим
 Вознесение Господне
 День Святой Троицы. Пятидесятница.

II. Дванадцатые непереходящие праздники

Крещение Господне 6/19 января.
 Сретение Господне 1/15 февраля.
 Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта/7 апреля.
 Преображение Господне 6/19 августа.
 Успение Пресвятой Богородицы 15/28 августа.
 Рождество Пресвятой Богородицы 8/21 сентября.
 Воздвижение Креста Господня 14/27 сентября.
 Введение во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября/4 декабря.
 Рождество Христово 25 декабря/7 января.

III. Великие праздники

Обрезание Господне и память святителя Василия Великого 1/14 января.
 Рождество Иоанна Предтечи 24 июня/7 июля.
 Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня/12 июля.
 Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 29 августа/11 сентября.
 Покров Пресвятой Богородицы (празднуется в Русской и Элладской Православных Церквях) 1/14 октября.

II. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ *

1.01 Богородицы
 6.01 Богоявление

11.01 Крещение Господне
2.02 Сретение Господне
Пепельная Среда. Начало Великого Поста
25.2 Благовещение
Вербное Воскресенье
Великий Четверг
Страстная Пятница
Святая Суббота
ПАСХА – главный праздник
Пасхальный Понедельник
Гроба Господня
Вознесение Господне
Пятидесятница
Святой Троицы
Пресвятого Тела и Крови Христа
Пресвятого Сердца Иисуса
Непорочного Сердца Девы Марии
6.08 Преображение Господне
15.08 Успение Пресвятой Богородицы
8.09 Рождество Пресвятой Богородицы
14.09 Воздвижение Креста Господня
15.09 Божией Матери Скорбящей
1.11 Всех Святых
21.11 Христа Царя Вселенной
8.12 Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии
24.12 Сочельник
25.12 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
28.12 Святого Семейства

* переходящие праздники выделены курсивом

НЕКОТОРЫЕ КАТОЛИЧЕСКИЕ МОНАШЕСКИЕ ОРДЕНА И КОНГРЕГАЦИИ (с указанием сокращенных названий)

АВГУСТИНЦЫ:

AA — августинцы Успения Божией Матери ассумпционисты
CRSA — регулярные каноники Св. Августина
OAR — августинцы-реколлекты (Орден августинцев-реколлетов)
OESA — августинцы-эремиты (Орден пустынников Св. Августина)

БЕНЕДИКТИНЦЫ:

OSB — 1) Орден Св. Бенедикта
2) бенедиктинки (Орден монахинь Св. Бенедикта)

ДОМИНИКАНЦЫ:

OP - 1) Орден братьев-проповедников Орде
2) доминиканки (Орден доминиканок)

ИЕЗУИТЫ — SJ — Общество Иисуса

КАПУЦИНЫ — OFMCar — Орден меньших братьев капуцинов

КАРМЕЛИТЫ:

OCarm — Орден братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель
OCD — 1) «босые» кармелиты
(Орден «босых» братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель)
2) «босые» кармелитки
(Орден «босых» сестер-кармелиток)

КЛАРИССЫ — OSCI — Орден Св. Клары

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН — OMel — б. иоанниты, госпитальеры,
Орден госпитальных рыцарей Св. Иоанна Иерусалимского

САЛЕЗИАНЦЫ — SDB — Общество Св. Франциска Сальского

ФРАНЦИСКАНЦЫ:

OFM — Орден меньших братьев

OFMConv — конвентуальные францисканцы
(Орден меньших братьев конвентуальных)
OFMObs — францисканцы-обсерванты, бернардинцы
(Орден меньших братьев-обсервантов)

OFMRef— францисканцы-реформаты
(Орден меньших братьев-реформатов строгого соблюдения устава)

Молитва «Отче наш» (католическая версия)

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое,
да придет Царство Твое,
да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.

Источник: Катехизис Католической Церкви. - М., 2001. - С.640

Приложение 8

“ET IN TERRA PAX, HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS” Послание Папы Иоанна Павла II к Всемирному Дню Мира 1 января 2000 года

“И на земле мир, в человеках благоволение!”

Это – весть Ангелов, которой 2.000 лет тому назад сопровождалось рождение Иисуса Христа (ср. Лк. 2,14) и которое вновь радостно прозвучит в святую ночь Рождества Христова, когда торжественно будет открыт Великий Юбилей.

Это послание надежды, исходящей из Вифлеемской пещеры, мы желаем вновь предложить в начале нового Тысячелетия: Бог любит всех мужчин и женщин земли и дарует надежду нового времени, времени мира. Его любовь, всецело раскрывшаяся в Воплотившемся Сыне, лежит в основе всеобщего мира. Воспринятая в глубине сердечной, она примиряет каждого из нас с Богом и с самим собою, обновляет отношения между людьми и вызывает жажду братства, способную отдалить искушение насилия и войны.

Великий Юбилей неразрывно связан с этим посланием любви и примирения, выражающим самые подлинные чаяния человечества нашего времени.

В перспективе года, столь насыщенного смыслом, я вновь сердечно выражаю пожелание мира. Всем говорю, что мир – возможен. О нем следует молиться, как о даре Божиим, но так же, как о чем-то, созидаемом день за днем – с Его помощью – посредством дел справедливости и любви.

Безусловно, существует множество сложных проблем, которые затрудняют и нередко тормозят путь к миру, но потребность мира глубоко укоренена в сердце каждого человека. А потому не следует ослаблять волю к его поискам. В основе

таких поисков должно лежать сознание того, что человечество – хотя оно и отмечено грехом, ненавистью и насилием – призвано Богом составлять единую семью. Этот божественный замысел следует признать и исполнять, всячески способствуя поискам гармоничных отношений между отдельными людьми и народами, в лоне разделяемой всеми культуры открытости Трансцендентному, продвижения человека, уважения природы.

Это – Рождественское послание, это – Юбилейное послание, и это – мое пожелание к началу нового Тысячелетия.

Война приносит только потери.

В оставленном за плечами столетии человечество подверглось суровым испытаниям в бесконечной и чудовищной череде войн, конфликтов, геноцида, "этнических чисток", которые причинили неопишуемые страдания: миллионы и миллионы жертв, уничтоженные семьи и разрушенные страны, массу беженцев, нищету, голод, болезни, отсталость, потерю огромных ресурсов. В корне стольких страданий лежит логика произвола, питаемая стремлением господствовать над другими и эксплуатировать их, идеологией, построенной на власти или на тоталитарном утопизме, безумным национализмом или давней племенной ненавистью. Порой жестокому и систематическому насилию, направленному на полное уничтожение или порабощение целых народов и регионов, было необходимо оказывать вооруженное сопротивление.

XX век оставляет нам в наследство, прежде всего, предупреждение: *войны часто становятся причиной других войн*, поскольку они питают глубокую ненависть, создают ситуации несправедливости и попирают достоинство и права человеческой личности. Как правило, войны не разрешают проблем, из-за которых они были развязаны, и помимо того, что причиняют чудовищный ущерб, они оказываются совершенно бесполезными. С войной человечество только теряет. Только в условиях мира и посредством мира можно гарантировать уважения достоинства человеческой личности и её неотъемлемых прав. (Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, №1).

На фоне войн XX столетия, честь человечества была спасена теми, кто говорил и трудился во имя мира. Наш долг – помнить о многочисленных людях, внесших свой вклад в утверждение прав человека и их торжественное провозглашение, в ниспровержение тоталитаризма, в упразднение колониализма, в дело развития демократии, в создание важнейших международных организаций.

Светлые и провиденциальные примеры нам оставили те, кто в основу своего жизненного пути положил принцип ненасилия. Их свидетельство стойкости и верности, часто доходившие до мученичества, написало прекрасные и поучительные страницы.

Среди тех, кто действовал во имя мира, не следует забывать о мужчинах и женщинах, своим усердием внесших значительный прогресс во всех областях науки и техники, позволив победить чудовищные болезни, продлить жизнь и улучшить её условия.

Я не могу, затем, не упомянуть о моих досточтимых Предшественниках, которые возглавляли церковь в XX веке. Своим высочайшим учением и своими неутомимыми делами они направляли Церковь в целях продвижения культуры мира. Почти эмблемой этих многообразных усилий предстаёт счастливая и дальновидная интуиция Павла VI, который 8 декабря 1967 года учредил Всемирный День Мира. Из года в год этот День утверждался как плодотворный опыт размышлений и совместных проектов на будущее.

Призвание быть единой семьёй.

"И на земле мир в человеках благоволение!". Евангельское пожелание подсказывает нам скорбный вопрос: будет ли проходить под знаком мира и

обретённого братства между людьми и народами начинающееся столетие? Конечно, мы не можем предвидеть будущее. Но мы можем установить требовательный принцип: мир будет в той мере, в какой всё человечество сумеет раскрыть своё изначальное призвание быть единой семьёй, в которой достоинство и права личностей – независимо от гражданства, расы, религии – утвердятся, как первенствующие и преобладающие над любой дифференциацией и уточнением.

Нынешний мировой контекст, отмеченный динамизмом глобализации, может получить от такого сознания дух, смысл и направление. В такого рода процессах, хотя и не лишённых опасностей, присутствуют исключительные и многообещающие возможности, преследующие цель превращение человечества в одну единую семью, основанную на ценностях справедливости, равенства, солидарности.

Для этого следует пересмотреть перспективы: над всем должно преобладать не частное благо какой-то политической, расовой или культурной общины, но благо человечества. Стремление к достижению блага какой-то политической общины не может противоречить общему благу человечества в целом, выраженному в признании и уважении человеческих прав, санкционированных Всеобщей Декларацией прав человека 1948 года. В силу этого должны быть преодолены концепции и практика, зачастую обусловленные и определяемые сильными экономическими интересами, которые подчиняют считающемуся абсолютным понятию Нации и Государства любую другую ценность. Политические, культурные и институциональные деления и дифференциации, присущие человечеству и которыми оно руководствуется, являются, в этой перспективе, законными в той мере, в какой они согласуются с принадлежностью к человеческой семье и с вытекающими из этого этическими и юридическими требованиями.

Преступление против человечества.

Из этого принципа вытекает следствие огромной важности: тот, кто оскорбляет права человека, оскорбляет человеческую совесть, как таковую, оскорбляет само человечество. Долг защищать такие права, посему, выходит за пределы географических и политических границ, в которых они попираются. Преступления против человечества не могут рассматриваться как внутренние дела какой-то страны. Начатое учреждение Международного уголовного суда, призванного судить их, где бы и кем бы они ни совершались, представляет собой важный шаг в таком смысле. Мы должны благодарить Бога, если в сознании народов и наций будет продолжаться крепнуть убеждение в том, что права человека не имеют границ, ибо они всеобщие и неделимы.

В наше время уменьшились случаи войн между государствами. Этот факт, утешителен сам по себе, стоит, однако, резко пересмотреть, если принять во внимание вооруженные конфликты, происходящие внутри отдельных государств. К сожалению, они весьма многочисленны, существуют практически на всех континентах и нередко носят предельно насильственный характер. Более того, они мотивируются давними историческими причинами этнического, племенного или даже религиозного характера, к которым в настоящее время добавляются другие соображения, идеологического, социального и экономического порядка.

Эти внутренние конфликты, в которых воюющие стороны используют преимущественно оружие мелкого калибра, так называемое «легкое», в действительности же обладающее исключительно губительной силой, часто отягощаются серьезными последствиями, выходящими за пределы государства и вовлекающими внешние интересы и ответственность. Хотя и верно то, что силу их исключительной сложности- оказывается очень трудным понять и оценить причины и ставки в игре, один факт остается неоспоримым: самые драматические

последствия этих конфликтов испытывает на себе гражданское население, - уже вследствие практического несоблюдения как общих законов, так и самих законов войны. Далеко не защищаемые гражданские лица часто становятся первой мишенью противостоящих сил, когда они сами, не будучи вовлеченными в прямые вооруженные акции в извращенной динамике конфликта, в одно и то же время становятся и жертвами и палачами других гражданских лиц.

Слишком много, и слишком чудовищных уже было - и они продолжают быть - зловещих ситуаций, когда ни в чем не повинные дети, женщины, беззащитные старики, становятся, вопреки их желанию, обреченными жертвами конфликтов, обгаряющих кровью наши дни; поистине, их слишком много, чтобы не почувствовать, что настал момент для того, чтобы изменить путь с решительностью и с большим чувством ответственности.

Право на гуманитарную помощь.

Во всяком случае, перед лицом столь драматических и сложных ситуаций, следует утверждать - вопреки всем предполагаемым «доводам» войны - первостепенную ценность гуманитарного права и, следовательно, долга гарантировать право на гуманитарную помощь страдающему населению и беженцам.

Признание и действенное соблюдение этих прав не должны быть подчинены интересам какой-то из конфликтующих сторон. Напротив, следует наложить на них обязанность для выявления всех этих способов, как институциональных, так и иных, для лучшей конкретизации гуманитарных целей. Нравственное и политическое утверждение таковых прав заключается, на самом деле, в принципе, в силу которого благо человеческой личности стоит выше всего и превосходит любое человеческое установление.

Я еще раз хочу подтвердить здесь свое глубокое убеждение в том, что - перед лицом современных вооруженных конфликтов средство переговоров между сторонами, с уместным вмешательством посредничества и умиротворения со стороны международных и региональных организаций приобретает максимальную важность, как в целях предупреждения самих конфликтов, так и в случае их возникновения, для прекращения их, восстанавливая мир посредством равномерного распределения прав и замешанных в игре интересов.

Это убеждение в положительной роли организаций посредничества и умиротворения следует распространить на неправительственные гуманитарные, а также не религиозные, организации, которые - тактично и бескорыстно - способствуют восстановлению мира между разными группами, помогают преодолевать давние обиды, примирять противников и открывать путь к новому, общему будущему. Воздавая должное их благородной преданности делу мира, я желаю мысленно обратиться со словами глубокого уважения ко всем тем, кто отдал свою жизнь ради того, чтобы другие могли жить: за них я возношу свою молитву к Богу и призываю сделать то же самое и верующих.

"Гуманитарное вмешательство".

Совершенно очевидно, что в тех случаях, когда гражданскому населению угрожает опасность оказаться под ударом нарушающего справедливость агрессора, и когда тщетным оказываются усилия политики и средства ненасильственной защиты, вполне законно и даже должно прибегнуть к конкретным начинаниям для обезоруживания агрессора. Таковая инициатива должна быть, однако, ограничена во времени и быть точной в поставленных целях, она должна проводиться при всецелом соблюдении международного права, иметь гарантию признанных властей на сверхнациональном уровне и ни в коем случае не должна быть брошенной на произвол чистой логики оружия.

Для этого предстоит максимальным и наилучшим образом воспользоваться

тем, что предусмотрено Хартией ООН, определяя в дальнейшем действенные орудия и способы вмешательства в рамках международной законности. В этом отношении сама Организация Объединённых Наций должна предоставить всем государствам, её членам равную возможность участия в решениях, преодолевая привилегии и дискриминацию, которые ослабляют её роль и доверие к ней.

Здесь открывается поле для размышления и принятия решений, новое как для политики, так и для права, поле, которое – как мы все желаем – будет возделываться с ревностью и мудростью. Необходимым и уже безотлагательным представляется обновление международного права и международных учреждений, которое поставило бы превосходство блага человечества и человеческой личности над всем другим в основу организации и критериям её. Такое обновление тем более необходимо, если рассматривать парадокс войны в наше время, какой обнаружился и в недавних конфликтах, когда максимальной безопасности армии соответствовали обескураживающие условия опасности для гражданского населения. Ни при каком типе конфликта недопустимо пренебрежение правом гражданских лиц на безопасность.

Вне юридических и институциональных перспектив, на всех людях доброй воли, призванных отдать себя делу мира, лежит основной долг развития структуры мира и ненасильственных средств, и приложение всех возможных усилий к тому, чтобы привести участников конфликта к столу переговоров.

Мир в солидарности.

«И на земле мир, в человеках благоволение!». От проблематики войны взор, естественно, обращается к другому измерению, особым образом с нею связанному: вопросу солидарности. Благороднейшая и ко многому обязывающая задача мира, заложенная в призвании человечества быть и признаваться как семья, имеет свой сильнейший момент в принципе всеобщей предназначенности благ земли, - принципе, который не лишает законности частную собственность, но раскрывает её концепцию и использовании для непреложной социальной функции, на пользу общего блага и, в особенности, для самых слабых членов общества. (Иоанн Павел II, Энциклика "Сотый Год" (1 мая 1991), 30 – 43: AAS 83 (1991), 830 – 848). Этот основной принцип, к сожалению, широко игнорируется, как о том свидетельствует непрекращающийся и расширяющийся разрыв между Севером нашего мира- все более пресыщенным благами и ресурсами и состоящими из растущего числа стариков, и Югом, где сосредотачивается значительное большинство молодых поколений, лишенных все еще надежной перспективы социального, культурного и экономического развития.

Никто не должен строить себе иллюзий, будто бы простое отсутствие войны – как это ни желательно – является синонимом прочного мира. Не может быть подлинного мира, если он не сопровождается равенством, истиной, справедливостью и солидарностью. Обречён на неуспех любой проект, разделяющий два неделимых и взаимозависимых права: права на мир и право на полное и солидарное развитие. "Несправедливости, слишком явное социальное и экономическое неравенство, зависть, подозрительность и гордыня, пагубно распространяющиеся между людьми и нациями, без конца угрожают миру и вызывают войны. Всё, что делается для того, чтобы преодолеть эти беззакония, способствует созиданию мира и избежанию войны" (Катехизис Католической Церкви, № 2317).

В начале нового столетия нищета миллиардов людей - вот вопрос, который больше, чем любой другой, затрагивает нашу человеческую и христианскую совесть. Он становится еще более драматическим от осознания того, что важнейшие экономические проблемы нашего времени зависят не от недостатка ресурсов, а от того, что нынешние экономические, социальные и культурные

структуры не утруждают себя требованиями подлинного развития.

Бедные, как развивающихся стран, так и процветающих и богатых, вполне законно «требуют права участвовать в пользовании материальными благами и вкладывать свои трудовые способности, создавая, таким образом, более процветающий и справедливый для всех мир. Повышение благосостояния бедных - это счастливая возможность для морального, культурного, а так же экономического роста всего человечества» (Иоанн Павел II., Энциклика «Сотый Год» (1 мая 1991), 28: AAS83 (1991), 828).

Будем же смотреть на бедных не как на проблему, но как на тех, кто может стать субъектами и главными действующими лицами нового и более гуманного будущего для всего мира.

Срочная необходимость в изменении экономики.

В этой перспективе должно задуматься также над тем все возрастающим затруднительным положением, в каком оказываются сегодня - перед лицом проблем, возникающих в связи с бедностью, мирным сосуществованием, экологией, будущим молодежи - многочисленные исследователи и работники экономического сектора, когда размышляют над ролью рынка, над преобладающим значением валютно-финансовых вопросов, над расхождением между экономической и социальной сферой и другими сходными темами экономической деятельности.

Быть может настал момент нового и углубленного размышления над смыслом экономики и ее целями. В связи с этим представляется необходимым пересмотр самого понятия благосостояния с тем, чтобы оно не оставалось в плену ограниченной утилитаристской перспективы, оставляющей совершенно второстепенное и остаточное пространство для таких ценностей, как солидарность и альтруизм.

Я хотел бы здесь призвать любителей экономической науки и самих работающих в этом секторе, равно как и ответственных политических руководителей, принять во внимание острую необходимость того, чтобы экономическая практика и соответствующая ей политика были направлены на благо каждого человека и человечества в целом. Этого требует не только этика, но и здоровая экономика. В самом деле, опыт как бы подтверждает, что на экономический успех все более влияет факт, при котором оцениваются личности и их способности, поощряется участие, культивируется знание и информация, развивается солидарность.

Речь идет о ценностях, которые - отнюдь не будучи чуждыми экономическим науке и образу действий - содействуют тому, чтобы наука и практика были всецело «гуманными». Экономика, не признающая этической стороны и не заботящаяся о служении благу человеческой личности - любой личности и личности в целом - не может сама по себе именоваться «экономикой», понимаемой в смысле рационального и благотворного распоряжения материальными богатствами.

Какими должны быть модели развития?

Исходя из того, что человечество, хотя и призванное быть единой семьей, всё ещё драматически разделено надвое бедностью - к началу XXI столетия более одного миллиарда и четырёхсот миллионов человек живут в условиях крайней нищеты - настоятельно необходимым представляется пересмотр моделей, какими вдохновляются при выборе направления развития.

В этом отношении должны быть лучше согласованы законные требования экономической эффективности с требованиями политического участия и социальной справедливости без того, чтобы впасть в идеологические заблуждения, произошедших в XX веке. Конкретно, это означает создание

структур экономической, политической и социальной взаимозависимости, которые стремятся увеличить происходящие процессы глобализации.

Подобные процессы требуют пересмотра международного сотрудничества в контексте новой культуры солидарности. Задуманное как зерно мира, сотрудничество не может сводиться всего лишь к оказанию помощи или к обслуживанию, нацеливаясь при том на преимущества прибыли, получаемые от предоставленных в распоряжение ресурсов. Оно должно выражать, напротив, вполне конкретное и осязаемое обязательство солидарности с тем, чтобы сделать бедных главными действующими лицами их собственного развития и позволить возможно большему числу людей воплощать - в конкретных экономических и политических обстоятельствах, в которых они живут - творческий потенциал, типичный для человеческой личности, от которого зависит также и богатство наций (Giovanni Paolo II, Discorso all'ONU nei 50 della fondazione (5 ottobre 1995), 13: Insegnamenti 18/2 (1995), 739 – 740).

Следует, в частности, найти окончательное решение застарелой проблемы внешней задолженности бедных стран, гарантируя, в то же время, финансирование, необходимое для борьбы с голодом, недоеданием, болезнями, неграмотностью и ухудшением состояния окружающей среды.

Сегодня более актуальной, чем в прошлом, представляется необходимость *культивировать сознание всеобщих нравственных ценностей* для решения проблем современности, чей общий оттенок зависит от обретаемых ими планетарных масштабов. Продвижение мира и прав человека; улаживание внутренних и внешних вооруженных конфликтов в государствах, забота об этнических меньшинствах и мигрантах; охрана окружающей среды; борьба с болезнями; против торговли наркотиками и оружием и против политической и экономической коррупции - вот вопросы, на которые ни одна страна не может дать ответа в одиночку. Они затрагивают всё человеческое общество, и в силу этого должны приниматься и решаться совместными усилиями.

Следует найти путь для обсуждения - на понятном для всех языке - тех проблем, какие будущее ставит перед человеком. Основанием этого диалога является *всеобщий нравственный закон*, вписанный в сердце человека. Следуя этой "грамматике" духа, человеческое общество сможет решать проблемы общежития и двигаться к будущему в уважении Замысла Божиего (Giovanni Paolo II, Discorso all'ONU nel 50e della fondazione (5 ottobre 1995), 13: Insegnamenti). 3: I. C., 732).

Союз веры и разума, религиозных и нравственных чувств делает решающий вклад в диалог и сотрудничество между различными народами, культурами и религиями.

Иисус, Дар мира

"И на земле мир, в человеках благоволение!" Во всем мире, в контексте Великого Юбилея, христиане заняты тем, чтобы торжественно отпраздновать память Воплощения. Снова и снова обращаясь к вести Ангелов в небе над Вифлеемом (см. Лк. 2,14), они помнят, что Иисус - "наш мир" (Еф. 2,14), дар мира для всех людей. Его первыми словами, обращенными к ученикам после Воскресения, были: "Мир вам" (Ин. 20,19.21.26). Он пришел, чтобы соединить то, что было разделено, чтобы разрушить грех и ненависть, пробуждая в человечестве призывание к единству и братству. Поэтому, Он "есть начало и образ того обновленного человечества, проникнутого братской любовью, искренностью, духом миролюбия, к которому все стремятся" (ВВСII, Декрет о миссионерской деятельности Церкви "*Ad gentes*", 8).

В этот юбилейный год Церковь, в живом воспоминании о Господе, намерена подтвердить свое призывание и миссию быть во Христе "тайнством", то есть знаменем и *орудием мира в мире и для мира*. Для нее исполнять

евангелизаторскую миссию - означает работать для дела мира. "Итак Церковь, единое стадо Божие, как знамя, воздвигнутое для народов, возвещая благую весть мира всему роду человеческому, совершает с надеждой свое странствование к цели - небесной отчизне" (ВВСII, Постановление об Экуменизме "*Unitatis redintegratio*", 2).

В силу этого, обязанность созидать мир и справедливость для католиков не является чем-то второстепенное, но существенное, и надлежит исполнять ее с душою, открытой братьям других Церквей и церковных Общин, верующим других религий и всем мужчинам и женщинам доброй воли, с которыми они разделяют ту же жажду мира и братства.

Бескорыстно служить делу мира.

Признаком надежды служит констатация того, что, несмотря на многочисленные и серьезные препятствия, ежедневно продолжают развиваться мирные начинания и проекты благодаря бескорыстному сотрудничеству множества людей. Мир - это постоянно создаваемое здание. В его строительстве принимают участие:

- родители, которые в лоне семьи живут и свидетельствуют о мире, воспитывая своих детей в духе мира;
- преподаватели, умеющие передавать подлинные ценности, присутствующие в любой отрасли знания и в историческом и культурном наследии человечества;
- трудящиеся, занятые в перенесении их вековой борьбы за достоинство труда на новые ситуации, которые, на международном уровне, требуют справедливости и солидарности,
- правители, ставящие в центр политической деятельности, как своей собственной, так и своих стран, твердую и убежденную решимость в продвижении мира и справедливости;
- те, кто в международных организациях действует, зачастую со скудными средствами, на первой линии, там, где быть "творцами мира" - рискованно даже и для их личной безопасности;
- члены неправительственных организаций, которые - своими исследованиями и действиями, в самых разных частях света и в самых невероятных ситуациях - посвящают себя предотвращению и решению конфликтов;
- верующие, убежденные в том, что подлинная вера никогда не может быть источником войн или насилия, поддерживают путем экуменического и межрелигиозного диалога идеалы мира и любви.

Моя мысль устремляется особенно к вам, дорогие молодые люди, к вам, которые особым образом испытывают на себе благословение жизни, и ваш долг состоит в том, чтобы не расходовать его попусту. В школах и университетах, на рабочих местах, на досуге и при занятиях спортом, во всех ваших занятиях, руководитесь этой постоянной мыслью: мир внутри и вне вас, мир всегда, мир со всеми, мир для всех.

Тем молодым людям, которые, к сожалению, познали трагический опыт войны и испытывают чувства ненависти и неприязни, я обращаюсь с мольбой: делайте все возможное для того, чтобы вновь обрести путь примирения и прощения. Это трудный путь, но единственный, который позволит вам смотреть в будущее с надеждой для вас, ваших детей, ваших стран и всего человечества. У меня будет возможность возобновить этот диалог с вами, дорогие юноши и девушки, когда мы встретимся в Риме, в августе месяце, в Юбилейный День, посвященный вам.

Папа Иоанн XXIII, в одной из своих последних речей, ещё раз обратился "к людям доброй воли", чтобы призвать их к посвящению себя программе мира, ос-

нованной на "Евангелии послушания Богу, милосердия, прощения". И он добавил: "Тогда, вне всякого сомнения, сияющий факел мира пройдет свой путь, возбуждая радость и изливая свет и благодать в сердца людей на всей поверхности земли, позволяя им открыть, вне всяких границ, лица братьев, лица друзей" (По случаю вручения Премии Бальзан (10 мая 1963): *AAS* 55(1963), 455).

Желаю и вам, молодое поколение 2000 года, открывать для себя и для других лица братьев и лица друзей!

В этот Юбилейный Год, когда Церковь будет молиться о мире с особыми прошениями, мы обращаемся с сыновним почитанием к Матери Иисуса, призывая Её как Царицу мира, дабы Она щедро одарила нас дарами Своей материнской доброты и помогла роду человеческому стать единой семьей, в духе солидарности и мира.

Официальный перевод с лат. Источник: «Свет Евангелия» - 2000. - 9 янв. - № 2 (248).

Приложение 9

АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Современное англиканское вероисповедание объединяет 70 миллионов человек в 164 странах мира. В настоящее время англикане объединены в 40 "поместных церквей"¹. В большинстве случаев они называются: "англиканскими", реже — "епископальными". Первое именование указывает на место возникновения этого реформационного исповедания, второе — на один из важнейших аспектов англиканства — наличие епископата, который, по мнению самих англикан, является "историческим" и восходит к Апостолу Англии святому Августину (основание Церкви в Англии традиционно датируют 597 годом²).

---

¹ В настоящее время в мире существуют следующие англиканские "поместные церкви": 1. The Anglican Church of New Zealand, Aoteaora, Polynesia. 2. The Anglican Church of Australia. 3. The Church of Bangladesh. 4. The Episcopal Anglican Church of Brasil. 5. The Church of the Province of Burundi. 6. The Anglican Church of Canada. 7. The Church of the Province of Central Africa. 8. The Anglican Church of Central American Region. 9. The Church of Ceylon (Sri Lanka) Extra Provincial. 10. The Province of the Anglican Church of the Congo. 11. The Church of England. 12. The Church of the Province of the Indian Ocean. 13. The Church of Ireland. 14. The Holy Catholic Church of Japan. 15. The Episcopal Church in Jerusalem and the Middle East. 16. The Anglican Church of Kenya. 17. The Anglican Church of Korea. 18. The Church of the Province of Melanesia. 19. The Anglican Church of Mexica. 20. The Church of the Province of Myanmar (Burma). 21. The Church of the Province of Nigeria. 22. The Church of North India. 23. The Church of Pakistan. 24. The Anglican Church of Papua New Guinea. 25. The Philippine Episcopal Church. 26. The Lusitanian Church of Portugal. 27. The Province of Episcopal Church of Rwanda. 28. The Scottish Episcopal Church. 29. The Spanish Reformed Episcopal Church. 30. The Church of the Province of South East Asia. 31. The Church of the Province of Southern Africa. 32. The Anglican Church of the Southern Cone of America. 33. The Church of South India. 34. The Episcopal Church of the Sudan. 35. The Church of the Province of Tanzania. 36. The Church of the Province of Uganda. 37. The Episcopal Church in the U.S.A.. 38. The Church in Wales. 39. The Church of Province of West Africa. 40. The Church of Province of West India.

² 587 г. указывается в качестве даты появления епископата в Англии. Августин (умер около 605 года), апостол англосаксонов, в 596 г. послан папой Григорием I для обращения англосаксонов, с 598 архиеп. кентербирийский. // Малый Энциклопедический Словарь Т. 1

Какие принципы являются основополагающими для англиканства? В 1888 г. на Ламбетской конференции был принят документ, указывающий четыре основных требования, необходимых для вхождения в англиканское сообщество. От вступающих сюда требуется признание:

1. Священного Писания Ветхого и Нового Заветов как Слова Божия;
2. Никейского Символа веры как достаточного изложения христианской веры;
3. двух таинств — Крещения и Евхаристии, — совершаемых с правильными словами и действиями, установленными Иисусом Христом;
4. исторического епископата³ [3].

Данные четыре пункта должны приниматься всеми церквами, являющимися членами англиканского сообщества. Однако даже эти условия принимаются некоторыми "поместными церквами" с существенными оговорками. Некоторые из них, например, признают так называемые "Апостольский" и "Афанасьевский" Символы веры наравне с Никейским. Другие признают три, а не два таинства и т. д.

Подобные требования, на первый взгляд, свидетельствуют о том, что в англиканстве существует определенная догматическая система. Однако на самом деле упомянутые принципы полностью перечеркиваются признанием "свободы веры", что в реальности свидетельствует скорее об отсутствии у англикан четкой вероучительной системы. Это касается даже основных моментов христианского учения. Отсутствие в англиканстве цельной догматической системы приводит к появлению таких работ, как книга епископа Робинсона "Быть честным с Богом" ("Honest to God", 1964. *John A. C. Robinson, Bishop Woolwich*), в которой автор утверждает, что Иисус Христос не является Богом, и отрицает бытие личностного Бога вообще. Причем характерно, что такие явно антихристианские взгляды одного из епископов ни разу не подверглись осуждению со стороны официальных руководящих структур англиканской церкви. Отсутствие единого вероучения в англиканстве является следствием отсутствия единого авторитетного органа, способного постановлять в делах веры. Даже постановления Вселенских Соборов в англиканстве не признаются (хотя некоторые англикане первые четыре Собора считают весьма авторитетными).

Вследствие отсутствия единого и обязательного для всех вероучения внутри англиканского сообщества существует самый широкий плюрализм. В связи с этим в англиканстве можно выделить такие наиболее крупные направления:

1. "Англо-католики", или "Оксфордское движение".

Прокатолическое движение, возникшее в 19 веке. Его приверженцы в вопросах вероучения тяготеют к католицизму и готовы признавать все католические догматы, вплоть до учения о непогрешимости папы. Однако сдерживающим фактором в отношениях с католической церковью является нежелание католиков признавать законность англиканского епископата. В то же время существует небольшая группа англо-католиков, которые тяготеют к Православию.

2. "Высокая церковь".

Консервативная фракция в англиканстве. Приверженцы "Высокой церкви" придерживаются традиционных форм англиканства в области вероучения и обрядов. Дальнейшее развитие логики консерватизма привело к

издание Брокгауз-Ефрон. С-Пб. 1907.

³ Резолюция 11 Ламбетской конференции 1888 г.

выделению из "Высокой церкви" англо-католического движения.

3. "Низкая церковь", или "Евангелики".

Приверженцами этого направления являются в основном англикане радикального протестантского направления, признающие учение об оправдании верой и о Библии как единственном источнике вероучения.

4. Модернисты.

Представители этого направления отрицают самые основы христианства как богооткровенной религии. В наше время это направление доминирует в англиканском сообществе.

5. Епископальная Церковь США.

Эту поместную церковь можно выделить как отдельное направление в англиканстве, поскольку она всегда отличалась рядом существенных особенностей. В целом близка к "Низкой церкви" и модернистам.

Выделение в англиканстве данных направлений является достаточно условным. Сами англикане зачастую, даже осознавая различия между собой, более дорожат внешним единством, основанным на веротерпимости. Ее основой, по мнению англикан, является представление о том, что главное в христианстве — это нравственное учение, тогда как догматическая сторона — второстепенна, если вообще нужна. Англикане видят в такой нечеткости своего вероучения одну из наиболее привлекательных черт своего исповедания. Порочность подобного подхода очевидна: с православной точки зрения, нравственное учение, лишенное своего источника, обречено на деградацию. Это наглядно подтверждают данные статистических исследований, проведенных в Великобритании. Согласно опросам, Библию хотя бы раз в год читали только 13% британцев, а 60% — вообще никогда не читали Священное Писание⁴. Не менее поражает официальная точка зрения англикан по вопросу о гомосексуальных отношениях: Ламбетская конференция 1998 г. признала подобные отношения допустимыми⁵.

Для достижения формального единства среди англикан существует определенная система взаимоотношения поместных церквей. Ее можно представить следующим образом:

Во главе системы стоит **архиепископ Кентерберийский** (в настоящее время 103-м архиепископом Кентерберийским является доктор Джордж Кэри (dr. George Carey), возведенный на кафедру в 1991 году). Он считается главой всего англиканского сообщества. Однако это главенство является скорее номинальным. Фактически власть архиепископа Кентерберийского распространяется только на территорию Англии, но и здесь ограничена (если не сказать — полностью контролируется) парламентом Англии. Только три обязанности, возложенные на архиепископа Кентерберийского, свидетельствуют о его лидирующей роли в англиканском мире:

1. право созывать раз в десять лет Ламбетскую Конференцию англиканских епископов всего мира и председательствовать на ней;
2. право председательствовать на съездах примасов поместных церквей;
3. право занимать должность президента т.н. "Консультативного совета англикан".

Причиной того, что архиепископ Кентерберийский играет относительно слабую роль внутри англиканского сообщества, является англиканское учение о священстве. Хотя вернее было бы говорить о его

⁴ "Большинство британцев никогда не читает Библию" // "Радонеж". 1999. № 1 (85).

⁵ Резолюция 1.10 Ламбетской конференции 1998 года.

отсутствии в официальных англиканских документах, несмотря на то, что англикане сохранили трехстепенное деление клира. Как уже отмечалось, англикане подчеркивают существование в их церкви епископата, восходящего к иерархии, которая берет свое начало от святого Августина, и считают, что этот факт засвидетельствован церковной историей. Однако при этом англикане считают, что епископат (и священство вообще) следует сохранять не как богоустановленное и существенно необходимое условие бытия Церкви, а как нечто полезное и содействующее церковному единству и порядку. В англиканском богословии даже существует афоризм, хорошо описывающий положение епископата в англиканстве: "Епископат нужен не для бытия, но для благобытия церкви". Все это свидетельствует только об одном: в англиканском сообществе епископат (священство) занимает специфическое положение, которое легче всего сравнить с государственной должностью. Для характеристики англиканского "священства" существенным является также и такой исторический факт: в XVII в. в ряды англиканских священников были приняты многие лица, не имевшие рукоположения от епископов, — в силу простого постановления парламента.

Ламбетские конференции (Lambeth Conference) также играют весьма важную роль в структуре англиканского сообщества. Ламбетские конференции представляют собой съезды епископов, которые, начиная с 1867 г., каждые десять лет собираются под председательством архиепископа Кентерберийского. Свое название эти конференции ведут от Ламбетского дворца (Lambeth Palace) резиденции архиепископа Кентерберийского в Лондоне. Первая конференция под председательством архиепископа Лонгли (Longley) собрала 76 епископов. С 1978 г. место проведения конференций было перенесено в Кентербери: причиной переноса явилось слишком большое количество епископов, участвовавших в конференции 1978 г. В 1998 г. состоялась 13-я по счету конференция, на которой присутствовало 750 епископов, представлявших большинство англиканских "поместных церквей". Ламбетские конференции, занимающиеся рассмотрением богословских, социальных и политических вопросов, нельзя считать даже аналогом соборов, так как их постановления носят не обязательный, но рекомендательный характер.

Примасы (Primates) — предстоятели англиканских "поместных церквей". Начиная с 1979 года примасы собираются каждые два-три года для консультаций по наиболее актуальным вопросам и отчасти — для подготовки материалов предстоящих Ламбетских конференций.

Консультативный совет англикан (The Anglican Consultative Council) — международная ассамблея англикан, собирающая вместе епископов, пресвитеров, диаконов и мирян для обсуждения проблем, возникающих в англиканском сообществе и мире. Совет был образован во исполнение резолюции Ламбетской конференции 1968 г., которая предписывала сделать более частыми и более представительными контакты между англиканскими церквами в промежутках между Ламбетскими конференциями, дополняя и расширяя деятельность последних. В октябре 1969 был созван первый Консультативный совет англикан. С тех пор он собирается каждые два-три года. Местом его проведения являются различные государства, в которых существуют "поместные церкви" англикан.

Для примера можно привести следующий перечень вопросов, которые в разное время становились объектом рассмотрения на Ламбетских конференциях, встречах примасов и ассамблеях Консультативного совета: партнерство миссий; сотрудничество диоцезов; экуменический диалог (с лютеранами, дохалкидонитами, православными, кальвинистами,

католиками); литургические консультации; богословские консультации и т.п.

Чтобы лучше представить, что является собой современное англиканство, следует несколько углубиться в историю этого вероисповедания.

Англиканство появляется в XVI в. Король Англии Генрих VIII Тюдор (1509-1547) первоначально был католиком. Ему не удалось добиться у папы Климента VII согласия на уменьшение размеров сбора, взимавшегося для строительства собора святого Петра в Риме, и разрешения на расторжение своего брака с Екатериной Арагонской (теткой германского императора Карла V, дочерью Фердинанда и Изабеллы Испанских). Для заключения этого брака в свое время понадобилось особое разрешение папы, ибо Екатерина ранее была замужем за братом Генриха VIII. Прожив с Екатериной 17 лет, Генрих VIII увлекся фрейлиной своей супруги Анной Болейн, что побудило его искать расторжения брака с Екатериной. Папа Климент VII отказался аннулировать брак, а архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер, примас римско-католической церкви Англии, расторгнул брак Генриха VIII с Екатериной в 1533 году. Затем Кранмер благословил брак Генриха с Анной Болейн. Одновременно с этим Английская церковь вышла из подчинения папе. Вскоре после этого в 1534 году парламент Англии объявил короля единственным верховным главой церкви на территории Англии. Епископы должны были просить у короля подтверждения своих церковных прав. Два родоначальника англиканства — Генрих VIII и архиепископ Кранмер — стояли на разных позициях относительно дальнейшего пути развития Английской церкви. Кранмер был склонен вести церковь по лютеранскому пути, а Генрих хотел сохранить католические вероучение и обрядность. Эти лежавшие у истоков англиканства две прямо противоположные концепции короля и архиепископа во многом объясняют современное состояние Англиканской церкви: разночтения по вопросам веры, обряда и проч. зародились на самых ранних этапах формирования этой протестантской конфессии.

Когда Генрих VIII умер (1547) и на престол вззошел его десятилетний сын Эдуард VI (1547-1553), влияние архиепископа Кранмера усилилось, следствием чего стало продолжение реформ в английской церкви. Вслед за изданным в 1539 г. под редакцией Кранмера английским переводом Библии в 1549 году впервые вышла "Книга общей молитвы" (The Book of Common Prayer). В 1552 году Кранмер при содействии Меланхтона издал Символ веры Англиканской церкви. Систематическим изложением англиканского богословия явились написанные Кранмером в 1552 году 42 члена вероучения, в основу которых были положены лютеранское "Аугсбургское исповедание" и некоторые положения кальвинизма.

В 1553 году Эдуард VI скончался, и на престол вступила дочь Екатерины Арагонской Мария Тюдор (1553-1558). Мария исповедовала католицизм и известна под именем Марии Католички. Мария Тюдор объявила о возврате Английской церкви под власть папы и об искоренении всех последствий Реформации. В 1554 году Кранмер был осужден на сожжение и 21 марта 1556 года — после долгих истязаний — казнен. Во время правления Марии Тюдор около 200 протестантов были казнены, что дало повод называть ее Кровавой Марией.

После смерти Марии Тюдор на престол взошла вторая дочь Генриха VIII (от Анны Болейн) Елизавета I Тюдор (1558-1603). Во время правления Елизаветы I Реформация в Англии была восстановлена. Английская церковь вновь была изъята из юрисдикции Рима и поставлена в зависимость от королевской власти. В 1559 году Елизавета назначила на Кентерберийскую

кафедру последователя Кранмера Матфея Паркера. При Елизавете I 42 члена англиканского вероучения были переработаны и сокращены до 39. В 1571 году эти 39 членов были утверждены парламентом Англии и подписаны епископатом Английской церкви.

Дальнейшая история англиканства тесно связана с расширением Британской империи, что привело к распространению государственной церкви Англии и на всех территориях, входивших в состав империи. В XVII в. вследствие британской колонизации англиканство распространилось в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и США. В XVIII-XIX вв. англиканство распространилось практически по всему миру (в странах Азии, Африки, Латинской Америки и т. д.). Большую роль при этом играла миссионерская деятельность церковью Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Из истории англиканства видно, что со времени возникновения и до наших дней оно не имело общеобязательных догматических текстов (подобных по авторитетности постановлениям Вселенских Соборов). Тем не менее в англиканской церкви наличествуют определенные тексты, которые выражают основные положения англиканского вероучения. Прежде всего это "Книга Общей Молитвы" и прилагаемые к ней 39 так называемых "Членов религии" (Articles of Religion).

"Книга общей молитвы" впервые была издана в 1549 году, после чего она была неоднократно пересмотрена. Одна из последних редакций была предпринята в 1928 г. Однако она не была принята всеми "поместными церквами". Так, например, в Англии до сих пор в употреблении остается текст "Книги общей молитвы" редакции 1662 г. По своей структуре "Книга..." является служебником, в состав которого введен ряд текстов догматического содержания, изложенных, впрочем, недостаточно ясно и определенно. С 1960-х гг. в англиканстве начался процесс модернизации обрядов, изложенных в "Книге общей молитвы", и богослужебного языка. Следствием этого стала публикация в 1980 г. нового издания — "Альтернативной богослужебной книги" (The Alternative Service Book). В настоящее время она пользуется в англиканском сообществе не меньшим авторитетом (хотя и не повсеместно), чем "Книга общей молитвы". Окончательная редакция "Альтернативной богослужебной книги" планируется к 2000 г., однако она уже используется в некоторых англиканских "поместных церквах".

Говоря о наиболее характерных особенностях англиканского вероучения, отраженных в тексте "Книги общей молитвы" и прилагаемых к нему 39 "Членах религии", следует отметить, что между этими двумя источниками нет полного согласия. Это связано с тем, что "Члены религии" имеют более выраженный протестантский характер, чем текст "Книги...". При этом особый авторитет и даже, можно сказать, обязательность "Членов религии" утверждает так называемая "Декларация Его Величества", помещаемая в тексте "Книги...". Этой Декларацией король Англии объявляет о том, что "Члены религии" "содержат истинное учение Церкви Англии, согласное со Словом Божиим...". В тексте Декларации говорится: "Мы требуем от наших возлюбленных подданных продолжать единообразно их исповедывать и запрещаем малейшие отклонение от упомянутых Членов"⁶. Однако следует заметить, что такое значение "Членам религии" усваивается только в пределах Англии. В других "поместных церквах" они не

---

⁶ The Book of Common Prayer. — Oxford, 1958. — P. 608.

имеют силы обязательного закона, да и в самой Англии в реальности подписывать их должны только члены клира. Тем не менее до сих пор ни одна англиканская "поместная церковь" не отвергла "Члены религии", и их можно рассматривать в качестве документа, отражающего вероучение всего англиканского сообщества.

Среди наиболее ярких отличий англиканского вероучения, изложенного в "Членах религии", следует отметить следующие:

1. учение о исхождении Святого Духа от Сына так же, как и от Отца (V член);
2. отсутствие учения о Церкви как Теле Христовом (XIX член);
3. отрицание вероучительной непогрешимости Вселенских Соборов (XXI член);
4. признание в англиканской церкви только двух таинств — крещения и евхаристии (XXV член);
5. отсутствие призывания святых, что запрещается как католическое учение (XXII член);
6. отрицание почитания мощей (XXII член);
7. отрицание почитания святых икон (XXII член) и т. п.

В англиканстве имеют место и иные отступления от учения Церкви, возникшие как вторичные следствия из ложных оснований, содержащихся в "Книге общей молитвы" и "Членах религии". В частности, примером подобного рода искажений может служить существующая в современном англиканстве практика рукоположения в священный сан женщин (с 1974 г. — во пресвитеры, а с 1988 г. — и во епископы).

Для того чтобы получить более полное представление об англиканстве, можно подробнее ознакомиться с родоначальницей всего англиканского сообщества — церковью Англии. Свое начало она ведет с 1533 года. В настоящее время церковь Англии насчитывает около 26 миллионов приверженцев, что составляет приблизительно половину населения Англии. Главой церкви официально признается правящая королева (или король) Англии, которая назначает по согласованию с премьер-министром двух архиепископов, 108 епископов и 42 настоятелей соборов. Территориально в юрисдикцию церкви Англии входят: Англия, остров Мэн, острова, расположенные в пределах пролива Ла-Манш, острова Силли, часть Уэльса, а также диоцез континентальной Европы (Марокко, Турция и т. д.).

Церковь Англии делится на две провинции: Северную провинцию возглавляет архиепископ Йоркский (в настоящее время — доктор Дэвид Хоуп (dr. David Hope)), Южную — архиепископ Кентерберийский (в настоящее время — доктор Джордж Кэри (dr. George Carey)). В состав Северной провинции входят 14 диоцезов. Южная насчитывает 39 диоцезов. Архиепископы Кентерберийский и Йоркский, а также ряд епископов (числом 24) являются членами парламента Великобритании. Роль парламента в жизни церкви Англии очень велика, так как ни один из важнейших вопросов церковной жизни не может быть разрешен без ратификации парламентом соответствующего решения церковных структур. Например, в редакции "Книги общей молитвы" от 1928 г. было предложено включить эпиклезу в чин евхаристии (англикане называют богослужение этого таинства "мессой", "Вечерей Господней", "Последней Вечерей", "Трапезой Господней"), однако парламент отверг это предложение, несмотря на то что почти весь епископат церкви Англии поддерживал это нововведение.

Для предварительного решения важнейших вопросов, требующих ратификации парламентом (вероучительные, финансовые, а также вопросы

устроения церкви и т. п.), и для ведения менее значимых дел в церкви Англии существует так называемый "Генеральный Синод" (General Synod), состоящий из избираемых раз в пять лет 574 членов — клириков и мирян. "Генеральный Синод" собирается дважды в год в Йорке или Лондоне. Как уже отмечалось, церковь Англии включает в себя две провинции, состоящие из 43 диоцезов; диоцезы же, в свою очередь, делятся на приходы. По широко распространенному в среде англикан выражению, приходы составляют "сердце церкви Англии". Каждый приход управляется священником, обычно именуемым "викарием" или "ректором". Церкви Англии в настоящее время принадлежат 42 собора и 16 тыс. церквей (из них 13 тыс. являются архитектурными памятниками).

Статистические данные последних лет показывают⁷, что число людей, желающих вступить в церковь Англии, уменьшается на 5 тысяч человек ежегодно, а соотношение числа принявших крещение и конфирмацию показывает, что после принятия крещения к совершаемой позднее конфирмации приступает только каждый пятый. Число лиц, принявших в церкви Англии священный сан в 1998 году, на 15 % (460 человек) выше аналогичной цифры за предыдущий год. Соотношение этих данных свидетельствует не в пользу той ситуации, которая в последние годы сложилась внутри церкви Англии: при увеличении числа служителей церкви количество воцерковленных и крещеных людей с каждым годом уменьшается. Частично это происходит вследствие оттока людей в другие конфессии, но главной причиной этого все же является равнодушное отношение большинства современных англичан к церковной жизни.

Даже поверхностное рассмотрение современного англиканства приводит к мысли о том, что современная англиканская церковь находится на значительно большем удалении от Православия, чем это было, например, 70 лет назад, когда между Православной Церковью и англиканами велись межконфессиональные переговоры: в 1922 г. — с Константинопольским Патриархатом, в 1923 г. — с Иерусалимской и Кипрской, в 1930 г. — с Александрийской Православными Церквами и т.д.).

Источник: Третьяков А. Современное положение и состояние Англиканской Церкви// Богословский сборник. Православный Свято-Тихоновский богословский институт. Выпуск IV. – М., 1999. – С. 318-331.

---

⁷ <http://www.chpublishing.co.uk>.

ЛЮТЕРАНСТВО

Лютеранство — одно из основных направлений в протестантизме, восходящее к учению М. Лютера. Церкви, относящиеся к этому направлению, называются лютеранскими, евангелическо-лютеранскими, Церквями Аугсбургского исповедания веры и др. В настоящее время в мире насчитывается около 60 млн. лютеран, объединенных в 140 региональных лютеранских Церквей.

Единство лютеранства как направления основано на общих вероучительных положениях, представленных прежде всего в «Малом катехизисе» Лютера и в Аугсбургском исповедании веры (1531).

Несмотря на отлучение Лютера от Католической Церкви и эдикт императора Священной Римской империи Карла V, повелевавший преследовать его сторонников как еретиков (1521), реформаторские усилия Лютера нашли поддержку ряда германских князей, которых он признал «высшими епископами», ответственными за состояние Церкви на подвластных им территориях и за ее реформу «согласно Евангелию». Тем самым реформированная Церковь с самого начала представляла собой совокупность независимых территориальных Церквей.

Усилия Карла V по восстановлению религиозного единства в Германии не достигли цели. В результате войн между Карлом V и князьями-лютеранами был заключен Аугсбургский религиозный мир (1555), официально признавший лютеранство в Священной Римской империи и закрепивший право князей определять конфессию своих подданных по принципу «чья власть, того и вера», впоследствии подтвержденному -Вестфальским миром (1648).

Уже в начале 1520-х гг. лютеранство распространилось в Прибалтике, где было поддержано магистратами многих крупных городов. В 1525 г. великий магистр Альбрехт Бранденбургский осуществил реформацию на территории Тевтонского ордена, преобразовав его в светское герцогство Пруссия. В скандинавских странах лютеранство было введено монархами, провозгласившими себя главами Церквей. В 1536 г. король Дании, Норвегии и Исландии Кристиан III сместил епископов и назначил на их место суперинтендентов, а в 1537 г. ввел в этих странах разработанный сподвижником Лютера И. Бугенхагеном церковный устав. Напротив, были сохранены посты епископов и апостольское преемство в Шведской Церкви, реформу которой начал в 1527 г. король Густав I Ваза в сотрудничестве с учениками Лютера — проповедниками У. Петри (в Швеции) и М. Агриколой (в зависимой от Швеции Финляндии). В Чехии лютеранство было воспринято большей частью гуситов. Значительные группы лютеран образовались также в Польше и Венгрии.

После смерти Лютера среди его последователей шла бурная полемика по многим пунктам вероучения. В частности, выделялись течения «гнезиолютеран» (или «подлинных лютеран»: Н. фон Амсдорф, М. Флаций), которые отстаивали необходимость буквального следования Лютеру, и «филиппистов» (последователей Филиппа Меланхтона), в ряде вопросов стремившихся к компромиссу с католиками, а иногда - с кальвинистами. Полемика подрывала целостность лютеранства; осознававшие это представители обоих течений в конечном итоге пришли к компромиссной «Формуле согласия» (1577). В 1580 г. был выпущен сборник наиболее авторитетных для лютеран вероисповедных документов — «Книга согласия», куда вошли Апостольский, Никео-Константинопольский и Афанасьевский символы веры, Большой катехизис и Малый катехизис Лютера, Аугсбургское исповедание веры, составленная Меланхтоном «Апология

Аугсбургского исповедания веры», Шмалькальденские статьи Лютера, трактаты Меланхтона «О власти» и «Первенство Папы» и, наконец, «Формула согласия».

«Книга согласия» стала основой для построения в XVII в. т.н. ортодоксального лютеранского богословия, в котором в существенной степени был использован понятийный аппарат богословия Средних веков и Контрреформации. Лютеранская ортодоксия приобрела классическую форму в девятитомном сочинении И. Герхарда «Богословские источники» (1622). Важной целью данного направления была апология Лютера и его учения как максимально приближающегося к Евангелию: этой теме было посвящено, в частности, сочинение Э. Хунния «О призвании блаженного Лютера». В то же время Г. Каликст развивал концепцию общецерковной традиции, в частности, тезис о «500-летнем согласии», существовавшем по вопросам вероучения в первые пять веков истории христианства. Это направление богословия, однако, подверглось обвинениям в синкретизме.

Жесткая догматизация лютеранской ортодоксии, а также бюрократизация и формализация лютеранства в условиях фактической власти государства над Церковью вызвали реакцию в виде пиетизма. В пиетистских кружках по изучению Библии (т.н. «маленьких церквях») Св. Писание рассматривалось как источник и предмет не умозрительных суждений, а непосредственного духовного опыта; в христианской жизни подчеркивалось значение деятельности на благо ближних. В эпоху Просвещения под влиянием рационализма учение Лютера стало рассматриваться прежде всего как утверждение абсолютной религиозной свободы перед лицом институциональной Церкви (Г.Э. Лессинг). Такое понимание Реформации находило поддержку у ряда светских правителей — представителей просвещенного абсолютизма, в том числе - у прусского короля Фридриха II Великого.

В XIX в. под влиянием романтизма возникло т.н. неолютеранство, в противовес рационализму отстаивавшее учение об оправдании верой и другие традиционные положения лютеранства, а также делавшее более сильный акцент на богослужении. В это же время правительства некоторых германских государств осуществили унии лютеран с реформатами, создав т.н. объединенные Церкви. Однако эти объединения натолкнулись на неприятие ряда лютеран, отделившихся от объединенных Церквей и организовавших «свободные Церкви», не имеющие статуса государственных.

В XIX-XX вв. вследствие миграции лютеран из европейских стран, а также благодаря деятельности протестантских миссионеров был образован ряд лютеранских Церквей на других континентах. Крупные лютеранские общины (в настоящее время насчитывающие более 1 млн. чел.) возникли в США, Бразилии, Танзании, Эфиопии, Индии, Индонезии, Папуа-Новой Гвинее и на Мадагаскаре.

XX в. в истории лютеранства ознаменовался, во-первых, стремлением к объединению лютеранских Церквей в рамках отдельных стран и в мировом масштабе (в 1947 г. была основана Всемирная лютеранская федерация, включающая подавляющее большинство лютеран всего мира), а во-вторых, активной экуменической деятельностью, в частности, в движениях «Вера и церковное устройство» и «Жизнь и деятельность», которые впоследствии, в 1948 г., положили начало Всемирному совету Церквей. Инициатором движения «Жизнь и деятельность», основанного в 1925 г., был примас Шведской лютеранской Церкви Н. Содерблум.

В период нацизма среди германских лютеран произошел раскол из-за различного отношения к режиму. В послевоенные годы среди лютеран укрепились позиции сторонников объединения с Католической Церковью. Официальный лютеранско-католический диалог был начат после II Ватиканского

собора. С инициативой в 1964 г. выступила Всемирная лютеранская федерация. Папский Секретариат по содействию христианскому единству поддержал данную инициативу в 1965 г. Важнейшим результатом переговоров стало подписание в 1999 г. в Аутсбурге Совместной декларации по поводу учения об оправдании. Появлению этого документа предшествовали многочисленные консультации, встречи рабочих групп, контакты Папы Иоанна Павла II с лидерами ряда лютеранских Церквей, высказанная им высокая оценка Аугсбургского исповедания веры. Согласно Совместной декларации, «между лютеранами и католиками существует согласие в основополагающих истинах, касающихся учения об оправдании»; «учение лютеранских Церквей, представленное в этой декларации, не подпадает под осуждение Тридентского собора, а на учение Римско-Католической Церкви, содержащееся в данной декларации, не распространяется осуждение лютеранских вероисповеданий».

Первые лютеранские общины на Руси появились уже в XVI в., когда образовались поселения иностранцев — торговцев, ремесленников, военных, состоявших на русской службе, а также военнопленных. К 1559 г. относятся первые упоминания о прибытии в Москву лютеранского пастора, а к 1576 г. — о сооружении в Москве лютеранского храма. В целом, положение лютеран на Руси было лучше, чем во многих европейских государствах в тот же период, хотя обращение русских в лютеранство, как и в другие конфессии, было запрещено и строго наказывалось вплоть до 1905 г.

При Петре I численность лютеран в России возросла из-за победы в Северной войне, в ходе которой Россия захватила Ингрию, Эстонию, Ливонию и часть Финляндии. Кроме того, Пётр I положил начало широкому привлечению в Россию иностранных ученых, инженеров, военных и других специалистов. Число лютеран еще более увеличилось, когда Екатерина II пригласила в Россию немцев-переселенцев для освоения побережья Чёрного моря и Поволжья, присоединенных к империи в результате побед над Турцией. Эта политика была продолжена Павлом I и Александром I. В 1819 г. в России была учреждена Главная консистория Евангелической Церкви. В 1832 г. был принят устав Евангелическо-Лютеранской Церкви в России. В 1914 г. в стране (без Финляндии и Польши) насчитывалось около 3,6 млн. лютеран.

При советской власти Лютеранская Церковь, как и другие религиозные организации, подверглась гонениям. К 1937 г. на территории страны не осталось действующих лютеранских приходов. В 1957 г. в Акмолинске (совр. Акмола, Казахстан) была зарегистрирована первая за 20 лет евангелическо-лютеранская община на советской территории (не считая республик Прибалтики, в которых Лютеранская Церковь сохранилась и после присоединения к СССР в 1940 г.).

В 1988 г. была официально учреждена Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь Советского Союза (слово «немецкая» подчеркивало ее самостоятельность по отношению к Евангелическо-Лютеранским Церквям прибалтийских республик). В настоящее время эта Церковь называется Евангелическо-Лютеранской Церковью в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии. На территории Российской Федерации зарегистрировано 72 общины этой Церкви; общая численность, по ориентировочным подсчетам, составляет 30-40 тыс. чел. Кроме этого, на территории России существует Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии, следующая финской церковной традиции. Возрождение этой Церкви началось в 1970 г., когда в Петрозаводске был зарегистрирован первый приход. Официально она оформилась как самостоятельная в 1992 г. (до этого ее приходы входили в Евангелическо-Лютеранскую Церковь Эстонии). По данным ее руководства, Церковь Ингрии насчитывает около 15 тыс. чел.

В вопросах вероучения для лютеран единственный в своем роде авторитет принадлежит Св. Писанию (принцип — «только Писание»). Библия играет роль «нормирующей нормы», ей подчинен авторитет всех последующих вероисповедных документов, которые рассматриваются как «нормированные нормы». Однако большое значение в конкретных вопросах имеют авторитет университетских профессоров богословия, нередко в прошлом выступавших в качестве почти официальных толкователей учения, и обращение к предшествующему опыту лютеранских Церквей. Тем не менее, согласно лютеранству, никакая церковная власть не обладает абсолютным авторитетом в вопросах веры: решающим для принятия того или иного учения (как основанного на Библии) является личное суждение христианина. С этим положением связано утверждаемое в лютеранстве право каждого верующего на свободное чтение и толкование Писания.

Лютеранство различает в Св. Писании два элемента — закон и Евангелие (это различие не совпадает с делением Библии на Ветхий и Новый Завет). Закон содержит заповеди Божьи — требования, обязательные для исполнения каждым человеком. Своими силами человек после грехопадения не способен их выполнить. Основной богословский смысл закона — показать человеку, что он является грешником и не может самостоятельно освободиться от этого состояния. Тем самым закон готовит человека к восприятию Евангелия — освобождающей вести о спасении и о прощении грехов.

Центр, место в лютеранстве занимает учение об оправдании «только верой» и исключительно по милосердию Божьему — «только благодатью». Бог оправдывает человека, т.е. делает его праведником, независимо от его заслуг, лишь благодаря заслугам Иисуса Христа. Человек приобщается праведности Христа через веру, понимаемую как твердое доверие Христу, уверенность в том, что Он исполнит Свое обещание спасти верующих в Него. Лютеранство отличает «оправдание» от «обращения», которое понимается как обновление и освящение всей жизни христианина и проявляется, в частности, в его желании и возможности совершать добрые дела. Согласно лютеранству, оправдание — условие обращения, а не наоборот.

Церковь в лютеранстве понимается как сообщество верующих в Иисуса Христа, среди которых «Евангелие проповедуется во всей его чистоте и истинно исполняются таинства». Верующие составляют всеобщее священство. В лютеранских общинах существуют пасторы, задача которых — проповедовать слово Божье и совершать таинства (крещение и Евхаристию). Пасторы избираются общиной; существует обряд их посвящения, не рассматриваемый, однако, как таинство (в большинстве лютеранских Церквей апостольское преемство не сохранено). Лютеранские Церкви довольно разнообразны по своему устройству. Их главы носят титулы епископов, суперинтендентов или президентов. Делами Церквей, как правило, управляют синоды, в состав которых входят как пасторы, так и миряне. Вероисповедные документы лютеранства трактуют церковную и государственную власть как происходящие от Бога и в то же время отличные друг от друга, хотя природа их отличия не прояснена.

В качестве таинств лютеранство рассматривает крещение, Евхаристию, а также, в некоторых вероисповедных документах, исповедь, принимать которую могут не только священнослужители, но и все верующие (впрочем, реально исповедь в лютеранстве почти не практикуется). Допускается крещение в младенческом возрасте. Причащение совершается под двумя видами, причем лютеранство признает реальное присутствие Тела и Крови Христа в Евхаристии. Важную роль в лютеранском богослужении играет проповедь, а также гимны и хоралы. Богослужение совершается на национальных языках, а его конкретные формы в

разных Церквях достаточно разнообразны. В отличие от многих других протестантов, лютеране используют особые облачения духовенства, свечи, а иногда и каждение. В храме присутствуют алтарь, распятия, допускается церковная живопись.

Источник: Католическая энциклопедия. – Т.2. И-Л. – М.: Изд-во францисканцев, 2005. – С.1802-1809.

Печатается в редакции проф. А.Г. Браницкого.

**МАРТИН ЛЮТЕР
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПАПЕ ЛЬВУ X**

**Льву X, папе римскому,
от Мартина Лютера,
с пожеланием спасения во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь.**

Живя среди чудовищ века сего, с которыми я веду войну вот уже третий год, я вынужден порой взирать на вас, и думать о вас, благословеннейший отец. В самом деле, поскольку к вам относятся порой как к основному и единственному объекту моей борьбы, я просто не могу не думать о вас. Разумеется, незаслуженный гнев по отношению ко мне со стороны ваших нечестивых лицемеров вынудил меня обратиться от вашего престола к будущему собору, игнорируя декреталии ваших предшественников, Пия и Юлия, с бездумным деспотизмом запретивших такое обращение. Тем не менее, я никогда не отчуждал себя от Вашего Святейшества до такой степени, чтобы от всего сердца не желать вам и вашему престолу всяческого благословения, о котором я умолял Бога в искренних молитвах, прилагая к этому все свои способности. Действительно, я был настолько дерзок, что позволял себе презирать и глядеть высокомерно на тех, кто пытался запугать меня величием вашего имени и власти. Однако существует нечто такое, что я не могу игнорировать и что заставляет меня еще раз писать вам, ваше Святейшество. Мне стало известно, что я обвиняюсь в великой неучтивости, и, как утверждают, моя великая вина состоит в том, что я не считаюсь даже с вашей личностью.

Я могу чистосердечно поклясться, что, по моему разумению, я говорил только добрые и уважительные слова относительно вас всякий раз, когда я о вас думал. И если бы мои поступки были иными, то я сам ни в коем случае не мог бы мириться с этим, а должен был бы полностью согласиться с осуждением, возводимым против меня; и для меня бы не было ничего более радостного, чем отречься от такой непочтительности и неблагочестивости. Я называл вас Даниилом в Вавилоне; и каждый, кто читает написанное мною, знает, с каким усердием я защищал вашу непогрешимость от клеветника Силвестера. Воистину, ваша репутация и молва о вашей непорочной жизни, прославляемые по всему миру в писаниях многих великих людей, слишком хорошо известны и слишком уважаемы, чтобы им мог причинить ущерб кто-либо, сколь бы велик ни был этот человек. Я не настолько глуп, чтобы нападать на того, кого все люди прославляют. Фактически, я всегда пытался — и буду пытаться впредь — не нападать даже на тех, кто не пользуется уважением в обществе, ибо я не нахожу для себя удовольствия ни в чьих недостатках и ошибках, поскольку осознаю, что имею «бревно в собственном глазу». Действительно, я не мог бы первым бросить камень в женщину, уличенную в прелюбодеянии (Ин. 8, 1—11).

Я, конечно, резко нападаю на безбожные учения в целом, упрекая своих оппонентов не за их безнравственность, но за безбожие. В этом я не собираюсь раскаиваться ни в малейшей степени, скорее я полон решимости с неистовым усердием продолжать это и далее, пренебрегая людским осуждением и следуя примеру Христа, Который, в Своем усердии, называл Своих противников «змиями и порождениями ехидниными», «безумными и слепыми», «лицемерами», «детьми дьявола» (Мф. 23, 13, 17, 33; Ин. 8, 44). Павел заклеил волхва (колдуна Елима) словами: «исполненный коварства и всякого злодейства, сын

дьявола» (Деян. 3, 10), других же [подобных] он называет «псами», «лукавыми делателями» и «любодеями» (Фил. 3, 2; 2Кор. 11, 13; 2, 17). Если вы предоставите судить людям с обостренными чувствами, они не назовут более язвительного и необузданного обвинителя, чем Павел. Кто язвительнее пророков?

Таким образом, превосходнейший Лев, я молю вас выслушать меня после того, как я оправдался этим письмом, и верить мне, когда я говорю, что никогда не думал дурно о вас лично, что я такой человек, который желает вам всех благ во веки вечные, и что мои претензии ни к одному человеку не касаются его личных моральных качеств, но имеют отношение только к слову истины. Во всех остальных вопросах я уступлю любому человеку в чем угодно, но у меня нет ни права, ни желания отрицать Слово Божье. Если кто-то имеет обо мне другое мнение, то он не размышляет честно либо не понимает истинного смысла моих слов.

Я воистину презрел ваш престол, Римскую курию, которая, однако, является более развращенной, чем любой существовавший когда-либо Вавилон или Содом, — этого не можете отрицать ни вы, ни кто-либо другой, — и которая, как я вижу, характеризуется полнейшей испорченностью, безнадежностью и печально известным безбожием. Я был весьма удовлетворен тем фактом, что хорошие христиане насмеяются над вашим именем и над всей Римской Католической церковью. Я противостоял и буду продолжать противостоять вашему престолу до тех пор, пока дух веры живет во мне. Это не значит, что я буду бороться за невозможное или надеяться, что только лишь благодаря моим усилиям что-то будет достигнуто в этом «Вавилонском столпотворении», где ярость столь многих льстецов обращена на меня ...

Как вы знаете, много лет из Рима проистекало подобное всемирному потоку влияние, не несшее ничего, кроме опустошения человеческих тел, душ и имения, распространявшее самые отвратительные примеры всего наихудшего. Всем совершенно ясно, что Римская Католическая церковь, некогда святейшая из церквей, превратилась в самый безнравственный вертеп разбойников (Мф. 21, 13), в наипостыднейший бордель, в царство греха, смерти и преисподней. Это столь отвратительно, что даже сам антихрист, если бы он пришел, не смог бы ничего добавить к этому злу.

Тем временем вы, Лео, сидите, как агнец среди волков (Мф. 10, 16), или же как Даниил среди львов (Дан. 6, 16). Подобно Иезекиилю, вы живете со скорпионами (Иезек. 2, 6). Как же вы можете один противостоять всем этим чудовищам? ... Римская курия уже погибла, ибо неумолимый гнев Божий обрушился на нее. Она создает церковные советы, она боится Реформации, она не может справиться со своей собственной развращенностью, и то, что сказано о ее «родителе» Вавилоне, справедливо также и по отношению к ней: «Врачевали мы Вавилон, но не исцелился; оставьте его...» (Иерем. 51, 9)...

Движимый любовью к вам, я всегда сожалел, превосходнейший Лео, что вам довелось стать папой в эти времена, ибо вы достойны того, чтобы быть папой в лучшие дни. Римская курия не достойна того, чтобы такой человек, как вы, был в ней папой, но сам сатана должен был бы занять эту должность, ибо он действительно сейчас имеет в этом Вавилоне большую власть, чем вы.

Источник: Лютер, М. Избранные произведения.. Пер. с нем. - С-Пб.: Андреев и согласие, 1994. – С.17-19.

КАЛЬВИНИЗМ И РЕФОРМАТСТВО

Кальвинизм - это направление в протестантизме, названное по имени Ж. Кальвина. Согласно кальвинизму, исключительный авторитет в вопросах веры и христианской жизни принадлежит Св. Писанию. Многие кальвинисты признают Никео-Константинопольский, Апостольский и Афанасьевский символы веры. Вероучительные принципы кальвинизма кратко сформулированы в Галликанском (1559), Бельгийском (1561), Втором Гельветическом (1566), Вестминстерском (1647) и других исповеданиях (различающихся незначительно), а также в Гейдельбергском катехизисе (1562).

Первым воплощением принципов кальвинизма стала Церковь в Женеве, организованная самим Кальвином. Консистерия, состоявшая из пастырей и старейшин, была не только главным религиозным органом города, но и своего рода судом в области общественных нравов. С самого начала своего существования кальвинизм тяготел к крайне строгому образу жизни, включающему скромность в одежде и запрет на проявления веселости. Городской совет Женевы содействовал благополучию кальвинистской Церкви; город стал прибежищем для кальвинистов, изгнанных из других стран, и главным очагом распространения идей кальвинизма.

В течение XVI в. происходило постепенное слияние кальвинизма с другим протестантским течением — цвинглианством, близким к кальвинизму, но возникшим раньше его. Этот процесс начался в 1549 г., когда Г. Буллингер — преемник Цвингли в руководстве цюрихской Церкви — подписал с Кальвином Цюрихское соглашение по вопросам веры. В результате кальвинизм распространился в большинстве кантонов Швейцарии. Последователи этого объединенного течения обычно не называют себя ни кальвинистами, ни цвинглианами, утверждая, что стремятся следовать не Кальвину и не Цвингли, а Св. Писанию. За их Церквями утвердилось наименование реформатских. В богословии и церковном устройстве реформатских Церквей преобладающим направлением остается кальвинизм, хотя присутствуют и отдельные цвинглианские элементы. Например, многие реформаты понимают Евхаристию только как воспоминание о Христе, а не как духовное присутствие Христа.

В Германии кальвинизм в XVI в. получил распространение в отдельных районах, в частности в таких вольных городах, как Страсбург (ныне — во Франции) и Констанц, а также в Пфальце при курфюрсте Фридрихе III. Вестфальский мир 1648 г. официально признал существование кальвинистских территорий - наряду с католическими и лютеранскими.

В Венгрии в кон. XVI в. 90% населения стали реформатами. В дальнейшем, однако, религиозная политика Габсбургов и активная проповедь иезуитов привели к возвращению большей части венгров к католицизму. В XVI в. кальвинизм нашел отклик у многих представителей польской шляхты, но утратил влияние в Польше с началом Контрреформации в 1560-е гг.

Во Франции конфликт между католиками и кальвинистами (которых здесь называли гугенотами) привел к т.н. Религиозным войнам (1562-1598 гг.). Нантский эдикт (1598) Генриха IV, предоставивший свободу вероисповедания гугенотам, был отменен Людовиком XIV в 1685 г. Кальвинизм во Франции был вновь легализован только в 1787 г. Людовиком XVI.

Требование религиозных прав для нидерландских кальвинистов было одним из поводов войны за независимость Нидерландов от Испании (1566-1609 гг.). После провозглашения независимости в 1581 г. Реформатская Церковь стала

государственной церковью в Нидерландах. Только в XIX в. она была отделена от государства. Голландец Я. Арминий (1560-1609) основал особое направление в богословии кальвинизма, смягчившее тезис о двойном предопределении. Согласно Арминию, Бог знал заранее, что человек будет грешить по своей свободной воле, но не предопределял к тому людей, ибо свобода человека, т.е. возможность выбора между добром и злом, не подвержена никакому принуждению. Арминианство было рассмотрено на Дордрехтском синоде 1618-1619 гг., в котором участвовали представители не только нидерландских, но и швейцарских, немецких, шотландских и английских кальвинистов. Синод высказался против тезисов Арминия, сочтя их неортодоксальными, однако в дальнейшем арминианство получило значительное распространение внутри кальвинизма.

Реформатские Церкви европейских стран обычно имеют т.н. пресвитерианскую структуру: несколько соседних сессий образуют общий правящий орган — пресвитерию (по одному пастырю и по одному старейшине от каждой конгрегации). Несколько пресвитерий могут образовывать синод. Синоды или непосредственно пресвитерии объединяются в Генеральную ассамблею — высший церковный орган национального масштаба. В некоторых странах (например, в Венгрии) у реформатов существуют и епископы, но это не степень священства, а лишь должность в церковном руководстве.

В Шотландии реформирование Церкви на принципах кальвинизма было проведено другом Кальвина Дж. Ноксом в 1560 г. Пресвитерианская Церковь Шотландии получила статус официальной Церкви страны (сохраняемый и ныне). В Англии XVI-XVII вв. кальвинизм оказал влияние на церковную реформу, хотя радикальные приверженцы кальвинизма (пуритане) критиковали Англиканскую Церковь за подчинение государству, епископальное устройство, сохранение элементов католической обрядности и арминианское богословие. Часть пуритан выступала за пресвитерианскую структуру Церкви; другая часть (индепенденты, или конгрегационалисты) стремилась к независимости отдельных конгрегаций, не надеясь на реформу национального масштаба, которая бы удовлетворила их требованиям. Противоречия между официальной Церковью и пуританами стали одной из причин Английской революции (1641-1660 гг.). Итогом борьбы стало, с одной стороны, расширение вероучительной основы Англиканской Церкви, позволившее многим пуританам вступить в нее, а с другой — признание государством неприсоединившихся кальвинистов (диссентеров), из которых одни образовали Пресвитерианскую Церковь Англии, а другие остались верны конгрегационалистскому устройству. Конгрегационалисты, в целом основываясь на кальвинизме, допускают широкий диапазон мнений по вопросам веры. Некоторые конгрегационалистские общины дали начало движениям баптистов и квакеров. В XVII-XVIII вв. среди определенной части конгрегационалистов распространилось унитариянство (антитринитарианство).

Представители унитариянства отрицают единосущность Иисуса Христа Богу Отцу. В XIX в. были созданы Конгрегационалистские Союзы Англии и Уэльса, Шотландии, Ирландии. Отдельные общины конгрегационалистов остаются независимыми. Их собрания — синоды, ассамблеи — носят характер консультаций и имеют целью поддержание дружественных связей между конгрегациями.

Многие кальвинисты, спасаясь от гонений, которым они подвергались в некоторых европейских странах, нашли пристанище в Северной Америке и образовали реформатские, пресвитерианские и конгрегационалистские Церкви в США.

В XVII-XVIII вв. внутри кальвинизма возникла т.н. теология завета.

Развивая библейское понятие последовательно заключенных союзов (заветов) между Богом и Его народом, представители этой теологии смягчили первоначальную кальвинистскую концепцию Бога как абсолютного властителя: заключив договор с людьми, Бог (тем самым) положил предел Своей суверенной воле. Эта концепция приводила к политическим выводам: если первоначальный кальвинизм предписывал государству подчинение Церкви, то теология завета позволяла рассматривать их отношения как свободно заключенное соглашение между Богом и человеком. Теология завета оказала влияние на формирование и распространение теории общественного договора.

История кальвинизма характеризуется многочисленными расколами Церквей и общин из-за несогласия по вероисповедным или организационным вопросам. Однако в XIX-XX вв. усилился процесс объединения в национальном, а затем и международном масштабе. В 1875 г. был основан Всемирный союз реформатских Церквей (пресвитерианского устройства). В 1948 г. образован Международный конгрегационалистский совет. В 1970 г. слияние этих двух организаций дало начало Всемирному союзу реформатских Церквей (пресвитериан и конгрегационалистов), объединяющему большую часть кальвинистов мира. В ряде стран реформатские Церкви объединились с другими протестантскими конфессиями — лютеранами, методистами и т.д. В настоящее время в мире насчитывается около 75 млн. приверженцев реформатских, пресвитерианских и конгрегационалистских Церквей.

В 1968 г. Папский Секретариат по содействию христианскому единству и исполнительный комитет Всемирного союза реформатских Церквей выступили с инициативой экуменического диалога между католиками и реформатами. В 1969 была организована совместная комиссия, подготовившая документ «Присутствие Христа в Церкви и в мире» (1977). Второй этап католическо-реформатского диалога, начавшийся в 1984 г., завершился выходом документа «К общему пониманию Церкви» (1990). В 1998 г. начался третий этап диалога, посвященный теме «Церковь как община общего свидетельства о Царстве Божьем». С 1969 г. ведется трехсторонний диалог католиков, лютеран и реформатов, в ходе которого опубликовано соглашение «Богословие брака и проблемы смешанных браков» (1976). Кроме того, католическо-реформатский диалог ведется на уровне Церквей отдельных стран.

Первыми реформатами в России были английские и голландские купцы. Сначала они примыкали к лютеранским общинам. Первая реформатская община возникла в Москве в 1629 г., затем в Архангельске в 1660 г., а в 1689 г. в Вологде и Ярославле. В С.-Петербурге в XVIII в. образовались голландские, английские и немецко-французские реформатские общины. Среди немцев-колонистов, которые с 1763 г. стали селиться в Поволжье, а с 1804 г. — на побережье Чёрного моря, были и реформаты. К 1917г. их общее число оценивалось приблизительно в 50 тыс. В административном отношении реформаты, как и лютеране, были в 1734 г. подчинены светскому органу — Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и ингерманландских дел, а в 1819 г. — Главной Императорской евангелической консистории. В 1828 г. было предписано, что во время заседаний этой консистории «для рассмотрения дел реформатов» к представителям лютеранского духовенства в нее добавляются два реформатских пастора. После 1917 г. реформаты подверглись преследованиям наряду с другими деноминациями. В условиях депортации немцев многие реформаты присоединились к лютеранам; нередко сглаживались и обрядовые различия между ними. В Уставе Евангелическо-Лютеранской Церкви в России и других государствах (1994) говорится: «Христиане-реформаты относятся к нашим общинам как полноправные члены». Реформатские и пресвитерианские церковные общины,

существующие в ряде городов России, в настоящее время не объединены общей церковной структурой. В начале XXI в. в России было официально зарегистрировано 5 реформатских и 140 пресвитерианских религиозных организаций.

Кальвинизм подчеркивает абсолютную суверенную власть Бога. Сама воля Божья определяет, что является благом, а что — злом, и основания этого Божьего решения непостижимы для человека (это положение кальвинизма восходит к позднесредневековому волюнтаризму Д. Скота и У. Оккама). В частности, согласно учению кальвинизма, невозможно понять, почему одни люди будут спасены Богом, а другие осуждены, хотя и то и другое предопределено Богом заранее. Спасение человека не является наградой за его добрые дела: вследствие первородного греха все люди являются грешниками и заслуживают лишь осуждения. Человек не в состоянии совершать добрые дела своими силами, для этого ему необходима благодать. Он получает ее через веру в Иисуса Христа — единственного посредника между Богом и человеком. Все дела верующего несут печать греховности, но грехи ему прощаются, поскольку он приобщается праведности Христовой. Этот процесс оправдания одновременно является освящением: благодаря полученной благодати человек возрастает в святости и чистоте жизни. Праведник не может сопротивляться благодати, подобно тому, как грешник не способен не грешить, поэтому святость жизни, как частной, так и общественной, является признаком избранности к спасению. Ссылаясь на некоторые ветхозаветные тексты, кальвинизм также считает знаком избранности успех в делах.

Церковь установлена Богом для того, чтобы пробуждать в людях веру; вне Церкви нельзя надеяться на спасение. Признаками истинной Церкви являются проповедь слова Божьего в его чистоте и совершение таинств согласно установлению Христа. Таинства действительны только в отношении верующих. Из таинств кальвинизм признает крещение и Евхаристию. В отличие от католичества, православия и лютеранства, хлеб и вино рассматриваются только как видимые символы духовного присутствия Христа.

Кальвинизм утверждает всеобщее священство верующих. Тем не менее, опираясь на новозаветные сведения о первоначальном христианстве, кальвинизм признает как установленные Богом четыре чина служителей: пастыри, учителя, старейшины и диаконы. Пастыри проповедуют и являются служителями таинств, учителя преподают в школах и университетах, старейшины заботятся о дисциплине, диаконы организуют дела благотворительности. Иерархическое положение этих служителей в современном кальвинизме допускает вариации. В целом, учителя и диаконы рассматриваются как вспомогательные служители, пастыри и старейшины — как основные, именуемые «пресвитерами» (иногда пресвитерами называют только пастырей). В каждой низовой местной общине (конгрегации) есть один пастырь и несколько старейшин, они образуют руководящий орган — сессию или консисторию (иногда в нее входят и вспомогательные служители). Новые служители могут избираться всей конгрегацией - или только сессией.

Богослужение в кальвинизме отличается простотой. Отсутствие литургических облачений подчеркивает принцип всеобщего священства. В храмах нет алтарей. Отвергается использование в церквях изображений, так как их присутствие якобы может дать повод к идолопоклонству. В литургии большое значение уделяется проповеди. Формы литургии в разных Церквях и даже отдельных конгрегациях могут различаться.

Источник: Католическая энциклопедия. – Т.2. И-Л. – М.: Изд-во францисканцев, 2005. – С.698-703.

Печатается в редакции проф. А.Г. Браницкого.

**ЖАН КАЛЬВИН
НАСТАВЛЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ**

**КНИГА II. О ЗНАНИИ БОГА, КОТОРЫЙ ЯВИЛ СЕБЯ
ИСКУПИТЕЛЕМ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ: ОНО БЫЛО ПРЕЖДЕ ДАНО
ОТЦАМ КАК ЗАКОН, А ЗАТЕМ БЫЛО ОТКРЫТО НАМ В
ЕВАНГЕЛИИ**

**ГЛАВА II. О ТОМ, ЧТО НЫНЕ ЧЕЛОВЕК ЛИШЕН СВОБОДНОЙ
ВОЛИ И ПЛАЧЕВНЫМ ОБРАЗОМ ПОДВЕРЖЕН ВСЯЧЕСКОМУ ЗЛУ**

I. Мы видим, что с тех пор, как первый человек подпал под тиранию греха, она не только распространилась на весь человеческий род, но целиком овладела душами людей. Теперь нам следует установить, лишены ли мы с момента своего пленения грехом всякой свободы вообще или, если какая-то частица свободы у нас осталась, как далеко она простирается? ... мы будем держаться следующего направления: человек, которого учат, что в нём нет ничего доброго и что он пребывает в нужде и подчинён необходимости, должен тем не менее понимать, что его долг — стремиться к добру, которого в нём нет, и к свободе, которой он лишён. Тем самым он получит даже более сильный стимул к реализации этого стремления, чем если бы его убеждали, что он является высшей добродетелью мира.

... не более ли подобает ему теперь смирение, раз из-за своей неблагодарности он впал в совершенное бесчестье, потеряв прежнее высокое достоинство? Чтобы пояснить это, скажу, что Писание, повествуя о времени, когда человек был увенчан честью, выше которой невозможно себе представить, не приписывает ему никаких иных качеств, кроме того, что он был сотворён по образу Божьему (Быт 1:27). Это означает, что он был богат не собственным достоянием, но что его блаженство заключалось в причастности к Богу. Теперь, когда человек лишён всякой славы, что остаётся ему, кроме как признать своего Бога, благосклонность и щедрость которого он едва ли ценит, хотя богатства его милости преизобиловали всегда? И если он не прославил Бога благодарением за полученное достояние, то пусть теперь по крайней мере прославит Его признанием своей нищеты.

Не менее полезно для нас отказаться от всяких похвал нашей мудрости и добродетели — это необходимо для утверждения Божьей славы. Причём дело обстоит так, что те, кто, оскорбляя Бога, приписывают нам что-то, чем мы не обладаем, тоже разрушают нас. Когда нас учат идти вперёд, опираясь на собственные силы и добродетели, то словно поднимают на верхушку стебля тростника, который не может нас выдержать и тотчас обламывается, а мы падаем вниз. Нам ещё делают слишком много чести, сравнивая с тростником. Всё, что люди воображают о себе, — дым. Поэтому не случайно у св. Августина часто повторяется прекрасная сентенция: тем, кто держится за свою свободную волю, лучше выбросить её и растоптать в прах, нежели утверждать³.

Мне понадобилось это длинное вступление, потому что находятся люди, которые не могут принять того, что человек должен разрушить и уничтожить своё собственное достоинство, чтобы утвердить в себе достоинство Бога.

БАПТИСТЫ, АДВЕНТИСТЫ, ПЯТИДЕСЯТНИКИ И ИЕГОВИСТЫ

Баптисты (от греч. «погружать, крестить») — протестантская деноминация, образовавшаяся в начале XVII в., провозглашающая приоритет Св. Писания над авторитетом Церкви и отвергающая исторически сложившиеся церковные обряды и традиции. Движение баптистов независимо появилось в разных странах. В конце XVI в. Дж. Смит, Т. Хэлвис и другие, выйдя из Англиканской Церкви, организовали независимую религиозную группу, которая, изучая Библию, пришла к убеждению о необходимости крещения в зрелом возрасте через исповедание веры и окропление водой (без погружения в воду). В 1609 г. Дж. Смит крестил себя самого и еще 31 человека. Эта группа называлась «общие баптисты», т.к. ее члены проповедовали всеобщее спасение во Христе. В 1616 г., независимо от нее, образовалась группа «партикулярных баптистов», члены которой считали, что спасутся лишь немногие. Партикулярные баптисты также выступали за сознательное крещение (но, в отличие от общих баптистов, — через погружение в воду); они определили доктрину баптизма, принципы организации общин и разработали миссионерские методики. Деятельность обеих групп развивалась независимо друг от друга; но в 1891 г. они объединились, образовав Унию баптистских общин Великобритании.

К концу XVII в. общины баптистов появились в Америке. Баптистские общины в Европе стали появляться в XIX в.: сначала во Франции и Германии, позже — в Польше, России, Украине, Эстонии, Литве, на Балканах, в Италии и Испании. В XIX в. баптисты появились также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В 1905 г. в Лондоне на I Всемирном баптистском конгрессе был создан Всемирный союз баптистов, целью которого являлась нравственная и духовная помощь верующим, защита религиозной свободы и проповедь идеалов новозаветной Церкви. В настоящее время Всемирный союз баптистов является содружеством 196 баптистских союзов и конвенций в более чем 200 странах мира, объединяющим около 43 млн. членов.

Баптисты имеют конгрегациональную структуру: каждая община представляет собой автономную единицу. Баптисты признают только 2 должности — пресвитера и диакона, которых избирает община. Основной единицей Церкви является община; общины, находящиеся на определенной территории, образуют округ, а все общины в стране — унию общин (Церковь); верховную власть в общине представляет собрание ее членов. Законодательным органом и верховной властью унии являются синоды, или конференции, которые проходят либо ежегодно, либо раз в 3 года; на синодах избирается верховная власть унии.

Основой вероучения баптистов является Библия; верующим предоставляется личная свобода в ее интерпретации. Основные положения баптизма: 1) вера в Троидного Бога — Создателя всего сущего, признание первородного греха и вера в возможность обрести спасение благодаря искупительной жертве Христа; 2) необходимость сознательного крещения, которое является доказательством веры и любви ко Христу, послушания Богу и способности признать христианское учение нормой поведения; крещение может быть принято только один раз в жизни; 3) глава Церкви — Христос, Который вновь придет на землю, чтобы завершить Свою искупительную миссию; 4) вера в бессмертие души, всеобщее воскресение и Страшный суд, после которого праведные обретут

вечную жизнь во Христе; учение баптистов отрицает существование чистилища и ничего не говорит о молитве за усопших; 5) брак установлен Богом и должен быть заключен в соответствии с церковным и гражданским законами (развод допускается в случае прелюбодеяния); 7) признание Девы Марии в качестве образца для подражания, но не как заступницы перед Богом. Баптисты не почитают священных изображений.

Первые общины баптистов в России возникли в 1860-80 гг. в четырех обособленных друг от друга районах — на юге Украины, в Закавказье, в Петербурге и на Левобережной Украине. Их появлению предшествовало существование многочисленных протест, направлений (штундистов, молокан и др.). В 1874 г. в Петербург прибыл баптистский проповедник лорд Г. Редсток (1833-1913), который развернул миссионерскую деятельность среди петербургской знати. Его первыми последователями были В.А. Пашков (1831-1902), граф М.М. Корф (1843-1936), кн. Е.И. Черткова (1834-1923). В 1876 г. они основали Общество поощрения духовно-нравственного чтения, которое занималось миссионерской и издательской деятельностью. В апреле 1884 г. состоялся первый в истории России съезд русских баптистов, созданный по инициативе В.А. Пашкова и М.М. Корфа. Тогда же в Таврической губернии прошел первый самостоятельный съезд русских баптистов, положивший начало миссионерской работе русских и украинских баптистов; с тех пор съезды стали проводиться ежегодно. В 1897 г. царское правительство официально признало существование баптизма в России.

В 1905 г. на съезде в Ростове-на-Дону баптисты и т.н. «христиане веры евангельской» объединились в Союз Евангельских христиан-баптистов России (Союз ЕХБ России). В 1907 г. было образовано Всероссийское баптистское миссионерское общество (председатель — В.Г. Павлов). В 1909 г. был принят Устав Союза ЕХБ России и определена структура союза. В 1911 г. на II Всемирном конгрессе баптистов Союз ЕХБ России вошел в состав Всемирного союза баптистов. В 1920 г. был создан Всемирный совет евангельских христиан и баптистов, в 1944 г. — Всесоюзный совет ЕХБ СССР.

В 1991 г. в результате распада СССР в России образовался собственный Союз ЕХБ, в состав которого вошло около 1000 общин. В 1993 г. была образована Евро-Азиатская федерация Союзов евангельских христиан-баптистов, ставшая правопреемницей ЕХБ СССР. В настоящее время эта федерация объединяет 4373 общины и около 270 тыс. членов. Баптисты в России ведут широкую благотворительную и издательско-просветительскую деятельность; крупнейшие центры и издания баптистов: агентство «Благая весть», издательства «Мирт» и «Протестант», журналы «Духовное возрождение», «Христианах слово».

Адвентисты (от лат. «пришествие») — самоназвание последователей христианского эсхатологического учения, возникшего в 1831 в США среди протестантов. Основателем адвентизма считается проповедник баптистской общины г. Хэмптон в штате Нью-Йорк Уильям Миллер (1782-1849), автор книги «Свидетельства из Св. Писания и истории о Втором пришествии Христовом в 1843 году и Его личном царствовании в продолжение 1000 лет». Опираясь на субъективно истолкованные пророческие книги Библии (главным образом, 8-ю главу книги пророка Даниила, а также - Откровение Иоанна Богослова), У. Миллер «вычислил» упомянутый срок Второго пришествия. Пророчество не сбылось, срок исполнения был сдвинут на 1844 г., затем — на 1847 г. и далее (1912-13 гг., 1932-33 гг.). Первоначальное движение адвентистов распалось на несколько ветвей. В настоящее время конкретная дата Второго пришествия Христа не указывается, но безусловным остается ожидание скорой кончины мира и близости Страшного суда. Адвентизм имеет несколько разновидностей.

Наиболее многочисленное и распространенное течение — Адвентисты Седьмого Дня, основателями которого были проповедники Джеймс и Елена Уайт, — возникло в 1863 г. Адвентисты Седьмого Дня почитают вместо воскресенья субботу (на основании буквально истолкованной ими 3-й заповеди Декалога). Догматика адвентистов. (взгляд на смерть как на сон, от которого душа пробудится в Судный день, соединившись с воскресшим телом; понимание тела как храма Св. Духа, который надлежит созидать и беречь в ожидании физического воскресения) обязывает соблюдать особый бытовой уклад в духе т.н. «санитарной реформы» (строгое соблюдение гигиены, запрещение алкоголя и курения). В основе учения адвентистов. лежит вера в близкое Второе пришествие Христа, Страшный суд, 1000-летнее царство Христа для праведников. Адвентисты признают богодухновенность Библии и верят в Пресвятую Троицу. Обязательным для адвентистов является выполнение библейских заповедей. Крещение совершается посредством погружения в воду. Для крещения необходимы исповедание веры в Иисуса и доказательство покаяния во грехе. Крещению предшествуют наставления из Св. Писания. Адвентисты считают себя «особо избранными» в среде христиан, поэтому им присущ дух конфессиональной исключительности.

В России адвентисты появились в 1886 г. в Крыму, где проповедник из США Луи Конради основал их первую общину. Постепенно подобные общины возникли на Кубани, на Дону, в Бессарабии (Молдавии), Поволжье, Привислинском и Прибалтийском крае. В южных губерниях России в 90-е гг. XIX в. они распространились вследствие интенсивной пропаганды (листовки, брошюры, проповеди) немца Иоганна Перка, члена Гамбургской общины адвентистов. На рубеже XIX-XX вв. адвентисты организовали общины в Туркестане и в Сибири. Во время революции 1905-1907 гг. адвентисты проповедовали свое учение в С.-Петербурге и других крупных городах. Особенно восприимчивой средой для адвентистов оказались русские сектанты—штундисты (разновидность анабаптизма). Наряду с русскими и украинцами адвентистское крещение принимали латыши, эстонцы, евреи.

14 марта 1906 г. министр внутренних дел П. Столыпин издал указ, разрешающий адвентистам «свободно исповедовать их вероучение» и «отправлять общественное богослужение в устроенных ими домах». В 1908 г. был учрежден адвентистский «Российский унияон», объединивший в 146 общинах 44 проповедника и 4000 членов (в 1912 г. их было уже 5500). До 1917 г. численность и влияние адвентистов в России заметно возрастали, регулярно проводились съезды, велась издательская и благотворительная работа. Лидеры российских адвентистов осудили Октябрьскую революцию 1917 г. и были почти все арестованы.

В 1924 г. на 5-м Всесоюзном съезде адвентистов в СССР произошел раскол: некоторые делегаты выступили против обращения съезда к ЦИК СССР с заявлением о лояльности. Они вышли из союза и создали свою организацию, не признающую некоторых «безбожных» государственных законов. В частности, они отказывались брать в руки оружие и служить в армии, предвосхитив решения съезда адвентистов 1926 г. в Германии, на котором была создана радикальная организация адвентистов-реформистов. В 1936 г. возник новый подпольный центр — «Всероссийская уния адвентистов-реформаторов» (В. Шелков, П. Манжура, Г. Оствальд), но единой организации адвентистов в СССР фактически не существовало.

После Второй мировой войны был создан «Всесоюзный совет Адвентистов Седьмого Дня». В 1960 г. он был распущен под давлением властей в ходе антирелигиозной кампании Н.С. Хрущева. Часть адвентистов («Всесоюзная

Церковь верных и свободных Адвентистов Седьмого Дня», возглавляемая В. Шелковым) вынуждена была уйти в подполье. В начале 80-х XX в. на территории СССР насчитывалось не менее 32 тыс. адвентистов, действовало около 450 молитвенных домов; общины объединялись в региональные советы. Председатели 4 региональных советов на территории РСФСР входили в состав республиканского совета. Во время «перестройки» отношение к адвентистам со стороны государства смягчалось. В декабре 1988 г. в пос. Заокский Тульской обл. был открыт административно-учебный центр адвентистов в России (канцелярия республиканского совета, заочные библейские курсы, издательский отдел).

В 1990 г. на Генеральной ассамблее адвентистов в г. Индианаполисе (США) Церковь Адвентистов в Советском Союзе была принята во Всемирный союз адвентистов в качестве 11-го дивизиона (состоящего, в свою очередь, из 5 унионов: Российского, Украинского, Молдавского, Прибалтийского, Южного; президент дивизиона — М.П. Кулаков). В наст. время адвентисты Российской Федерации и стран СНГ насчитывают около 800 общин и более 50 тыс. членов.

Пятидесятники и иеговисты – это протестантские движения, возникшие в США во второй половине XIX в. и оттуда распространившиеся в другие страны.

В основе веры пятидесятников лежит изложенный в новозаветной книге «Деяния апостолов» рассказ о сошествии на апостолов Святого Духа на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа. В итоге апостолы обрели девять даров Святого Духа: мудрость, знания, веру, дар исцеления, способность творить чудеса, пророчествовать, различать духов, говорить на разных языках и истолковывать их. Пятидесятники верят в возможность сошествия Святого Духа на каждого из них при достижении ими религиозного трансa, свидетельством чего является обретение ими дара «говорения на иных языках» (глоссолалии). Во всем другом вероучение ничем не отличается от баптистского движения. Как и баптисты, они крестят только взрослых людей, совершают обряд хлебопреломления, подобно адвентистам, совершают обряд «омовения ног», но не раз в три месяца, а ежемесячно, а также верят в скорое второе пришествие Христа.

Пятидесятники разделены на несколько направлений. Наиболее крупные из них - «Церковь Бога», «Ассамблея Бога», «Объединенная пятидесятииеческая церковь» - распространены в США и Латинской Америке. В Европе распространены общины пятидесятников христиан евангелической веры (ХЕВ), христиан веры евангельской (ХВЕ), евангельских христиан в духе апостольском (ЕХДА).

Пятидесятники - одна из самых крупных, постоянно растущих деноминаций в современном мире, насчитывающая свыше 50 млн. членов и более 11 млн. сочувствующих и практикующих крещение Святым Духом и глоссолалию.

Иеговизм (Свидетели Иеговы), возникший в 70-х гг. XIX в. в США, представляет собой строго централизованную в мировом масштабе организацию. Руководство этой транснациональной деноминации находится в Бруклине, районе Нью-Йорка. Бруклинский центр осуществляет руководство религиозными общинами, действующими более чем в 100 странах мира. Вероучение иеговистов ближе всего вероучению адвентистов, но во многом существенно отличается от него. Иеговисты создали совершенно новые догматы - о природе Бога, о природе Христа, об Армагеддоне. Бог Иегова, считают иеговисты, существует в одном лице. Иисус Христос - сын Иеговы, божественный посланник, бывший совершенным человеком на земле, но Он не всемогущий и не равен Отцу. Святой Дух - это сила и власть Иеговы, участвовавшая в создании мира, которой всевышний делится с Христом и ангелами.

Иеговисты пророчествуют скорый Армагеддон - священную войну Христа с Сатаной, в результате которой все грешное человечество, за исключением

иеговистов, погибнет. Это событие иеговисты разделяют на два этапа: первый этап Армагеддона уже состоялся в виде Первой мировой войны, а второй, когда Христос окончательно победит мир Сатаны, скоро настанет. После этого Христос установит земной рай для 144 тыс. праведников, 9 тыс. из которых ныне здравствуют, а остальные будут избраны из ранее умерших, но воскресших после Армагеддона.

Основное организационное звено этой деноминации - собрание, которое возглавляется советом старейшин из пяти человек. Свидетелей Иеговы насчитывается около 3 млн. 600 тыс. человек. Их журналы «Сторожевая башня», «Пробудись» и другие издаются на многих языках большими тиражами. Последователи Иеговы имеются и в России.

Источники:

Католическая энциклопедия. – Т.1. А-З. – М.: Изд-во францисканцев, 2002. – С.87-89, 458-460;

Миронов, А.В. Основы религиоведения /А.В. Миронов, Ю.А. Бабинов. – М.: Социально-гуманитарные знания, 1998. – С.107-110.

Печатается в редакции проф. А.Г. Браницкого.

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Является одной из древнейших христианских Церквей. Христианство появилось в Армении во II-III в., став в начале IV в. (301 г.) государственной религией.

По преданию, еще в I в. Апостолы Фаддей и Варфоломей прибыли в Армению и проповедовали там христианство. Тогда же в Армении зародились и первые христианские общины, которые распространились во II-III вв. Христиане часто подвергались гонениям, так как армяне в те времена исповедовали преимущественно многобожие, тяготеющее в какой-то степени к эллино-римскому политеизму.

Благодаря проповедям св. Григория Просветителя (302-326) - по имени которого Армянская Апостольская Церковь часто именуется Армяно-Григорианской - армянский царь Тиридат III (287-330) принимает со своей семьей крещение. В 301 г. христианство провозглашается официальной государственной религией.

Предание повествует о том, что св. Григорию было видение: Христос в нимбе нисходит с небес и золотым молотом указывает место, где должна быть воздвигнута первая армянская церковь. Именно поэтому построенный здесь храм, ставший кафедральным, был назван Эчмиадзином, что на армянском языке означает "Сошел Единородный", то есть Иисус Христос.

До середины V в. Армянская Апостольская Церковь представляла одну из ветвей относительно единой христианской Церкви. Однако, стремясь упрочить свою независимость от Византии и не признав решений IV (Халкидонского) Вселенского Собора (451 г.), Армянская Апостольская Церковь фактически отделилась и от Восточной, и от Западной Церкви.

Таким образом, Армянская Апостольская Церковь принадлежит к семье так называемых нехалкидонских Церквей, к которым также принято относить Коптскую (Египетскую), Сирийскую, Эфиопскую и Маланкарскую (Индия) Церкви.

Географически Армянская Апостольская Церковь распространена по всему миру, но едина в своих вероучительных установках. Под влиянием политических и экономических факторов часть армянского населения начиная с IX века была вынуждена периодически покидать страну и искать убежища в зарубежных странах. Таким образом, вследствие исторических условий в Армянской Апостольской Церкви образовались Иерусалимский и Константинопольский Патриархаты и Киликийский Католикосат (Великий Дом Киликии), который в настоящее время находится в Антили (Ливан). Эти три архиерейские кафедры в "духовном отношении" находятся в юрисдикции Престола Церкви-Матери Эчмиадзина, но пользуются внутренней административной автономией.

В юрисдикции Иерусалимского Патриархата находятся армянские приходы Израиля и Иордании; в юрисдикции Константинопольского Патриархата - приходы Турции и острова Крит; в Католикосат Великого Дома Киликии входят епархии Ливана, Сирии и Кипра.

Помимо своих канонических территорий, каждая кафедра имеет свои приходы и церковно-административные структуры и в других местах проживания армянской диаспоры (в т. ч. в Западной Европе, Северной и Южной Америке и

др.)

Главой Армянской Апостольской Церкви является Верховный Патриарх и Католикос всех армян (в настоящее время - Гарегин II), чья постоянная резиденция находится в Эчмиадзине. Его также называют Верховным Патриархом и Католикосом Араратского Общенационального Престола Церкви-Матери. Он - верховный духовный глава всех верующих армян, хранитель и защитник веры Армянской Церкви, ее богослужбных обрядов, канонов, традиций и единства. В канонических пределах он наделен всей полнотой власти в управлении Армянской Церковью.

Духовным и административным центром Армянской Апостольской Церкви является Первопрестольный Святой Эчмиадзин - Католикосат всех армян, основанный в 301 году. Здесь же с VII в.- существуют два монастыря - Св. Рипсимэ и Св. Гаянэ, являющиеся классическими памятниками армянской архитектуры. В Эчмиадзине также располагаются Духовная академия и семинария. В прошлом в Духовной академии обучался ряд выдающихся деятелей армянской культуры. В настоящее время в академии и семинарии обучаются около 100 студентов, в том числе из-за рубежа. По окончании обучения они могут стать либо "белым" духовенством, либо принять монашество. Помимо теологических предметов они подробно изучают арменологию, иностранные языки и получают всестороннее общее образование. Студентам, которые после окончания семинарии проявили желание и способность к дальнейшему обучению, предоставляется возможность продолжать теологическую подготовку в некоторых известных высших учебных заведениях в Европе и США.

Армянская Апостольская Церковь издает журнал "Эчмиадзин". Он был учрежден в 1945 г. Как продолжение журнала "Арагат", прекратившего свое существование в 1919 г., "Эчмиадзин" является официальным ежемесячником. Он играет главную роль в координации деятельности Армянской Церкви в различных ее епархиях. Церковь издает также богослужбные книги, духовно-нравственную и историко-церковную литературу. Ведет эту работу специально созданный издательский отдел.

На территории бывшего СССР имеется 11 епископов и 120 священников Армянской Апостольской Церкви, действуют 62 ее общины. Большая часть их (37 общин) находится в Армении. Остальные - в России и Грузии. 6 епархий Армянской Апостольской Церкви в Араратская, Ширакская, Гугарская и Сюминская в находятся на территории Армении и 3 епархии - Ново-Нахичеванская и Российская, Грузинская и Арцахская - за ее пределами. Из-за массовых выездов армянского населения из Азербайджана прекратила свою деятельность Бакинская епархия.

Армянская Церковь принимает активное участие в международном экуменическом движении, вносит вклад в движение за мир и а решение других современных проблем. Проводит благотворительную деятельность, оказывает помощь пострадавшим в районах бедствий, детским домам, престарелым людям, инвалидам и беженцам.

Источник: Мир религий. Досье. Армянская Апостольская Церковь//
www.religio.ru/dosje/01/271_print.html

Армянская Церковь в настоящее время. Управление.

В современной иерархической системе Армянской Церкви высшей властью

являются два католикоса и два патриарха, которые возглавляют армянскую паству в различных местах земного шара. Это католикос всех армян в Эчмиадзине, Киликийский в Анталиасе (Ливан), патриархи Константинопольский и Иерусалимский. Однако в силу исторических событий, традиций Армянской Церкви и ее обычаев преимущество всегда имел тот католикос, у кого хранилась правая рука святителя Григория, Просветителя армян. После Флорентийского собора мощи Святителя оказались в Эчмиадзине, где по преданию проповедовали апостолы Фаддей и Варфоломей, и где сам святитель Григорий учреждал Армянскую Церковь. Католикос Эчмиадзина из-за постоянных набегов вынужден был менять место своей кафедры, которая находилась в Аштишате, Вагаршапате, Двине, Ахтамаре, Аркине, Ани, Жаминте (близ древней Амасьи), Рум-Кале и Сисе. Теперь, находясь в Эчмиадзине (с 1441), католикос носит титул "Раба Божия, Великого Патриарха и Католикоса всех армян". Хотя ему и не подчиняются прочие католикосы и патриархи, однако он имеет первенство чести, его духовная юрисдикция простирается на всех армян. Католикос всегда епископ, однако во время его поставления совершается чин, напоминающий хиротонию, во время которой рука святителя Григория кладется на его голову. Одновременно двенадцать епископов также возлагают свои руки на его голову и затем мажут святым миром. Эчмиадзинский католикос имеет преимущество рукополагать патриархов Константинопольского и Иерусалимского.

Сейчас католикосом является избранный в 1996 г. Гарегин, который живет в Эчмиадзинской обители. Синод состоит из семи архиепископов, двух епископов и двух вардапетов. При Синоде имеется монастырский совет и издательский комитет.

В юрисдикции Эчмиадзинского патриархата находятся следующие епархии: Араратская во главе с епископом Комитасом, Ширакская (Ленинакан), Грузинская (Тбилиси) с епископом Георгием, Азербайджанская (Баку) с епископом Юсиком и Ново-Нахичеванско-Российская (Москва) с епископом Паркевом. Всего 60 священников, академия и семинария с 50 студентами в Эчмиадзине. Обучение: три года в семинарии и три — в академии.

Кроме того, имеются епархии и за границей. В Иране — Тавризская, Тегеранская и Исфаханская. Индийские армяне составляют епархию Индии и Дальнего Востока. В Ираке находится Иракская епархия с центром в Багдаде (1500 армян), где армянский нефтяной магнат Гульбекян построил огромный храм. Египетская епархия включает в себя Эфиопию и Судан. Греческая епархия, состоящая из десяти тысяч армян, имеет десять храмов и духовную школу в Афинах. Имеются также епархии в Болгарии, Румынии, Западной Европе (Париж), Аргентине, Бразилии, Уругвае, Чили, Венесуэле. Епархия Американская и Канадская с центром в Нью-Йорке — самая многочисленная из всех зарубежных епархий (100000). В 1962 г. из Египта в Канаду прибыло около 11000 армян. Нью-Йоркский епископ, будучи старшим армянским иерархом американского континента, избирается на четыре года. Калифорнийская епархия, которая включает также и Мексику (с центром в Лос-Анжелесе), насчитывает до 60000 армян.

Второй католикос — Киликийский — с 1299 г. имел кафедру в Сисе (недалеко от Аданы), однако в 1921 г. под давлением турок армяне вынуждены были покинуть пределы Турецкой республики и в количестве приблизительно 120000 человек переселились в Сирию, куда перенес свою кафедру и католикос. Однако в июле 1939 г. принадлежащая Сирии область Александретта (Хатай) была передана французскими мандатными властями Турецкой империи, а жившие на этой территории армяне вынуждены были переселиться в Сирию и Ливан. Католикос Киликийский Исаак II (1903-1939) перенес свою резиденцию в

Анталиасский монастырь (близ Бейрута), так что с тех пор его преемники Петр Сараян (с 1940), Гарегин Ховсепян (1952), Сарех Пайасян (1956-1962) и, наконец, правящий ныне Арам (с 1996) имеют здесь свою кафедру, объединяя в своей юрисдикции более 600000 верующих. Католикос Киликийский равен по чести католикосу Эчмиадзина, следуя за ним по чину, имеет те же церковные привилегии рукополагать епископов, благословлять святое миро, выдавать разводы, соблюдать церковные каноны и высказывать компетентное мнение по богослужебным вопросам. Католикос имеет сегодня шесть архиепископов и двух епископов, из которых один в США, и около 130 священников. Его юрисдикция простирается на Сирию, Ливан, Кипр, Грецию (с 1958), Персию и некоторые приходы в Европе. Три школы-монастыря имеются в Бейруте, Латакии и Дамаске.

Киликийский католикос, помимо своей духовной власти над армянами своей юрисдикции, имеет еще и светскую власть, которая была дана ему на основании конституции 1860 г., утвержденной турецким правительством (1863) с целью урегулирования вопросов армянского населения в Турции. После выделения Сирии и Ливана в самостоятельные государства правительства этих стран, а также Балкан, Европы и Египта признали ее частной конституцией, регулирующей церковную и национальную жизнь армянских общин. С 1941 г. эта конституция была дополнена двумя законодательными пунктами: 1) об избрании католикоса и отношении его к епископам (38 статей) и 2) о правилах монашеской общины и монашеского братства Католикосата, — получила наименование "Особого Киликийского Положения". Между прочим 11-я статья этого "Положения" дает Киликийскому католикосу два голоса при избрании Эчмиадзинского католикоса, который имеет ту же привилегию при избрании Киликийского. Несмотря на то, что оба католикоса были совершенно независимы в управлении своими Церквями, отношения между ними бывали порой натянутыми. Так, хиротония Киликийским католикосом епископа Анкары, находившейся в юрисдикции Эчмиадзина, вызвала раскол, ликвидированный Иерусалимским собором 1652 г. Эчмиадзинский католикос Геворк IV (1866-1882) со своей стороны стремился к тому, чтобы управлять всей Армянской Церковью, и возникшее от этого столкновение с Киликийским католикосом Мекертихом I закончилось лишь со смертью Георга IV, когда его преемник Мекертих I Керимян (1892-1907) направил поздравительное послание Киликийскому Исааку II, вследствие чего положение урегулировалось. Оба католикоса, стремясь укрепить братские связи друг с другом, приняли решение (Эчмиадзинский в 1925, а Киликийский в 1941), предусматривающее представительство другого католикосата во время выборов кандидатов на патриарший престол. Однако это решение вызвало в дальнейшем новые затруднения. После смерти в июне 1952 г. Киликийского католикоса Гарегина Ховсепяна местные армяне высказались за кандидатуру Сареха Паясяна (1956—1962), однако патриарх Вазген выступил против этого избрания. Начинается период недоразумений между двумя католикосатами. Чтобы показать свою каноническую независимость, Киликийский католикосат назначил выборы на февраль 1956 г. Тогда Вазген прибыл без приглашения в Анталиас для участия в выборах, чтобы по возможности лишить Сареха шансов на избрание. Однако, не добившись своей цели, он уехал в Каир, где созвал собор армянских епископов своей юрисдикции и объявил недействительным избрание Киликийского католикоса. Своими действиями Эчмиадзинский католикос стремился подчинить себе всех армян. Однако эти притязания были отвергнуты. Тогда Вазген приступил к избранию нового кандидата на Киликийский престол, архиепископа Када Ахабагяна (из Киликийской юрисдикции). В дальнейшем события развивались так, что армянские общины Ирана, Греции и США (1958-1960) решили отказаться от

юрисдикции Эчмиадзина и перейти в юрисдикцию Анталиаса. Архиепископ Дамасский также решил создать свой армянский патриархат на Ближнем Востоке. Начался раскол в духовной семинарии в Бикафайе. Все это произвело сильное впечатление на Сераха, и в феврале 1963 г. от сердечного приступа на 49-м году жизни он скончался. После выборов на Киликийский престол Хорена I наблюдается некоторое смягчение в отношениях двух католикосов. Тем не менее представители Киликийского патриарха не присутствовали (1969) в Эчмиадзине на торжествах мироварения, которое бывает раз в семь лет.

Третьим католикосом был Ахтамарский с кафедрой на озере Ван. После разрушения арабами в IX в. Армении католикос Иоанн V (899-931) прибыл сюда и поселился на небольшом острове Ахтамар, рукоположив себе преемника. В 1113 г. архиепископ этого города отказался признать католикосом Григория Пахлагуня (1113—1166), стремясь сам занять престол, однако был низложен синодом. С тех пор его юрисдикция простиралась только на этот остров и окрестности озера Ван. После первой мировой войны этот католикосат был упразднен.

Кроме того, имеются еще два патриархата: Иерусалимский и Константинопольский.

Иерусалимский был основан в 1311 г. в результате отказа монахов монастыря святого Иакова в Иерусалиме принять определения Сисского собора (1307). Однако созванный в Иерусалиме (1652) собор примирил с Эчмиадзинским католикосом не только Киликийского католикоса, но и Иерусалимского патриарха. С XVIII в. "Апостольская кафедра иерусалимских армян" могла уже освящать себе миро, однако позднее это было отменено, так же как и право рукополагать самостоятельно себе епископа. В 1957 г. на престол был избран Тигран Нерсоян, однако иорданское правительство запретило ему как приверженцу Эчмиадзинского католикосата приступить к управлению Церковью. В августе 1958 года он вместе с епископом и шестью священниками был изгнан за пределы страны. В марте 1960 г. был избран местоблюститель патриаршего престола Егише II Дердерьян, приверженец Киликийского католикосата. Во время своей поездки в Америку (1964) он собрал пожертвования для своего бедного патриархата. Кафедра его находится в монастыре святого Иакова. У него викарный архиепископ, два епископа и четыре вардапета. Его юрисдикция ограничивается Палестиной. 6 января 1964 г. папа Павел VI нанес визит Иерусалимскому патриарху Егише II, в юрисдикции которого 10000 верующих.

Начиная с Сисского собора (1307) в Константинополе уже был епископ для духовных нужд находящихся там армян. Однако после падения Константинополя султан Махмуд II объединил всех монофизитов под началом армянского епископа Бурсского Иоакима, которого вызвал из Бурсы в Константинополь и сделал (1461) патриархом всех армян с юрисдикцией над всеми единоплеменниками, живущими в Османской империи. В период Османского султаната он был наиболее влиятельным из всех армянских патриархов, хотя и признавал первенство Эчмиадзинского католикоса, следуя по чину за Киликийским. До 1828 г. он канонически подчинялся католикосу Эчмиадзина, но когда Великая Армения отошла к России, турецкое правительство сделало его независимым с титулом "Патриарха всех армян Турции". С 1961 года во главе стоит Снорк Калустян, который является главой 100000 армян, живущих в Турции (в районах Стамбула, Анкары, Сиваса, Малатья и Диарбекира). В 1954 г. в пригороде Константинополя Скутари была открыта армянская семинария.

Католикос в Армянской Церкви является духовным главой верующих армян и избирается духовно-светской сессией, причем утверждается в этом звании двенадцатью епископами, после чего помазывается миром. Он носит

перстень, рукополагает епископов, освящает миро, имеет право вето при разводах. Епископы главным образом из неженатого духовенства. Во второй степени священства первое место занимают вардапеты, которые являются священниками-богословами, имеющими право проповедовать и управлять особыми округами, где обладают правом носить пастырский жезл. Затем идут протопресвитеры, затем неженатые священники, за которыми следуют женатые.

Догматическое учение

Армянская Церковь признает первые три Вселенских собора вместе с установленными на них догматами. Символ веры у нее Никео-Цареградский с небольшими видоизменениями, Афанасиевский символ, и Символ, читаемый во время хиротонии (XIV в.). Последний носит еще название "Исповедание Православной веры" и составлен на основе Никео-Цареградского символа, Апостольского и Символа веры святителя Афанасия. Он читается во время хиротонии. Помимо Символов веры имеются так называемые исповедания, которые также выражают догматическую позицию Армянской Церкви. Это - исповедание святителя Григория (951), изложение веры католикоса Нерсе-са IV, посланное императору Мануилу I Комнину, три исповедания католикоса Нерсеса V, исповедание Нерсеса Дамбраского, прочитанное на соборе в Тарсе (1196).

Христология Армянской Церкви содержится в ее "Исповедании" в следующих словах: "Веруем, что Бог Слово, Одно из Лиц Святой Троицы, родившийся от Отца прежде век, во времени сошел в Деву Марию Богородицу, воспринял Ее природу и соединил со Своим Божеством. Пребыв девять месяцев во чреве непорочной Девы, совершенный Бог стал совершенным человеком с духом, душой и плотью, одним Лицом и одной соединенной природой. Бог стал человеком, не претерпев изменения или преложения. Он был зачат бессеменно и родился непорочно. Как безначально Его Божество, так бесконечно Его человечество, ибо Иисус Христос Тот же ныне и присно и во веки веков. Веруем, что Господь Иисус Христос ходил по земле, в возрасте тридцати лет принял крещение, и Отец свидетельствовал свыше, глаголя: «Сеи есть Сын Мой возлюбленный». И Дух Святой в виде голубя сошел на Него. Он был искушаем сатаной, но победил его. Он проповедовал спасение людей, страдал телесно, испытывал усталость, голод и жажду. Потом Он по Своей воле пострадал, был распят, умер телесно и остался живым в Своем Божестве. Его тело, соединенное с Божеством, было положено во гроб. Душой с нераздельным Божеством Он сошел во ад". В христологии армяне основной акцент делают на *единстве* двух природ, Божественной и человеческой, опасаясь двуипостасного понимания союза во Христе. Отец Армянской Церкви святитель Иоанн Мандакуни (V век) выступая против двойственности в вопросе соединения двух природ, говорит, что "Слово восприняло плоть и сделалось человеком, соединив тем самым с Собой нашу низменную плоть, всю душу и тело, так что плоть действительно стала плотью Бога Слова. Поэтому и сказано о Невидимом, что Он видим, и о Непостижимом — что Он пострадал, был распят, погребен и в третий день воскрес, ибо Он страдал и вместе с тем был бесстрастным, был смертным и бессмертным. Иначе, как мог Господь Славы быть распятым? Чтобы показать, что Он — Человек и Бог, требуется выражение «воплотившийся Бог»". Однако в период христологических споров армяне приняли монофизитство таким, каким оно было после акакиев-кого раскола (484—519), то есть в теопасхитском виде. И на Двинском соборе (525) они приняли теопасхитство Севира Антиохийского при содействии императора Анастасия (491—518), который одобрил выражение Петра Гнафевса "распныйся за ны" в Трисвятой песни. Эту вставку католикос Нерсес IV относит к

человеческой природе Христа, однако принять Халкидонский собор армяне не соглашались, подозревая в нем скрытое несторианство. В переписке с Константинопольским Патриархом Фотием вардапет Исаак на предложение первого принять Халкидонский собор отвечает: "Наши отцы отвергали Халкидонский собор и учили о Христе как Едином из двух природ, соединенных без смешения или разделения. Халкидониты делили Его на две природы, две воли и два действия, следуя тем самым ложному учению Нестория. Однако они изображали Его также и Единым, дабы привлечь на свою сторону простодушных, говоря, будто далеки от несторианской ереси". Однако Исаак находит абсурдным единство личности без единства природы, находя в этом скрытое несторианство. В подтверждение он приводит аналогию с человеком, который состоит из души и тела, однако представляет одно существо, к которому обращаются как к единому и целостному организму. В переписке с митрополитом Метиленским Феодором армянский богослов Самуил от имени католикаса Хачика (X в.) сравнивал союз двух природ со светом лампы, который соединяется с солнечным светом и не может отделиться от него. Другими словами, человеческая сущность соединена с божественной нераздельно и не действует обособленно по своей собственной воле, ибо Сильнейший превосходит слабейшего соединением его с Собой и обожением.

Для армянских богословов термин природа, понимаемый в абстрактном смысле, то есть в смысле обозначения свойств, принадлежащих Божеству и человечеству во Христе, был более понятным и приемлемым, чем томос Льва Великого о двух природах. Отсюда вытекало непринятие Халкидонского собора. Для нас основой христологии всегда была фраза "И Слово стало плотью", где, так сказать, субъектом всегда был Бог Слово, а человеческая Природа не пребывала сама по себе во Христе, а была воспринята Богом и стала Его собственной.

Величайший богослов и католикос Армянской Церкви Нерсес IV в своем диалоге с Феорианом (XII в.) подчеркивал неразрывность и неслиянность этого союза: "Те, которые говорят, что страдал один, а другой не страдал, впадают в ошибку, так как не было никого иного, кроме Слова, Которое страдало и претерпело смерть во плоти, ибо То же самое Слово, будучи бесстрастным и бесплотным, согласилось подвергнуться страстям, чтобы спасти человечество Своими страстями". "Мы согласны с теми, кто исповедует две природы не разделенными, как Несторий, и не слиянными, как учат еретики Евтихий и Аполлинарий, но соединенными неслитно и нераздельно <...> Мы не думаем о человеке как о душе и теле, но как о соединении обоих понятий. Так и о природе Христа говорят, что она одна, не слиянная, но две природы неразрывно соединены одна с другой <...> Однако, по писаниям Отцов, после соединения двойственность в смысле разделенности исчезает. Следовательно, когда говорят об Одной природе как о неразрывном и нераздельном соединении, а не о смешении, и когда говорят о двух природах как о неслиянных, неразрывных и нераздельных, то те и другие остаются в рамках Православия". Епископ Гарегин Саркисян, говоря о способе соединения двух природ во Христе, заключает: "Когда мы говорим об одном, мы всегда говорим о *соединенном* одном, а не о числительном *один*".

Таким образом, христология Армянской Церкви из-за отсутствия подходящей терминологии для выражения понятия союза двух природ остается умеренно монофизитской.

Учение об исхождении Святого Духа является православным, несмотря на то, что латиняне утверждают, будто до XIII века Армянская Церковь держалась учения о *филиокве*.

Армянский катехизис ясно излагает учение Церкви о семи таинствах.

Крещение совершается через троекратное погружение, затем, как и у православных, совершается миропомазание. Божественная Евхаристия совершается на пресном хлебе и вине без воды. Созванный католикосом Иоанном III (717—729) собор в Моназкерте (719 или 726) своим 8-м правилом осудил применение квасного хлеба. Соборы в Сисе (1307) и Адане (1313) постановили смешивать вино с водою за литургией, однако Сисский собор 1359 г. под председательством католикоса Месропа снова запретил применение воды. Причащение совершается под обоими видами. Таинство священства совершается через возложение на хиротонисуемого руки епископа и призывание Святого Духа. Безбрачие епископата было введено в XIII веке. Брак после хиротонии разрешается только диаконам. Таинство исповеди совершается, как у православных. Брак считается нерасторжимым, кроме случая нарушения супружеской верности, причем право разводить имеет только католикос. Армянская Церковь не принимает учения об очистительном огне и отвергает индульгенции, но молится, как и Православная Церковь, за умерших.

Канон Священного Писания

Изобретение армянского алфавита святым Месропом Маштоцем дало в результате перевод Священного Писания на армянский язык (412) с той копии перевода Семидесяти, которая была дана ему Константинопольским Патриархом Атикком (406—425). Многие склонны утверждать, что армянский перевод Ветхого Завета является самым точным воспроизведением текста Семидесяти. 24-е правило Партавского собора (767) установило употребляемый ныне канон Священного Писания Армянской Церкви. Неканонические книги Ветхого Завета, хотя и входят в канон, никогда не читаются в церкви.

Богослужение

Все армянские службы совершаются на классическом армянском языке. Существующая в настоящее время литургия Армянской Церкви ведет свое начало с IV-V веков, хотя окончательную форму она приобрела в IX веке. В древней Церкви было по крайней мере десять анафор и литургия Преждеосвященных Даров. Очевидно, это объясняется тем, что некоторые монастыри пользовались привилегией применять свои литургийный тип. В настоящее время применяется только одна литургия, которая в сущности является переведенной на армянский язык литургией Василия Великого с некоторыми видоизменениями в результате сирийского влияния. На Сисском соборе (1342) упоминается о литургиях Василия Великого и Иоанна Златоуста как о прототипах армянской литургии.

Ранними основными авторами армянского богослужения являются святитель Григорий Просветитель (301-325), католикос святитель Нерсес Великий (353-373), Исаак Парфянский, который был католикосом в 337-439 гг. святитель Месроп Маштоц (V в.), католикос Иоанн Мантакуни (478-490) и Моисей Хоренский (V в.). Эти авторы составили основные молитвы и песнопения служебника и прочих церковных богослужебных сборников. Песнопения Рождества Христова и Крещения приписывают Моисею Хоренскому, Святой Седмицы и Кресту -Исааку Парфянскому. Песнопения в честь пророков, апостолов, отцов Церкви и Преображения были составлены Иоанном Мантакуни. Архиепископ Стефан Сюнийский ввел систему канонов в сборник церковных песнопений и написал пасхальные песнопения. Григорий Нарекский (951-1003) составил молитвы и песнопения в честь Божией Матери, за что был назван "Пиндаром Армении". До XV века армянское богослужение обогащалось

различными песнопениями, вошедшими с тех пор в повседневное церковное употребление.

В период Великой Четыредесятницы и во время поста *Аратшаворац* с понедельника до пятницы включительно литургия не совершается.

Рукописи армянской литургии, хранящиеся в европейских библиотеках, восходят к XIII веку, а переводы их были впоследствии напечатаны и изданы монахами-мхитаристами в Венеции, в Константинополе (1706, 1825, 1844), в Иерусалиме (1841, 1873, 1884) и Эчмиадзине (1873).

Повседневными чинопоследованиями в Армянской Церкви, как и у православных, являются полунощница, утренняя, первый, третий, шестой и девятый часы, вечерня и повечерие. Литургия начинается возгласом *Благословенно Царство...*. Херувимская песнь не поется. После причащения — отпуст, перед которым читается отрывок из Евангелия от Иоанна (1:1—18), а в период от Пасхи до Вознесения — отрывок из того же Евангелия (21:15-20).

Богослужбные книги

В обычном употреблении имеются следующие богослужбные книги: *Донаштойц*, соответствующий православному Типикону, *Кортадедр*, книга таинства Божественной Евхаристии, содержащая чинопоследование для служащего священника и некоторые возгласы диакона; *Диашоц* с отрывками из Евангелия и Апостолов для чтения за Литургией; *Тербруциун*, книга хиротоний; *Сараген*, книга песнопений и молитвословий за Литургией; *Ямакирк*, Часослов Армянской Церкви; *Хайшмавурк*, Синаксарий с житиями святых и поучениями на Господские праздники; *Маишдоц*, содержащий чинопоследования таинств и прочих треб.

Армянские богослужбные книги впервые были напечатаны в 1512 г. в Венеции.

Церковная музыка

Современное нотное обозначение покоится на более древнем, главнейшим создателем которого был Бабе Амбарцумян. В XII веке Кациадур из Дары преобразовал древнее написание гласных и тем самым внес замечательный вклад в историю армянской музыки. За богослужением применяются два музыкальных инструмента: цинца, состоящая из двух медных дисков, которыми ударяют как кимвалами, и кешоц - литургийные рипиды, на которых кругообразно подвешены колокольчики, издающие мелодичные звуки. В настоящее время введено уже полифоническое пение, не изменившее, впрочем, характера древнего армянского пения. В Эчмиадзине пение сопровождается органом.

Облачение и священные сосуды

Облачение клириков Армянской Церкви в общем сходно с облачением в восточных Церквях, хотя несколько латинизировано. Дьякон носит стихарь и орарь, священник - стихарь, епитрахиль, пояс, поручи, фелонь, имеющую вид колокола, и вокруг шеи широкий воротник, вышитый золотом, а иногда с золотыми или серебряными иконами, крест, сандалии и византийскую митру. Епископы носят латинскую митру, омофор, панагию, перстень, посох и крест. Католикос, а также патриархи носят палицу. Повседневное облачение вне храма состоит из черной рясы и конусообразного капюшона на голове, поверх которого неженатые клирики, вардапеты и епископы надевают конусообразную наметку.

Священные сосуды такие же, как и у всех восточных Церквей.

Церковный календарь

В Армении хронология начиналась с Хайка, внука Иафета (2492 до Р. Х.), который до предания был родоначальником армян. Католикос Нерсес II, упразднил введенный греческий календарь, принял на Двинском соборе (11 июля 552) свой календарь, начавший летоисчисление именно с момента данного собора. Позднее был введен юлианский календарь, замененный в 1892 г. григорианским, который в 1912 г. был принят всей Армянской Церковью. Церковный год, как и у халдеев начинается с 1 декабря. С V века введен седмичный круг богослужения. Господские праздники бывают подвижные и неподвижные. К подвижным относятся Пасха и всякий зависящий от нее праздник. Пасха определяется на основании постановлений I Вселенского собора. Пасхальный круг включает 24 воскресенья, то есть десять до Пасхи и четырнадцать после нее, оканчиваясь Преображением, которое празднуется в седьмое воскресенье после Пятидесятницы. К неподвижным праздникам относится наиболее древний праздник Богоявления, которое соединяется с Рождеством Христовым (6 января). Эти два праздника в V веке праздновались отдельно, однако после Двинского собора (525) они празднуются вместе. Обрезание Христова празднуется 13 января, а Сретение — 14 февраля.

Основные Богородичные праздники таковы: Зачатие Девы Марии (9 декабря), Рождество Богородицы (8 сентября), Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября), Благовещение (7 апреля) и Успение Божией Матери (15 августа).

Кроме Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста (14 сентября), как особое национально-церковное торжество празднуется Обретение Честнаго Креста, частицы которого, привезенные из Иерусалима армянской святой Хрипсинией и спрятанные на горе Варак перед самой мученической ее кончиной вместе с другими пятнадцатью девами, были, согласно армянскому преданию, открыты в 652 г. монахом Тотием и положены в Эчмиадзинском монастыре как святыня всей Армянской Церкви и армянского народа.

Выдающееся место среди святых Армянской Церкви занимает святой Григорий, Просветитель армян, память которого празднуется несколько раз. Основной праздник совершается на следующий день после Успения Божией Матери. Кроме того, празднуется событие явления Ною радуги после потопа.

Если большие праздники приходятся на обычные дни, то они переносятся на воскресенье для большей торжественности.

Из 365 дней в году около 277 являются днями поста. Еженедельными постами являются среда и пятница. Двинский собор (525) установил соблюдать одну седмицу поста в каждом месяце. Имеется пост перед Богоявлением, перед Пасхой (48 дней), перед Успением (5 дней). Посты бывают строгие, средние и мягкие.

Храм

Армянское церковное искусство оказало влияние на развитие искусства Запада и было предтечей всех церковных архитектурных образцов. Квадрат или прямоугольный параллелепипед армянских храмов с конусообразным барабаном-крышей является отправной точкой всех позднейших стилей, начиная с византийского до готического и барокко. Например, кафедральный собор в Ани является образцом для готического храма средневековья, храм же святой Рипсимии в Вагаршапате - более позднего стиля барокко. Правильный

пирамидальный свод опирается на полукруги древнего образца (датируются X и XI веками). Армяно-католический храм Благовещения и григорианский храм в Каире являются удачными образцами армянского архитектурного типа.

Армяно-византийский стиль VIII века, очевидно, был продуктом слияния армянской, византийской, персидской и арабской архитектуры. Внутри храм делится на притвор, главный храм, заканчивающийся к востоку солеёй, на которой стоит хор и епископская кафедра, и святой алтарь, который выше солеи на четыре ступени; перед ним нет иконостаса, но имеется завеса, иногда украшенная иконами. Святой престол находится на месте святых врат. В левой части алтаря находится жертвенник для проскомидии.

Армяне особо чтут крест; в сравнении с православными иконы применяют реже, очевидно, под влиянием христологических и иконоборческих споров, тем не менее, исключительным почитанием пользуются иконы Христа, Божией Матери, Иоанна Крестителя и Григория Просветителя. Углубление в восточной части алтаря имеет изображение Богородицы "Пространнейшая Небес". Что же касается прочего убранства храма, то оно в общих чертах похоже на убранство православных храмов.

Монашество и монастыри

Монашеское житие в Армянской Церкви основано на правилах святителя Василия Великого, хотя каждая обитель была независимой общиной, управляемой в соответствии с ее собственными традициями. Монастыри были центрами просвещения и духовными очагами Армянской Церкви, где жили и подвизались выдающиеся мужи веры. Монашество особенно процветало в Армении с IX по XIII век. Игумены многих монастырей были епископами, поэтому иногда епископские кафедры сливались с монастырями, которые именовались "кафедральными монастырями". После упадка в результате мусульманского господства монашеская жизнь возродилась в XV и XVII веках во многих монашеских центрах. Перед Первой мировой войной многие монастыри были разрушены, особенно в Турции.

Сегодня на первом месте стоит монастырь святого Григория Просветителя в Эчмиадзине, резиденция верховного католикоса, затем идет Гагардский монастырь (IV в.), находящийся в 40 км от Еревана, в Анталиасе (Ливан), резиденции киликийского католикоса, и монастырь святого Иакова в Иерусалиме, резиденция армянского патриарха Иерусалима.

Католикосы Армянской Церкви (Эчмиадзинский католикосат)

Апостол Фаддей	35-43
Апостол Варфоломей	44—60
Захария	60-76
Зементий	77-81
Атинерсех	81-95
Моисей	96-126
Шахена	127-154
Шаварша	155-175
Леонтий	176-193
Меруджан	230-260

Кафедра в Вагаршапте

Св. Григорий Просветитель
(в юрисд. Кесарии Капп.) 301-325
Аристакис I Партев 325-333
Вертанес Партев 333-341
Парнерзех или
Парен I Аштишатский 348-352
Исаак Моназкертский 352-353
Нерсес I Великий 353-373
Иусик (Исаак I Моназкертский) 373-377
Завен Моназкертский 377—381
Аспуракес Моназкертский 381—386
Исаак Великий (последний
из рода св. Григория) 387-439
Иосиф Огоцимский 440—454
Мелите I Моназкертский 452-456
Моисей I Моназкертский 456-461
Гют I Аразский 461-471
Христофор Арцруни 475-480

Кафедра в Двине

Иоанн I Мандакуни 478-490
Пабкен I Отмусский 490-515
Самуил из Арцке 516-526
Муше из Айлаберка 526-534
Исаак II из Уги 534-539
Христофор из Терарича 539-545
Гевонд из Эраста 545 -548
Нерсес II Багревандский 548-567
Иоанн II Габенгианский 567 -574
Моисей II Эгивардский 574-590
Иоанн III Богаранский
(антикатоликос, последний
греческий ставленник) 595—616
Авраам I из Агбатанка 607-615
Комитас I Агцский 615-628
Христофор III из Апауни 628-630
Езра I Паражеиакертский 630—641
Нерсес III Ишханский 641—661
Анастасий I Акорийский 661-667
Израил I Отмусский 667-677
Исаак III Дзорапорский 677—703
Илия I Арджесский 703-717
Иоанн Отцнийский 717—728
Давид I Арамонский 728—741
Тиридат I Отмусский 741—764
Тиридат II Даснаворский 764—767
Сион I Бавонский 767—775
Исайя I Египатрушский 775-788
Стефан I Двинский 790-791

Иов I Двинский (полгода) 791
Соломон I Гарнийский 791-792
Георгий Ошаканский 792-795
Иосиф II Скорпион Парпийский 795-806
Давид II Какахский 806-833
Иоанн IV Овайский 833-855
Захария I Дзакский 855-877
Геворк II Гарнийский 878-898
Маштоц I Эгивардский 898-899
Иоанн V Драсханокертский 899-931

Кафедра в Ахтамаре

Стефан II Риштуни 931-932
Феодор I Риштуни 932-938
Егише I Риштуни 938-943
Анания I Моккский 943-967

Кафедра в Аркине

Ваган Сюнийский (восточный
католикос, в Ахтамаре) 967-969
Стефан III Севанский
(западный католикос) 969-971
Хачик Аршаруни 972-992

Кафедра в Ани

Саркис Севанский 992-1019
Петр Гетадарец 1019-1054

Кафедра в Тевилуре

Хачик II Анийский 1054-1060

Кафедра в Джамтаве

Григорий II Палавуни 1065-1105
Барсех (кафедра на Черной горе)
Анийский 1105-1113
Григорий III Палавуни 1113-1165

Кафедра в Румкла

Нерсес IV Шнорали 1165-1173
Григорий IV Дега 1173-1193
Григорий V Каравежа 1193-1194
Григорий VI Апират 1194-1203
Варсег II (восточный католикос)
Анийский 1206
Иоанн VI Мечабаро 1203-1221
Константин Барцербердский 1221-1267
Иаков I Гитнакан 1267-1286

Константин II Пронагорц 1286-1289
Стефан IV Румкласский 1290-1293

Кафедра в Сисе

Григорий VII Анавраский 1294-1307
Константин III Кесарийский 1307-1322
Константин IV Ламбронский 1322-1326
Иаков II Тарсийский 1327-1341
Мхитар Гнерский 1341-1355
Месроп I Артасский 1359-1372
Константин V Сисский 1372-1374
Павел I Сисский (падение Киликийского царства 1375) 1374-1377
Феодор II Киликийский 1377-1392
Карапет I Кегийский 1393-1408
Иаков III Сисский 1408-1411
Григорий VIII Хандсгат 1411-1416
Павел II Погос Гарнийский 1416-1429
Константин VI Вагацц 1429-1438
Иосиф 1438-1439
Григорий IX Мусабегиан 1439-1441

Кафедра в Эчмиадзине

Кириак Верапский 1441 — 1443
Григорий X Джалалабегьян (при нем Киликийская епархия отказалась подчиняться Эчмиадзину) 1443-1462
Аристакис II Аторакал 1462-1470
Саркис II Аджатар 1474-1484
Саркис III Мусаил 1484-1515
Захария II Вагаршапатский 1515-1520
Саркис IV из Грузии 1520-1537
Григорий XI Византийский 1537-1542
Стефан V Салматский 1542-1565
Михаил Себастикийский 1564—1579
Григорий XII Вагаршаптский 1579—1587
Давид IV Вагаршапатский 1587-1629
Моисей Татевский 1629-1633
Филипп I Албахский 1633-1655
Иаков VII Джульфский 1655-1680
(Вдовство кафедры) 1680—1682
Елеазар Айнтабский 1682-1691
Нагапет Эдесский 1691-1705
Александр Джульфски 1706-1714
Аштванцвццр I Амаданский 1715-1725
Карапет II Зейтунский 1725-1729
Авраам II Хошебский 1730-1734
Авраам Критский 1734-1737
Лазарь Джаукский 1737-1751
Мина Эгинский 1751-1753
Александр II Каракасиан 1753-1755
Исаак Кегинский 1755-1760

Иаков Шемахский 1759-1763
 Симеон I Ереванский 1763-1780
 Гукас I Карийский 1780-1800
 Давид Корганьян 1800-1804
 Даниил Сурмарийский 1804-1809
 Ефрем I Дзарагехский 1809-1831
 Иоанн VIII Карабийский 1831-1842
 Нерсес V Аштаракский 1843-1857
 Матфей I Чухаджиян 1853-1865
 Геворк IV Керестеджиян 1866-1882
 (Вдовство кафедры) 1882-1885
 Макарий I Тер-Петросьян 1885-1891
 Мкртич I Хримиан 1892-1907
 Матфей II Измирлиан 1909-1911
 Геворк V Суренян 1911-1930
 Хорен Мурадбегян 1933-1938
 (Вдовство кафедры) 1938-1945
 Геворк VI 1945-1954
 Вазген I 1955-1996
 Гарегин 1996-

Католикосы Армянской Церкви (Киликийский Католикосат)

Григорий I Мусабегион 1441-1450?
 Карапет Евдокиадский 1446—1477
 Стефан Сародзореци 1451—1483
 Иоанн Антиохийский 1483—1488
 Иоанн II Тулукуранский 1489-1525
 Иоанн III Киликийский 1525-1539
 Симеон Зейтунский 1539-1545
 Хазар Зейтунский 1545-1547
 Торос I Сисский 1548-1553
 Хачатур I Чорик 1553-1558?
 Хачатур II Зейтунский 1560-1584
 Азария I Другаеци 1584-1601
 Иоанн IV Антиохийский 1602-1621
 Петр I Каркареци 1602-1608
 Мина Карнеци 1621-1632
 Симеон II Севастийский 1633-1648
 Нерсес Севастийский 1648-1654
 Торос II Севастийский 1654-1657
 Хачатур III Севастийский 1658-1677
 Исаак I 1677-1683
 Азария II Капкареци 1683-1686
 Григорий II Аданский 1686-1695
 Аствачатур Сасунский 1695-1703
 Григорий II Аданский 1686-1695
 Аствачатур Сасунский 1695-1703
 Иоанн V Анийский 1705-1721
 Григорий III Кесарийский 1721 — 1729
 Иоанн VI Анийский 1729(30)-1731
 Гукас Сисский 1731-1737

Михаил Сисский (брат) 1737—1758
Гавриил Сисский (брат) 1758—1770
Ефрем I Сисский 1771-1784
Торос III Сисский 1784-1796
Кириак 1797-1822
Ефрем II Сисский 1823-1833
Михаил II Сисский 1833-1855
Кириак II Сисский 1855-1866
Мкртыч Кефсизян (Марашци) 1871-1894
Исаак II Хапаян Кэгийский 1902-1939
Пабкен Кюринский (вместе с Исааком) 1907-1936
Карекин Овсепян 1943-1952
Зарех 1956-1963
Хорен 1963-1983
Карекин 1983-1996
Арам 1996-

Источник: Нелюбов Б. Древние восточные церкви. V. Армянская Церковь//
Альфа и Омега. 1999 г. - № 2. – С. 325-339.

Обрядовые особенности Армянской Церкви

1. Празднование Рождества Христова и Крещения 6 января

Праздник Рождества Христова Армянская Церковь отмечает 6 января (по старому стилю 19 января) одновременно с Крещением под общим названием Богоявления. Другие же исторические Церкви празднуют Рождество Христова 25 декабря/7 января, а Крещение - 6/ 19 января.

В древней Церкви с конца III века 6 января отмечался праздник Богоявления, который объединял Рождество и Крещение.

В Риме начиная с 336 года праздник Рождества стал отмечаться 25 декабря. В этот день язычники чествовали непобедимого Бога Солнца (Natalis Solis Invicti), то есть победу света над тьмой, преобладание дня над ночью. Этому языческому празднику христиане Рима противопоставили великий праздник Рождества Солнца Справедливости, Рождества Христова. Вскоре повсюду на Западе Рождество стало отмечаться 25 декабря. Это нововведение постепенно распространилось и на Востоке. Так, с 376 года Рождество стало праздноваться 25 декабря в Антиохии (PG 49, 353). с 433 г. - в Александрии (PG 77, 1433). с 549 г. - в Иерусалиме (PG 88, 197) и т.д. Итак, все Церкви стали отмечать Рождество 25 декабря, а Крещение - 6 января. Только Армянская Церковь сохранила древний обычай празднования Рождества Христова и Крещения в один день - 6 января.

Датой празднования Рождества Христова определяются даты и других праздников, связанных с Рождением Христа:

Обрезание Господне - на восьмой день после Рождества. 13/26 янв. (в Православной Церкви - 1/14 янв.),

Сретение - спустя 40 дней после Рождества, 14/27 фев. (в Православной Церкви - 2/15 фев.).

Благовещение - за 9 месяцев до Рождества Христова, 7/20 апр. (в

Православной Церкви - 25 марта/7 апр.).

2. О священном хлебе

Армянская Церковь (согласно с Римскою Церковью) при совершении таинства евхаристии использует пресный хлеб (в отличие от Православной Церкви, в которой используется хлеб квасный).

Согласно толкованию Православной Церкви священный хлеб должен быть "двухсоставным, в таинственное ознаменование соединения двух естеств в Господе Иисусе Христе (Божеского и человеческого)". В средние века во время христологических споров византийские богословы аналогично объясняли и использование пресного хлеба в Армянской Церкви как обычай, имеющий догматическое значение, а именно как признание во Христе только Божественной природы, и неиспользование закваски как отрицание человеческой природы Христа. Однако и Католическая Церковь, которая имеет Единое с Православной Церковью христологическое учение, при совершении таинства евхаристии использует пресный хлеб.

В действительности же Армянская Церковь не придает использованию пресного хлеба догматического значения, а лишь сохраняет древний обычай.

3. О чаше крови Господней

При совершении таинства евхаристии в Армянской Церкви используется цельное, не разбавленное водою вино. Обычай этот составляет исключительную особенность Армянской Церкви. Все остальные Церкви используют разбавленное водою вино.

Впервые добавление воды в вино ввел епископ Рима Александр (105 -115), объясняя это как воспоминание крови и воды, истекших из прободенного ребра Спасителя во время Его страданий на кресте (Ин. 19, 34). Постепенно это нововведение распространилось на Западе и в Византии.

Армянская Церковь сохранила старый апостольский обычай. Согласно учению Армянской Церкви, кровь, истекшую из ребра Спасителя, символизирует таинство причащения, а воду - таинство крещения.

4. О Трисвятой песни

Армянская Церковь в Трисвятой песни после слов "Святый Боже.

Святый Крепкий, Святый Бессмертный" добавляет "распныйся за ны". Так как Православная и Католическая Церкви в Трисвятой песни обращаются ко всей Св. Троице и поскольку автором добавления этих слов был монофизит Петр Кнафевс, патриарх Антиохии (471 г.), то в средние века византийцы и католики обвиняли Армянскую Церковь в том, что этим добавлением она выражает идею о страдании на кресте всей Св. Троицы, то есть исповедует теопасхитскую ересь.

Отвергая это обвинение, отцы Армянской Церкви (Матусага в VII в., Хосровик в VIII в., Нерсес Шнорали в XII в.) объясняли, что в Трисвятой песни Армянская Церковь обращается только ко второму Лицу Св. Троицы - Сыну, Который и был распят на кресте. "Конечно, если бы мы, армяне. Трисвятое пение сие воспевали к Трисвятой Троице, то злое и глубочайшее было бы заблуждение прибавлять слово "распный". Но мы к одному Лицу Сына поем сию песнь и ради величайших благодеяний. Им нам оказанных, относим к Нему слова: Боже и Крепкий, и Бессмертный, плотию распный за ны, помилуй нас".

5. Крестное Знамение

Крестное Знамение означает веру христиан в то, что на Кресте Спасителем было совершено примирение людей с Богом, что Крестом Христовым сокрушена

сила дьявола и что по ходатайству Христа мы получим просимое. Христиане верят, что Крестное Знамение избавляет их от дьявольских сил, которые ужасаются Креста Христова.

Армяне осеняют себя троеперстным Крестным Знамением, складывая три первых пальца правой руки щепотью, два других пальца прикладывая к ладони. Правую руку со сложенными пальцами прикладывают сначала к челу, произнося: "Во имя Отца", затем несколько ниже груди: "И Сына", далее к левой стороне груди, произнося: "И Духа", а затем на правую сторону груди, со словами: "Святого". В подтверждение же истинности всего этого, прикладывая ладонь к груди, произносят: "Аминь!"

6. Передовой пост

Передовой пост присущ только Армянской Церкви. Он наступает за три недели до Великого Поста. В старину во время Передового поста разрешалось есть только хлеб с солью. В эти дни также не разрешалось служить св. литургию.

Смысл Передового поста в очищении пяти человеческих органов чувств от языческой скверны. В древней Церкви существовал обычай говеть в течение пяти дней перед крещением. Св. Григорий Просветитель приказывал царю Трдату и другим перед крещением пять дней поститься, чтобы избавляться от беснования. Поэтому Передовой пост называют еще "постом спасения" (от беснования). Согласно преданию. Передовой пост был утвержден св. Григорием Просветителем в память о вышеназванном говений.

Существуют два объяснения названия поста. Он называется Передовым

1. как предтеча Великого Поста и
2. как первый армянский пост.

В пятый день Передового поста (в пятницу) отмечается день памяти пророка Ионы, но не как праздник св. пророка Ионы, а как воспоминание об образце великого покаяния и воздержания.

Иногда по недоразумению Передовой пост назывался постом св. Саргиса, так как в субботу после поста Армянская Церковь отмечает праздник св. Саргиса. В средние века Византийская и Грузинская Церкви обвиняли Армянскую Церковь за Передовой пост, связывая его со св. Саргисом, которому приписывали колдовство. Однако, по свидетельству армянских средневековых писателей, Передовой пост в старину существовал и у греков, и у латинян.

7. Отношение Армянской Церкви к святым иконам

Начиная с X века учителя Армянской Церкви неоднократно обвиняли византийцев в чрезмерности иконопочитания. Те в свою очередь обвиняли армян в иконоборчестве. Армянскую Церковь в этом обвиняли также сирийцы, грузины, русские и другие. В какой же степени Армянская Церковь была иконоборческой?

В противоборстве с догматическими решениями Халкидона известные представители монофизитства: Филоксен Маббугский, Севир Антиохийский и другие - выражали иконоборческие настроения. Но не приписывалось ли то же самое Армянской Церкви со стороны других из-за того, что ее считали монофизитской? Насколько возможно, чтобы христология Армянской Церкви могла создать иконоборческие настроения?

Изучение христологии Армянской Церкви V-VIII вв. показывает, что она не могла противиться изображению Господа, Богородицы или святых.

Историко-литературные свидетельства и дошедшие до нас памятники культуры доказывают, что в V-VIII вв. в Армянской Церкви широко

использовались иконы, создавались фрески, образцы барельефов и миниатюры.

В VI-VII вв. предводители Армянской Церкви вели борьбу против иконоборческих тенденций различных сект и религиозных движений.

В IX-XII вв. в различных местах Армении были иконы, имеющие культовое значение, такие, например, как Всеспаситель Авуц Тара (гравюра X века), изображения Пресвятой Богородицы монастыря Варага (972) и безымянного монастыря княжества Филарета Варажнуни (1071-1166), церкви Сурб Хач Зораворац в Анаварзе (1104), кафедрального собора Тарсона (1197) и многие другие. В те века изображения святых имели широкое распространение и использование в фресках, скульптуре и миниатюре.

При использовании картин, изображающих святых, в Армянской Церкви существовал обряд их освящения.

В X веке, наряду с подобным положительным отношением к иконам, в лоне Армянской Церкви зарождаются также иконоборческие тенденции. Как объяснить это?

Считаем, что в этом вопросе сыграли роль два главных фактора.

Первый - владычество в Армении арабов (VIII-IX вв.), у которых согласно принципам ислама запрещается изображение людей. По приказу халифа Езида 11 в 716 г. в Армении уничтожаются все картины с изображением святых, и иконопись в Армении сменяется росписью.

Второй фактор - в 843 г., с победой Православия в Византии, "иконопочитание" для армянских церковных кругов стало византийско-церковной особенностью. Известны и догматические противоборства, которые возникли между армянскими и византийскими богословами, и естественно, что в подобных условиях византийцы могли обвинять армян (которые, но всей вероятности, при владычестве арабов забыли иконопочитание) и, с другой стороны, армяне, противоборствующие византийцам, выступили против икон, считая их особенностью Византийской Церкви. Такая позиция доминировала в основном в Шираке, пограничном с Византией районе, в то время как в отдаленных от Византии краях Васпуракана и Сюнике иконы были широко используемы.

Выше изложенная иконоборческая тенденция начинает изменяться к XI веку.

Уже в начале XII века в трудах hOвханеса Саркавага окончательно формулируется положительное отношение Армянской Церкви к иконам: иконы помогают верующим приблизиться к Богу. Перед образом Христа следует поклоняться: поклонение должно приноситься не веществу изображения, а Самому Христу, а перед изображениями Богородицы и святых поклонение так же должно быть обращено ко Христу, так как и Богородица и святые могут играть только роль посредников.

Перед иконами можно поклоняться только по их освящению.

8. Матах - жертвоприношение

Одной из обрядовых особенностей Армянской Церкви является матах - жертвоприношение; главный смысл его - пожертвование, принесение дара Богу и сотворение милости к бедным.

Матах существовал еще во времена Григория Просветителя Армении. После победы над гуннами царь Трдат со всем своим окружением во главе с Григорием Просветителем в церкви св. Иоанна Предтечи в Тароне принес благодарственную жертву Богу, заколов множество животных и раздав их бедным.

С древних времен в Армянской Церкви установился обычай в дни больших праздников, в связи с освящением церковей или хачкаров совершать

жертвоприношения.

Жертвоприношение совершается по разным причинам:

- в благодарность Богу за избавление от несчастья или ниспослание благополучия,
- как ходатайство за упокоение душ усопших,
- во искупление грехов и ради спасения души.

Для жертвоприношения необходимо два компонента:

животное и соль. Животное должно быть особью мужского пола.

Это может быть бычок, баран, петух или голубь. Когда закалывают бычка, его мясо раздают в 40 домов, мясо барана - в 7 домов, петуха - в 3 дома. Мясо не должно оставаться на следующий день. Если в жертву приносится голубь, то его выпускают в небо. Соль должна быть освящена - этим также матах отличается от языческого жертвоприношения.

Мясо варится в воде, приправленной солью и только. Как раньше, так и сегодня многие клирики и богословы Сестер Церквей обвиняют Армянскую Церковь за матах, считая его остатком иудаизма, язычества и варварства.

Однако обычай армянского матаха является глубоко человеколюбивым, христианским обычаем, который дает возможность верующим выразить свою любовь к Богу, проявить милосердие, помогая бедным и т.д.

Истоки матаха идут от Авеля, Ноя, Авраама, Исаака и других праотцев. Сам Христос во время тайной вечери вкушал мясо пасхального агнца, который является матахом, завещанным пророком Моисеем.

Источник: Епископ Езник Петросян, доктор богословия. Армянская Апостольская Святая Церковь. 3-е издание исправленное и дополненное. Епархия Юга России Армянской Апостольской Церкви. Краснодар, 1998// Армения Точка Ру// www.armenia.ru

Приложение 16

КОПТСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Общность судеб египетского и русского православия, переживших времена забвения и гонений, но несмотря ни на что выстоявших, не утративших свою самобытность и многовековые культурные ценности, замысловатым образом сближает Россию и Египет, делает понятными и заставляет сопереживать событиям, на первый взгляд, чужой для нас истории.

Так кто же они такие — египетские христиане, или, как они сами себя называют с гордостью, копты?

Читатель этой книги, наверное, уже неоднократно сталкивался с подобным наименованием египетских христиан. Происхождение термина копт восходит к слову кубт, которое является арабской транскрипцией греческого слова «египтянин». Мусульманские завоеватели, вторгнувшись в Египет в 641 году н.э., стали называть местное население переименованным на арабский лад греческим именем (копты). Большая часть египтян являлась в то время христианами,

поэтому арабы и использовали это слово по отношению ко всему населению в целом. После обращения части местных жителей в ислам они, естественно, переставали быть коптами и становились членами исламской общины, то есть мусульманами. Наименование же копты постепенно закрепилось за египтянами-христианами, и, даже сделавшись арабо-язычными, они продолжали называть себя коптами, а свой исконный язык коптским.

Что же представляет собой коптский язык? Когда христианство начало распространяться в Египте, то есть на рубеже I-II веков н.э., там в употреблении было два основных языка: греческий и разговорные диалекты древнеегипетского языка. Перед приверженцами новой религии, естественно, встала проблема перевода Писания с греческого на египетский. Существовавшее тогда демотическое письмо, представлявшее собой модификацию иероглифики (скоропись), являлось слишком сложным, требующим долгого обучения и совершенно неизвестным большинству простого населения, в основном христианам. Положение осложнялось и тем, что древнеегипетская система письма, подобно древнееврейской и арабской, была безгласной. Сам характер демотики, не позволявший передавать точное звучание слов, делал ее непригодной для записи христианских текстов. И хотя в это время уже предпринимались неоднократные попытки использовать греческие буквы для написания египетских слов, например, в магических текстах, «эффективность» которых напрямую зависела от правильного их произнесения, единого алфавита выработано еще не было. Не стоит забывать и о том, что в результате неизбежного процесса заимствования язык пополнялся множеством греческих слов. Эти слова надо было записывать таким образом, чтобы недавно обращенные египтяне могли достаточно точно воспроизводить их в своей речи.

В процессе своего развития египетский язык претерпел важные изменения и уже разительным образом отличался от языка, на котором говорили во времена фараонов. Первые переводчики Ветхого и Нового заветов разработали единый алфавит, впоследствии получивший название коптского. Он состоял из 24 греческих букв и 7 египетских. В настоящее время коптский язык употребляется только при богослужении, которое ведется частично на арабском, частично на коптском языке.

Большинство современных коптов считают себя православными, однако египетское христианство расходится в некоторых богословских вопросах с православием византийского толка. Есть среди коптов и католики, и принадлежащие к различным направлениям протестантизма. В нашей книге под термином копты мы подразумеваем представителей Коптской православной церкви, наследников одного из древнейших течений христианства....

По преданию, заслуга в обращении египтян в христианство приписывается евангелисту Марку. Его образ очень чтится христианами современного Египта, ему посвящены величественные храмы, во многих церквях его иконы окружены особым почитанием.

Апостол Марк не относился к числу 12 апостолов, учеников Христа, следовавших за ним и непосредственно внимавших его проповедям. Однако апостолами, то есть «посланцами», называли и тех последователей христианского вероучения, числом 70, которые восприняли его от первых 12 учеников и были посланы «нести Слово Божье, Благою Весть» миру. Апостольскому основанию Коптской церкви предается огромное значение в Египте, не случайно сам глава церкви носит титул «Патриарх и папа Александрийский, наместник престола св. Марка».

Предание гласит, что апостолы разошлись в разные страны, чтобы проповедовать новое вероучение. Евангелист Марк был послан в Египет и, по свидетельству христианского историка Евсевия, «проповедовал там Евангелие, им написанное, и основал Церкви в самой Александрии».

Еще юношей Марк, иудей по происхождению, присоединился к христианам и стал ближайшим учеником апостола Петра, который упоминает его в своем Первом послании (1 Пет. 5:13). Марк составил Евангелие по рассказам Петра, и тот одобрил его для чтения в церквях. Евсевий отмечает: «Свет веры настолько озарил разум слушателей Петра, что они не сочли достаточным услышать только устную проповедь и познакомиться с ней однажды по слуху. Они всячески уговаривали и убеждали Марка, чье Евангелие мы имеем, а был он спутником Петра, — чтобы он оставил для них запись учения, переданного им устно; они не оставляли его в покое, пока не принудили его; они — причина написания того Евангелия, которое называется Евангелием от Марка»¹.

Коптская традиция гласит, что первым египтянином, которого обратил в христианство Марк, был некий Анианус. По легенде, Марк однажды шел в небольшой египетский городок по каменистой тропе. Неожиданно ремешок его обуви разорвался. Марк попросил сапожника починить его. Сапожник начал чинить, но неожиданно поранил руку и воскликнул: «Бог один!» Марк откликнулся на его восклицание и чудесным образом исцелил руку сапожника. Затем он прочел Библию ему и всей его семье. Оказалось, что Анианус не знал книг пророков Ветхого Завета и ему известны были только сочинения греческих философов. Тогда Анианус уверовал и был крещен. Через некоторое время Марк, чувствуя начало гонений и преследований христиан, назначил Аниануса епископом небольшой общины.

В «Деяниях Марка», написанных на греческом и переведенных на коптский язык, сообщается, что Марк основал христианские общины в Александрии и назначил епископов и других лиц для отправления культа. В Александрии Марк принял мученическую смерть, что произошло около 63 года. Марк выступил с проповедью во время Христианской Пасхи, совпавшей с празднествами в честь Сараписа. По коптскому преданию, «перед ним явился ангел и велел претерпевать страдания и принять венец мученичества. Через несколько дней жители Александрии схватили Марка и, избивая, протащили по улицам города, пока он не испустил дух. Далее легенда гласит, что собравшиеся разожгли большой костер, чтобы сжечь тело неугодного проповедника. Однако чудесным образом огонь не тронул останки мученика. Христиане принесли тело Марка в церковь, где, проведя соответствующую службу, похоронили его».

В 331 году его мощи были перенесены в специально выстроенную церковь в восточной части города, на месте, называемом Буколия («скотный двор»), где, по преданию, и проповедовал апостол Марк. К сожалению, эта церковь сгорела после взятия Александрии арабами. В VIII веке она была восстановлена, но в 828 году два итальянских купца Буонно ди Маламокко и Рустио ди Торцелло перевезли мощи в Венецию. Уже в наши дни благодаря содействию коптского патриарха Кирилла VI и папы римского Павла VI часть мощей была перевезена обратно в Египет. В настоящее время в кафедральном соборе св. Марка в Каире хранится беломраморный гроб, в котором и находятся мощи святого....

Коптское христианство: догматика и ритуалы Догматика

Учение Коптской церкви во многом тождественно русскому православию. Самым серьезным разногласием, в течение многих столетий разделяющим

православие византийского толка и некоторые восточные церкви, в том числе и Коптскую, является вопрос о природе Христа. Копты получили наименование монофизитов, ибо они приверженцы учения о единстве природы Христа и слияния в ней божественного и человеческого начал. Диофизитство же, которого придерживается и Русская православная церковь, принимает халкидонский догмат о двух природах Христа — божественной и человеческой.

В коптском православии, так же как и в русском, очень распространено почитание Богородицы. В коптском богослужении и богословии утверждается непорочность Девы Марии и Ее приснодевство. Однако, в отличие от русского и греческого православия, догмат о непорочном зачатии Марии отвергается коптскими богословами как ересь, ибо он противоречит, по их мнению, учению о сущности и наследственности первородного греха. Веруют копты также и во взятие на небо Божией Матери с телом после Ее Успения.

В Коптской церкви много праздников в честь Божией Матери. Каждый месяц 21 числа проводится специальное богослужение в честь Пресвятой Девы. 29 января отмечается Вознесение Марии на небо, которое, согласно коптскому преданию, произошло в 206 день после Ее Успения. В августе в течение двух недель совершается особое торжественное празднование в честь Богородицы.

Другие догматические положения Коптской церкви не отличаются от общепринятых православных. Так, в учении об исхождении Святого Духа Коптская церковь следует православному догмату, согласно которому Дух Святой исходит только от Отца. Главой церкви почитают Иисуса Христа, примат папы отвергается.

На эсхатологию Коптской церкви оказали некоторое влияние древнеегипетские представления о посмертной судьбе умершего. После смерти души людей взвешиваются архангелом Михаилом и затем посещают мир в течение сорока дней, проходя различные мытарства, во время которых демоны держат злые дела, а ангелы — добрые. Находясь в земном раю, некоторые святые видят там лицо Бога, сокрытое от остальных до судного дня. Души грешников в аду ожидают окончательного суда после второго пришествия Иисуса Христа.

Канон Священного Писания

Канон книг Ветхого Завета у коптов не отличается от канона Восточной православной церкви. В новозаветный же канон, помимо общепринятых в православии четырех Евангелий, книги Деяний, Соборных Посланий, Посланий апостола Павла и Апокалипсиса, включены также Послание Варнавы, Пастырь Ерма и Послание Климента Римского. О них следует рассказать подробнее.

«Варнава» в переводе с арамейского означает «Сын пророчества или утешения». Так христиане прозвали левита по имени Иосия с острова Кипра который жил в Иерусалиме в период возникновения там христианства. Он одним из первых принял крещение, посвятив свою жизнь служению Богу, Пророчества и советы Варнавы были настолько популярны среди христиан, что его Послание было канонизировано Коптской церковью. Скончался он около 76 года.

По легенде, Ерма был рабом в Риме, однако, освободившись, он занялся земледелием, приобрел некий достаток, женился и жил в Куме, недалеко от Рима. Здесь он получил откровения, принял крещение и написал книгу «Пастырь», призывающую к нравственному покаянию, дающую пример истинно христианского поведения. Книга заключала в себе видения и заповеди о вере в Бога, о невинности, о любви к истине, о невозможности свершения прелюбодеяния, о покаянии, о великодушии, об ангелах и дьяволе, о молитве и пророчестве. Бремя появления «Пастыря» относят к концу I — началу II веков.

Климент Римский является одним из прославленных отцов и учителей

церкви. О его личности и жизни сохранилось мало сведений. По преданию, он был учеником апостолов Петра и Павла и сам также иногда называется апостолом в значении «посланника божьего». Считается, что он был четвертым римским епископом после Петра, из рук которого он принял посвящение. О его смерти существуют противоречивые сведения. Согласно одним данным, он скончался естественной смертью в 101 году, однако уже начиная с IV века появляются предания о его мученической кончине. Св. Клименту приписывается целый ряд сочинений, но церковью доподлинно признается авторство Первого послания к коринфянам, в котором говорится о принципах иерархии церковно-общественной жизни.

Таинства

Таинства Коптской церкви те же, что и в других православных церквях.

Крещение совершается путем троекратного погружения в освященную воду. Младенцев мужского пола крестят в сороковой, а женского — в восьмидесятый день после рождения. Обливание и помазание вместо погружения практически не допускается. Обряд крещения сопровождается миропомазанием и причастием. Святая мирра готовится из елея, бальзама и 30 различных трав. Оно освящается патриархом в присутствии епископов в Великий четверг.

Исповедь существует как обязательная для причащения, перед браком и смертью.

Таинство брака совершается после литургии, за которой жених и невеста причащаются. Во время венчания над головами жениха и невесты держится корона. Запрещается совершение бракосочетаний во время поста. Иногда допускается брак между двоюродными братьями и сестрами. Развод вероятен лишь в случае доказательства супружеской измены, однако признание брака недействительным возможно при обращении одного из супругов в другую религию.

Елеосвящение совершается над больными. Во время него читаются молитвы, Апостол, Евангелие и соответствующие псалмы. После молитв священник помазывает лицо, грудь и руки больного. Все присутствующие в доме больного также помазываются святым елеем.

Причащение совершается после поста и в состоянии воздержания от всякой пищи и питья. Причащаются под обоими видами, то есть хлебом и вином. Хлеб квасной без соли для евхаристии — это просфора диаметром 7 см и толщиной приблизительно в 2 см. Она надрезана на 12 частиц, что символизирует 12 апостолов, центральная же часть ее разделена еще на четыре квадрата, по числу евангелистов. Пять наколов по бокам обозначают пять ран Христовых. По краям выдавлена надпись на коптском языке: «Святой Боже. Святой крепкий. Святой бессмертный». Интересно, что вино делается из изюма, так как алкоголь был запрещен мусульманскими законами с 852 года. Изюм размачивается в течение 40 дней, и из него готовится «непереброжен-ное» вино. Мужчины причащаются из правых дверей иконостаса, а женщины из левых. В Коптской церкви нет практики хранения святых даров, поэтому при причащении больных священник совершает литургию и причащает больного.

Как и в Русской православной церкви, священство имеет три степени: диакон, пресвитер и епископ. Священникам разрешено вступать в брак.

Принципы церковной организации

Вся Коптская церковь разделена на 25 епископий, из которых 10 — митрополии! Большинство иерархов живет в Каире, составляя патриарший двор.

Во главе Коптской церкви стоит святейший папа и патриарх великого града Александрии, «всех земель Египетских, святого Града Иерусалима, Абиссинии,

Нубии, Пентанополя и вся земля, идеже святыи Марк проповеда». Патриарх избирается и рукополагается митрополитами и епископами, составляющими Священный Синод Коптской церкви, напоминающий древний Александрийский пресвитериат. В избрании Коптского патриарха участвуют не только митрополиты и епископы, но и некоторые архимандриты из епархии и миряне (архонты) по 12 от каждой епархии.

Патриархом чаще всего становится монах одного из главнейших коптских монастырей, в последнее время — из обители св. Антония, что находится в пустыне, в районе Красного моря. Он должен быть египтянином по национальности, не моложе 50 лет, строгим аскетом. До 700 года патриарх избирался в Александрии, приблизительно до X века в Каире, после этого периода попеременно в одном из этих двух городов и в последнее время постоянно в Каире.

Голосованием избираются три кандидата. Бюллетени с именами кандидатов полагаются под святой престол, а в день избрания за Божественной литургией мальчик вытягивает бюллетень с именем патриарха. Если избранный — простой монах, то в короткий срок он принимает все степени священства. Сознание недостойности и вместе с тем высокой ответственности перед саном послужили установлению древнего обычая доставлять новоизбранного из его обители для хиротонии в веригах. Нынешний местоблюститель патриаршего престола Шенуда III был избран в 1971 году. Патриарх ведет активную общественно-политическую деятельность, делает многое для развития и укрепления коптской национальной культуры, просвещения, искусства. Патриарх Шенуда родился 3 августа 1923 года в Асьюте в семье землевладельца. Его мать скончалась при родах, и он воспитывался старшей сестрой и братом. Окончив коптскую начальную школу в Даманхуре, он обучался в американской школе в Каире, после чего поступил на историко-археологический факультет Коптского университета, который окончил в 1947 году. С 1947 по 1948 год он являлся пехотным офицером в армии. В 1949 году, получив диплом бакалавра, он стал преподавателем в богословском институте, совмещая преподавательскую деятельность с редакторской в одном из церковных журналов. В 1955 году принял сан священника и в течение 6 лет подвизался в маленькой келье в Вади-Натруне. Рукоположенный во епископа, он с 1962 года возглавил отдел по духовному образованию и воспитанию Коптской церкви. 31 октября был избран на пост главы Коптской церкви.

До последнего времени патриарх Шенуда постоянно посещал приходы как по всему Египту, так и за его пределами, был активным участником встреч с верующими разных возрастов и социального положения, читал лекции в университетах. Сейчас, в связи с болезнью, он не совершает длительных поездок, однако авторитет патриарха безусловен для всех коптов, также нерушимы и любовь и уважение к нему верующих.

Согласно установлениям Коптской церкви патриарх ни в коем случае не может быть низложен. Титул авва (апа), которого во времена первых христиан удостаивались святые и отцы-пустынники, ныне присваивается только патриархам. Обычное облачение коптского патриарха состоит из монашеской рясы, черного тюрбана и архиерейской панагии.

Такое же облачение и у епископов, которые не одинаковы по рангу. Епископы Верхнего Египта согласно установлению 1240 года считаются менее привилегированными, чем епископы Нижнего Египта. Копты сами объясняют это тем, что, по древнему преданию, сначала патриарха рукополагал епископ с Севера; что Святое семейство во время своего бегства из Иудеи жило в Нижнем Египте; что евангелист Марк проповедовал в Александрии и, наконец, что пустыня с монастырем св. Макария, откуда некогда избирался патриарх, также

находилась на Севере в районе Вади-Натруна.

Священный Синод Коптской церкви состоит из 30 митрополитов и епископов во главе с патриархом. Представительства Коптской церкви имеются в Канаде (Торонто), Австралии, США, Европе, Уганде, Судане, Кувейте и Ливане.

«Маглис Милли», который, как мы уже отмечали, был создан с целью сотрудничества мирян и духовенства по различным вопросам социально-политической жизни и церковного управления, был преобразован позднее в Совет коптских общин, состоящий из двух комитетов. В первый входят шесть епископов и шесть мирян, ответственных за имущество монастырей. Второй образуют 12 мирян, назначаемых патриархом и занимающихся управлением общецерковного имущества. Также в каждой епархии имеется местный совет из мирян, помогающий епископу — главе этого совета.

В настоящее время в Коптской церкви более 1000 храмов, восемь мужских монастырей и пять женских. Подготовкой священнослужителей занимается духовная семинария в Каире, основанная еще в 1875 году, богословский факультет Каирского университета, Институт коптских исследований. При монастырях имеются свои школы. Коптская церковь — член Всемирного Совета церквей.

Богослужение

Главным богослужением в Коптской, как и во всех православных церквях, является литургия. У коптов распространены три основных литургии: святителя Василия Великого, святителя Григория Богослова и святителя Кирилла Александрийского. В повседневной службе на протяжении всего года совершается литургия Василия Великого. На Рождество, Богоявление и Пасху служат литургию Григория Богослова. Литургия Кирилла Александрийского является самой древней, в нее частично входит литургия, авторство которой приписывается апостолу Марку. Считается, что до V века литургия св. Марка была основной в Коптской церкви.

Литургия начинается с облачения священника, потом следуют приготовительные молитвы перед алтарем, изъятие агнца у входа в алтарь. Затем совершается проскомидия — приготовление агнца и вина. В начале литургии оглашенных священник читает благодарственную молитву, затем идут молитвы о прощении грехов, каждение перед чтением Священного писания. Читаются отрывки из посланий апостола Павла, из Соборных Посланий и Книги деяний. Трисвятое поется так: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, Родивыйся от Девы, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, Воскресый из мертвых и Восшедый на небеса, помилуй нас». После этого читается Евангелие, три ектеньи, Символ веры.

Литургия оглашенных завершается молитвой примирения. После возгласа диакона «Целуйте друг друга целованием святым» происходит «примирение клира и мирян». В этот момент совершается освящение и претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христову. Священник произносит слова таинства, люди, находящиеся в церкви, отвечают: «Аминь». Затем священник произносит эпиклезу - призывание Святого Духа. После этого следует ектенья, поминовение живых и усопших.

Окончание литургии состоит из трех частей; раздробление Агнца, вознесение Его и причащение. Во время первой части читается Отче наш, во вторую священник возносит Господню часть Агнца со словами «Святая святым», народ возглашает: «Един Отец Свят, Един Сын Свят, Един Дух Свят», в третью причащается священник, диакон, а потом Святые Дары выносятся для

причащения народа. Литургия заканчивается раздачей антидора.

Богослужение ведется на коптском и арабском языках. Служба совершается по молитвослову, Псалтири, сборникам тропарей и песнопений, большей частью заимствованных из греческого часослова. Есть и особые песнопения в честь святых. Специальные сборники содержат чтения из Евангелий, Деяний апостолов и апостольских Посланий за Божественной литургией и во время прочих чинопоследований. Существуют также книга египетской Пасхи с чинопоследованием Великой седмицы, антифо-нарий (по-арабски «дифнар») — своего рода часослов, содержащий прославления святым. Коптский синаксарий (в русской традиции более принято название «пролог»), представляющий собой жития святых и указания о датах празднования в их честь) сформировался в общих чертах к V веку. Первая арабская версия появилась в XII-XIII веках, и составление ее приписывают епископу Петру Северусу аль-Гамилю. Практически каждый век синаксарий дополнялись, и до сих пор они продолжают развиваться, так как канонизируются новые святые.

В состав суточного круга богослужения входят полунощница, утренняя, третий час (9 утра), литургия, шестой час (полдень), девятый час (3 часа дня), вечерня и повечерие.

Особенностью коптского богослужения является своеобразное церковное пение. Как полагают многие специалисты, коптская музыка есть прямое продолжение древнеегипетской. Инструменты, игрой на которых сопровождается пение: треугольники, кимвалы (тарелки), колокольчики и флейты [мицмар], во многом сходны с древнеегипетскими музыкальными инструментами. Определенные параллели существуют и в мелодическом строе. И в коптской, и в древнеегипетской музыке применялась практика хирономии — управления пением и игрой на инструментах при помощи своеобразного дирижирования руками. Другой чертой, унаследованной коптами от древних египтян, было использование вокализа, ставшего неотъемлемой частью коптской церковной музыки.

Во время «часов» исполняются псалмы, кирие и песнопения в честь Богородицы. Пение псалмов включает и элементы народных песен — феллахов. Дифнар исполняется на два хора поочередно (антифоном): собравшиеся в северной части церкви поют одну строфу, в южной — другую. Песнопения могут быть длиной от четырех до семи строк и сопровождаются рефренами после каждой строки или в конце куплета.

Издrevле коптские мелодии не записывались при помощи нот и заучивались на слух, но в XX веке вышло несколько сборников псалмов и песнопений, переведенных на язык нотной грамоты.

Праздники, посты, паломничества

В светской жизни копты обычно используют григорианский календарь, хотя официальная церковь ведет свое летоисчисление от 29 августа 284 года, от так называемой «эры мучеников». Церковный год начинается с 1-го числа месяца Тут, что соответствует 11 сентября по григорианскому стилю. Официальный коптский синаксарий (IX издание) включает следующие разделы: 1) праздники, связанные с библейскими событиями, в том числе праздники в честь ветхозаветных пророков, праздники, связанные с земной жизнью и деяниями Иисуса Христа, апостолов, праздники в честь Пресвятой Богородицы; 2) праздники в честь патриархов и епископов: александрийских, греческих, сирийских, армянских, римских и персидских; 3) мучеников церкви, в том числе общехристианских, принявших мученический венец до Миланского эдикта о веротерпимости, и новых мучеников, пострадавших после исламского завоевания;

4) святых и пустынных отцов: монахов, монахинь, святых и святых правителей (императоров, царей и цариц, прославившихся своей деятельностью на благо церкви); 5) годовщины определенных событий: экуменических и местных соборов церкви, церковно-исторических, светских.

Праздники делятся на семь больших Господних: Благовещение (7 апреля), Рождество Христово (7 января), Богоявление (19 января), Вход Господень в Иерусалим, Светлое Христово Воскресение, Вознесение и Пятидесятницу — и семь малых: Обрезание Господне (14 января), Чудо в Кане (21 января), Сретение (15 февраля), Тайная вечеря, Неделя о Фоме, Бегство в Египет (1 июня) и Преображение (19 августа). В честь Богоматери установлено тридцать праздников, из которых самые главные — Рождество Богоматери (20 сентября), Введение во храм (12 декабря) и Успение (22 августа).

В Коптской церкви существует четыре поста: Великий пост перед Пасхой (50 дней), Петровский пост (13 дней), Успенский пост (15 дней) и Рождественский пост (для клириков — 43 дня, для мирян — 23 дня). Имеются малые посты: Ниневийский (3 дня) в память пророка Ионы, перед Великим постом и пост Ираклия в связи со взятием Иерусалима (1-я седмица Великого поста).

Среда и пятница, как и в Русской православной церкви, являются постными днями, кроме святок и пасхального периода.

Крестное знамение кладется коптами справа налево одним перстом, объясняя это единством существа в Троице славимого Бога, а также древностью этого способа, ибо так научил молиться своих последователей в Египте сам евангелист Марк.

Характерной чертой египетского христианства является популярность разного рода паломничеств (мулиб) по святым местам. Известно более 59 мест особого почитания, расположенных по всему Египту. Обычно эти центры поклонения связаны с определенными святыми, являются местами остановки Святого семейства во время скитаний по Египту, или же, по преданию, в них верующим являлась Богородица. Паломничество во многом представляет собой проявления так называемой «народной» религии, нередко расходящейся с догмами официальной церкви.

Во время визита в такие места верующие совершают определенные ритуалы. Среди них, безусловно, специальная молитва святому покровителю места или Богородице, крещение детей, приношение даров. Отголоском языческих верований является не поддерживаемый официальной церковью, но очень распространенный среди простого населения обычай привозить в места поклонения мясо животных (овцы или барашка) и подносить его святому или Богоматери. Также паломники жертвуют милостыню нищим.

Многие совершают паломничество ради избавления от болезней и недугов, надеясь на заступничество святых. Фактически в каждой церкви, находящейся в местах поклонения, существует своеобразный «музей», где хранятся костыли, инвалидные коляски и прочие свидетельства чудесного исцеления калек и безнадежно больных. Так, в храме, посвященном Богоматери и святому мученику Абановию (Абанубу) в Саманнуде автор своими глазами видела такие инвалидные коляски и костыли, оставленные исцелившимися.

Верующие, пускающиеся в паломничества, надеются не только на исцеление телесное, но и духовное. Они надеются обрести нравственную твердость, исцелиться от греховных помыслов, духовно очиститься. С этим связаны и ритуалы изгнания бесов, вселившихся в тело одержимых ими. Существует поверье, что, когда дьявол покидает тело бесноватого, он оставляет след в форме креста на его одеянии.

В паломничества копты нередко отправляются целыми семьями. Сами такие поездки окутаны атмосферой праздника, который запоминается пустившимся в них на всю жизнь. Принято также привозить на память какие-либо сувениры, связанные с историей места. Чаще всего в их роли выступают маленькие крестики, небольшого формата книжечки с житиями святых, рассказами об исцелениях, укрепляющими в вере читающих их.

Источник: Толмачева Е.Г. Копты: Египет без фараонов. – М.: Алетея, 2003. – С. 8-9, 35-37, 116-128.

МАРОНИТСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СИРИИ И ЛИВАНЕ

1. Введение

Маронитская Церковь, не будучи многочисленной, остается тем не менее одной из самых влиятельных на современном Ближнем Востоке. Более того, иногда проблемы и перспективы христианства в арабских странах односторонне сводят к одним лишь маронитам⁸. Подобное отождествление иллюстрирует значение ливанского христианства и особенно его маронитской составляющей.

Рассматривая историю маронитов, необходимо учитывать, что Ливанские горы на протяжении всей своей истории служили убежищем для различных религиозных меньшинств и изгнанников, причем здесь не только сохранялись их традиции и национальная идентичность, но и задерживалось излечение их религиозных болезней.

Ливан сегодня — маленькая страна; ее западная часть омывается Средиземным морем, на севере и востоке она граничит с Сирией, а на юге — с Палестинской автономией и Израилем. Столица Ливана Бейрут — один из крупнейших средиземноморских портов. Большую часть страны занимают горные хребты. Ливан играет ключевую роль в жизни Ближнего Востока, являясь перекрестком интересов арабских государств, стран Азии, Европы и Америки. История Ливана — бывшей Финикии — связана в первую очередь с Израилем и Сирией. В ветхозаветную эпоху Ливан славился своими лесами, особенно исполинскими кедрами. В Библии упоминается о ливанских снегах и о плодородии этой страны. На побережье Ливана находились великие финикийские (хананейские) портовые города Тир, Сидон (современная Сайда) и Библос (современный Жбейл). Царь Соломон получал из Тира кедр и другие породы дерева для строительства храма и царского дворца в Иерусалиме (3 Цар 5:1 — 18). В церковной истории Ливан связан с сирийскими землями, входившими в юрисдикцию древней Антиохийской Церкви. Сюда же, в земли Кирские, нас приводит и история появления Маронитской Церкви.

Территорию современных Сирии и Ливана можно в полном смысле слова считать Святой землей. Здесь происходили многие события, о которых повествуют Евангелие и Деяния Апостольские. "Страны Тирские и Сидонские" посещал с проповедью Сам Господь наш Иисус Христос (Мк 15:21). По дороге в Дамаск, столицу нынешней Сирии, произошло обращение Савла (Деян 9:1—9). С именем святого перво-верховного апостола Павла связаны многие донныне сохранившиеся святыни. В апостольские же времена в Антиохии появились первые крупные общины, члены которых впервые стали называться христианами. Сюда в 38-46 годах приходит с проповедью святой апостол Петр, от которого ведут свое преемство епископы Антиохийской Церкви. Уже в первые годы христианской миссии Антиохия Сирийская стала местом споров о сути христианской веры и членства в Церкви. Для разрешения проблемы крещения язычников в Антиохийской общине в 49 году был созван Апостольский Иерусалимский Собор (Деян 15:2—6). В противовес первым иудео-христианским общинам в Иерусалиме и Палестине, жизнь которых сильно зависела от традиций Иерусалимского храма и синагог, христиане в языческих странах, расположенных

⁸ См., например: Библейская энциклопедия. М., 1891. — С. 430.

на территории Сирии, еще во времена апостола Павла начали самостоятельно выработать христианский образ устройства церковной жизни. Именно здесь, еще до Иерусалимского Апостольского Собора, поставлялись первые пресвитеры (Деян 15:23; 20:17,28), а затем и епископы с диаконами (ср. Флп 1:1). Здесь же в IV веке появилась величайшая школа антиохийского монашества с целым сонмом святых подвижников, своим духовным опытом повлиявших на ход истории Церкви на Востоке. С именем одного из них — преподобного Марона Пустынника — позднее будут связывать свое наименование Маронитская Церковь и ее народ. Многие церковные традиции и опыт духовной жизни берут свое начало в Антиохии. Здесь находятся и истоки Маронитской Церкви.

Связываемая в истории Церкви с периодом борьбы с монофизитской и монофелитской ересями, Маронитская Церковь сейчас практически является одной из католических общин Ближнего Востока. Сохранив основы восточного обряда и формальное патриаршее управление, она находится в юрисдикции Римско-Католической Церкви, входя в семью восточно-католических Церквей и полностью разделяя католическое вероучение. Два важных фактора сыграли здесь решающую роль — богословские споры IV и V веков и деятельность римских миссионеров с XIII века и до наших дней.

Пять различных восточно-католических Церквей были основаны с 1552 по 1824 год на Ближнем Востоке как новые патриархаты: Халдейская Католическая Церковь (отделившаяся от Ассирийской, или Несторианской, Церкви Востока) в 1552 году; Греко-католическая, или Мелхитская (собравшая христиан, отколовшихся от Антиохийского, Александрийского и Иерусалимского Православных Патриархатов), в 1724 году; и отошедшие в унию с Римом от своих исторических Церквей Армянская Католическая Церковь (1740), Сирийская Католическая Церковь (1773) и Коптская Католическая Церковь (1824). Эти пять Церквей носят название униатских, или "католических восточного обряда". Особняком среди них стоит Маронитская Церковь, отсчитывающая свое самостоятельное бытие с конца XII века и не имеющая, подобно вышеперечисленным, параллельной одноименной некатолической общины (православной, сиро-яковитской, армяно-григорианской и т. д.). Отколовшись от древнего Антиохийского Патриархата в период борьбы с монофелитством, она в течение нескольких столетий (до XIII в.) была оторвана от церковных событий, происходивших на Востоке: сыграла роль вынужденная изоляция в труднодоступных Ливанских горах. Сами марониты полностью отрицают свое еретическое прошлое, утверждая, что на протяжении всей истории полностью разделяли вероучение Церкви Рима, а следовательно, их общение никогда не прерывалось. В этом смысле они отвергают применение к себе термина "униаты".

Согласиться с этим достаточно трудно даже самой Римско-Католической Церкви, всегда пытавшейся защитить своих основных союзников на Ближнем Востоке. История Маронитской Церкви вообще является предметом полемики. Часто почву для совершенно противоположных трактовок дает отсутствие достоверных сведений. Маронитские историки очень часто выдавали желаемое за действительное, каждый раз при этом преследуя конкретные цели (обоснование тесных связей с Западом, старшинство среди униатских общин на Востоке, право предстоятелей носить титул Патриархов Антиохийских и многие другие).

Литература о Маронитской Церкви на русском языке практически отсутствует. Кроме коротких справочных материалов (информация в которых обычно заканчивается XIX в.), можно отметить небольшой по объему, но глубокий материал профессора В. В. Болотова, вошедший в IV том его "Лекций по истории Древней Церкви". Эта статья тезисно очерчивает период истории маронитов от основания монастыря святого Марона в IV веке до отхода общины

от Православия в VIII веке. Тем не менее болотовский текст не был подготовлен автором к изданию. Опубликовавший его "Лекции" А. Бриллиантов отнес этот материал к тем, которые требуют систематизации и дополнений. Ценность статьи Болотова состоит в указаниях на латинские и греческие источники. Еще одним кратким источником (частично пересказывающим В. В. Болотова) является статья в полторы страницы в книге А. В. Карташева "Вселенские Соборы". Это практически единственный русскоязычный источник, ясно утверждающий, что после XVI века марониты расстались с ересью монофелитства и вошли в юрисдикцию Римско-Католической Церкви. Большинство других трудов по истории Церкви, выпущенных на русском языке, вообще не говорит о Маронитской Церкви или довольствуется краткими замечаниями.

Ценными источниками на русском языке являются, безусловно, переводы древних церковных памятников, к которым в первую очередь следует отнести творения блаженного Феодорита, епископа Кирского ("Церковная история" и "История Боголюбцев"), преподобного Иоанна Дамаскина, святителя Иоанна Златоуста, Деяния Вселенских Соборов. Среди современных работ следует выделить вступительную статью А. И. Сидорова к книге "Творений Преподобного Максима Исповедника", которая раскрывает появление ереси монофелитства и борьбу с ней, анализирует исторический фон и движущие силы на Востоке того времени.

История Маронитской Церкви может быть разделена на несколько основных периодов. Первый период (IV—VII вв.) рассматривает корни маронитских общин в то время, когда они находились в полном единстве с Антиохийской Православной Церковью, разделяли ее учение и канонические правила. Второй период (VII—XII вв.) относится ко времени монофелитской ереси и откола от полноты Православия ее последователей, образовавших самостоятельную Маронитскую Церковь. Третий период, наиболее продолжительный во времени (XII—XVIII вв.), рассматривает вступление в юрисдикцию Рима и процесс латинизации Маронитской Церкви. Четвертый и последний период (конец XVIII—конец XX вв.) — жизнь маронитов в новой истории. Жизнь Маронитской Церкви этого этапа в основном сосредоточена на вопросах государственного строительства, защиты интересов христианства в регионе и на диалоге с исламским окружением.

2. Происхождение маронитских общин

2.1. Понятие о маронитах и происхождение термина

Практически все компетентные ученые сходятся в описании истории маронитов после XVI века, но в оценке предшествующего периода единодушия не наблюдается. И одним из наиболее принципиальных является кажущийся простым вопрос: кто же такие марониты?

В узком смысле слова марониты представляют собой конфессиональную общину, определяемую специфичностью вероисповедания и обряда, которая, зародившись на Ближнем Востоке (Сирия), распространилась ныне практически по всем континентам. Вместе с тем их религиозная и социально-общественная обособленность вскормили настоящее национальное самосознание. Сами марониты в подавляющем большинстве считают себя самостоятельной нацией, приводя как аналог пример ближневосточных армян. Были созданы целые теории, доказывающие наличие у маронитов неарабских этнических корней. Согласно одной из них (не имеющей, правда, под собой никакой реальной основы), они происходят из древней Финикии. Согласно другой (возможность которой более

обоснована), они представляют собой потомство мардаитов — изначально иранского или анатолийского населения, обосновавшегося в Ливане в IV веке. Эта народность поставляла немало солдат армии Византии для борьбы с арабами. Затем, при императоре Юстиниане II, это племя рассеялось — за исключением небольшой своей части, сохранившейся в Ливанских Горах⁹. Разделяет мнение о мардаитских корнях современных маронитов и русский историк А. В. Карташев¹⁰. Третья теория чаще всего выдвигается маронитскими историками, желающими доказать местные корни своих общин. Она связывает маронитов с потомками арабского племени бедуинов, обосновавшимися в Ливане в дохристианскую эпоху¹¹.

Суммируя различные теории, можно предположить, что скорее всего марониты представляют собой слияние нескольких этнических групп. Возможно, здесь присутствует и элемент мардаитов, но в основном — греко-арамейские народности, завоеванные арабами и быстро арабизировавшиеся. В процессе развития к ним примкнули некоторые армяне и потомки франков, слившиеся в единую группу, объединенную принадлежностью к Маронитской Церкви. Замкнутость этой группы в непроницаемый "ливанский бастион", живое самоосознание и постоянная необходимость сопротивления окружающим противникам привели к большой ее сплоченности. Общинные же связи были обеспечены самостоятельной религиозной практикой и наличием автономной иерархии. В быту марониты используют как сириакский¹² (в некоторых селениях в Сирии), так и, в подавляющем большинстве, арабский язык. В настоящее время среди ливанских общин широко, распространен французский язык, а в самой крупной зарубежной колонии эмигрантов в Бразилии — португальский.

Насколько же древним является "маронитский этнос", принадлежали ли он изначально целой группе людей, происходит ли от имени человека или монастыря? Маронитские историки Средних веков утверждают, что термин марониты произошел от сириакского слова Маран, обозначающего Господа нашего Иисуса Христа. Этим словом был назван впоследствии и монастырь, где появились предшественники нынешних маронитов. Другая версия говорит, что термин произошел от сириакского слова Марио, переводящегося как "Господь" (Христос)¹³. Наиболее же распространена среди маронитов теория, что термин марониты произошел от названия монастыря преподобного Марона (монаха-аскета V века) и потом применялся по отношению ко всем, кто разделял вероисповедание братии монастыря и организационно подчинялся его настоятелям. Эта же теория утверждает, что широкое употребление понятие марониты получило лишь после VII века; до той поры они именовались

---

⁹ В 690 году император Юстиниан II, по соглашению с дамаским халифом Абд аль-Маликом выселил 12000 мардаитов в различные части Греции, Анатолии (область современной Турции) и Армении. Те же, кто остался в Ливане и Сирии, были подчинены мусульманским законам и вынуждены были ассимилироваться с другими народностями. Многие историки считают, что именно в этот период произошло слияние мардаитских племен с общинами маронитов, пытавшихся найти убежище от преследований в горах Ливана. См. об этом: Beydoun A. *Identité confessionnelle et temps social chez les historiens libanais contemporains*. Beyrouth, 1984. — P. 194-196.

¹⁰ Карташев Л. В. *Вселенские Соборы*. М., 1994. — С. 451.

¹¹ *Pentalogie antiochienne/domaine maronite*. T. I. Vol. 1. Liban, Beyrouth, 1984. - P. 136-137.

¹² В современной литературе различаются термины сирийский и сириакский. Под последним понимается восточно-арамейский диалект древне-сирийского языка. В русскоязычной литературе XIX века использовался также термин "сирский".

¹³ Сирийское имя Марон есть уменьшительное от Марио (Мар) — Господь — и было широко распространено среди населения древней Сирии. Возможны различные транскрипции этого слова. Наряду с приводимой здесь часто употребляется другая — Марун.

мардаитами¹⁴.

Наиболее полно взгляд своей Церкви на происхождение названия марониты представил маронитский патриарх Стефан аль-Дуаи (1704). Изучив мнения как восточных, так и западных историков, он настаивает на том, что марониты получили свое наименование от преподобного Марона и полностью отвергает утверждение патриарха Александрийского Евтихия (941)¹⁵, которое заключалось в том, что имя взято от сирийского монаха Марона, жившего во времена Византийского императора Маврикия (582—602). Этот более поздний Марон исповедовал еретические учения об одной воле и одном действии во Христе¹⁶. Марониты считают его еретиком и, естественно, стараются опровергнуть какую-либо связь с ним.

Патриарх Стефан также приводит серьезные аргументы против мнения некоторых западных средневековых историков, согласно которым наименование возникло от города Маронэ — пригорода Антиохии¹⁷. Он вместе с тем не возражает против предания, находящегося "в согласии с традициями Маронитской Церкви и одобренного Римской Церковью, как засвидетельствовано в Маронитских богослужебных книгах"¹⁸, — что наименование унаследовано от благочестивого Марона, "Патриарха Великой Антиохии". Этот священнослужитель жил в монастыре преподобного Марона (построен в V в.) во второй половине VII века и стал "первым Патриархом" маронитов. Правда, настоящее его имя было Иоанн, но после того, как он возглавил Маронитскую Церковь, к его имени добавилось второе — Марон, как знак преданности традициям монастыря.

Известный в католическом мире маронитский церковный ученый Иосиф Ассемани (XVIII в.) на основании ранних летописей из библиотеки Ватикана делает вывод, что мардаиты стали называться маронитами в 694 году, как последовавшие за Иоанном Мароном, "первым Патриархом". По его теории, в период с V по VII век марониты не были известны в окружающем их мире под этим названием. Да и сама община еще не сформировалась как самостоятельная религиозная структура; ее скорее ассоциировали с гражданской группой, воевавшей на стороне Византии против арабов. После VII века наименование мардаиты отпало¹⁹.

Основной целью всех вышеперечисленных теорий является доказательство вполне "нееретического" происхождения маронитов. Именно эту изначальную необъективность исследований имел в виду профессор Болотов, когда отмечал, что "на сведения самих маронитов полагаться нельзя"²⁰. Маронитские историки, используя во многом верные исторические факты, стремились опровергнуть обвинения в монофелитстве и подтвердить верность своей общины учению древней неразделенной (кафолической) Церкви. Имя преподобного Марона и его монастырь были крайне важны в связи с тем, что предание многих Восточных Церквей сохранило их как сторонников Халкидонского вероисповедания, а их последователей — как борцов с ересью монофизитства и защитников определений IV Вселенского Собора.

¹⁴ Здесь приведены мнения средневековых маронитских историков: епископа города Кфартаб Фомы (XI век), епископа Никосии Ибрагима (1516) и Фаустуса Нейрона (1711). См.: *Pentalogie antiochienne/domaine maronite*. — P. 140—142.

¹⁵ Nujaym T. *La Maronité chez Estéfan Duwayhi*. Vol. 1. Liban, 1990. - P. 102-109.

¹⁶ *Pentalogie antiochienne/domaine maronite*. — P. 136.

¹⁷ Там же. — P. 139.

¹⁸ Цит. по: *Awit M. The Maronites*. Lebanon, Bkerké, 1994. — P. 27-29.

¹⁹ Assemani J. *Bibliotheca Orientalis*. Rome, 1719-1728. Здесь приводится по: *Beydoun A. Identité confessionnelle...* — P. 194—196.

²⁰ Болотов В. В. *Лекции по истории Древней Церкви*. Т. IV. М., 1994. — С. 503.

2.2. Преподобный Марон, пустынный Сирийский

Житие преподобного Марона, пустытника Сирийского, было продолжением великого монашеского делания христиан Востока. Маронитская Церковь называет его "Отцом нации". Наиболее важными историческими источниками, из которых черпаются сведения о жизни святого, являются свидетельства святителя Иоанна Златоуста (407) и Феодорита, епископа Кирского (458).

Из своей ссылки в Армении предположительно в 405 году святитель Иоанн Златоуст направил письмо некоему "Священнику Марону-аскету"²¹. Известно, что великий Отец Церкви некоторое время жил среди сирийских подвижников. Пример их духовной жизни оставил глубокий след в сердце святого. В письме преподобному Марону содержатся дружеские приветствия, пожелания быть в более частой переписке и сожаления, что трудно отыскать подходящего курьера. В заключение святитель испрашивает молитв и благословения подвижника-аскета. На письме не поставлена конкретная дата, отсутствуют и другие подробности, относящиеся к истории знакомства и жизни адресата. Исходя из предположений, что послание могло быть отправлено около 404-405 года, большинство историков делает заключение, что преподобный Марон скончался около 410 года²². Однако это письмо могло быть написано одному из нескольких монахов с именем Марон, живших в Сирии в V веке. Златоуст называет Марона священником, и это является единственным указанием на сан подвижника, поэтому очень трудно идентифицировать адресата письма с личностями, о которых свидетельствуют другие источники. Подобную критическую позицию полностью отвергают марониты. Для них крайне важно подтверждение исторических связей и духовного родства со святым, память о котором бережно хранит Предание Церкви.

Другим источником является "История Боголюбцев" блаженного Феодорита, епископа Кирского. В этом авторитетном труде дано описание жизни и аскетических подвигов монаха по имени Марон²³. Блаженный Феодорит свидетельствует, что в его время верующие почитали память святого Марона, но описывает его жизнь и подвиги достаточно кратко, особенно в сравнении с подробными житиями других подвижников благочестия, таких, как преподобный Симеон Столпник и даже ученик Марона преподобный Иаков Отшельник²⁴. Не отводит автор церковной истории и какого-либо особого места для Марона среди других восточных "Боголюбцев", поэтому можно считать не слишком аргументированными утверждения позднейших маронитских исследователей, что преподобный Марон был главой аскетической и монашеской жизни в области города Кир или, как пишет известный маронитский историк нынешнего столетия

²¹ Полный текст этого письма см. PG 52, 630.

²² Азия Атия в своей "Истории восточного христианства", основываясь на спорных современных предположениях, указывает, что святой Марон вел свою аскетическую жизнь на берегах реки Оронт недалеко от современного Хомса, скончавшись в 433 году. Видимо, из этого источника авторы справки о святом Мароне в русской Минее (Февраль) ошибочно взяли дату смерти подвижника — 433 год (см. Atia A. History of Eastern Christianity. South Bend, Indiana: Notre Dame University Press, 1967. — P. 394). Большинство исследователей истории Ближнего Востока склонно более доверять свидетельствам Феодорита Кирского. На 410 год как на приблизительную дату кончины святого Марона указывает в своей докторской диссертации в МДА по истории Антиохийского Патриархата и архимандрит Макарий Тайяр, использовавший в работе греческие исторические источники (см. Архимандрит Макарий Тайяр. История Антиохийской Православной Церкви от ее основания до начала XX века. Том I. МДА. Сергиев Посад, 1978. - С. 134).

²³ PG 82, 1418-1419. Русский перевод см. Блаженный Феодорит, епископ Кирский. История Боголюбцев, или Повествование о Святых Подвижниках. СПб., 1853. - С. 146-148.

²⁴ Блаженный Феодорит, епископ Кирский. История Боголюбцев. — С. 161—184, 198-219.

священник Бутрос Дау, "основателем новой школы аскетизма"²⁵. Не имеет оснований и предположение того же автора, что преподобный Марон был основателем пустынножительства в северной Сирии и что святой Симеон Столпник стал последователем его школы аскетизма²⁶. Священник Б. Дау идет и дальше, утверждая, что монастыри, где подвизались преподобный Симеон и его ученики, были маронитскими по духу и по церковной юрисдикции²⁷.

С другой стороны, не имеет церковно-исторических подтверждений (особенно с учетом хронологии) и бывшее предположение о том, что преподобный Марон исповедовал монофелитское учение. Указание на существование такой точки зрения можно встретить, в частности, у В. В. Болотова²⁸. Предание церковное хранит память о преподобном Мароне как об одном из подвижников благочестия, удостоившихся особых даров Святого Духа. Многие Церкви Ближнего Востока имеют его в своих диптихах (так, например, Антиохийская Православная Церковь совершает его память 14 февраля).

Почитание преподобного Марона, пустытника Сирийского, усилиями многочисленных русских паломников на Ближнем Востоке, было принесено и в Россию. Православный народ прибегал к святому как к целителю "огневицы и трясавицы" (горячки и лихорадки, а также припадков). Икона преподобного Марона особо почиталась в соборном храме Валаамского монастыря. По просьбам жителей Онежского озера, часто страдавших от лихорадки, пред этим образом на Валааме постоянно служились молебны²⁹. С 1642 года известен московский храм преподобного Марона Пустытника (Благовещения) в Старых Панех.

Зная то огромное влияние и авторитет, которые имели среди христиан того времени и во все последующие времена монахи-подвижники, становится понятным желание маронитов как тогда, так и сейчас доказать свою как можно более близкую историческую и духовную связь с преподобным Мароном, указывая на него как на духовное основание своей Церкви.....

3.2. Образование самостоятельной Маронитской Церкви

VI Вселенский Собор не искоренил монофелитство полностью, однако смерть последнего императора – монофелита и последовавшие позже иконоборческие споры закрыли эту страницу истории Византийской Церкви. Ситуация в Сирии, отрезанной от Империи и находившейся под властью арабского рода Омейядов, была иной. Здесь монофелитство продолжало существовать и затронуло достаточно много православных общин. В конце VII—начале VIII века они разделяются на мелхитов, поддерживающих каноническую связь с Византией и

Православными Церквями, и маронитов, собравших вокруг себя сторонников церковной политики времен императора Ираклия³⁰.

В конце VII века у маронитов еще не было оформившейся самостоятельной иерархии, в то время как мелхиты были канонической Церковью с устоявшейся организацией епархий и священноначалия. Схизматические маронитские приходы

²⁵ P. Boutros Daou. *Histoire Religieuse, Culturelle et Politique des Maronites*. Liban, Beyrouth, 1985. — P. 288. См. также P. Paul Naaman. *Theodoret de Cyr et le Monastere de Saint Maroun: Les Origines des Maronites*. Universite Saint-Esprit, Kaslik, Liban, 1987. - P. 58-70.

²⁶ Там же. — P. 291. См. также Awit M. *The Maronites*. — P. 23.

²⁷ Там же. - P. 303-305.

²⁸ Болотов В. В. *Лекции по истории Древней Церкви*. Т. IV. — С. 502.

²⁹ Минея. Февраль. М., 1981. — С. 547.

³⁰ Кроме них, конечно, существовала сильная монофизитская Церковь и некоторые общины несториан.

стояли перед необходимостью организации собственного церковного управления, особенно в условиях постоянных столкновений с православными общинами.

В истории патриарха Дионисия приводятся следующие факты: "В этот [745] год Маруан, царь [халиф] Арабов, позволил халкидонцам [мелхитам] поставить патриарха для их деноминации, которым стал Феофилакт Ибн Канбара из Харрана. Феофилакт был золотым ювелиром Маруана. Он добился от Халифа распоряжений и войск для преследования маронитов. По прибытии в монастырь Марона он принуждал его монахов принять доктрину Максима [о двух волях во Христе] и воздерживаться от пения Трисвятого с фразой «распныйся за ны». Одолеваемые скорбями, монахи обещали Феофилакту, что на следующий день они последуют его приказу. Тогда с Феофилактом был один старый монах, которого тот очень любил. Этот монах вошел в монастырскую церковь и, ударяя по алтарю рукой, плакал: «Нечистый алтарь, завтра ты станешь святым». В этот момент его настигла божественная кара и в него вселился бес. Он провел в мучениях всю длинную ночь и затем скончался. Ибн Канбара был чрезвычайно опечален смертью монаха, и его охватил страх. Он оставил тело покойного монахам монастыря для погребения и удалился, не достигнув своей цели. Марониты остались такими же, как и сейчас. Они поставляют себе патриарха и епископов из своего монастыря. Они отделены от последователей Максима за свою веру в одну волю во Христе и исполнение Трисвятого с фразой «распныйся за ны». Но они принимают Халкидонский Собор.

Потом Ибн Канбара прибыл в Манбийж и пытался заставить халкидонцев в этом городе принять доктрину двух волей во Христе и воздерживаться от исполнения Трисвятого с фразой «распныйся за ны». Он предал их Маруану, который оштрафовал их на четыре тысячи динаров. Несчастье, случившееся в Алеппо, произошло и здесь. В итоге, некто Андрей Маронит получил приказ Халифа и построил церковь для маронитов в Манбийже. Они [марониты] после этого стали независимыми от последователей Максима. И множество омерзительных и гнусных столкновений произошло между этими двумя группами"³¹.

Приведенный текст относится ко второму году правления халифа Маруана II из династии Омейядов (744-750). Антиохийская Православная Церковь (мелхиты) не имела своего Предстоятеля почти в течение 40 лет (с 702 по 742 год), что связано, в первую очередь с нежеланием мусульман усиливать в Сирии позиции христиан, связанных с Византией. В 742 году халиф Хишам позволил избрать патриарха, которым стал Стефан IV. Три года спустя патриарх Стефан впал в немилость у халифа аль Валида II (743-744) и был изгнан вместе с епископом Дамасским. В 745 году патриархом становится Феофилакт, бывший до этого священником в Эдессе³².

Свидетельство Дионисия представляет православных и маронитов как две отдельные и противостоящие друг другу группы. В то время как православные имели своего Предстоятеля, марониты не имели главы в сане патриарха. Если бы таковой был во время написания текста (745), то Дионисий, сам являвшийся патриархом у монофизитов, скорее всего упомянул бы это, рассказывая о деятельности Блаженнейшего Феофилакта.

Некоторые маронитские авторы делают из вышеприведенного отрывка, являющегося практически единственным историческим свидетельством по этому поводу, вывод, что до 745 года монастырь Марона находился в юрисдикции православного Патриарха Антиохийского. Дионисий действительно называет

³¹ Chronique de Michel le Syrien. — P. 511.

³² Архимандрит Макарий Тайяр. История Антиохийской Церкви. — С. 390.

Феофилакта патриархом "халкидонцев", а не, например, "последователей Максима" или "мелхитов"³³. Учитывая, что марониты также принимали Халкидонский Собор, можно предположить, что патриарх Феофилакт пытался навести догматический порядок в своей Церкви. Но эта позиция представляется недостаточно обоснованной; большинство историков сходятся во мнении, что марониты не имели своего священноначалия до середины VIII века и начали поставлять патриархов и епископов только после преследований со стороны Феофилакта. Были ли они до этого времени в формальной юрисдикции Антиохийских предстоятелей или получали свои хиротонии от схизматических архиереев, сказать трудно. Причинами, побудившими маронитов к созданию независимой церковной организации, стали полный разрыв с канонической Церковью и отвержение ее догматики и возрастание количества приходов в различных местах Сирии. Выше уже упоминались маронитские общины в Хаме, Алеппо, Хомсе и Манбийже.

Сами марониты чаще всего относят избрание своего первого Патриарха Иоанна Марона, речь о котором пойдет ниже, к концу VII— началу VIII века. Современный маронитский историк епископ Каирский Петр Диб (1881—1965) называет в своем труде две причины отделения Маронитской Церкви от Матери-Церкви и выбора своего патриарха: долгое вдовство Антиохийского Престола, длившееся 40 лет; незаконность выборов Антиохийских Патриархов византийскими императорами без участия антиохийских архиереев; их пребывание в Константинополе³⁴. То есть, как утверждают марониты, они возвели на престол законного и свободно избранного Патриарха Антиохийского, занявшего пустовавшее место Антиохийских Первосвятителей³⁵. Нужно отметить, что ни один историк Восточных Церквей, даже католики, такой позиции не разделяют и считают ее абсолютно неправдоподобной. Когда католики принимали маронитов в XIII веке в свою юрисдикцию они, видимо, просто закрыли глаза на этот "темный" период истории Маронитской Церкви, понимая, какие политические выгоды сулит им присоединение первой крупной восточной христианской общины.

Со второй половины VIII века практически все летописцы Востока упоминают маронитов как христианскую секту. Патриарх Дионисий, говоря о появлении в 745 году маронитской иерархии, не указывает, кто хиротонисал этих патриархов и епископов и насколько эти хиротонии действительны. Нет здесь свидетельств и об имени первого Предстоятеля и его деятельности. Все эти вопросы до сих пор спорны и затенены большим количеством легенд и необоснованных предположений.

3.3. Иоанн Марон и его деятельность

Марониты часто связывают основание своей нации и Церкви с легендарным патриархом Иоанном Мароном, жившим в конце VII— начале VIII века. К сожалению, факты, свидетельствующие о самом его существовании, чрезвычайно сомнительны. Современные сведения Маронитской Церкви о патриархе Иоанне Мароне базируются на ряде работ историков-маронитов (самые ранние — XIV в.). Изыскания эти крайне противоречивы; все они представляют собой гипотезы или более поздние подделки, часто противоречащие друг другу и единодушно опровергаемые практически всеми независимыми учеными³⁶.

³³ P. Boutros Daou. Histoire Religieuse... — P. 378-379.

³⁴ Pierre Dib. History of the Maronite Church. Detroit, 1971. — P. 43-44.

³⁵ Abraham P. The Maronites of Lebanon. Wheeling, 1931. — P. 43-45.

³⁶ См. об этом Болотов В. В. Указ. соч. — С. 504.

Маронитские источники, повествующие о жизни и деятельности Иоанна Марона, дают следующую картину. Некто Иоанн, родом из сирийской семьи франкского происхождения, подвизался во второй половине VII века в монастыре преподобного Марона, откуда и получил свое второе имя Марон. Он изучал богословие и Священное Писание, сириакский язык, а затем и греческий в Константинополе. В 676 году он был хиротонисан в сан титулярного епископа папским представителем на Востоке епископом Иоанном Филадельфийским. После рукоположения он покинул монастырь Марона и проповедовал "правую веру" среди монофизитов и монофелитов. Число его сторонников заметно возросло, среди них были и военачальники (как его племянник Ибрагим). Это стало началом образования "маронитской нации" со своим вероисповеданием и армейскими подразделениями; в нее входили и потомки мардаитов. Иоанн Марон стал подлинным этнархом своего народа. В 687 году, после смерти патриарха Антиохийского Феофана (681—687), он был избран клириками Сирии новым патриархом Антиохийским с согласия папы Конона (686—687) и пробыл на первосвятительском престоле до смерти в 707 году. В условиях гонений со стороны властей, догматического разброда и шатания он проповедовал правую веру (две природы и две воли во Христе), единую с верой Рима, объединил маронитов и стал родоначальником Маронитской Церкви. Он оставил после себя множество сочинений на догматические, литургические и исторические темы, в которых сам именовал себя Патриархом Великой Антиохии. Иоанн Марон также установил дату празднования памяти преподобного Марона (аскета V века) — 5 января. Некоторые авторы утверждают, что в 694 году византийские войска напали на монастырь Марона, убив при этом пятьсот монахов и разрушив здания. Иоанн Марон организовал строительство нового монастыря недалеко от крепости Кафархай, в области города Батрун, куда была перенесена честная глава преподобного Марона Пустынника. Практически сразу после его смерти 9 февраля 707 года Маронитская Церковь почитала почившего Патриарха как святого³⁷.

Такова позиция маронитов. Практически невозможно отыскать авторитетные церковные документы, которые могли бы ее подтвердить. Так, нет никаких исторических оснований считать, что Иоанн Марон мог быть Антиохийским Патриархом, наследовавшим престол после Патриарха Феофана в 687 году. Ни один перечень предстоятелей Антиохийской Церкви не дает возможности сделать такое предположение³⁸. В период с 687 по 707 год (практически в течение 20 лет) Иоанн Марон не мог быть патриархом Антиохийским, да еще таким образом, что ни один современник на Востоке или на Западе об этом ни разу не упомянул. Трудно также себе представить, что собор епископов и духовенства Сирии и Ливана, избравший, как утверждают некоторые марониты, Иоанна Марона патриархом, проходя в столь тяжелый для Церкви исторический момент, не оставил о себе абсолютно никакого следа. Нельзя не вспомнить и свидетельство Дионисия, который сам был яковитским патриархом Антиохийским и достаточно информированным историком Церкви и не мог не знать о существовании у маронитов в конце VII—начале VIII века

³⁷ Большинство маронитских версий о житии Иоанна Марона содержится в трудах известного маронитского ученого-историка XVIII века Иосифа Симона Ассемани, чьи свидетельства пользовался, судя по всему, и проф. В. В. Болотов {Assemani J. Bibliotheca Orientalis. T. I. Vol. 1. - P. 496-540}. Также см. об этом Nujaym T. La Maronité chez Estéfan Duwayhi. Vol. 1. — P. 210—290; Moosa M. The Maronites in History. — P. 118—147.

³⁸ Два варианта перечней Предстоятелей Антиохийской Церкви в период с 34 по 1453 год, основанных на наиболее авторитетных исторических работах см. Архимандрит Макарий Тайяр. Указ. соч. — С. 386-393. В рассматриваемый период в обоих списках разночтений нет.

предстоятеля с титулом "Патриарха Антиохийского", даже если бы он был схизматическим. Он же, как мы уже видели, утверждает, что марониты начали поставлять собственных епископов и патриарха только после 745 года. Из его же повествования видно, что до середины IX века (Дионисий скончался в 845 г.) монастырь еще не был разрушен, а следовательно, Иоанн Марон не мог его перестраивать в конце VII века³⁹.

Маронитский епископ XV века Аль-Кил ай выдвигал теорию, что первый предстоятель Маронитской Церкви получил свою хиротонию непосредственно от Рима; якобы папский легат, с которым Иоанну Марону удалось встретиться в Триполи, вывез его в Рим, где папа Гонорий (f 638) рукоположил его в сан епископа для христиан Антиохии, сохранивших правоверие (в то время как Антиохийский патриарх Макарий (656-681) находился в монофелитской ереси)⁴⁰. Скорее всего тот же источник имеет в виду проф. Болотов, указывая, что эта легенда не выдерживает критики хотя бы из-за расхождений в хронологии: ко времени патриаршества Макария папа Гонорий уже скончался⁴¹, и ни один католический документ такого факта не подтверждает. Не все современные маронитские историки разделяют эту версию.

Католическая Церковь, в юрисдикцию которой в настоящее время входит Маронитский Патриархат, открыто признает, что "Иоанн Марон — крайне проблематичная фигура, и если он существовал вообще, то был простым монахом, но никак не Патриархом Антиохийским"⁴². С другой стороны, профессор Болотов, отмечая, что "в деталях легенда [об Иоанне Мароне], действительно, недостоверна", склоняется к мысли, что историческая личность с таким именем могла существовать. Он даже допускает возможность, что в условиях канонических беспорядков и долгого отсутствия нормального управления Антиохийской Церковью по вине гражданских властей, "в каком-либо монастыре у братии явилась мысль завести патриарха негласно". Таким тайным патриархом, выбранным братией Маронова монастыря, гипотетически мог быть и Иоанн Марон. Вероятно, что монастырь мог хранить в тайне эти факты, веря, что подобные действия направлены на сохранение истиной веры и общин ее последователей в тяжелое для Церкви время. Когда же наступило другое время и появился канонический Предстоятель, марониты вместе со своим главой вынуждены были удалиться в Ливанские горы⁴³.

Скорее всего легенды, связанные с житием Иоанна Марона, появились после XIII века, когда шел процесс латинизации маронитов и им были необходимы факты, подтверждающие каноничность их хиротоний. Тогда и понадобилась фигура Предстоятеля и этнарха, твердо защищавшего ту веру, которой придерживалась Римская Церковь.

Иоанну Марону приписывают авторство целого ряда работ, число которых иногда доходит до десяти. Но чаще всего разные историки с его именем связывают "Изложение веры", описание литургии апостола Иакова, чин ранней маронитской литургии и трактат о священстве. Наиболее ранние списки этих трудов находятся в Библиотеке Ватикана и исследовались маронитскими учеными, работавшими в Риме в XVII и XVIII веках, Авраамом Эккелейским,

---

³⁹ Маронитский историк Джозеф Махфуз пишет, что монастырь был разрушен только в начале X века: Mahfouz J. Short History of the Maronite Church. Lebanon, 1987. — P. 36. Эта дата представляется более реальной и упоминается большинством современных историков.

⁴⁰ Moosa M. The Maronites in History. — P. 120. Ассемани приводит аналогичное свидетельство, скорее всего взятое из той же истории аль-Килаи, в Bibliotheca Orientalis. T. I. Vol. 1. - P. 496-501.

⁴¹ Болотов В. В. Указ. соч. — С. 504.

⁴² Labourt J. Maronites // The Catholic Encyclopedia. NY, 1913. - P. 686.

⁴³ Болотов В. В. Указ. соч. — С. 504-506.

Иосифом Симоном Ассемани и его племянником Иосифом Алоизиом Ассемани. Даже среди маронитских исследователей здесь также наблюдается полное расхождение во мнениях относительно времени создания и авторстве этих работ.

Можно считать доказанным, что чин литургии не был составлен Иоанном Мароном и представляет собой искаженную переписчиками версию сирийской литургии Двенадцати Апостолов. Манускрипт был впервые найден на Кипре в XVI веке и не был до этого известен в Маронитской Церкви. Не подтверждается и авторство Иоанна Марона комментария на литургию, который был, скорее всего, написан моно-физитом митрополитом города Амида Дионисием Бар-Салиби (1171). Известный французский востоковед Ю. Ренодот (1646-1720), первый среди европейцев изучивший и опубликовавший свод литургий Восточных Церквей, не обнаружил богослужебных текстов, принадлежащих Иоанну Марону. Те же, о которых идет речь, по его мнению, принадлежат перу яковитов. Ренодот, изучая находящиеся на Западе письменные памятники, пришел к выводу, что такой исторической личности, как Иоанн Марон, вообще не существовало⁴⁴. Авторство ма-ронитского патриарха книги о священстве отвергается Ассемани и другими авторитетными историками. Скорее всего, она также принадлежит перу сирояковитского епископа Баремманского Муссы Бар-Кифа (903).

Существующие списки "Изложения веры" относятся к XIV и XV векам и хранятся как в Ватикане и Париже, так и в архивах ливанских монастырей. В XIX веке был впервые опубликован французский перевод⁴⁵. В предисловии отмечается, что изложение сделано "Святым Мароном, Патриархом Антиохийским из Монастыря Марона". Работа эта претерпела во время переписывания множество вставок и коррекций, так что трудно определить, какого вероисповедания придерживался автор. Предположительно "Изложение" было составлено в конце VII века. С одной стороны, оно принадлежит перу человека, придерживавшегося монофелитских воззрений, так как в ней ни разу не упоминается VI Вселенский Собор, но есть указания на исповедание одной воли во Христе. С другой стороны, встречается известная формула Кирилла Александрийского "Единая воплощенная природа Бога Слова", что явно указывает на сочувствие автора монофизитским воззрениям. В предисловии, которое, скорее всего, было составлено переписчиками-маронитами в Ватикане, говорится, что целью работы была защита истиной веры от несториан, разделивших две природы во Христе, и от евтихиан, смешавших природы друг с другом. Особо подчеркивается, что община, к которой принадлежит автор, почитает Пресвятую Деву Богородицей. Кроме того, там содержатся открытые нападки на преподобного Максима Исповедника, названного новым Несторием⁴⁶. Большинство исследователей сходится на том, что "Изложение веры" было первоначально составлено монофизитом, а затем претерпело множество позднейших исправлений с целью приблизить текст то к монофелитской, то к православной доктринам. Практически все отвергают возможность написания работы православным, то есть принимающим учение шести Вселенских Соборов. А это означает, что невозможно авторство Иоанна Марона, который, по убеждению маронитов, придерживался одной веры с Римским Престолом.

Маронитская Церковь почитает Иоанна Марона как одного из своих святых и празднует его память 9 февраля. Но почитание это возникло сравнительно недавно. Так, Ливанский собор 1736 года не упоминает Иоанна Марона в

---

⁴⁴ Renaudot E. *Liturgiarum Orientalium Collectio // Dissertatio De Melchitarum Et Jacobitarum Liturgiis.* — P. 7—8. Franborough: Greg, 1970. (Предыдущее издание этой книги вышло в Париже в 1847 году).

⁴⁵ "Exposé de la Foi" // *Pentalogie antiochienne/domaine maronite.* T. I. Vol. 1. — P. 227-237.

⁴⁶ Там же. — P. 235.

пантеоне маронитских святых. Никогда не признавала его как святого и Римско-Католическая Церковь, что вызывало немало споров и противостояний между маронитами и другими католическими восточными церквами. Современный Мелхитский Патриархат (греко-католики, униаты) считает Иоанна Марона одним из настоятелей Маронова монастыря, исповедовавшего монофелитскую ересь, и возражает против его богослужебного почитания Маронитским Патриархатом, как также находящимся в юрисдикции Рима.

3.4. Распространение маронитских общин в Ливане

Первые маронитские приходы на территории современного Ливана образовались еще в начале VIII века. До наших дней сохранилась маленькая церковь Мар-Мема в городе Эхдене в северном Ливане, построенная приблизительно в 749 году⁴⁷. До этого момента марониты группировались вокруг монастыря преподобного Марона в Сирии, где находилась наиболее многочисленная и влиятельная община и откуда появлялись их церковные лидеры.

Ко времени появления маронитов в VIII веке прибрежные районы Тира, Сидона, Бейрута и Триполи были в большинстве своем населены сторонниками монофизитства и находились в юрисдикции Сиро-Яковитской Церкви. Во второй половине VII века горные районы Ливана и прилегающих территорий были захвачены племенами мардаитов, сражавшихся в это время на стороне Византийской империи. В течение короткого времени они взяли под контроль почти всю страну до Иерусалима. Династия Омейядов была серьезно обеспокоена этими событиями, пошла на переговоры о перемирии с императором Константином IV (Погонатом, 668-685), и халиф Муавия был вынужден платить Константинополю подати в обмен на выдворение из Ливана и Сирии мардаитов. Те действительно получили приказ удалиться в районы Армении, но выполнить его полностью, видимо, не согласились. Уходя из крупных населенных пунктов побережья, они занимали недоступные горные селенья, где встретились с маронитами, также искавшими убежище от преследований со стороны яковитов и византийских правителей. По преданию, мардаиты присоединились к маронитам и со временем образовали общую этническую группу, объединенную политическими интересами и вероисповеданием⁴⁸.

В начале X века был разрушен монастырь преподобного Марона, хотя подробностей этого события практически не сохранилось; неизвестно точно даже, кто был виновником: историки указывают то на яковитов, пользовавшихся в тот период поддержкой мусульманских властей за антиэллинистскую политику, то на самих византийцев, видевших в маронитах предателей интересов империи. Сейчас трудно сказать, почему монастырь, долгое время являвшийся оплотом интересов императорской власти в Сирии, настроил против себя обе стороны, но факт этот послужил причиной необходимости покинуть обжитые районы и искать убежища в недоступных горах, отделяющих континентальную Сирию от побережья⁴⁹. В коллективном сознании маронитов это событие сохранилось как настоящий исход. В действительности понадобилось несколько веков, чтобы этот исход совершился. Ужесточение мусульманской власти усугубляло ситуацию, а временное возвращение византийцев в Сирию в X веке ускорило завершение исхода. Накануне Крестовых походов большинство маронитов обосновалось в Ливане, в основном, в горных районах севера, откуда позже перебрались на юг.

⁴⁷ P. Boutros Daou. *Histoire Religieuse...* — P. 420.

⁴⁸ Mahfouz J- *Short History of the Maronite Church.* — P. 87-97.

⁴⁹ Осипов Д., Медведко С. *Вся Сирия.* Дамаск, 1995. — С. 49-50.

Некоторые нашли убежище на Кипре. Ряд общин остался в непосредственной близости от Сирии и осел в горах Анти-Ливана, в долинах Оронта⁵⁰.

В эпоху династии Омейядов (661-750) мусульманская власть, восседавшая в Дамаске, была скорее терпима по отношению к христианам; основные проблемы исходили от конфликтов с яковитами и пытавшимися восстановить свое влияние византийцами. Поселившись в Ливане, марониты оказались защищены не только от преследования Константинополя, но и от слежки и контроля со стороны арабских властей. Но когда Омейядов сменила династия Аббасидов (750—878), времена изменились к худшему. Багдадские халифы оказались гораздо жестче к местным иноверцам. Мусульмане заняли всю страну; начались регулярные исламо-христианские столкновения, продолжавшиеся вплоть до Крестовых походов, ставших поворотной точкой в истории маронитов и Маронитского Патриархата.

Об этом периоде истории Маронитской Церкви почти не сохранилось исторических свидетельств. Это признают и сами марониты, говоря, что четыре века — с VIII по XI — они были отрезаны от внешнего мира в неприступных горах и в основном были заняты проблемами выживания⁵¹. Скорее всего в X веке был построен новый монастырь святого Марона недалеко от города Батрун, ставший резиденцией первых маронитских патриархов. После Иоанна Марона патриархами предположительно были его племянник полководец Курош (Кир) и Гавриил I. Следующие патриархи до 1120 года проживали в районе Библоса — в монастыре Божией Матери в Янухе и были единственными носителями высшей церковной власти Маронитской Церкви того времени. Другие епископы, даже находившиеся далеко от Патриархии, являлись лишь помощниками или vikarиями Предстоятеля, не имели права самостоятельного управления приходами в областях своего проживания. Эти факты обсуждались в XVIII веке на Ливанском Соборе⁵².

Период после организации самостоятельной Маронитской Церкви и до Крестовых походов стал решающим в формировании принципиальных качеств общины, сохранившихся до настоящего времени. Произошла окончательная арабизация как духовенства, так и верующих. Еще в конце VIII века маронит Феофил Эдесский мог переводить и комментировать поэмы Гомера⁵³, а в начале XII века арабизированный сириакский язык был единственным в быту и богослужении. В этот же период окончательно сформировалась психология исключительности и самодостаточности (в рамках Востока, конечно). Маронитский Патриархат приобрел характер общины, постоянно находящейся во враждебном окружении — этим объясняется как крайняя замкнутость и гордость, так и поиск сильного и авторитетного покровителя. Последнего они отыскивали в лице Римско-Католической Церкви во время Крестовых походов.

Источник: Диакон Александр Булетов. О Маронитской Церкви// Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в России. – 1999 г. - № 3. – С. 346-372.

⁵⁰ О религиозной жизни в Ливане см. Valognes J.-P. Les Chretiens du Liban // Vie et mort des Chretiens d'Orient. Paris, 1994.

⁵¹ Awit M. The Maronites. - P. 41-42.

⁵² Mahfouz J. Short History of the Maronite Church. — P. 39.

⁵³ The Catholic Encyclopedia. NY, 1913. - P. 687.

СИРО-ЯКОВИТСКАЯ ЦЕРКОВЬ

1. Дохалкидонский период

Яковиты — это сирийские монофизиты, которые вместе с несторианами, или ассирийцами, ведут свое происхождение от первобытного восточного христианства, главным образом сирийского. Ко времени появления христианства классическим языком Месопотамии и Сирии был эдесский диалект арамейского языка, который вместе с сирийским национализмом послужил главной причиной стабильного существования сирийцев в период различных политических перемен. Эллинизация сирийцев была частичной и по существу имела место лишь в Западной Сирии (Антиохии). Она началась в период Селевка Победителя (312—281), построившего свою столицу Селевкию на левом берегу Тигра, напротив Ктесифона. Впоследствии столица была перенесена в Антиохию (Западная Сирия), которая и стала главнейшим центром эллинизма, пока римские легионы Помпея, разбившие последнего селевкидского царя Антиоха VIII, не сделали Сирию римской провинцией (64 г. до Р. Х.).

Начиная с эпохи Апостолов, Антиохия стала наиболее выдающимся центром христианской веры после Иерусалима. Но если антиохийское христианство было эллинизированным, то здесь же процветало и туземное христианство, особенно в северо-восточных от Антиохии провинциях с центром в Эдессе⁵⁴. Таким образом, Эдесса в Месопотамии была центром и митрополией Восточной Сирии и сирийского христианского мира, в то время как Антиохия — центром эллинизированного, в котором последователи Христа впервые оставили свои иудейские имена (назорей, галлилеяне) и были названы христианами (Деян 2:20,26). Книга Деяний повествует о том, что первая христианская община, приступив к проповеди Евангелия среди языческого мира, впервые подняла вопрос об отношениях между христианством и язычеством, то есть о том, каким образом следует принимать в Церковь Христову язычников (гл. 15). Постепенно распространяясь, эта община после разрушения Иерусалима (70 г. по Р. Х.) стала христианской митрополией на Востоке, а после возведения Антиохии в ранг патриархата ее юрисдикция простиралась на Сирию, Палестину, Финикию, Аравию, Месопотамию, Кипр, Киликию. Согласно 2-му правилу II Вселенского собора границы юрисдикции Антиохийской Церкви совпадали с границами провинций Востока. После III Вселенского собора, на котором была провозглашена автокефалия Кипрской Церкви, и после IV Вселенского собора, на котором была возведена в ранг Патриархата Иерусалимская Церковь, границы ее значительно сократились.

Персидское государство Сасанидов, существовавшее с 226 г. по Р. Х., охватывало всю Месопотамию. Среди местного арамейского населения христианство, ставшее к этому времени для местных сирийцев стимулом развития их национального самосознания, распространялось при следующих обстоятельствах. Сирийские восточные христиане, находясь в юрисдикции Антиохийского Патриарха, в государственном отношении зависели от Персии. Поэтому они решили, что им необходим собственный предстоятель Церкви.

54 Ἀρβανίτη Ἀ. Κ. Ἐπίτομος Ἱστορία Συρο-Ἰακωβιτικῆς, Αἰθιοπικῆς καὶ Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθήναι, 1967. — Σ. 5

Собор в Селевкии-Ктесифоне на Тигре в 424 г. провозгласил полную независимость находящегося на территории Персии католикоса от патриарха Антиохийского. Таким образом границы Антиохийской Церкви сократились еще больше.

Но если сирийский язык и национальное чувство сирийцев помогли им выдержать пронесшиеся над ними страшные ураганы политических перемен, то это же национальное самосознание с резким правым уклоном, выразившимся в стремлении игнорировать византийское церковно-политическое влияние, составило историческую предпосылку нерасположения их к Византийской Церкви, которое достигло своего апогея в период христологических споров. Сирия и Египет были двумя восточными провинциями, которые по существу никогда не были верны императору, потому что он для них был иностранным завоевателем. Поэтому эти страны всегда были готовы поднять восстание и причинить беспокойство правительству, лишь бы представился удобный случай. То, что интересовало большинство монофизитов, совершенно не являлось каким-то метафизическим вопросом. Нежелание принять халкидонское определение происходило оттого, что это учение — учение кесаря, столь ненавистного населению восточных провинций, хотело навязать именно правительство. Поэтому монофизитство стало быстро распространяться в Сирии; почва была подходящей. Здесь еще сохранились корни древнего докетизма и ересей Евномия и Аполлинария. Множество монахов Месопотамии и особенно провинции Амиды (Диарбекир) и районы, примыкающие к границам Армении, были охвачены монофизитством, которое в решении халкидонского собора усматривало оскорбление святителю Кириллу Александрийскому и III Вселенскому собору. Их аргументом против этого собора было "утверждение догмата Нестория".

Однако в Сирии были и сторонники православного учения (мелкиты), которые принимали IV Вселенский собор, но из-за униатской политики императоров часто вынуждены были терпеть различные притеснения со стороны монофизитов. Постепенно выкристаллизовывались две противоположных враждующих между собой группировки: православных и монофизитов.

2. Сирийские монофизиты в эпоху IV Вселенского собора

После смерти Акакия (459—461) православный Антиохийский Патриарх Мартирий (461—465) первым, если не считать убийства Александрийского Патриарха Протерия (452—457), претерпел насилие со стороны монофизитов и в конце концов вынужден был отказаться от престола, удалившись в Константинополь. Престол с помощью предводителя императорских войск на Востоке, полководца Зенона, захватил Петр Гнавевс, возглавивший монофизитов Сирии. Именно он впоследствии добавил к Трисвятой песни слова "распныйся за ны", сохранившиеся до сих пор в монофизитской литургии (позднейший писатель Сирийской Церкви Дионисий Вар-Салиби (1171)⁵⁵, епископ Амидский, оправдывал это добавление как относящееся к человеческой природе Христа). Но Петр недолго был на патриаршем престоле (465—466), потому что император Лев I (457—474), убедившись, что большинство епископов на стороне IV Вселенского собора, прогнал со своих кафедр всех епископов-монофизитов Александрии и Антиохии, поставив на их место православных. В Антиохию был поставлен Юлиан (466-475), а Петр отправился

⁵⁵ Ἀρβανίτη Α. Κ. Указ. соч. — Σ. 12.

в ссылку. Однако ему удалось бежать и скрыться в одном из константинопольских монастырей, Акимитоне, где он находился до 475 г. В этот момент престол у Зенона захватил его родственник Василиск (475—476), который, покровительствуя монофизитам, надеялся на их поддержку, так как в Египте, Сирии и Палестине монофизитская сторона была сильной и организованной. Петр Гнафевс снова оказался на Антиохийском престоле, а Юлиан в том же году умер. Однако торжество монофизитов было непродолжительным. В сентябре 476 г. Зенон снова захватил императорский престол. Император Василиск был сослан в Каппадокию, Петр Гнафевс снова отправился в ссылку, на этот раз на Кавказ, в Пицунду. Однако он не дошел до нее, остановившись в храме святого Феодора Евхаита. На вакантный престол монофизиты попытались возвести его друга Иоанна II Конодатоса, однако, после вмешательства правительства эта кандидатура была отстранена. Вместо него был интронизован Стефан II.

Император Зенон, захватив престол (476—491), сначала поддерживал сторону православных, однако со временем изменил тактику, полагая, что совещательная политика гораздо полезнее для осуществления религиозного мира, особенно на Востоке. Эту его униатскую политику характеризуют некоторые уступки монофизитам. В 482 г. он издал "энотикон", которым старался примирить православных и монофизитов. В этом "энотиконе" осуждались Несторий и Евтихий, определялся вопрос соединения во Христе двух природ, причем не упоминалось, одна или две природы были после соединения. Халкидонский собор не упоминался в числе Вселенских, и вообще запрещалось вводить какое-либо иное исповедание, противное изложенному в "энотиконе". Таким образом, молча отклонялась, с одной стороны, соблазняющая монофизитов фраза IV Вселенского собора "в двух природах", а с другой — негодная православным "одна природа". Вместе с тем принимались двенадцать анафематизмов святителя Кирилла Александрийского против Нестория, где говорится о "природном союзе"⁵⁶. Однако этот "энотикон" не удовлетворял ни монофизитов, требовавших категорического отвержения Халкидонского собора, ни православных, усматривавших в "энотиконе" уступку монофизитам. Его подписали Константинопольский патриарх Акакий, Александрийский Петр Монг, однако Каландин Антиохийский, преемник Стефана III и Стефана II, отказался признать "энотикон", в результате чего отправился в ссылку, а Петр Гнафевс, отозванный из Евхаита, был снова поставлен на патриарший Антиохийский престол после того, как подписал "энотикон" вместе с Мартирием Иерусалимским. Монофизиты снова торжествовали.

Православные обратились к папе Римскому Феликсу III (483-492), который, созвав в Риме собор (484), отлучил Акакия Константинопольского, Петра Монга и Петра Гнафевса. Акакий со своей стороны вычеркнул из диптихов Константинопольской Церкви имя папы. Появился "Акакиев раскол" — прелюдия великого раскола при патриархе Фотии, — длившийся тридцать пять лет (484—619).

В этот период в Восточной Сирии монофизиты имели одинаковую силу с несторианами; друг друга они различали по следующему признаку: те, кто выступал против Нестория, были монофизитами, а те, кто против монофизитства, были сторонниками Нестория. Однако после смерти Ивы Эдесского при поддержке разбойничьего собора епископию возглавил Нонна, при котором развилась сильная монофизитская реакция против несториан. Ее

---

⁵⁶ Там же. — Σ. 14.

возглавили сирийские монофизитские руководители Филоксен (523) и Севир, впоследствии ставший патриархом Антиохийским (513—518). Перс Филоксен, бывший ученик Ивы, оставил несторианство, превратившись в ожесточенного монофизита. В 485 г. Петр Гнафевс рукоположил его во епископа Иерапольского на Евфрате. Известный церковный писатель и авторитет в литургических вопросах, он принял обычную для монофизитов точку зрения, что Халкидонский собор является несторианским. Согласно утверждению Бар-Гебреуса, именно он убедил императора Зенона закрыть Эдесскую школу (489) и изгнать всех несториан из империи, в результате чего они вынуждены были искать убежища в Персии, которая стала их второй родиной.

Монах из Писидии Севир, учившийся законоведению в Бейруте, принял монашество в Маюмском монастыре и занимался богословием, будучи самым плодовитым из всех монофизитских писателей. Из этой обители он затем отправился в Константинополь, где находился в течение трех лет (508—511) и был связан узами дружбы с монофизитским императором Анастасием I Дикором (491—518), который под его влиянием отринул IV Вселенский собор и принял монофизитство. Анастасий одобрил введение в Трисвятую песнь добавления "распныйся за ны" и даже приказал петь ее вместе с этим прибавлением в Софийском соборе Константинополя ко всеобщему возмущению монахов и мирян. После смерти Петра Гнафевса (488) Константинопольский патриарх Евфимий (489—495) не торопился с возведением на Антиохийский престол Севира, взяв с него письменное обещание не вводить монофизитскую реформу.

Однако влияние монофизитства на Востоке было велико⁵⁷. После Петра Гнафевса на Антиохийском престоле появляется монофизит Палладий (490-498), а потом и Флавиан II (498—513), который хотя и подписал "энотикон", однако позднее вернулся к Халкидону, вызвав тем самым негодование монофизитов, которые были сильны в его юрисдикции и смогли поэтому изгнать его. В 512 г. Филоксен созвал собор, который низложил Флавиана с Антиохийского престола и возвел на него Севира. Иерусалимский патриарх Илия I также был удален с престола, а вместо него был поставлен епископ Севастийский Иоанн, известный под именем Иоанна III (516—524). Так Севир стал главой монофизитства на Востоке.

Севир был умеренным монофизитом⁵⁸. Его позиция была скорее позицией соглашательства в духе "энотикона", но все же противоречила IV Вселенскому собору. Он считал, что Тело Христово было свободным от тления и естественных нужд после воскресения, а до этого оно было, как и наше. Допуская во Христе "одно богомужное действие", он стал причиной возникновения позднейшего монофелитства⁵⁹.

Борьба между монофизитами и православными продолжалась, и очагом ее была константинопольская обитель Акимитон. Римские папы Геласий (492-496), Анастасий II (496-498), Симмах (498-514) и Ормизд (514—523) тоже вмешались в эту борьбу, пытаясь в переговорах с императором найти путь к взаимопониманию для снятия схизмы, однако конец волнениям в Церкви положила лишь внезапная смерть императора Анастасия (518).

Императоры Иустин I (518-527) и Юстиниан I (527-565) отвергли "энотикон", восстановили IV Вселенский собор в его значимости и положили

---

⁵⁷ Sputer B. Die Gegenwarts-lage der Ostkirchen in ihrer staatlichen und volkischen Umwelt. Frankfurt-am-Main, 1969. — S. 31.

⁵⁸ Καμίρης Γω. Περί τόν διάλογον μεταξύ τόν Ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων // Ἐκκλησιαστικὸς Φαρός. № 52. 1971. — Σ. 656.

⁵⁹ Ἀρβανίτη Α. Κ. Ὑказ. соч. — Σ. 17.

конец "акакиевой схизме" (519). Севир, осужденный не только за ересь, но и за преследование православных, был отлучен и бежал в Александрию, где преобладали монофизиты. Позднее он вернулся в Константинополь под покровительство монофизитского патриарха Константинопольского Анфима I (535) и императрицы Феодоры, симпатизировавшей монофизитам. Однако после осуждения Анфима и его извержения (536) на престол был избран православный Мина (536—552), который на созванном в том же 536 году Константинопольском соборе отлучил Анфима, изгнал монофизитов из столицы и предал огню сочинения Севира, который возвратился в Египет и скончался там в 538 г.

Преемник Севира православный Павел II (518—522) учинил печальную расправу над сирийскими монофизитами, преследуя их так же, как Севир преследовал православных.

В 544 г. Юстиниан сделал уступку монофизитам, издав указ об осуждении Трех глав, однако цель осуждения не была достигнута. Иустин II (565-578) своим декретом от 571 г. положил конец разногласиям, решив, что вера достаточно сформулирована, и нет оснований вести дальнейшие споры.

Таким образом, монофизитство в Сирии, крайне раздробленное, потеряло под собой всякую почву, потому что многие епископы, боясь ссылки, вынуждены были бежать в Египет, в результате чего Церковь осталась без руководства. Нужна была сильная личность, которая сумела бы реорганизовать монофизитов Сирии. Таким человеком оказался Иаков Барадей, своим делом и именем оставивший неизгладимую печать на монофизитском христианстве Сирии, особенно западной⁶⁰.

3. Реорганизация Церкви. Иаков Барадей

Как уже было упомянуто выше, сирийское монофизитство в VI в. находилось в упадке. Лишь несколько монофизитских епископов не были посажены в тюрьму, а Феодосии, монофизитский епископ Александрийский, формально находясь в заключении в Дерконе, под покровительством императрицы Феодоры стремился к возрождению Сирийской монофизитской Патриархии. Однако возродить ее удалось лишь Иакову Барадею (род. в начале VI в.), который принял монашество в Константинополе и позднее действовал как организатор Сирийской Церкви, путешествуя по стране во власянице (греч. τσάντζαλα 'лохмотья'), откуда и получил у греков именование Цанзалос.

Следует отметить, что сирийским монофизитам, пытавшимся удержать свои позиции, благоприятствовали следующие события на Востоке. Эмир Гассанидов Арефа, предводитель одного из арабских племен, осевших на границе с Аравийской пустыней, в интересах Византии разделял точку зрения монофизитов. Он обратился к императору Юстиниану I с просьбой разрешить посвящение двух монофизитских епископов для этой области. При содействии императрицы Феодоры, во епископа Эдесского и Восточного был рукоположен Иаков Барадей, а во епископа Востроносого и Южного — Феодор⁶¹. Иаков сразу же взялся за реорганизацию своей Церкви, проповедуя, крестя, рукополагая и восстанавливая церкви. Около сорока лет бродил он по Сирии и

---

⁶⁰ Священник Л. Петров. Восточные христианские общества. Краткий очерк их минувшей судьбы и нынешнего состояния. Армяно-грегориане. Несториане. Яковиты. Копты. Абиссинцы. Римские униаты. Гл. III. Яковиты. СПб., 1869. — С. 37.

⁶¹ Ἀρβανίτη Α. Κ. Указ. соч. — Σ. 19.

Египту, сотрудничая с коптскими монофизитами, был во Фракии и на островах Архипелага. В пределах империи он совершал свое дело скрытно, чтобы избежать внимания властей и епископов-мелкитов, но зато в Амиде (Диарбекир), в Эдессе и Иераполе (Мабуг) на Тигре он действовал весьма активно, потому что здесь было основное средоточие монофизитов. Своих сотрудников монахов Конона и Евгения он направил в Египет для рукоположения во епископский сан. Считают, что он рукоположил десятки епископов и тысячи священников и диаконов.

Перейдя персидскую границу, он действовал в Тагрите на Тигре, к юго-востоку от Мосула (Тур-Абдин), где находились монастыри и скиты, которые он использовал как школы для подготовки отличавшихся своим рвением в проповеди странствующих монахов. Руководство персидскими миссионерами он поручил Ахудеммеху, которого рукоположил во епископа Тагритского (559); пламенный энтузиазм последнего сумел обратить к вере даже членов царской семьи. За обращение в христианство одного из сыновей Хосроя I Ахудеммех был брошен в тюрьму, где и скончался. Его дело после смерти Хосроя I (579) продолжали Камисо, потом Самуил и наконец Маруфа, под руководством которых монахи-миссионеры, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, достигли "Врат Сасанидов", обратив в монофизитство множество несториан, Гавриила Шингара, врача Хосроя II (590—628), и даже супругу царя Ширин.

Монофизиты дошли в этот период до гор Демавенд (к северу от Тегерана), где некогда основанный монастырь Бейе Абе сыграл потом известную роль в деле подготовки церковных мужей, возглавивших сирийских монофизитов. В Персии была основана митрополия, находившаяся в юрисдикции Антиохийского патриарха. Яковитский патриарх Афанасий I (595—631) перенес митрополичью кафедру из монастыря Мар Маттай в Тагрит. А митрополит Маруфа, который уже управлял яковитской Церковью в Персии при помощи двенадцати хореепископов, уже стал носить титул Мафриана ('плодовитый').

Сам Иаков Барадей не стал патриархом, однако после Севира, скончавшегося в изгнании (538), в качестве преемника рукоположил Сергия, епископа Телласского (543-546), и египетского монаха Павла, с которых собственно и начинается преемственность монофизитских Антиохийских патриархов. Таким образом, Севир Антиохийский стал первым духовным вождем сирийских монофизитов, в то время как Иаков Барадей укрепил и окончательно отделил от остальной Церкви сирийское монофизитство. Иаков Барадей умер в 578 г., оставив после себя несколько писем.

4. Монофелитство

Начало VII века ознаменовалось усилением Ирана. За несколько лет (604—607) персы захватили Месопотамию, взяли Дамаск (613), Иерусалим (614), Египет (619). В 615 г. они стояли у Константинополя, наводя ужас на окрестное население.

В этот период монофизитская Церковь уже занимает прочное положение в пределах Сирии, потому что прежние преследования со стороны Византийской империи прекратились. После победы Ираклия над персами (627) предпринимаются попытки примирить православных с монофизитами путем принятия так называемого умеренного монофизитства, то есть монофелитства и моноэнергизма, который сначала имел успех среди сирийских монофизитов. Согласно этому учению, во Христе имелась одна воля и одно действие.

Яковитский патриарх Антиохийский Афанасий (596—630) и Кир, митрополит Фасидский в Колхиде, впоследствии патриарх Александрийский (630—643) поддержали Гонория и Константинопольского патриарха Сергия I (610—638), пытавшихся осуществить догматический союз с сирийскими яковитами путем введения монофелитского "Изложения". Однако Иерусалимский патриарх Софроний (634-638) выступил против предложенного соглашения. Осудили монофелитство преподобный Максим Исповедник, а также папы Иоанн IV (640-642), Феодор I (641-649) и Мартин I (649-655), который на Латеранском соборе осудил и "Изложение" Ираклия, и "Типос" Констанция II (641-668). Наконец, VI Вселенский собор (680) при императоре Константине Погонате окончательно осудил монофелитство.

С тех пор монофелиты исчезли, за исключением тех немногих, которые образовали в северном и среднем Ливане отдельную группировку, получившую название Маронитской Церкви, поскольку ее духовным центром сначала был монастырь святого Марона⁶². Благодаря своей замкнутости они выдержали натиск арабов, затем в 1182 г. вступили в контакт с крестоносцами, в результате чего на правах унии присоединились к Риму. Эта связь поддерживалась и после падения государства крестоносцев. В 1445 г. они формально подчинились папе. В средние века они испытывали всякие затруднения, особенно в связи с выборами патриарха. В 1584 г. в Риме для них был открыт "Маронитский колледж", где велась подготовка священнослужителей и большая работа среди маронитских ученых богословов в области восточной и западной церковной истории. После восстания друзов (1860) значительная часть маронитов эмигрировала в Америку. На Ближнем Востоке осталось 250000 маронитов во главе с маронитским патриархом Антиохийским и всего Востока, которому подчиняются семь архиепископов и два епископа; он избирается самими маронитами, а утверждается папой. Попытка римского папы лишить их этого преимущества (1955) едва не кончилась разрывом унии с Римом. С XVIII столетия Церковь имеет два монашеских ордена, духовенство и белое, и черное. С 1966 г. в Детройте имеется кафедра маронитского епископа (США). На Кипре проживает около 4000 маронитов, поддерживающих связь со своей Церковью в Ливане⁶³.

5. Арабское господство

В 636 г. арабы разбили войска императора Ираклия в битве на р. Ярмук, взяли Дамаск, а затем и Иерусалим, продолжая двигаться широким фронтом на запад от Армении до африканского континента.

Яковиты благожелательно приняли арабское вторжение, с одной стороны по причине враждебного своего отношения к византийцам, а с другой — по причине терпимого обращения арабов с христианами на первых порах. Однако впоследствии монофизиты, как и православные, претерпевали страшные гонения, а внутрицерковные распри еще более усугубляли бедственное положение Яковитской Церкви, которая всеми силами стремилась сохранить преемство епископов этого малого и немощного стада. Следует, между прочим, отметить, что каноническая преемственность яковитских епископов Иерусалима начинается с митрополита Игнатия I, которого рукоположили, чтобы защитить яковитскую паству от латинского влияния. Сегодня этот епископ носит титул мафриана, являясь преемником изгнанного из Персии главы монофизитов.

⁶² "Μαρωνίται" // Ὁρθόδοξη καὶ Ἡθική Εὐγκυκλοπαίδεια. Τ. 8. Ἀθήναι, 1966. — Σ. 808-809.

⁶³ Spuler B. Указ. соч. — S. 84.

На смену династии Омейядов (651—749) пришли Аббасиды (749— 1258), которые принесли еще большие несчастья Сирийской Церкви. Начавшееся дробление единого арабского государства на ряд самостоятельных княжеств (IX в.), а также удачные византийские походы на восток (X в.) императоров Никифора Фоки (963-969) и Иоанна Цимисхия (969—976), которые с 964 по 974 гг. захватили Киликию, часть Месопотамии, Северную Сирию и часть Ливана, не могли не отразиться на жизни яковитов, которым, как и всем христианам, арабы мстили за свои поражения. Поэтому когда 28 октября 969 г. византийские войска взяли Антиохию, яковитский патриарх Антиохийский оставил свою кафедру и обосновался в Диарбекире, в одном из мусульманских центров (впоследствии, через полтора столетия патриаршая кафедра была перенесена в Мардин).

6. Яковитская Церковь в средние века

В XII столетии Яковитская Церковь значительно укрепилась и распространилась. В Сирии, на Кипре и в Месопотамии было двенадцать митрополитов и около сотни епископов, не считая восемнадцати епископов, находившихся в юрисдикции мафриана Востока, который имел право рукополагать во епископы так же, как и патриарх. Его кафедра находилась в Тагрите на Тигре, и он был вторым после патриарха иерархом Яковитской Церкви⁶⁴.

В этот период Церковь имела прекрасные богословские, философские, исторические школы и школы гуманитарных наук, занимавшие выдающееся место в истории христианской письменности яковитов. Патриарх Михаил I (1166—1199) составил свою знаменитую "Хронику" — главнейший источник сведений по Яковитской и Несторианской Церкви. В этот период составляется множество литургических трудов (сборники богослужебных текстов, проповеди, письма по литургическим вопросам). Епископ Амидский Дионисий Вар-Салиби (1171), автор труда о литургии святого Иакова, сообщает об уставе богослужения Яковитской Церкви.

Однако наиболее известным и плодовитым из яковитских церковных писателей был еврей по происхождению Иоанн Абул-Фараж, именуемый Григорий Вар-Гебреус. Родился он в г. Мелитене на Евфрате, к северу от Эдессы, некоторое время подвизался монахом в Антиохии, затем обучался в Триполи у одного несторианского учителя. Возвратившись в Антиохию, он обучался медицине, риторике, философии и прочим наукам, став одним из образованнейших мужей своей эпохи. В 1246 г. яковитский патриарх Игнатий II (1222—1252) рукоположил его во епископа Губисы (около Мелитены) с именем Григория, а в 1264 г. он стал уже мафрианом Тагрита и яковитским митрополитом в Персии. Зная сирийский, арабский, персидский, турецкий и греческий языки, имея обширные познания в богословии, философии, физике, математике, астрономии и медицине, он был виднейшим ученым своего времени. Он составил сирийскую грамматику, прокомментировал Библию, собрал все каноны Яковитской Церкви и, наконец, написал ценнейший труд — Всемирную Историю (Хронику), которая была продолжена до 1496 года другими писателями и издана в XX в. на сирийском и латинском языках под названием "Григорий Вар-Гебреус, Церковная Хроника". Будучи мафрианом Яковитской Церкви, он занимал умеренную позицию

---

⁶⁴ Там же. - S. 33.

по отношению к несторианам и с грустью писал о разногласиях христиан, считая достойным сожаления следование за Несторием или Барадеем, в то время как Христос один. Он пользовался огромным уважением со стороны православных, несториан, яковитов и армян. Скончался он в 1286 г., похоронен в монастыре Мар Матгай⁶⁵.

В середине XIII века в Церкви наблюдаются нестроения. После смерти яковитского патриарха Игнатия III на патриарший престол был избран епископ Мелитенский Дионисий, правда, без согласия мафриана Вар-М'адене. Последний счел это антиканоническим актом и сам стал антипатриархом. Возник раскол. Бар-Гебреус, будучи на стороне Дионисия, пытался восстановить мир, однако напрасно. Спор решили фанатичные монахи монастыря Мар Вар-Саума, которые убили Дионисия в тот момент, когда он стоял перед святым престолом за всеобщим бдением 18 февраля 1261 г.

Однако самое сильное волнение в Яковитской Церкви имело место с 1292 по 1495 гг., когда возник невиданный раскол, давший сразу четырех патриархов. Когда в 1292 г. умер Игнатий IV, то снова вспыхнуло возникшее еще при его избрании волнение, вызванное подозрением, что в 1283 г. он захватил патриарший престол силою. В результате появилось три патриарха: епископ Мелитенский Константин, епископ Мардинский Бдарзаке Вар-Варб и архимандрит Михаил. Константин на следующий год был убит курдами, Михаил имел кафедру в Сисе (Киликия), а Бдарзаке — в Мардине и Тур Абдине. Впоследствии появлялись и другие претенденты на престол. В 1493 г. один из патриархов Игнатий Ной (1493—1509) ради мира удалился в монастырь, убедив своих последователей не избирать ему преемника, а повиноваться другому патриарху — Игнатию Ною в Тур Абдине. Таким образом, Игнатий XII соединил всех яковитов⁶⁶.

Нашествие Тимура нанесло решающий удар по Яковитской Церкви (ок. 1400). С этого момента начался постепенный упадок ее бывшего величия и значения. Богословие иссякло, монастыри пришли в запустение, древний литературный язык почти вышел из употребления. Перед лицом растущего мусульманского фанатизма рассеянные повсюду общины едва поддерживали контакт друг с другом. В XVI в. Яковитская Церковь состоит всего из 50000 семей. Патриарх имеет всего пятерых митрополитов и двадцать епископов. Мафриан — уже не глава яковитов Персии, а всего лишь титулярный и первый по чину после патриарха митрополит.

В середине XIX столетия число всех яковитов достигло 178900 человек. Из них 12000 жили на горе Джебель-Тур-Абдин, 60000 в Индии, 300 в Константинополе, около 1000 в Иерусалиме, 105000 в Сирии и Месопотамии. Имевшая некогда более ста епархий Яковитская Церковь к этому времени едва насчитывала двадцать три епископии: 1) Мардинскую, 2) Мосульскую, 3) Иерусалимскую с кафедрой в монастыре Богородицы, 4) Дамаскинскую и Сирийскую, объединившую в себе прежние епархии Алепскую, Хамскую, Хомскую и Дамаскинскую, 5) Урфийскую (прежнюю Эдесскую), 6) Харпутскую, 7) Диарбекирскую, 8) Шум-Шумскую, находящуюся к юго-востоку от Джебель-Тур-Абдина, 9) Питрийскую или Сфирскую в Алепской области с кафедрой в Сфире, 10) Битлисскую, к северо-западу от озера Ван, 11) Эски-Мосульскую, на развалинах древнего Мосула, 12) Низибийскую с кафедрой в Низибисе, 13) Месопотамскую с кафедрой в Дезире на Тигре (между Диарбекиром и Мосулом). В монастырях Тур-Абдина и в Индии

⁶⁵ Ἀρβανίτη Ἀ. Κ. Указ. Соч. — Σ. 47

⁶⁶ Там же.

находились еще десять епископов⁶⁷.

7. Отношения с прочими монофизитами

После отделения от Православной Церкви яковиты продолжали и продолжают придерживаться установленного на первых трех Вселенских соборах порядка старшинства патриарших кафедр. Если не считать некоторых неудачных попыток к воссоединению в X и XII вв., отношения с Православной Церковью были прерваны. Однако Александрия в лице Коптского патриарха продолжала оставаться для сирийцев-яковитов авторитетом. Яковиты всегда смотрели на коптов как на предводителей своего вероисповедания, потому что те были многочисленнее и богаче и потому, что, согласно канонам, Александрия выше Антиохии. Их объединяет одно и то же догматическое учение, каноническое право и общение в таинствах. Каждый новый патриарх с той и другой стороны сообщал другому синодальным посланием о своем возведении на престол, испрашивая молитв. Этот обычай ведет свое начало с Анастасия Александрийского (603—616) и Афанасия Антиохийского (596-630).

Несмотря на это, между ними все же были противоречия и распри. Так, в конце VI столетия между яковитами и коптами произошел раскол. Коптский патриарх Дамиан (570—593) обвинялся в требожии, потому что ипостасные свойства Святой Троицы называл лицами (*кнуме*), в то время как Яковитский патриарх Петр был осужден за то, что разделял нераздельную Троицу. Афанасию Антиохийскому удалось восстановить отношения с Коптской Церковью⁶⁸.

Расколы возникали и позднее. При Антиохийском патриархе Кириаке (793—817), когда большая часть яковитов избрала антипатриарха Авраама, отношения с коптами были прерваны до 825 года. В XIII веке имело место большое волнение, которое едва не привело к расколу. Коптский патриарх Кирилл III (1235-1243) назначил в Иерусалим коптского митрополита, в то время как там был еще и яковитский митрополит (с 1140 г.), поставленный для защиты от католического влияния. Тогда Игнатий-Давид II (1222-1237) рукоположил епископа для Эфиопии, находившейся под непосредственной юрисдикцией Коптского патриарха Александрийского. В конце концов копты обещали, что юрисдикция коптского епископа Иерусалима не будет простирается по ту сторону египетской границы, доходившей до Газы, и что кафедра коптского митрополита будет в Иоппии.

В Верхнем Египте яковиты имели большую обитель в честь Божией Матери (в Нитрии) и множество храмов по всему Египту.

Армянской Церкви в VIII—IX веках удалось установить контакт с западно-сирийской монофизитской Церковью, и в результате продолжительных дискуссий достичь некоторого соглашения по основным вопросам. Отношения поддерживались и позднее. Армянский католикос Григорий IV (1173—1193) направил исповедание веры яковитскому патриарху. Создание в Иерусалиме (1311) Армянского Патриархата также содействовало сближению этих двух Церквей⁶⁹.

С Малабарской Церковью яковиты поддерживали постоянные канонические связи, потому что Яковитский Антиохийский Патриарх всегда назначал в Индию католикоса для христиан Церкви апостола Фомы⁷⁰.

⁶⁷ Священник Л. Петров. Указ. соч. — С. 41.

⁶⁸ Ἀρβανίτη Ἀ. Κ. Ἡ Κοπτική Ἐκκλησία. Ἀθήναι, 1965. — Σ. 34.

⁶⁹ Орманиан Малахия. Армянская Церковь. М., 1913. — С. 56.

⁷⁰ Ἀρβανίτη Ἀ. Κ. Ἐπίτομος Ἱστορία Συρο-Ἰακωβιτικῆς — Σ. 32.

8. Яковитская Церковь и Рим

В эпоху крестовых походов Римская Церковь предпринимала неоднократные попытки присоединить к себе яковитов, тем более, что исторические предпосылки этому благоприятствовали. Однако католического влияния на Востоке боялись не меньше, чем византийского. В 1140 г. яковиты поставили своего митрополита в Иерусалиме, боясь прозелитизма со стороны латинян. Яковитские богословы в своих сочинениях выступают против латинян. В 1169 г. Дионисий Мар Салиби прислал яковитам толкование сирийской литургии, чтобы использовать ее древность в борьбе против католиков. В этот период расцвета Яковитской Церкви влияние католиков в Сирии было незначительным.

Последующий период, который характерен усилением мусульман, ознаменовался активной миссионерской деятельностью доминиканцев и францисканцев, пытавшихся присоединить яковитов к Риму. Однако те не торопились с унией. Доминиканский монах в Палестине Филипп писал в 1237 г. папе Григорию IX (1227—1241), что яковитский патриарх Игнатий-Давид Хайсуми вместе с несколькими епископами и монахами прибыл в Иерусалим, обещая подчиниться папе. Однако такое решение, вызванное тюркским нашествием, впоследствии было пересмотрено и аннулировано.

В 1247 г. патриарх Игнатий⁷¹ соглашался на унию при примате папы Римского, однако при следующих условиях, изложенных в письме к Иннокентию IV (1243—1254): 1) патриарх должен избираться на свою кафедру и не подчиняться латинскому патриарху Константинопольскому, 2) яковиты не должны платить налогов, 3) вступающий в латинскую церковь яковит не должен помазываться миром. Разумеется, эти условия были отвергнуты, и уния не состоялась. Падение Латинской империи (1261) еще более уронило авторитет католиков в глазах сирийских яковитов.

Однако латиняне не теряли надежд на союз с Яковитской Церковью. С этой целью 4 февраля 1441 г. был издан томос "Кантате Домино", в котором сирийцам разъяснялась христология Римо-Католической Церкви. Через три года патриарх Игнатий VI послал в Рим архиепископа Эдесского Абдуллаха в качестве своего представителя. Здесь

комиссия из кардиналов и богословов пришла к выводу, что разногласия с Яковитской Церковью сводятся к трем основным пунктам: к непризнанию "Филиокве", учения о двух природах во Христе и двух Его волях. В 1444 г. специальный "декретум про сирус" провозглашал союз яковитов с Римо-Католической Церковью. Однако это решение не нашло практического применения.

В XVI и особенно в XVII вв. католики усиливают свое влияние на Востоке. В 1560 г. яковитский епископ Иоанн Куа-ха по поручению патриарха Наамат Алла отправился в Рим, чтобы осуществить унию. Однако паства, недовольная действиями патриарха, объявила ему решительную борьбу. В конце концов он был изгнан турецкими властями, бежал в Рим и, подчинившись папе, умер в лоне Римо-Католической Церкви. Незадолго до своей смерти он посоветовал папе Григорию XII (1572—1585) направить апостольского легата в Алеппо, где была кафедра патриарха Давида, его брата и преемника, в надежде на успех унии. Однако эта миссия потерпела неудачу, хотя уготовала путь для проникновения в Сирию капуцинов и иезуитов, которые начали активную

⁷¹ Там же. — С. 34.

прозелитскую деятельность в стране. Им удалось отколоть от Церкви значительное число яковитов, а в 1656 г. маронитский патриарх рукоположил первого сирийского униатского епископа с кафедрой в Алеппо. Андрей Акиян учился в римском колледже "Пропаганда Веры" и через шесть лет после своей епископской хиротонии стал сирийский униатским патриархом (1662—1677). Так был основан Сирийский Католический Патриархат⁷².

Однако яковиты, возмущенные действиями католиков, прибегли к турецким властям, добившись возвращения Церкви в Алеппо. Стараясь опередить католиков, они поспешили избрать патриархом Абдул Месьяха, прежде чем прибудет преемник Андрея, бывший яковитский митрополит Иерусалимский Петр. Последний все же добился своего признания со стороны Высокой Порты и, рукоположив затем двух епископов, обеспечил тем самым себе преемство. Яковиты и потом дважды изгоняли Петра, так что он вынужден был отправиться в Рим за помощью. Даже заключенный в 1700 г. договор между германским императором и турками не остановил реакцию. Спустя несколько месяцев патриарх Стефан вместе с прочими клириками Сиро-католического патриархата был заключен в тюрьму в Адене. В 1704 г. священники были отпущены на свободу, а он с епископами скончался в тюрьме (1706).

С 1783 г. сиро-католический патриарх уже носит титул Антиохийского (вместо Алеппского). Это случилось так. Яковитский патриарх Антиохийский Григорий III перед своей смертью (1783) назначил своим преемником архиепископа Алеппского Михаила Гарвея, который, однако, тайком принял католичество. Он поспешил в Мардин, резиденцию яковитского патриарха, и при поддержке четырех епископов добился патриаршего титула. Вслед за этим он обратился за официальным признанием к папе. Яковиты уже знали о его униатской политике и всячески стремились помешать ему в осуществлении его планов¹. Воспользовавшись опозданием *берата* о признании его Высокой Портой, они избрали в патриархи епископа Мосульского Матфея, который, отправившись в Константинополь, получил признание турецких властей. Патриарх Михаил вынужден был бежать сначала в Багдад, потом в Ливан, в маронитский монастырь в Шарфее, откуда руководил своею Церковью до самой смерти (1801). С большим трудом ему удалось охранить вверенные ему церковные общины от влияния яковитов. Он считается первым Сиро-католическим Антиохийским патриархом.

В 1830 году сиро-католики получили наконец *фирман* от турецкого правительства⁷³, обеспечив тем самым себе полную независимость от яковитов в политических вопросах, а с 1843 года римо-католический патриарх стал уже официальной гражданской властью для своей паствы. Кафедра патриарха неоднократно переносилась с одного места на другое. Так, патриарх Петр Гарвей (1820-1853), племянник Михаила, перенес свою резиденцию в 1831 году из Шарфея в Алеппо, а оттуда его преемник Григорий Гарвей перенес ее в 1854 г. в Мардин, центр яковитских христиан, дабы эффективнее вести прозелитскую деятельность. В результате большинство яковитов Дамаска и Южного Ливана присоединилось к Риму. Патриарх Мар Игнатий Ефрем II Рахмани (1898—1929), известный литургист, в годы первой мировой войны, когда Мардин был взят турками, перенес свою кафедру в Бейрут, где до сих пор и находится Сиро-католический Антиохийский патриарх. Его преемник Гавриил Таппуни (1929-1968) в 1935 г. был возведен в кардиналы.

С марта 1968 г. главой Сиро-католической Церкви является патриарх

⁷² Spuler B. Указ. соч. — S. 38.

⁷³ Αρβανίτη Α. Κ. Ἐπίτομος Ἱστορία Συρο-Ἰακωβιτικῆς — Σ. 37.

Антоний-Игнатий (Хайек), бывший епископ Алеппский. Его кафедра, как уже было упомянуто, в Бейруте. Сиро-католический патриарх Антиохийский избирается епископами своей Церкви, а избрание его утверждается Святым Престолом, который посылает новоизбранному паллиум — знак его признания патриархом.

Как и Яковитский патриарх, он вместе во своим именем носит имя Игнатий в память священикомученика Игнатия Богоносца. Его юрисдикция простирается на сиро-католиков старой Турецкой империи и Египта.

Согласно статистике 1932 г., число сиро-католических епископов достигает восьми (пять правящих и три титулярных), священников — 164. Епархии таковы: Мардинская и Амидская, управляемая патриаршим викарием, Багдадская, Мосульская, Алеппская и Дамаскская, которые являются митрополиями. Хомская, Бейрутская и Каирская епархии являются епископиями. В Палестине, Джизре, Египте и Ливане епископии являются патриаршими викариатствами. Позднее правящих митрополитов стало шесть, а викарных четыре. Все архиереи непосредственно подчиняются патриарху.

После собора в Шарфее (1888) сиро-католическим клирикам вменяется в обязанность всеобщее безбрачие, однако иногда делается исключение, особенно когда речь идет о яковитских клириках-прозелитах.

В 1801 г. в Шарфее была основана патриаршая семинария, которая с 1929 г. находится в ведении бенедиктинских монахов и готовит клириков для этой Церкви. Другие студенты получают образование в сиро-халдейском доминиканском колледже в Мосуле или в иезуитской семинарии в Бейруте.

Существующие ныне сиро-католические монастыри немногочисленны. Недалеко от Мосула имеется обитель Мар-Бехнан, в которой размещается и семинария, в Шарфее — бенедиктинский монастырь, приспособленный к сирийскому обряду. Основанное в 1857 г. сестричество Святого Сердца Иисуса и Марии функционирует в Сирии и Ливане.

9. Протестанты

В конце XVIII столетия англичане захватили Южную Индию, христиане которой постоянно поддерживали отношения с сирийскими христианами. В 1842 г. англиканский священник Георгий Перси Баджер, прибывший из Индии, вошел в контакт с местными сирийскими христианами, написав о них интересный труд. В 1892 г. О. Г. Парри нанес визит Яковитскому Патриарху, пытаясь через него оказать влияние на верующих. Постепенно по всей Месопотамии были учреждены миссионерские центры через различные организации, школы, благотворительные заведения и социальное обеспечение.

10. Современное положение Яковитской Церкви

Сегодня, согласно относительным подсчетам, число яковитов достигает во всем мире 950000, включая и Малабар. Они рассеяны по Сирии, Ливану, Ираку, Восточной Турции и Америке⁷⁴. Из них 55000 входят в три епископии Сирии, 20000 в три епископии Ирака, Иордании и Ливана (Багдадскую, Мосульскую и Мар-Маттайскую), 35000 в три епископии Южной Турции (Тур-Абдинскую в Мидьяте, Мардинскую и Диарбекирскую). В январе 1953 г. в Детройте (США) была создана отдельная епархия, а в июле 1967 г. в этом городе был заложен новый собор. Число яковитов здесь около 20000. В бразильском

⁷⁴ Spuler B. Указ. соч. — S. 40.

штате Мату-Гросе в 1958 г. была образована епископия из 3000 яковитов с центром в Кампу-Гранди. В ноябре 1958 г. Церковь пополнилась 15000 ассирийцев, которые вошли в юрисдикцию митрополита Мосульского. В августе 1967 г. в Константинополе яковитской общине была передана пустовавшая церковь.

В 1962 г. в монастыре святого Гавриила (близ Картамина) была открыта семинария для 20 воспитанников. В том же году Мосульская семинария была перенесена в Захле (Ливан).

Главой рассеянных по всему миру яковитов является яковитский "Патриарх града Антиохии и всея земли, святому престолу подлежащей", кафедра которого находится в Дамаске и который с 1292 г. присоединяет к своему имени имя "Игнатий" в честь священномученика Игнатия Антиохийского⁷⁵.

Преемником Игнатия XXXVIII Ефрема Вар-Саума, выдающегося историка своей Церкви, с 1957 г. стал патриарх Игнатий XXXIX Иаков III Севир, бывший епископ Бейрутский, которому пришлось выдержать упорную борьбу за патриарший престол с епископом Дхазирским Зиряком. Кафедра патриарха менялась в соответствии с историческими обстоятельствами. Она была в Амиде (теперешнем Дيارбекире), Дайр-Джеферанском монастыре (к северу от Мардина), в Тур-Абдине, в Мардине, в Хомсе, а сегодня она в Дамаске. Патриарх, которому подчиняется и Сирийская Малабарская Церковь, избирается яковитскими епископами под председательством мафриана, который с 649 г. является первым по чину в Яковитской Церкви после патриарха, викарным патриаршим епископом с титулом "Митрополит Иерусалимский, мафриан и католикос Востока". Будучи советником и ближайшим помощником патриарха, он в большинстве случаев наследовал патриарший престол. Сам мафриан управляет Иерусалимской кафедрой через своего викария, который является его представителем во Святом Граде.

Епископы обычно избираются из монахов и рукополагаются патриархом. Митрополиты главнейших кафедр в большинстве случаев получают новое имя. Так, митрополит Мосульский переименовывается в Василия, а Иорданский — в Афанасия.

Как и у православных, для остальных степеней священства (иерея и диакона) допускается брак.

11. Догматическое учение

Яковиты являются умеренными монофизитами школы Севира Антиохийского⁷⁶. Сирийцы всегда были менее враждебно настроены к византийской вере, чем копты. Они принимают исхождение Святого Духа только от Отца. Как и православные, они придерживаются Никео-Цареградского Символа Веры безо всякого изменения, признают семь таинств. Обрезания не имеют. Как и православные, считают, что пресуществление Святых Даров за литургией происходит во время призывания Святого Духа (эпиклезы). Они признают молитвы святых и молитвы за усопших. Относительно совершения таинства покаяния имеются каноны, составленные Дионисием Мар-Салиби.

IV Вселенский собор они отвергают главным образом по причинам историческим. Они придерживаются монофизитской формулировки, что Христос один "из двух природ (сρwm), которые стали одной природой".

⁷⁵ Ἀρβανίτη Ἀ. Κ. Ἐπίτομος Ἱστορία Συρο-Ἰακωβιτικῆς... – Σ. 39.

⁷⁶ Καμίρης Ἰω. Ὑказ. соч. – Σ. 654.

Поскольку яковиты отождествляют природу и лицо, то говорят, что Христос является одним Лицом, происшедшим из двух Лиц, анафематствуя при этом Евтихия, который учил о предсуществовании двух природ Христа, слившихся затем в одну, согласно ипостасному соединению.

12. Каноническое право

Каноническое право Яковитской Церкви зиждется на Номоканоне Вар-Гебреуса. На латинском языке он содержится у Ассемани в *Scriptorum veterum collectio* ("Новое собрание древних писателей"), которое было издано в Риме в 1831 г. На сирийском языке "Номоканон" был издан П. Бедьеном в Париже (1898)

13. Канон Священного Писания

С IV в. Пешито — перевод Священного Писания на эдесский диалект сирийского языка, сделанный христианами и для христиан, — является каноническим текстом для сирийских яковитов.

14. Богослужение

Кроме первого часа, которого не бывает, чинопоследования суточного круга богослужения те же самые, что и у православных (полунощница, утренняя, третий, шестой, девятый час, литургия, вечерня и повечерие, введенное гораздо позже).

Устав сирийских яковитов носит название западно-сирийского, в отличие от несторианского (восточно-сирийского). Сирийский язык является церковным языком не только яковитов, но и несториан и маронитов.

Божественная литургия яковитов — это первобытный литургийный антиохийский тип, с некоторыми видоизменениями применявшийся в Иерусалиме и потом вытеснивший первоначальный, от которого произошел раньше. Эта литургия известна под названием литургии апостола Иакова. На сирийский язык с греческого она была переведена еще до раскола, после которого яковиты применяли только сирийский текст, весьма сходный с "Апостольскими постановлениями". Несмотря на это, в сирийском тексте сохранились греческие слова и выражения, такие как *Кирие элейсон*, *София*, *просхомен*, *стомен калос* (соотв. *Господи, помилуй*; *Премудрость*; *прокимен*; *станем добре*) и другие.

В числе редакторов этой литургии наиболее известными считаются Эдесский Иаков (f708) и Дионисий Вар-Салиби (1171), которые внесли известный вклад в развитие яковитского богослужения. Сейчас имеется шестнадцать сирийских анафор, из которых наиболее употребительны анафора "святого евангелиста Иоанна", "Двенадцати Апостолов", "Святого Евстафия Антиохийского", "Святого Василия Кесарийского" и "Святого Кирилла Иерусалимского".

Хлеб для приготовления честных Даров берется квасный, смешанный с солью и елеем.

После входных молитв перед алтарем и испрашивания прощения у народа священник целует иконы, входит в алтарь, оmyвает руки, облачается, снимает покровы с сосудов и, взяв в руки просфору, произносит "Яко овча...". Затем он вливает в потир вино и воду, покрывает чашу и дискос покровом и совершает каждение с чтением "Отче наш" и "Верую". Завеса поднимается, совершается каждение с чтением "Единородный Сыне", после которого

"Трисвятое" с добавлением "распныйся за ны", Деяния Святых Апостолов, Послания и Евангелие. Чтец, диакон и священник читают соответствующие зачала, стоя на амвоне лицом к народу. После чтений — "Херувимская песнь", Символ веры, "целование мира", которое передается от священника в алтаре через диакона всему народу. В этот момент священник в алтаре колеблет покровом над Святыми Дарами со словами "Ты еси камень, источивый двенадцать источников водных для двенадцати колен Израилевых. Ты еси камень, приваленный ко гробу Спасителя". Диакон: "Станем добре", а народ: "Милость мира". Священник, благословляя народ, произносит: "Благодать Господа...". Народ: "И со духом твоим". Священник: "Идеже есть Христос, сидя одесную Бога Отца, туда вознесем в час сей ум, сердца и помышления наша". Народ: "Имамы ко Господу". Священник: "Достойно и праведно есть исповедатися Творцу всяческих, поклонитися Ему и славити Его". Народ: "Достойно и праведно есть". В это время священник с воздетыми руками тайно молится, а народ поет "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф...". Затем священник, взяв просфору в левую руку, возглашает: "Грядый на вольные страсти, Он, взем хлеб в Свои пречистые руки и благословив (дважды благословляет просфору), освятив (благословляет еще раз), преломив (преломляет вдоль), даде Своим учеником рек: Приимите ядите... (преломляет поперек) и даемое во оставление грехов и в жизнь вечную". Народ отвечает: "Аминь". Взяв чашу, священник возглашает: "И прием чашу, благослови (благословляет дважды), освяти (благословляет еще раз), даде учеником глаголя: Пиите от нея вси... и за многия изливаема (слегка наклоняет чашу) во оставление грехов". Народ: "Аминь". Священник продолжает: "Сие творите в Мое воспоминание", а народ: "Помилуй нас, Боже, Отче Вседержителю. Тебе поем...". В это время священник тайно молится о ниспослании Духа Святаго на предлежащие Дары. Затем священник трижды произносит: "Вонми, Господи, умилосердися и помилуй ны". Воздевая руки кверху, взывает: "Уготови и сотвори хлеб сей Животворящее Тело (благословляет), Тело спасения (опять благословляет), Тело Христа Бога нашего" (благословляет). Диакон и народ: "Аминь". Затем священник произносит: "Чашу же сию сотвори Кровь Нового Завета (благословляет), Кровь спасения (благословляет), Кровь Христа Бога нашего" (благословляет). После ектений, молитв о живых и усопших закрывается завеса, Агнец раздробляется на семь частей и полагается на дискосе в виде креста. Вслед за этим одной частицей, омоченной в святой Крови, священник напояет остальные частицы. Поднимается завеса, читается "Отче наш". Священник поднимает сначала дискос со словами "Святая Святым и чистым", потом потир, а потом дискос и потир вместе при пении антифонов в честь Богородицы и святых. Испросив прощения, священнослужители причащаются в алтаре, а затем, открыв завесу, выносят Святые Дары народу со словами: "От жертвенника да снидет прощение" и причащает верующих под обоими видами⁷⁷.

15. Церковная музыка, облачение и священные сосуды

В Яковитской Церкви имеется пятнадцать видов мелодий, которые обычно сопровождаются звуками кимвалов и перезвоном колокольчиков. Музыкальные знаки несколько похожи на византийские. Сирийская церковная музыка была учителем западных народов. В IV в. эдесская гимнология употребляется в Антиохии, Иерусалиме, Кесарии, а сирийская антифонная система вошла в

⁷⁷ Священник Л. Петров. Указ. соч. — С. 46.

греческие церкви благодаря Антиохийскому Флавиану I (380-403) и Диодору Тарсийскому (ум. до 394).

Облачение диакона состоит из стихаря, ораля и поручей. Священники носят епитрахиль, пояс и фелонь. Епископы поверх фелони носят омофор, панагию, на голове у них вид покрывала (*маснафта*), заменяющего митру. Сиро-католики носят клинообразную митру. Служащий епископ или пресвитер покрывает голову покрывалом черного цвета с белыми крестиками (*карукто*)⁷⁸.

Вне храма клирики носят черную рясу, а на голове такого же цвета тюрбан.

Священные сосуды такие же, как и у православных.

16. Праздники, посты

Официальная хронология яковитов начинается с эпохи Селевкидов (311 до Р. Х.), когда Селевк Завоеватель вошел в Вавилон как победитель. Церковный год начинается с 1 октября. Календарь у яковитов юлианский, а сиро-католики с 1853 г. ввели у себя григорианский. Каждый год в первое воскресенье октября яковиты празднуют освящение храма, которое ведет свое начало с постройки Эдесского собора (313). Затем следует Благовещение Захарии, Благовещение Деве Марии и Рождество Иоанна Крестителя. На следующий день после Рождества Христова (25 декабря) празднуется похвала Богородицы, а на следующий день после Богоявления (6 января) — память Иоанна Предтечи. Неделя Ваий, Пасха, Вознесение и Пятидесятница являются переходящими праздниками. С первого воскресения по Пятидесятнице начинается семинедельный период апостолов. Такой же по продолжительности период посвящается чествованию Животворящего Креста в конце церковного года (сентябрь). Яковитская Церковь особо чтит память священномученика Игнатия Богоносца (20 декабря), четырех Евангелистов (20 мая), двенадцати Апостолов (30 июня) и святого Симеона Столпника (2 сентября)⁷⁹.

Посты в Яковитской Церкви бывают многодневные и однодневные. Великая Четырдесятница начинается за сорок дней до недели Ваий, причем каждое воскресенье этого поста празднуются великие чудеса Христовы. В среду пятой седмицы поста совершается воздвижение Честнаго Креста и празднуется принятие христианства царем Эдесским Авгарем. В третью неделю перед Великим постом совершается трехдневный Ниневийский пост в память событий во времена пророка Ионы. Петровский пост — с 16 по 28 июня, Успенский — с 1 по 15 августа, а Рождественский пост начинается с 1 декабря. Среда и пятница являются еженедельными постными днями.

Согласно Номоканону Вар-Гебреуса, крестное знамение кладется со лба на грудь и слева направо одним перстом (V, 5)⁸⁰.

17. Церковная архитектура. Храмы

Золотым веком христианской архитектуры были V и VI века. Однако пронесшаяся над Востоком разрушительная ярость мусульманского фанатизма оставила после себя одни развалины. В монастырях Тур-Абдина стены соборов были каменными, образуя в восточной части апсиды. В древней Ассирии лепная отделка внутри храма создавала прекрасный интерьер. Позднейшие образцы сирийских храмов не представляют особого интереса с архитектурной точки

⁷⁸ Αρβανίτη Α. Κ. Ἐπίτομος Ἱστορία Συρο-Ἰακωβιτικῆς... - Σ. 47.

⁷⁹ Там же.

⁸⁰ Там же. - Σ. 49.

зрения.

Внутри храм делится на три части: алтарь, средний храм и притвор. Алтарь, находящийся в восточной части храма, обычно отделяется от остального храма завесой без икон. Внутри находится престол, на который поставляются святые сосуды и Евангелие. На престоле постоянно лежит *таблит* (как антиминс у православных), освященный епископом, *артофорион* — для хранения преждеосвященных Даров. Кроме того, в алтаре имеется сосудохранилище, *глускомо* для хранения святых мощей, которые, согласно правилам Яковитской Церкви, запрещено класть на престол, аналой и рипиды позади престола. Над престолом обычно имеется *киворий*. Место перед алтарем обычно соответствует солее у православных. Здесь стоит хор. Иногда это место используется и как баптистерий. В более древних храмах имеется притвор и атриум для совершения литургии в жаркие дни.

18. Церковная литература

Из Сирийской Церкви вышли многие церковные писатели, прославив ее своей мудростью и святостью. До раскола из ее недр вышли святой Игнатий Антиохийский, святой Ефрем Сирийский, святой Исаак Антиохийский (459—461), которому приписываются стихотворные гомилии, и многие другие авторы духовных произведений.

Иакову Заруку, епископу Батнанскому (451-521), этой "сладозвучной трубе Духа Святаго", как его называли, приписывают одну анафору, 760 слов и посланий, главным образом догматического содержания. Его чтут как святого не только якобиты, но даже несториане и марониты. Епископ Иерапольский (г. Мабуг) Филоксен, рукоположенный во епископа Петром Гнафевсом и являющийся авторитетом в литургике, написал множество догматических сочинений по тринитарным и христологическим вопросам, труды по нравственному богословию. Он является автором двух анафор и толкования на Четвероевангелие. Эдесский Иаков (640-708) занимался историей Божественной литургии, а епископ Мосульский Моисей Вар-Кифа (813—903) написал ценные исследования по литургии. В эпоху Возрождения (XII в.) Яковитская Церковь явила многих замечательных мужей-богословов. Епископ Ма-рашский, а затем Амидский Иаков-Дионисий Вар-Салиби (1171) прокомментировал Ветхий и Новый Завет и написал толкование на литургию апостола Иакова. Патриарх Михаил Вар-Саума (1166—1199) является автором литургических трудов и Хроники, которая стала основой Всемирной Истории Вар-Гебреуса, а Вар-Сакко (1241) написал труд о догматическом учении в таинствах.

19. Монашеская жизнь

В настоящее время из многочисленных монастырей периода расцвета (IV—VII вв.) осталось всего двенадцать. В некогда знаменитом монастыре Мар-Маттай (святого Матфея), где погребен Вар-Гебреус, осталось немного монахов, как и в обители Даир-Джеферан (около Диар-бекира). Имеются обители в Тур-Абдине (святого Моисея) и святого Марка в Иерусалиме⁸¹, недалеко от армянской обители. В них обучаются клирики Яковитской Церкви. Монастыри, в которых погребены патриархи и мафриане, являются ставропигиальными, а остальные монастыри подчиняются епархиальным епископам. В 1930 г. с целью возрождения монашества в Яковитской Церкви был созван собор, который

⁸¹ Священник Л. Петров. Указ. соч. — С. 40.

пересмотрел монашеские правила и запретил иеромонахам служить в приходских храмах.

Источник: Нелюбов Б. Древние Восточные Церкви. Сиро-Яковитская Церковь// Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в России. – 1999 г. - № 3. – С. 346-372.

МАЛАБАРСКАЯ ЦЕРКОВЬ

1. Дохристианский период

Малабарская Церковь расположена в юго-западной части Индийского полуострова на территории современной Индии. От древнейшей эпохи этой страны осталось мало исторических документов, потому что индийцы, проявляя интерес к различным отраслям знаний и составляя ценнейшие работы по отдельным вопросам, были безразличны к истории. Известно, что около 1500 г. до Р. Х. в Индию вторглись арии — восточная ветвь индо-иранских племен, которые постепенно распространились по всему полуострову. Возникает брахманизм, утверждающий определенную кастовую систему управления. Четыре первоначальные касты (варны): жрецов (брахманы), воинов (кшатрии), купцов (вайшья) и простых жителей (шудры), на долю которых выпадали самые низкие работы, с течением времени раздробились на множество мельчайших каст, сохранившихся до наших дней. Постепенно возникали феодальные княжества-царства. В эллинистический период в Индии была основана империя Мавриана, которую расширил и укрепил внук Хандрагупты — Ашока. Родственные связи позволяли Ашоку поддерживать общение с сирийскими Селевкидами и египетскими Птолемеями и с Македонией. В результате влияние греческой культуры не могло не отразиться на жизни империи.

В середине II века до Р. Х. в Индию вторглись войска парфянского царя Митридата I. На северо-западе Индии образовался ряд мелких государств, управляемых сатрапами. Им на смену пришли тюркские племена, которые с 120 г. до Р. Х. начали завоевывать западную и центральную Индию. К середине первого столетия по Р. Х. сильнейшим царем мидо-парфянского царства был Гуандафар, в царствование которого и прибыл в Индию святой апостол Фома с проповедью Евангелия⁸².

Но если на севере и в центральной части страны постоянно происходили столкновения с захватчиками, то южную Индию, защищенную с севера горами Виндхья, а с юга морем, кочевые племена почти не беспокоили. Отсюда торговые пути вели в Александрию и Рим, а также в другие средиземноморские гавани. Сюда прибывали арабские, сирийские, египетские, персидские и греческие купцы, потому что богатая и плодородная страна и удобные для пристаней изрезанные берега Малабара с древнейших времен привлекали торговый мир Запада. Жители страны — дравиды, которые смешалась позднее с сирийским элементом. Языки — тамильский и малайлам, причем преобладает второй, на котором говорит около миллиона человек⁸³. В настоящее время Малабар является одним из штатов республики Индия, включающим Траванкор и Кочин.

2. История Сирийской Малабарской Церкви

Это наименование Малабарской Церкви скорее показывает ее связь с Сирийской, или Халдейской Церковью, литургического языка и устава богослужений которой она придерживается до сих пор. В течение веков епископ, посылаемый Халдейским патриархом, осуществлял духовную и светскую власть через административное лицо Малабарской Церкви — архидиакона. В древние

⁸² Αρχιμ. Παντελεήμων Καρανικόλας. Αί Συριακαί Ἐκκλησίαι τῶν Ἰνδιῶν // Ἐκκλησία. 1953. № 15.

⁸³ Ἀρβανίτη Ἀ. Κ. Ὁ Ἀπόστολος Θωμάς καί ἡ Συριακή Ἐκκλησία τοῦ Μαλαμπάρ, ἐν τῇ ἱστορίᾳ καί τῷ παρόντι Ἀθήναι, 1962. — Σ. 20.

времена индийские христиане еще назывались марфомитами, то есть последователями святого апостола Фомы⁸⁴.

Древнейшим преданием об апостоле Фоме являются "Деяния святого апостола Фомы", написанные на сирийском языке в III веке. Согласно "Деяниям", апостолу Фоме выпал жребий проповедовать в Индии, однако он не хотел туда идти. Тогда Господь продал его одному индийскому купцу по имени Хаббан, который был приближенным царя Гуандафара и искал архитектора для постройки дворца. Прибыв к царю и получив деньги на покупку строительных материалов, Фома раздал их нищим, а сам стал проповедовать Евангелие в окрестностях города. Спустя некоторое время царь, убедившись, что никакого дворца нет, и что вместо него ему обещают вечные блаженные обители на небесах, страшно рассердился и бросил Фому в тюрьму. Между тем брат царя Гад умер и увидел на небе прекрасный дворец, который был построен Фомой. Ему было сказано, чтобы, вернувшись на землю, он рассказал обо всем этом своему брату Гуандафару. Оба брата приняли христианство, так что апостол Фома вновь получил возможность проповедовать Евангелие. Затем он посетил целый ряд других стран и в одном из городов близ нынешнего Мадраса был убит (72 г.)⁸⁵.

Написанные, очевидно, между 180 и 230 гг. в месопотамской Эдессе, "Деяния" все-таки имеют историческое зерно. Это подтверждают золотые монеты царя Гуандафара, найденные в Кабуле и хранящиеся в музее Лахора (Пенджаб). Очевидно, власть Гуандафара простиралась на области Кандагар (Афганистан), западный и южный Пенджаб.

Сведения об апостоле Фоме рассеяны в творениях Отцов и учителей Церкви. Климент Александрийский в "Строматах" говорит о мученической кончине апостола Фомы⁸⁶, не указывая место кончины. Святитель Григорий Богослов в своем 33-м слове к арианам называет Фому апостолом Индии. Святитель Иоанн Златоуст⁸⁷, комментируя Послание к Евреям, говорит, что останки апостола Фомы, как и прочих угодников Божиих, погребены на чужбине, хотя и не указывает, где именно. Святые Амвросий Медиоланский⁸⁸, блаженный Иероним, Руфин, Симеон Метафраст, церковный историк Сократ⁸⁹, — все подтверждают, что апостол Фома проповедовал в Индии. Преподобный Ефрем Сирин в одном из песнопений, посвященных апостолу Фоме, говорит, что тот потрудился в Индии, а мощи его были перенесены затем в Эдессу. Псевдо-Софроний, которого принимают за блаженного Иеронима, в своем сочинении "О знаменитых мужах" (*De viris illustribus*) пишет: "Апостол Фома, как гласит предание, проповедовал Евангелие Господне парфянам, мидянам, персам, гирканам, бактрианам и маргианам. Умер он в индийском городе Каламине". Одна сирийская рукопись V-VI веков имеет список равноапостольных святителей III и IV в., где сказано, что Индия и все окрестные страны до моря получили рукоположение от Иуды Фомы. Он был здесь главой Церкви, которую основал и устроил⁹⁰. Таким образом, и устное предание южной Индии, и открытие большого количества римских монет в Керале и Мадрасе, доказывающее возможность путешествия из северной Индии в южную, и место погребения святого Фомы, и ранние следы христианства в этой

---

⁸⁴ Самое распространенное их наименование, под которым они в основном известны в мире — христиане (апостола) Фомы. — *Ред.*

⁸⁵ См. PG 20, 213 (Русск.: *Евсевий*. Церковная история. СПб., 1858).

⁸⁶ См. PG 8, 1281 (Русск.: *Климент Александрийский*. Строматы. М., 1996).

⁸⁷ См. Слово 26 // PG 63, 179.

⁸⁸ См. PL 14, 1198.

⁸⁹ См. PG 67, 125 (Русск.: *Сократ Схоластик*. Церковная История. М., 1996).

⁹⁰ Ἀρβανίτη Α. К. Указ. соч. — Σ. 88.

стране, — все убеждает, что апостол Фома потрудились здесь.

Однако необходимо помнить, что Сирийская Церковь, в особенности Эдесса, находилась в тесных канонических отношениях с Церковью Индии, которая в течение многих столетий брала из Сирийской Церкви епископов, а иногда и священников, и разделяла с нею одно догматическое учение. Еще с середины II века Евангелие через Адца в Палестине решительно вошло в Эдессу, а к началу III столетия христианство было уже официальной религией страны. Даже после захвата Сирии⁹¹ римлянами число христиан не уменьшилось, а Эдесса стала центром национальной Сирийской Церкви, которая активно участвовала в спорах о времени празднования Пасхи, в заседаниях I Вселенского собора, а главное — в активной миссионерской деятельности, выходящей далеко за пределы страны. Именно в этот период особенно остро чувствуется неприязненное отношение к Западу, и на этой почве возникает потребность иметь свое христианство, независимое от греческого христианства Римской империи. В период несторианских и монофизитских споров Сирийская Церковь начала окончательно отделяться от всей Церкви. Однако и внутри самой Сирийской Церкви произошел раскол: в западных районах почти все стали монофизитами, а Восток стал несторианским. С этого момента начинается возвышение Селевкии-Ктесифона на Тигре, провозгласившего свою независимость (420) от Антиохии и ставшего духовным центром несториан. Несторианские Церкви, развивая миссионерскую деятельность, достигли степей Центральной Азии, Тибета и Китая (VIII в.). Они оказывали свое влияние и на запад, через испанских арабов вводя греческую культуру в Западную Европу, оказывали влияние на монголов. Однако с момента турецкого господства несторианская Церковь приходит в упадок, а вторжение курдов ее окончательно сразило. Тем не менее, находясь на протяжении веков в отрыве от остального христианского мира, она все же сохранила свое церковное предание и литургический тип.

О раннем христианстве в Индии имеются весьма скудные сведения. Хроника Соорта (или Сеерта) дает весьма интересные сведения об индийском христианстве. Согласно этой хронике, епископ Басры (город в нижнем течении Евфрата) Давид во времена патриарха Папа около 295 г., оставив свою епархию, посвятил себя успешной миссионерской деятельности в Индии, подтверждением чему может служить тот факт, что, согласно Геласию Кизическому, в числе подписавших акты Первого Вселенского собора был и епископ Персии и Великой Индии Иоанн. И хотя Геласий свою историю Никейского собора написал в конце V в. (475), когда прошло уже полтора столетия с момента этого события, однако нет никаких оснований подозревать здесь отсутствие исторической достоверности⁹².

Предание Малабарской Церкви гласит, что обратившиеся благодаря проповеди апостола Фомы в христианство местные жители Индии, лишенные на длительное время иерархии, снова возвратились в идолопоклонство. Епископу Эдесскому Иосифу во сне было открыто, что Индийская Церковь не имеет пастыря. Иерусалимский епископ поручил одному купцу по имени Фома, который родом был из Каны Месопотамской, узнать во время ближайшего путешествия в Индию о состоянии местных христиан. Вернувшись на родину, он рассказал о бедственном положении тамошней Церкви, и вместе с группой христиан в 400 человек, среди которых были епископ Эдесский Иосиф, пресвитеры и диаконы, снова прибыл в Малабар, высадившись в 345 г. в Маланкаре. Очевидно, эти христиане Иерусалима, Багдада и Ниневии бежали из Персии,

---

⁹¹ Там же. - С. 100.

⁹² Αρχιμ. Παντελεήμων Καρανικόλας. Указ. соч.

спасаясь от преследования царя Сапора II (309—379)⁹³.

Колонисты были благосклонно приняты местными жителями, а от царя Сарума они получили землю и привилегии, начертанные на двух медных досках, которые хотя и погибли после 1544 г., однако их содержание дошло до наших дней в португальском переводе, хранящемся в Британском музее.

Около середины IV в., согласно армянскому писателю Филосторгию, император Константин направил Феофила Индийского к омиритам и савеям. Посетив ряд индийских островов, тот исправил многое из того, что местные христиане искажали. Приблизительно в 470 г. Мана, епископ Ривардаширский, преподаватель Эдесской школы, написал на персидском наречии пехлеви церковные поучения, статьи, песнопения, и перевел с греческого на сирийский сочинения Феодора Мопсуетского, направив затем все это в Индию.

Первые вполне достоверные сведения о христианах Южной Индии дает Косма Индикоплевст (Индикоплов) в своей книге "Христианская топография" (VI в.)⁹⁴, в которой описывает положение христиан этой страны. Он нашел духовенство и верующих на острове Тапробан (Цейлон), в Малабаре, на острове Диоскорос. Местный епископ принимает хиротонию в Персии. На этом основании следует предположить, что местные христиане, поддерживая связь с Персией, были несторианами, потому что в конце V столетия несторианство в Персии возобладало. Эта связь с Персией поддерживалась и в VII в. Известно письмо несторианского патриарха Исояпа III (650-660) Мар Симеону, митрополиту Ривардаширскому (Персия), где автор говорит об Индии, входившей в то время в юрисдикцию этого митрополита.

Ассемани, изучавший историю Индии, упоминает о прибытии⁹⁵ в Индию епископа Фомы Канаса (825), имевшего юрисдикцию над городами Кранганор и Ангамали. К тому же периоду (823) относится основание Квилона сироперсидскими христианами, которые прибыли в Индию вместе с купцом Марваном Сапришо и сирийскими отцами Мар Сапро и Мар Афрасом и испросили у местного царя (последнего из династии Перумал) участок земли, на котором построили церковь, куда потом приезжали посылаемые католикосом Востока епископы и митрополиты. Они также получили (878) привилегии от ванадского царя по имени Агиан на семи дощечках, из которых сохранились лишь пять. Местом поселения этих христиан была южная часть современного Траванкора. В 1547 г. при раскопках в южной Индии на горе апостола Фомы, близ Мадраса, португальцы нашли два персидских креста. Оба высечены из черного камня, на вершине одного изображен голубь, а по краям надпись на пехлеви, которым пользовалась персидская аристократия при династии Сассанидов (226-651). Лишь на международном съезде востоковедов в Оксфорде (1928) археологи-специалисты сумели прочитать эту надпись, которая гласит: "Господи Иисусе Христе, помилуй Афраса, сына Кахарбухта сирийца, который сохранил этот крест"⁹⁶. Специалисты относят эти кресты к VII или VIII вв. Очевидно, упомянутый Афрас сохранил эти кресты и сделал надпись, когда прибыл в Индию в IX в. вместе с Сапришо. Третий найденный там же крест относится к X в. Найденные в 1921 и 1924 гг. на севере Траванкора и на севере от Кочина два креста также подтверждают факт раннего существования христианства в этой стране.

⁹³ Это предание изложено в книге несторианского епископа Гавриила, который направил ее в Голландию. Сейчас она находится в Лейденском университете.

⁹⁴ Κοσμάς Ἰνδικοπλεύστης. Χριστιανική Τοπογραφία (см. Ἀρβανίτη Α. Κ. Указ. соч. — Σ. 75).

⁹⁵ *Assemani. Bibliotheca Orientalis Clementina Vaticana. T. 4. Roma, 1719—1728. — С. 306 (см. . Ἀρβανίτη Α. Κ. Указ. соч. — Σ. 56.*

⁹⁶ Ἀρχιμ. Παντελεήμων Καρανικόλας. Указ. соч. // Ἐκκλησία. 1953. № 18.

В данный период торговые отношения между Сирией и Индией упрочились еще больше, а постоянные поселения сирийских и персидских христиан на берегах Малабара гарантируют прямую связь Индийской Церкви с Церковью Сирии. Войны между Персией и Византией (420-422) вызвали страшные гонения на христиан Персии и в конце концов способствовали отделению Церкви Персии от Антиохийской Патриархии (424). Католикос Селевкии-Ктесифона возглавил Восточную Сирийскую Церковь, в которую входили 27 митрополий и 230 епархий Восточной Сирии, Месопотамии, Ирана, Аравии, Южной Индии и Китая. Благодаря усиленной миссионерской деятельности несториан христианство распространилось среди тюркских и монгольских племен. Даже Мохаммед, основатель ислама, испытал на себе влияние несторианского учения. В Китае сохранился памятник Средней империи в виде колонны Син-ган-фу, поставленной в 779 г. и подробно описывающей проникновение в Китай несторианских миссионеров в 681 г.⁹⁷, а в войсках Чингис-хана были христиане-несториане. При багдадском дворе несторианский католикос считался главой всех христиан и представителем всего христианства. Поэтому и для Индии он был духовным главой в течение тысячелетия.

Малабарская Церковь приняла несторианство в патриаршество Вавея, Вавилонского католикоса (497-502), и хранила его более девяти столетий. Некоторые склонны считать, что индийские христиане в течение длительного времени зависели от митрополита Ревардаширского, кафедра которого находилась на юге Персии. Эта часть Халдейской Церкви была некоторым образом отделена от Селевкии с 585 г. до патриаршества католикоса Тимофея I (780—823), который боролся за воссоединение этой митрополии со всей Церковью и который вывел Индийских христиан из подчинения митрополиту Ривардаширскому, дав им митрополита-индуса. Согласно Абдишо (714—728), митрополит Индии занимал в Халдейской Церкви десятое место и стоял перед Китайским⁹⁸.

Усиление влияния Селевкии вызывало беспокойство среди индийских христиан, пытавшихся сохранить некоторую самостоятельность. На попытки католикоса Юсуфа II (628—646) вернуть под свою власть Церковь Индии малабарские епископы ответили: "Мы ученики апостола Фомы и никакого отношения к кафедре Мара не имеем". Это заявление, однако, обосновано скорее националистическими причинами, чем догматическими разногласиями, потому что вышеупомянутый католикос Тимофей I хотя и дал индийским христианам митрополита, однако одновременно в своем послании к ним намекал на первенство Селевкии.

В христологических спорах христиане Малабара не участвовали, и для них несторианство оставалось на деле мертвой буквой. Живя в удалении от остального христианского мира, среди подавляющего большинства индуистов и мусульман, они всегда считали себя членами единой Церкви, стремившейся к сохранению своего духовного наследия. Вне всякого сомнения они через купцов и путешественников знали о церковной жизни на Западе, догадывались о путях развития богословской мысли, однако боязнь совсем затеряться среди мрака ислама и язычества удерживала их от окончательного разрыва с Селевкией. Отсюда становится понятным, почему малабарские христиане дружелюбно приняли португальцев, доверчиво взирая на них как на исповедников истинной веры Христовой и пытаясь найти в них друзей и покровителей.

Многие средневековые путешественники свидетельствуют о существовании

⁹⁷ Ἀρβανίτη Α. Κ. Указ. соч. — Σ. 111.

⁹⁸ Там же. — Σ. 112; "Documentation Catholique". Paris, 1972. № 1602.

Церкви в южной Индии. В 594 г. католический монах Феодор, посетив Милапор, увидел там большой и богато украшенный храм, в котором служили монахи. В англо-саксонских хрониках упоминается, что в 883 г. в Малабарскую Церковь была направлена делегация во главе с епископом Шербернским для выполнения обета короля Альфреда на могиле святого апостола Фомы, представителем которого он победил датчан. Эти эпизодические контакты продолжались в дальнейшем. В 1122 г. митрополит Индии, прибыв в Рим, получил от папы Каллиста II паллиум. В 1252 г. папа Иннокентий III основал миссионерское общество из францисканских и доминиканских монахов для проповеди Евангелия на Востоке. В числе многих представителей этого общества был известный миссионер Джон из Монкорне, находившийся в Малабаре около года (1291-1292) во время своего путешествия в Китай. Он проповедовал Евангелие индусам в Милапоре, крестив из них многие сотни. В 1293 г. венецианец Марко Поло⁹⁹, возвращаясь из Китая, видел в Милапоре храм апостола Фомы, который почитали не только христиане, но и мусульмане. В 1321 г. французский доминиканский монах Иордан Каталонский из Северака, францисканец Фома из Толедино, Иаков из Падуи, Петр из Сиенны и грузинский монах Димитрий, отправившись из Авиньона, прибыли в порт Тхана (около Бомбея). Здесь была небольшая несторианская община, которая и поведала миссионерам о христианах Малабара. Иордан первым отправился в Малабар, а оставшиеся были схвачены и умерщвлены за то, что не воздали должного почтения пророку ислама. Иордан Каталонский после успешной проповеди возвратился в Авиньон, был рукоположен во епископа (1328) и в 1331 г. возвратился в Индию как епископ Квилонский, соорудив в Квилоне храм в честь святого Георгия. Итальянский купец Николо де Конти, который в период с 1415—1436 гг. не раз был в Индии, говорит, что помимо Милапора, христиане здесь рассеяны, как евреи по Европе. Наконец Людовик де Вартема, посетивший в 1505 г. район Индии к северу от Квилона, говорит, что там живут христиане святого Фомы, что каждые три года туда приезжает священник из Вавилона, чтобы крестить их. Эти христиане перед Пасхой соблюдают очень строгий пост, совершают литургию как и греки, однако четырех именованний: Иоанна, Иакова, Матфея и Фомы.

Таким образом, на основании этих отрывочных сведений можно судить, что в допортугальский период Малабарская Церковь представляла значительную организацию, полузависимую от Вавилонского католика, стремившуюся к самоопределению и в то же время к налаживанию контактов с Западом....

12. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Таким образом, начиная с Диамперского собора Христианская Церковь Малабара разделена на следующие части: 1) Сиро-католическую Церковь, находящуюся в общении с Римом, и Римо-католическую Церковь Индии латинского обряда, возникшую благодаря миссионерской деятельности в этой стране монашеских орденов Западной Церкви, с кафедрой апостольского викария и архиепископа в Вераполе; 2) "Независимую Православную Сирийскую Малабарскую Церковь" во главе с Католиком апостольского Престола Востока; 3) Яковитскую Церковь во главе с патриархом Антиохийским¹⁰⁰; 4) Толиурскую Церковь, отколовшуюся от Антиохийского

⁹⁹ "Documentation Catholique". № 1602.

¹⁰⁰ После 1964 г. она вошла в состав "Православной Сирийской Малабарской Церкви" во главе с Католиком. Разделение на "Патриаршую" Церковь и Церковь "Католика" фактически не существующее, очевидно, как пережиток сохранилось в сознании верующих.

Патриархата в последнее десятилетие XVIII в., и состоящую по существу из единственной одноименной епископии; 5) Реформатскую Яковитскую Церковь Фомы, возникшую во второй половине XIX в. в результате влияния протестантизма; 6) Англо-сирийскую Церковь, возникшую в результате перехода в англиканскую Церковь христиан апостола Фомы; и Меллосианскую Церковь (или Несторианскую), возникшую в результате раскола среди сирокатоликов, с кафедрой в Трихуре. Следует отметить, что рукоположенный в 1912 г. епископ Мар Иваний в сентябре 1930 г. вместе с Мар Феофилом с частью своей паствы в 30000 верующих перешел в Римскую Церковь. В том же году к нему присоединились еще 180 клириков и мирян, а через год — еще 4700 верующих. Папа назначил его архиепископом Тривандрумским, а вся церковная община была названа "Сиро-Маланхарской Церковью" (350000 душ)¹⁰¹.

Переходим к современному положению Сиро-Яковитской Малабарской Церкви, насчитывающей 1250000 верующих¹⁰².

Во главе Церкви стоит Святейший Католикос Востока Мар Василий Оуген I, резиденцией которого является Коттаям (Южная Индия). Признавая лишь духовным главой Яковитского Антиохийского Патриарха, он вместе с Синодом, состоящим из епархиальных архиереев, управляет Церковью. Помимо Синода, имеется комитет по вопросам управления Церковью, избираемый из клириков и мирян сроком на один год. В нем девяносто членов, треть которых — священнослужители. Пленум собирается раз в год, в то время как постоянную работу в период между сессиями ведут 8-9 человек. Католикос и епископы избираются исполнительным комитетом "ассоциации" (избирательного органа), в которую входят архиереи, а также по одному священнослужителю и по два мирянина от каждого прихода. Вопросами веры занимается Синод.

Церковь состоит из десяти епархий, управляемых епископами¹⁰³.

1) Ангамальская (90 приходов, 124 священнослужителя, кафедра в Алвайя, Керала).

2) Кочинская (76 приходов, 63 священнослужителя, Корети).

3) Канданадская (70 приходов, 66 священнослужителей, кафедра в Мувадопуже, Керала).

4) Коттаямская (110 приходов, 85 священнослужителей, кафедра в Коттаяме, Керала).

5) Малабарская (66 приходов, 35 священнослужителей, кафедра в Кайликarte, Керала).

6) Ниранамская (86 приходов, 90 священнослужителей, кафедра в Паттананпурме, Керала).

7) Килонская (181 приход, 65 священнослужителей, кафедра в Бертени Ашраме, Керала).

8) Тумпанонская (120 приходов, 84 священнослужителя, кафедра в Паттенамтите, Керала).

9) Кнанайская (38 приходов, 40 священнослужителей, кафедра в Чингаванаме, Коттаяме, Керала).

10) Управление приходами за пределами Кералы (в городах Мадрас, Бомбей, Калькутта, Нью-Дели, Хайдарабад и др.; 40 приходов, 48 священнослужителей, кафедра в Коттаяме, Керала).

¹⁰¹ Αρβανίτη Α. Κ. Ο Απόστολος Φωμάς... — Σ. 216.

¹⁰² См. лекцию священника Павла Вергезе (Малабарская Церковь) в Московской Духовной Академии 1 апреля 1971 г.: Взаимоотношение между Богом, человеком и миром в творениях св. Григория Нисского // ЖМП. 1971. — С. 65.

¹⁰³ The Oriental Orthodox Church Addis Ababa Conference. January, 1965. — P. 59-60.

В последнее время Церковь находится в стадии духовного возрождения. Клириками теперь становятся не только представители определенных семей, но и те, кто хочет посвятить себя этому служению. Кроме семинарии в Коттаяме, которая была основана в 1815 г. и преобразована в 1942 г., в ведении Церкви имеется семь колледжей, 61 средняя школа и множество начальных и катехизаторских школ. Имеется ассоциация воскресных школ, которая осуществляет обучение детей по приходам, различные молодежные движения, миссионерские общества и миссионерские организации. Четыре типографии издают книги и журналы на английском, сирийском и малайяме. В Церкви четырнадцать мужских монастырей и четыре женских, в них около 70 монашествующих.

13. ДОГМАТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

Как известно, решением Диамперского собора многие церковные и богослужебные книги Малабара допортугальского периода были уничтожены или исправлены так, что читать их стало невозможно. Крайняя ненависть малабарских христиан к иконам и поклонение только кресту подтверждает предположение, что эта Церковь действительно была несторианской. Однако несторианство процветало оттого, что народ в большинстве своем совершенно не знал христианского учения. Многие клирики не знали даже десяти заповедей и в богословском отношении были совершенно невежественными. Поэтому иезуиты, соблюдая внешнюю форму богослужения, постепенно и осторожно заменяли его догматическое содержание (например, вместо "Аве Мария" ввели "Пресвятая Богородице, спаси нас"), главным образом через яковитских епископов Сирии, которые прибыли в XVII в. в Малабар и ввели обряд, пересмотренный и исправленный римо-католиками. Вот почему переход от несторианской к Римско-Католической, а затем к Яковитской Церкви не вызвал особых богословских споров среди малабарских христиан, не имеющих своего четко сформулированного догматического учения.

В настоящее время догматическое учение Сирийской Малабарской Церкви не отличается от учения Сирийской Яковитской Церкви. Она признает Никео-Цареградский Символ веры, три Вселенских собора, отвергая IV-й и анафематствуя в то же время Евтихия как еретика; имеет семь таинств. *Филиокве* она не признает. Тем не менее, различия в Символе веры, хотя и несущественные, имеются:

"... и Марии Девы (Матери Божией) и вочеловечшася".

"... и страдавша (и умерша) и погребенна".

"... и воскресшаго в третий день (по своей воле)"¹⁰⁴.

"... Господа (животворящаго всех)".

"... глаголавшего пророки (и апостолы)"¹⁰⁵.

В вопросе христологии она придерживается умеренной монофизитской формулировки, считая, что Христос является совершенным Богом и совершенным человеком без греха, Который родился по плоти, пребывая в нераздельном и неслитном союзе в одном Лице и одной Природе истинного Бога. Две природы во Христе существуют без смешения, преложения или умаления, входя одна в другую как вино с водой. В своей книге "Истины святой веры" (1950) епископ Оуген Мар Тимофей, излагая учение своей Церкви на основании святителя Кирилла Александрийского, отвергает

¹⁰⁴ "по Писанием" отсутствует.

¹⁰⁵ Ἀρβανίτη Α. Κ. Ὁ Ἀπόστολος Θωμάς... – Σ. 222.

несторианское положение, согласно которому человек стал Богом (γενένηται), однако принимает родившегося Богом и Человеком Христа (γενενηται от γενενηται). Малабарские яковиты верят, что Божество никогда не оставляло Богочеловека Христа с момента зачатия до Вознесения на небеса. Бог первым сошел во утробу Девы, восприняв плоть, поэтому Дева Мария действительно является Матерью Божией. Две природы, соединившись, как вино с водой, стали одно, чем подтверждается взаимное единство обеих природ в одной. Две природы после соединения — это уже не две природы, а одна природа, одно лицо, одна парсуппа (= образ, соответствующий скорее латинскому слову persona), одна воля и Один Христос. Епископ Тимофей в упомянутой выше книге, обличая Евтихия, говорит, что он впал в ересь, принимая Христа, Который не был ни совершенным Богом, ни совершенным человеком, потому что если два соединятся и смешаются, то свойства их будут нарушены и получится нечто третье. Вместе с тем он выступает против разделения природы Христа, сравнивая неразрывность союза двух природ во Христе с соединением души и тела в человеке и предостерегая от возможного заблуждения, могущего привести к почитанию четверицы, поскольку природа не может мыслиться отдельно от лица, в котором находит свое бытие и выражение. Отсюда его недоверие к IV Вселенскому собору¹⁰⁶.

Основные трудности при формулировке христологии заключаются в правильном толковании терминов *кионо* 'природа' и *кнума* 'лицо', а скорее всего — 'олицетворение'.

В своем учении о Церкви, о таинствах, через которые и дается благодать Святого Духа, и прочих догматах малабарские яковиты следуют учению Православной Церкви. В таинстве крещения подается благодать для духовного возрождения, а в таинстве миропомазания крещенный становится чадом Божиим. В Евхаристии они признают действительное присутствие Христа, однако, отвергают пресуществление в римском смысле. Имеется частная исповедь, признается действительность молитв Богородицы и святых. Перевод Пешито¹⁰⁷, текст которого до последнего времени оставался непонятным широким массам, благодаря английским миссионерам в прошлом столетии стал доступным.

14. БОГОСЛУЖЕНИЕ

Очевидно, до Диамперского собора Сирийская Церковь Малабара имела в употреблении литургию Восточной Сирийской Церкви, исправленную впоследствии решением Диамперского собора и изданную Гувеем. Несмотря на то, что упомянутый собор внес в литургию около двадцати исправлений (изъятие имен Нестория, Диодора и Феодора, введение "Матерь Божия" вместо "Матерь Христова", поминовение папы и др.), местным священникам удалось сохранить большую часть литургии в прежнем виде. Посланник Яковитского патриарха Мар Григорий, прибывший в Малабар в 1665 г., хотел сначала ввести яковитскую литургию, однако Мар Фома I, боясь волнений, в течение ряда лет вынужден был применять восточно-сирийский исправленный чин. Даже сегодня Малабарская Церковь Католикоса применяет восточно-сирийский богослужебный язык, используя, правда, в некоторых местах и малаялам.

Церковь признает 16 литургий, самая древняя из которых — литургия

¹⁰⁶ Καρμίρης Ἰω. Περί τον διάλογον μεταξύ τών Ὀρθόδοξων καί ἑτεροδόξων // ἘκκλησιαστικόςΦάρος. 1972. — Σ. 670.

¹⁰⁷ Пешито, или Пешитто — сирийский перевод Библии. — *Ред.*

святого Иакова¹⁰⁸. Кроме того, имеются литургии апостолов Матфея и Марка, Двенадцати Апостолов, святителей Игнатия Богоносца, Климента Римского, Василия Великого, Иоанна Златоуста и др. Во всеобщем употреблении литургия апостола Иакова. Хлеб, приготавливаемый в день совершения Евхаристии, квасный и соленый. Вино делается из винограда накануне литургии, которая обычно совершается ежедневно, а в Великую Четыредесятницу — только в субботу и воскресенье. Основными моментами литургии являются *Прумион* (начало), обычно с возгласа диакона "Станем добре" и ответа народа "Господи, помилуй", затем следуют большая и краткая молитвы и "Благослови, Господи". После *шумы* (общей молитвы) — "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф...". Целование мира преподается священником через диакона всему народу таким образом: диакон кладет руку сначала на десницу священника, а потом на правую руку прихожанина, который, произнося слово "мир", передает таким же образом целование мира рядом стоящему. Во время освящения Честных Даров и до окончания литургии звучит органная музыка¹⁰⁹.

Таинство крещения совершается не позже двух-трех месяцев после рождения ребенка в присутствии восприемников. Священник совершает отречение крещаемого, помазывание его елеем, благословение воды во имя Святой Троицы, после чего, поворачивая крещаемого лицом к востоку, погружает в купель. Миропомазание совершается сразу же после крещения. Воцерковление для мальчиков совершается в сороковой день, а для девочек в восьмидесятый.

Посты те же, что и в Яковитской Антиохийской церкви: еженедельные в среду и пятницу, четыре периода поста в году и так наз. малые посты в особо установленные дни. Господские и Богородичные праздники сходны с православными.

15. СВЯЩЕННЫЕ ОБЛАЧЕНИЯ

Повседневное облачение клириков состоит из рясы с широкими рукавами и просторным пристежным воротником сзади. Священники носят это облачение с полусферическим покровом на голове, а монахи с "кукулем". Богослужбное облачение диакона состоит из стихаря и ораля из красного шелка, украшенного крестами. Священник поверх стихаря (или подризника) носит епитрахиль, фелонь и пояс, который поддерживает фелонь в нужном положении. На руках у него — поручи. Епископы поверх архиерейской фелони, которая имеет вид, средний между священнической фелонью и православной архиерейской мантией, носят омофор, ниспадающий на епитрахиль. У епископа на груди панагия и крест. Перстень у него на правой руке, которой он держит крест благословения или посох. Епископы и монахи на голове носят черный покров (схиму), на котором у архиереев и архимандритов вышиты кресты. Обычное облачение епископа состоит из черной рясы, обшитой красным материалом, которую он носит на красном подряснике. Клирики носят бороду, голову бреют.

16. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО

Церковный порядок в Малабарской Церкви до прибытия португальцев определялся епископами, которых посылал Патриарх Халдейский. В период латинского влияния римо-католики брали свои канонические определения для Малабара из постановлений Тридентского собора. А в Сирийской Яковитской Церкви было впоследствии введено каноническое право Яковитской Антиохийской Церкви, которое зиждется на Номоканоне Бар-Гебреуса. Однако в этой Церкви

¹⁰⁸ The Oriental Orthodox Church Addis Ababa Conference. January, 1965. — P. 43.

¹⁰⁹ Μαλαβαρική Ἐκκλησία, ἐν τῇ Ὀρθοεὐρωπαϊκῇ καὶ Ἠθικῇ Εὐγκυκλοπαίδειᾳ. Τ. ΙΧ. Ἀθήναι, 1965.

сохранилось много постановлений древне-халдейского канонического права, а также местных законодательств, нашедших отражение в португальском законодательстве 1653 г.

17. ХРАМЫ

Христианская вера в древней Индийской Церкви передавалась из поколения в поколение благодаря богослужению, которое было единственным средством поддержания в этой стране богозаповеданной религии, сохранившей чудесным образом наследие святого апостола Фомы.

До наших дней не сохранилось ни одного храма допортугальской эпохи, потому что они были деревянными. Как правило, образцом сирийских храмов Индии служил португальский стиль древней церковной архитектуры. Храм, обычно окруженный с четырех сторон стеной, с запада начинается притвором. Сидений в храме нет. Солея отделяется от главного храма небольшой перегородкой высотой приблизительно в метр. В южной ее части находится купель. На солее в центре повешены лампы, под которыми стоит небольшой столик с деревянным крестом, свечами и колокольчиком. Здесь же лежат богослужебные книги. Вокруг этого столика обычно стоят певчие. Алтарь на несколько ступенек выше средней части храма и отделяется от него завесой. Престол делается каменным в виде креста. Спереди и сзади к нему ведут ступеньки. В центре на престоле обычно стоят крест, свечи, искусственные цветы. Престол чаще всего не примыкает к восточной стене, так что священнослужители могут ходить вокруг него. Сверху он покрыт шелковым покрывалом, поверх которого кладется *таблицто*, то есть небольшая каменная или деревянная дощечка, освященная епископом и служащая антимином¹¹⁰. Без *таблицто* священник не имеет права совершать Божественную литургию. Позади престола имеется нечто похожее на кувуклию, в которой в Великую Пятницу полагается крест и хранится святая вода. В алтаре имеется аналой, на который священник или диакон полагает Евангелие для чтения положенного зачала перед алтарем, "Голгофа" — возвышение, на котором стоит крест, два подсвечника, кадилница и рипиды с колокольчиками. Рипиды применяют при освящении Честных даров. Их держат над головой священника, слегка помахивая. Иконостаса и икон у малабарских христиан нет, однако с недавних пор иконы постепенно начали вводиться в храмах. Посередине каждого храма висит паникадило, в лампадах которого горит ореховое масло.

18. КОНТАКТЫ С ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

До последнего времени контакты с Малабарской Церковью были весьма ограниченными и носили эпизодический характер. В 1851 г. представители Малабарской Церкви обратились к русскому консулу в Константинополе с просьбой оказать содействие в налаживании братских отношений с Русской Православной Церковью, однако русско-турецкая война помешала осуществлению этой мечты. В конце прошлого столетия через Русскую Православную Церковь произошло воссоединение с Православием урмийских христиан. Тогда же к Святейшему Синоду обратились 15000 малабарских христиан с просьбой о воссоединении, однако, события начала XX столетия помешали этому. В 1933 г. митрополит Евлогий направил в Индию иеромонаха Андроника (Елпидинского) для ознакомления с Малабарской Церковью, а затем и сам не раз встречался с католиком Василием при обсуждении насущных

¹¹⁰ Свящ. Л. Петров. Восточные христианские общества. Краткий очерк их минувшей судьбы и нынешнего состояния. Армяно-грегориане. Несториане. Яковиты. Копты. Абиссинцы. Римские униаты. СПб., 1869. — С. 42.

проблем. Будучи сам не в состоянии решить вопрос воссоединения, митрополит Евлогий обратился к патриарху Московскому. Постепенно начали налаживаться отношения. В декабре 1952 г. Сиро-Православную Церковь посетил представитель Элладской Церкви архимандрит Пантелеймон Караниколас, впоследствии епископ Ахайский, для участия в заседании молодежного департамента Всемирного Совета Церквей в Индии. Он получил прекрасную возможность войти в контакт с официальными представителями и простыми верующими Малабарской Церкви.

В период с 24 октября 1953 г. по март 1954 г. происходили неофициальные дискуссии между представителями Малабарской Церкви и профессором Оксфордского университета д-ром Николаем Зерновым.

Основными препятствиями, которые возникли на пути к сближению, были признаны: 1) различный богословский язык византийских (православных) и восточных (ориентальных) христиан в формулировке христологического вопроса, 2) расхождение в вопросе о количестве Вселенских соборов, 3) несогласие в отношении почитания каждой Церковью ее отцов, а также другие канонические и литургические различия. Это совещание можно назвать попыткой зондирования с той и с другой стороны позиций, и в то же время можно рассматривать как полезный вклад в дело сближения обеих Церквей¹¹¹.

В феврале 1956 г. епископ Милетский Иаков, представитель Вселенской Патриархии при Всемирном Совете Церквей, посетив Дохалкидонские Церкви, остановился в Индии, где был принят католикосом "Сирийской Православной Церкви", с которым имел беседу по ряду вопросов. На прощание католикос сказал гостю: "Прежде чем закроются мои глаза, я хочу увидеть землю обетования, мир и соединение Восточных Церквей"¹¹².

С 1961 г. начинается период Всеправославных Совещаний, на которых рассматриваются вопросы сближения с Древними Церквами Востока. Комиссии готовят материалы к предстоящему диалогу с ориентальными Церквами, в частности с Малабарской Церковью, представители которой часто посещали глав Православных Церквей и не раз были гостями нашей Церкви. В ответ делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Таллинским и Эстонским Алексием (ныне — Святейший Патриарх Московский и всея Руси) участвовала в декабре 1965 г. в торжествах 150-летия Семинарии в Коттаяме. В январе 1969 г. наша делегация во главе с архиепископом Минским Антонием посетила Малабарскую Церковь по приглашению Католикоса, после участия в мае 1968 г. делегации Малабарской Церкви во главе с митрополитом Кнанайским Авраамом Мар Климентом на торжествах 50-летия Патриаршества в Русской Православной Церкви.

Митрополиты Малабарской Церкви

До начала XVI в. Малабарская Церковь находилась в юрисдикции Несторианской Церкви, которая в свою очередь возводит свою иерархию к апостолам Петру и Фоме. С XVII в. Малабарская Церковь вошла в юрисдикцию Сиро-Яковитской Церкви, в которой пребывает по сей день, будучи в принципе самостоятельной.

Юрисдикция Несторианского Патриархата¹¹³

Иоанн t 1503

¹¹¹ Αρβανίτη Α. Κ. Ο Απόστολος Θωμάς... – Σ. 240.

¹¹² Там же. — Σ. 242.

¹¹³ Иоанна и Иакова, очевидно, поставил Несторианский Патриарх Илия V (1502-1503).

Франциск Роз 1599-1624
Иаков 1503-1549
Стефан де Бритго 1625-1641
Иосиф 1556-1569
Франциск Гарджия 1641-1659
Авраам 1567-1597
Фома I 1653-1673

Юрисдикция Яковитского Патриарха

Григорий 1665-1672
Фома VIII 1809-1816
Фома II 1672-1686
Дионисий II Фома IX 1816-1817
Иоанн 1686
Дионисий III 1817-1825
Фома III 1686-1688
Дионисий IV 1825-1846
Фома IV 1688-1728
Матфей Мар Афанасий 1843-1877
Фома V 1728-1765
Кирилл (|1874) 1846-1853
Дионисий Фома VI 1765-1808
Дионисий V 1865-1909
Фома VII 1808-1809

В начале XX в. произошел еще один раскол в Малабарской Церкви на патриаршую группу и на группу католикоса с Дионисием VI во главе.

Патриаршая группа

Кирилл 1911-1917
Афанасий 1917-1925
Диоскор Фома X 1925-1935
Павел Афанасий II 1935-1965

Группа католикоса

Дионисий IV 1909-1934
Василий I 1912-1925
Филоксей 1925-1928
Василий II 1928-1964

С 1962 г. обе группы объединились во главе с католикосом, признав Яковитского Патриарха своим номинальным главой:

Василий III Оуген I 1964-1975
Василий Мар Фома Матфей I 1975-1991
Василий Мар Фома Матфей II 1991—

Источник: Нелюбов Б. Древние восточные церкви. IV.
Малабарская Церковь// Альфа и Омега. – 1999 г. - № 1. –
С. 319-325, 348-356.

ЧАСТЬ 2

Ислам

Приложение 19

Тема джихада и морально-нравственного облика правоверного мусульманина в хадисах пророка Мухаммеда

ХАДИС 48

По свидетельству Абдуллы бин 'Амр бин аль-Аас (да будет Аллах благосклонен к нему!):

Мусульманин - это тот, кто никогда не причиняет вреда другому мусульманину ни языком, ни руками; и мухаджир есть тот, кто способен себя удержать от недозволенного (запретного) Аллахом.

Муслим

ХАДИС 49

По свидетельству Абу ад-Дарда (да будет Аллах благосклонен к нему!):

Не сообщить ли мне вам о том, что является лучше, чем пост, милостыня и молитва?

Да, - сказали собратья (Пророка), в ответ на что Пророк (продолжал): это - примирение и улаживание разногласий между мусульманами, злоба между ними будет губительной для них.

Абу Дауд

ХАДИС 54

По свидетельству Абу Са'йда (да будет Аллах благосклонен к нему!):

Лучший Джихад¹ есть тот, когда человек говорит правду в лицо правящему тирану.

Абу Дауд

ХАДИС 76

По свидетельству Абу Хурейра (да будет Аллах благосклонен к нему!):

Не завидуйте друг другу; не испытывайте ненависти по отношению друг к другу; не отворачивайтесь друг от друга; не сбивайте ставки друг другу¹, а будьте, о слуги Аллаха! братьями. Один мусульманин - брат другому мусульманину: он не притесняет его и не предаёт его интересы, он не лжёт ему и не оскорбляет его презрением. Набожность (вера в Бога) находится прямо здесь (и Пророк указал на грудь три раза). Очень дурно для каждого человека испытывать чувство презрения по отношению к своему брату мусульманину и смертным грехом для мусульманина является убийство другого мусульманина, либо завладение его имуществом, или же посягательство на его честь.

Муслим

ХАДИС 95

По свидетельству Ибн 'Умара (да будет Аллах благосклонен к нему!), который передал нам слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):

Для каждого мусульманина (строго) необходимо слушать и повиноваться (велениям мусульманского правителя), но только если эти веления не принуждают (мусульманина) послушаться (Господних) заповедей; а потому, если указ правителя вступает в противоречие с Господним вероуставом, к нему не следует ни прислушиваться, ни повиноваться.

Бухари и Муслим

ХАДИС 101

По свидетельству 'Абдур-Рахмана бин Самура (да будет Аллах благосклонен к нему!), который передал нам слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):

О, 'Абдур-Рахман бин Самура! Не старайся стать Правителем¹, ибо, если ты получишь власть, прося ее, ты будешь ответственен за претворение ее (на жизненной практике); если же тебе дадут ее (власть) волевым решением других, то (эти другие) будут помогать тебе справиться с нею.

Бухари и Муслим

ХАДИС 105

По свидетельству Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему!), который передал нам слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):

(Старайтесь) облегчать, а не усугублять положение вещей для людей, (старайтесь) давать им только хорошие вести; не заставляйте их сторониться вас¹.

Сахих² аль-Бухари

ХАДИС 106

По свидетельству Абу Хурейра (да будет Аллах благосклонен к нему!), который передал нам слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):

(Никогда) не желайте встречи с недругом¹, но если все же его встретите, наберитесь терпения.

Сахих аль-Бухари

ХАДИС 114

По свидетельству Абдуллы бин Мас'уда (да будет Аллах благосклонен к нему!), который передал нам слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):

Если мусульманин говорит дурно о мусульманине, это - грех. Если мусульманин сражается против мусульманина, это - свидетельство неверия¹ обоих.

Сахих аль-Бухари

ХАДИС 116

По свидетельству Абу Мусы (да будет Аллах благосклонен к нему!), который передал нам слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):

Некий человек пришел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!) и спросил: "Один человек сражается на войне с целью получить трофей¹; второй ради славы; третий - для бравяды². Который из них истинно воюет на Господнем промысле³?" Пророк (да благословит его Аллах и

приветствует!) ответил: "На пути Аллаха истинно воюет тот, кто воюет за торжество Господнего Слова"⁴.

[Сахих аль-Бухари](#)

ХАДИС 121

По свидетельству Абу Бакра (да будет Аллах благосклонен к нему!), который поведал нам о том, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал:

"Если два мусульманина скрестят мечи, то и убивший и убитый попадут в Ад".

Я сказал: "О, Посланник Аллаха! Это понятно по отношению к убившему, но как же относительно убитого?"

Посланник Аллаха ответил: "У них обоих, несомненно, было одно и то же намерение: убить своего недруга".

[Сахих аль-Бухари](#)

ХАДИС 138

По свидетельству Абдуллы бин 'Амр (да будет Аллах благосклонен к нему!), который поведал нам:

Человек пришел к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует!) просить его разрешения принять участие в военном Джихаде¹.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!), [увидев перед собой мужчину в зрелом возрасте,]² спросил его: "Твои родители живы?" Тот кивнул утвердительно. "Тогда прежде всего (вернись к ним) и заботься об их здравии", - ответил Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!).

[Сахих аль-Бухари](#)

ХАДИС 139

По свидетельству Абдуллы бин 'Амр (да будет Аллах благосклонен к нему!), который передал нам слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):

Всякий, кто убьет человека, заключившего мирный договор с мусульманами, не почувствует даже запаха Рая, хотя этот запах чувствуется на расстоянии сорока лет¹.

[Сахих аль-Бухари](#)

ХАДИС 140

По свидетельству Умм Культум бинт 'Укба (да будет Аллах благосклонен к ней!), которая поведала (нам) о том, что она слышала, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал:

Тот, кто восстанавливает мир между людьми¹, даже путем измышления какой-нибудь доброй неправды или высказыванием каких-то добрых вещей, не является лжецом.

[Сахих аль-Бухари](#)

ХАДИС 141

По свидетельству Абу Мусы (да будет Аллах благосклонен к нему!), который передал нам слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):

Вам надлежит освободить пленных, накормить голодных и навещать больных¹.

[Сахих аль-Бухари](#)

ХАДИС 142

По свидетельству 'Умара бин Хаттаба (да будет Аллах благосклонен к нему!), который сказал:

Прежде чем получить власть над людьми, вы должны обрести понимание (ориентации и осознание ответственности).

[Сахих аль-Бухари](#)

ХАДИС 174

По свидетельству ибн Умара (да будет Аллах благосклонен к нему!), который передал слова Пророка (да будет на нем благословение и мир Аллаха!):

Истинно верующий человек остается свободным (в рамках дозволенного и запретного) в своей религии, если только он ни пролил чью-либо кровь без права¹ на это.

[Сахих аль-Бухари](#)

ХАДИС 175

По свидетельству Абдуллы бин 'Умара (да будет Аллах благосклонен к нему!), который передал слова Пророка (да будет на нем благословение и мир Аллаха!):

(Суровое наказание Аллаха за) одно из самых страшных злодеяний с тяжелым последствием, от которого нет избавления, ложится на того, кто пролил кровь человека без права на это.

[Сахих аль-Бухари](#)

ЧАСТЬ 3.

Буддизм

Приложение 20

Джатака о рыбе

Словами: «Сетей рыбацких не боюсь...» — Учитель — он жил тогда в Джетаване — начал рассказывать историю о том, как некий монах продолжал пылать страстью к оставленной в миру жене. Ибо ведь, когда Учитель спросил его: «Правда ли, брат мой, что ты мучим вожделением?» — тот ответил Учителю: «Правда, Всеблагой». На вопрос же: «К кому вожделеешь ты?» — монах отозвался: «К оставшейся в миру жене, высокопочтенный! Пьянящи и сладостны, будто мед, руки у жены моей, когда она ласкает меня, и нет у меня сил покинуть ее». «Монах, эта женщина вынуждает тебя поступать недостойно,— молвил Учитель. — Ведь однажды ты уже чуть было не принял смерть из-за нее, только мой приход спас тебя». И Учитель поведал тогда о том, что было в прошлой жизни.

«Во времена минувшие, когда на бенаресском престоле восседал Брахмадатта, Бодхисаттва был домашним жрецом царя. Как-то раз рыбаки забросили в реку невод. По реке в это время плыли две рыбы — муж и жена. Они резвились в избытке страсти и предавались любовной игре. Рыба-жена плыла впереди и, как только увидела ячейки невода, тотчас повернулась и успела спастись. Ослепленный страстью муж продолжал резвиться и угодил прямо в ячейку невода. Рыбаки сразу почувствовали добычу, подняли невод из воды и вытащили рыбину из ячейки. Решив, что лучше всего зажарить рыбу-мужа на углях и съесть на берегу, они не усыпили его, а швырнули в кучу песка, сами же стали разводить костер и точить вертел. Рыба-муж думал: «Не мысль о предстоящем поджаривании на углях или об остром вертеле страшит меня. И не пугает меня никакая другая боль, а мучаюсь я оттого, что жена моя станет терзаться подозрениями, будто я отправился к другой». И, сокрушаясь так, муж пропел стих:

«Сетей рыбацких не боюсь. Что мне жара и что мне зной?

Боюсь: подумает жена, что я услад ищу с иной».

В это время на берегу реки в сопровождении своей челяди появился домашний жрец царя, пожелавший совершить омовение. Ему были ведомы языки всех земных тварей. Услышав стоны рыбы-мужа, он подумал: «Эта рыба-муж терзается мучительной страстью. Если он встретит смерть в духовном ослеплении, то, вне всякого сомнения, окажется в чистилище. Буду его спасителем!» Рассуждая так сам с собой, жрец подошел к рыбакам и сказал им: «Люди добрые, вы еще, помнится, ни разу не подносили мне рыбы в знак своего уважения». «Господин,— вскричали рыбаки,— о чем тут толковать? Выбери и возьми любую рыбу, какую только пожелаешь». «Ну, тогда,— сказал жрец,— дайте-ка вот эту: эта рыбина мне по сердцу, других не надобно». «Возьми, господин»,— сказали рыбаки. Бодхисаттва ухватил рыбу-мужа обеими руками и, присев на берегу, наставительно молвил: «Если бы нынче ты не попался мне на глаза, гибель твоя была бы неминуема. Плыви и не будь отныне рабом страсти». С этими словами Бодхисаттва бросил рыбину в воду, а сам возвратился в город».

Завершая свое наставление ..., Учитель объяснил монаху суть четырех

благородных истин, и терзаемый похотью монах обрел плод праведного знания. Учитель же истолковал джатаку, так связав перерождения: «Рыбой-женой была оставшаяся в миру жена монаха, рыбой-мужем — сам терзавшийся вожделием монах, а жрецом был я».

Источник:

Джатаки: Из первой книги «Джатак». Пер. с пали. М., 1979. С.67-68.

Приложение 21

Джатака о тигрице (из «Гирлянды джатак»)

... И увидел он в пещере горной тигрицу молодую, которая пришла в изнеможенье полное от мук родильных и двигаться была не в силах. От голода ее глаза ввалились, бока запали у нее глубоко; и даже на своих столь маленьких детенышей она смотрела как на пищу. И с жаждой молока ее сосцов к ней приближались дети, доверчиво, без страха, как к матери,— она же, как врагам, грозила им раскатами ужаснейшего рева.

Бодхисаттва, увидав ее, как ни был тверд он духом, от сострадания в великой скорби задрожал, как от землетрясения дрожит царь гор. Какое это чудо, что милосердные душой, способные твердость полную хранить в страданиях великих личных дрожат при виде самых незначительных страданий ближних!

И Бодхисаттва, в волнении повторяя слова, тут обратился к своему ученику с такою речью, проникнутой великим состраданием и проявившей чудесное величие его природы: «Милый! Милый! Смотри, как лишена достоинств всех сансара! Животное ведь это от голода готово съесть и собственных детей, закон любви тем преступая! Увы! О сколь ужасна себялюбия жестокость, из-за которой даже мать своих детей пожрать готова!»

... Бодхисаттва, ... отослав ученика, так стал размышлять:

«Зачем искать мне мяса у кого-нибудь другого, если мое все тело пригодно для этой цели? Удастся ли ему добыть что-либо, от случая зависит, а я возможность потерю долг исполнить свой. К тому же:

Ведь бренно, тленно и бессильно наше тело; оно является источником страданий, оно неблагодарно и всегда нечисто. И кто не рад его употребить на благо ближних, тот не достоин называться мудрым.

Мы можем мимо проходить и не заметить ближнего страданий, либо когда привязаны мы слишком к наслаждениям личным, либо когда нет сил помочь. Но не могу я счастлив быть, когда страдает ближний; и, если у меня возможность есть помочь, зачем стою я равнодушно?

Когда бы равнодушным я остался к горю даже злодея, погруженного в страдания, меж тем как у меня была б возможность облегчить их, то по свершении такого злодеянья огнем великим бы горело мое сердце, как сухой кустарник!

И потому падением с утеса лишу я жизни свое ничтожнейшее тело; и тем от пожирания детей тигрицу я избавлю, а детей — от матери голодной. И более того:

Примером будет то для всех, кто жаждет блага мира, и поощрением пламенным для слабосильных; радостью для тех, кто сам способен на великие жертвы; для благородных сердцем же — призывом увлекательным ...

Решив так, он радости исполнился, что и кончиною своей он может ближним благо принести, и, тело бросив вниз, привел тем в изумление даже спокойные сердца богов.

Шум от падения тела Бодхисаттвы возбудил любопытство и гнев тигрицы, и она, перестав думать об умерщвлении своих детей, стала озираться по сторонам. Увидев бездыханное тело Бодхисаттвы, она быстро подскочила к нему и стала его пожирать.

Когда же ученик его, так и вернувшийся без мяса, не видя своего учителя, стал озираться кругом, он увидел бездыханное тело Бодхисаттвы, которое пожирала молодая тигрица. И хотя он был поражен великой горестью и скорбью, однако удивление перед величием необычайного подвига оттеснило эти чувства и выразилось в следующих прекрасных словах, которые как бы сами излились из его души, проникнутой преклонением перед добродетелями учителя:

«О сострадание великое к погрязшему в пороках миру! Сколь поразительно Великосущного пренебрежение к благу своему! О твердость добродетельных, достигшая в нем высочайшей степени, разрушившая славу громкую его врагов! Как мягок от природы он и в то же время стоек, любовь, страха лишенная, которой вся основа—добродетель!

Источник: Будда. Истории прошлых рождений. Гирлянда джатак. Пер. с санскр. - М., 2001. - С.98-101.

Приложение 22

Дхаммапада (избранные максимы)

64

Если глупец связан с мудрым даже всю свою жизнь, он знает дхамму не больше, чем ложка — вкус похлебки.

65

Если хотя бы мгновение умный связан с мудрым, быстро знакомится он с дхаммой, как язык с вкусом похлебки.

66

Не имея разума, глупцы поступают с собой, как с врагами, совершая злое дело, которое приносит горькие плоды.

67

Нехорошо сделано то дело, совершив которое, раскаиваются, чей плод принимают с заплаканным лицом, рыдая.

68

Но хорошо сделано то дело, сделав которое, не раскаиваются, чей плод принимают радостно и удовлетворенно.

69

Пока зло не созреет, глупец считает его подобным меду. Когда же зло созреет, тогда глупец предается горю.

70

Пусть глупец месяц за месяцем ест пищу с кончика травинки куса, все-таки он не стоит и шестнадцатой части тех, кто знает дхамму.

71

Ибо, как не сразу свертывается молоко, так содеянное злое дело не сразу приносит плоды; тлея подобно огню, покрытому пеплом, оно следует за этим глупцом.

72

Когда же глупец на свое несчастье овладевает знанием, оно уничтожает его удачливый жребий, разбивая ему голову.

73

Он может возжелать неподобающего ему положения и первенства среди бхикшу, и власти в монастырях, и почитания среди других родов.

74

«Пусть думают и миряне, и отшельники, что это сделано мной. Пусть они зависят от меня во всех делах»,— таково намерение глупца; его желание и гордость возрастают.

75

Ибо одно средство ведет к приобретению богатства, другое — к нирване. Зная же это, бхикшу, ученик Будды, не возрадуется почестям, но возлюбит одиночество.

133

Ни с кем не говори грубо; те, с кем ты говорил грубо, ответят тебе тем же. Ведь раздраженная речь неприятна, и возмездие может коснуться тебя.

134

Если ты успокоился, подобно разбитому гонгу, ты достиг нирваны: в тебе нет раздражения.

135

Как пастух палкой гонит коров на пастбище, так старость и смерть гонят жизнь живых существ.

136

Совершая злые дела, глупец не понимает этого. Неразумный мучается из-за своих дел подобно снедаемому огнем.

137

Кто налагает наказание на безвинных и неиспорченных, тот быстро приходит к одному из десяти состояний.

138—139—140

Его может постигнуть: острое страдание, повреждение тела и тяжелое мучение или же болезнь, безумие; или царская немилость, или тяжкое обвинение, или потеря родных, или утрата богатств, или же дома его спалит пламенный огонь. Когда разрушается тело, глупый попадает в преисподнюю.

141

Ни хождение нагим, ни спутанные волосы, ни грязь, ни пост, ни лежанье на сырой земле, ни пыль и слякоть, ни сиденье на корточках не очистят смертного, не победившего сомнений.

142

Пусть он даже украшен, но если он живет в мире спокойный, смиренный, воздержанный, ведущий праведную жизнь, отвергающий применение наказания ко всем существам,— он брахман, он отшельник, он — бхикшу.

143

294

Найдется ли в мире какой-либо человек, смирявший себя скромностью, который не нуждался бы в понукании, как хорошо тренированная лошадь — в кнуте?

144

Подобно хорошо тренированной лошади, тронутой кнутом, будьте энергичными и одушевленными. С помощью веры, добродетели и энергии, самоуглубления и изучения дхаммы вы, вдумчивые, исполненные знания и безупречные в поведении, освободитесь от этого великого зла.

145

Строители каналов пускают воду, лучники подчиняют себе стрелу, плотники подчиняют себе дерево, добродетельные смиряют самих себя.

Источник:

Будда: История прошлых рождений. Гирлянда джатак. Пер. с санскр. - М., 2001. - С.20-21, 34-35.

Приложение 23

ОСНОВНЫЕ БУДДИЙСКИЕ ПОНЯТИЯ

АМИТАБХА (санскр.) —	будда (в махаяне и ваджраяне), создатель и владыка рая
АНАТМАН (санскр.) —	отсутствие неизменной души как характеристика бытия, см. ТРИЛАКШАНА
АНИТЬЯ (санскр.) —	изменчивость как характеристика бытия, см. ТРИЛАКШАНА
АРХАТ (санскр., пали — АРАХАТ) -	«достойный», достигший просветления (в тхераваде)
БОДХИСАТТВА (санскр.) —	просветленный, откладывающий уход в нирвану ради помощи другим (в махаяне и ваджраяне)
БУДДА (санскр.) —	просветленный, достигший нирваны
БХАВАЧАКРА (санскр.) -	колесо жизни из 12 нидан, круговорот бытия
ВАДЖРА (санскр.) —	«молния, алмаз», символ буддизма (подобно кресту — в христианстве, полумесяцу — в исламе)
ВАДЖРАЯНА (санскр.) —	«алмазная колесница», одно из основных направлений буддизма, буддийский тантризм, эзотерический буддизм, тибетский буддизм
ВЕДАНА (санскр.) —	скандха, ощущения человека, см. СКАНДХА

ВИДЖНЯНА (санскр.) —	скандха, сознание человека, см. СКАНДХА
ГАНДЖУР (тиб.) —	канонические сочинения (в ваджраяне)
ГАХАПАТИ (санскр.) —	домохозяйка, высшая социальная категория в буддизме
ДАЛАЙ-ЛАМА (тиб.) —	духовный и политический глава теократического государства в Тибете (ныне — в изгнании)
ДАНДЖУР (тиб.) —	комментарий к каноническим сочинениям (в ваджраяне)
ДАЦАН (тиб.)—	буддийский монастырь (в ламаизме)
ДЕРЕВО БОДХИ —	«дерево просветления», баньян в местечке Бодх-Гая в Индии
ДЖАТАКА (пали, санскр.) —	история о прежних рождениях Будды
ДЗЭН (яп.)-	одна из наиболее влиятельных буддийских школ в Японии, см. ЧАНЬ-БУДЦИЗМ
ДУХКХА (санскр.) —	страдание как характеристика бытия, см. ТРИЛАКШАНА
ДХАММАПАДА (пали) —	«Путь буддийской доктрины», наиболее известный текст Палийского канона, см. ТИПИТАКА
ДХАРМА (санскр., пали — ДХАММА) —	высшая истина, доктрина
КАЛЬПА (санскр.) —	единица времени, одна четвертая часть махакальпы, см. МАХАКАЛЬПА
КАРМА (санскр., пали — КАММА) —	«действие, обязанность», моральное воздаяние
ЛАМА (тиб.) —	наставник, непогрешимое божество (в ваджраяне)
ЛАМАИЗМ —	региональная форма северного буддизма, см. ВАЖДРАЯНА, МАХАЯНА

МАЙТРЕЙЯ (санскр.) —	«Дружелюбный» будда, прихода которого ожидают в будущем (в махаяне)
МАНДАЛА (санскр.) —	схема Вселенной, священная диаграмма
МАНТРА (санскр.) —	священное песнопение (в ваджраяне)
МАХАКАЛЬПА (санскр.) —	время жизни одного мира, миллиарды лет
МАХАСАНГИКА (санскр.) —	«большая община» после раскола в Вайшали, см. МАХАЯНА
МАХАЯНА (санскр.) —	«широкая колесница», одно из основных направлений буддизма
МУДРА (санскр.) —	ритуальный жест (в ваджраяне)
НАЛАНДА —	буддийский университет в Индии (V-XII вв.)
НИДАНА (санскр., пали) —	одно из 12 звеньев бхавачакры, колеса жизни
НИРВАНА (санскр., пали — НИББАНА) —	жизнь свободного духа, покой, мудрость, блаженство, связанное с угасанием эмоций
ПАЛИ —	язык Палийского канона, родственник санскриту, см. САНСКРИТ
РУПА (санскр.) —	скандха, телесное начало человека, см. СКАНДХА
САНГИТИ (санскр.) —	«спевка», буддийский Собор, где утверждаются и поются канонические сочинения
САНГХА (санскр.) —	община верующих
САНДЖНА (санскр.) —	скандха, распознавание, см. СКАНДХА
САНСАРА (санскр.) —	вечная жизнь, череда перерождений
САНСКАР (санскр.) —	скандха, кармические импульсы, см. СКАНДХА

САНСКРИТ —	древнеиндийский литературный язык (индоевропейский, «латынь» древней и средневековой Индии)
СКАНДХА (санскр.) —	составная часть природы человека (большая часть скандх разрушается после смерти человека)
СТУПА (санскр., пали — ТХУПА) -	вид памятного сооружения, восходящий к могильным курганам
СУТРА (санскр., пали — СУТТА) -	буддийское сочинение, состоящее из афоризмов
ТИПИТАКА —	Палийский канон, полный свод священных текстов буддизма
ТРИЛАКШАНА (санскр.) —	три характеристики бытия, см. ДУХКХА, АНИТЬЯ, АНАТМАН
ТРИПИТАКА —	санскритская (менее полная) версия Типитаки, см. ТИПИТАКА
ТХЕРАВАДА (пали) —	«учение старейшин», одно из основных (и самое консервативное) из направлений буддизма
ЧАНЬ-БУДДИЗМ —	«китайский буддизм», популярная школа китайского буддизма
ШУНЬЯТА (санскр.) —	пустота как истинная сущность этого мира (в махаяне)

ЧАСТЬ 4

Иудаизм

Приложение 24

Заключение Завета. Десять заповедей

Исход 19

1. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую.
2. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне; и расположился там Израиль станом против горы.
3. Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым:
4. вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе;
5. итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,
6. а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.
7. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь.
8. И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним [и будем послушны]. И донес Моисей слова народа Господу.
9. И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу.
10. И сказал Господь Моисею: пойдя к народу, [объяви] и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои,
11. чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай;
12. и проводи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти;
13. рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых; во время протяжного трубного звука, [когда облако отойдет от горы,] могут они взойти на гору.
14. И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли одежду свою.
15. И сказал народу: будьте готовы к третьему дню; не прикасайтесь к женам.
16. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою [Синайскою], и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане.
17. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы.
18. Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась;

19. и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом.
20. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взшел Моисей.
21. И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, и чтобы не пали многие из него;
22. священники же, приближающиеся к Господу [Богу], должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь.
23. И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на гору Синай, потому что Ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее.
24. И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон; а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы [Господь] не поразил их.
25. И сошел Моисей к народу и пересказал ему.

Исход 20

1. И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря:
2. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
3. да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
4. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
5. не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
6. и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
7. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
8. Помни день субботний, чтобы святить его;
9. шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои,
10. а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
11. ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
12. Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
13. Не убивай.
14. Не прелюбодействуй.
15. Не кради.
16. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
17. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его], ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его], ничего, что у ближнего твоего.

ТОРА (УЧЕНИЕ)

ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО

«И ВОТ ИМЕНА»

Глава 34

/1/ И сказал Яхве Моисею: «Вытеши себе две плиты каменные, подобные прежним, и Я напишу на этих плитах слова, которые были на прежних плитах, которые ты разбил. /2/ И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и встань предо Мною там на вершине Горы. /3/ И никто пусть не восходит с тобою, и также никто пусть не показывается на всей этой Горе, даже овец и коров пусть не пасут близ этой Горы». /4/ И вытесал Моисей две каменные плиты, подобные прежним, и встал Моисей рано утром и поднялся на гору Синай, как повелел Яхве ему, и он взял в свои руки две каменные плиты. /5/ И спустился Яхве в облаке, и встал с ним там, и воззвал именем Яхве. /6/ И прошел Яхве перед ним, и воззвал: «Яхве, Яхве, Бог милосердный и благоволящий, снисходительный и многомилостивый, и истинный, /7/ сохраняющий милость к тысячам, отпускающий преступление и злодеяние, и грех, но очищать Он не очищает, мстит за преступление отцов сыновьям и внукам, третьему и четвертому поколениям». /8/ И поспешил Моисей, и пал на землю, и простерся ниц. /9/ И он сказал: «Если я снискал благоволение в глазах моего Господа, то пусть идет мой Господь среди нас, ибо народ необузданный это. И прости наши преступления и наши грехи, и владей нами, как Своим наследием». /10/ И сказал Яхве Моисею: «Вот, Я заключаю с тобой договор перед всем твоим народом: Я сотворю чудеса, которые не совершались по всей земле и у всех народов, и увидит весь народ, среди которого ты, деяние Яхве, ибо страшно оно,— то, что Я делаю для тебя. /И/ Блюда себе то, что Я велю тебе сегодня: вот, Я прогоняю от тебя амореев и кенаанеев, и хеттов, и *гиргашитов*, и периззитов, и хиввитов, и йевуситов. /12/ Берегись, чтобы не заключил ты союз с жителями Страны, в которую ты войдешь, чтобы (это) не было ловушкой среди вас, /13/ но их жертвенники разрушьте, и (священные) их плиты разбейте, и их Ашеры разрубите, и статуи их богов сожгите огнем, /14/ ибо ты не поклоняйся другому богу, но Яхве-Богу: Мститель — его имя, Бог-Мститель он. /15/ Не заключай союза с жителями Страны: ведь они будут блудодействовать вослед за их богами и приносить жертвы их богам, и позовут тебя, и ты будешь есть от его жертвы, /16/ и возьмешь из его дочерей для своих сыновей, и будешь давать своих дочерей их сыновьям, и будут блудить его дочери вслед за их богами и заставляя блудить твоих сыновей вслед за их богами. /17/ Богов из литья не делай себе. /18/ Празднество опресноков блюди; семь дней ешь опресноки, как Я повелел тебе для собрания в месяце авив: в месяц авив ты вышел из Египта. /19/ Все, разверзающее утробу,— Мое, и весь твой скот — самцы, разверзающие (утробу), быки и бараны. /20/ А разверзающего (утробу) осла выкупи бараном, а если не выкупишь его, то разбей его голову. Всякого первенца из своих сынов выкупи И пусть не являются (пред) Мое лицо ни с чем. /21/ Шесть дней работай, а на седьмой день отдыхай; при пахоте и при жатве отдыхай. /22/ И празднество седмиц устраивай себе: {празднество} первинков от жатвы пшеницы и празднество сбора в конце года. /23/ Три раза в году пусть является все твое мужичье (узреть) лицо Господа Яхве, Бога Израиля, /24/ ибо Я прогоню многие народы от тебя и расширю твои пределы, и не пожелает никто твою Страну, когда ты будешь восходить, чтобы узреть лицо Яхве, своего Бога, три раза в год. /25/ Не

выливай на квасное кровь Моей жертвы, и пусть не ночует до утра кровь жертвы праздника Трапезы. /26/ Первые первинки твоей земли приноси в дом Яхве, твоего Бога. Не вари козленка в молоке его матери». /27/ И сказал Яхве Моисею: «Напиши для себя эти речения, ибо согласно этим речениям Я заключаю с тобой договор и с Израилем». /28/ И он был там с Яхве сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на плитах речения союза, десять речений. /29/ И было, когда сходил Моисей с горы Синай, и две плиты закона были в руках Моисея, когда он сходил с Горы. И Моисей не знал, что еще испускало лучи его лицо, ибо Он говорил с ним.

«ВОТ СЛОВА»

Глава 5

/1/ И воззвал Моисей ко всему Израилю, и сказал им: «Слушай, Израиль, законы и приговоры, которые я говорю в ваши уши нынче, и научитесь им, и блюдите их, чтобы выполнять их. /2/ Яхве, наш Бог, заключил с нами договор на Хореве; /3/ не с нашими отцами заключил Яхве этот договор, но с нами; мы это здесь нынче, все мы живые. /4/ Лицом к лицу говорил Яхве с вами на Горе, из среды огня. /5/ Я стоял между Яхве и вами в то время, чтобы возвестить вам слово Яхве, ибо вы боялись огня и не восходили на Гору. (Он тогда) сказал: /6/ Я — Яхве, твой Бог который вывел тебя из Страны Египетской, из дома рабства. /7/ Пусть не будет у тебя других богов предо Мною. /8/ Не делай себе статуй и всяких изображений того, что на небесах наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде под землей. /9/ Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Яхве, твой Бог,— Бог ревнивый, мстящий за вину отцов сыновьям, и до третьего и четвертого поколений ненавидящим Меня, /10/ и творящий милость тысячам, любящим Меня и блюдущим Мои веления. /11/ Не произноси имени Яхве, твоего Бога, напрасно, ибо не оставит безнаказанным Яхве того, кто произносит Его имя напрасно. /12/ Блюда день отдохновения, чтобы освятить его, как повелел тебе Яхве, твой Бог. /13/ Шесть дней трудись и делай всякую свою работу, /14/ а седьмой день — отдохновение ради Яхве, твоего Бога; не делай никакой работы ты, и твой сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя рабыня, и твой бык, и твой осел, и весь твой скот, и твой жилец, который в твоих общинах, чтобы отдохнули твой раб и твоя рабыня, как ты. /15/ И помни, что рабом ты был в Стране Египетской, и вывел тебя Яхве, твой Бог, оттуда сильной рукою и высокой мышцей; поэтому повелел тебе Яхве, твой Бог, сделать день отдохновения и освятить его. /16/ Почитай своего отца и свою мать, как повелел тебе Яхве, твой Бог, чтобы продлились твои дни и чтобы хорошо было тебе на земле, которую Яхве, твой Бог, дает тебе. /17/ Не убивай. /18/ И не прелюбодействуй. /19/ И не кради. /20/ И не произноси на своего ближнего ложного свидетельства. /21/ И не вожделей жены своего ближнего, и не желай дома своего ближнего, его поля, и его раба, и его рабыню, его быка и его осла, и всего, что у твоего ближнего. /22/ Эти слова говорил Яхве всему вашему собранию из среды огня, облака и тумана громким голосом, и не продолжал, и записал их на двух каменных плитах, и отдал их мне. /23/ И было, когда вы услышали голос из среды тьмы, и гора пылала огнем, и приблизились ко мне все главы ваших племен и ваши старейшины, /24/ и сказали: Вот, показал нам Яхве, наш Бог, Свою славу и Свое величие, и Его голос мы слышали из среды огня. Сегодня N видим, что говорит Бог с человеком, и Он живет!

Источник: Учение. Пятикнижие Моисеево. Пер. с древнеевр., введение и коммент. И.Ш. Шифмана. – М.: Республика, 1993. – С.146-147, 236.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Браницкий Андрей Геннадьевич

(р. 1963) – доктор исторических наук, профессор кафедры регионоведения факультета международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского, директор Программы европейских исследований ФМО ННГУ, исполнительный директор Нижегородской региональной общественной организации «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде», ученый секретарь Нижегородского отделения Ассоциации европейских исследований (АЕВИС), автор монографий «Erit una Europa? История объединения Европы: проекты, противоречия, перспективы» (Н. Новгород: ННГУ, 2006) и «Континент свободы: становление и развитие единой Европы в меняющемся мире» (Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 2007), соавтор книг «История европейской интеграции» (М. – Н. Новгород: ИМЭМО РАН, ФМО ННГУ, 2003), «Теория международных отношений» (Н. Новгород: ННГУ, 2004), автор более 50 научных и учебно-методических работ, двух художественных книг («Узник ненависти», 1990; «Стихотворения», 2002), публикаций разного рода в периодических изданиях, постоянный автор журнала «Холм поэтов», имеет историческое, лингвистическое и филологическое образование, владеет шестью основными европейскими языками (английским, французским, немецким, итальянским, испанским, польским), участник многих международных конференций и научных семинаров.

Учился на историко-филологическом факультете ГППИ им. М. Горького (ныне – Нижегородский государственный педагогический университет), работал лаборантом, санитаром, почтальоном. В 1987 г. окончил исторический факультет ГГУ им. Н.И. Лобачевского, а в 1993 г. – факультет английского языка НГПИИЯ им. Н.А. Добролюбова (ныне – Нижегородский государственный лингвистический университет). Работал учителем истории и английского языка, литературным редактором, зав. сектором (затем - зав. отделом) в Областной универсальной научной библиотеке, менеджером в творческом фонде при Союзе писателей. В 1995 г. прошел стажировки в Летней школе Британского Совета (Россия) и при Институте «Открытое Общество» (Венгрия). В 1998 г. защитил в Диссертационном совете ННГУ им. Н.И. Лобачевского кандидатскую диссертацию на тему «Интеграционные процессы в Западной Европе в первой половине 50-х гг. XX века и позиция США» по специальности 07.00.03 – всеобщая история. В 2006 г. защитил в том же совете докторскую диссертацию «Процесс объединения Европы: поиск универсальной парадигмы идентичности» по специальности 07.00.15 – история международных отношений и внешней политики.

С 1999 г. работает в ННГУ им. Н.И. Лобачевского – первоначально на историческом факультете, в должности старшего преподавателя, затем – на факультете международных отношений, в должности доцента. В 1999 г. способствовал созданию под научным руководством профессора О.А. Колобова Нижегородской региональной общественной организации «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде», вошел в Правление, был назначен исполнительным директором. Принял самое активное участие в организации и проведении пяти Летних европейских школ для студентов и школьников (2000-2004). В марте 2000 г. прошел стажировку в г. Зальцбурге (Австрия, 375 сессия Зальцбургского семинара «Европейский парадокс: интеграция и дезинтеграция»).

В 2001 г. стажировался в Италии и Ватикане, изучал деятельность Римско-Католической Церкви. Много путешествовал по Европе, посетил 38 стран (не считая непризнанных республик в Приднестровье, на Балканах и Кавказе), более 200 городов (малых, средних и мегаполисов), исследовал «европейские кварталы» Брюсселя и Люксембурга. В 2004 г. прошел стажировку в Колледже Европы г. Брюгге (Бельгия). Ведет курсы «Политическая регионалистика», «Мировые религии», «Религии региона (Европа)», «Этнология региона (Европа)», «История региона (Европа)», разнообразные курсы по выбору («Общая внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза», «Актуальные проблемы европейской интеграции» и т.п.). В 2007 г. успешно прошел конкурсный отбор на должность профессора кафедры регионоведения ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Корнилов Александр Алексеевич

Род. 03.06.1964, г. Горький (Нижний Новгород). Окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (1986). Учитель – О.А. Колобов.

Канд. дисс. «Роль экспертно-аналитических учреждений в процессе выработки внешней политики Государства Израиль (1982-1986 гг.)» (1990). Докт. дисс.: «Роль Давида Бен-Гуриона в формировании внешней политики Государства Израиль» (1996). Профессор (1999).

Нижегородский госуниверситет, факультет международных отношений, заведующий кафедрой регионоведения.

Новейшая история Государства Израиль и стран Ближнего Востока, история русской эмиграции.

Соч.: Документальная история арабо-израильского конфликта. Хрестоматия. Н. Новгород, 1991 (в соавт.);

Между войной и миром. О принятии внешнеполитических решений в Государстве Израиль (1948-1993гг.). Н. Новгород, 1994;

Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт США, Государства Израиль и стран Зап. Европы. Н. Новгород, 1992 (в соавт.);

Меч и плуг Давида Бен-Гуриона. Н. Новгород, 1996.

Риза светлая. Жизнь и служение протоиерея о. Евгения Лызлова. Материалы к 50-летию основания храма во имя иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радосте» в г. Филадельфия, США. Н. Новгород, 1998;

Преображение России. О православном возрождении на оккупированных территориях СССР (1941-1944гг.). Н. Новгород, 2000;

Россия – США – НАТО: динамика современных взаимоотношений и возможности преодоления кризиса доверия. Н. Новгород, 2000 (в соавт.);

Российско-армянские отношения: Исторический опыт, стратегические вызовы и перспективы. Н. Новгород – Ереван, 2001 (в соавт.);

Духовенство перемещенных лиц. Биографический словарь. Н.Новгород, 2002;

Современные турецко-российские отношения: проблемы сотрудничества и проблемы развития. Н. Новгород, 2004 (в соавт.);

На службе эмиграции. Духовенство лагеря перемещенных лиц Фишбек. Н.Новгород, 2004.

Безопасность превыше всего. Концепции внешней политики и национальной безопасности Государства Израиль. Н. Новгород, 2005;

На реках австрийских. Духовенство лагерей перемещенных лиц Парш и Келлерберг. Н. Новгород, 2006.

Лит.: Международные исследования в России и СНГ. Справочник. М., 1999. С. 220 – 221; Нижегородский государственный университет (1918 - 1993). Н. Новгород, 1993; Аникеев А.А., Егорова Н.И., Родионов О.А. Историки России. Кто есть кто в изучении зарубежной истории. Ставрополь, 2004. С. 94-95.