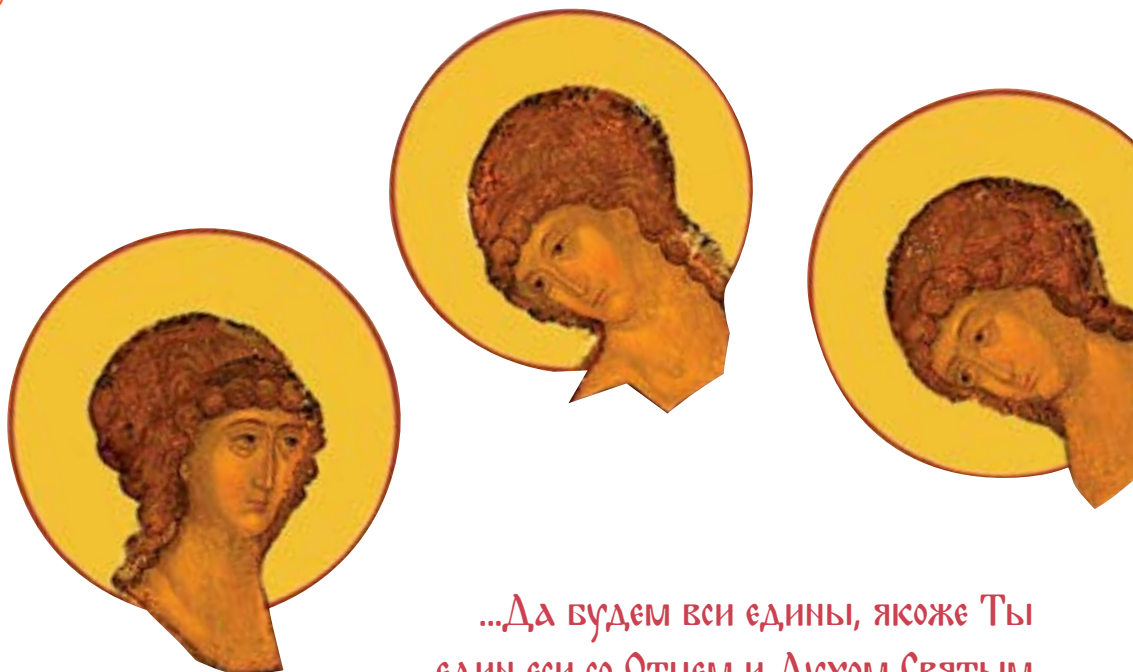

лодка

ФАКТЫ • ЦИФРЫ
АНАЛИТИКА

№ 3

Итоги XX века: 1910–2010 / Перспективы соборности
в XXI веке: духовенство, эксперты, соцсети /
Интервью протоиерея Максима Козлова /
Прошлым летом на Крите — Собор или Несобор? /
Всероссийский репрезентативный опрос
Православие в Европе, Америке, Китае, Африке /
Мини-справочник по Поместным Православным Церквям /
Календарный вопрос / Кроссворд

...Да будем вси едины, якоже Ты
един еси со Отцем и Духом Святым

ТЕМА ВЫПУСКА:

ВСЕЛЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

«Лодка» – издание для тех, кто неравнодушен к вопросам веры и открыт для вдумчивого взгляда на окружающий мир.

- Уважение к разным точкам зрения
- Диалог между богословским и светским знанием
- Исследования, репортажи, интервью
- Мониторинг тенденций, событий и сюжетов
- Информационная площадка для встречи единомышленников

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

LODKA.SREDA.ORG

The screenshot displays the website's header with the logo for 'СРЕДА' (SREDA) and 'Альманах Лодка' (Almanac Lodka). Below the logo, it lists 'ФАКТЫ • ЦИФРЫ АНАЛИТИКА'. Three magazine covers are shown, each with the title 'СРЕДА.РФ'. The main content area is titled 'ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ВЫПУСКА' (Main articles of the issue) and features four article preview cards with images and titles.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ВЫПУСКА

- Куда идет вера?**
Свои научные разработки выкладывает Ирина Павловна РИМАНОВА.
- Исторический аспект: иконы, учреждения, бренды...**
На рубеже XIX–XX веков, по преданию единичному, впервые современная, православная икона в Русской империи появилась в Крыму.
- Современное состояние православного вероучения**
При общем интересе к религиозной жизни, особенно много исследован на эту тему, особенно заметно не только отсутствие работы на уровне научной проработки Русской Православной...
- Особое название**
Материал представляет собой частную точку зрения, которая не претендует на общезначимость и может не совпасть с точкой зрения редакции.

**БЕСПЛАТНО
СКАЧАЙТЕ
PDF**

**БЕСПЛАТНО
ПОДПИШИТЕСЬ
НА СЛЕДУЮЩИЕ
ВЫПУСКИ**

**ЧИТАЙТЕ
СТАТЬИ
ОНЛАЙН**

САЙТ ПРИСПОСОБЛЕН ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ ЭКРАНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ:

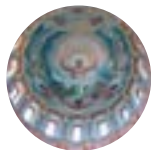
Здравствуйте.

Третий выпуск «Лодки» выходит с большим опозданием. Уже, казалось бы, готовый номер вдруг зажил своей жизнью. Ход событий на Крите и совершенно неожиданные результаты, полученные в ходе проведенного для этого выпуска Всероссийского репрезентативного опроса, привели к тому, что нам пришлось переосмыслить содержание альманаха, заменив ряд материалов. Мы постарались воспринять эту ситуацию с благодарностью, а вас просим о снисходительности.

В ходе работы возникало сомнение: насколько нужен раздел про Троицу Собирающую, не станет ли он лишним в разговоре о Вселенском Православии? Исходя из логики «раскрытия заявленной темы», этот раздел можно было бы убрать, сэкономив на бумаге и внимании читателей. Но мы решили, что он все-таки нужен. Без него возникает риск свести разговор о Вселенском Православии к рассказу о конфедерации церквей. Но мы не сумма поместных церквей, мы большее, мы — одна Церковь! Внимательно и с уважением относиться к поместной и исторической специфике, к заслугам, особенностям и даже ошибкам каждого члена этой «конфедерации», — ни на мгновение не забывая о существующем единстве, — оказалось сложной задачей. Решать её помогал образ Троицы, который мы старались держать перед мысленным взором. Наконец, порядковый номер этой «Лодки» — третий. Станет ли это достойным оправданием решения соединить рассказ о Троице с разговором о Вселенском Православии? Судить вам.

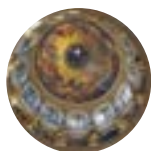
СОДЕРЖАНИЕ

ДИАГНОСТИКА

11 «Мировая численность православных: социологи подводят итоги столетия».

Блиц-опрос на конференции в Белгороде.

17 Алина Багина.

«Раз, два, три».

Результаты Всероссийского репрезентативного опроса, проведенного исследовательской службой «Среда».

35 Протоиерей Максим Козлов.

«Цивилизационный тренд, или Про невольную соборность, вольную несоборность и вероучительную проповедь».

Интервью с первым заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви.

СОБОР, СОБОРНОСТЬ, ПОМЕСТНОСТЬ

**51 «Собор или Несобор»:
Критский Собор в зеркале рунета.**

60 Елена Жосул. «Критский синдром».

Мнение эксперта: несостоявшийся Всеправославный Собор как зеркало фантомных болей и болезней роста.

63 «Единым сердцем, с чистого листа».

Опрос зарубежных экспертов о межправославном сотрудничестве, сложностях в отношениях Церквей и путях их преодоления.

68 Дополнительное чтение.

- Русские религиозные философы, богословы и мыслители о Вселенских Соборах и соборности.
- Дайджест журнала «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом», вып.1 (2016) «Всеправославный Собор: подготовка, повестка, контекст».

73 «Следующий Собор»: анонимный опрос представителей православного духовенства из епархий России и других стран.

77 «Угрозы и вызовы: что угрожает Вселенскому Православию?»

Цитатник по результатам проведенных опросов.

Комментируют: протоиерей Константин Островский, протоиерей Алексей Уминский, иерей Филипп Ильешенко.

85 Мнение Владыки.

Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр):

«По образу и подобию Троицы».

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков):

«Вселенское Православие сохраняет веру неизменной».

ТРОИЦА СОБИРАЮЩАЯ

94 ИНФОГРАФИКА

Догмат о Троице.

Триадология. Этапы раскрытия.

Триадология и Вселенские Соборы.

Триадологическая ересь Filioque.

Ферраро-Флорентийская уния.

Святая Троица на Руси.

Материалы: Dr. Августин Соколовски. Художник: Павел Лобода.

104 «Бога не видел никто никогда», или 15 взглядов на Троицу.

Алексей Лидов, Ирина Языкова, прот. Николай Дмитриев.

ВРЕМЯ И МЕСТО

114 «ДИПТИХ, 15 визиток».

Мини-справочник по Поместным Православным Церквям: полезные сведения и интересные факты.

Данные из открытых источников.

147 «Православие вокруг света»:

неожиданные истории из Европы, Америки, Африки и Китая.

Авторы и эксперты: священник Антоний Борисов,

Тимофей и Эльвира Китнис.

169 «Необщее время»: есть ли решение у «календарного вопроса»?

Кирилл Брагин.

178 Кроссворд. Что мы знаем друг о друге?

ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА, СОБОРНОСТЬ, ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Высказывания Святых Отцов

«Хотя Церковь рассеяна по всей вселенной, но от апостолов и учеников их приняла веру во Единого Бога, Отца Вседержителя, и во Единого Иисуса Христа, Сына Божия, воплотившегося ради нашего спасения, и в Духа Святого, через пророков провозвестившего Домостроительство спасения. Приняв такую проповедь и такую веру, Церковь, как мы сказали, хотя и рассеяна по всему миру, тщательно сохраняет её, как бы обитая в одном доме; одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце, и согласно проповедует об этом, учит и передает, как бы имея единые уста. Хотя в мире бесчисленные наречия, но сила предания одна и та же».

Священномученик Иринея
Лионский. Святитель. Пять книг
обличения и опровержения лжеименного
знания//Творения. Москва, 1996. С. 49.

«...Только в органическом единстве с Богочеловеческим Телом Церкви, только как сотелесник этого чудесного организма человек доходит до полного ощущения, сознания и убеждения, что, действительно, един Господь – Пресвятая Троица, едина вера – вера в Пресвятую Троицу (ср. Еф. 3,6; 4,5.13; Иуд. 1.3), едино крещение – крещение во имя Пресвятой Троицы (ср. Мф. 28,19) и един Бог и Отец всех, Иже над всеми и чрез всех, и во всех нас (Еф. 4,6; ср. Рим. 11,36; 1 Кор. 8,6; 12,6). “Един над всеми Отец, Который чрез всех Словом, которое из Него, и во всех Духом Святым” (Иоанн Дамаскин)».

Прп. Иустин (Попович),
Догматика Православной Церкви.
Экклесиология. М.: Издательский
Совет Русской Православной Церкви,
2005. – стр. 101–102

«На земле нет единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое единство нашлось только на небе. На небе несравненная любовь Отца, Сына и Духа Святого соединяет три Лица во едино Существо, так что уже не три Лица, но единый Бог, живущий триединой жизнью. К такой же любви, которая многих могла бы слить воедино, призваны и люди, о чем и Христос молился Отцу небесному: “Пусть любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет” (Ин. 17, 26)».

Священномученик
Иларион Троицкий.
Без Церкви нет спасения. М. – СПб.:
Сретенский монастырь –
издательство «Знамение», 2000.
638 с. – С. 55.

ДЕТИ РИСУЮТ ВСЕЛЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Рисунки помогли собрать Оксана Головка и Наталья Карпова

Благодарим наших маленьких художников:

Брусовых Варю (7 лет) и Катю (12 лет), г. Горячий Ключ, приход храма Троицы Живоначальной;
Ефановых Меланию (8 лет) и Онуфрия (6 лет), с. Болотново, приход храма Воскресения Христова;
Китниса Никиту (10 лет), г. Трир, Германия, приход 40 мучеников Севастийских;
Солтановых Лизу (13 лет) и Алешу (8 лет), г. Мытищи, приход храма Рождества Христова.

ДИАГНОСТИКА

Греческое слово *διαγνωστικός* переводится как «*способный распознавать*». Диагностика предшествует принятию решений и включает в себя изучение текущего состояния, выяснение сильных и слабых сторон, обзор проблем и перспектив, сравнительный анализ и поиск пути, позволяющего сохранять динамическую устойчивость в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды. С попытки «диагностики» мы предлагаем начать разговор о Вселенском Православии. С этой целью мы обратились к экспертам и привлекли данные опросов, взятых из открытых источников и проведенных собственными силами.

11 «Мировая численность православных: социологи подводят итоги столетия».

Почему доля православных в населении Земли за последние 100 лет заметно снизилась, хотя эта тенденция не затронула другие христианские конфессии? Можно ли изменить ситуацию? На вопросы отвечают эксперты — участники Международной конференции «Социология религии в обществе позднего модерна» в Белгороде.

17 Алина Багина: «Раз, два, три».

Результаты Всероссийского репрезентативного опроса, проведённого ФОМ по заказу службы «Среда» — специально для выпуска «Лодки».

35 Протоиерей Максим Козлов: «Цивилизационный тренд, или Про невольную соборность, вольную несоборность и вероучительную проповедь».

Интервью с первым заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, профессором Московской духовной академии.

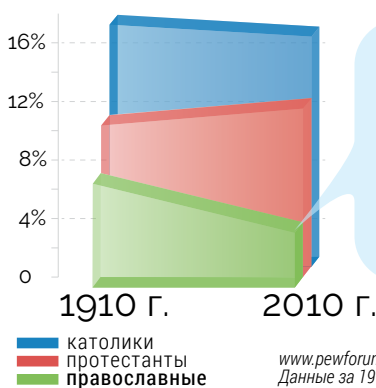
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА»
(БЕЛГОРОД, 2016 Г.)

Это купол Храма Христа Спасителя, кафедрального собора Русской Православной Церкви. Сама земля, на которой он стоит, как говорят гиды, «непростое место». Но, может быть, любая земля, по которой ходит человек, «непростое место» — место изгнания из райского сада? Чтобы построить храм на непростом месте, нужно изучить и учесть многие факторы: рельеф местности, особенности почвы, движения подземных вод, сейсмические прогнозы. Для того, чтобы строить единую Церковь в непростом мире, нужно учесть намного больше факторов.

Мировая численность православных: социологи подводят итоги столетия

Если посмотреть на данные в открытых источниках по численности представителей вероисповеданий в мире за последние 100 лет, можно заметить, что количество православных христиан в мире в пересчете на проценты населения заметно снизилось. Почему это так, может ли эта тенденция измениться и если да, что надо сделать? На эти вопросы мы попросили ответить экспертов — участников Международной конференции «Социология религии в обществе позднего модерна» (Белгород, 2016 г.).

Численность христиан на % населения

С 1910 года по 2010 год, за 100 лет, численность православных в мире в % населения земного шара снизилась почти в 2 раза

Данные за 2010 г. — Pew Research Center
www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-regions
Данные за 1910 г. — World Christian Database (Brill 2013).

Международная конференция по социологии религии организовывается НИУ «БелГУ» с 2011 года. Идея принадлежит Леониду Яковлевичу Дятченко (ректор БелГУ с 2002 по 2012 г.). Изначально организаторами были Мирко Благоевич (Белградский университет), Сергей Дмитриевич Лебедев (НИУ «БелГУ») и Юлия Юрьевна Синелина (Институт социально-политических исследований РАН). Редакция «Лодки» благодарит Сергея Дмитриевича Лебедева за кураторство и помощь в подготовке этого опроса.

Руководитель опроса С.Д.ЛЕБЕДЕВ,
беседовала Кристина САНИНА

Опрос Православные: естественная убыль?

Отвечают участники VI конференции
«Социология религии в обществе позднего модерна»
(Белгород, 2016 г.)

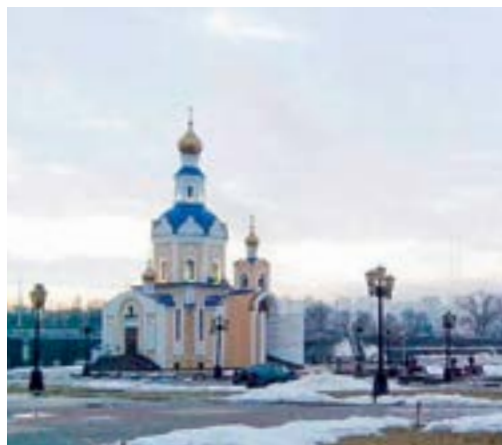
ВОПРОС 1.

Почему за последние 100 лет численность православных христиан мире в пересчете на % населения снизилась почти в два раза?

М.Благович: Основных факторов два: демографический и политический. В Сербии, например, проживает около 7 миллионов человек, за год умерло примерно 34 тыс. населения, и прироста мы не наблюдаем. Во времена СССР люди вынуждены были отходить от веры, это не могло пройти даром.

прот. Николай Емельянов: Это снижение связано с форсированной секуляризацией в России и с геноцидом в восточных Церквах.

Е.В.Жосул: Православные стали жертвами исторического процесса минувшего века. Также на это изменение пропорций должны были повлиять заметный прирост населения исламских стран и Китая, в про-

тивовес всё более отчетливо секулярной Европе.

С.Д.Лебедев: В православных семьях просто рождается меньше детей, чем в исламских, протестантских или католических. К религии это прямого отношения не имеет.

ВИЗИТКИ УЧАСТНИКОВ:

Благовеч Мирко

Белград, ведущий научный сотрудник Института общественных наук, доктор социологических наук

Протоиерей Николай Емельянов

Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, научная лаборатория социологии религии, научный сотрудник

Жосул Елена Викторовна

Москва, Российский православный университет, кандидат политических наук, заведующая кафедрой журналистики и PR, советник председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Лебедев Сергей Дмитриевич

Белгород, профессор кафедры социологии и организации работы с молодежью Института управления НИУ «БелГУ»

Липич Тамара Ивановна

Белгород, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и теологии социально-теологического факультета НИУ «БелГУ»

Мчедлова Елена Мирановна

Москва, Институт социально-политических исследований РАН, старший научный сотрудник, доктор социологических наук

Писаревский Василий Геннадьевич

Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, научный сотрудник факультета социальных наук, кандидат социологических наук

Рязанцев Игорь Павлович

Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, доктор экономических наук, профессор, декан факультета социальных наук (ФСН), директор Информационно-аналитического центра ФСН

Сухоруков Виктор Викторович

Белгород, администратор интернет-портала «Социология религии» www.sociologyofreligion.ru

Трофимов Сергей Викторович

Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, доцент кафедры современной социологии социологического факультета, кандидат социологических наук

Филиппов Александр Фридрихович

Москва, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Центр фундаментальной социологии, руководитель, доктор социологических наук

Т.И.Липич: После распада СССР прошло еще слишком мало времени, чтобы православные ценности вошли в плоть и кровь нашего общества. Должно смениться как минимум два поколения, чтобы Православие стало не данью моде, а внутренней потребностью человека.

Е.М.Мчедлова: Религия становится неактуальной в связи с глобализацией, вследствие активного внедрения Интернета, тотальной компьютеризации.

В.Г.Писаревский: По большей части из-за демографического фактора. Не стоит также забывать о гонениях в XX веке на православных и развитии исламского фактора в начале XXI века.

И.П.Рязанцев: В других религиозных объединениях требования к их членам не столь серьезны. К радости и свету Православия надо еще прийти, потрудиться.

В.В.Сухоруков: Православие предполагает довольно затратный стандарт поведения и мышления верующего.

Если у иного мировоззрения есть преимущества по отношению к Православию, то верующий может менять своё отношение к религии. Преимущества могут быть разными, например, менее строгие требования к верующему.

Подключение к социальной сети католиков, число которых сейчас около миллиарда, даёт верующему более обширный потенциал взаимодействия. Православных на порядок меньше.

С.В.Трофимов: Сейчас практически во всех традиционных религиях Западной Европы это происходит.

А.Ф.Филиппов: Есть совершенно очевидная причина – 70 с лишним лет советской власти. Но есть и мировой процесс секуляризации, он так или иначе затрагивает многих и довольно давно.

ВОПРОС 2.

Может ли эта тенденция измениться?

М.Благович: Возможно, но сложно экономически и финансово.

прот. Николай Емельянов: Все будет зависеть от России и того, как будет развиваться церковная и национальная ситуация в стране.

Е.В.Жосул: **Никаких реальных оснований к изменению этой тенденции сегодня нет.** Именно реальных оснований, а не фантазмагорических рассуждений на тему необходимости срочной катехизации китайцев.

С.Д.Лебедев: Если вести речь о сугубо демографической тенденции, то в обозримом будущем – вряд ли. Если говорить о тенденции социальной динамики православных верующих, то в принципе это возможно.

Т.И.Липич: Мы все работаем над этим! И вы, и мы! Тенденция может измениться, но не так быстро, как бы нам всем хотелось. У нас непаханое поле Дальнего Востока, Камчатки и в целом всего востока страны.

Е.М.Мчедлова: Думаю, нет.

В.Г.Писаревский: Обязательно изменится: у нас (в России) нет другого выхода.

И.П.Рязанцев: **Духовно талантливых людей и не может быть очень много.**

В.В.Сухоруков: В краткосрочной перспективе – да.

С.В.Трофимов: Измениться может, но для этого нужно, чтобы потребность в религии могла реализоваться в рамках традиционных конфессий. Сейчас она больше направлена на эзотерические направления.

А.Ф.Филиппов: В России сейчас можно, наоборот, говорить об увеличении количества верующих. Тенденция, скорее, такова.

ВОПРОС 3.

Если да, что надо для этого сделать?

М.Благович: Следует поднимать экономику, ведь люди просто боятся заводить детей из-за нестабильности во внешней и внутренней политике.

прот. Николай Емельянов: Две ключевые темы: хорошие священники и крепкие семьи.

Е.В.Жосул: Изменить тенденцию могут только какие-то мощные геополитические сдвиги, которые приведут к кардинальной перемене расстановки сил на мировой арене.

С.Д.Лебедев: Надо «нащупать» комплекс глубинных духовных потребностей у доста-

точно большого количества людей и раскрывать для них жизнь Церкви именно с этой стороны на понятном для них языке. Нужно искать новые пути миссии, применяя в том числе современные наукоёмкие методы из области социологии, социальной психологии, антропологии и других наук о человеке.

Т.И.Липич: Нам как образовательному учреждению очень важно, чтобы направление «теология» продолжало существовать и мы могли популяризировать православные ценности. Где бы наши выпускники потом ни работали, они будут православно ориентированными. Но и священнослужители должны чаще идти в народ, заниматься миссионерской деятельностью. Ну и еще: когда Россия будет привлекательной страной для других, когда на подъеме будут промышленность, сельское хозяйство, наука, образование, тогда станут более привлекательными и наши традиционные ценности.

Е.М.Мчедлова: В сложившейся картине мира страх преобладает над духовностью. Человек ощущает опасность и угрозы (терроризм, кризис в политике и экономике). За решением этих глобальных проблем последует и одухотворение людей, вера выйдет из тени важнейшего человеческого инстинкта: самосохранения.

В.Г.Писаревский: Я считаю действительно актуальной идею «Чем больше храмов – тем больше верующих»: уже сейчас храмы в городах и населенных пунктах часто не вмещают прихожан. Есть вопросы и к масс-медиа: привыкнув потреблять негативные сенсации, люди теряют

интерес к духовному поиску. Помогло бы и привлечение молодого поколения.

И.П.Рязанцев: С одной стороны, к крестоношению готовы немногие. С другой – катехизация и внебогослужебная деятельность в приходе могут помочь человеку переступить порог храма, намерениям можно помочь осуществиться.

В.В.Сухоруков: Для начала – облегчить жизнь людей путём увеличения их дохода одновременно со снижением рабочей нагрузки. Повышение рождаемости православных, например, за счёт предоставления семейного капитала в зависимости от мировоззрения.

С.В.Трофимов: Прежде всего – работа в приходах. Сейчас молодежь в приходах встречает людей, которые пользуются определенным языком, и этот язык непонятен молодежи. Там носят одежду, которая отличается от обычной, ее не надешь каждый день. Не хочу сказать, что это сектантство, но тенденция есть.

Если церкви не «откроются» и не будут понятны, ситуация не изменится.

А.Ф.Филиппов: Нельзя просто спросить «что для этого нужно сделать?», как будто вопрос о нормальном состоянии, то есть таком, к которому надо стремиться, уже решен. Я предполагаю, что в ближайшее время резкого увеличения уже не будет.

Полная версия материала:
lodka.sreda.org

Это купол принадлежащего Русской Православной Церкви собора преподобного Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге. В алтаре нехарактерный для русского православного храма элемент декора: витраж с Воскресшим Спасителем. Он и выполнен был по эскизу немецкого художника, и изготовлен в Мюнхене. В 1843 году, чтобы в столичном кафедральном соборе появился «католический» витраж, потребовалось одобрение Священного Синода и лично императора Николая I. Сегодня эта работа — иконографический образец для витражей во многих православных храмах страны. И вот вопрос: где для нас границы православной веры? не декором ли мы увлечены часто, упуская единственно важное?

Исследование «Среды»

Раз, два, три

Предлагаем Вашему вниманию материал, в котором данные социологических исследований соседствуют с мнениями экспертов и наблюдениями руководителя службы «Среда» Алины Багриной. Основным источником информации для этого материала стал Всероссийский репрезентативный опрос, проведенный по заказу службы «Среда» фондом «Общественное мнение» в 2016 г. В ходе этого опроса россиян спрашивали о знании и отношении к событиям на Крите, пытались понять ситуацию с социальным запросом на большее единство православного – да и всего христианского – мира, и даже проверяли, насколько хорошо православные респонденты знакомы с догматическими основаниями своей веры. Некоторые полученные результаты были предсказуемы, другие же оказались настоящими находками, в корне поменявшими драматургию этого выпуска. Что это за находки? Сохраним интригу, читайте.

Исследование «Среды»

Алина Багрина,
руководитель
исследовательской
службы «Среда»

Введение. «0%»

Мы начали выпуск о Вселенском Православии с попытки посмотреть на ситуацию с религиозностью в мире за последние 100 лет. Так как русскоязычных источников с информацией о численности православных в мире не нашлось, пришлось обратиться к данным зарубежных центров. Их наблюдения в среднесрочной и долгосрочной перспективе (стр. 11) свидетельствуют о небольшом увеличении числа православных. Но если посмотреть на численность православных в процентах от населения земного шара, ситуация меняется. Так, если в начале XX века православных было примерно 7% от населения, то в начале XXI века — около 3–4%. При сохранении такой динамики к XXII веку численность православных может приблизиться к нулю.

Как мы помним, были времена, когда полнота Православия сохранялась в несколь-

ких людях и даже держалась на одном человеке. Так что

приближение числа верующих к 0% — это не самое страшное, что может случиться с Церковью, и при выборе между «почти 0% православных» и, например, «80% условно православных» первый вариант может быть даже предпочтительнее. Но это крайности, а в качестве ориентира хотелось бы иметь если не «царский», то хотя бы «средний» путь (само название службы «Среда» к этому обязывает).

Был проведен экспертный опрос: как относиться к динамике численности православных за XX — XXI век, можно ли изменить тенденцию? Ответы были разные (от одного эксперта из православного вуза услышали такую версию: «*это все ерунда, потому что это данные зарубежных центров*»), в целом не очень оптимистичные, но, тем не менее, предложенные объяснения проливают определенный свет на картину. Безвыходных ситуаций нет, есть ситуации, в которых мы отказываемся думать. Или, цитируя одного римского полководца: «*Безвыходные ситуации — это ситуации, выход из которых нам не нравится*».

Мы ищем «средний путь» и при этом «затрудно» полагаем, что для честности мыслительного процесса, для принятия ответственных решений необходимо собирать и анализировать данные, проводить опросы и исследования.

Поскольку управленческо-административной задачи не стоит, формат проводимых нами исследований – сугубо диагностический. Объективная диагностика не предполагает наличия целевого сценария – и в этом плюс: ведь если такой сценарий есть, возникает соблазн подгонять под него собираемые данные).

Но отсутствие целевого сценария имеет и свои минусы: нет тестируемых гипотез, четких индикаторов.

Как бы там ни было, служба «Среда» провела Всероссийское репрезентативное исследование (полевые работы: Фонд «Общественное мнение») без заранее заданного сценария, поэтому получившаяся картина выглядит местами пестрой.

РАЗ

Правило «наоборот»

История утверждения и сохранения верования на Соборах в Православной Церкви полна драматических поворотов. Глядя в прошлое, мы часто вспоминаем Соборы торжествующие и намного реже воскрешаем в памяти Соборы еретические. А в какие бездны порой падала Церковь... Например, несколько раз практически происходила соборная рецепция ереси. Первое, что вспоминается в этой связи: иконоборческий Собор в 754 году, когда при поддержке императора Константина V Копронима (продолжившего дело Льва Исавра) было запрещено иконопочитание. Собственно, после этого и было решено больше Соборы не созывать.

Когда в XIX в. соборный пульс ощутимо забился вновь, вокруг был новый модернизирующийся мир: с промышленностью, печатным станком, национальными языками и остро конкурирующими империями; мир, разделяемый ересями и нациями (национальными интересами).

Исследование «Среды»

Если в древности Церковь жила в пространстве всего нескольких империй, как правило, находящихся на разных этапах «жизненного цикла», то пробуждение национального сознания создало в Церкви множество новых суверенных субъектов, представители которых оказались рядом друг с другом, в одном историческом времени и пространстве. Вопросы православного церковного единства в контексте соблюдения церковно-политических национальных интересов обрели особую остроту.

Соборное усилие в этом новом, «дробном» мире, тем не менее, оказалось достаточно сильным. В 1923 г. состоялся «Всеправославный Конгресс» (обернувшийся, правда, церковным расколом, во многом вызванным календарным вопросом). Можно упомянуть попытку

И. В. Сталина провести Собор в Москве в 1948 г., после окончания Второй мировой войны, с целью «правильно» расставить церковно-политические акценты; попытка не удалась. Далее, о важности Собора на другой территории и, наверное, имея в виду другие цели, представители Поместных Церквей говорили в 1961 году на Родосе, в 1968 году в Женеве, затем в Шамбези (в 1976 году, в 1982 году, в 1986 году и, наконец, в 2016 году).

В интервью отца Максима Козлова (стр. 40) есть предположение о том, что такое настоящая церковная соборность. Ее возможная примета – «ненамеренность»: она случается неожиданно, когда задуманное людьми по каким-то причинам не удается и происходит что-то другое, чего, казалось бы, никто не ждал.

69% россиян узнали про Критский Собор от интервьюера

Всероссийское исследование было запланировано еще до событий на Крите. Однако проведен опрос был в августе 2016 года. Первый вопрос, имеющий отношение к собору, звучал следующим образом:

Этим летом на Крите прошёл Всеправославный Собор. Вы об этом знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые?

Варианты ответа:

1. знаю
2. что-то слышал(-а)
3. слышу впервые
4. затрудняюсь ответить

Полученные результаты представлены на графике. Знали о Критском Соборе 9%, еще 19% «что-то слышали». Чаще других

Диаграмма 1. Знают ли россияне о Соборе на Крите? База: все респонденты (100% опрошенных). Всероссийский опрос 2016.

не в курсе событий оказывались молодые опрошенные (в возрасте до 30 лет). Из числа более-менее активных прихожан, которых, по данным этого опроса, в России около 17%, знал о событиях на Крите каждый четвертый.

Следующий вопрос был добавлен в анкету уже после случившегося:

Патриарх Кирилл не поехал на Всеправославный Собор на Крите. Как Вы считаете, он поступил правильно или неправильно?

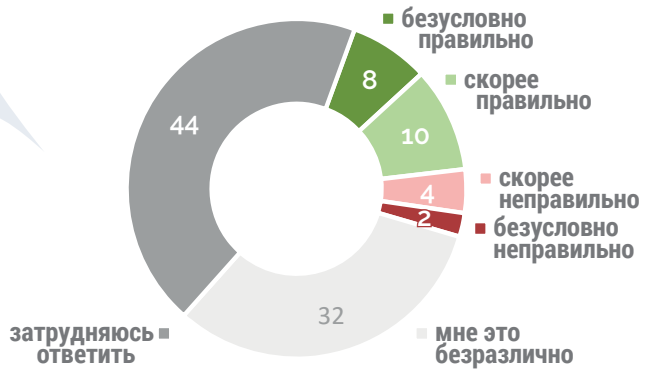
Как видим, поддерживают это решение 18% россиян (28% от числа православных), а не поддерживают — 6%. Большинству же либо все равно, либо они «затрудняются с ответом». Можно отметить, что

среди тех, кто узнал про Крит не от интервьюера, а следил за событиями, — поддерживают решение Патриарха не участвовать в этом Соборе значительно чаще: более половины опрошенных.

В «группе поддержки» несколько больше россиян со сравнительно высоким доходом; в ней же заметно чаще оказываются прихожане.

В аудитории телепередачи «Слово Пастыря» (это 11% россиян) поддерживают решение Патриарха 34% респондентов, при этом в ней, как и в России в целом, самый популярный вариант — «затрудняюсь с ответом» (50%). Интересно, что реальные прихожане чаще поддерживают решение Святейшего не ехать на Собор, чем, казалось бы, лично лояльная Патриарху телеаудитория. Чем это может быть вызвано? Можно предположить феномен телесимфонии.

Диаграмма 2. Одобряют ли россияне решение не ехать на Крит? База: все респонденты (100% опрошенных). Всероссийский опрос 2016.

Телеактивные православные — группа со своей возрастной спецификой и со «своим социализмом».

Ниже о ней еще будет речь.

В группе из 6% «не поддерживающих решение Святейшего» пенсионеров довольно мало, напротив, это небольшая, но по-своему характерная политически протестная группа, представители которой находятся в социально активном возрасте и много времени проводят в соцсетях. Они часто говорят, что испытывают «острый дефицит времени». А при прохождении ими «догматического сканера» выяснилось, что у них имеется много догматических искажений.

Далее всем респондентам задавался открытый вопрос о причинах отношения к решению, принятому Патриархом. Среди тех, кто считал решение Патриарха неправильным, наиболее часто звучало следующее: «Патриарх должен был участвовать в Критском Соборе, так как это его обязанность».

Исследование «Среды»

Следующий Собор: Москва, Иерусалим, Афон, «не важно»?

Как Вы считаете, нужно или не нужно в ближайшие годы провести новый Всеправославный Собор? И если нужно, то где, по Вашему мнению, его было бы правильнее всего провести?

Диаграмма 3. Где правильнее всего провести следующий Всеправославный Собор?

База: все респонденты (100% опрошенных).
Всероссийский опрос 2016.

Как видно из очередного графика, отвечая на вопрос о необходимости и о предпочтительном месте следующего Собора, 32% затрудняются с ответом, 11% говорят, что он не нужен, 28% полагают, что он нужен, но где его проводить – не важно, и 27% считают, что он нужен и место его проведения имеет определенное значение. Эти 27% распределились следующим образом:

МОСКВА: 13% россиян (17% от числа православных). Среди них довольно много ранее упомянутых «телеактивных православных», присутствует высокое доверие Святейшему Патриарху, и еще в ней больше всего из числа тех, кто говорит о себе «в приходской жизни не участвую, но хотел(-а) бы».

ИЕРУСАЛИМ: 8% россиян, среди них несколько больше обеспеченных людей.

АФОН – 6% россиян, в этой группе респонденты несколько чаще говорят о своем знании Догмата о Пресвятой Троице.

Три вопроса об объединении: 55%, 56%, 67%

В ходе исследования мы выясняли отношение россиян к трем разным формам возможного объединения православного христианского мира.

Первая форма объединения – всемирная организация Поместных Православных Церквей. Вопрос о востребованности та-

кой организации задавался только православным респондентам.¹

«Нужна», – сказали 55% из них. Что это за организация, как она может выглядеть, на каких принципах строиться, – это возможные следующие вопросы.

¹ Вопрос-идентификатор православного вероисповедания респондентов: «Я исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви». 2012 г.: 42% от числа россиян; 2014 г.: 35%; 2016 г.: 35%.

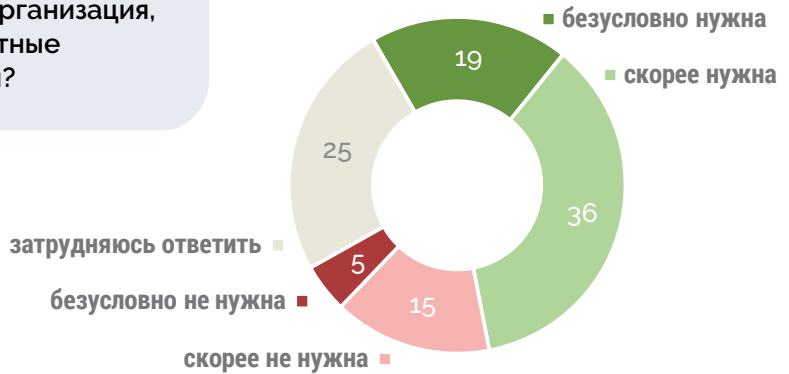
Сейчас в мире более 10 Поместных Православных Церквей, включая Русскую Православную Церковь. Как Вы считаете, нужна или не нужна всемирная организация, объединяющая Поместные Православные Церкви?

Кто считает такую организацию ненужной? Это 20%, в числе которых мы видим наибольшее число как раз «не теле-активных православных», живущих в информационном пространстве не вертикальных, а горизонтальных коммуникаций (в интернете, социальных сетях). Несколько чаще это горожане, более обеспеченные, более образованные; доверие Святейшему Патриарху в этой группе несколько ниже, чем по России в целом. В этой же группе присутствует интересная амбивалентность: с одной стороны, ее представители чаще среднего говорят о том, что любят Россию. С другой стороны, они признаются, что хотели бы жить в другой стране.

Продолжая разговор о всемирной организации Поместных Церквей, 55% согласившихся с ее необходимостью православных россиян был задан следующий вопрос:

Кто, по-Вашему, мог бы возглавить всемирную организацию, объединяющую Поместные Православные Церкви?

Диаграмма 4. Нужна ли всемирная организация, объединяющая ППЦ?
База: православные из числа респондентов. Всероссийский опрос 2016.

Лидирующий ответ – Святейший Патриарх Кирилл (33% православных).

Следующая и заметно меньшая группа (7%) состоит из тех, кто сказал, что во главе такого объединения должен находиться «любой православный Патриарх». Эта группа «закрытая»: ее представители медиа-пассивны, не включают телевизор, не используют интернет, и остальные типы СМИ среди них также мало популярны. Чаще других в ней оказываются жители небольших городов и поселков городского типа. Доверие Святейшему – сравнительно невысокое. Политические взгляды: консервативные, националистические.

Другие варианты прозвучавших ответов: любой православный епископ, любой православный мирянин, В. Путин, Папа Римский Франциск, «любой человек, не обязательно христианин».

Исследование «Среды»

Второй вид объединения, о котором задавался вопрос: «низовая», инициативная международная организация мирян.

С тем, что такая организация нужна, также соглашается более половины опрошенных православных россиян (56%).

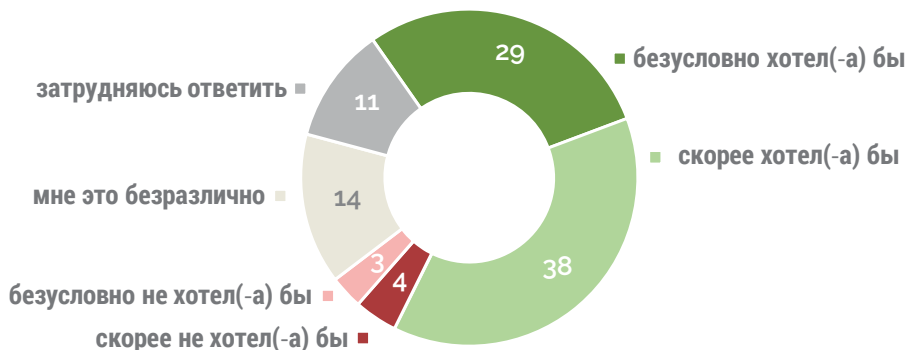
«Как Вы считаете, если прихожане Православных Церквей из разных стран самостоятельно, по собственной инициативе создадут международную общественную организацию, это хорошо или плохо?»

Третья форма возможного объединения: «всехристианское единство», объединение христиан разных конфессий. О желательности этого объединения говорят 67% православных.

Вы бы хотели или не хотели, чтобы все христиане в мире сейчас объединились?

Диagramма 6. Хотят ли православные россияне, чтобы все христиане в мире объединились?
База: православные из числа респондентов. Всероссийский опрос 2016.

В группе поддерживающих всехристианское объединение православных наблюдается, возможно, наиболее высокое доверие Святейшему Патриарху Кириллу. Одновременно можно говорить о достаточно высокой интернет-активности представителей этой группы.

Несколько чаще представители этой группы определяют свои политические взгляды как «демократические»; также чаще они говорят о том, что хотят слышать в храмах современный русский язык.

Среди 7% не поддерживающих всемирное объединение христиан мы видим возможный «приходской актив» со сравнительно наибольшими суммами ежемесячных пожертвований. Если эти православные оказываются в соцсетях, то «Фейсбуку» они предпочтут «ВКонтакте». Политические взгляды: здесь мы видим тех немногих, кто называет себя «монархистами», другой частый выбор — «против всех». Что их интересует: практическое благочестие и чудеса. Также они ждут Страшный Суд и говорят, что *«для православных христиан интересы Отечества стоят на первом месте»*.

Запрос православных на христианское единство выглядит достаточно выраженным, но насколько опрошенные имеют представление о том, с кем им предстоит объединиться?

Вы хорошо знаете, каковы различия между православными, католиками и протестантами, имеете об этом какое-то представление или совсем не представляете?

Как выяснилось, 62% православных считают, что они имеют представление о различиях между христианскими конфессиями.

Каждый восьмой из числа православных россиян *«готов причащаться вместе с католиками»*: в этой группе больше женщин, они чаще занимаются волонтерской работой, «догматический сканер» выявил среди них некий крен в протестантизм («спасение добрыми делами» и проч.).

Глядя на результаты, полученные при анализе ответов на вопросы о разных формах возможного церковного объединения,

можно говорить о достаточно высоком социальном запросе на единство православных христиан и всего христианского мира в целом.

В этой связи вопрос следующий: раз такой социальный запрос на объединение существует, позволяет ли проведенный опрос предположить, что стоит на его пути, что может ему мешать? И следующий момент: насколько «высокое по самооценке» знание православными различия между разными конфессиями соответствует действительности?

Исследование «Среды»

Интересы Отечества на первом месте, все остальное — на втором

С XIX века в церковный словарь уверенно входит понятие **«филетизм»** («этнофилетизм»). В проведенном Всероссийском опросе респондентам предлагалось согласиться или не согласиться со следующим утверждением:

«Для православных христиан интересы Отечества стоят на первом месте». Как выяснилось, с этим утверждением соглашаются 28% опрошенных православных.

В эту группу попадает каждый третий православный неработающий пенсионер; в целом, в ней больше пожилых людей и, что интересно, в ней, по общероссий-

ским меркам, люди не самые бедные. Можно предположить, что в существующей ситуации распределения доходов и социальных выплат это могут быть «кормильцы», внутрисемейные трансляторы ценностей не только духовных, но и материальных. Какой информационный запрос стоит перед ними наиболее остро? Запрос на патриотическое воспитание. Что еще можно сказать о представителях этой группы? Они активные прихожане, читают Евангелие, чаще среднего называют католиков и протестантов «еретиками». Половина респондентов, попавших в эту группу, ежемесячно оставляет в храмах не менее 500 рублей (то есть это возможный приходской «финансовый костяк»).

«Телесимфоническое благочестие»

Как мы уже упоминали выше, возможно, значимым фактором при формировании отношения к событиям и перспективам

церковной жизни оказывается тип медиаактивности респондентов. В этой связи выделяется несколько групп. Первое раз-

деление: на группы медиа-активных и медиа-пассивных россиян. Второе: среди тех, кто медиа-активен, выделяются группы тех, для кого важен акцент на потреблении вертикального контента (прежде всего телевизор, далее – радио и традиционные бумажные СМИ), и тех, кому привычнее горизонтальный контент (интернет, сети). Даже предварительный взгляд на ценностную, нормативную и поведенческую специфику представителей этих групп выглядит информативным. Исследования в этом направлении представляются перспективными с точки зрения понимания современной социальной церковности.

Как мы уже отмечали, в группе телеактивных респондентов (то есть медиа-активных и склонных к потреблению вертикального контента), которых много среди православных, присутствует высокое доверие Святейшему Патриарху; можно предположить, что чем дальше православные оказываются от телеви-

зора, тем больше разброс мнений. В этой теле-православной группе больше людей пожилых, заявляющих о своих социалистических и коммунистических взглядах. Их приходская жизнь не слишком активна. Они несколько чаще хотят единый государственно-церковный календарь; в вопросе предпочтительного языка богослужений несколько чаще выбирают современный русский, – выступая, таким образом, чуть ли не носителями идей церковной *обновленческой* реформы. Возможно, в их картине мира присутствует запрос на некую «вертикальную синхронность», на отлаженность и соподчиненность всех процессов, когда «все должно быть единым» – и Патриарх, и календарь, и все остальное. По типам объединения, они не против единой организации Поместных Православных Церквей и даже не против всехристианского единства. Однако горизонтальная *«организация мирян по собственной инициативе»* их смущает.

Сетевые православные

В группе «медиа-активных» православных, предпочитающих горизонтальный контент, в настоящее время наблюдается другой возрастной полюс. В ней – почти вся православная молодежь; почти нет людей старше 60 лет.

Образование у представителей этой группы часто несколько выше среднего, уровень жизни также несколько выше, чем по России.

По-своему оптимистично, что в этой группе заметно чаще интересуются «современным богословием», также есть интерес к жизни верующих других христианских конфессий и других религий. С другой стороны, в ней отмечается сравнительно небольшой интерес к событиям, связанным с деятельностью священноначалия.

Представители этой группы не особенно хотят слышать современный русский язык на богослужении, никого не считают еретиками, интересуются получением духовного образования (но при этом существующий уровень обучения в православ-

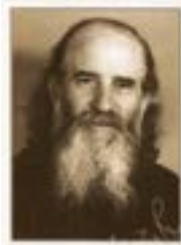
ных образовательных учреждениях часто оценивают как не очень высокий). Свое участие в приходской жизни участники этой группы чаще всего характеризуют как «затрудняюсь ответить», — так же, как и свое доверие Святейшему Патриарху.

Обмирщение понятий

Заинтересованность «сетевых православных» в духовном образовании можно понять. Небольшая иллюстрация: при подготовке материалов в этот выпуск в строке поисковика я набрала слово «соборность». Первая ссылка вела на Википедию: *«Соборность — это понятие, введенное русским философом А. С. Хомяковым в первой половине XIX века и развитое в XIX веке славянофилами... Соборность безоговорочно осуждает индивидуализм, стремление отдельного человека противопоставить себя общности единоверцев. Соборность отвергает такое понятие, как личное счастье. Утверждает, что быть счастливым в одиночестве невозможно»*. При огромном уважении к А. С. Хомякову и к наследию славянофилов, можно предположить, что останется в памяти у человека, возможно, стоящего на пороге знакомства с церковной жизнью: *«...<Соборность> отвергает такое понятие, как личное счастье...»*.

Продолжение темы последовало в книге, раскрывшейся на следующей цитате: *«Жизнь в Церкви всегда соборна, всегда “со всеми святыми” (Еф.3:18, 2:19), так что человек в своих евангельских подвигах имеет поддержку от святых... Только в Церкви человек достигает своего вечного предназначения — делается обителем Святой Троицы (см. 1Кор.3:16–17)»*

(«Догматика Православной Церкви — Эклесиология», Прп. Иустин (Попович). Соборность, о чем она? Возможно, о том, что каждый человек в своих подвигах имеет поддержку от святых, —

а не о том, будем ли мы собираться вместе или нет, нужен ли нам исторический манифест церковного единства или не нужен. Соборность — это другой космос, другое время и пространство. Речь об исполнении человека, о церковном собирании без границ, — не только пространственных, но и временных.

В последнее время разговор о Соборах и соборности звучал довольно активно. Но похоже, что в нем голос христианской исцеляющей метафизики присутствовал не так часто, как мог бы. Зато много говорилось о политике, страстях и нестроениях, о не удающихся благих пожеланиях и приближающемся «конце света». Это был разговор о соборности, постоянно «бьющейся» то об одни границы, то о другие и почти разбивающейся о них. Вопрос не в количестве этих границ и даже не в болезненности ударов, — к сожалению, именно это как раз объяснимо

и по-своему естественно. Вопрос в том, что в общем христианском разговоре присутствует определенная понятийная искаженность, ставшая привычной и даже, похоже, удобной для собеседников. Часто ли пояснялось, что такое соборность, что такое Вселенское Православие, почему Церковь всегда Едина, — и что Она не может не быть Единой? В этом выпуске «Лодки» при опросе об угрозах Вселенскому Православию прозвучало, что основная

современная угроза — это *обмирщенность*. Нет ли *обмирщенности понятий*, циркулирующих в коммуникационном пространстве, — искажение и редукция которых приводит к смысловым деформациям христианства. Там, где есть искажения, возникают подмены, — пусть даже вызываемые «благими намерениями», — и укореняющиеся в нашей «теплохладности».

Об одной такой подмене — речь ниже.

ТРИ

Нужны ли догматы

В Православии существует понятие догматов. С тем, что «догматы важны», во всероссийских опросах соглашается большинство россиян. Но что стоит за этим согласием? Вспоминается мнение одного батюшки: *«Так ли важно то, что разделяет людей? Живи по заповедям и верь во Христа»*. Как здорово звучит: смотреть на то, что нас, христиан, соединяет, — с надеждой на то, что разъединяющее нас как-то само собой «рассосется» и излечится. Точка зрения привлекательная, есть в ней что-то детское и простое. Но что это за *простота*?

Почему-то ни один из православных Святых Отцов не говорит: ну их, догматы, будь хорошим человеком и достаточно.

Вспомним Игумена Земли Русской Преподобного Сергия, его Троичное откровение, не оформленное ни в доктрине, ни в тексте

«Взирая на единство Святой Троицы, побеждать ненавистную рознь мира сего»). Он не писал энциклики, как папа, не нес откровение огнем и мечом, как крестоносцы. Но он предстоял у колыбели русской единой государственности после эпохи княжеской раздробленности с новым центром в Москве. А с точки зрения соборности, в которой *«...мы всегда со всеми святыми»*, — он и сейчас с нами. И сегодня православная Россия жива откровением о Троице Собирающей. Искажения на нашей совести, но замысел свят и светится сквозь века.

Исследование «Среды»

Вопрос об исхождении Святого Духа

В ходе проведенного Всероссийского исследования православным респондентам был задан вопрос, относящийся к православному пониманию догмата о Святой Троице.

Какое из утверждений Вы считаете правильным: «Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына» или «Святой Дух исходит только от Отца»?

1. От Отца и от Сына
2. Только от Отца
3. Ни одно из этих утверждений
4. Затрудняюсь ответить

Исследования православной религиозности мы в России проводим не первый год, и нашей рабочей гипотезой было то, что большинство опрошенных выберет вариант «затрудняюсь ответить». Но это оказалось неверным: опрошенные не «затруднились», отвечая на вопрос о *Filioque*.

Потеряли Троицу

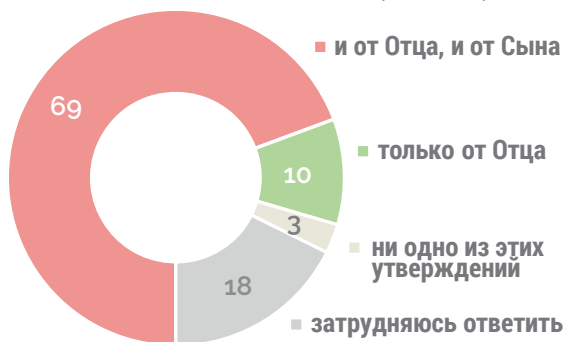
Что такое Троица? Непостижимо сие. Напоминание: *Бог Троица — это любовь*.

Слова о важности раскрытия Троичного догмата в истории русского Православия звучали не один раз. Если восприятие Троицы оказывается деформированным, не может ли это означать, что над нашей землей оказывается чужая и чуждая небесная оптика? Часто говорят о тотальном «чувстве вины» в русском человеке. Вместо любви — чувство вины. Глядя на результаты исследования, начинаешь думать: может быть, это заслуженное чувство?

С тем, что «Святой Дух исходит от Отца и от Сына», согласилось 69% православных россиян.

Хочется помолчать и осознать этот факт во всей его полноте.

Диаграмма 7. Вопрос об исхождении Святого Духа.
База: православные из числа респондентов.
Всероссийский опрос 2016.

Преподобный Сергей дал нам догматическое откровение удивительной высоты. А мы — уронили, не удержали?

Сегодня память о преподобном Сергии Радонежском щедро расходуется на мероприятия, праздники, сувениры, памятные знаки. Для многих это своего рода символический капитал, которого не хватает в современной России. Но честны ли мы в ощущении себя его духовными чадами?

Исхождение Святого Духа, по мнению большинства опрошенных, происходит и от Отца, и от Сына, «симметрично». Это и есть *филиокве*, что не соответствует православному учению. Что за этим стоит?

Позволю себе небольшое частное рассуждение. Обращаясь к православному образу Пресвятой Троицы, перед внутренним зрением видишь икону св. Андрея Рублева: объем, пульсирующая наполненность, динамичная непрерывность; геометрически – треугольник. А Троица с *филиокве* выглядит как вертикаль: сверху Святой Отец, под Ним – Святой Сын, снизу голубем Святой Дух (такие изображения Троицы можно встретить на алтарях Западной Европы). Вертикаль, как имперский жезл; двумерная редукция *иной* полноты; скорее власть и договор, чем сердце и любовь.

В этой геометрической редукции *филиокве* делает законным совершенство копии, – сценарий, в котором копия неотличима от оригинала и даже может превосходить его. Тут вспоминается Ватикан, «Сотворение мира» Микеланджело. Копия, превосходящая оригинал. Манифест царства симулякров и цифрового мира, победившего в XX веке аналоговый мир. В рыночном мире цифрового копирования и хранения информации, в котором мы живем, цифра – бесконечна, безупречна и проста; в то время как в аналоговом мире «неуподобленных образов» у копии есть право на ошибку. Если первое законно в механическом мире, второе – свойственно миру живому. В цифровом механическом мире может быть комфортно жить, но умирать в нем как-то менее комфортно.

Филиокве, помимо прочего, это возможная несвобода Сына, Который становится «полностью идентичен Отцу», при этом оказываясь вписанным в иерархически нижестоящую матрицу. Определенный парадокс тут в том, что исторически *филиокве* возникло

как раз с обратным намерением; с «благим человеческим» пожеланием западных богословов сделать Сына равным Отцу, в противовес арианскому учению. *Филиокве* – это статичность, предопределенная симметрией, которая лишает Троицу динамизма, возвратного и подхватывающего нас исхождения Святого Духа. Мир, который статичен и в котором копия несвободна (даже если она «прекрасна»), – это мир, в котором болезненной исторической драмой разворачивается спор о предопределении, понятийно невозможный в православной вселенной; мир, в котором невозможно *обожение* и задача спасения решается земным и рациональным образом: индульгенцией. «Гарантию на спасение» выдает земной институт с неземными полномочиями, выдает не по любви, а «в обмен на...».

Это дорога в мир, в котором нас – православных – не ждут, но куда мы идем, ведомые собственным догматическим равнодушием.

В этом контексте «Потеря Троицы», возникающая в силу догматических искажений, недостаток любви, невозможность *обожения* и традиционное русское чувство вины естественным образом оказываются рядом. И далее вспоминается чеховский призыв «выдавливаться из себя по каплям раба». По сути, это призыв к языческой жестокости к самим себе, вызванной ощущением и отторжением собственного внутреннего раба.

Возможно, что, пока сохраняется это рабство, *Орда* не ушла, – она сохраняется в пространстве внутренней несвободы сквозь века и при разных политических режимах. Дело, благословленное преподобным Сергием, до сих пор не завершено.

Исследование «Среды»

У «внутреннего рабства» есть внешние издержки. Например, добровольная готовность к пребыванию под игом лишает возможности покаяния. Не могут каяться рабы, ибо пока они несвободны – в чем им каяться? Чувство вины есть, а покаяния – нет. И «всем поровну» – это тоже похоже на обращение к интуитивной справедливости несвободных людей, не терпящей неравенства.

В контексте разговора о Вселенском Православии, это «внутреннее рабство», возможно, обрекает Русскую Православную Церковь на определенную герметичность. Православие свидетельствует о высочайшей внутренней свободе, не зависящей от внешних ограничений; об огромной личной ответственности человека, который постоянно и добровольно осуществляет выбор. Возможно ли объединение свободных людей с теми, кто не сбросил ига, кто живет не в любви и ищет свое ме-

сто в пределах Церкви, но за пределами догмата о Троице?

Возвращаясь к чеховской цитате, напомним, что христиане рабов не «выдавливали по капле», а освобождали. Своих – отпускали, а чужих рабов сперва выкупали, затем освобождали. Так что

не «...выдави из себя раба», а «...выкупи раба и отпусти его на свободу».

«Выдавливать», возможно, для многих понятнее и проще, чем «трудиться», «зарабатывать», «выкупать». Для столь многих усилий нужна сильная мотивация. Может быть, для того, чтобы она появилась, нужно полюбить раба? Увидеть и полюбить в нем (*в себе*) человека, узнав в нем (*в себе*) образ Божий.

Надеемся, молитвами преподобного Сергия не все потеряно. Хотя на этом пути придется потрудиться.

«Изнурение тела способствует духовному росту»

Посмотрим на 10% православных, не соблазнившихся искушением *филиокве*. В этой группе несколько больше женщин, сельских жителей и людей в пожилом возрасте. Они заметно реже присутствуют в социальных сетях и чаще занимаются благотворительностью. Они паломничают и высказываются против объединения православных мирян из разных стран по своей инициативе. Заметно лучше других групп они показали себя в знании догматов, памятуя про Страшный Суд и воздушные мытарства, полагая всех людей

грешниками и считая, что *«аскетический образ жизни является наиболее правильным»*. Более того, в этой группе наблюдается высокое согласие с утверждением *«Изнурение тела способствует духовному росту»*.

Похоже, что социальная рецепция Православия в России неотделима от аскезы и даже, возможно, приближается к границе, за которой начинается вытеснение человеческой телесности.

Церковь спящих и трезвение

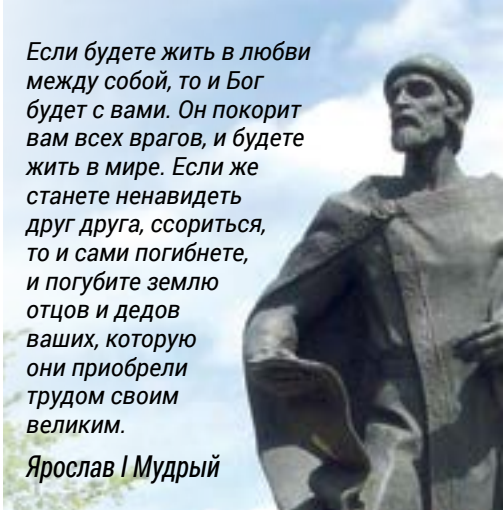
Возвращаясь к «ошибающемуся большинству», хочется как-то объяснить случившееся и, может быть, попытаться оправдать 69%, выбравших *филиокве*. Возможно, респондентам, назвавшим себя «православными, принадлежащими к Русской Православной Церкви», — выбирать вариант «затрудняюсь ответить» в имеющем отношении к догматике вопросе представлялось определенной «потерей лица». И вот человек смотрит на список вариантов и думает: «А как будет правильно, как лучше?» В этой ситуации включается некий внутренний суфлер, навигатор социальной справедливости, напоминающей про «социалистическую уравниловку»: «...А что ж это мы Сына обидим? Уж если давать Святого Духа, то всем поровну!» Может быть, нашим респондентам хотелось, чтобы «поровну», потому что им казалось, что «так будет лучше».

Этой «социалистической версии» предшествует условие неосознанности церковной жизни.

Люди не задумываются. Церковь спящих.

Пребывая в этой «69-процентной православной растерянности», мы готовили вопросы к встрече с отцом Максимом Козловым. Не хотелось безысходности, но... Неожиданно отец Максим подсказал выход, точнее, путь к выходу, напомнив о традиции вероучительной проповеди (см. стр. 47).

Когда прозвучало это напоминание, наконец, стало понятнее, зачем в анкету про-

Если будете жить в любви между собой, то и Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим.

Ярослав I Мудрый

веденного опроса был включен большой, сложный, во многом экспериментальный блок «Догматический сканер». В какие-то моменты было не очень понятно, зачем мы, собственно, это делаем, словно пытаюсь провести своего рода всероссийский догматический аудит. Но после того как случилась 69%-ная находка с *филиокве* и, возможно, новую актуальность обрел разговор о вероучительной проповеди, наличие этого блока стало наконец объяснимым и для нас, его авторов и заказчиков. Результаты этого опроса одни, возможно, назовут ужасными, другие, напротив, сочтут достаточно оптимистичными.

По большому счету, спектр оценок — это не так важно; важно, чтобы за разностью мнений стояло общее усилие к трезвению.

Это купол Троицкого собора Русской Православной Церкви, возведенного в Троице-Сергиевой лавре. Ученик преподобного Сергия Радонежского, преподобный Никон, «вместе с братией начал с помощью христоролюбивых князей, имевших к святому веру, любовь и усердие, строить святой храм Единосушной Троицы в похвалу своему отцу. И он воздвиг прекрасную церковь, и покрыл ее дивными росписями, и наполнил украшениями». В барабане купола десять, а не обычных восемь окон. Возможно, поэтому свет, льющийся сверху, рассеянный и особенно мягкий, таинственный. Кажется, храм не только хранит мощи преподобного Сергия, но и сохраняет тайну Троицы.

Интервью

Цивилизационный тренд,

или Про невольную соборность, вольную несоборность и вероучительную проповедь

Беседа руководителя исследовательской службы «Среда» Алины Багриной с протоиереем Максимом Козловым

Алина Багрина: Третья «Лодка» получается со своим характером. Давно была объявлена тема выпуска – «Вселенское Православие». Что называется, «всего лишь хотели рассказать» о Православии вокруг света, сделать интересную и не очень сложную подборку. Поводом для выбора этой темы стал назначенный на лето Собор на Крите. А дальше начались неожиданности, события стали развиваться не по заранее продуманному сценарию. Возникла пауза, потребовалось осмысление происходящего. И тут «Лодка», можно сказать, перехватила инициативу, стала сама подсказывать направление.

Наш третий выпуск в каком-то смысле сам повел нас к соборности, к энергии соборности, к изначально даже неожиданным для нас смыслам...

В этой связи мы особенно признательны Вам за согласие дать интервью.

Не запутаться бы, не смутиться самим. Нуждаемся в подсказке.

Итак, начнем с начала. Открываем выпуск разделом «Диагностика».

*Говоря о Вселенском Православии, решили посмотреть на изменения в религиозной картине мира за последние 100 лет. Анализируя данные в открытом доступе, мы увидели, что **относительная численность православных в народонаселении мира сократилась в 2 раза, примерно с 7% в начале XX века до 3,5% в начале XXI века.***

Протоиерей Максим Козлов: С этими цифрами все как раз достаточно понятно. Была православная Российская империя, стал атеистический Советский Союз. И вторая причина очевидна. Где выросла численность населения за вторую половину XX века? В Китае и азиатско-африканских мусульманских регионах. Так что православных действительно стало меньше — с учетом 70-летней истории Советского Союза и того, что население России в процентах от населения мира уменьшилось катастрофически.

АБ: Кстати, демография во всех православных странах ведет себя не очень хорошо. Даже говорят про «демографический православный крест»...

прот. МК: Ну, во всех других европейских христианских странах, не православных,

тоже с демографией не очень хорошо. В Скандинавии, что ли, хорошо ведет себя демография? В других странах Северной или Западной Европы? Я бы назвал эту тенденцию не столько православной, сколько свидетельствующей о принадлежности или близости сегодняшней России к Европе. Это в том числе и демография, — падает численность населения Европы по отношению к населению мира. Это и относительно небольшая религиозность. Не вижу у нас чего-то, специфически связанного с Православием, кроме последствий советской власти.

В происходящем виден, скорее, глобальный цивилизационный тренд. Межконфессиональный, если угодно.

*АБ: То есть «белая христианская религиозность» чувствует себя в XX–XXI веках не очень... Не этот ли цивилизационный тренд мы видим и на Критском Соборе? Помню, в конце июня у людей была заметная растерянность в связи с отказом нашей Поместной Церкви в нем участвовать: что случилось и как вообще к этому относиться? Круг моих знакомых состоит в основном из прихожан. «...А ваш батюшка ничего о случившемся не сказал? — Нет, ничего не сказал...» Все молчат. Вроде как сначала все готовились-готовились, а потом тишина. И в этой тишине приходит понимание того, что попытка продемонстрировать соборность в формате, который внешне выглядел как определенная, скажем так, **конфедерация Церквей**, оказалась не очень состоятельной. Скажите, пожалуйста, а как нам к случившемуся правильно относиться?*

Протоиерей Максим Козлов

Настоятель Патриаршего подворья – храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве, профессор Московской духовной академии, первый заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, член Синодальной библейско-богословской комиссии.

прот. МК: Спокойно относиться. У нас больше тысячи лет не было Всеправославного Собора, и все, в общем, сожалели об этом, но жили спокойно, понимая, что, по большому счету, конечно, хорошо, если такой Собор будет, но не страшно, если его нет.

Перед Собором я считал и сейчас считаю, что главная польза от него была бы в самой попытке собраться. Не в документах, которые приняты Церквами, собравшимися на Крите. Потому что ничего в этих документах особенно интересного нет.

Есть два документа Критского Собора: один – написанный, как со стороны видится, в основном митрополитом Иоанном Зизиуласом и базирующийся на его персонализме, второй – написанный преимущественно митрополитом Анастасием Албанским. Но ведь они не очень друг с другом состыковываются. Узкий круг людей, которые в теме современных богословских трендов, вычленил: смотрите, как любопытно, вот это Зизиулас продавал и его последователи, а тут вот не продавил... И забавная ситуация возникла с двумя посланиями. Почему, собственно, их два? Собор же, вроде, один – и в мир адресованный документ должен быть один. Но в результате оказалось нужным написать два документа.

Получается, чтобы договориться сегодня в этой самой конфедерации Церквей, нужно обозначить такой богословский, канонический или церковно-практический минимализм, что это будет как во Всемирном Совете Церквей.

Чтобы туда вступить, нужно было определить какой-то абсолютный богословский минимум – вера в Троидного Бога, в Христа как Исккупителя, признание Священного Писания... Понятно, что в случае Критского Собора круг тем, по поводу которых есть консенсус, заметно шире. Но он все равно настолько минималистичен, что не может вызывать интерес, ибо в нем

не может быть никаких предложений относительно решения действительно актуальных проблемных вопросов. В нем могут быть лишь некие констатации по поводу того, что вот по этим чрезвычайно общим вопросам между Православными Поместными Церквями существует консенсус.

Аб: Так что подождать еще тысячу лет...

прот. МК: Может быть, надо и подождать. Вот если сейчас все же удастся преодолеть возникшее напряжение путем переговоров, и заработает механизм периодических межцерковных встреч на высшем уровне, то сама по себе регулярность этих встреч может повести к какому-то углублению и усилению значимости того, что на них будет обсуждаться и может приобрести некое действительно значение для Вселенского Православия. Сейчас же я не вижу в принятых документах никакого значимого интереса для Вселенского Православия, не говорю уж — для внешнего мира. Внецерковная общественность их просто не заметила, она лишь заметила, что не все собрались.

Аб: 7% россиян заметили.

прот. МК: Что был Собор? Прекрасно. Но где дискуссия, где какая-то рефлексия по этому поводу. Собрались — и забыли, написали эти документы — и нет на них никакого отклика.

Нет того, что на церковном языке называется рецепцией. Не потому, что есть отталкивание, а потому что есть полное отсутствие интереса. Эти документы прошли такой длинный путь, чтобы все-таки их подписать. Столько всего

урезывалось, пересогласовывалось, одни с другими договаривались, абзацы переставлялись, переводчики трудились... Ну и все. В результате это интересно только тем, кто участвовал в процессе.

В этом смысле, может, и хорошо, что мы в Критской встрече не участвовали. Потому что мы хотя бы не оказались перед необходимостью подписывать эти документы. У нас же Архиерейский Собор написал, что он соглашается, когда драфты документов были предложены ему предварительно, перед Критской встречей. Он же не нашел в них ничего неприемлемого. И в этом, если угодно, слабость этих текстов. Они настолько между всеми согласованные, что в них нет ничего неприемлемого ни для кого — ни либералов они не обижают, ни консерваторов. Ну, есть там пара-тройка каких-то зацепок — и все. В результате жизнь сама по себе, а документы сами по себе. Например, все прекрасно знают, что дисциплина постов не соблюдается в Церкви так, как она в документе подтверждена абсолютным большинством Православных Церквей. Ничего, мы все равно напишем, что она должна соблюдаться. Межконфессиональные браки как заключались, так и будут заключаться там, где православные живут в рассеянии. А мы напишем, как должно быть идеально, правильно.

Аб: Слушая Вас, вспомнила известную цитату. Григорий Богослов говорил, что нельзя пойти на рынок, чтобы не услышать, как спорят о том, Сын единосущен Отцу или нет.

прот. МК: ...А хочется просто рыбу купить.

Аб: Но все-таки рецепция была. И, видимо, речь-то была о святом, и люди отзывались...

прот. МК: Люди живо переживали то, что их действительно волновало.

АБ: Ну да, а тут как бы ничего живого-то и нет... Но интересна в этом аспекте сама тема соборности, механизм соборности... Причем слово «механизм» уже оказывается и не к месту, если «живые переживания». А что такое настоящая соборность, живое сердце единого Церковного Богочеловеческого организма? Как приблизиться к тому, что нас, **несомненно**, собирает?

Вспоминаются слова молитвы: **«Да будем вси едины, якоже и Ты един с Отцем и Духом Святым»**. Не имеем ли мы некий прообраз единства, соборности в тайне межипостасных отношений Лиц Пресвятой Троицы. И когда нас собирает Живая Троица, а не просто звучит некий институциональный призыв, тогда оно все и происходит, и свершается как бы помимо нас, помимо нашей человеческой разделенной и разделяющей воли. Тогда, может быть, это и есть настоящий живой пульс соборной Церкви. Вот так мы в «Лодке» думаем — и тут понимаем, что догмат о Троице сейчас очень сложно объяснить.

прот. МК: А люди его не понимают часто.

Догматика воспринимается даже верными чадами Церкви как нечто априорно и обязательно «мною» принимаемое и дальше «меня» мало касающееся.

И догмат этот не потому трудно объяснить, что его в принципе невозможно объяснить, а потому что на самом деле христиане это не воспринимают как что-то значимое для духовного строя их собственной жизни.

АБ: А как бы Вы объяснили этот догмат современному и не очень церковному человеку?

прот. МК: Ну, это вы от меня хотите, чтобы я решил сверхзадачу, сделал то, чего не сделал никто. Вряд ли смогу... Если бы это удалось сказать или написать, все бы уже только эту книжку и читали. А я не талантливее и не глубже остальных, чтобы об этом так сказать. Но сейчас я бы шел от того, что

Троичность — это то, что отличает христианство от других монотеистических религий. Соответственно, я бы делал акцент на учении о Боге как Боге любви, который поэтому не может быть абсолютной монадой, а раскрывается Троицей.

Потому что любовь, обращенная к самому себе, при монадичности Единого Бога стала бы некоей противоположностью тому, чем должна быть любовь. И именно троичность предполагает и допускает выход любовью в творение мира.

Но как это связать... Я помню слова о том, что мы должны быть едины в соборном едином образе Единства Святой Троицы — но сам не очень это понимаю и не знаю, что за этими словами конкретно должно стоять, хотя, конечно, они очень красиво звучат.

Соборность, может быть, соотносится с троичностью в том, что она точно так же сверхрациональна, или, как Флоренский

говорит, антиномична. Здесь нет понятного рационального объяснения.

Догматы о Троице, в конечном итоге, превышают рациональное понимание, как и догмат о Боговоплощении. Когда мы говорим «не слитно и не раздельно», это же невозможно себе представить. Как это — не слитно и не раздельно? Не случайно это отрицательные, апофатические формулировки. Так же и здесь мы понимаем, что без соборности нет полноты церковности. Но всякие попытки положительно ее выразить приводят неизбежно к тем или иным редукциям.

Зато можно сказать, чем соборность не является. Соборность не есть корпоративная власть епископов, реализуемая на Соборе. Потому что тогда это тот же самый монархический принцип, только реализуемый не в единовластии папы, а в олигархии епископата. И мы вместе с тем понимаем, что православная идея соборной экклезиологии — это не перенос высшей власти с единого лица верховного епископа на группу лиц, которые должны договориться, и после этого данная власть реализуется. Но соборность не есть и преобладание демократического принципа.

АБ: То есть это и не вертикаль, и не горизонталь.

прот. МК: Да, не горизонталь. Не всегда понятно, что у нас большинством ничего не решается, но это так. Соборность не есть то, что можно выразить в регулярных процедурах, потому что если бы были регулярные процедуры, то можно было бы какой-то демократический цен-

трализм установить. Вот епископы с одной стороны постановили, вот народ каким-то образом выразил свое согласие, и когда одни так проголосовали, другие так проголосовали, решение принято. Но все же не так. Может и народ проголосовать, могут и епископы проголосовать, а один Марк Эфесский скажет «нет», и соборность будет выражена Марком Эфесским.

АБ: Или Максимом Исповедником.

прот. МК: Да. Соборность иррациональна, она есть часть нашей веры в Церкви, как Столп и Утверждение истины, которая реализуется помимо институций. Это не значит, что институций не должно быть. Они должны быть в жизни Церкви как исторического института, но при этом она к ним не сводима. И мы в конечном итоге верим в Церковь не как в правильно функционирующий институт, а как в Тело Христово, Которое в этом смысле превышает любое рациональное понимание.

АБ: В рамках, которые Вы обрисовали, как могла бы выглядеть соборность во Вселенской Православной Церкви?

прот. МК: **Мы не часто проговариваем вслух то, что все понимают: сегодня есть несколько центров тяготения.**

Один из них — Константинополь, настаивающий на своем первенствующем историческом месте в Православии и пользующийся при этом аргументами, чем-то сходными с теми, которыми в I тысячелетии пользовался Рим. Не случайно Константинополю очень нравится дис-

курс дискуссии с католиками о том, что мы должны определить место Римского папы в Церкви, как Церковь его увидела в I тысячелетии. Что из этого следует для Константинополя? Поскольку римских епископов нет в полноте общения, а их место занимают константинопольские, значит, «новый римский папа» должен занимать примерно такое же место, какое Римский папа занимал в I тысячелетии. Понятно, что Константинополь в развитии этого тренда заинтересован.

Есть другие центры, которые сегодня являются фактическим средоточием православия. Таких центров несколько. Из них Русская Церковь является в наше время, несомненно, крупнейшей и наиболее живой, динамичной.

Говорю так не потому, что я здесь родился и принадлежу к Русской церкви.

Мне кажется, констатация того, что лидирующая роль во Вселенском Православии переходит со временем от одних центров к другим, более обоснована с историко-церковных позиций.

Среди грекоговорящих Церковей сегодня первенствует, конечно, не Константинопольская Церковь, а Элладская, потому что никак невозможно сопоставить Константинополь по его сегодняшнему месту в православии с Элладской церковью. И, несомненно, значима Грузинская Церковь, доказавшая свою жизнеспособность в очень тяжелом историческом окружении. В каком-то смысле сопоставима с ней Румынская Церковь, где тоже очень живое Православие, не сводимое к обрядовой стороне.

АБ: Из того, что Вы сейчас говорите, следует некое стягивание соборности к конкретным кафедрам, историческим и географическим центрам. А соборность в том экклезиологическом смысле, какой Вы обрисовали чуть раньше, которая даже своего места на карте не имеет... Или имеет?... Какая она?

прот. МК: Приведу живой пример. В России поиски соборности шли в начале XX века на предсоборных совещаниях и в отзывах архиереев на проекты соборных решений перед Поместным Собором 1917–1918 годов.

И это антиномичное иррациональное соборное начало было совершенно удивительно реализовано в том, что на Соборе история вдруг развернулась совсем в другую сторону.

Когда Поместный Собор был, наконец, собран, большинство на нем поддержало решение, против которого оно было до начала работы Собора. Это решение — установление патриаршества.

АБ: Вот не знала, что изначально многие были против.

прот. МК: Можно об этом почитать «Деяния Собора 1917–1918 годов». Не случись Октябрьского переворота, не было бы никакого патриаршества. Какой Патриарх! Мы только что царя свергли, Февральская революция, и вдруг хотим себе Патриарха вместо царя? Профессора, протоиереи, значительная часть архиереев — им-то зачем был патриарх? А вот так повернулось, что в результате... Вот так Господь все устроит. Если угодно, Собор

1917–1918 годов был проявлением Воли Божией – помимо человеческих усилий, которые были совершенно немощными, как часто бывало и на Вселенских Соборах, кстати... Люди приезжали на Собор со своими страстями, со своей нелюбовью друг к другу, с какими-то местными задачами, в угоду которым они готовы были богословие подвинуть. А в результате получалось вот так.

И все значение Собора 1917–1918 годов в нашей новейшей истории – в этом единственном акте. Потому что все остальные акты этого Собора, которые иногда пытаются реанимировать... Вот, он что-то такое там за выборность духовенства на приходах проголосовал, за второе, за третье... Да кому это надо? Кого это заинтересовало? Можно с таким же успехом попытаться сказать: Стоглав что-то постановил в XVI веке, давайте сегодня жить по Стоглаву, шахматы считать за бесовскую игру или еще чего-нибудь такое. Ну, то же самое: Собор 1917–1918 годов постановил...

Да никого не интересует, кроме группы энтузиастов, чего он еще там постановил помимо патриаршества. Вот это как раз – церковная рецепция. А все, кроме патриаршества, осталось в бумагах.

Аб: Слушаю Вас, думаю об ужасах XX века, и словно внутри все сжалось. Действительно, получается, что лишь тогда, когда начались события 1917–1918 годов, вернулось патриаршество. И я думаю: «Какая страшная вещь – история». А Вы говорите: «Вот так Господь все устрояет!» Сильно...

Когда мы были в редакционном поиске новой интонации разговора о том, что же нас собирает во Вселенском Православии, мы не могли не задуматься о том, что же определяет, идентифицирует нас как православных. Исследовательский взгляд. Советовались с духовенством, обсуждали, пытались понять. Вот собрались православные, не собрались православные, собрались не православные... А «мы» – кто это? Поиск тоже был, наверное, в своем роде апофатическим, отталкиваясь от обратного.

Принципиален Символ веры. Малейшее изменение в нем искажает духовную оптику, создает «инославных». Пример – Filioque.

Казалось бы, «мелочь», казуистика, но не так это. Вы в разговоре уже упомянули святого Марка Эфесского. А что такое Filioque? Это, по сути, другое понимание Троицы, и тут малейшее искажение оказывается неприемлемым для Церкви.

А какая она, Троица? Мы не знаем, конечно, но Вы замечательно напомнили, что Бог есть любовь, и любовь раскрывается в Божественном Троиединстве.

Мы же с другой стороны пошли, посмотрели на образ. Вспоминаются западноевропейские алтари, когда Filioque позволяет выстроить вертикаль: вверху Бог Отец, в середине Бог Сын, внизу Святой Дух, голубь. А в Православии это не так, нет редукции Троицы в вертикаль, есть объем и динамизм, – и перед глазами встает образ Троицы Андрея Рублева.

Вообще, у догмата о Троице удивительная судьба в России. Откровение преподобного Сергия Радонежского, игумена земли Русской... И сколько потом было храмов Троицы, и какое раскрылось восприятие Троицы... Может быть, Вы что-нибудь можете сказать о Троице на земле русской?

прот. МК: Действительно, интересно, что до преподобного Сергия у нас Троицких храмов, в общем-то, и не было. Кстати, когда говорим об эпохе преподобного Сергия, не надо забывать митрополита святителя Киприана, — фигура, уходящая в тень за митрополитом Алексием, но на самом деле чрезвычайно значимая для Русской Церкви. И неизвестно, кто был ближе к преподобному Сергию. Митрополит Алексей более известен в силу его, с одной стороны, роли общественно-политической, общественно-исторической. С другой стороны, митрополита Киприана «задвигают» из-за конфликта с Дмитрием Донским.

Монашеское аскетическое возрождение при преподобном Сергии, может быть, в первый раз с эпохи первоначального монашества на Руси было возрождением живого монашеского предания. Ибо тут как раз вновь актуализировались, стали сколь-нибудь интенсивными связи с Афоном. И тот исихастский опыт молитвы, который мы не знаем по текстам, но видим по его проявлениям или каким-то персональным связям того же Афанасия Высоцкого, бывавшего на Афоне, он был реально воспринят кругом преподобного Сергия.

И, может быть, впервые в истории Русской Церкви именно в эту эпоху богословская рефлексия по поводу вероучения нашей Церкви становится актуальной для людей. Не случайно

это посвящение Троице храма, построенного преподобным Сергием на Маковце, и других храмов вслед за ним. Это как раз

попытка преподобного и людей вокруг него актуализовать главное в христианстве для России, сделать его действительно главным. При общей нашей национальной тенденции к скатыванию в сторону священного быта...

АБ: «Бытовое исповедничество», как это называл Трубецкой...

прот. МК: Сакрализация обряда, традиции и вот такой... священной жизни. Домострой, в котором в дальнейшем засолка огурцов стала почти так же священна, как участие в Литургии. А здесь мы видим прорыв, и он приносит удивительные плоды. Потому что, если бы все монашеское возрождение сводилось

только к тому, что «делай как я, разъезжайся по удаленным озерам, речкам» и прочее, в нем не было бы ничего вдохновляющего. Но за этим движением действительно стоял у этих людей не просто аскетический порыв, но еще и какое-то высветление главного в вере. Это людей привлекало и увлекало. Оказывается, вот главное-то в христианстве, и на это главное душа отзывается, а не на быт и обряды. Это был, несомненно, колоссальный вклад преподобного Сергия, ничуть не меньший, на мой взгляд, чем основание монастырей и прочее.

АБ: Здорово!.. Связь исихазма с исторически более полной рецепцией догматов... об этом не думала. Действительно, начинается же в то время некая практика церковной, христианской жизни, которая отрывает от быта, дает большую полноту...

прот. МК: Потому что **подлинная молитва – это не только молитвенный труд: «Вот вычитаю то, что нужно», а прорыв к реальному богообщению, который был в исихазме.** Он-то и выводит к главному в христианстве!

АБ: В этом контексте, может быть, можно предположить, что «православное возрождение», – о котором сегодня многие говорят в прошедшем времени, как о чем-то идущем на убыль и даже вообще завершнном, «схлопнувшемся» или требующем выхода на новый виток, – на самом деле, собственно, еще не началось? От прошлого времени мы не столько переходим к будущему, сколько возвращаемся к настоящему. «Был ли

мальчик», было ли это возрождение, или это было преимущественно наше о нем представление? Ведь возрождение не ходит по красным ковровым дорожкам, оно не в том, что раньше был Новый год, а теперь Рождество. Не в том, что в XX веке на Пасху ездили на кладбище, а теперь не ездят. Настоящее возрождение рождается из келейного, глубоко личного молитвенного делания.

прот. МК: Конечно. А у нас пока мы имеем, – надеюсь, пока, хотя только Господь покажет, что будет, – некий экстенсивный период... Он не кончился. Все новейшее вокругцерковное развитие, каким словом его ни назови... Ну, хорошо, по факту – возрождение. Было мало, стало всего много. Процесс пошел путем экстенсивного освоения территорий – человеческой, храмостроительной и прочих. Но пока за ним не видно реальных внутренних плодов. Может быть, они еще не созрели, но пока их не видно, по крайней мере, мне не видно, может быть, кому-то другому видно. Патриарх Кирилл об этом говорит...

Многое в нынешних попытках преобразования церковной жизни Святейшим Патриархом, мне кажется, исходит именно из этого. Понятно, что при одном экстенсивном развитии мы будем колоссом на глиняных ногах. Если это не наполнить чем-то большим, нежели просто знание о том, что нужно на Пасху в храм, а не на кладбище, и некие иные общие сведения об обрядности, основах православной

культуры и прочем, то все это может действительно в любой момент схлопнуться.

АБ: Ну, здесь возможен своего рода оптимизм, потому что, может быть, просто время нужно. Это же органический процесс.

Если мы посмотрим на IV век, на времена после Константина Великого и после того, как «верить стало можно», то до подъема монашества прошло несколько десятилетий.

прот. МК: Время необходимо. Я и говорю все время: «пока», «пока экстенсивный период». У нас же сейчас заметно — у монашествующих и не только у них, но в хороших монастырях особенно — такое тяготение к Афону. Потому что там живое предание, там традиция не прерывалась и передавалась из рук в руки. Там не актуальны грустные заключения святителя Игнатия Кавказского, что духоносные старцы кончились, учитесь по книжкам... Да нельзя молитве по книжкам выучиться! То есть можно — до какого-то уровня. Это как с самоучителем — можно до какого-то уровня... У отца Владимира Воробьева есть хороший образ, что учителя в Православии — как в альпинизме. Есть маршруты туристические. До тысячи, до полутора тысяч метров можно научиться ходить по книжкам. А в настоящие горы, где тяжело, где нужно специальное оборудование, человек сам должен десять раз подняться, и там нужна не книжка, а тот, кто тебя доведет. Ты можешь прочитать сто книжек, но сам никогда не поднимешься.

АБ: В поддержку прозвучавшего тезиса про экстенсивный путь и колосса на глиняных ногах. Мы только что провели всероссийское исследование, в которое вставили блок вопросов, так называемый «догматический

сканер», — чтобы посмотреть, что у россиян творится в головах на тему догматов веры, да и вообще, «во что верим», насколько сильны разные искажения и ереси. В числе прочего, в продолжение разговора о Троице и филиокве, был вопрос к респондентам: «Какое утверждение вы считаете правильным: Святой Дух исходит от Отца и от Сына; Святой Дух исходит только от Отца; Святой Дух не исходит ни от Отца, ни от Сына; затрудняетесь ответить». Мои ожидания были, что люди массово выберут «затрудняюсь ответить». Но картина оказалась неожиданной. Из числа православных людей 69% сказали, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. То есть, когда я это увидела, у меня прямо было, знаете, такое... Ну, перепроверила первым делом... Потом думаю: «Троицу спасать!»

прот. МК: Да уж. Люди ничего не знают... Могу предложить другое исследование, которое, если провести его хотя бы в рамках одного города, даст интересный срез. Если послушать проповеди, которые говорят в московских храмах и храмах других больших городов, вы увидите, что

проповеди, которые говорятся яркими известными проповедниками, сейчас произносятся о чем угодно, кроме вероучения.

В лучшем случае говорится о Слове Божиим, а не об общественно-политической проблематике или житиях. Но если о Слове Божиим, то в его нравственном приложении, иной раз ярко и убедительно актуализированном нынешней действительностью. Оказывается, что наши наиболее известные

проповедники — это те, которые умеют актуализовать нравственное учение Евангелия, применять его к сегодняшнему дню.

АБ: Мы в исследованиях видим крен в толстовство, кстати, в «моральное христианство» и «спасение добрыми делами».

прот. МК: Ну, это тоже, сколько угодно. С другой стороны, есть крен в ту сторону, что мы не прощаем врагов Отечества, гнушаемся врагами Божиими и прощаем только непонятную категорию врагов личных,

из которых, собственно, кроме жены никого и не остается после этого (или мужа, или тещи). А всех остальных никак не следует прощать.

Но вопросы вероучения не затрагиваются. Мало о них говорится. Даже не потому, что это не актуально для аудитории. Боятся об этом говорить.

Потому что не знают... Потому что не ощущают своей веры в то, что скажут правильно. У них нет уверенности... Ну, максимум, «я смогу это зачитать», пересказать учебник или какой-то старый текст. Нет никакой уверенности в том, что я смогу говорить по поводу вероучения что-то действительно живое, что ересь не окажется. Что сам не свалюсь незнамо во что...

АБ: Кстати, когда я Вас попросила догмат о Троице объяснить, Вы сразу сказали, что не сможете, но потом все-таки нашлись слова...

прот. МК: И тут уже колоссальная разница.

Если, например, посмотрим XIX век, то у нас наряду с нравственной или актуальной общественной проповедью был огромный, великий пласт проповедей на вероучительные темы.

Ну, прежде всего, святитель Филарет Московский, конечно. Но не только он. И у святителя Феофана, меньше у Игнатия, иногда у Иннокентия Херсонского и у других авторов есть блестящее изложение вероучительных истин. Может быть, богословие святителя Филарета наиболее

полно изложено именно в его проповедях. И ничего — слушали, понимали.

АБ: Да, и духовенство не боялось об этом говорить.

прот. МК: Не боялось. Потому что это воспринималось. Было актуально, перепечатывалось, выходило многими изданиями. Между прочим, это говорит еще и об уровне богословской образованности и говорящих, и слушающих.

*АБ: А сейчас, когда когнитивная размерность сжата до единственного противопоставления «свой — чужой», очень легко сказать: «О!.. Это, кажется, что-то новое!.. Может, модернизм, обновленчество?..» И все, клеймо, разговор окончен. **Возможна ли в такой обстановке вероучительная проповедь, нужна ли она сегодня?***

прот. МК: Приведенные цифры отчетливо показывают, что нужна. Конечно, нужна.

АБ: С чего начинать?

прот. МК: В рамках всей Церкви — не знаю. В рамках прихода мы стараемся делать так: раз в три-четыре года я обновляю курс вероучительных бесед.

Хотя каждый раз этот курс опирается на один текст — Катехизис святителя Филарета.

Просто берем катехизис, вроде понятная книжка. И начинаем читать, как учебник. Не на богослужении, конечно. И пытаемся разбираться и запоминать с новым кругом прихожан. Кто-то и по пятому разу слушает, но, в основном, каждый год новые участники. Вот это всегда находит свою аудиторию.

АБ: Знаете, мы словно проделали некое путешествие и вернулись в Ваш кабинет в Учебном Комитете Русской Православной Церкви, в котором, собственно, мы и разговариваем все это время. Вероучительная проповедь — это же компетенция, которая, по идее, может быть встроена в систему духовного образования. И если нужна такая работа, такое движение от священника к своим прихожанам, то батюшка должен чувствовать и уверенность в себе, и твердое понимание, и практический навык иметь, как разговаривать об этом с современниками...

*прот. МК: Наша задача — так учить предметам, связанным с вероучением, чтобы студенты выходили в жизнь, будучи уверенными в своих знаниях. Потому что, как ни крути, рассуждающие в связи с Евангелием чаще рассуждают в силу собственной общей начитанности и даже просто творческой одаренности. Что, между прочим, требует меньше усилий. Иначе говоря, словесно одаренный человек, нравственно чуткий и живущий более-менее молитвенной духовной жизнью, может довольно глубоко и интересно делиться своими творческими переживаниями по поводу евангельской нравственности. **Но поди ж, найди того, кто сможет так же делиться своими мыслями и переживаниями по поводу основ веры!..***

АБ: Похоже, как раз этот навык вероучительной проповеди, рассказ об основах веры на современном языке, приобретает острую социальную востребованность. Вот такой вывод.

СОБОР, СОБОРНОСТЬ, ПОМЕСТНОСТЬ

Слово «Собор», говорит Викисловарь, «происходит от гл. собрать, **со+брать**». Берем ли мы, когда собираемся, – или даем, – или это происходит одновременно, встречаясь в *третьем* измерении, невидимом для глаз? ...Слово «соборность» звучит на русской земле с древних времен, иногда проходя через переосмысления, – как, например, это случилось в XIX веке, когда в противостоянии между славянофилами и западниками появилась потребность для более четкого обозначения самобытности Руси. Меняется ли смысл, вкладываемый в это слово из века в век в других Поместных Церквях и других православных культурах, и что происходит, когда эти смыслы встречаются?

51 **Собор или Несобор?**

Как менялись ожидания, оценки и интонации русскоязычных пользователей интернета, обсуждающих Собор на Крите, на протяжении лета 2016 г.? Хроника Рунета от анонимного документалиста.

60 **Елена Жосул: «Критский синдром».**

Советник председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, заведующая кафедрой журналистики и PR РПУ, кандидат политических наук, — говорит об основном, с ее точки зрения, вызове Вселенскому Православию.

63 **«Единым сердцем с чистого листа».**

Богословы, философы и представители духовенства, принадлежащие к разным Поместным Церквям, говорят о кризисе соборности и путях его преодоления. На вопросы «Лодки» отвечают: Петрос Василиадис, Павел Гаврилюк, Тамара Грдзелидзе, архиепископ Тельмисский Иов (Геча), протоиерей Андрей Кузьма, протопресвитер Питер Хирс.

68 **«Дополнительное чтение»:**

дайджест журнала «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом» № 1 (34), 2016.

Как научное сообщество оценивало объявленную повестку Собора на Крите и в каких контекстах рассматривался Собор до его проведения? Продолжает тему небольшая подборка книг русских философов и богословов, пишущих о соборности.

73 **«Следующий Собор»:** **анонимный опрос представителей православного** **духовенства из епархий России и других стран.**

Православное духовенство говорит о том, нужен ли новый Собор, где его стоит провести и кто может его возглавить.

77 **«Угрозы и вызовы:** **что угрожает Вселенскому Православию?»**

Два опроса и комментарии духовенства. Какие угрозы и вызовы Вселенскому Православию выглядят наиболее серьезными по мнению пользователей социальных сетей? Что считают таковым священники Русской Православной Церкви? Комментируют результаты опросов протоиерей Алексей Уминский, протоиерей Константин Островский и священник Филипп Ильяшенко.

85 **«Мнение Владыки».**

С нами митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков).

«Если мы созданы по образу Пресвятой Троицы, значит, мы созданы для взаимной любви», — митрополит Каллист.

«Закон любви должен определять взаимоотношения людей, взаимоотношения в обществе, отношение людей к природе», — митрополит Феофан.

Церковь Христа Спасителя в Полях из монастыря в Хоре— это византийский храм, сохранившийся в бывшем Константинополе после его падения и превращения в Стамбул. Турки-османы заштукатурили все изображения византийского периода, чтобы превратить церковь в мечеть Кахриеджами. В 1948 году в ходе реставрационных работ росписи раскрыли. Сейчас храм действует как музей. Неужели этот урок не говорит нам о том, что Церковь Христова нуждается в надежном земном основании? Ни одна империя не вечна, даже православная. 145 Псалом: «..Не надейтесь на князи, на сыны человеческия, в нихже неть спасения»? Или наоборот— для единства Церкви требуется власть православного императора? Поводом вернуться к поиску ответов на эти вопросы стал прошедший в июне 2016 года Критский Собор. Этот поиск интересно отразился в русскоязычном интернете.

Анонимный документалист
Материал представляет собой частную точку зрения, которая не претендует на объективность и может не совпадать с точкой зрения редакции

www-обзор

Собор или Несобор?

Критский Собор в зеркале российского интернета

К моменту Предсоборного совещания глав церквей в Шамбези в конце января 2016 года история подготовки Общеправославного Собора насчитывает почти сто лет. За это время в мировом Православии выявились несколько центров, вокруг которых группируются Поместные Церкви: Москва, как самая многочисленная церковь; Константинополь — старший по чести и имеющий поддержку США¹, и Элладская Православная Церковь. Вне влияния этих центров оказались Иерусалимская, Антиохийская и Кипрская Церкви.

На Предсоборном совещании для вынесения на Святой Собор были одобрены всего шесть вопросов: «Миссия Православной Церкви в современном мире», «Православная диаспора», «Автономия и способ её провозглашения», «Таинство брака и препятствия к нему», «Значение поста и соблюдение его сегодня» и «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром».

¹ Статья диакона Павла Ермилова www.pravoslavie.ru/95312.html

«В Интернете уже три месяца присутствует тайный международный Меморандум, подписанный в Страсбурге 25–29 июня 2014 г., который вступает в силу с 1 мая 2016 г., т. е. одновременно с созывом по инициативе константинопольского Патриарха Варфоломея т. н. «Всеправославного Совещания» в Стамбуле. Меморандум производит шокирующее впечатление. В нем идет речь об установлении новой планетарной религии, что фактически является целью и упомянутого экуменического Совещания в Стамбуле».

www.segodnia.ru/content/171810

Несмотря на длительную подготовку, ощущение непосредственной близости Святого Собора вывело на передний план конспирологические и алармистские настроения:

«Цель Ватикана — добиться перевода Православия под контроль папы римского и его институтов через реализацию унии, как формальной, так и неформальной. Константинопольский Патриархат, уже

признающий фактически примат папы римского и отстаивающий идею своего первенства в Православии, по замыслу спецслужб, должен ввести РПЦ МП в орбиту влияния Ватикана через «межрелигиозный диалог», который в условиях перехода Запада к агрессивной информационной войне против России выявляет свой подрывной характер». ruskline.ru/video/2016/01/25/seminarsovevanie_duhovnaya_bezopasnost_rossii_v_usloviyah_idejnoj_ekspansii_zapada_vsepravoslavnyi_sobor_2016_g

«Самое страшное то, что самыми влиятельными в мировом Православии оказались самые тёмные силы — конспирологи, апокалиптики, профессиональные борцы с «экуменизмом» и «масонами». Любого их письмеца достаточно, чтобы остановить любую попытку серьёзно поговорить о настоящем и будущем. Это не катастрофа — это диагноз».

www.facebook.com/konstantin.voneggert/posts/10153498675960780

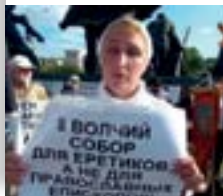
Такие настроения проявлялись на довольно маргинальных интернет-ресурсах. Однако некоторые верующие действительно с опаской относились к грядущему Собору, называя его «Восьмым вселенским», после которого, по расхожему мнению, должен прийти антихрист. Московской Патриархии пришлось выпустить «Официальное разъяснение Отдела внешних церковных связей о предстоящем Всеправославном Соборе»:

«Предстоящий Собор не является и не может явиться «Восьмым Вселенским Собором»... Ознакомившись с опубликованными

проектами соборных решений, любой заинтересованный член Церкви имеет возможность убедиться, что опасения

относительно пересмотра на Соборе церковных правил, как то: отмена монашества, введение женатого епископата и второбрачия духовенства, сокращение или отмена постов, переход всех Поместных Церквей на новый календарь, а также

подписание унии с Римско-Католической Церковью и объединение с инославными конфессиями — беспочвенны».

www.patriarchia.ru/db/text/4431309.html

Нужно добавить, что недовольство активных интернет-пользователей по поводу Собора подогрела историческая встреча Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском, которая произвела большое смущение среди отдельной группы верующих. В интернете возник маргинальный жанр видеообращений клириков к Патриарху Кириллу с анафемой в его адрес, который не получил широкого распространения и поддержки среди церковного народа. www.youtube.com/watch?v=JNh1PS1G-b4&feature=youtu.be

Ожидания от предстоящего Собора в среде верующих разделились. С трудом согласовывались проекты документов (а некоторые так и не были одобрены некоторыми церквями); не были преодолены разногласия между Антиохийским и Иерусалимским патриархатами из-за прихода в Катар; документы, которые выносились на повестку, имели общий характер, в них не рассматривались острые вопросы. Поэтому церковные публицисты, популярные священники ожидали от Великого собора в основном выражения простого единства Православной Церкви:

«..Лично мне было бы крайне жаль, если бы Собор не состоялся.

Я бы очень хотел, чтобы все Православные Церкви, хоть как, хоть криво-косо, хоть со спорами и раздорами, хоть с никакими документами, но всё же собрались вместе. Потому что, если этого не произойдёт, то у Поместных Православных Церквей ещё более отсечётся их, пусть и непонятно какая, но вселенскость.

Будет больше опасности, что Поместные Церкви закуклются исключительно в своей национальной жизни. А в наших условиях, когда катастрофа 1917 года не преодолевается и продолжает приносить свои плоды, умаление вселенского сознания,

единственной силы, которая, возвысившись над национальной жизнью, *sub specie aeternitatis*, могла бы что-то изменить в ней, вообще трагично. Поэтому пусть будет Собор».

www.facebook.com/igpetr/posts/1036556746420109

Однако не суждено было явиться всеправославному единству и в этот раз. Хрупкая договоренность между Поместными Церквями была нарушена Болгарским Синодом.

«После проведения голосования Св. Синод единодушно ОПРЕДЕЛИЛ: I. Настоять на переносе на более поздний срок Великого и Святого Собора

Православной Церкви 16–26 июня 2016 г. на о. Крит, а также на продолжении подготовки к нему; II. В противном случае Св. Синод БПЦ-ПЦ категорично заявляет о решении не принимать участие в работе намеченного на 16–26 июня текущего года Великого и Святого Собора Православной Церкви».

Существенными причинами к этому послужили: отсутствие важных тем в повестке Собора, недоработка уже одобренных текстов, предложенное расположение Предстоятелей Поместных Церквей в зале для проведения Собора, а также расположение гостей Собора и крупные расходы, которые Болгарская Церковь не в состоянии понести.

«Первый Собор решал вопрос об Отце и Сыне. Восьмой — о порядке протокольной рассадки епископов? Что-то явно пошло не так...»

www.facebook.com/andrei.desnitsky/posts/1185040801530657

Разумеется, многие аналитики сразу увидели в таком демарше болгар влияние Москвы, хотя вся история Болгарской Поместной Церкви, как и некоторых других Церквей, говорит о её стремлении к национальной обособленности и в этом, часто, противопоставлении себя всем остальным Поместным Церквям.

«Вполне вероятно, что выходом из создавшегося невыгодного для неё положения дипломатия Константинополя сочтёт путь скандала. Обвинения

в адрес Москвы сформированы, об этом свидетельствуют многие признаки».

www.pravoslavie.ru/94035.html

Вслед за Болгарской Православной Церковью в целесообразности Всеправославного Собора усомнился Антиохийский Патриархат.

«В Антиохийской Православной Церкви, которая в течение последних трех лет находится в остром споре с Иерусалимским Патриархатом, открывшим свою архиепископскую кафедру в Катаре, считают, что в подобной ситуации нет никаких оснований утверждать, что существует «единство Православия» и, следовательно, демонстрировать его путем созыва Святого и Великого Собора Православной Церкви».

www.sedmitza.ru/text/6351668.html

Позже о своей невозможности поехать на Собор заявили Грузинская и Сербская Церкви, также имевшие претензии к документам, которые предполагались к рассмотрению на Великом Соборе.

Внеочередное заседание Святейшего Синода РПЦ постановило обратиться к Патриарху Варфоломею с предложением провести «экстренное Всеправославное предсоборное совещание для рассмотрения сложившейся ситуации и изучения представленных Поместными Православными Церквями поправок к соборным документам с целью выработки согласованных предложений».
www.patriarchia.ru/db/text/4486294.html

Ответ Константинополя еще раз подтвердил, что проведение экстренных встреч для урегулирования спорных вопросов организовано не будет. Этим ответом Константинопольский Патриархат дал повод некоторым представителям российского общественного мнения, забывающим о старшинстве Константинополя по чести, подозревать Фанар в притязаниях на главенство среди братских Церквей. Исходя из этого они задавали вопрос, насколько уместно декоративное участие Русской Церкви в Соборе, где будет главенствовать один Патриарх – Варфо-

ломей. В Соборе, который может нанести ущерб церковному единству внутри России.

«Насколько уместно, даже во имя мира и церковной дипломатии, участие в том, что из всеправославного полюбовного совещания всё больше превращается в имитацию Вселенского Собора в целях самовозвеличивания фанарской Патриархии и лично кир Варфоломея? Зачем Русской Православной Церкви и другим Поместным Православным Церквям участвовать в этом бенефисе чужой политической и богословской повестки?»

www.facebook.com/holmogorov.egor/posts/10210054646788232

«Священный Синод (Константинопольской Церкви. – Ред.), после неожиданного и удивительного выражения позиций и взглядов братских Православных Церквей, и после их оценки, подтверждает, что ни одна институциональная структура не может пересмотреть уже начавшийся соборный процесс».

ria.ru/religion_news/20160606/1443674311.html

«Константинополь ОЧЕНЬ хочет всех построить. Отказаться от участия в Соборе «уже нельзя». ВСЯ ВЛАСТЬ КОНСТАНТИНОПОЛЮ!»

www.facebook.com/nikolay.gavryushin.1/posts/593494807477053

«В нашей Церкви есть огромное число людей, – большинство, прямо скажем, – которым совершенно наплевать на ее вселенский характер. Которые вполне комфортабельно чувствуют себя внутри русской (украинской, болгарской, греческой, you name it) веры, которые искренне удивляются, когда узнают, что «а они там тоже православные», и которым ничего вот этого не надо – всяких там «чужих» Патриархов, всяких «ответов на вызовы современности» и «демонстрации единства Православной Церкви».

www.facebook.com/andrei.zolotov.jr/posts/1211280018905715

На экстренном заседании, которое состоялось за шесть дней до начала Святого Собора, Священный Синод Русской Церкви обратился с предложением к Константинопольскому Патриархату перенести дату Собора до устранения всех разногласий. В противном случае русская делегация также отказывается участвовать в Соборе. Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей констатировал невозможность переноса даты.

«Похоже, не только единство, но и святость, соборность и апостольскость скоро эмпирически, в реальности церковной жизни обнаружить будет невозможно – только

абстрактно и номинально. Все догматические высказывания постепенно превращаются в кантианские аналитические суждения, которые верны лишь в силу определения...»
serge-le.livejournal.com/391116.html

«Всеpravославного Собора» не будет. С самого начала было понятно, что это чисто кабинетная затея, оторванная от реальной жизни, что у нее масса непреодолимых подводных камней. Теперь все стало до боли наглядным. Но радует то, что церковная полнота не поддается технократическому управлению. Бюрократия не всесильна».
www.facebook.com/nikolay.gavryushin.1/posts/592186780941189

Тогда некоторые пользователи Рунета вспомнили о словах протоиерея Николая Афанасьева, которые приводит священник Филипп Парфенов:

«Впрочем, никаких принципиальных важных решений и тем более прорывов на Соборе, даже если он состоится, уже ясно, что не будет предпринято. Иерархи озабочены, как бы чего не случилось. Зелоты-афониты и прочие пугают экуменизмом, предательством Православия и т. д. «Гора родила мыш»... Хочу напомнить, что подготовка к этому Всеpravославному Собору, который рискует превратиться либо в чисто декларативное мероприятие, либо вообще не состояться, велась еще около 60 лет назад, во времена протоиерея Николая Афанасьева, в его последние годы жизни. Который, в частности, писал в 1960 году: «Когда в силу обстоятельств Вселенский Собор стал учреждением чисто церковным, он мог быть создан лишь там, где действительно существовало

первенство. Таким образом, на Западе Соборы продолжали существовать даже после разделения Церквей, поскольку там прочно установился примат Римского епископа. Но на Востоке Вселенских Соборов больше не было. И поныне все попытки создать всеправославный собор оканчиваются провалом, и маловероятно, что такой собор будет вообще созван. Причина этого — в отсутствии первенства, которое могли бы признать все Православные Церкви. У Православных Церквей нет всеправославного главы, и поэтому созыв Собора фактически невозможен». (То есть, когда существовала Византийская империя, именно императоры были инициаторами созывов подобных Соборов, а когда империя рухнула, такое явление, как «Вселенские Соборы», вообще исчезло из церковной жизни).

(Статья «Церковь, председательствующая в любви», перевод с франц.)

pretre-philippe.livejournal.com/517188.html

Итак, Святой и Великий Собор открылся в неполном составе без четырех Поместных Церквей: Антиохийской, Русской, Грузинской и Болгарской. В ходе заседаний вынесены решения по ранее одобренной повестке. Все тексты постановлений доступны на официальном сайте Собора. Официальный представитель Константинополя дал понять, что принятые на Соборе документы должны быть обязательными для всех Православных Поместных Церквей². На это заявление последовали ответы Синодов Антиохийского и Московского Патриархата, в которых обе Церкви, признавая значимость Критского

² www.newsru.com/religy/24jun2016/allorthodox_sobor_job.html

«Нежелание собираться братьев по вере означает, что слова о единстве, «мировом Православии», «семье Православных Церквей» и т. п. — обычное лицемерие. А на самом деле — каждый видит только себя настоящим, а остальные ему просто не нужны, их мнения не интересны, никакими «братьями-сестрами» другие Поместные Церкви по сути не считаются и, главное, любви тут нет, — просто разные организации, порой конкурирующие».

www.facebook.com/viktor.sudarikov/posts/10111535948927532

совещания, отвергали обязательность его решений из-за отсутствия консенсуса Церквей, но признавали необходимость их изучения.

По поводу неучастия Русской Православной Церкви в Великом Соборе возникли разные мнения.

«Лучше было бы, если отказавшиеся участвовать закрыли глаза на авторитарное продавливание Константинополем решений в нарушение существующих договоренностей, на все нарушения Регламента, на прерванное евхаристическое общение между Иерусалимом и Антиохией, на высокомерное игнорирование предложений проявить уважение

к Церквам-Сестрам и доработать до Собора тексты — махнуть на это рукой и сделать вид, что все в порядке, лишь бы мир увидел, как ловко мы наострились за 2000 лет очищать «внешность чаши и блюда» (Лк. 11; 39) в ущерб внутренней части?..

А может, как раз самое правильное, видя, что договоренности попираются, нарушения не исправляются, а конструктивные предложения последовательно игнорируются, просто не участвовать в мероприятии, ход которого уже идет в сомнительном как моральном, так и каноническом направлении?»

www.pravmir.ru/horosho-li-chto-russkaya-tserkov-ne-uchastvuet-sobore-na-krite

«Разномыслия, возникшие в ходе подготовки к Собору, требуют внимательного рассмотрения — просто проигнорировать их, проявив пренебрежение к людям, было бы чрезвычайно неверным и опасным. Авторитет в Церкви создается не раздачей приказов, а мудростью, терпением и любовью — и все мы молимся о том, чтобы Бог дал мудрость Константинопольскому Патриархату — и всем нам — принять те решения, которые послужат к созиданию, а не к разорению Церкви».

radonezh.ru/analytics/no-mezhdu-vami-da-ne-budet-tak-158731.html

Итоги

Итак, очередной виток межправославных совещаний завершился. Каковы итоги «Критского Собора»?

Для Московского Патриархата после нескольких конференций и брифингов на тему «Почему Критский Собор нельзя называть всеправославным и оправдано ли то, что Русская Православная Церковь не была представлена на Соборе» совещание в Колимвари перестало вызывать активный интерес интернет-пользователей, а баннер «Всеправославный Собор» на сайте www.patriarchia.ru заменили на другой.

«Консервативные» представители Рунета оценивали Собор как удар по Православии. Вот распространённые претензии: там называют католиков и протестантов Церквами; на нем Патриарх Варфоломей с помощью Америки пытается сделать из собрания Предстоятелей Православных Церквей нечто вроде «мирового православного правительства» во главе с собой; и вообще, пора заканчивать не просто с экуменическими контактами, но и переставать общаться с теми, кто их практикует среди православных.

Для остальных Критское совещание ничего не изменило в церковной жизни.

Понятно, что все в церковной жизни сложнее, чем думают и «консерваторы», и «либералы», и «независимые эксперты». По мнению пользователей Рунета, активно обсуждавших Собор, много здесь политики и лоббирования своих интересов, что началось не вчера, а сопровождает историю Церкви, начиная с императора Константина Великого. По мнению этих авторов, много недоработок, непонимания

и оторванности соборных обсуждений от реальной жизни Церкви, т. е. простых христиан, которые и являются Телом Христовым. Они считают, что теперь православным собраться сложнее, чем во времена, когда инициатором Соборов был православный василевс. Но все же хочется верить, что это возможно и просто в единстве Христовой любви, ведь чем ближе мы ко Христу, тем ближе друг ко другу.

«В настоящее время единство Православной Церкви становится чем-то вроде абстрактного идеала, который не находит своего проявления в церковной реальности. Видеть во Всеправославном или Вселенском Соборе орган, выражающий это единство, — не что иное, как менять местами причину и следствие: на самом деле Всеправославный Собор должен был бы стать следствием единства Православной Церкви... «Единство веры в союзе мира...» Внутри Православной Церк-

ви правит единство веры, но без союза Любви, а между Православной и Католической Церковью не существует ни того, ни другого. Не в этом ли результат того, что церковное сознание потеряло понятие о руководстве Церковью Божией со стороны одной из Поместных Церквей, одной среди многих других? Каждая из них обладает кафоличностью, но приоритет свидетельства о том, что происходит в Церкви, принадлежит только той Церкви, которая «председательствует в любви».

прот. Николай Афанасьев

(Статья «Церковь, председательствующая в любви», перевод с франц.)

pretre-philippe.livejournal.com/517188.html

Полная версия материала:
lodka.sreda.org

Критский синдром

Несостоявшийся Всеправославный Собор как зеркало фантомных болей и болезней роста

Приверженность традиции, в каноне и в обряде, оказывается сегодня для православного мира одновременно и защитным щитом, и внутренним вызовом. Традиция, с одной стороны, обеспечивает стойкость и целостность Церкви супротив изменчивых веяний и сиюминутных тенденций века сего. Церковь — одна и та же, со времён апостольских и до скончания мира. Но, с другой стороны, век сей, ритмами которого живёт вся требующая спасения и утешения паства, неизбежно жаждет внимания к себе. Выставляет Церкви вызовы, на которые необходимо отвечать — языком Евангелия, но в транслитерации той эпохи, которая сегодня за окном. И совместить оба встречных фактора невероятно проблематично, — что отчётливо выявили критские события лета 2016 года.

Обо что в конечном счёте споткнулся Критский Собор, потеряв статус «всеправославного»? Частные, локальные

церковные интересы взяли верх, оказались приоритетнее идеалов соборного единства и единомыслия. Ибо главная загадка, загвоздка и вопрос, требующий решения, — это конкретное воплощение этих идеалов в реалиях нынешнего времени, со всеми его глобализационными конфликтами, техногенными катастрофами и постинформационными кризисами. Проще говоря, в какой именно форме и в каком формате должна воплощаться всеправославная соборность — чтобы быть действительно живой силой, объединяющей православных всего мира в сегодняшних реалиях? Каким образом эту соборность необходимо поддерживать — так, чтобы она была действительно ценностью для верующих, причащающихся от общей Чаши — пусть и на разных континентах?

Последний раз мир воочию лицезрел православную соборность в VIII веке, когда собирался последний Собор, чей статус позднее был признан всеми Церквями как Вселенский общецерковный. Однако сейчас доскональное повторение предыдущего опыта немислимо — хотя и необходимость остаться в русле святоотеческой традиции обязывает. И православный мир встаёт перед вопросом: что дальше?

Многие, впрочем, могут возразить: а стоит ли, мол, Всеправославный Собор тех

Елена Жосул, кандидат политических наук, советник председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, заведующая кафедрой журналистики и PR РПУ

паникадил, которые должны его осветить? Так ли уж необходимо это сегодня – собираться, декларировать, тратить время и немалые ресурсы на организацию, логистику, пиар... Тем паче вопросы догматики, действительно требующие соборного разума, в XXI веке априорно выносятся за скобки. Семейство автокефальных и автономных Православных Церквей за минувшие века успело расселиться по своим приватизированным, в основном национальным, квартирам и даже неплохо их обустроили (в пределах своих канонических территорий). Православные привыкли жить порознь, каждый спасается на своём месте, литургии служатся, священники рукополагаются. Подобная антисоборная риторика в преддверии Крита была в информационном пространстве нередка.

В известном смысле она и неудивительна – ибо абсолютно все ныне здравствующие члены всех Поместных Православных Церквей родились, воцерковились и обрели минимальную степень духовной сознательности во времена, когда никаких зримых воплощений этой самой всеправославной соборности не было. Процесс предсоборной подготовки фактически начался в 20-е годы прошлого века и всё минувшее столетие выстраивался с большими перерывами, попутно собирая все возможные шишки исторических перипетий XX столетия. То Первая мировая война, то Вторая, то революция и последующий воинствующий атеизм, то очередная перекройка государственных границ – какие уже тут Всеправославные Соборы. Не до соборности – быть бы живым. В этом отношении членам сегодняшней православной ойкумены просто неоткуда черпать опыт всеправославного соборного взаимодействия поверх политико-канонических границ. Получается, та Православная Церковь, жизнь которой мы лично наблюдаем в данный конкретный момент и в которой непосредственно участвуем, является главным образом исторической наследницей принципа соборности. А фактическое его воплощение – деятельное, а не декларативное – встречает, как мы можем с сожалением видеть, различные препоны.

Но разве не является такая самозамкнутость основным вызовом, который, как выясняется после критского фиаско, необходимо сегодня преодолеть мировому Православию в первую очередь, перед лицом глобального секулярного общества?

Как народ, поленившийся кормить свою армию, в итоге вынужден чистить сапоги чужим солдатам, так и религиозная община, не пожелавшая в нужный момент приложить усилия для поддержки собственной духовной идентичности, будет вынуждена подчиниться чуждым принципам и канонам. А уж в том, что у современного мира в достатке найдётся разномастных идей на смену «обветшалой» православной самобытности и «отжившей своё» всеправославной соборности, сомневаться не приходится. Нью-эйджевский супермаркет работает в режиме 24/7, и в последние десятилетия его товары нередко приобретают самые различные политические группы.

Преодоление кризиса соборного сознания в среде Православных Церквей всеправославного церковного управления – вопрос крайне непростой, и в настоящий момент ни у кого нет даже относительной ясности насчёт того, как будет выстраиваться межправославный диалог в посткритскую новейшую эпоху. Только ленивый не вспомнил крыловских лебедя, рака и щуку в дни, когда Православные Церкви одна за другой отказывались от поездки на Крит. И, судя по всему, такой центробежный вектор в ближайшее время будет в межправославных отношениях доминирующим. Однако смена этого вектора – задача очень важная. И следствием её должно стать новое осмысление идеи соборности, отыскание для неё новых, приемлемых для всех, форм. Либо выступаем единым соборным православным фронтом, либо кормим чужую армию (и в данном случае чужая армия вполне может оказаться не аллегорией).

Опрос

Единым сердцем, с чистого листа

*Это купол храма
святого Ростислава
в Братиславе.
Именно по его
просьбе, моравского
князя Ростислава,
в IX веке
византийский
император Михаил
и Патриарх Фотий
прислали
миссионеров Кирилла
и Мефодия, которые
за 40 месяцев дали
славянскому миру
язык богослужения,
начав буквально
с чистого листа.
И этот купол
словно белый лист
бумаги. Он как
напоминание, что
книга Вселенского
Православия —
открыта
и продолжает
создаваться
в настоящее время.*

Вопрос: Как в сложившейся ситуации вы видите состояние межправославного сотрудничества? Можно ли говорить о кризисе в отношениях Церквей, о кризисе соборности, и какие вы видите пути его преодоления?

Петрос Василиадис: «Если говорить о кризисе соборности, то он существовал и до Святого и Великого Собора, а не возник после его созыва. И единственный выход — отказаться от формировавшейся на протяжении многих веков «негативной идентичности» Православия, сложившейся вокруг антикатолического отказа от традиционной и канонической необходимости вселенского первенства».

Соборность в третьем тысячелетии не представима без более широкого круга участников

Павел Гаврилюк: «Скорее следует говорить о первом значительном, хотя и очень несовершенном шаге к всеправославному единству, которое будет укрепляться, если Церкви в сфере влияния Московского Патриархата будут включаться в соборный процесс, а не препятствовать ему. Нужно создавать Международную ассоциацию православных ученых, в которую бы входили ученые, миряне и духовенство. Подобная Ассоциация могла бы проводить большие научные конференции, на которых продолжалась бы рецепция соборных документов и ставились новые вопросы. Такие конференции можно было бы проводить в различных православных странах, например, в Румынии, Финляндии, Албании и т. д.»

Тамара Грдзелидзе: «С моей точки зрения, даже юрисдикционная проблема между Антиохийской Церковью и Иерусалимской не может считаться достаточным основанием для отказа первой от участия в Соборе – такой отказ прямо угрожает духу православного единства. Как же автокефальные Церкви собираются найти выход из этой неловкой ситуации? Я с интересом слежу за тем, какие дальнейшие шаги к созиданию единства предпримет Православная Церковь... именно Церковь в целом».

Архиепископ Тельмисский Иов: «Надо отметить, что решение четырех Церквей не участвовать в Святом и Великом Со-

Нужно создавать Международную ассоциацию православных ученых, в которую бы входили ученые, миряне и духовенство

**Петрос
Василиадис**

Богослов, почетный профессор Университета им. Аристотеля в Фессалониках. Окончил Фессалоникийский университет и King's College (Лондон, Англия). С 1977 г. преподаватель (с 1985 г. – профессор) кафедры Богословия Нового Завета и Межрелигиозного диалога Фессалоникийского университета. Президент Центра экуменических, миссиологических и экологических исследований (CEMES) и Всемирной конференции ассоциаций богословских институтов (WOCATI). Работал в Комиссии по всемирной миссии и евангельской проповеди Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), в Синодальной комиссии Элладской Православной Церкви по межправославному и межхристианским отношениям, и в Синодальной комиссии по литургическому возрождению.

**Павел
Гаврилюк**

Украинский православный богослов, философ и историк. Родился в Киеве, затем переехал в США, где обучался по специальности «церковная история и религиозноведение» в магистратуре и аспирантуре Южно-Методистского Университета в Далласе, штат Техас. С 2001 г. преподает православное богословие в университете св. Фомы Аквинского в г. Сент-Пол, штат Миннесота. На Святом и Великом Соборе присутствовал в качестве независимого эксперта пресс-центра Константинопольского Патриархата.

**Тамара
Грдзелидзе**

Грузинский филолог и богослов. Окончила Тбилисский университет (кандидат филологических наук) и Оксфордский университет (доктор богословия). В 2001–2013 работала в качестве православного богослова в секретариате Комиссии Всемирного Совета Церквей по вопросам веры и церковного устройства. С 2014 г. по настоящее время – Чрезвычайный и полномочный посол Грузии при Святом Престоле и Суверенном Мальтийском ордене.

боре Православной Церкви не привело ни к схизме, ни к разрыву евхаристического общения между Церквями. Сотрудничество продолжается».

Протоиерей Андрей Кузьма: «Это очень важный и трудный вопрос. Действительно, мы оказались в сложной ситуации. Думаю, что можно говорить о кризисе в мировом Православии, но это не кризис нашей веры, это кризис наших отношений. Соборность, о которой мы так много говорим и которой гордимся, при попытке применить ее на практике оказалась чистой теорией».

Протопресвитер Питер Хирс: «Кризис соборности — это объективный факт. Однако начался он не на Крите, и его нельзя свести к всеправославному уровню. Этот кризис существует на локальном уровне, когда Предстоятели правят своими Поместными Церквями, а епископы — своими епархиями, как цари. Ирония состоит в том, что пока православные говорят католикам о необходимости выстраивать отношения между Предстоятелем и его Поместной Церковью на основе 34-го правила Святых Апостолов, предстоятели Православных Церквей регулярно нарушают данное правило при попустительстве со стороны Синодов».

Соборность, о которой мы так много говорим и которой гордимся, при попытке применить ее на практике оказалась теорией

**Архиепископ
Тельмисский
Иов (Геча)**

Родился в 1974 г. в Канаде в семье украинских эмигрантов. Докторскую диссертацию защитил в 2003 г. в Свято-Сергиевском институте и в Католическом университете в Париже. С 2009 г. — профессор Института последипломных исследований Православного Центра Вселенского Патриархата в Шамбези. В 2013 г. Священным Синодом Вселенского Патриархата избран архиепископом Тельмисским. С 2016 г. — постоянный представитель Вселенского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве и член Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквями. Член делегации Вселенского Патриархата на Святом и Великом Соборе и член её Всеправославного секретариата.

**Протоиерей
Андрей Кузьма**

Доктор богословия, преподаватель патрологии и церковного права Православной духовной семинарии и Христианской богословской академии в Варшаве. Член Межправославной подготовительной комиссии по созыву Святого и Великого Собора от Польской Православной Церкви. Участвовал в работе Собора в составе официальной делегации Польской Православной Церкви в качестве советника.

**Протопресвитер
Питер Хирс**

Родился в Техасе в семье англиканского священника. В 1992 году его родители и большая часть прихода отца были приняты в Православную Церковь. С 1998 года живет в Салониках (Греция). В университете Салоник защитил докторскую диссертацию по догматическому богословию. Настоятель прихода в честь св. пророка Илии в Петрокерасе. В 2014 году возведен в сан протопресвитера и избран духовником епархии Иериссии и Святой Горы. Основатель и руководитель издательства «Uncut Mountain Press», основатель и первый редактор православного журнала «Divine Ascent».

Вопрос: Как может развиваться всеправославное сотрудничество, какие вопросы Церкви могут и должны решать совместно?

Петрос Василиадис: «Начинать нужно с низовых инициатив. Международный форум богословов из различных юрисдикций мог бы готовить предложения по таким актуальным вопросам, как смысл и значение консенсуса, соборность на всех уровнях церковной жизни с участием мирян, в том числе и женщин, и т. д. Принимая во внимание православную традицию диаконисс, все еще вполне канонической формы участия женщин

Главным богословским и практическим вопросом XX века было учение о Церкви, а в XXI веке на передний план выступит учение о человеке. Вопросы христианской антропологии будут в центре внимания

в диаколическом церковном служении, а также настойчивый запрос со стороны общества в целом, соборность в третьем тысячелетии не представима без более широкого круга участников. Предсоборный опыт последних месяцев включает в себя исключительно высоко квалифицированные богословские размышления, в том числе критические, богословов-мирян. И они могут повлиять и обязательно окажут влияние на сотрудничество Православных Церквей в будущем».

Павел Гаврилюк: «По мнению митрополита Каллистоса (Уэра), главным богословским и практическим вопросом XX века было учение о Церкви, тогда как в XXI веке на передний план выступит учение о человеке. Думаю, что вопросы христианской антропологии в связи с вызовами современности — как в фундаментальной сфере вопросов о человеческой природе и личности, так и в прикладной сфере вопросов биоэтики, пола и семьи, — будут в центре внимания. На эти вопросы следует посмотреть крупно, не уходя сразу в детали правил и прецедентов, а потом уже заниматься и разработкой канонического права. Непосредственно связан с этими вопросами также и вопрос о миссии Церкви в плюралистическом и пост-христианском мире».

Тамара Грдзелидзе: «Все испытания, выпадающие на долю народа Божия сегодня, должны быть обсуждены православными соборно. Возможно, что Поместные Церкви применяют некоторые решения по-разному, но учение Православной Церкви должно отражать соборность в фундаментальных вопросах, касающихся проблем современного мира, и искать объединяющие решения. Всем известно, что Поместные Церкви в настоящее время не готовы посвятить себя такой грандиозной задаче. Я надеюсь, что все Церкви сядут вместе на Крите, чтобы начать серьезный разговор о природе тех вызовов, с которыми сталкивается христианство в современном мире. Увы, даже это оказалось проблематичным. Давайте надеяться, что следующая весна не так далеко...»

Архиепископ Тельмисский Иов: «Православная Церковь нуждается в новом каноническом органе — Святом и Великом

Соборе, который должен собираться регулярно — может быть, каждые десять лет — для обсуждения и решения таких вопросов. Самый большой успех Святого и Великого Собора Православной Церкви — это что он собрался и был проведён, и таким образом, дал пример и повод для собрания следующих таких соборов».

Протоиерей Андрей Кузьма: «Надо сказать, что Православная Церковь одна. И несмотря на существующие проблемы, она продолжает жить в единстве. По моему мнению, самым важным достижением Собора стало то, что епископы (и не только епископы) увидели и услышали друг друга. Каждый из них мог высказаться на ту или иную тему. Оказывается, что даже в одной Поместной Церкви мнения по одному и тому же вопросу могут быть разные. Такой опыт очень обогащает. Очень важно, что мы учились слушать друг друга с уважением и пониманием. Современное Православие в Поместных Церквях оказалось довольно разнообразным, и это важно понять, так как чаще всего мы привыкли смотреть на Православие через призму своего личного опыта и ситуацию в своей Церкви. Я убежден, что Церкви призваны решать вопросы совместно, используя открытый подход, основанный на любви».

Протопресвитер Питер Хирс: «Сегодня Церковь сотрясает серьезнейший кризис, кризис догматического сознания, разделяющий людей по их взглядам на учение о Церкви. Такие разделения возникают, когда мы сходим с указанного святыми отцами царского пути. К примеру, если архиерей признает «тайнства» инославных исповеданий, он оставляет царский

путь отцов Церкви, для которых единство во Христе предполагает единство Таинств в едином Таинстве Церкви. Признание таинств среди инославных означает признание их Церковью и, следовательно, возможности ее разделения. Но «разве разделился Христос»? Таким образом, основная причина разделений и недостатка соборности (кафоличности, полноты) состоит в отходе от согласия отцов и принятии фундаменталистско-экуменической, светской идеологии. Православным подобает отвечать на подобные искушения жизнью по учению святоотеческой полноты, потому что лишь так удастся не только преодолеть симптомы (споры вокруг юрисдикций, ревность не по разуму и прочее), но и исцелить корень разделения (еретический взгляд на Церковь). Надо уяснить себе, что неправославное мудрование, неправославный подход, который породил «критское фиаско», нельзя преодолеть полумерами. Если нечистого духа, учинившего разделение на Крите, встречать благодушием во имя внешнего единства и мира, вместо того, чтобы изгнать его ясным исповеданием веры, мы получим повторение Крита, еще больший ущерб Телу Христову и потерю «малых сих», за которых Он распялся».

Полная версия материала:
lodka.sreda.org

Всеpravославный собор: подготовка, повестка, контекст

Дайджест журнала
«Государство, религия, Церковь в России
и за рубежом», № 1 (34), 2016.

«Государство, религия, Церковь в России и за рубежом» издаётся с 1968 г. и является ежеквартальным научным журналом, посвящённым междисциплинарному изучению религии. Учредителем является РАНХиГС при Президенте РФ.

«Мировое Православие: типология автокефальных церквей»

Автор: Научный сотрудник Центра изучения современных проблем православной экклезиологии ОЦАиД, член СББК РПЦ А. Кырлежев

«Именно парадигмальное сходство Константинопольского и Московского патриархатов является причиной долгого соперничества этих двух Церквей на общеправославном поле, которое продолжалось весь минувший век и теперь перешло в нынешний... Сравнивая «материю» этих двух автокефалий, претендующих на лидерство, мы видим мощную «телесность» с одной стороны, и почти «бестелесность» (или очень «разряженную телесность») — с другой.

«Православный взгляд на современный мир. Контекст, история и смысл соборного документа о миссии Церкви»

Автор: Профессор Центра изучения религий РГГУ А. Агаджанян

«Представление о профанном мире не просто как «юдоли плача», ...но и как о мире секулярном по существу, ...было важной констатацией нового контекста, требовавшей по-новому определять жизнь Церкви и ее миссию...».

«Спорные экклезиологические вопросы повестки Всеправославного Собора и проблема верховной власти в Православной Церкви»

Автор: Руководитель Центра изучения современных проблем православной экклезиологии ОЦАиД; секретарь СББК Русской Православной Церкви А. Шишков

«Константинопольские патриархи предложили свое решение..., которое... заключалось в том, чтобы подчинить всю православную диаспору... Константинопольскому первоиерарху...».

«Календарный вопрос»: соборные дискуссии в истории и современности»

Автор: протоиерей, проректор по учебной работе СПбПДА Русской Православной Церкви Владимир Хулап

«Введение нового стиля имеет другую цель — установление единения... Вопрос о перемене стиля должен стать предметом обсуждения и быть решенным всеми Православными Церквами совместно.».

«Древние Вселенские Соборы ...были Соборами епископов Римской империи, но имели универсальный ...характер ...и потому, что империя рассматривалась как вся... ойкумена. Расширение границ «обитаемого мира» ... изменило саму идею пространственного универсализма»
(из редакционной статьи)

«История подготовки Всеправославного Собора»

Автор: Исполнительный секретарь магистерских программ ОЦАиД А. Гусев

«Положение Константинопольского Патриархата в начале 1920-х гг. характеризовалось двумя факторами. С одной стороны, из-за антитурецкой позиции, которую Патриарх Мелетий занимал в ходе Греческо-турецкой войны..., Патриархат находился на грани физического уничтожения... С другой стороны, к этому времени Патриархат лишился многих своих канонических территорий. В качестве стратегии, призванной облегчить положение Константинопольского Патриархата в этих условиях, была выбрана интернационализация его деятельности, опиравшаяся на идею первенства Вселенского Патриарха в Православной Церкви. ...По мнению Патриарха Мелетия, наиболее подходящей аналогией, описывающей специфику устройства Православной Церкви, является конституционная конфедерация».

«Константинопольская Патриархия и Русская Церковь перед революцией»

Автор: Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Л. Герд

«После падения Византийской империи Россия осталась единственным свободным православным Царством».

«Дискуссии конца XIX – первой половины XX в. о праве созыва Всеправославного собора»

Автор: кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры систематического богословия и патрологии богословского факультета ПСТГУ диакон Павел Ермилов

«Одним из ... тупиков оказалось расхожее представление о том, что созывать Вселенский собор должен ...православный монарх. Однако после... ухода ...последнего могущественного православного самодержца церковное сознание столкнулось с серьезным вызовом».

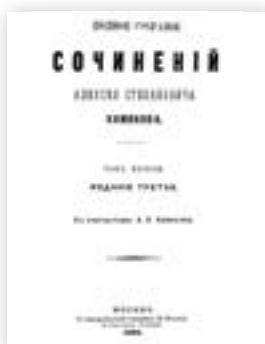
«К вопросу о русском факторе в срыве Всеправославного Собора в 1920–1930-е гг.»

Автор: Доктор церковной истории, профессор ПСТГУ иерей Александр Мазырин

«Для Русской Церкви затеваемые греками мероприятия были весьма несвоевременными. В мае 1922 г. во исполнение решения Политбюро РКП(б) в ней был спровоцирован так называемый обновленческий раскол... Фанару разделение в Русской Церкви было на руку, поскольку оно сильно подрывало ее позиции в православном мире и облегчало проведение в жизнь его планов по утверждению своих властных прерогатив». (Имеется в виду Константинопольская Церковь. – Прим. ред.)

Взаимодействию Церквей в контексте современной геополитики посвящена статья Н. Казаряна «Всеправославный Собор: формирование новой православной геополитики». Статьи профессоров Фордемского и Батлеровского университетов (США) «Евхаристия, Соборы и первенство» А. Папаниколау и «Соборы как выявление Церкви» П. Вальера продолжают разговор о современном взгляде на соборность.

О Вселенской Церкви и соборности говорят русские философы, богословы и священники XIX-XX вв.

Хомяков А. С. Полное собрание сочинений.

Москва, 1886 г. Т. 2.

Алексей Степанович Хомяков – основоположник славянофильства, в своих работах обосновывает принцип соборности. Будучи философом и богословом, он эксплицировал то, что было в духовной жизни христианина Илариона Киевского. Как пишет о Хомякове И. А. Есаулов: «Понятие о соборности у Хомякова выходит далеко за пределы «чистого» богословия или философии, охватывая всю область русской культуры. Для самого Хомякова благодатная основа соборности является вдохновляющим его гарантом будущего России».

Протоиерей Сергей Булгаков.

Благодатные заветы преп. Сергия русскому богословствованию.

Путь. –1926. –№ 5. – Кн.1 Париж.

Статья протоиерея Сергея Булгакова – религиозного философа, богослова, экономиста и публициста в альманахе, выходявшем в Париже. У отца Сергия много работ, посвящённых осмыслению понятия соборности, но именно эта работа возвращает и нас, и автора к истокам осмысления соборности Русской Православной Церковью.

«Чудесно молитвой преп. Сергия изведен был из земли источник свежих и чистых вод, и от земли сердца и ума нашего и ныне да изводит он реки богословия. На небе умном начертал свои знаки преп. Сергей, и над нашими головами горит и сияет его созвездие. И данью благодатного, благочестивого почитания является ныне воззреть на это созвездие... Господь до рождения преп. Сергия явил его как избранного служителя, читателя и ученика пресвятой Троицы... Бог, во Святой Троице сущий, есть Абсолютный Субъект, в котором соборная, триединая природа я осуществляется абсолютным образом... Св. Троица есть предвечная соборность Я, которое раскрывается как Ты и Он (еще Ты и Ты), а также как Мы... эта соборность любви есть Церковь, человеческий род в своем оцерковлении, богоуподоблении, обожении, которое и есть цель и задача человеческой жизни».

Вера и культура. Избранные труды по богословию и философии, протоиерей Георгий Флоровский

2002 г. СПб, Издательство Русского Христианского гуманитарного института.

В статьях сборника основатель неопатристического синтеза трактует соборность как продолжение евхаристической природы Церкви, т. е. собрания всех в единстве общения евхаристии. Церковная соборность имеет два аспекта: объективный и субъективный. Объективный – единство Духа, субъективный – Церковь является единством жизни, братством, союзом любви. Христос является главой Церкви, по аналогии с телом, тогда все члены Церкви, продолжая аналогию, будут её частями, орга-

нами. В полноте церковного общения «осуществляется соборное преобразование личности». «Но самоотвержение и отречение от себя не значит, что личность наша угасает, что она должна раствориться во множестве. Соборность не есть корпоративность или коллективизм. Наоборот, самоотвержение расширяет сферу нашей личности; через самоотвержение мы обладаем внутри себя всем множеством; мы включаем многих в свое собственное «Я». Христианин в соборности прекращает воспринимать мир через оппозицию «Я» – «не-Я». Подчеркивается различие между соборностью и консенсусом.

«Церковь соборна не только потому, что она сущность всеобъемлющая, не только потому, что она объединяет всех своих членов, все Поместные Церкви, но потому, что она соборна насквозь, в мельчайшей своей части, в каждом своем действии и событии ее жизни. Соборна природа Церкви; соборна самая ткань ее тела. Церковь соборна потому, что она – единое Тело Христово; она – единение во Христе, единство в Духе Святом, и единство это является высшей цельностью и полнотой».

Карташев А. В. Вселенские Соборы. Париж, 1963 г.

В фундаментальном труде последнего обер-прокурора Священного Синода и министра вероисповеданий Временного правительства рассматривается практическая реализация принципа соборности в истории Церкви. Показывается, как индивидуально и соборно христианская мысль двигалась к формулировке догматов («верстовых столбов»).

«Соборы для Востока – это громоотводы, паллиативы и лекарства от догматических лихорадок, снимавшие на какой-то период остроту болезни и способствовавшие её залечиванию с ходом времени». Автор рассматривает период с I Никейского Собора 325 г. по Парижский Собор 825 г. «Вожди взяли на себя много греха пристрастий и нечистых приемов в борьбе против Никеи, Рима и Афанасия. Но в «массе» «восточных», которые автоматически шли за вождями, не было никакого «арианского» коварства. Была тревожная ревность за чистоту православного предания и глубокий инстинкт метафизически более отчетливого понимания тайны Св. Троицы».

Протоиерей Иоанн Мейендорф

«Православие и современный мир». Минск: Лучи Софии, 1995.

Отец Иоанн рассуждает в главе «Что такое Вселенский Собор?» в контексте подготовки проведения «Великого собора», начатой под эгидой Константинопольского Патриарха Афинагора в начале 1960-х гг. и возобновлённой на особом Совещании Православных Церквей в Швейцарии в 1976 г. Текст состоит из трёх частей: «Основания соборности», «Вселенские Соборы», «Как быть с Собором в наше время?».

Автор рассматривает применение соборной практики, начиная с апостольских времён и древней Церкви, заканчивая Вселенскими Соборами, дискуссиями о «Соборах примирения» между Востоком и Западом в Средние века и Поместным Собором Русской Церкви 1917–18 гг. Его трактовка соборности и вселенскости отличается от трактовки предыдущих авторов. Так, соборность о. Иоанн трактует как консенсус, а вселенскость – «имперскость», ограниченность римской ойкумены. Но эта интерпретация носит сугубо научно-исторический, а не богословский характер. Опираясь на А. С. Хомякова, автор подчеркивает, что «церковная соборность может выражаться и вне Соборов».

Это купол принадлежащего Православной Церкви в Америке Свято-Николаевского собора в Вашингтоне. Собор основан в 1930 году. Построен на средства русских эмигрантов и посвящен небесному покровителю путешественников и мореплавателей всего мира, «сущих в море далече», тех, кто в кораблях и лодках. Анонимный опрос службы «Среда» о том, каким мог бы быть Всеправославный Собор, собрал в эту «Лодку» 30 представителей православного русскоязычного духовенства, не только из разных регионов России, но и из других стран.

Анонимный опрос

Следующий Собор? Версии священнослужителей

Вопрос: Нужно ли проведение Всеправославного Собора с присутствием Русской Православной Церкви, и если да, как Вы считаете, когда и где он мог бы иметь место, кто мог бы его возглавить?

Соборы, равные по значимости Вселенским, считаю необходимым проводить регулярно (не знаю, раз в 10–20 лет или по необходимости). Главное, чтобы посвящены они были действительно злободневным вопросам, решение которых требует опыта всей полноты Церкви. Когда и где, кто возглавляет – на мой взгляд, не так важно. Можно вообще проводить такие Соборы по очереди во всех Поместных Церквях, чтобы никому не было обидно.

Если есть вопросы, которые нужно обсудить совместно, то нужно собрать Собор, лучше в Москве, по понятным причинам.

На мой взгляд, проведение Собора должно быть на фоне накопившихся серьезных проблем, возникновения ереси и т. п. В настоящее время стоит провести Вселенский Собор для осуждения экуменизма и возврата к доэкуменическим позициям.

Всеpravославные Соборы должны быть регулярными, хотя бы для демонстрации единства инославному миру

Проведение Собора необходимо, но только после тщательной подготовки с учётом мнений всех Поместных Православных Церквей. Никто его возглавлять не должен. Это должно быть собрание равных по значимости православных иерархов.

На мой взгляд, пока нет необходимости созывать Всеpravославный Собор, время покажет – кто и когда его возглавит.

Провести собор с участием Русской Церкви, возможно, и нужно бы. Место и время не имеет решающего значения – как изволися Духу Святому.

Вселенский Собор в принципе невозможен. «Экуменикос» (вселенский) применительно к Соборам в первом тысячелетии означал в буквальном смысле «всеимперский». В переносном – Собор, на котором принимаются все важные догматические истины. Собор с догматическим содержанием в наше время невозможен. Догматы все определены. Никакой серьезной полемики нет и не предвидится. Всеpravославные же Соборы должны быть регулярными. Опять же, хотя бы для демонстрации видимого единства инославному миру.

Нужно. С признанием Восьмого Вселенского Собора 879 года. Когда и где – всё равно. Хотя на том же Крите. Без возглавления, за отсутствием императора. Или во главе с местным епископом.

Было бы неплохо. Когда и где, неважно. За круглым столом, без главенства. У нас есть Глава – Христос.

Если Всеpravославный Собор и будет собираться, то без РПЦ он немислим. Где и когда – неважно. Главное – что обсуждать.

Думаю, что Православие не нуждается в принятии каких-то нововведений или правил, или тем более, упрощении чего-либо. Православие нуждается в исполнении Христовых заповедей, а не в сборах на острове Крит. Мы должны быть хранителями Православной веры, традиций и устоев. Собор может быть проведен с учетом того, если все документы будут обговариваться вместе «единым сердцем и едиными усты».

Неважно, где и когда. Главное, чтобы главенствовал, учительствовал и водительствовавал Святой Дух.

Можно мечтать, что Всеpravославный Собор пройдет в России с участием и, может, и председательством РПЦ, но ситуация в мире может пока не сложиться: возможно сильное сопротивление. Лучше более нейтральную страну, может, Болгарию, и председательство – не одержимым экуменистом, Константинопольским Патриархом. Либо его кто-то заменит, кто Америке не подчиняется...

Не нужно! На сегодняшний день в этом нет острой необходимости.

Православие нуждается в исполнении Христовых заповедей, а не в Соборах

Представители неканонических юрисдикций – это миллионы верующих, сколько можно делать вид, что их просто нет? Мы входим в эпоху богословия общения, которое начинается с нашей готовности слышать другого

Я бы не стал загадывать на будущее. Но если и предполагать проведение такого Собора, то в его повестке дня должны быть более насущные и острые проблемы современности, чем те, которые были предложены на Крите. Место и время – не так важно. Важнее – не искать тех, кто это дело возглавит. Главных на Соборах быть не может, необходим координационный совет с равноправным членством и правом голоса всех представителей Церквей.

Нужно, и только с РПЦ... можно и в Москве... Главенство Константинопольского Патриарха уже только номинально.

Конечно, да. Все Поместные Церкви должны быть участниками. Возглавить по «диптихам» должен Патриарх Константинопольский. Но только как первый из равных, а собираться можно на Афоне или в другом православном месте. Спешки нет, но лучше раньше, чем позже.

Если Собор Всеправославный, тогда на нём, само собой, должны присутствовать Предстоятели всех Церквей. Иначе это будет просто собором, или даже собранием, нескольких Церквей. Лично я считаю, что Всеправославные Соборы должны проводиться каждые 5–10 лет, даже при отсутствии догматических проблем. Единый голос в ответ на такие вопросы, как однополые браки, вопросы сексуальности и так далее, будет звучать намного сильнее, чем отголоски отдельных Церквей.

Вселенские Соборы были призваны решать вопросы веры. Неразрешенных вопросов веры у нас больше нет. Созыв Собора вызывает такое брожение в умах, так увеличивает опасность расколов и т. д., что лучше бы его не проводить, тем более, что ничего нового и важного он не решает.

Разумеется, нужно, однако этот предполагаемый новый Собор не отменит старого. Мое сугубо личное мнение: на следующий Собор должны быть приглашены представители всех юрисдикций. В том числе и неканонических: греческие и румынские старостильники, «истинно-православные», Киевский патриархат и т. д. Не все они согласятся прибыть, но тех, кто согласится, следует выслушать. ...Древние Соборы действовали методом прещений и отсечений, тогда это, может быть, было необходимо, но сегодня этот метод перестал быть действенным и разумным. Мы живем в эпоху свободы совести, об этом нельзя забыть.

Свобода совести – не только конституционная гарантия, но и иное видение человека. Это не только возможность отпадения, но и призвание к выбору, к поиску Бога. Мы живем на пересечении все возрастающих информационных потоков, всё открыто всему, и этот процесс разгерметизации, рассекречивания мира будет продолжаться. И он изменит нас самих. Истину нашей веры мы должны не только хранить, но и приумножать. «Приумножать» значит – находить, озвучивать отголоски Слова Божия повсюду, где оно посеяно, где оно всходит и приносит плоды. Мы входим в эпоху богословия общения, которое начинается с нашей готовности слышать другого. Уповаю на то, что один из будущих Всеправославных Соборов станет Вселенским.

**За круглым столом,
без главенства.
У нас есть Глава – Христос**

Это купол церкви Антифонитис в Кирении (Северный Кипр), принадлежащей Кипрской поместной Церкви. «Антифонитис» можно перевести как «тот, кто отвечает», поэтому храм еще называют «откликающийся Христос». По легенде, Антифонитис был основан в VII веке на месте, где бедняк попросил у богача в долг денег. И когда тот спросил, кто может за него поручиться, ответил: «Господь». И тогда оба услышали Глас Божий. Сегодня это свято место — пусто: в Антифонитисе нет служб...
На протяжении всей своей истории Православие сталкивается с серьезными угрозами и вызовами. Каковы они в современном мире? Служба «Среда» задала этот вопрос в социальных сетях и получила ответы почти от 300 человек. Далее этот же вопрос был задан 30 представителям православного духовенства. Ответы — на ваш суд.

Опрос Угрозы и вызовы

На протяжении своей истории Православие сталкивается с угрозами и вызовами. Какие из них наиболее остро стоят в современном мире? Служба «Среда» провела опрос в соцсетях, а также задала этот вопрос тридцати представителям православного духовенства, проживающим в разных епархиях России, в странах СНГ, Европы и Америки (ответы — анонимно).

Отвечают пользователи соцсетей

Обмирщение: это видно на примерах католической и протестантских церквей.

Мне кажется, что один из вызовов заключается в том, что в нашу жизнь незаметно и плавно проникает «**духовность без Христа**». Очень много восточных и других практик популяризируются сегодня в рамках разных семинаров и курсов. При этом акцент на духовности делается, признаётся её важность, но всё в кучу — самые разные практики, из разных культур и религий. Иногда кажется, что так незаметно и «благовидно», и, может, неосознанно вытесняется христианство. Я не говорю, что в других культурах и религиях нет ценности...

Опрос

Матриархат, воцарившийся в западном мире и проникающий в Православие. У современного мужчины нет мотивов жениться и заводить детей, трудиться для семьи: в семье он не хозяин, дети ему не принадлежат. В таких условиях мусульмане, сохранившие патриархальные устои и реализующие их даже в условиях матриархальных законов, неизбежно превзойдут христиан численностью, в том числе и в традиционно русских и европейских регионах.

Бюрократизация и архаизация Церкви, неспособность отбросить исторические формы бытия, обусловленные не собственно учением Христа, а общественными условиями прошедших эпох.

Форма над содержанием, богослужебные тексты бормочутся, принудительная форма одежды для женщин в России, платки. Догматы словами повторяют, а внутренне не всегда даже понимают, к своей жизни не относят. Повторяют вслух заученно православные фразы.

«Глобализация» православной веры. Она перестаёт быть острой, «неудобной». Вместо гонений теперь – **ложно-вежливое согласие** с тем, что «да, и ваша религия тоже имеет место быть. А вообще Бог един, и все такое».

Деградация христианского самосознания православных народов под непрерывно возрастающим давлением со стороны антихристиански настроенных властей предержавших и подконтрольных им средств массовой информации. Следствием этого видится рост **этнофилетизма** и прекращение бытия Православия как вселенского единства, дробление на всё более и более мелкие части, заключённые в границах государств. Конечный распад христианских общин на враждующие между собой секты.

Обмирщение клира и, особенно, епископата. Епископат не осознает, насколько мощный отвращающий от Церкви импульс дают миру их поступки и заявления, которые расходятся с Евангельскими ценностями.

Церковь становится частью национально-культурной идентификации. **«Симфония властей»**. Церковь занимается политическим обслуживанием институтов власти в ущерб собственно Евангельским идеалам.

Топ-10 угроз и вызовов (опрос в соцсетях)

1. **Обмирщение** (слишком большое приспособление к светской жизни, принятие ее правил)
2. **Угрозы со стороны иноверия и инославия**, ассоциируемые с исламизацией и активностью новых религиозных движений
3. **Архаизация Церкви**, нежелание изменяться, адаптироваться к действительности современного мира
4. **Слабость миссионерской деятельности**
5. **Низкая реальная воцерковленность населения**
6. **Угрозы гонений на христиан**
7. **Отсутствие единства православного общества**
8. **Неподобающий моральный облик священников**
9. **Потребительская идеология**
10. **Экуменизм**

*Вселенское Православие переживает **декультурацию, то есть отрывается от территориальных и этнических корней**. Еще 50 лет назад, при единой догматике, православная жизнь была крепко привязана к территории и этнической группе. Например, схождение Благодатного Огня было чисто иерусалимским обычаем, о котором мало кто знал. Сейчас такие местные события становятся вселенскими. Местные святые становятся известными и почитаемыми по всей православной ойкумене – например, в Греции почитают Луку Крымского, в России – Гавриила Ургебадзе. Это новые явления, они нуждаются в осмыслении.*

Вопрос христианизации тех, кто причисляет себя к Православию, но по факту является кем угодно, только не православным христианином.

«Толерантность» – когда в храмах принимают записки, например, о католиках.

Все больше людей переходит в Православие из народов, которые этнических связей с Православием не имеют. Например, в Норвегии Православие – самая быстрорастущая община. Появляется запрос на «чистое», не этнизированное Православие... это может быть опасно, потому что вместе с культурой можно нечаянно выплеснуть и то, что отличает православие (исначальное, ортодоксальное христианство) от христианства, изобретенного где-нибудь в XIX–XX веке.

Комментарий к опросу

Старая угроза и придуманная проблема

Протоиерей Алексей Уминский,
настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах:

Обмирщение – слишком широкое слово, оно всегда было и остается угрозой религиозности, духовной жизни, а не появилось вдруг сегодня. Об этом нам говорит и Священное Писание: «**Не любите мира, ни того, что в мире**», – это слова Иоанна Богослова (1 Ин. 2:15). Или вот еще: «**Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу**» (Иак. 4:4).

Точнее, я бы назвал это не угрозой, а одним из повседневных искушений духовной жизни любого человека – когда все благополучно, когда ты все воспринимаешь слишком легко, когда вера твоя не подкрепляется подвигами и даже не исповедуется. Слово «исповедовать» означает некий конфликт с обществом. У нас даже есть такой образ святости: исповедничество. Люди, несмотря ни на что, – на риск потери свободы, потери благополучия, даже смерти, – исповедовали свою славу Богу, что сегодня нет гонений. Мы и молимся о временах мирных,

о благосостоянии всех Божьих Церквей.

Но, без всякого сомнения, обмирщение – искушение серьезное. И, может быть, оно не зря стоит на первом месте в этом опросе. Видимо, чувствуется, что от этого состояния благополучия уходит главное из жизни верующих.

Самое страшное, что с этим благополучием приходит фарисейство. Это гораздо серьезнее, чем просто обмирщение.

Еще один момент, что в ситуации благополучия, когда все, касающееся веры, дается легко, есть огромный риск превращения христианства в идеологию. Когда можно быть христианином только по названию, когда Православие становится великодержавным рупором и из него уходит христианство. Вот это страшно, когда есть Православие, но в нем очень немного христианства, но очень много внешней идеологии.

Сегодня это, действительно, можно назвать главным вызовом.

А вот замыкает список вызовов,

на мой взгляд, совершенно придуманная проблема – экуменизм. Такой проблемы для Церкви не существует и не существовало никогда. Проблема эта придумана во второй половине прошлого века историческими алармистами, которые страшатся, что кто-то специально хочет под завесой полумрака сделать какую-то объединенную Церковь. Это все полная ерунда.

Наша Церковь активно и очень умно ведет диалог с инославными. Причем, как мне кажется, такой диалог существовал всегда. Он существовал в Новом Завете, и экуменистом, в первую очередь, должен быть назван Иисус Христос, который попросил воды у самарянки и стал с ней беседовать. Он исцелил слугу римского сотника. И апостол Петр пришел к сотнику Корнилию – благочестивому язычнику, который молился какому-то из своих языческих богов, а Господь почему-то его услышал, послал ангела. А через послание ангела – Петра для того, чтобы тот просветил язычника.

Так что вопрос об экуменизме ввиду его совершенной дремучести никак не может быть угрозой Православию.

Опрос

**Погоня за святынями и ожидание
непременного чуда от них.**

Всё больше священнослужителей **работают, а не служат**. Ходят в храм, как на работу. Какая Вселенская Церковь? Если нет порядка в священстве. Как говорят, рыба гниёт с головы!

Два главных вызова: **радикальный ислам**, объявивший войну христианам-«крестоносцам», и **радикальный либерализм**, нарушающий права христиан, но при этом защищающий права всевозможных меньшинств и извращенцев.

Появление глобальной информационной среды, в которой легко **дискредитировать** священнослужителей, деятелей Православия.

Демократические процедуры и свобода, декларируемая в странах, ставит Православие в условия конкурентной среды, которую выдержать непросто.

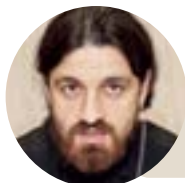
Современные священнослужители **не готовы работать с просвещенной, образованной и любознательной паствой**.

Необходимо восстановление в полной мере канонического устройства Церкви и **наступательная** благодаря этому и за счёт этого по отношению к падшему миру **политика**, поскольку каноническая экллезия – это полноценный социум.

Первое по значимости – духовное мужество перед лицом **апостасии** с отличием его от сектантского фанатизма и с послушанием каноническому священноначалию.

Комментарий к опросу

О безуспешных попытках

Священник Филипп Ильешенко,
кандидат исторических наук, заместитель декана
исторического факультета ПСТГУ:

Понятно, что этот опрос – небольшой и просто показ некоторых мнений, и он не претендует на широкую демонстрацию существующих тенденций.

Похоже, что многие участники этого небольшого опроса допускают возможность или даже призывают к проведению всеправославных собраний, – к началу этой практики, поскольку первый опыт, как мы знаем, оказался несостоятельным. Другая часть опрошенных либо не отвечают, либо неопределенно говорят о месте проведения. А те, кто называет конкретное место, говорят о том, что таким местом могла бы быть Москва. И это естественно, потому что ни одна другая Поместная Православная Церковь не имеет достаточных ресурсов, таких площадок, на которых могло бы собраться действительно Всеправославное собрание епископов.

Очевидное изменение в практике Собора, когда одна Церковь, одна делегация, не важно, сколько в ней епископов, имеет один голос, мне кажется абсурдным. Как может быть равен голос Церкви, которая одна имеет большую паству, чем все остальные, с голосом любой маленькой Церкви, в которой небольшая паства, немного епископата. Так что, мне кажется, Москва могла бы быть местом проведения такого Собора и каждый епископ имел бы право голоса, мог бы выступать по каждому вопросу совершенно свободно, как это было по духу и букве Соборов епископов древности.

Никакой Всеправославный Собор без участия любой канонической Поместной Православной Церкви и, тем более, без самой крупной Поместной Церкви невозможен. Иначе это уже не Всеправославный Собор,

а некое совещание, такое, каким оно и было недавно, где собрались представители греческих Церквей и между собой что-то обсудили. Это хорошо и полезно, вопросы обсуждались важные.

Возглавить настоящий полноценный Собор по законной традиции должен, наверное, Патриарх Нового Рима, Вселенский Патриарх, по титулу. Но не забывая о том, что титулование «Вселенский» есть только лишь почетное титулование, как любое другое титулование любого другого Предстоятеля. А отнюдь не является правом первенства среди епископов других Поместных Церквей. И более того, это первенство – первенство среди равных и даже в рамках одной Константинопольской Церкви. Это не главенство, именно первенство.

Но, на мой взгляд, в настоящее время попытки даже разговора, а не то что проведения Всеправославного Собора, будут не только безуспешными, но и не полезными для мира среди верных.

Борьба с ересями при одновременном отказе от казённого затыкания всем ртов и свободе дискуссий, разумеется, за пределами рамок службы и при послушании канонично избранному священноначалию. **Образцом могут служить дореволюционные религиозно-философские собрания, руководимые митрополитом Сергием Страгородским, будущим Патриархом.**

В Церкви на сегодняшний день **отсутствует живое общение**, утрачены даже его навыки, поэтому и агалпы не могут это возместить. Впрочем, и во внешнем социуме такое общение убито и заменено симулякрами. Церковь должна подать пример.

Облечение проповеди в современную форму без уступок современному духу и без порчи литургии, вне её рамок.

Поиск новых богословских формул, подобных тем, которые находили Отцы Церкви. Они Отцами не назначены были, а признаны по трудам. Настала эпоха обновления Предания, без его порчи. **Формула консервативной революции.**

Разделение внутри Православной Церкви. Это наглядно показал Собор на Крите. Такая же проблема, отсутствие единства, есть и в Русской Православной Церкви.

Непонимание сущности Православия людьми, в том числе **магическое восприятие Таинств** и другое. Вплетение в Православие языческого понимания.

Отношение к **инославию и иноверию**. В глобальном мире больше невозможно от него закрываться, здесь тоже политика и богословие должны стать **наступательными**, но без прямолинейного прозелитизма, механического экуменизма и ограниченного догматизма.

Экстравертность общества, насаждение **потребительской идеологии**.

Комментарий к опросу На обочине борьбы

Протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма города Красногорска Московской области, благочинный церковей Красногорского района:

Если говорить о Православии как о некоем религиозно-политико-экономическо-культурном проекте, то ему и всё перечисленное грозит, и другие разные вещи грозят. Но к кому обращены слова Христа: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32)? К участникам ли упомянутого проекта? И верим ли мы Его словам: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16, 18)?

Если верим, если Православие для нас не одно из многих человеческих сообществ, которому для выживания нужно расталкивать других локтями, если оно для нас – а это так

поистине – духовный путь к обретению и сохранению единства со Христом, то нам бояться нечего. Нам много кто пытается угрожать: и демоны, и обольщённые ими и своими страстями люди. Но Православие как целому и каждому из нас в отдельности (пока мы держимся духовного пути Христова и не сползаем на обочины «борьбы с вызовами») реально ничего не грозит. Впрочем, те церковные люди, которые призваны и поставлены Богом бороться со злом вокруг себя, конечно, должны это делать со всей ответственностью. Правящий архиерей или настоятель храма (каждый в своих пределах) должны надзи-

рать за своей паствой: всегда молитвой, зачастую духовным наставлением, а если нужно, то и жезлом строгости; имеющий дар апостольства пусть проповедует неверным веру; хозяйственник пусть заботится о церковном хозяйстве. И так далее. У каждого своё призвание и свои дарования.

А в остальном пусть каждый христианин смотрит не на других, а на себя. Пройдёмся вновь по пунктам угроз: самому не обмирщаться (пункты 1, 8, 9); быть твёрдым в православной вере и посылить заботиться об обращении к истинной вере других людей (пункты 2, 5, 10); знать и любить обрядовую традицию Церкви, но не отпадать в обрядовере (пункт 3). И, короче говоря, нам нужно любить Бога и ближних, чем сокрушаются все сети вражи (пункты от –∞ до +∞).

Отвечает духовенство

Белоруссия

Угрозы политические,
амбиции исторические.

Северо-Западный ФО

Коррупция духовенства,
обмирщение народа Божия,
экуменизм и растворение
православного богословия
в новомодных западных учениях.

Агрессивный секуляризм извне.
Сектантский фанатизм изнутри.

Глобально – никаких
(«Врата адова не одолеют Ей»).

Пожелал бы всем нам больше
честности и открытости.

Центральный ФО

Угрозы у нас на каждом шагу:).

Наша бездуховность, отход
от святоотеческих традиций,
обмирщение духовенства
и монашества.

Приволжский ФО

Проблем много,
но они все решаемы.
Ничего не может
грозить Самой
Церкви, которая есть
столп и утверждение
истины.

Сибирский ФО

Вселенский
Собор претендует
на дополнение и/
или уточнение
догматов.
Ситуация к этому
не готова
ближайших
еще лет 1000.

Южный ФО

Главное –
не забывать
о том, что нельзя
сливаться
с другими
конфессиями
из политических
или иных
соображений.
Мы – Церковь,
а остальные – вне
Церкви.

Обмирщение жизни,
расцерковление
общества,
недостаточная
степень активности
верующих, угроза
от терроризма.

Риск быть христианином формально,
подменить подлинную деятельную веру
разговорами о ней. Это реальный вызов
времени, и путь решения его – стояние
в Истине и добре.

В настоящее время Вселенское Православие пожирает
чума экуменизма, наша Русская Церковь на этом фоне
попала в униатскую яму, подобно тому, как это было
в Византии в XV веке. Можно на 90% считать, что конец
будет такой же плачевный.

Главная угроза от нас самих – сокращаем соборность как
соборность всего народа перед Богом, где каждый равен и значим.

Европа и Америка

Православная Церковь не нуждается в исправлениях или изменениях. Она не должна идти в ногу с миром, а должна оставаться СВЕТИЛОМ для людей, ищущих истинного Бога и единения с Ним. Угроза – распад моральной жизни во всём человечестве. В Америке разрушены пределы семейной жизни и понятие о разделении между полами, сексуальной ориентацией/гендерной идентификацией, покушение на детей и нормальный семейный образ жизни.

Опасность состоит в притязании Константинопольского Патриарха на гегемонию и полный контроль, что похоже на новый папизм.

Угроза универсализма (глобализации) и обмирщения церковной жизни. Главное оружие против этого – доступная возможность духовного просвещения в вузах и в школах.

Разрешение проблемы автокефалии. Как-то глупо, когда православный епископат признает Американскую Церковь канонической, но не автокефальной.

Безусловно, размывание границ Православия, попытка представить его как один из путей. Нужно четко решить, в чем нам следует сотрудничать с иноверными, а в чем не следует. Социальные проекты, культурные мероприятия, благотворительные концерты – безусловно да. Совместные молитвы, принятие ереси как правды – безусловно нет.

Внешние угрозы ему, думаю, не грозят. Если не считать наступления ревнующего ислама, но издревле: кровь мучеников – семя Церкви. Ему, Вселенскому Православию, скорее, грозит ревность не разуму, идущая изнутри, добровольная «геттоизация», фанатизм охранительства, запирающий апостольскую веру в некую драгоценную шкатулку, с которой до скончания века нужно только сдуть пыль.

Я верю в то, что Христос каждому веку, каждому дню вновь и вновь обращает Свое Слово, и мы должны учиться не только слышать его, но и находить, озвучивать, обращать к миру. Дух веет, где хочет, и мы, православные, должны узнавать и в сегодняшнем Его дыхании. ...Мне трудно принять ту мысль, что Дух Святой говорил лишь в первом тысячелетии и замолк во втором, а теперь и в третьем, обратившись только на охранение когда-то Им сказанного.

Дальневосточный ФО

Влияние политики на соборные процессы, а также сопутствующая «национализация» Церквей.

Это купол храма святой Ирины в Стамбуле, принадлежавшего Константинопольской Православной Церкви. Построенный при императоре Константине, храм стал местом земного торжества Догмата о Троице: здесь в 381 году проходил Второй Вселенский Собор, утвердивший Никейский Символ веры. Случайно или нет, но именно церковь Святой Ирины турки не стали переделывать в мечеть, как другие церкви Византии — так, она единственная в Стамбуле сохранила первоначальный атриум. Может быть, это своего рода исторический архитектурный символ веры, манифест преемственности сквозь века и цивилизации, — Константинополь это или Стамбул, Киев или Москва, Лондон или Казань.

Мнение Владыки

Что станет важным для Православия в XXI веке? Будут ли Церкви собираться, как когда-то, в ответ на ересь или повинуюсь воле «православного императора»? Может ли за этим собирающим усилием стоять догмат о Пресвятой Троице, и как объяснить этот догмат, — если, конечно, нужно его объяснять, — современному человеку? На вопросы «Лодки» отвечают митрополит Диоклийский Каллист и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр), профессор богословия Оксфордского университета, почетный доктор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков), ректор Казанской духовной семинарии.

Митрополит Каллист (Уэр): «По образу и подобию Троицы»

Интервью подготовлено доктором Ниной Кругликовой (колледж Иисуса, Оксфордский университет) и Павло Смицнюком (факультет богословия, Оксфордский университет)

— Ваше Высокопреосвященство, тема этого выпуска «Лодки» — «Вселенское Православие». Что в современном мире стоит за этими словами? Есть ли у современного Вселенского Православия какая-то специфика, связанная с «обстоятельствами времени»?

Митрополит Каллист (Уэр): — Мы, православные, считаем себя истинной Церковью Христа на земле. Но на практике, в силу исторических

причин, распространение православия в мире было ограничено территориально. Православные были семьей автокефальных Церквей, всего четырнадцати, расположенных в Восточной Европе и Восточном Средиземноморье. В прошлом между этими Церквями было немного контактов, и они были достаточно изолированы друг от друга. Но в течение XX века ситуация существенно изменилась: после русской революции 1917 года, а затем Малоазийской

катастрофы в 1923 году, православные рассеялись по всему Западу. Благодаря этому Православие перестало быть Восточной Церковью и приобрело гораздо более всемирный характер. Мы, православные, теперь должны научиться говорить с другими христианами и отвечать на их вопросы, которые, возможно, мы не задавали себе в прошлом. По мере распространения Православия во всем мире возрастает желание и у самих православных иметь более тесные контакты друг с другом.

— Православная Церковь едина, но мы часто видим нестроения и разногласия. Каково Ваше мнение о состоянии соборности в Православной Церкви, в особенности в контексте недавнего Собора на Крите?

Митрополит Каллист (Уэр): — Собрание, которое состоялось этим летом на Крите, так называемый Святой и Великий Собор, стало следствием желания среди самих православных общаться друг с другом. Важно отметить, что всеправославное собрание такого рода не собиралось, пожалуй, на протяжении более тысячи лет.

Самым важным относительно Великого Собора на Крите является то, что он на самом деле собрался. Возможно, не так уж много было решено, возможно, документы, утвержденные на Соборе, имеют достаточно консервативный характер, и, быть может, Собор не затронул большое количество существенных вопросов Православия. Тем не менее я надеюсь, что проведенный в этом году Собор на Крите не останется отдельной попыткой, а станет началом процесса, и в будущем такие встречи будут проводиться регулярно, возможно, каждые три или четыре года.

При подготовке следующего Святого и Великого Собора мы должны среди прочего задействовать и те Церкви, которые не были представлены на Крите. Большим разочарованием стало то, что Критский Собор не был на самом деле всеправославным. Четыре из четырнадцати автокефальных Церквей отсутствовали: Антиохийский Патриархат, Церкви Болгарии и Грузии и, что важнее всего, Русская Церковь. Таким образом, в сложившейся ситуации мы не можем называть такой Собор всеправославным.

Поэтому я надеюсь, что следующий Святой и Великий Собор будет более всеправославным и что в нем примут участие отсутствовавшие Церкви, — мы нуждаемся в их присутствии.

— Существует точка зрения, что для того, чтобы Собор собрался, нужна либо «ересь», против которой Всемирное Православие готово будет сплотиться, либо условный «император», который соберет всех усилием политической воли. Каково Ваше мнение об этом?

Митрополит Каллист (Уэр): — Во-первых, у нас нет христианского императора, нет Константина или Юстиниана, которые могли бы навязать свой порядок Церкви. Следовательно, в нынешнем положении Православия мы должны следовать путем соборности и взаимосогласия. Ни одна Церковь не может навязывать свою волю другим. Таким образом, мы можем двигаться вперед только благодаря взаимному согласию. Мы не должны думать с ностальгией о временах христианского императора. Мы живем в другой ситуации.

Другой интересный момент, который Вы затронули, касается отношения Соборов к ереси.

На семи Вселенских Соборах обсуждались актуальные вопросы вероучения и доктрины. В случае Святого и Великого Собора на Крите догматические вопросы не обсуждались. Мы были более обеспокоены последствиями нашей православной веры в ее практическом применении.

Из большого количества предложенных тем для обсуждения на Крите было выбрано шесть. Я думаю, что это слишком много. Собору на Крите недоставало четкой сфокусированности. Нам надо было сфокусироваться на одной или максимум двух темах. Мы обсудили

вопросы церковной автономии, поста, брака и вклада Православной Церкви в дела мира, справедливости и прав человека.

Среди обсуждаемых вопросов наиболее важным, по моему мнению, был вопрос о наших отношениях с неправославными Церквями и проблема диаспоры. В вопросе отношения Православия к другим христианским Церквям — Римо-Католической, Англиканской и Протестантской — взгляды разных Православных Церквей расходятся. Например, начиная с XVIII века, Русская Церковь принимает обратившихся в православие христиан через исповедь, без миропомазания¹. В то же время Русская Православная Церковь Заграницей, которая недавно восстановила единство с Московским Патриархатом, перекрещивает римо-католиков и других новообращенных. Как нам согласовать эти две различные практики? Считаем ли мы, что неправославные Церкви наделены божественной благодатью, а таинства, совершаемые ими, являются действительными, или же мы это отрицаем?

Мое общее впечатление о Святом и Великом Соборе на Крите заключается в том, что он не решил самых сложных проблем, с которыми сталкивается Православная Церковь сегодня, и что он на самом деле не сказал ничего существенно нового. Может быть, это было мудрое решение, и если бы мы начали

¹ К РПЦ МП посредством покаяния присоединяют только римо-католиков, прошедших конфирмацию. Протестантов и римо-католиков, не прошедших конфирмацию, присоединяют посредством миропомазания. *Источник: infomissia.ru/2010/03/27/prisoedinneniecerkvi.* До воссоединения Церквей РПЦЗ «перекрещивала» новообращенных. Сейчас РПЦ МП и РПЦЗ фактически преодолели разногласия по этому вопросу. Но практика «перекрещивания» распространена в других Поместных Церквях, например, в Сербской, Кипрской и Эладской.

со всех наиболее проблемных вопросов, Собор мог бы закончиться беспорядком. Мы же вели дискуссию цивилизованным образом, без особенных разногласий. Возможно, если бы на Соборе присутствовала Русская Церковь, разговор был бы более нюансированным.

Всеобщее настроение на Соборе было чрезвычайно консервативным. Но меня это не очень огорчает. Мы можем думать о Соборе как о начале.

И будем надеяться, что в будущем будут такие же собрания, которые поднимут эти сложные и важные вопросы.

— Ваше Высокопреосвященство, Вы сказали, что целью Собора было размышление над практическими последствиями православной веры. Христианские богословы XX века в своих размышлениях о Боге особенно подчеркивали такие атрибуты Пресвятой Троицы, как любовь и сопричастие. Как бы вы «перевели» этот догмат для наших современников? Каковы его практические последствия?

Митрополит Каллист (Уэр): — Учение о Пресвятой Троице воспринимается многими людьми как вопрос технического богословия, полон загадок и головоломок: три в одном и один в трёх. Что это значит? Для меня наиболее полезный подход к Пресвятой Троице — это говорить о Боге как о взаимной любви. Бог — это не только любовь к самому себе, внутренняя любовь, это скорее любовь взаимная — любовь Отца и Сына. Но любовь двоих может быть направлена вовнутрь, поэтому круг расширяется, и у нас есть не только взаимная любовь (Отца и Сына), но и любовь, которой делятся, которая выражается в Святом Духе.

Если мы созданы по образу Пресвятой Троицы, значит, мы созданы для взаимной любви. До тех пор, пока мы эгоцентричны, мы не являемся по-настоящему людьми, согласно образу Троицы. Мы становимся людьми через отношения с другими. Троица, которая рассматривается как взаимная и разделенная любовь, является образом человеческих отношений, и особенно отношений внутри Церкви. В Троице согласуются Один и Многие: существует единство, но каждая ипостась остается собой в пределах Божества. Церковь похожим образом сочетает единство и свободу, и таким образом в Церкви по милости и благодати Божьей мы есть одно, но в то же время мы свободны.

Только связывая Троицу с Церковью и человеческой личностью, мы придаем смысл догмату о Троице и видим его реальное значение для нашей человеческой жизни. Это не так просто сделать, но именно таким образом следует подходить к Троице. Я хотел бы немного развить эту мысль: на протяжении XX века главным вопросом для Православной Церкви была экклезиология: что такое Церковь?

Я считаю, что в XXI веке произойдет сдвиг. Экклезиология будет по-прежнему иметь важное значение, но главным вопросом станут проблемы антропологии: что значит быть человеческой личностью?

Что значит быть созданным не только по образу и подобию Христа, но и по образу и подобию Троицы? Человеческая личность является загадкой, которую мы только начинаем разгадывать.

Митрополит Феофан (Ашурков): «Вселенское Православие сохраняет веру неизменной»

Интервью подготовлено Оксаной Головки

Сегодня титул «Вселенский Патриарх» стал историческим прошлым. Но возможность соборности не утрачена, считает митрополит Казанский и Татарстанский, ректор Казанской духовной семинарии Феофан.

— *Что, на ваш взгляд, в современном мире значат слова «Вселенское Православие» и внесла ли изменившаяся историческая данность какие-то значимые изменения во Вселенское Православие?*

— Вселенское Православие включает в себя все Православные Церкви, которые есть в мире, всех православных христиан. Это исповедование веры, которая для всех Православных Церквей в мире, во вселенной одинакова, независимо от национальности и страны. Главное — это учение Церкви. Если католичество все-таки претерпело изменения в догматическом учении, а дальше пошло выделение из него протестантизма, различных сект, то Православие сохранило то, что называется точной неприкосновенностью основ вероучения. Причем сегодня **титул «Вселенский Патриарх», я бы сказал, стал историческим прошлым.** Титул появился, когда Константинополь был столицей огромной империи. Историческая данность уже давно иная.

Современные Соборы не могут менять догматических истин, которые были установлены на Вселенских Соборах. А вот многие внешние вопросы жизни современного общества подлежат обсуждению. История внесла изменения, появились новые вызовы времени. Возникло, например, понятие «гражданский брак», определяющее блудное сожитительство мужчины и женщины. Вообще же, понятие семьи как союза мужчины и женщины стало размываться. Появилось много проблем, которых совсем недавно не было: экология, проблема беженцев, проблема исчезновения христиан в тех местах, где они жили издревле — когда представители ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) и другие бандиты изгоняют христиан сотнями тысяч на Ближнем Востоке. Перед православными сегодня стоит много вопросов, которые не всегда удобны, но которые надо решать.

— *Церковь едина, но видим нестроения и разногласия по событиям на Крите. Столкнулись с точкой зрения, что для того, чтобы Собор состоялся, нужна либо «ересь»,*

против которой всемирное Православие готово будет сплотиться, либо условный «император», который соберёт всех политической волей. Как бы вы прокомментировали ситуацию?

– Нестроение происходит в силу человеческих страстей. Как я уже сказал, Константинопольский Патриарх претендует именно на главенство над всеми православными, вспоминая историческую данность, когда была Византийская империя, когда столица была в Константинополе. Но Православная Церковь в принципе устроена по-другому, в отличие от Католической Церкви, где есть Папа, который признаётся главой всех католиков. Православная Церковь по каноническому устройству такова, что все Поместные Церкви – Русская, Болгарская, Румынская, Сербская, Грузинская и так далее, – равны, как равны по своему статусу и предстоятели этих Церквей. Вселенский Патриарх считается первым среди равных. Это очень важная формулировка.

Я глубоко убеждён, что возможность соборности не утрачена. Без сомнения,

Всеpravославный Собор ещё будет, а когда – определит Господь, чтобы все пришли к согласию и все Поместные Церкви участвовали в нём.

– В поиске того, что же нас, православных, собирает в единое целое и единую Церковь, пришли к образу, точнее, к первообразу Троицы Собирающей, к раскрытию Троицтва Бога через любовь. Но это очень сложный для понимания догмат. Могли бы вы подсказать, как его можно понимать, как его можно попытаться «перевести» в доступный для современного человека понятийный ряд? И нужно ли это?

– У Алексея Хомякова есть выражение, что свобода до тех пор хороша, пока она ограничивается законом любви. Потому что если свобода беспредельна, она подобна реке, выходящей из берегов. Закон любви должен определять взаимоотношения людей, взаимоотношения в обществе, отношение людей к природе. «Бог есть любовь» (1Ин. 4:16) – такого понятия нет больше ни в какой религии. Именно из-за любви к человеку Бог Отец отдает Своего Сына на смерть. Из-за любви Сын Божий рождается на земле, берет на Себя человеческую плоть, полностью с ней соединяется, живет в этом грешном мире. А этот грешный мир Его распинает и Он страждет на кресте. Вот где любовь Бога и единство Святой Троицы. Вся Святая Троица участвует в любви ради спасения человека. Не думаю, что это надо объяснять, ведь как объяснить само понятие любви, самую высшую ее степень – жертвенную, когда Бог жертвует Своим Сыном?

ТРОИЦА СОБИРАЮЩАЯ

«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин.17:21).

Совершеннейший Прообраз единения и любви дает нам Святая Троица. Образ Святой Троицы, – исповеданный в Символе Веры, взлетающий храмами Троице-Сергиевой Лавры, символически раскрытый на иконе прп. Андрея Рублёва, – собирает православных христиан в единое Тело Христово. В этом разделе мы хотели бы рассказать о том, о чем рассказать невозможно. Так появилась инфографика.

94 **Что такое Троица?**

Рассказ о «Щите веры» (Еф. 6:16), поясняющем содержание догмата об одной сущности и трёх ипостасях непознаваемого Бога, о том, через какие основные этапы прошла триадология на Вселенских Соборах, о борьбе Церкви с ересями (в том числе с ересью «Filioque»), о столкновении православного мира с Ферраро-Флорентийской унией и о том, как раскрывается Троица на русской земле.

104 **«Бога не видел никто никогда», или 15 взглядов на Троицу.**

Эксперты: Алексей Лидов, Ирина Языкова, протоиерей Николай Дмитриев. Как меняется традиция изображения Святой Троицы от времён катакомбной Церкви до наших дней, как эту традицию понимают современные православные епархии, относящиеся к разным странам и культурам?

Догмат о Троице

Догмат о Троице:
содержится в
Никео-Цареградском
Символе Веры (1-8 члены)

Отец рождает Сына,
низводит Духа
Сын рождается от Отца
Дух исходит от Отца

Формулировка:
Бог един по природе и
троичен в лицах: Отец, Сын
и Святой Дух.
Одна Сущность и три
Ипостаси.
Термины «природа» и
«сущность»
по отношению к Троице
тождественны. Термины
«Ипостась» и «Личность» по
отношению к Троице
тождественны.

Термин Троица:

Троица (др.-греч. **Τριάδα**, лат. Trinitas)
богословский термин, отражающий
христианское учение о трех Лицах
единого
по существу Бога. Впервые термин
«Троица» засвидетельствован у
раннехристианского апологета еп.
Феофила Антиохийского (II век)

Личность = Ипостась
Природа = Сущность

«Три дня, которые были прежде
создания светил, суть образы
Троицы, Бога и Его Слова и Его
Премудрости»

Свт. Феофил Антиохийский

Быт. 18: 1-2

«И явился ему Господь у
дубравы Мамре, когда он
сидел при входе в шатер
свой, во время зноя
дневного. Он возвел очи
свои и взглянул, и вот, три
мужа стоят против него...»

Икона «Троица»

Андрей Рублёв

1411 или 1425-27 гг.

В основу иконы положен
ветхозаветный сюжет
«Гостеприимство Авраама»,
изложенный в 18 главе
книги Бытия.

Место:

город Неврон
Зап. берег
р. Иордан

Время:

приблизительно
XIX-XVIII вв. до н.э.

Мамврийский Дуб

Иконография:

Этот сюжет толковали различно,
но к IX-X векам преобладает
точка зрения, согласно которой
явление Аврааму трёх ангелов
символически раскрывает образ
Святой Троицы. Икона при
Андрея Рублёва отражает это
богословие. Икона крайне
символична и имеет сложную
геометрию. Раскрывая
догматическое
учение о Св. Троице, Андрей
Рублёв отказывается от
традиционных
деталей сюжета: нет Авраама,
Сарры,
сцены заклания тельца, ангелы
представлены не вкушающими,
а беседующими.

по материалам: Dr. Августина Соколовски
подготовил: МTh. Павел Лобода

Триадология: Этапы раскрытия

«Мы Отца превозносим,
Сына почитаем равным
Ему и Духа Святаго
спрославляем...»
свт. Григорий Богослов

Эпицентры
Триадологических
споров

Галледа
Рим
Константинополь
Никея
Антиохия
Александрия

I
период

I век
первые
христианские поколения,
время написания
Нового Завета

- 1. Цудэизм** (Иисус – не Мессия): Иисус – Мессия = Христос, Сын Божий (Иустин Философ (+165)).
- 2. Гностицизм** (Иисус – Носитель тайного Знания): Иисус – Логос=Слово Отца (Иринеи Лионский (+202)).
- 3. Монарианство** (Отец, Сын и Святой Дух – «условные наименования», бог – монада, является в разных видах [моделизм] (представители: Савеллий Птолемаидский [осужден 261], Павел Самосатский [осужден 268]); Отец, Сын и Дух Святой божественны, но различны (Ипполит Римский (+235), Тертуллиан (+220)).

Ставится вопрос о том, кто такой Иисус из Назарета. Различие между Христом земным (до Воскресения) и Христом Прославленным (после Воскресения). Норматив веры общины до Воскресения: Иисус – Мессия = Христос. Норматив веры Церкви после Воскресения: Иисус – Сын Отца, Иисус Христос ниспосылает Святого Духа.

II
период

II-III Век
появление термина Троица, Церковь вступает в доктринальную полемику. Направления полемики:

Арий (+336) – детонатор триадологических споров. Учил о сотворенности Логоса – Сына Божия.
325 – Первый Вселенский Собор в Никее (совр. Изник [Турция]) – **Сын единосущен Отцу** (Афанасий Великий (+373), Осия Кордубский (+359))

III
период

IV век (325 г.)
«Золотой век
святоотеческой
письменности»

понятия «сущность» и «ипостась» окончательно разделяются. Новоникейство.

Бог – Троица – одна сущность и три Ипостаси.

Решающий вклад в разработку тринитарного учения и терминологии внесли «Великие Каппадокийцы»:
Василий Великий (330–379), Григорий Богослов (329–389), Григорий Нисский (335–394)

IV
период

IV век (362 г.)
Александрийский Собор
Новоникейство
Великие Каппадокийцы

Подтверждение I Вселенского Собора – осуждение и отлучение глав пост-никейского арианства (Евномия Кизикского (+390)), Евдоксия Антиохийского (+369). **Никейский Символ Веры дополнен расширенным текстом о вере в Духа Святого.** Из дипломатических соображений Дух в Символе не назван «Богом», не назван и «Единосущным Отцу». **Формальное завершение формулировки учения о Троице в Восточной Церкви**

V
период

IV век (381 г.)
II Вселенский Собор в
Константинополе

по материалам: Dr. Августина Соколовски
подготовил: MTh. Павел Лобода

Триадология и Вселенские Соборы

	I СОБОР 325 ГОД НИКЕЯ МЕСТО	II 381 КОНСТАНТИНОПОЛЬ
	ИМПЕРАТОР св. Константин Вел. св. Митрофаній	св. Феодосий Вел. св. Григорий; Нектарий
	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сильвестр	Мелетий Антиокийский, после его смерти - патриарх Константинопольский Дэмэс
	318 	150
	ПРАВОСЛАВНЫЕ УЧАСТНИКИ Александр Ал-др, Осия Кордубский, Евстафий Антиох, Цаков Низибийский, свт. Спиридон, свт.Николай	Мелетий Антиох, Вас. Вел, Григорий Нис, Кирилл Церусалимский, Григорий Богослов
 Ария Непримиримость иудео-гностического сознания с тайной Боговоплощения Ομιουσιος (ὁμοουσιος) Сын с Отцом, "Сын Божий - произведение и тверь; было время, когда Сына не было; Сын изменяем по существу" Евсевий Никомидийский, Феона Мармарикский, Секунд Птолемайдский	ПРОТИВ КОГО КОРНИ ЕРЕСИ ЕРЕСЬ СТОРОННИКИ ЕРЕСИАРХА ОБЛИЧТЕЛИ ЕРЕСИАРХА	Македония, Аполинария Арианство Аполинарий: "Место человеческого духа во Христе заменил Божественный Логос" Македоний: "Св. Дух - творение"
	ПРАВОСЛАВНЫЕ УЧАСТНИКИ Александр Александрийский, Осия Кордубский	Мелетий Антиокийский, Григорий Нисский 8-12 чл. Символа Веры; о преимуществе Константинопольского епископа.
	1-я часть Символа Веры (1-7 члены), праздно. Пасхи, против целибата, упрзд, раск. Мелета	
	20 	7
	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СОБОРА Гонения имп. Констанция (336-61) на свт. Афанасия Алексдр. и папу Ливерия. Юлиан Отступник (361-63). 358г. - собор в Анкире - утверждение Василием Анкирским и др. подобо-сущия. Возникновение аполлиарианства (с 352г.)	395 - разделение Империи на Западную (имп. Гонорий) и Восточную (имп. Аркадий) части

по материалам: Dr. Августина Соколовска
 издательство: МПТ, Павел Лобода

Триадологическая ересь «filioque»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

FILIOQUE – (лат. «и Сына») – добавление к латинскому переводу Никео-Цареградского символа веры, принятое Западной (Римской) церковью в XI веке. Говорит об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но «от Отца и Сына». Стало одним из поводов для разделения Церкви.

ФОРМУЛА ТРОИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ:

ВОСТОЧНАЯ ЦЕРКОВЬ

ОТЕЦ

СЫН

ДУХ

Дух исходит от Отца

ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВЬ

ОТЕЦ

СЫН

ДУХ

Дух исходит от Отца и Сына

ПРИЧИНА:

ПОЛЕМИЧЕСКАЯ:

Пolemика с готами арианами, антитринитариями, отрицающими божество Сына.

ГДЕ ВНЕСЕНО В СИМВОЛ:

ТОЛЕДО

VIII ЧЛЕН НИКЕО-ЦАРЕГРАДСКОГО СИМВОЛА ВЕРЫ:

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ
τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ
συνπροσκυνούμενον καὶ
συνδοξαζόμενον, τὸ
λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem: qui
ex Patre procedit. Qui cum
Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur: qui locutus
est per prophetas.

И въ дѣхъ свѣаго, гдѣ,
животворѣщаго,
иже ѿ оца исхождащаго,
иже со оцемъ и сномъ
спокланѣема и славима,
глаголющаго пророкии

Первое косвенное упоминание у Тертуллиана: "Дух не имеет другого источника, кроме Отца через Сына". Повторяется у Латинских Отцов Церкви: свт. Илария Пиктавийского, свт. Амвросия Медиоланского, блаж. Августина Иппонского.

III Толедский Собор (589 г.) впервые говорит о filioque. На Соборе происходит воссоединение ариан с Православием. Прибавка «и от Сына» призвана подчеркнуть единосушие Духа Отцу и Сыну, и равенство Сына Отцу благодаря одинаковому с Ним «изведению Духа».

XIII Толедский Собор (681 г.) – вводит в текст Символа Веры.

1274 г. – подписана Лионская уния
1439 г. – подписана Флорентийская уния
попытки навязать Filioque Восточной Церкви

6 августа 2000 года Католической церковью была опубликована декларация «Dominus Iesus» под авторством кардинала Иозефа Ратцингера (папа Бенедикт XVI с 2005 года). В этом документе приводится текст Символа Веры в редакции без филиокве

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:

- факт прибавления слова к Символу веры является недопустимым нововведением;
- учение о filioque противоречит Священному Писанию;
- учение о filioque противоречит писаниям восточных отцов Церкви, авторитет которых подтвержден вселенскими соборам;
- учение о filioque нарушает принцип «монархии», единоначалия в Троице, вводя в Троицу «второе начало»; предвечное исхождение Святого Духа от Отца не тождественно Его ниспосланию во времени от Сына.

"Тот кто, являясь чадом, крещенным в Восточной Православной Церкви, не исповедует сердцем и устами, что Святой Дух исходит от Отца одного, существенно и ипостасно, как говорит Христос в Евангелии; во времени же от Отца и Сына; такой будет отлучен из нашей Церкви и будет предан анафеме"

Сингилион Константинопольского собора 1583 года

В настоящее время в Католической церкви чтение Символа веры допускается как с Филиокве, так и без него.

Ферраро-Флорентийская Уния

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

УНИЯ – от лат. unio, буквально «единство», «объединение», «союз».

Документ об объединении церквей. Ферраро-Флорентийская уния – это документ об объединении восточной и западной христианских церквей.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре

ДАТА

1438–1445

ПРИЗНАЁТСЯ

Католицизм, считается ХVII Вселенским собором

МЕСТО

В 1438–1439 проходил в Ферраре,
в 1439–1442 – во Флоренции,
в 1443–1445 – в Риме.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция

СОЗВАЛИ

Папа Римский Евгений IV

и утвердил

император Иоанн VIII Палеолог

ЧИСЛО

СОБРАВШИХСЯ

около 117 (латинских)

и 31 (греческих)

ПРИЧИНА СОЗЫВА

Для того, чтобы обеспечить защиту Византии от нашествия турок, ряд православных иерархов подписал с католической церковью «унию» (документ об объединении восточной и западной христианских церквей).

ОБСУЖДАВШИЕСЯ ТЕМЫ

Прибавление к Символу Веры Филоокве (лат. filioque – «и от сына»), Папская власть, Служение на опресноках, Вопрос об епиклезе

ДОКУМЕНТЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ

Папские Буллы, «примирение» с Восточным Православием и Армянской апостольской церковью

ПОСЛЕДСТВИЯ

Флорентийская уния была отвергнута, несмотря на то, что была принята подавляющим большинством. Участвовавший во Вселенском соборе и подписавший унию ставленник Константинопольского патриарха митрополит Исидор был низложен.

В 1448 г. Собор русских епископов впервые без участия Константинополя избрал митрополитом русского человека Иону. Русская Православная церковь стала независимой.

В 1453 г. – захват столицы Византийской империи Константинополя турками-османами под предводительством султана Мехмеда II

Ферраро-Флорентийская Уния

«да не будет позволено никому произносить, писать, или слагать иную веру, кроме определенной святыми отцами в городе Никее со Святым Духом собравшихся»

7-е правило III Вселенского Собора в Эфесе

ОТЗЫВЫ ОЧЕВИДЦЕВ

«Мы должны принять учение западных святых: Дух имеет бытие от Сына, и Отец и Сын – единое начало Святого Духа. Это я мыслю, это я исповедую, и это я объявляю пред Богом и Вами»

Митр. Киевский и всея Руси Исидор

«...готов принять Унию и согласиться на принятие догмата, что Св. Дух исходит от Отца и Сына, но что "Filioque" никоим образом не должно вносить в православный Символ Веры, и ... никаких изменений в богослужениях и обрядах Православной Церкви»

Константинопольский Патриарх Иосиф II

«...одни слова сменялись другими, и речь рождала речь, как это в их обыкновении; и ничем сколь-нибудь большим их истина не доказала свою силу, хотя они много излили чернил ради себя и многословиями прикрывали её... я же, с тех пор отмежевавшись от них, ушёл в самого себя, для того, чтобы непрестанно согласуясь со святыми моими Отцами и Учителями, всем сделать известным мое воззрение чрез это мое писание, дабы (всякому) желающему было бы возможно взвесить: ...я не принял заключенную Унию»

свт. Марк Эфесский

важнейшие религиозно-политические результаты

Флорентийская уния была отвергнута православным народом.

Подписавший унию ставленник митрополит Исидор был низложен.

Происходит разделение Киевской митрополии на две части.

В 1448 г. Собор русских епископов впервые без участия Константинополя избрал собственного митрополита. Русская Православная Церковь стала полностью независимой от владычества латинства Константинополя.

В 1453 г. падение Константинополя от рук султана Мехмеда II. Помощь, обещанная европейскими государями в обмен на унию, не пришла, кроме нескольких малочисленных отрядов папской гвардии и генуэзцев.

Разработанные собором теология чистилища, индульгенций и теория папской власти способствовали возникновению Реформации и развитию событий, приведших к отказу в 1617 г. Мартина Лютера и его учеников от всей папской структуры.

Троица в истории Русской Церкви

Собор Живоначальной Троицы
Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Воззрением на Святую Троицу
побеждается страх ненавистной
розни мира сего

преподобный Сергей Радонежский

икона Троица
прп. Андрей Рублёв

Св. Сергей Радонежский
основал Свято-Троицкий
Сергиевский монастырь.

1337-1342

Киевский митрополит
Исидор участвует в
Феррара-Флорентийском
соборе. Русская
митрополия становится
независимой.

1438-1445

Падение Византии

1453

955-965

Киевская княжна Ольга
принимает Христианство.

Видение св. кн. Ольги:

три луча, исходящих с
неба, пробили облака
и сошлись на
противоположном
берегу.

Построены храм Святой
Троицы в Киеве и
Троицкий собор во
Пскове.

1411~1425

Троица Рублёва.

1448

собор
русских епп.
поставляет
митр. еп. Цону
начало
самостоятельности
Русской
митрополии

1488-1504

Соборы о ереси
жидовствующих,
отрицающих
троичный догмат.
Еретики преданы
церковному
проклятию.

Любовь Отца – распинающая. Любовь Сына –
распинаемая. Любовь Духа – торжествующая
силою крестною. Тако возлюби бог мир!

свт. Филарет (Дроздов)

Троица в истории Русской Церкви

преподобный Сергей "многих приведет к разумению и познанию Бога,
уча своих словесных овец веровать во Святую Троицу,
Единосущную во Едином Божестве"

преподобный Епифаний Премудрый

Церемия, патриарх
Константинопольский
поставляет
Цова патриархом
Всея Руси

1589

в Храме
Живоначальной Троицы
на Воробьевых горах
перед Советом в Филях
молится Кутузов

1812

указом Московской
Патриархии и Архиерейским
Собором Русской Зарубежной
Церкви софиология была
осуждена как ересь

1935

преподобный
Сергий
Радонежский

1608-1610

Героическая защита
Троице-Сергиевого
монастыря от
осаждавших обитель
польских войск

1924

прот. Сергей Булгаков.
Принципы софиологии
- новой
триадологической
ереси, основанной на
трусцах: свещ. Павла
Флоренского и
Владимира Соловьева

2004

освящение
самого южного
постоянно
действующего
православного
Храма во имя
Святой Троицы

Церковь есть единство человечества,
подобное триединству Божества
свщмуч. Иларион Троицкий

Святая Троица и земная ось

Февраль 2016 г.: Святейший Патриарх Кирилл совершил водосвятный молебен в храме Живоначальной Троицы на российской антарктической станции и подарил храму икону Святого князя Владимира, Крестителя Руси.

«Антарктида — это единственное место, где нет оружия, никакой военной деятельности, не ведется никаких научных исследований, направленных на появление новых средств уничтожения людей. Это ...свидетельство того, что люди могут так жить — без границ, без оружия, без враждебной конкуренции, сотрудничать и чувствовать себя членами одной семьи».

Церковь Святой Троицы — русская православная церковь на острове Ватерлоо (Южные Шетландские острова) в Антарктике, неподалёку от российской полярной станции Беллинсгаузен. Церковь имеет высоту 15 метров и вмещает до 30 человек. Храм является Патриаршим подворьем Троице-Сергиевой Лавры. Это самый южный постоянно действующий православный храм в мире.

Свято-Троицкий храм, Салехардская епархия

Сентябрь 2016 г.: Святейший Патриарх Кирилл освятил самый северный храм, посвященный Святой Троице, который расположен в вахтовом посёлке Саббета Ямальского района Ямало-Ненецкого округа.

«Радуюсь тому, что Господь сподобил меня приехать к вам. ... Везде я встречаю большое количество людей; вижу по лицам и чувствую сердцем, насколько важно для наших современников, живущих в XXI веке, сталкивающихся со многими проблемами, встретиться с Богом».

Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь

основан в 1533 году преподобным Трифоном Печенгским. Старейший монастырь на Кольском полуострове. Долгое время был самым северным монастырём мира. Возрождён в 1997 году. В 2012 году в монастыре был освящён храм в честь Живоначальной Троицы.

Свято-Троицкий Талнахский храм

расположен в городе Норильске, в районе Талнах. В 1991 году появилась православная община. В 2004 году началось строительство Троицкого храма. Сруб храма был изготовлен в городе Красноярске, и в разобранном виде в навигацию 2005 года по реке Енисей был доставлен в город Дудинка, далее был перевезен в город Талнах на освященное под строительство место.

Антология «Бога не видел никто никогда»

Подготовила
Оксана Головки

15 взглядов на Троицу

Начинающих студентов-богословов преподаватели предупреждают: «Если вам показалось, что вы постигли Божественную Троицу, значит, вам пора на исповедь». Постичь невозможно, но перестать вглядываться – тоже невозможно.

Алексей Лидов, историк искусства, византолог, академик РАН, директор Научного Центра восточнохристианской культуры, зав. отделом Института мировой культуры МГУ

1. Троица и Пятидесятница

В православной традиции **праздник Троицы совпадает с праздником Пятидесятницы**, Днем Сошествия Святого Духа. Троица говорит нам о единстве Бога и о единстве христиан. Апостольская проповедь объединила разных людей из разных стран, говорящих на разных языках. При этом народы сохранили свою уникальность.

2. Гостеприимство Авраама

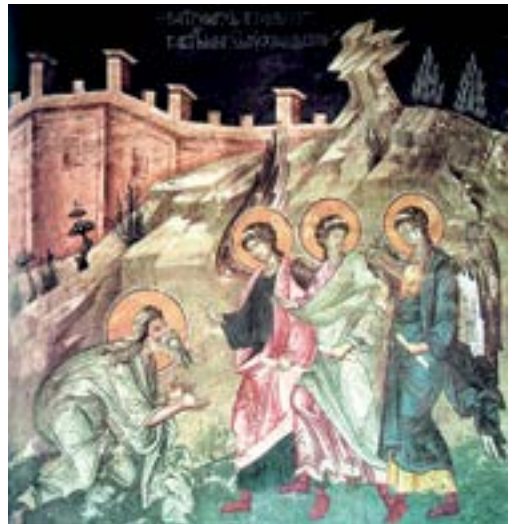
Иконография Троицы возникла из ветхозаветного сюжета «Гостеприимство Авраама», который был избран из множества сюжетов еще раннехристианскими художниками. Так, одно из первых изображений «Гостеприимства Авраама» IV века находится в катакомбах Виа Латина в Риме. Там мы видим прямую иллюстрацию библейского сюжета: сидящий перед шатром Авраам, а перед ним — три юноши. Еще нет изображения стола-трапезы, которое появится позднее. Ведь мы помним, как Авраам принял странников, заколол для них теленка, что в древнееврейской традиции было выражением невероятного почтения к гостю, и накрыл

тот самый стол, который стал прообразом алтарного престола и, по преданию, хранился в малом алтаре Софии Константинопольской. Примерно в эту же эпоху (IV–V века) происходит **осмысление данного сюжета как явления Аврааму не просто ангелов — странников, а Троицадного Бога.**

3. Невозможно изобразить

Догмат о Святой Троице — один из краеугольных камней христианского богословия, который стал вызовом для иконописцев: надо было найти художественные средства, чтобы передать непередаваемое, ведь Бог по Своей божественной природе не изобразим, как написано в **Евангелии от Иоанна: «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1:18).** Тем более, если речь о взаимоотношении Трех Лиц Святой Троицы. В итоге иконописцами был выбран библейский сюжет «Гостеприимство Авраама», который оказался наиболее подходящим для того, чтобы не изображать Того, Кто не изобразим, а лишь образно представить явление Бога, в Троице Единого, всему миру.

4. Мандрола

В мозаике римской базилики Санта Мариа Маджоре начала V века, где представлена сцена гостеприимства Авраама, изображено, как Авраам встречает трех ангелов и как они восседают за трапезой. Но мы видим в сцене встречи, что **центрального ангела окружает сияние славы — мандрола**. Эта мозаика отражает период формирования иконографии, когда из повествовательного сюжета вырастает символический образ. Христианская иконография — живое явление, которое не сразу появляется в закрепленных на века формах. Интересно, как в этой сцене представлен Божественный Свет. Он показан здесь в трех совершенно разных видах: сияющее огненное облако — первый образ Божий в ветхозаветной традиции. Рядом — огненное облако превращается в световой ореол, ту самую мандролу, которую мы хорошо знаем

по христианской православной иконографии, в первую очередь, по композиции «Преображение». Третье — золотой фон, который занимает только часть сцены, и он выделяет именно три фигуры ангелов за трапезой.

5. Без Отца и Сына

В иконоборческую эпоху получил распространение сюжет «Престол Уготованный». В период иконоборчества многие богословы сомневались в правомочности изображения святой Троицы через изображение людей, поэтому иконописцы старались избегать сюжетных изображений, заменяя их символическими. **Сюжет «Престол Уготованный» — одно из таких символических изображений Троицы в виде престола с Голубем и орудиями Страстей Господних.** Но дальнейшего развития у символических иконографий не было: решение Трулльского Собора (691–692) запретило абстрактные, говоря сегодняшним языком, изображения важнейших символов христианства. Бог всегда должен был

изображаться в человеческом облике. Сюжет «Престола Уготованного» как символа престола, приготовленного для второго пришествия Иисуса Христа, использовался

в иконографии и после Трулльского Собора. Так, например, с XII века в Византии в качестве заалтарного образа, для раскрытия жертвенного смысла Евхаристии.

6. Св. Андрей Рублев

Самым совершенным воплощением богословской идеи Троицы давно признана прославленная икона прп. Андрея Рублева. По всей видимости, этот образ был заказан для иконостаса Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре. Интересно, как прп. Андрей Рублев преобразует некоторые элементы библейского повествования в данной иконе. Так, шатер Авраама представлен в виде дворцовой палаты — образа Небесного Града, Мамврийский дуб являет собой райское Древо жизни. Также присутствуют элементы, о которых ничего не говорится в данном библейском сюжете, например, скала как символ духовного восхождения.

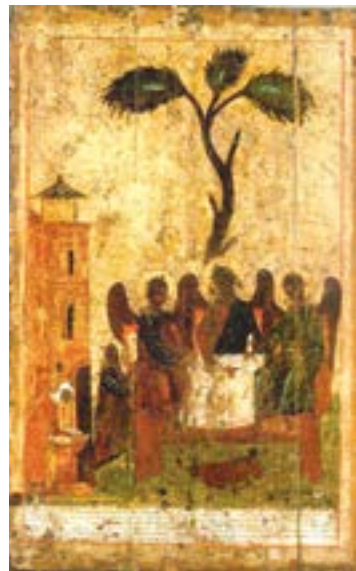

7. Перихоресис

Формализация и строгая фиксация, которые появились позднее, были чужды византийской традиции. Тем более, когда речь идет об образе Троицы. Иконописцы стремились к образу-метафоре, который был бы узнаваем, но при этом никогда не являлся плоской картиной, своего рода плакатом, где все предельно понятно и четко зафиксировано. Фигуры ангелов на иконе Троицы письма Андрея Рублева образуют своего рода круг, который движется. В этом круговидном движении

можно увидеть и богословский смысл, сравнивая его с *перихоресисом*. С помощью этого термина в византийской богословской литературе описывалось взаимное проникновение свойств двух природ в Иисусе Христе (прп. Максим Исповедник, прп. Иоанн Дамаскин). Позднее этот термин стал употребляться и к описанию взаимоотношений Лиц Святой Троицы, которые, несмотря на различия по личным свойствам, «находятся в постоянном взаимном общении между Собою» (митр.

Макарий (Булгаков). Таким образом, мы видим, что в основе образа «Троицы» прп. Андрея Рублева лежит многовековая богословская традиция и прослеживается его взаимосвязь с интеллектуальными прозрениями античной философии.

8. Зырянская Троица

Интереснейший извод Троицы написан несколько ранее рублевской – в конце XIV века, судя по всему, самим святителем Стефаном Пермским – т. н. «**Зырянская Троица**». Интересно, что все три ангела там имеют крестчатые нимбы, а также на иконе располагаются тексты и подписи к ангелам на зырянском языке.

9. Гибель империи, расцвет иконописи

Удивительную эпоху в истории Византии конца XIV – начала XV века иногда называют позднепалеологовской. С точки зрения политической ситуации – почти катастрофическая эпоха для Византийской империи, накануне гибели. Однако с **художественной точки зрения – необычайный взлет**. Целое созвездие гениальных и абсолютно разных иконописцев, мастера, у которых нет возможности работать на родине, ищут лучшей доли по всему христианскому миру. Феофан Грек из Константинополя в итоге прибыл на Русь, где создал свою версию образа «Троицы» в Новгороде, другой выдающийся столичный мастер Кир Мануил Евгеник перебрался в Грузию, где расписал храм в Цаленджихи в западной Грузии, митрополит Йован работал в Македонии (от него остались росписи церкви Андреаш на Треске и иконы в Музее Скопье).

10. Греческий огонь традиции

Во всех Поместных Церквях существовала и существует мощная византийская традиция, и мы не имеем основания говорить о каком-то специфическом, национальном изводе «Троицы». (При этом каждый думающий и обладающий своим художественным видением иконописец представлял образ Троицы так, как он его видел). Заметные отличия можно найти только

в поздней традиции, когда уже происходит разрушение византийских образцов. **В византийскую же эпоху, вплоть до XV века, общность традиции была очевидна.** Большинство, скажем, великих сербских или болгарских храмов, как сейчас становится все более понятным, были расписаны греками. Потому с точки зрения иконографии — это единое византийское явление.

11. Сиро-палестинская матрица

Однако в большом восточнохристианском мире существовали и радикально другие изводы. К примеру, изображения **сиро-палестинского круга**. Там присутствует своя специфика, связанная с тем, что иконописцы пытались выработать **свой путь, резко отличающийся от пути Константинополя**. Они сознательно отказываются от эллинской красоты, которую восприняла и растворила традиция византийского искусства. В основе этого идеала — восточная, преимущественно **монашеская традиция**, которая известна нам по отдельным сирийским росписям и рукописям, а также

некоторым армянским памятникам, отчасти и раннегрузинским, и предлагает абсолютно другую матрицу, не связанную с античным наследием. Потому и появляется искусство экспрессивное, отказывающееся от классических канонов внешней красоты, декоративное, «острое». Когда в этой традиции представляют Троицу, то, если можно так сказать, «самостийно», без продуманной выверенной богословской концепции. Художники могли изобразить Троицу просто как три экспрессивных Лика, немного напоминающих детские рисунки или работы в стиле «абстрактного экспрессионизма».

12. Эфиопия: три старца

Один из самых экзотических изводов Троицы мне довелось видеть в Эфиопии. Там изображен престол, на котором восседают **три одинаковых старца**.

13. Не только «Гостеприимство»

Когда мы говорим об иконографии Троицы, мы должны понимать, что с темой Святой Троицы связано не только «Гостеприимство Авраамово», но и «**Крещение Господне**» (Богоявление), где действуют все Три Лица Святой Троицы, «**Сошествие Святого Духа**», праздник рождения Церкви. Последний – отдельный сюжет со своей историей, где есть свои интересные изводы, в том числе сирийское Евангелие Рабулы VI века.

Протоиерей Николай Дмитриев, настоятель православного храма Воскресения Христова в городе Хакодате (Япония):

Не только для славян и греков

В Японии наиболее известна иконописец Ямасита Рин (1857–1939), в крещении Ирина. Училась в Петербурге, работала для Японской Православной Церкви. В написанной ею «Пятидесятнице» какой-то исключительно япон-

ской особенности нет, если не считать надпись на иконе: она выполнена по-японски, как и на всех прочих иконах Ямаситы Рин. Это очень удачный «**миссионерский ход**». Японцы смотрят икону, видят надпись по-японски и говорят: «*О! Православие – это не только для славян или греков, но и мы, японцы, можем понять православную традицию.*»

Ирина Языкова, кандидат искусствоведения,
специалист по иконе, автор книги «Богословие иконы»:

14. Царь-Космос и темный фон

В некоторых Поместных Церквях сохранялся древний извод, когда в нижней части иконы, в арке, — представители разных народов (это мы видим на Синайской иконе XII века), что символизировало **универсальность благовествования апостолов**, того, что они несут Слово Божье разным народам на разных языках. В более поздних иконах их место занял «Царь-Космос», изображаемый на черном фоне, как символ мироздания, пребывающего во тьме, пока не прозвучало благовествование, Слово Христа. Тот же смысл сохраняется, когда в арке лишь темный фон.

15. Богородица

Еще одна иконографическая особенность — уже в ранних иконах среди апостолов изображалась **Богородица**. Это мы видим на сирийской миниатюре Евангелия Рабулы (VI век). В более поздних изводах — византийских, балканских, древнерусских — Божья Мать отсутствует. Но в русской иконографии Она появляется снова в XVII веке. Некоторые исследователи считают, что это происходит под влиянием западной традиции, но на примере Евангелия Рабулы мы видим, что христианский Восток такой извод использовал в древности.

ВРЕМЯ И МЕСТО

Мы подходим к концу нашего пути. Путь этот был начат с «Диагностики», продолжен разговором о современной (и не только) соборности. Мы были подхвачены и увлечены ввысь Троицей Собирающей, Прообразом единения и любви... Как все люди, являясь образом и подобием Божиим, не похожи при этом друг на друга, так не похожи друг на друга Православные Поместные Церкви. Спускаясь с неба на землю, мы обретаем возможность для небольшого путешествия по Поместным Православным Церквям и прислушиваемся. Быть может, мы услышим общий литургический пульс, даже если иногда кажется, будто он рассыпается в разном календарном времени.

**114 Диптих:
15 Поместных Православных Церквей.**

Мини-справочник. Данные из открытых источников собирали, проверяли и перепроверяли: Андрей Марков, Наталья Карпова и Александр Хоменко.

147 «По миру».

Зачем рвется на части фартук епископа в Греции, как танцует с прихожанами священник в Африке, кто идет первым к Причастию в монастырях на Афоне? Вместе с нами «вокруг православного света» путешествуют протоиерей Дионисий Поздняев, священники Антоний Борисов, Кирилл Шкрабуль, Георгий Максимов, Тимофей и Эльвира Китнис, Екатерина Загуляева, Илья Молев, Александр Дмитриенко.

169 «Календарный вопрос. Необщее время».

Обзор, подготовленный Кириллом Брагиным, приглашает в путешествие во времени. Мы начнем от истоков церковного календаря и перейдем к современной ситуации, когда появление нескольких систем исчисления церковного времени стало ответом на вызовы современности. Есть решение у этого вопроса? Эксперты: протоиерей Владислав Цыпин, протоиерей Сергей Лепин, доцент исторического факультета МГУ Кузенков П. В., доктор физико-математических наук Нестеренко Ю. В.

178 Кроссворд.

Что мы знаем друг о друге?

Δίπτυχος 15 Православных Церквей

* ЧИСЛЕННОСТЬ МИРЯН, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:

- 1) 164 млн человек в мире (на территории РФ и за рубежом).
Данные: Московский Патриархат, www.oikoumene.org/en/member-churches/russian-orthodox-church
- 2) 113 млн человек на территории РФ.
Данные: Московский Патриархат, www.oikoumene.org/en/member-churches/russian-orthodox-church
- 3) Приблизительно 40 млн человек на территории РФ.
Данные: служба «Среда», Всероссийский репрезентативный опрос ФОМ, 2016 г. (35% россиян старше 18 лет, согласившихся с утверждением «Исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви»).

Диптих (греч. δίπτυχος — сложенный вдвое, двустворчатый, состоящий из двух дощечек) — общепризнанный список Поместных Православных Церквей. Место (порядковый номер) той или иной Церкви в современном диптихе (списке Поместных Церквей) принято именовать рангом чести. Это понятие лишено догматического значения и обусловлено исторически. На формирование современного диптиха оказали влияние разные факторы: древность Церквей, хронологическая последовательность провозглашения автокефалий, политическое значение городов с кафедрами первых епископов. В соответствии с диптихом распределяются места при сослужении Предстоятелей Церквей, на Соборах и всеправославных форумах. Диптих также является основой межцерковного этикета. Поскольку в настоящее время среди Поместных Церквей нет единства в вопросе о порядке учреждения новых автокефальных и автономных Церквей, то диптихи, принятые в разных Церквах, отличаются друг от друга.

(Источник: www.bogostov.ru/text/192554.html)

Приглашаем в путешествие по «Диптиху» и предлагаем Вашему вниманию мини-справочник с рассказом о Поместных Православных Церквах.

Составители: Карпова Наталья, Александр Хоменко.
Проверка фактов: Андрей Марков.

Возможная путевая карта для нашего путешествия — это график на левой полосе. Первое, по горизонтальной оси: хронологическое, позволяющее проследить время основания каждой Церкви. Второе, по вертикальной оси: «ранг чести», или очередность Церквей в Диптихе. Третье измерение — «человеческое»: размер круга, обозначающего Церковь, соотносится с численностью ее прихожан.¹

На следующих разворотах, в мини-справочнике, Вы найдете не только сведения о том, кто считается основателем той или иной Православной Поместной Церкви и кто в настоящее время является ее Предстоятелем, но и информацию с оценкой численности духовенства и мирян в Церкви, монастырей и приходов, а также компактно представленные данные о музыкальной традиции, о богослужебных языках, о соседствующих вероисповеданиях и многое другое. *Эти данные взяты из открытых источников. Поскольку эти источники иногда противоречивы, будем благодарны, если в случае обнаружения неточностей Вы свяжетесь с командой службы «Среда» info@sreda.org для их исправления в online-версии справочника.*

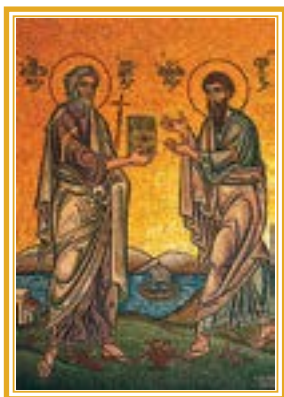
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

agionoros.ru
antiochpatriarchate.org
azbyka.ru
bg-patriarshia.bg
blagovest-info.ru
churchofcyprus.org.cy
drevo-info.ru
ecclesia.gr
ec-patr.org
jerusalem-patriarchate.info
oca.org
orthodoxalbania.org
orthodox.pl
patriarchia.ru
patriarchateofalexandria.com
patriarchate.ge
patriarhia.ro
pravoslavie.ru
pravoslavnacirkev.cz
spc.rs
sreda.org
wikipedia.org

¹ Данные: журнал «Огонек» № 23, 13.06.2016, «Остров православия».

Константинопольская Православная Церковь

Основатель **Апостол Андрей Первозванный**
Первый Предстоятель **Стахий**

ГОД ОСНОВАНИЯ

38

ВОЗРАСТ

1979 лет

МЕСТО В ДИПТИХЕ

1

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Турция; часть Греции (Афон, Крит, Додеканес, епархии «новых территорий», вошедшие в состав Греции в 20-е гг. XX в.); Финляндия; Республика Корея; епархии в Западной Европе; вся греческая диаспора; украинская диаспора в Канаде, США и рассеянии; русская диаспора во Франции; КНР; Эстония; Австралия; Новая Зеландия; митрополии Северной и Южной Америка.

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения 2015 г.
(по данным Википедии)

Турция –

20 438 \$

Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)

Турция:

71,96

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Патриаршая церковь Св. Георгия Победоносца в Стамбуле (преобразована Патриархом Матфеем II (1598–1601) в патриаршую резиденцию из женского монастыря, реконструирована около 1614 Патриархом Тимофеем II (1612–20)).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Турция – отделена от государства.

Финляндия – одна из государственных Церквей.

Греция – находится на материальном обеспечении и под контролем государства.

Вселенский Патриархат Константинополя

Предстоятель

Святейший Архиепископ Константинополя – Нового Рима
и Вселенский Патриарх **Варфоломей I** (с 1991 года)

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

греческий,
английский,
финский,
испанский,
французский,
церковнославянский и другие языки мира

КАЛЕНДАРЬ

Новоюлианский
(Афон – Юлианский)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Византийская

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

63

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

ОКОЛО
6000
священников

КОЛИЧЕСТВО, МОНАСТЫРЕЙ

66

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

3196

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

5,3 млн,
в Египте **ОКОЛО 3 ТЫС.**

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Турция
Ислам (96,1%).

КСТАТИ...

*Предстоятель Константинопольской ПЦ
в 2005 году был удостоен премии ООН
за заслуги в деле защиты окружающей
среды и носит неофициальный титул
«зелёного Патриарха», который широко
используется и в официальных документах
Константинопольского Патриархата.*

Александрийская Православная Церковь

Основатель **Апостол и Евангелист Марк**
Первый Предстоятель **святой Аниан Александрийский**

ГОД ОСНОВАНИЯ

43

ВОЗРАСТ

1974 года

МЕСТО В ДИПТИХЕ

2

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Египет за исключением юга Синайского полуострова, страны Северной, Центральной и Южной Африки

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Кафедральный собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Александрии (построен в 1847–1857 гг.)

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения 2015 г.
(по данным Википедии)

Египет –

11 850

Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)

Египет:

70,9

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Отделена от государства.
Египет – переход из ислама в христианство запрещен.

ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Правительство спонсирует строительство храмов.

Патриархат Александрии и всей Африки

Предстоятель

Его Блаженство Папа и Патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и Судия Вселенной Феодор II (с 2004 г.)

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

греческий,
арабский,
английский,
французский,
более 50 африканских языков

КАЛЕНДАРЬ

Новоюлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Византийская

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

31

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

> 500
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

6

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

около
1000

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

около 500 тыс. в Египте и диаспорах

около 6.3 млн в Африке

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Египет

Ислам (90%),
копты (10%)

КСТАТИ...

Большинство членов
Александрийской ПЦ
африканцы
и диавола изображают
не чёрным, а красным.

Антиохийская Православная Церковь

Основатель Апостолы **Петр, Павел, Варнава**
Первый Предстоятель Святой Евод, апостол от 70-ти

ГОД ОСНОВАНИЯ

37

ВОЗРАСТ

1980 лет

МЕСТО В ДИПТИХЕ

3

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании). Ливанская и сирийская диаспоры в Северной и Южной Америке

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Успенский кафедральный собор в Дамаске
(построен во II в.н.э.).

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения

Сирия (2013 г.) –

3289

Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)
Сирия:

64,5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Сирия – отделена от государства, есть собственные гражданские суды.

Ливан – признана государством, управляют семейным правом.

Греческий Православный Патриархат Антиохии и всего Востока

Предстоятель

Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии, Сирии, Киликии, Иверии, Месопотамии и всего Востока **Иоанн X** (с 2012 года)

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

греческий,
арабский,
английский,
турецкий,
испанский,
португальский и др.

КАЛЕНДАРЬ

Новоюлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Византийская

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

22

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

>860
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

32

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

496

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

4,32 млн,

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Сирия – ислам (86%), католики (2%) и другие (4%).

Ливан – ислам (54%), другие христианские конфессии (32,5%) и другие (6%).

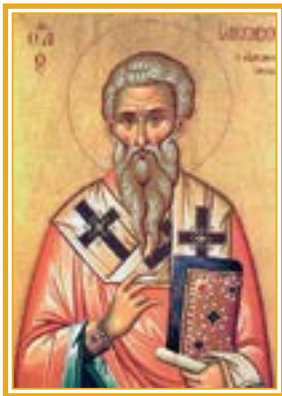
КСТАТИ...

До конфликта в Сирии четверть прихожан Антиохийской ПЦ жили в Сирии. За время войны их количество сократилось в 4 раза. (Источник Open Door). Митрополита Алеппского – Павла, родного брата предстоятеля Антиохийской ПЦ 3 года назад похитили по дороге в Турцию, куда он спешил на переговоры с похитителями двух священников с сиро-яковитским митрополитом Алеппским Григорием Иоанном Ибрагимом. До сих пор судьба их неизвестна.

Иерусалимская Православная Церковь

Основатель Собор 12-ти апостолов во главе с ап. Петром
Первый Предстоятель Апостол Иаков, брат Господень

ГОД ОСНОВАНИЯ

33

ВОЗРАСТ

1984 года

МЕСТО В ДИПТИХЕ

4

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Израиль, Иордания и Палестина.
Автономной частью Иерусалимской Церкви
является Синайская Архиепископия

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу
населения в 2015
(по данным Википедии)

Израиль –

33656

Средняя
продолжительность
жизни (2016 г.,
по данным ВОЗ)

Израиль:

82,5

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме
(начало строительства в 326 г.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Патриарх утверждается светскими властями
Израиля, Иордании, Палестины.

Израиль – нет отделения от государства, статусы
противоречивы, действуют религиозные суды.

Иордания – государственной религией является
ислам.

Иерусалимский Патриархат

Предстоятель

Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины
Феофил III (с 2005 г.)

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

арабский,
греческий

КАЛЕНДАРЬ

Юлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Византийская

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

4

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

около

80

священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

25

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

65

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

400 тыс.

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Израиль – иудаизм (75%), ислам (17,5%) и другие (5%).

Иордания – ислам (97%) и другие (0,9%).

Палестина – ислам (85%), иудаизм (13%) другие (>0,3%).

КСТАТИ...

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме единственный, куда сходит Благодатный огонь на Пасху.

Русская Православная Церковь

Основатель **Ап. Андрей Первозванный**
Первый Предстоятель **Михаил, первый Митрополит Киевский**

ГОД ОСНОВАНИЯ

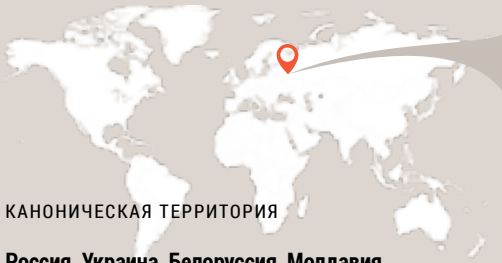
988

ВОЗРАСТ

1029 лет

МЕСТО В ДИПТИХЕ

5

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эстония, Япония, Монголия, Китай, Южная и Северная Кореи, зарубежные приходы в Европе, Центральной и Южной Америке.

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве (построен в 1883 г., разрушен в 1931 г., восстановлен в 1999 г.).

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения в 2015 (по данным Википедии)

Россия –

25 411

Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)

Россия:

72,06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Россия – отделена от государства, признается особая роль в истории страны, становлении и развитии духовности и культуры.

ЦЕРКОВЬ-МАТЬ

Константинопольский Патриархат

Данные из Википедии

Московский Патриархат

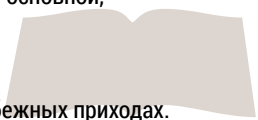

Предстоятель

Святейший Патриарх Московский и всея Руси **Кирилл I** (с 2009 года).

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Церковнославянский – основной, молдавский, японский, китайский, местные языки в зарубежных приходах.

КАЛЕНДАРЬ

Юлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Русская (знаменный распев) и русская партесная (гармонизации знаменных распевов)

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

293

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

35171
священник

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

926

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

34764

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

164,1 млн,

из них в России 113,5 млн

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Россия – ислам (6,5%), буддизм (0,4%), католицизм (0,1%), иудеи (0,1%), старообрядцы (0,2%), протестантизм (0,2%), язычники (1,2%) и другие (5,7%)

КСТАТИ...

Во время гонений в новейшее время Русская Православная Церковь дала тысячи святых русских новомучеников. В начале XX века Русская Православная Церковь почитала 450 русских святых. К 2011 году Русской Православной Церковью были прославлены 1776 новомучеников и исповедников, так что в настоящее время почитаемых русских святых – более 2226. Работа Синодальной комиссии по канонизации святых продолжается. В XX веке Русская Православная Церковь стала Церковью Новомучеников Российских.

Грузинская Православная Церковь

Основатель **Апостол Андрей Первозванный, Симон Канонит, святая равноапостольная Нина**
Первый Предстоятель **епископ Иоанн I**

ГОД ОСНОВАНИЯ

326

ВОЗРАСТ

1691 год

МЕСТО В ДИПТИХЕ

6

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Грузия, Абхазия, Южная Осетия

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Собор Святой Троицы в Тбилиси
(построен в 2004 г.)

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения в 2015 (по данным Википедии)

Грузия –

9630

Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)

Грузия –

74,4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Грузия – отделена от государства, признается исключительная роль в истории страны.

ЦЕРКОВЬ МАТЬ

Антиохийский Патриархат

Данные из Википедии

Грузинская Апостольская Автокефальная Православная Церковь

Предстоятель

Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии **Илия II**,
Архиепископ Мцхетский и Тбилисский (с 1977 года).

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Грузинский

КАЛЕНДАРЬ

Юлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Грузинская
(на основе грузинского
фольклора)

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

27

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

>1100
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

172

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

550

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

4,5 млн

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Грузия – ислам (9,9%),
Армянская Церковь
(3,9%) и другие (2,3%).

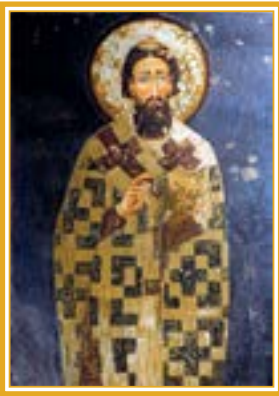

КСТАТИ...

На канонической территории Грузинской Православной Церкви особо почитается святой Георгий Победоносец, который по преданию был двоюродным братом святой Нины, просветительницы Грузии. Она и учредила его почитание. Некоторые учёные считают, что Грузия названа в честь святого Георгия. На многих языках её название звучит как Георгия, а на флаге Грузии размещён красный георгиевский крест.

Сербская Православная Церковь

Основатель ап. Павел, имп. Ираклий,
св. равноап. Кирилл и Мефодий, свт. Савва Сербский
Первый Предстоятель **Святитель Савва, архиепископ Сербский**

Первое массовое крещение сербов
в VII в. по восточному обряду,
до этого и после здесь были
священники западного обряда,
а в 869 были вновь присланы
священники из Византии

МЕСТО В ДИПТИХЕ

7

ВОЗРАСТ ОКОЛО

1300 лет

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия, Черногория, Сербские церкви в диаспоре в США, Канаде, Германии, Франции, Венгрии, Румынии, Швеции, Австралии и Новой Зеландии

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Кафедральный собор Святого Саввы Сербского в Белграде

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения в 2015 (по данным Википедии)

Сербия –

13 671

Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)

Сербия –

75,6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Сербия – отделена от государства, признается одной из традиционных религий страны. **Босния и Герцеговина** – отделена от государства.

ЦЕРКОВЬ-МАТЬ

Константинопольский Патриархат

Данные из Википедии

Сербский Патриархат

Предстоятель

Святейший Патриарх Сербский, Архиепископ Печский,
Митрополит Белgrado-Карловацкий **Иринеј I** (с 2010 года)

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Церковнославянский,
сербский

КАЛЕНДАРЬ

Юлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Византийская
и сербская
партеcная

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

41

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

>1900
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

204

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

3500

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

8 млн

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Сербия – католицизм (5%),
ислам (3%) и другие (8%).

Босния и Герцеговина (условно) –
ислам (40%), католицизм (15%)
и другие (14%).

КСТАТИ...

Печский монастырь – резиденция архиепископа Сербской ПЦ с XIII века, но потерял своё значение по закрытии сербского патриаршества в 1766 году. В монастыре почивают под спудом останки сербских первосвятителей и хранится много древних книг и рукописей. Город Печ находится в Косово. Косово Поле было местом многих битв, в том числе сербского войска под предводительством князя Лазаря, причисленного к лику святых, и османского войска. Сейчас население Косово составляют мусульмане на 90%, а Печский монастырь не раз подвергался нападениям мусульманских экстремистов.

Румынская Православная Церковь

Основатель ап. Андрей Первозванный, ученики ап. Павла, святой Никита Ремезианский
Первый Предстоятель святой митрополит Иакинф (XIV в.)

ГОД ОСНОВАНИЯ

430

ВОЗРАСТ

1537 лет

МЕСТО В ДИПТИХЕ

8

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Румыния;
Румынские церкви в диаспоре
в Америке (США и Канада),
Западной и Южной Европе

ГЛАВНЫЙ ХРАМ
Патриарший собор в честь святых Константина и Елены в Бухаресте (освящен в 1658 г.).

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения в 2015 (по данным Википедии)	Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)
Румыния – 20787 	Румыния – 75

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС
Юридически Румынская ПЦ не отделена от государства

ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ
Финансируется государством, как и все другие религиозные организации. Клирики получают прибавки к зарплате из государственного бюджета

Румынский Патриархат

Предстоятель

Блаженнейший Архиепископ Бухарестский, Митрополит Мунтенский и Добруджийский, Наместник Кесарии Каппадокийской и Патриарх Румынский **Даниил I** (с 2007 года).

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Румынский,
локальные
языки
диаспоры

КАЛЕНДАРЬ

Новоюлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Византийская
и румынская
партезная

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

29

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

14578
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

476

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

11674

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

20,51 млн

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Румыния – протестантизм (6,5%),
католицизм (4,5), ислам (1%)
и другие (6,5%).

ЦЕРКОВЬ-МАТЬ

Константинопольский
Патриархат

КСТАТИ...

На родине графа Влада Дракулы в Трансильвании Церковь святого Николая в Брашове строилась в камне примерно тогда же, когда и лютеранская Чёрная Церковь святой Марии. Влад IV, сын Влада Дракулы помогал в строительстве православного храма.

Болгарская Православная Церковь

Основатель Сщмч. Ап. Амплий, ап. от 70-ти Ерм, св. кн. Борис
Первый Предстоятель Архиепископ Стефан (870 г.)

ГОД ОСНОВАНИЯ

70

ВОЗРАСТ

1947 лет

865 г. – ВСЕОБЩЕЕ КРЕЩЕНИЕ

МЕСТО В ДИПТИХЕ

9

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Болгария, православные болгарские общины в диаспоре в Западной Европе, Северной и Южной Америке и Австралии.

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения в 2015 (по данным Википедии)

Румыния –

19 097

Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)

Румыния –

74,5

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Храм-памятник Святого Александра Невского в Софии (построен в 1912 г.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Болгария – отделена от государства, закреплён статус традиционной религии. Законом об исповеданиях, вступившим в силу 1 марта 1949 г., говорится, что «Православная Болгарская Церковь есть религия, унаследованная болгарским народом, и поэтому она связана с его историей. Этой Церкви как таковой дается право, в соответствии с ее сущностью и ее духом, быть Церковью Народной Республики Болгарии».

Болгарская Патриархия

Предстоятель
Святейший Патриарх Болгарский,
Митрополит Софийский **Неофит** (с 2013 г.)

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Церковнославянский,
болгарский

КАЛЕНДАРЬ

Новоюлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Византийская

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

15

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

около **1500**
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

120

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

2600

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

около **8** млн

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Болгария – агностицизм (27,5%),
ислам (7,8%), атеизм (3,7%)
и другие (1,8%).

ЦЕРКОВЬ-МАТЬ

Константинопольский
Патриархат

КСТАТИ...

Храм святой Софии, построенный в VI веке, полностью разделил судьбу Болгарии и Православной Церкви. В 1879 году освобождённая от турок Болгария называет свою столицу Софией. По имени древнейшего в Болгарии храма – святой Софии, построенного в VI веке. Собор был заброшен в 1858 году, когда пристроенный турками к храму минарет (православная церковь была превращена в мечеть) был разрушен сильным землетрясением. Автокефалия Болгарской Церкви была упразднена и она стала частью Константинопольского Патриархата. Только в XX веке Храм святой Софии начал реставрироваться, а Церковь восстановила статус автокефальной.

Кипрская Православная Церковь

Основатель **Ап. Павел, Ап. Варнава, Ап. Марк**
Первый Предстоятель **Апостол Варнава**

ГОД ОСНОВАНИЯ

47

ВОЗРАСТ

1970 лет

МЕСТО В ДИПТИХЕ

10

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Кипр

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Кафедральный собор во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Никосии (построен в 1662 г.).

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения в 2015 (по данным Википедии)

Кипр –

32 785

Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)

Кипр –

80,5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Кипр – отделена от государства, но де-факто является квази-государственным учреждением.

ЦЕРКОВЬ-МАТЬ

Антиохийский Патриархат

Церковь Кипра

Предстоятель
Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра **Хризостом II**
(с 2006 года).

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Греческий

КАЛЕНДАРЬ

Новоюлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Византийская

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

13

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

600
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

9

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

628

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

654 тыс.

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Кипр – католицизм (2,9%), протестантизм (2%), ислам (1,8%), атеизм (1,5%) и другие (3%).

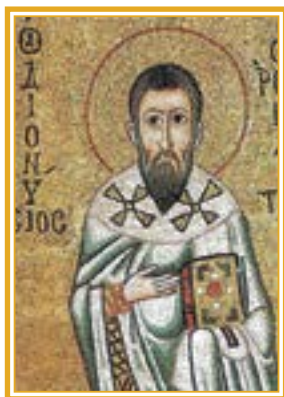

КСТАТИ...

Предстоятель Кипрской ПЦ стал первым избранным Президентом страны (с 1958 по 1977 годы). Кипрская Православная Церковь во главе со своим предстоятелем активно боролась за независимость острова от турок и англичан и пользовалась широкой поддержкой населения. После смерти архиепископа в 1977 году светская и церковная власти на Кипре были разделены.

Элладская Православная Церковь

Основатель **Апостол Павел**
Первый Предстоятель **священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский**

ГОД ОСНОВАНИЯ

~55

ВОЗРАСТ

1962 года

МЕСТО В ДИПТИХЕ

11

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Греция

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах, Митрополи (построен в 1862 г.).

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения в 2015 (по данным Википедии)

Греция –

26449

Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)

Греция –

81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Греция – господствующая религия. В ряде регионов действует «церковный режим».

ЦЕРКОВЬ-МАТЬ

Константинопольский Патриархат

Церковь Эллады

Предстоятель

Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады **Иероним II**
(с 2008 года).

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Греческий

КАЛЕНДАРЬ

Новоюлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Византийская

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

78

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

около **9000**
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

200

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

8000

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

около **8** млн

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Греция – ислам (1,3%)
и другие (0,8%).

КСТАТИ...

28 октября в Греции отмечается государственный праздник – День Охи, когда Греция отказалась впустить в страну союзника фашистской Германии – Италию. Большая часть современных историков высоко оценивает вклад Элладской Православной Церкви в греческое национально-освободительное движение. «Греческие священнослужители стали образцами героизма и самопожертвования за други своя. Иерархи, священники, монахи и монахини пролили свою кровь за веру Христову и свободу отечества».

Албанская Православная Церковь

Основатель **Ап. Павел, ап. от 70-ти Кесарь**
Первый Предстоятель **Апостол от 70-ти Кесарь,**
первый епископ Диррахия (Дуррес)

ГОД ОСНОВАНИЯ

~60

ВОЗРАСТ

1957 лет

МЕСТО В ДИПТИХЕ

12

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Албания

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Кафедральный собор Воскресения Христова
в Тиране (построен в 2012 г.).

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу
населения в 2015
(по данным Википедии)

Албания –

11 301

Средняя
продолжительность
жизни (2016 г.,
по данным ВОЗ)

Албания –

77,8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАТУС

Албания – отделена
от государства,
действуют
двухсторонние
соглашения
о взаимодействии.

ЦЕРКОВЬ-МАТЬ

Константинопольский
Патриархат

Автокефальная Православная Церковь Албании

Предстоятель

Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании,
Митрополит Тирано-Дуррес-Елвасанский **Анастасий I** (с 1992 года).

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Албанский,
греческий
и арумынский (влахский)

КАЛЕНДАРЬ

Новоюлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Византийская

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

4

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

154
священника

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

1

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

909

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

500 тыс.

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Албания – ислам (56,7%),
католицизм (10%), атеизм (2,5%)
и другие (24,6%).

КСТАТИ...

Несмотря на то, что за хранение икон в социалистической Албании можно было получить 25 лет заключения, а за прилюдное совершение Крестного знамения 10 лет, уже к 2011 году атеистов в стране осталось всего 2,5%.

Польская Православная Церковь

Основатель кн. Мешко I
Первый Предстоятель **Митрополит Варшавский Георгий (Ярошевский)**

(Первым епископом еще до разделения Церквей при кн. Мешко I стал еп. Йордан, предположительно из Италии, присланный папским престолом)

ГОД ОСНОВАНИЯ

966

ВОЗРАСТ

1051 год

МЕСТО В ДИПТИХЕ

13

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

**Польша,
2 епархии в Бразилии**

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины в Варшаве (построен в 1869 г.).

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу населения в 2015 (по данным Википедии)

Польша –

26 455

Средняя продолжительность жизни (2016 г., по данным ВОЗ)

Польша –

77.5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС

Польша – отделена от государства, имеет ряд преференций

ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Финансово поддерживается государством в качестве традиционной религии, освобождена от ряда налогов.

Польская Автокефальная Православная Церковь

Предстоятель
Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши **Савва I**
(с 1998 года).

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Церковнославянский,
язык диаспоры

КАЛЕНДАРЬ

Юлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Западноевропейская,
русская (партес)

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

8

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

420
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

13

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

237

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

669 тыс.

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Польша – католицизм (87,2%),
протестанты (0,5%) и другие (11,2%).

Португалия – католицизм (81%),
атеизм (6,8%) и другие (8,5).

ЦЕРКОВЬ-МАТЬ

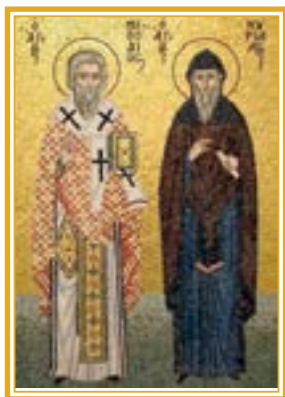
Московский
Патриархат

КСТАТИ...

В 20–30-х годах в Польше было отобрано у православных и снесено более половины храмов, при этом до 1941 года в польской армии служили капелланы. Структура капелланской службы была восстановлена в 1991 г. Предстоятель Польской ПЦ Савва I является бригадным генералом, а православный ординат – отдельной епархией. На фото архиепископ Мирон, также бригадный генерал, погибший в 2010 году в составе польской делегации, направлявшейся в Катынь.

Православная Церковь Чешских земель и Словакии

Основатель св. кн. Ростислав, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, св. кн. Людмила Чешская

Первый Предстоятель Святой равноапостольный Мефодий, епископ Моравский

ГОД ОСНОВАНИЯ

863

ВОЗРАСТ

1154 года

МЕСТО В ДИПТИХЕ

14

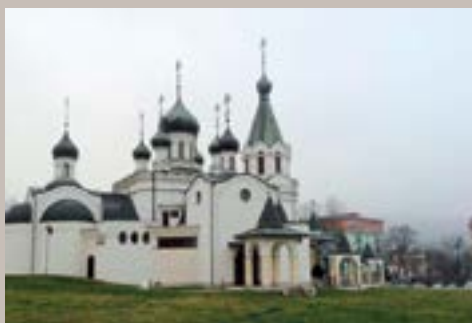

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Чехия,
Словакия

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Кафедральный собор Александра Невского
в г. Прешов, Словакия (построен в 1950 г.)

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу
населения в 2015
(по данным Википедии)

Чехия -

31549

Средняя
продолжительность
жизни (2016 г.,
по данным ВОЗ)

Чехия -

78,8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАТУС

Чехия - отделена
от государства,
признана традиционной.
Словакия - отделена
от государства.

ЦЕРКОВЬ-МАТЬ

Московский
Патриархат

Православная Церковь Чешских земель и Словакии

Предстоятель

Блаженнейший Архиепископ Прешовский, Митрополит Чешских земель и Словакии **Ростислав I** (с 2014 года).

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Церковнославянский,
чешский,
словацкий

КАЛЕНДАРЬ

Новоюлианский

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

византийская,
русская (партес)

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

4

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

197
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

4

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

249

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

170 тыс.

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Чехия – атеисты (34,5%), католики (10%), протестантизм (1,1%), неустановленные (54%).

Словакия – католицизм (62%), протестантизм (8,2%), атеизм (13,5%) и другие (12,5%).

КСТАТИ...

В 1646 году большинство священников Православной Церкви на территории Чешских земель и Словакии вошло в Ужгородскую унию. Только в 1921 году появился православный епископ Горазд (Павлик), бывший до этого католическим священником, принявший мученическую смерть от фашистов в 1942 году. После удачного покушения на «Пражского мясника» Рейнхарда Гейдриха агентов-ликвидаторов укрыли в кафедральном соборе Кирилла и Мефодия. Епископ Горазд, вернувшийся в Прагу, заявил, что готов разделить наказание, которое понесут его клирики, после чего был арестован и расстрелян вместе со старостой и священством своего кафедрального собора. Епископ Горазд канонизирован Чешской и Сербской ПЦ.

Православная Церковь в Америке

Основатель **Преподобный Герман Аляскинский, свт. Иннокентий (Вениаминов)**

Первый Предстоятель **Святой Иннокентий (Вениаминов)**

ГОД ОСНОВАНИЯ

1840

ВОЗРАСТ

177 лет

МЕСТО В ДИПТИХЕ

15

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

США,
приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.

ГЛАВНЫЙ ХРАМ

Свято-Николаевский кафедральный собор
в Вашингтоне (построен в 1962 г.).

ДАННЫЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВВП, \$US на душу
населения в 2015
(по данным Википедии)

США -

55805

Средняя
продолжительность
жизни (2016 г.,
по данным ВОЗ)

США -

79,3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАТУС

США — отделена
от государства.

ЦЕРКОВЬ-МАТЬ

Московский
Патриархат

Американская Православная Церковь

Предстоятель

Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский,
Митрополит всей Америки и Канады **Тихон I** (с 2012 года).

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

Английский,
церковнославянский,
испанский

КАЛЕНДАРЬ

Новоюлианский
(преимущественно)

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Русская
(знаменная и партес),
византийская

ЧИСЛО ЕПАРХИЙ

14

ЧИСЛЕННОСТЬ ДУХОВЕНСТВА

1000
священников

КОЛИЧЕСТВО МОНАСТЫРЕЙ

6

КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ

500

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН

10,064 млн

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

США – протестантизм (51,3%),
католицизм (23,9%), иудаизм (1,7%),
мормонизм (1,7%), атеизм (4%)
и другие (17,1%).

КСТАТИ...

Развитие и становление Православной Церкви в Америке проходило при поддержке матери-Церкви – Русской Православной Церкви и русских, вынужденных уехать из России. В 1928 г. монах Свято-Тихоновского монастыря (Пенсильвания, США) о. Пантелеимон с единомышленниками решил основать монастырь рядом с поселением Джорданвилл. Чтобы приобрести участок земли площадью ок. 121 га, они поступили на работу на завод изобретателя И. И. Сикорского. Летом 1930 г. иноки переселились на выкупленный участок. В 1970 году Американская ПЦ получила автокефалию и приходы смогли выбрать, перейдут ли они в автокефальную Церковь или останутся в РПЦЗ. 44 прихода, включая монахов Джорданвилля, остались в Русской ПЦ.

Это купол церкви
в монастыре святого
Георгия в Каире,
принадлежащего
Александрийской
Православной
Церкви. Церковь
Святого Георгия —
греческая, но крест,
который венчает её
купол, — коптский.
Стены этого храма
образуют ровный
круг, потому
что стоит он
на фундаменте
крепости — римской
(повторяя её
форму). В центре
храма установлен
ниломер —
сооружение
для измерения
уровня Нила
(древнеегипетское).
И так везде. Церковь
растет в местную
почву, обрастает
локальными
подробностями, везде
находит и берет
свое — и именно
так утверждается
как Вселенская.

Вселенская Церковь не замыкается в государственных границах. В этом разделе мы предлагаем вашему вниманию подборку материалов, посвященную Православию *worldwide*, — во всем мире, в разных странах и на разных континентах. Слово Божие звучит на всех языках, но есть проблема перевода — как в буквальном смысле (говорят, в первых переводах на китайский молитвы Господней «хлеб наш насущный» писалось как «рис наш насущный»), — так и в переносном. Православная миссия не может не учитывать местные особенности, точка отсчета везде своя. В одном месте проповедь Слова Божия начинается с постройки школы или больницы, в другом — приходится вести миссию в условиях острой межконфессиональной конкуренции; в третьем — нельзя не опираться на многовековые национальные традиции. Читателей «Лодки» ждет рассказ о примерах православной миссии и служения в странах Европы, Америки, Африки и Азии.

Памятка паломнику

Паломник, в отличие от туриста, двигаясь из точки А в точку Б, не рассматривает достопримечательности, а сосредоточен на духовном пути. Но неизбежно подмечает интересные особенности в том, как его единоверцы в других странах служат Богу. О некоторых из таких особенностей «Лодке» рассказали Тимофей и Эльвира Китнис, руководители культурно-просветительского и паломнического центра святого апостола Фомы (thomas-tdf.de).

Элладская Церковь. Когда вы будете совершать паломничество к святителю Спиридону Тримифунтскому на греческий остров Корфу, вас может удивить православное пение в сопровождении органа. Этот обычай возник здесь в то время, когда остров от нападений турок удерживали венецианцы.

В Антиохийской, Греческой, Александрийской Церквях вы можете причаститься без обязательной исповеди. Верующие здесь причащаются за каждой Литургией.

Во многих **афонских монастырях** во время Херувимской раскачивают висящее над головами молящихся паникадило. Это символизирует Сошествие Святого Духа. Кстати, такая же традиция существует и в испанском городе Сантьяго-де-Кампостелло, в католическом храме, куда паломники идут поклониться мощам святого апостола Иакова.

Константинопольская, Элладская и Антиохийская Церкви.

Если вы впервые попали в греческий храм и увидели женщин без платков, не торопитесь делать выводы. Когда Грецию захватили мусульмане, гречанки, исповедуя православие, снимали покров с головы в противовес мусульманским женщинам, покрывавшим свои головы хиджабом.

Антиохийская Церковь. В сирийских православных храмах просфоры верующие выпекают у себя дома и сами приносят их на службу. Каждый для себя и для тех, за кого совершается молитва на Проскомидии. Эта древняя традиция приношения в храм своей малой жертвы помогает еще лучше внутренне подготовиться к участию в таинстве Евхаристии.

Мозаика веры

О других самобытных традициях Православия в разных странах мира «Лодке» рассказал священник Антоний Борисов.

Сербская «слава»

Православные с радостью отмечают день памяти святого, имя которого они носят. Но только в Сербской Церкви наряду с личными именинами есть именины семейные, родовые. Они называются «крестной славой» или просто «славой». Сегодня сербы празднуют славу монастырей, городов и даже профессий. Есть и общий для всего сербского народа праздник славы – «Видовдан» или день святого Вита. Его отмечают 28 июня.

В этот день почти семь веков назад состоялась знаменитая битва на Косовом поле, в ходе которой сербы героически сражались с турками.

Фартук епископа в Греции

В России и Греции епископы при освящении престола в алтаре храма надевают белые фартуки, чтобы не испачкать богослужеб-

ное облачение. Епископы Русской Православной Церкви после освящения снимают с себя фартуки со следами масла и отдают своим помощникам. В Греции после помазания престола епископ поворачивается лицом к народу, снимает с себя фартук и... рвёт его на части. Фартук епископа, использованный на освящении храма и впитавший в себя особое масло для престола, у греков считается святыней. Епископ разрывает фартук на несколько частей, а затем кто-то из помощников разрезает его на маленькие кусочки. Эти кусочки раздают людям, присутствующим в храме.

Православие в Европе и на Ближнем Востоке

Детский крестный ход на Ближнем Востоке

В Иерусалимской и Антиохийской Церк-вах сохранились древние христианские обычаи, в том числе связанные с праздником Входа Господня в Иерусалим. В день этого праздника на православном Востоке устраивают огромные шествия детей, несущих пальмовые ветви и поющих церковные песнопения. Кроме

детского крестного хода проводятся торжественные шествия православных скаутов. Дети в скаутской форме маршируют по улицам — несут знамена, играют на трубах, бьют в барабаны. Впереди идет вожакий со специальным жезлом, задавая ритм. Выглядит внушительно.

Финляндия: Пасха с католиками и лютеранами

Православная Церковь Финляндии не только живёт по западному календарю, но и Пасху празднует вместе с западными христианами (православных в Финляндии очень мало и они находятся под пристальным контролем государства). Отмечать Пасху по западному обычаю противоречит церковным канонам. Но Православные Церкви иных стран не прерывают общения с Финской Церковью, понимая, что ее отступление от древнего обычая — вынужденно. Из-за того, что православные, лютеране и католики в Финляндии

празднуют Пасху вместе, у них появились общие пасхальные традиции. Например, обычай встречи пасхального утра. Рано утром в день Пасхи финские дети выходят на улицу и поднимают оглушительный шум. Одни бьют в барабаны, другие гремят жестяными банками, третьи дудят. Целые процессии шумящих детей движутся по улицам финских городов и будят их жителей. Смысл обычая следующий: пасхальное утро проспать нельзя. Нужно им насладиться – встретить Пасху вместе с рассветом солнца.

Польша: православная дискотека на Новый год

Праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января в польской православной среде не принято – из-за Рождественского поста. Но зато очень весело отмечается «старый» Новый год, который приходится на святки – праздничные дни после Рождества. Гуляния с 13 на 14 января в Польше называются «Маланкой» – 13 января по новому стилю Православная Церковь празднует память святой Мелании (Малании). Вечером на «Маланку» православные поляки с удовольствием ходят друг другу в гости, дарят новогодние подарки. К Маланке стараются приурочить какие-нибудь значимые культурные события – открытие выставки, презентацию книги. Молодежь же устраивает на Маланку настоящие гуляния. Обычно в виде... дискотеки. Но только необычной. Во-первых, на ней по преимуществу звучат народные танцевальные мелодии. Во-вторых, на новогодней дискотеке строго следят,

чтобы там не употреблялись крепкие алкогольные напитки. И, в-третьих, часто вход на празднование «Маланки» – только по билетам. Сборы от продажи билетов обычно идут на благотворительные нужды.

Православие в Европе и на Ближнем Востоке

Ватопедский монастырь на Афоне: бегом к Причастию

Ватопедский монастырь известен как обитель, где стараются устроить всё так, чтобы приблизиться к идеалам древнего монашества. Ватопедские братья причащаются минимум четыре раза в неделю. А на богослужении присутствуют ежедневно – и утром, и вечером. Но у некоторых монахов есть обязанности, которые не позволяют им каждый день быть в храме. В первую очередь речь идет о поварах. Послушание повара чрезвычайно ответственно: нужно, чтобы еда всем понравилась, нужно успеть приготовить её, пока идёт служба, при этом нужно ещё и молиться. Поэтому на монастырскую кухню в Ватопеде проведены аудиокolonки. И когда наступает момент Причастия, повара входят в храм энергичной походкой, почти бегом, иногда не успев снять поварской фартук. Их пропускают вперёд и дают причаститься первыми. Приняв Святые Тайны, монахи-повара быстро возвращаются на кухню.

Миссия выполнима

В середине 1970-х годов для Американской Церкви большим подспорьем в деле проповеди среди малых народов стало появление «индейских» икон. Почему индейских? Священник Антоний Борисов, автор и ведущий программы «Вселенная Православия» на радио «Вера» рассказал об этом и о других особенностях бытования Православия в Новом Свете.

Пасхальная лилия

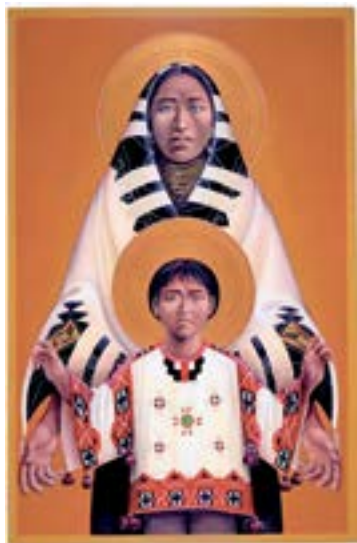

Сегодня в Северной Америке общепринятым символом Пасхи является белая лилия. Лилия в качестве символа Воскресения Христова прижилась на территории США благодаря влиянию европейских католиков, которые традиционно воспринимают цветок лилии как знак чистоты. Не случайно на Западе Деву Марию изображают с лилией в руке. Пасхальные лилии были впервые привезены в США в 1900 году с Бермудских островов. С тех пор лилия – неперенный атрибут пасхального торжества в американских храмах, православных в том числе.

Русский kulitsch

Православие оказывает влияние на современное американское общество, в том числе по части подготовки к встрече Пасхи. Американские католики и протестанты, как правило, не постятся. Однако под влиянием православных в Страстную Пятницу многие теперь соблюдают строгий пост – ничего, кроме хлеба и воды. Вошли в американский обиход и русские пасхальные символы. В день Светлого Христова Воскресения на праздничном столе у американцев можно увидеть русский кулич или творожную пасху.

Пончо для Богородицы

С момента возникновения Православная Церковь в Америке поставила целью проповедовать Православие всем жителям США и прочих стран североамериканского континента вне зависимости от их национальной принадлежности. Особое внимание уделяется малым народам Америки – индейцам и другим коренным национальностям. Большим подспорьем в деле проповеди среди малых народов стало для Американской Церкви появление в середине 1970-х годов так называемых «индейских» икон. Почему индейских? Потому что на них Господь Иисус Христос, Богородица Мария и прочие святые изображены как представители индейской народности, носящие традиционные индейские костюмы и головные уборы.

Библия — лучший подарок

Православная община в Никарагуа – одна из самых молодых и малочисленных православных общин мира. Дело в том, что в Никарагуа, крошечном государстве в Центральной Америке, расположенном между Коста-Рикой и Гондурасом, православные переселенцы появились только в конце XX столетия. В основном это выходцы из России. Сегодня русская православная община Никарагуа составляет около 200 человек. Однако неожиданно для самих православных христиан Православием заинтересовалось коренное население Никарагуа – потомки индейцев майя. К настоящему времени несколько сотен индейцев майя стали членами Православной Церкви Америки. Православные из местных вместе с иными христианами отмечают День Креста и День Библии – официальные праздники Никарагуа. Два этих праздничных дня объединяют сегодня всех христиан страны – и православных, и инославных. Нательный крест в этот день многими носится поверх одежды. Крест может быть помещен снаружи на входной двери дома или квартиры. В день Библии в Никарагуа принято дарить Священное Писание.

США: пикник со священником, или Кто быстрее скажет «бинго»?

Жизнь православных приходов в США несёт на себе отпечаток американской культуры. Возьмём традицию проведения благотворительных чаепитий после богослужения. Чаем, печеньем можно угоститься бесплатно, а вином – уже за деньги. Вырученные средства идут на следующее чаепитие. Присутствие священника на чаепитии обязательно, причем он приходит в рубашке и брюках, чтобы быть ближе к прихожанам. Довольно часто прихожане со священником выезжают на пикник: подкрепляются бутербродами, играют в бейсбол или фрисби. Но интереснее всего проходит сбор денег

на благотворительность. Прихожане собираются в приходском доме и разыгрывают несколько партий... в «Бинго». Ставки невысоки – 2–3 доллара на партию. Игра проходит с большим воодушевлением, очередную выпавшую цифру выкрикивает священник. Весь выигрыш победитель отдает тем, ради кого устраивалась игра.

Православие в Китае

Не только КНР

Китай для многих – не просто другая страна, а практически другая планета, огромная, далекая и малопонятная. Но свет православной веры освещает и её.

Четыре прихода, один клирик

Протоиерей Дионисий Поздныев, настоятель общины святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге

В Китайской Народной Республике официальная деятельность иностранных миссионеров невозможна: по китайскому законодательству никакая религиозная организация не может возглавляться из-за рубежа. Так что официально, юридически, Русская Православная Церковь в КНР присутствовать просто не может. Но «Китай» – это не только КНР, это и Гонконг, и Тайвань, и Макао, китайская эмиграция – по всему миру, в том числе и в России. Там нет ограничений и мы ведем прямую миссионерскую деятельность на Тайване, в Гонконге, в китайской диаспоре в Российской Федерации, в Северной Америке, в Австралии, в Новой Зеландии...

Русская Православная Церковь объявила о создании Китайской автономной Православной Церкви в 1956 году. К сожалению,

Константинопольский Патриархат (если речь о всеправославном признании) ее до сих пор не признал. На территории Китайской республики она не имеет регистрации на уровне общегосударственного религиозного учреждения, она должна иметь широкую, связанную цепь приходов в разных уголках страны. Сегодня вместо этого – четыре отдельных прихода, которые не составляют общую организацию. Там нет клириков, кроме одного, нет архиерея...

При этом нельзя говорить, что Китайская Православная Церковь не имеет юридического статуса. В Китайской Народной Республике существует официальный диалог между Русской Православной Церковью и Управлением по делам религии КНР. Задача этого диалога – нормализация положения Китайской Православной Церкви, поскольку в настоящее время это положение нельзя признать нормальным. Важно показать, что главное для Русской Православной Церкви – именно духовная, молитвенная, богослужебная жизнь китайских общин, а не российско-китай-

ские отношения и прочие политические нюансы.

У нас сейчас есть всего один священнослужитель-китаец, который принадлежит к Китайской Церкви. Он ограничен в своей деятельности приходом Харбина. Он продолжает обучение в семинарии в Санкт-Петербурге, он — официально обучающийся в России студент, направленный по согласованию с Управлением по делам религии. Вопрос обучения китайских студентов в российских семинариях будет обсуждаться дальше. И мы ожидаем прибытия новых студентов из Китайской Народной Республики.

Мы в нашем приходе используем в богослужении китайский язык. Соответственно, переводим тексты богослуженные, катехизические на китайский язык. Но Гонконг — это мультиязычная среда, так что мы служим и по-китайски, и по-английски, и по-церковнославянски. Наши прихожане — местные, китайцы, приезжающие из КНР, русские, украинцы, и европейцы, и американцы. Одна из главных проблем православного прихода в Гонконге — с помещением.

Мы служим в офисном помещении. Отдельно стоящего храма нет по причине крайней дороговизны земли, и здесь самая высокая стоимость недвижимости в мире — дороже, чем в Лондоне, дороже, чем в Нью-Йорке.

Думаю, в Русской Православной Церкви хорошо было бы создать и регулярно поддерживать программы образования клириков, программы переводов катехизической литературы на китайский язык. Это требует серьезного финансирования. Возможно ли сегодня возрождение Русской духовной миссии? В Китайской Народной Республике точно нет. По тем причинам, о которых я сказал в самом начале. А вот в Тайване, и в Макао, и в Гонконге — вполне. Это может называться по-другому: учебный центр, институт, патриарший приход. Но все равно де-факто это будет миссия.

Католики вложили в развитие своей конфессии за прошедшее время значительно больше усилий. Официальная Католическая Церковь в Китае — это примерно шесть миллионов прихожан. Православных же можно считать десятками, даже не сотнями.

222 мученика и православный подкаст

Александр Дмитренко,
докторант Городского
университета Гонконга (City
University of Hong Kong),
исследователь истории
Православия в Китае
и православных переводов
Библии на китайский язык

Православие в Китае более 300 лет. За точку отсчета принято брать 1685 год, когда в битве при крепости Албазин албазинцы-казаки были взяты в плен Цинской армией и так на китайской земле оказались первые православные. В их числе был священник Максим Леонтьев. Примерно первые 150 лет миссионеры, в основном, духовно окормляли лишь потомков албазинцев, родившихся в Пекине. Только с 1858 года, когда Цинское правительство объявило свободу миссионерской деятельности русских подданных и в 1861 году была образована дипломатическая миссия, наши миссионеры начали рассказывать о православной вере местному населению.

Расцвет миссии приходится на начало XX столетия. Главной личностью в деле проповеди Православия в Китае в эту эпоху стал митрополит Иннокентий (Фигуровский), благодаря трудам которого уже к 1916 году

в Китае было более 6000 православных христиан. С приходом к власти коммунистов многие бежали, в том числе — многие верующие православные китайцы. После «культурной революции» (1966–1976 годы, когда проходили репрессии, в том числе преследование христиан, включая православных) православных в Китае практически не осталось. Когда в начале 80-х после реформ Дэн Сяопина власти официально признали, что Церкви имеют право на существование, Православной Церкви как таковой уже, по сути, не было. Сейчас в КНР есть четыре разрозненных прихода.

Сегодня восстановить русскую православную миссию в том виде, в каком она была более ста лет назад, мне не представляется возможным. По нескольким причинам. Одна из них — запрет властей КНР на миссионерскую деятельность иностранных миссионеров. Вторая — отсутствие кадров в Русской Православной Церкви.

Кроме того — где взять финансы, чтобы содержать все это? Надо содержать священников, оплачивать работу переводчиков — без катехизаторской литературы на китайском языке просто не обойтись. Если Русская Православная Церковь будет целенаправленно подготавливать миссионеров, если у миссии будет достаточное финансовое обеспечение их деятельности — то проповедь Православия среди китайцев будет более активной. Вопрос в том, как власти Китайской

Народной Республики рассматривают Православие. Рассматривают ли они нас как врагов? Вроде бы нет. В 2013 году Патриарх Кирилл встречался с Си Цзиньпином.

В отношении Китайской Православной Церкви существуют некие нюансы и недопонимание между Московским Патриархатом и Константинопольским. С 1997 года Патриарх Московский и всея Руси является временным главой Китайской Православной Церкви. При этом управлять из-за рубежа религиозной организацией нельзя. Это против законов КНР по отношению к деятельности иностранных церковных иерархов. Даже в Китайской Католической Церкви существует раскол: есть «официальная» католическая церковь с китайским предстоятелем (Китайская Патриотическая Католическая Церковь), признаваемая властями КНР, и «неофициальная», которая признает главой Папу Римского. В 2008 году Константинопольский Патриархат внезапно объявил Китай территорией своей Гонконгской митрополии. Но он также считает себя и главой Японской Православной Церкви, и вообще всех Православных Церквей.

Должен признать, что Русская Православная Церковь, как во времена миссии, так и сейчас, крайне осторожна в переговорах и всячески старается избежать какого-либо конфликта.

Если говорить о недоразумении, то оно заключается в том, что в Гонконге есть епархия Константинопольского Патриархата. И здесь есть два прихода: греческий приход святого апостола Луки и наш приход, Петропавловский. (Он был основан в 1934 году

и просуществовал до 1970 года. В 2003 году для возобновления его деятельности в Гонконг прибыл отец Динонсий Поздняев). Соответственно, **греческий митрополит Нектарий считает, что присутствие русского прихода здесь – аномалия.** Но если мы возьмем Западную Европу или Соединенные Штаты Америки, то там на одной территории, в одном государстве, существует множество приходов разных Патриархатов и никого это не смущает. На мой взгляд, было бы хорошо, если бы мы сотрудничали – наши и греческие приходы на Тайване и в Гонконге. Никто от этого ничего не потеряет. Но у Константинопольского Патриархата другая позиция.

Мы занимаемся переводческой деятельностью. Если бы у нас было больше финансов, было бы больше возможностей заниматься другими видами миссионерской работы. Например, создать православный подкаст на китайском языке для китайцев. Ведущим был бы китаец, и мы могли бы приглашать, например, православных китайских священников с разных концов мира, обсуждать какие-то вопросы православной жизни. Но для этого тоже нужны люди: ведущий, человек, который бы готовил материалы, занимался техническим обеспечением. Никто не может заниматься этим бесплатно. С другой стороны, если сравнить с тем, что было в 90-е, когда не было практически ничего, то сегодня динамика неплохая. Так что перспективы светлые. Я верю в то, что все будет хорошо. В конце концов, если бы Богу было это не угодно, то все бы уже завершилось, еще не начавшись.

«Бомбардировка любовью» против огня веры

**Священник
Кирилл Шкарбуль,**
настоятель храма Воздвижения
Честного и Животворящего
Креста Господня в Тайбэе,
Русская Православная Церковь

С конца XVI века в Китае осуществляют миссию католики, с первой половины XIX века — протестанты. Миссия Русской Православной Церкви в Китае осуществляется с конца XVII — начала XVIII века.

Цели и средства инославных миссий во многом отличаются от целей и средств миссии Православной Церкви. Католики и протестанты ставили (и ставят в наше время) перед собой цель — обратить в свою веру как можно большее количество китайцев, и готовы использовать для этого любые методы. Три примера:

- 1) В XVII — начале XVIII веков католики привлекали в католицизм китайскую знать и ученых мужей, обещая им взамен европейские достижения науки и техники.
- 2) В первой половине — середине XX века, когда Китай и Тайвань испытывали продуктовый и гуманитарный дефицит, католики и протестанты предлагали китайцам гуманитарную помощь при условии, что те примут их веру.
- 3) В наши дни успех протестантской миссии во многом связан с тем, что

протестанты предлагают тайваньцам и китайцам (живущим в атомизированном обществе) психологическую помощь (приём «бомбардировка любовью»), бесплатные курсы английского языка, карьерные перспективы и таким образом обращают их в протестантизм. Католики же предлагают войти в «международную элиту» и этим привлекают китайцев в свои ряды.

Православной Церкви чуждо торговать своей верой, заманивая к себе людей какими-то внешними вещами (житейскими выгодами и проч.) Она не является «организацией», которая ставит перед собой цель во что бы то ни стало увеличить количество своих членов. Миссия Церкви — это миссия Христа. Христос пришёл возвестить об истине и желает, чтобы все люди услышали эту истину и обрели вечную жизнь. На практике это означает, что от православного миссионера требуется в первую очередь следить за тем, чтобы он был проводником воли Божией и мог правильно возвещать истину, вверенную

Церкви Самим Богом. Конечно, он должен использовать всевозможные площадки для возвещения этой истины, но он не должен подменять истину чем-то другим, а должен делать так, чтобы в результате его миссии человека привлекла к Церкви именно истина, а не что-то другое (какая-то внешняя выгода).

Русская Православная Церковь делает всё возможное, чтобы, не нарушая законодательства КНР, нормализовать жизнь своей дочери – Китайской Православной Церкви, находящейся в крайне плачевном состоянии. Для этого многое делается и многое уже сделано, однако ещё много что предстоит сделать. Де-юре её, согласно китайскому законодательству, нет. Де-факто есть несколько православных общин: в Пекине, Харбине, Внутренней Монголии, Уйгурском автономном округе. Священнослужителей почти нет, недавно правительство КНР одобрило священническую хиротонию одного китайца, возможно, он сможет служить в КНР. Наше Священноначалие делает всё возможное, чтобы нормализовать ситуацию и обеспечить все общины пастырским окормлением, согласовывая все шаги с властями Китая.

На Тайване нет никаких прямых препятствий для миссионерской деятельности. Препятствия есть другие. Во-первых, очень мало людей, которые ищут истину, а не что-то другое. Во-вторых, мы очень слабы как миссионеры и нам трудно сделать так, чтобы люди увидели огонь веры и истины. В-третьих, у нашей миссии крайне ограниченные людские, материальные и технические ресурсы, а это тоже очень важно для развития миссии. Главная проблема всегда в нас самих. Если бы в нас

воссияла святость, то мы принесли бы намного бóльший плод Богу. Однако мы сами еще далеки от Него, и нам трудно приводить к Нему других. Православная миссия здесь осуществляется, но делателей очень мало и делатели далеки от того, какими их хотел бы видеть Господь.

Несмотря на все это, Господь чудесным образом находит Своих людей и приводит их к истине. Все чаще тайваньцы проявляют желание стать православными, и миссия развивается. Уже два тайваньца готовятся к учебе в православной духовной семинарии, изъявляя желание посвятить жизнь священническому служению Православной Церкви.

Наиболее интересным феноменом, происходящим в нашем регионе, является массовое обращение филиппинцев в православие. Временно я являюсь руководителем Филиппинской православной миссии и много сил посвящаю распространению Православия на Филиппинах.

Православие в Африке

Мы пока вне этого делания

Священник Георгий Максимов, религиовед, кандидат богословия, глава сектора Миссионерской апологетики Синодального миссионерского отдела МП

Африка условно делится на две очень разные части – Африка мусульманская, арабская, и вся остальная «черная» Африка. В основном христиане – протестанты или католики. Православных меньше. На севере континента православные в основном не местные, приезжие. А в «черной» Африке уже много обращенных коренных жителей, по разным оценкам от пяти до семи миллионов африканских православных. Они обращаются к вере и воцерковляются благодаря труду греческих миссионеров. Поэтому во всем африканском Православии присутствует довольно большой отпечаток именно греческой православной традиции, причем современной. Потому я бы не сказал, что там много какой-то прямо местной экзотики. Да, африканские православные танцуют: танец в африканской культуре – неотъемлемая часть жизни. Но танцуют они после окончания литургии. Они и песни

тогда православные поют, которые сами придумывают.

В Африке пока нет монастырей, они только-только начинают зарождаться, получится ли из этого что-то в дальнейшем – трудно сказать.

В «черной» Африке в целом нет никаких препятствий со стороны государства для ведения миссионерской деятельности. Мне ни разу не довелось слышать об этом. В северной Африке, в мусульманской, в арабской, конечно, запрещено вести миссионерскую деятельность среди мусульман. Более того, существует проблема столкновений экстремистской части ислама с христианством. Экстремисты не относятся к православным лучше, чем к другим христианам, для них это все одно и то же, поэтому православные живут там в такой же угрозе, как и католики и протестанты.

Коренные жители Африки обращаются в Православие, находят для себя нашу веру. Господь им помогает, Он совершает там множество чудес. Это очень важно и дорого для нас. Но мы, самая большая Православная Церковь, не принимаем никакого участия в миссии Православия в Африке. Мне кажется, за это нам должно быть стыдно. Даже православные финны помогают больше, чем мы. А сколько их всего?! Греки, которых в десять раз меньше, чем нас, несут на себе миссионерский груз. Хотя у них финансовый кризис, различные проблемы и сложности. Алексан-

Африка – зона канонической ответственности Александрийского Патриархата

дрийские Патриархи, когда бывали в России, приглашали Русскую Православную Церковь поучаствовать в африканской миссии. Но мы оказываемся вне этого великого делания. Один африканский архиерей мне даже говорил: «У нас были миссионеры из самых разных народов, только из русского не было».

У нас некоторые любят умиляться африканскому Православию как некой экзотике: «Ах, православные негры, ах, они танцуют, ах, у них свои костюмы!» Но в этом, на мой взгляд, мало смысла. Нужно говорить об африканском Православии с точки зрения того, как мы можем в этом поучаствовать, что мы можем сделать. А сделать что-то мы

Африканские православные после литургии танцуют: танец – неотъемлемая часть жизни

можем. Например, мы – Православное миссионерское общество прп. Серапиона Кожеозерского – начали такой проект: собираем иконы и отправляем в разные африканские страны, пытаемся переводить православные книги. Потому что у них тотальный дефицит всего. Нехватка денег и миссионеров – общая миссионерская проблема. Но в случае с Африкой она особенно чувствуется.

Миссия? Постройте школу или больницу

Екатерина Загуляева,
религиовед, корреспондент сайта
Miloserdie.ru

Миссионерская деятельность в Африке тесно связана с социальной и без нее невозможна даже на законодательном, юридическом уровне. В Африке все миссионерские проекты начинаются с того, что любая Церковь или христианская община строит школу, больницу или другой социальный объект, в котором люди могут получать помощь. Это способ познакомиться, так как, получив помощь, местные жители заходят и в храм. Церковь, в которой помогают сейчас, пользуется большим доверием, чем та, которая только обещает «золотые горы» в будущем. Поэтому и у католиков, и у православных, и у других конфессий в Африке — свои социальные проекты.

В Африке распространенная проблема: много людей ВИЧ-положительны. Совсем необязательно, что они ведут аморальный образ жизни, — дело в том, что во многих странах Африки принято ритуальное обрезание.

Африка — очень большая и разнообразная. Например, в Кении или Уганде Православная Церковь развивается стремительно. Не в последнюю очередь потому, что в этих странах есть православные семинарии, в которых обучаются священники из местных жителей.

С одним из таких священников мне удалось познакомиться и даже съездить в его храм. Отец Марк Мванга недавно достроил каменный храм Свв. Константина и Елены в городе Илласит на границе с Танзанией. Он единственный православный священник на 100 километров вокруг. И у него на приходе тоже активно развита социальная деятельность.

Там живет очень много бедных людей. Как правило, никто из них нигде не работает за зарплату (просто нет работы), все они занимаются сельским хозяйством: выращивают маис, бананы. Потому, скажем, получать медицинскую помощь за деньги они не могут. Даже если медицинская помощь оказывается где-то бесплатно, то они, как правило, не в силах туда доехать. Ведь для этого тоже нужны деньги. А пешком, если человек болен, далеко не пойдешь.

В Африке распространенная проблема — много людей ВИЧ-положительны. Совсем необязательно, что все они ведут какой-то аморальный образ жизни. Дело в том, что во многих странах Африки принято ритуальное обрезание. С этим борется и Католическая Церковь, и Православная Церковь, и светские медики —

все проводят просветительскую работу. Но тем не менее, в деревнях продолжают обрезать и мальчиков, и девочек. Причем одним ножом обрезают всех — это может быть сто человек. И если из них болеет кто-то один — заражаются все. Людям с ВИЧ необходима дорогостоящая регулярная терапия, консультации врачей. Так вот, отец Марк со своей женой привозит врачей к своему храму. Народ заранее оповещают, что будут, допустим, два терапевта, педиатр, врач, который делает тесты на ВИЧ и СПИД, фармацевт, который привезет лекарства. Люди раз, второй, третий придут за медицинской помощью, потом — зайдут в храм. А дальше он начинает среди них проповедовать...

Есть в Африке свои великие святые. Не будем забывать, что монашество в IV веке зародилось именно в Африке: преподобные Антоний Великий, Павел Фивейский, александрийские святители — все они

жили и проповедовали именно в Африке. К сожалению, сейчас африканское монашество не развито, местные священники говорили об этом с грустью. Но все впереди. Не так давно епископом в Кении стал африканец (а раньше епископами всегда были греки), в Уганде на кафедре уже давно стоит африканец. Свой человек, конечно, внушает больше доверия местным жителям. Так что и миссия, я думаю, наберет обороты.

Православие в Африке

«Рашен доктор» и чудо в Бенине

Илья Молев, преподаватель Школы православного миссионера при Синодальном Миссионерском отделе МП

Африка — это зона канонической ответственности Александрийского Патриархата. Ведь именно в Александрии, на севере Африки началась православная жизнь в Римской империи на этом континенте. Но только недавно, в конце XIX века Александрийский Патриархат начал заниматься коренным чернокожим населением. Север Африки — это мусульманские страны. Там проповедь крайне затруднена и право-

католические миссионеры. Но они были на стороне колониальных властей, угнетавших местное население, и потому воспринимались негативно. И так совпало, что во время бунта против колониальных властей в прошлом веке местные жители познакомились с Православной Церковью и православные архиереи, священники, стали как раз на сторону местного населения.

Сегодня местные власти дают полный карт-бланш всем религиозным организациям: «Мы даем землю, стройте на ней храмы, мечети, проповедуйте, только

Социальная миссия: Церкви, которая помогает, больше доверяют

славные, условно говоря, живут в подполье. Активно развивается миссия на востоке Африки: Кения, Танзания. Митрополит Кенийский и Иринопольский Макарий, киприот — духовное чадо отца Софрония (Сахарова). Он в свое время поехал в Англию, учиться музыке, там исповедался отцу Софронию и услышал от него: «У Бога на тебя другие планы. Ты пойдешь учиться на теологию».

В Кении о христианстве узнали с первыми путешественниками-европейцами. И когда началась колонизация, приехали

Стоит посмотреть на африканцев, чтобы понять, как мы далеки от выполнения заповеди «всегда радуйтесь» (1Фес. 5: 16–18).

при условии, что вы построите или школу (по государственной программе), или больницу. Дальше — если есть возможность поддерживать школу, она субсидируется, если нет, то нет. На школы в основном жертвуют греки и американцы. Мечетей (со школой или больницей) строят меньше — видимо, мусульманам это не очень интересно. В Кении, кстати, почитаем святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Его называют «рашен доктор», есть ему посвященный храм.

В Кении очень жарко, много насекомых, в том числе паразитов, много болезней. Особенно много паразитов в воде: стоит только ступить в нее, они проникают через кожу и начинают путешествовать в лимфе человека. В результате человек может серьезно заболеть. Но когда владыка Макарий крестит людей, они безо всякой боязни входят в воду после освящения — такая у них сильная вера.

Африка приходит к Православию сейчас очень и очень активно. Иногда — благодаря настоящим чудесам. Как, например, в Бенине. В этой стране ничего не знали о Православии. У одного из протестантов, Оптата Беханзина, серьезно заболел сын, молитвы в молельном доме не помогли. Тогда Оптат собрал всех родственников и близких людей у себя, и они все вместе начали молиться. Случилось чудо, — ребенок поправился. Так организовалась маленькая община. Спустя какое-то время Эрик во сне услышал: «Моя Церковь называется Православной».

Африка — очень быстро христианизируется. Те теракты, которые проходят

в центре Африки, в Нигерии, например, — это жест отчаяния мусульман. Там, где появляется христианство (не только Православие), они проигрывают Африку.

Несмотря на крайне бедственное и тяжелое положение (многие местные жители не знают, что будут сегодня есть и даже пить, ведь вода — это дефицит), африканцы не то что не унывают, но, напротив, всегда веселы и радуются. Стоит немного прочесть про опасности Африки и посмотреть на африканцев, чтобы понять, как мы далеки от выполнения заповеди «всегда радуйтесь» (1Фес. 5: 16–18).

Мы привыкли свысока относиться к африканцам, которые плохо образованы, часто не умеют читать и писать. Но удивительно, что они научены православной вере лучше многих наших соотечественников и легко могут отвечать на сложные богословские вопросы, например: «Если Бог Всемогущ и Всеблаг, то откуда в мире зло?»

Желающие поучаствовать в деле православной миссии могут сделать это здесь: orthomission.ru

Это купол храма святого Георгия, принадлежащего Антиохийской Православной Церкви, построенного в 1926 году в городе Фишертс, штат Индианаполис, США.

«Ищите Христову Церковь? Это мы. Мы не евреи, хоть и ортодоксы. Мы не римские католики, хоть и кафолики, соборная Церковь. Мы не протестанты, хотя это мы дали вам Библию. Мы не сектанты, мы — из эпохи, когда Церковь еще была неразделенной». В оригинале* звучит гораздо изящнее, но примерно так можно перевести на русский язык приветствие на сайте храма. Древняя Поместная Церковь, основанная апостолами Петром и Павлом, не боится обратиться к пастве на языке XXI века и в понятной пастве стилистике. Может быть, такова Вселенская Церковь? На календаре которой всегда — вечность.

Необщее время: есть ли решение у «календарного вопроса»?

Долгий путь к единой Пасхе

2060 лет назад римский император Гай Юлий Цезарь ввел в употребление новый календарь, разработанный по его поручению группой александрийских астрономов во главе с Созигеном. По имени императора этот календарь получил название юлианский. Юлий Цезарь, император-язычник, живший до Рождества Христова, и предположить не мог, что календарь на долгие столетия станет основой летоисчисления у европейских народов и единственным церковным календарем. Но самого важного в календаре не было. Празднование главного христианского праздника, Пасхи, рассчитывалось по специальной схеме, позднее разработанной христианами учеными.

В первые века христианства Поместные Церкви праздновали Пасху в разные дни. Малоазийские общины совершали Пасху по ветхозаветному обычаю 14 нисана, что совпадало с празднованием иудейского Песаха, другие Церкви — в первое воскресенье после Песаха. Из-за этого между малоазийскими Церквями и Римской Церковью возник серьезный пасхалистский спор. Конец календарным спорам был положен в 325 г. на I Вселенском Соборе. Отцы Собора пришли к консенсусу и определили:

* Looking for a Christ-Centered Church? We're not Jewish, but we are Orthodox. We're not Roman, but we are Catholic. We're not Protestant, but the Bible came from us. We're not Denominational, we're Pre-Denominational.

Календарный вопрос

Александрийская точность

Александрийские ученые прославились не только изобретением календаря, который впоследствии назовут юлианским, но и точной Пасхалией.

Александрийская пасхалия — система расчета дня Пасхи, разработанная в начале IV в. александрийскими учеными на основе расчетов математика Анатолия, впоследствии ставшего епископом Лаодикийским. Александрийская пасхалия наиболее оптимально совмещает циклы движения Солнца и Луны. Она наиболее совершенная и удобная из всех существующих пасхалий. Эта пасхалия со временем вытеснила все остальные способы расчета Пасхи и была в употреблении во всей христианской ойкумене (за исключением Армении) вплоть до календарной реформы папы Григория XIII. Православная Церковь по-прежнему пользуется Александрийской пасхалией.

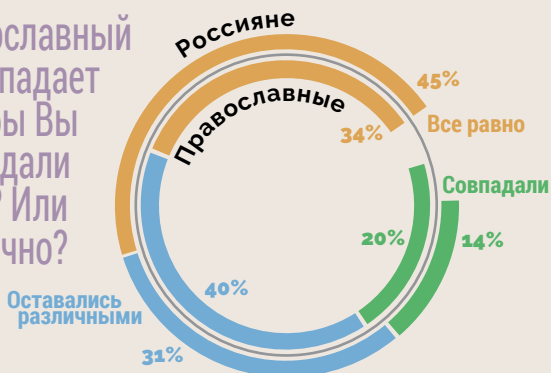
- Пасху праздновать независимо и отдельно от иудейского Песаха.
- Все христианские Церкви должны праздновать Пасху в один день.
- Пасха должна отмечаться в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия.

Но в связи с тем, что Римская Церковь вычисляла дату Пасхи не по Александрийской пасхалии, как это делали восточные Церкви, расхождения в дате празднования Пасхи продолжались до 444 года. В тот год восточная Пасха вновь не совпала с Пасхой, отмечаемой западными христианами, и первоиерарх Римской

«Сейчас в России православный церковный календарь не совпадает с государственным. Что бы вы предпочли: чтобы они совпадали или оставались различными? Или вам это безразлично?» — спросила у россиян в 2016 году исследовательская служба «Среда». Результаты — ниже.

Есть ли решение у «календарного вопроса», возникшего почти 500 лет, расколовшего в XX веке не одну Поместную Церковь Европы, по которому (см. данные опроса) до сих пор нет согласия ни у россиян в целом, ни у православных?

Сейчас в России православный церковный календарь не совпадает с государственным. Что бы Вы предпочли: чтобы они совпадали или оставались различными? Или Вам это безразлично?

Церкви святитель Лев I Великий «ради мира и единства» принял восточную дату. Установившееся календарное единство просуществовало до реформы папы Григория XIII в 1582 г.

До этого времени, несмотря на Великую схизму 1054 г., православные и католики Пасху отмечали в один день.

Юлианский календарь, несмотря на свою ритмичность и простоту, имеет ряд недостатков. Он отстаёт от реального тропического года на 11 минут и 13,9 секунды в год. За 128 лет в отставании юлианского календаря от реального времени накапливаются целые сутки, поэтому к 1545 г. разница между реальным и условным днем весеннего равноденствия достигла уже 10 суток, и происходило постепенное смещение христианских праздников: Рождество смещалось к весне, а Пасха к лету. Необходимость корректировки юлианского календаря осознавалась и западными учеными, и восточными. Но восточные христиане решили сохранить традицию и не исправлять юлианский календарь с основанной на нем пасхалией.

По другому пути пошли католики. 24 февраля 1582 г. папа Григорий XIII издал буллу «Inter gravissimas», которая перевела время на 10 дней вперед. Пасха, за некоторым исключением, перестала совпадать с православной. В один момент по властному повелению понтифика миллионы людей в католических странах стали жить по новому стилю. Календарная реформа стала жестом политической силы папы: для авторитета Римского престола, находившегося в состоянии конфронтации с протестантизмом, это был большой бонус.

Иезуиты разработали, а папа внедрил

Хочешь прославить свое имя – реформируй календарь.

Папа Григорий XIII (1502–1585) вошел в историю как реформатор юлианского календаря. Он учился в Болонском университете, где получил степень доктора канонического и гражданского права. Занимал различные должности в Римской курии, был участником Тридентского собора. Активно боролся с протестантизмом. Осуществил календарную реформу, необходимость которой обсуждалась на Базельском (1431–1449), Латеранском (1512–1517) и Тридентском (1545–1563) соборах. Подготовку реформы по его указанию осуществляли иезуитский священник и математик Христофор Клавий и астроном Алоизий Лилий. Булла папы «Inter gravissimas» от 24 февраля 1582 г. возвестила католическому миру о переходе на новый, реформированный календарь. По указанию Григория XIII в соответствии с новым календарем был упорядочен календарь памяти святых, он получил название «Римский мартиролог» (Martyrologium Romanum).

Источник: Католическая энциклопедия.
М.: «Издательство францисканцев», 2002.

Комиссия 1582 г. по реформированию календаря при папе Григории XIII.

Календарный вопрос

Петр I не решился,
а Ленин сделал махом
(Календарные горки России)

Русский царь, известный как прорубатель «окна» в Европу, не стал подвергать реформе календарь, по которому жила Россия, это сделал в 1918 г. Ульянов-Ленин.

Россия сохраняла древнее летоисчисление от Сотворения мира вплоть до XVIII в., в 1720 г. от Сотворения мира император Петр I издал указ, по которому устанавливалась новая эра – от Рождества Христова. Указ предписывал день после 31 декабря 1720 г. от Сотворения мира считать 1 января 1700 г. от Рождества Христова.

Указ допускал использование наряду с новыми датами старых: «А буде кто захочет писать оба те лета, от Сотворения мира и от Рождества Христова, сряду... свободно». Также для синхронизации с календарем европейских стран празднование Нового года переносилось с 1 сентября на 1 января. Указ Петра I о новогодней дате распространялся только на «мирские» дела. Церковное новолетие по-прежнему праздновалось 1 сентября. Введение григорианского календаря не входило в планы Петра I, в то время не все страны Европы, прежде всего протестантские, перешли на него.

Переход на новый стиль неоднократно обсуждался и впоследствии, прежде всего российскими научными кругами в XIX в., но реформа осуществилась только после прихода к власти большевиков.

Календарный вопрос был поставлен спустя 3 недели после октябрьского переворота на заседании Совета народных депутатов, видимо, как самый важный для новой власти. Новый стиль был введен в действие в феврале 1918 г. Примечательна формулировка, сопровождающая его введение: «В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени». Это показатель отношения Ленина и революционеров к русскому народу, его они считали темным и бескультурным.

Источник: Православная энциклопедия. Т. 29.

В 1583 г. папа Григорий XIII предложил Иеремии II Траносу, Патриарху Константинопольскому, перейти на новый календарь. Это предложение было отвергнуто, более того, Константинопольский Собор 1583 г. принял «Правило о пасхалии и о новом календаре», осудил григорианский календарь и анафематствовал его последователей.

Начало календарной реформы в XX веке в ряде православных стран во многом было связано с политическими обстоятельствами. Первой на григорианский календарь перешла Болгария, союзница Германии в Первой мировой войне: союзникам в военном деле нужны согласованные действия, поэтому в 1916 г. болгары переключились на «немецкое» время. Следующей стала Советская Россия, перешедшая на новый стиль в 1918 г. по воле большевиков, а затем Румыния с Сербией в 1919 г. и Греция в 1923 г. В XX веке реформа собственно церковного календаря началась в Элладской Церкви, вопрос об этом поднимал уже в 1919 г.

Патриарх Мелетий
(Метаксакис) –
ревностный иерарх или
несостоявшийся политик?

Увлеченный, как и все греки, жившие в начале XX в., Великой идеей, Патриарх Мелетий приоритетными для себя считал задачи политические, и решал их, пользуясь своим высоким иерархическим положением.

Мелетий (Метаксакис) – единственный в истории православия иерарх, последовательно возглавлявший три Поместные Православные Церкви. Его деятельность получила неоднозначные оценки. Будущий Патриарх Мелетий, с чьим именем связывают появление в Православной Церкви

Архиепископ
Мелетий
(Метаксакис)

нового календаря, родился в 1871 г. на острове Крит. Окончил иерусалимскую богословскую школу Честного Креста. Особое внимание владыка Мелетий уделял вопросам образования как духовного, так и светского. В должности генерального секретаря Иерусалимской Патриархии он учредил в Палестине десятки школ для православных арабов. На Кипре, будучи митрополитом Китийским, с целью улучшения образовательного уровня духовенства учредил Всекипрское духовное училище, а для кипрских юношей и мужчин – Всекипрский торговый лицей. Во время посещения США в Нью-Йорке открыл греческую православную семинарию «Святой Афанасий», а в Африке – духовное училище также имени александрийского святителя. В Греции Мелетий организовал церковный фонд для нужд бедных и открыл для них сеть приютов. Какую бы кафедру ни занимал Мелетий, он всегда был выразителем и защитником греческого народа и Великой панэллинской идеи. Каноны и вековые традиции Церкви были для него менее важны.

На Константинопольской кафедре ради политических выгод и возможной военной поддержки Англией Греции он принял неканонический акт о признании законности англиканской иерархии. Мелетий стремился подчинить Константинопольской кафедре православные диаспоры всех земель, а в 1923 г. в нарушение канонов даровал автономию Финляндской и Эстонской Церквам. Наиболее резонансным из всех деяний патриарха стала его реформа церковного календаря, после которой его записали в мasons. По мнению предстоятеля Элладской Церкви, архиепископа Христула (+2008), это обвинение является совершенно беспочвенным.

архиепископ Мелетий (Метаксакис), занимавший тогда Афинскую кафедру. После неожиданного для всех избрания на престол Вселенского Патриарха свою реформаторскую программу он продолжил в Константинополе. В 1923 г. по его инициативе был созван «Всеправославный конгресс» с малочисленными представителями некоторых Поместных Православных Церквей. На совещании было принято постановление об исправлении юлианского календаря. Чтобы не калькировать григорианский календарь, что вызвало бы однозначное неприятие во всем православном мире, было решено исправленную календарную систему высокопарно обозначить новоюлианским календарем. (Новоюлианский календарь действительно близок к григорианскому, но отличается от него по некоторым параметрам и будет совпадать с ним только до 2800 года).

В марте 1924 г. на новый стиль одновременно с Константинопольской перешли Элладская и Кипрская Православные Церкви.

Греческие епископы как верные сыны своего народа мечтали о едином греческом государстве. Великой панэллинской идеей о восстановлении национального государства тогда были охвачены все греки, ради этого реформа и затевалась. Но проведенная реформа церковного календаря никак не повлияла на воплощение Великой идеи, более того, из-за реформы в самой Элладской Церкви произошел «календарный» раскол.

Календарная новация греческих иерархов вызвала сопротивление части греческого духовенства, монашествующих и мирян. Синод Элладской Православной Церкви

Календарный вопрос

принял решение без предварительного обсуждения с ними, сама реформа проводилась с помощью административного ресурса. А исторический опыт показывает, что реформы, не опирающиеся на единство церковной власти и народного благочестия, ведут к расколу. Новостильный греческий епископат был обвинен в отступничестве и обклеен

Монахи Святой Горы Афон и реформа

Календарная реформа святогорцев не коснулась, но как они относятся к тем, кто учинил старостильный раскол?

Монастыри Святой Горы Афон живут по юлианскому календарю. Они не ушли в раскол из-за реформы, проведенной греческими Церквами. Но для них является болью возникновение старостильного раскола в Греции. Как к старостильникам относятся наши святые современники, показывает пример преподобного Паисия Святогорца (+1994). Его жизнеописатель иеромонах Исаак говорит, что старец очень переживал из-за календарного раскола и «молился, чтобы Господь уврачевал этот недуг». Он жалел различные старостильнические группировки, которые отломались от Церкви, как ветви от лозы, и не имеют общения ни с одной из Поместных Православных Церквей. По совету старца некоторые приходы старостильников в Афинах и Салониках воссоединились с Церковью, сохранив в своем богослужебном уставе старый юлианский календарь. Старец говорил: «Хорошо, если бы календарной разницы не было. Однако это не вопрос веры».

Источник: Иеромонах Исаак.
«Житие старца Паисия Святогорца».

Паисий Святогорец

ярлыками — «масоны», «слуги сатаны», «греческая тьма» и т. п. Старостильники в своем отношении к юлианскому календарю не просто считали себя единственным и истинным критерием Православия, они пытались создать структуру, альтернативную Церкви. Они создали свой собственный Синод «Церкви Истинных Православных Христиан» и начали совершать архиерейские хиротонии, что в значительной степени способствовало увеличению раскола.

В 1937 г. эту структуру постигла участь большинства раскольников — раскол стал дробиться.

Реакции такого размаха по поводу календарной реформы, как в Греции, в других православных странах не возникло. В Румынской Церкви, перешедшей на новый стиль в 1924 г. под давлением Константинополя, сопротивление реформе возглавил иеромонах Гликерий (Тэнасе). В 1955 г. Гликерий уговорил епископа Галлактиона (Кордуна) возглавить Румынскую Старостильную Церковь, тот согласился, за что был лишен сана Патриархом Румынским Юстинианом. Дело, начавшееся как сопротивление календарному нововведению, закончилось созданием раскольнической структуры. Румынские старостильники, так же как и греческие, не избежали дробления.

12 апреля 1924 г. вслед за греческими Церквами переход на новый стиль осуществила Польская Православная Церковь. В 1918 г. после возрождения Польского государства часть польской иерархии, поддерживаемая властями, выступила за полную автономию от Российской Церкви, в юрисдикции которой она находилась значительное время. Отторжение

Календарный плюрализм

– Известно, что Православная Церковь Чешских земель и Словакии на новый стиль не переходила, но на практике ряд приходов совершает служение по новоюлианскому календарю. Как это произошло?

Бурега Владимир Викторович, кандидат богословия, кандидат исторических наук, проректор Киевской духовной академии по научно-богословской работе

Православная Церковь в Чехии и в Словакии прошла особый исторический путь, что обусловило и ее особый подход к календарной проблеме. После провозглашения независимой Чехословакии в 1918 г. здесь начался массовый выход прихожан из состава Католической Церкви. Именно бывшие католики и стали главной основой Православной Церкви в Чехии. С 1921 г. они входили в юрисдикцию Сербской Православной Церкви, которая позволила

им сохранить западный (григорианский) календарь в богослужении. В 1946 г., когда православные чехи и словаки перешли в юрисдикцию Московской Патриархии, Патриарх Алексей I рекомендовал им отказаться от западной пасхалии и перейти на восточную. Тем не менее, Православная Церковь в Чехии и в Словакии никогда полностью не отказывалась от использования западного календаря в богослужении. И сегодня в Православной

Церкви в Чешских землях и в Словакии сосуществуют три богослужебных календаря — юлианский, новоюлианский и григорианский. Решение о совершении богослужений по тому или другому календарю принимается на уровне прихода. Наиболее распространенным является новоюлианский календарь. Такой «календарный плюрализм» воспринимается верующими в Чехии и в Словакии как особая отличительная черта их Поместной Церкви.

от Российской Церкви проявилось, в том числе, в переходе на новоюлианский календарь, но многие священники и миряне были против календарной реформы, за что они подвергались преследованиям гражданских властей. Чтобы урегулировать ситуацию, 26 августа 1924 г. в Почаеве был созван Синод, на котором было принято гибкое решение: разрешить совершать богослужение по старому стилю тем приходом, которые выступали за сохранение юлианского календаря. Таким образом, в Польской Церкви для разных приходов церковная жизнь протекала по двум календарям. Спустя 90 лет после «почаевского» решения Архиерейский Синод Польской Церкви выступил за ка-

лендарное единство церковной жизни епархий и приходов в пользу традиционного юлианского календаря. Подобная практика существует у польских соседей, в Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

В 1926 г. на новый стиль перешла Александрийская Православная Церковь. В 1948 г. — Антиохийская Православная Церковь.

В 1968 г. — Болгарская Православная Церковь, которой тоже не удалось избежать старостильного раскола. Последней перешла на новый стиль в 1982 г. Православная Церковь в Америке.

Отторгнутая реформа

В 1920-х годах была попытка провести реформу календаря в Русской, Грузинской и Сербской Православных Церквях.

В России Патриарх Тихон, дезинформированный июньским письмом 1923 г. Патриарха Константинопольского Мелетия, что календарная реформа принята общим решением Православных Церквей, и не имеющий возможности связаться с предстоятелями других Православных Церквей, 1 октября 1923 г. издал указ о переходе на новоюлианский календарь. Новый стиль был официально объявлен и введен только на московских приходах. Указ этот просуществовал около месяца. Когда Патриарх убедился, что решение о переходе на новый стиль не является общецерковным, 8 ноября отменил свое постановление. Следует отметить, что издание этого кратковременного указа не подорвало архипастырского авторитета Патриарха Тихона, известно высказывание преподающего Алексея Зосимовского: «Если Патриарх даже десять раз будет переходить со старого стиля на новый и возвращаться назад, мы будем переходить вместе с ним».

Патриарха Тихона к отмене указа о продолжении церковной жизни по старому стилю пытались склонить Антирелигиозная комиссия и начальник «церковного» отдела ГПУ Евгений Тучков, но Патриарх не поддавался давлению властей.

Похожая ситуация сложилась и в Грузии. В 1928 г. в Тбилиси состоялся Поместный Собор Грузинской Церкви, на котором председательствовал Христофор III, избранный незадолго до этого в Патриархи-Католикосы Грузии, не без влияния

наркома внутренних дел Грузинской ССР Лаврентия Берию. На соборе Христофор III, известный своими модернистскими взглядами и лояльным отношением к советской власти, вместе с другими архиереями принял решение о вводе нового календаря. Реформа была отвергнута духовенством и мирянами, и спустя некоторое время этот указ был отменен.

По той же причине была отменена календарная реформа и в Сербской Церкви.

Если провести сравнение условий, в которых проводили календарную реформу греки с одной стороны, и русские, грузины и сербы с другой, то увидим интересную деталь. Первые приняли новый стиль без всякого давления властей, совершенно свободно, вторые, несмотря на резкую смену политической обстановки и давление властей, реформу не приняли.

Во второстепенном — свобода

Отсутствие единого церковного календаря по-прежнему является актуальной темой для Поместных Православных Церквей. На I Всеправославном совещании, прошедшем на о. Родос в 1961 г., среди других важных тем, предлагаемых для изучения и обсуждения, была и календарная проблема. Предполагалось обсудить ее в свете постановлений I Вселенского Собора о пасхалии, изыскать пути к сотрудничеству между Церквами в этом вопросе и подготовить решение для принятия на Всеправославном Соборе. Но незадолго до проведения этого Собора, который проходил на о. Крит в июне 2016 г., календарный вопрос был снят с повестки Собора.

Комментарии экспертов

Протоиерей Владислав Цыпин, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Московской духовной академии, профессор канонического права

– *В настоящее время часть Поместных Православных Церквей использует в своей жизни юлианский календарь, часть новоюлианский. Какие перспективы решения календарной проблемы?*

– Пока такие перспективы не просматриваются. Календарная тема ставилась в программу Всеправославного Собора на разных этапах подготовки к нему, но поскольку позиции Церквей, придерживающихся одного и другого календаря, оставались неизменными, то было решено эту тему снять. Так что в программе Всеправославного Собора, который состоялся, впрочем, без нашего участия, эта тема не стоит. На сегодняшний день никакой перспективы пересмотра календарного вопроса не видится.

Кузнецов Павел Владимирович, к. и. н., доцент истфака МГУ и Сретенской духовной семинарии

– *Можно ли говорить, что переход ряда Православных Поместных Церквей на новоюлианский календарь в 20-е годы прошлого века был своего рода общей тенденцией того времени и был неизбежен? Произошло бы это событие, если бы не было такой личности, как Патриарх Мелетий (Метаксакис)?*

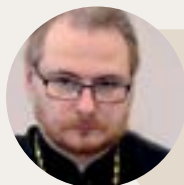
– Нет. Не был тенденцией и не был неизбежен. Это был первый случай перехода Православной Церкви на новый стиль, вопреки духу постановления Собора 1583 года. Этим процессом двигал Мелетий и его «группа поддержки».

Нестеренко Юрий Валентинович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теории чисел механико-математического факультета МГУ, член-корреспондент РАН

– *Юлианскому календарю 2600 лет. Нужно ли искать ему альтернативу и как справляется календарь новоюлианский?*

– В новоюлианском календаре отсутствует собственная лунная составляющая и потому – согласованная с собственным летоисчислением пасхалия. В большинстве случаев Церкви, перешедшие на этот календарь, как и ранее, используют юлианскую пасхалию. При таком подходе, например, Петров пост в новоюлианском календаре будет сокращаться и с течением времени вообще исчезнет. Календарный вопрос – вопрос о смене правил вычисления Пасхи, он должен решаться церковными властями.

Протоиерей Сергей Лепин, доктор теологии, доцент МинДА, Председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви

– *Влияет ли «календарная принадлежность» на спасение души христианина?*

– И нет, и да.
Нет: календарь – лишь инструмент, посредством которого Церковь организует коллективное (соборное) периодичное взаимодействие своих граждан на основе определенных представлений о связи времен. Повторяемость сакральных событий лишь формально налагается на повторяемость астрономических явлений как на самую очевидную повторяемость. Сущностно, в отличие от язычников, мы не обоготворяем лунные и солнечные циклы и не догматизируем их описание – в нашем календаре рождается не Солнце, а Христос, Который воскресает совсем не потому, что Луна находится в нужной фазе.
Да: приверженность юлианскому календарю не является необходимым условием для спасения, однако «календарепоклонничество» с одной стороны, и произвол и беспечность в вопросах наблюдения времён с другой – греховны. Небезопасными могут быть методы реализации нашей точки зрения по вопросу – любой: консервативной и либеральной.

Кроссворд

Составил Андрей Марков

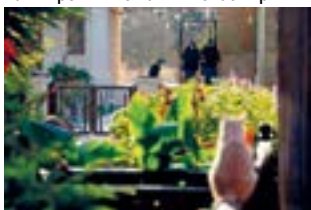
1. Поместная Православная Церковь, Патриарх которой первым встретился с Папой Римским после Флорентийской унии 1439 года.

2. Сколько Поместных Православных Церквей из 15 придерживаются юлианского календаря?

3. Одна из беднейших Поместных Православных Церквей, на канонической территории которой ведутся боевые действия против террористической группировки ИГИЛ (запрещённой в России).

4. Часть названия монастыря IV века, где расположена старейшая в мире колония кошек. Монастырь святого ... на Кипре или Кошачий монастырь.

5. Патриарх, награждённый медалью Теслы.

6. Часть названия монашеского братства, созданного для охраны святых мест, только из членов которого выбирается весь епископат Иерусалимской Православной Церкви. Монашеское братство Святого ... Господня.

7. Народ в Грузии, священники которого служат на языке Христа.

8. Патриарх, являющийся председателем Греческого кардиологического общества.

9. Самая маленькая Автономная Православная Церковь.

10. Официальный язык японской знати, в основе которого лежала китайская лексика и грамматика, на который перевел Священное Писание свт. Николай Японский.

11. Патриарх Поместной Православной Церкви, окончивший регентское отделение Московской духовной академии (получил знак «Первый золотой камертон регентского класса»).

12. Православное богословское училище, расположенное на святой горе Афон.

13. Самый молодой из ныне действующих предстоятелей 14-ти Поместных Православных Церквей.

14. Страна, где около 20 англиканских приходов не так давно вместе со своими епископами перешли под омофор РПЦЗ.

15. Название храма в Белостоке (Польша), построенного в виде языков пламени. Храм Святого ...

16. Имя Патриарха Православной Поместной Церкви, изучавшего в Одессе историю искусств, литературу и философию.

17. Название суфийского ордена в Албании. Членство в нем распространено среди перешедших в ислам христиан, члены этого ордена почитают, в том числе, святого Косму и святого Спиридона, в местности со смешанным населением часто ходят в православные храмы.

18. Праздник, на который в Грузии играют в игру, похожую на регби («лело бурти»).

19. Архиепископия, главу которой македонские власти несколько раз заключали в тюрьму с 2004 по 2015 годы, в том числе за «самовластие» — за «несанкционированный» вход в храм для крещения малолетней девочки.

20. Предмет, который держат участники Румынской Православной Церкви в левой руке, подходя к Чаше.

ТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА : ДОГМАТЫ И ЕРЕСИ

Ищем единомышленников и нуждаемся в конструктивных критиках

Готовы к сотрудничеству.
Будем благодарны за обратную связь.

Пожалуйста, свяжитесь с нами.

Сайт: www.sreda.org

E-mail: info@sreda.org

Над выпуском работали:

Коллектив службы «Среда»

Руководитель: Алина Багрина

Авторы, журналисты, кураторы опросов, эксперты, фотографы:

священник Антоний Борисов, Александр Бурый, Кирилл Брагин,
Оксана Головки, Наталья Карпова, Тимофей Китнис,
Эльвира Китнис, Андрей Клочков, Нина Кругликова,
Сергей Лебедев, Андрей Марков, Кристина Санина,
Павло Смицнюк, Андрей Тарасов, Александр Хоменко

Аудит / проверка фактов: Андрей Марков

Инфографика: Павел Лобода

Дизайн, верстка: Юрий Лопатин

Благодарим за помощь при подготовке и сборе иллюстраций:

Воскресную школу храма Рождества Христова (г. Мытищи),
Воскресную школу ВИФАНИЯ при храме
св.прав.Иоанна Кронштадтского в Жулебино (г. Москва),
Воскресную школу Богоявленского собора (г. Казань).

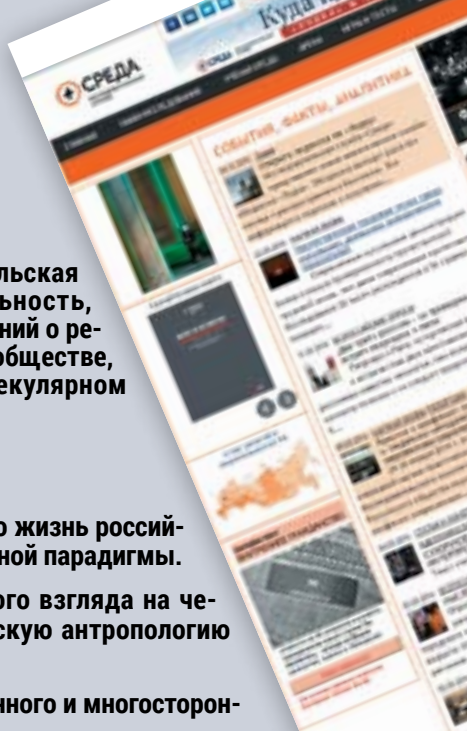
Выражаем признательность участникам фотоисследований «Среды»

«Святое и ценное в России» sreda.org/photo

«Локальные святыни» sreda.org/svyatyni

«ВРЕМЯ» kakyavizhuvremya.ru

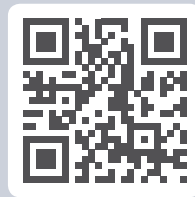
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД: 1. Константинопольская. 2. Пять. 3. Антиохийская. 4. Николай.
5. Иринеи. 6. Иова. 7. Ассирийцы. 8. Иероним. 9. Синайская. 10. Бунго. 11. Неофит. 12. Афониада.
13. Ростислав. 14. США. 15. Дука. 16. Феодор. 17. Бекташи. 18. Пасха. 19. Охридская. 20. Свеча.

Служба «Среда» – некоммерческая исследовательская организация, реализующая проектную деятельность, направленную на сбор, анализ и популяризацию знаний о религиозно-духовном положении дел в российском обществе, а также на содействие коммуникациям в постсекулярном экспертном пространстве.

ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ:

- 1. Эмпирический взгляд на религиозную и духовную жизнь российского общества, выходящий за пределы секулярной парадигмы.**
- 2. Попытка научного, социологически достоверного взгляда на человека и общество, опирающийся на христианскую антропологию (тело, душа, дух) и христианское мировоззрение.**
- 3. Холистический подход: попытка равноприближенного и многостороннего анализа.**
- 4. Изучение социального измерения православного христианства в РФ, «вопросание» о современном состоянии и деятельности Русской Православной Церкви; изучение жизни, отношений и практик православных христиан; по мере возможности – опросы духовенства.**
- 5. Информационно-справочная платформа, с вниманием относящаяся к представителям всех вероисповеданий в России, утверждающая добрососедские отношения между представителями разных вероисповеданий.**
- 6. Комплексные исследования. Уважение к обратной связи и множественности мнений.**
- 7. Разгерметизация религии и религиозных понятий: общедоступная подача данных о вере и религии не только для экспертных, но и для широких аудиторий. Мы предлагаем нашей аудитории тесты, игры, фотоисследования и собираем экспертные мнения с разных сторон.**
- 8. Попытка составить картину моральной статистики в РФ по регионам, социально-демографическим группам, национальностям и вероисповеданиям. Недостижимая мечта: с помощью исследовательских проектов повлиять на моральную статистику в стране.**
- 9. Содействие профессиональному росту экспертов, интересующихся верой и религией; уменьшение барьеров между богословским и секулярным знанием; попытка нахождения общего языка, позволяющего конструктивный диалог между представителями разных мировоззрений, направленный на постижение истины.**

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ: ВЕРА, РЕЛИГИЯ, МОРАЛЬ, ЦЕННОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЛОДКА

ДОГМАТЫ И ЕРЕСИ

Мы плывем в ковчеге по океану истории столетие за столетием. Но кто из нас хранит подлинное учение Христово в неповрежденности и чистоте, а кто не заметил, как оказался за бортом? Это не праздный вопрос. Как показывает исследование, о котором рассказывается в третьем выпуске альманаха, 69% православных россиян (опрошенных ФОМ по заказу службы «Среда»), исповедуют *filioque*, вероучительное заблуждение Католической Церкви.

«Кто такой еретик? Это человек, который решил, что он один постиг истину, — как говорил один священник, — хотя истина постигается только соборно».

Четвёртая «Лодка» отправляется в плавание. Ее материалы, которые составляются по материалам очередного Всероссийского репрезентативного опроса, вот-вот пойдут в работу. Мы назовем этот следующий выпуск «Догматы и ереси» и попробуем присмотреться к тем, кто находится рядом с нами: попробуем услышать ответы россиян на вероучительные вопросы и не испугаться ересей современности, подбрасывающих нас на волнах «религиозного синкретизма», швыряющих на рифы обрядоверия, засасывающих в омуты теплохладности. Испытания, вызовы и опасности подстерегают наш корабль. Будем молиться святителю Николаю Чудотворцу.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
LODKA.SREDA.ORG

...На твое бо
ходатайство
упоюще, твоим
предстательством
хвалимся,
твое заступление
на помощь
призываем,
и ко пресвятому
образу твоему
припадающе, помощи
просим: избави нас,
удодиче Христов,
от зол находящих
на нас, и укроти
волны страстей и бед
возстающих на нас,
да ради святых твоих
молитв не обымет
нас напасть
и не погрознем
в пучине
греховней и в тине
страстей наших.

