

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

**А.В. Борисова
О.В. Трофимова
Е.В. Спиридонова**

История мировых религий: христианство

Учебное пособие

*Рекомендовано
Научно-методическим советом университета для студентов,
обучающихся по специальностям История, Музеология,
Социально-культурный сервис и туризм*

Ярославль 2007

УДК 211.5(091):23/28

ББК Э37я73

Б 82

Рекомендовано

*Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. План 2007 года*

Рецензенты:

П.Г. Аграфонов, кандидат исторических наук;
кафедра гуманитарных дисциплин
Международного университета бизнеса и новых технологий

Авторы:

Введение – О.В. Трофимова, Е.В. Спиридонова;
глава 1 – Е.В. Спиридонова;
глава 2 – О.В. Трофимова;
глава 3 – А.В. Борисова

Борисова, А.В. История мировых религий: христианство: учеб. пособие / А.В. Борисова, О.В. Трофимова, Е.В. Спиридонова; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 2007. – 107 с.
ISBN 978-5-8397-0548-7

В учебном пособии рассматривается история возникновения и распространения христианства, его мифология, догматика, культовая практика. Особое внимание уделяется истории католицизма и русской православной церкви. В пособии анализируются состав, датировка и переводы Библии, проблема историчности Иисуса, культовые и догматические различия между христианскими конфессиями.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 030401 История, 031502 Музеология и 100103 Социально-культурный сервис и туризм (дисциплины «История мировых религий» и «Сравнительная история мировых религий», «Религии народов мира», блоки ГСЭ и ОПД), очной и очно-заочной форм обучения.

Библиогр.: 52 назв.

УДК 211.5(091):23/28

ББК Э37я73

© Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова, 2007

© А.В. Борисова, О.В. Трофимова,
Е.В. Спиридонова, 2007

ISBN 978-5-8397-0548-7

Введение

Современная отечественная наука уделяет значительное внимание изучению истории религии. Этот интерес возник после длительного периода неприятия советским государством и обществом религии, оценки ее роли в жизни общества только как негативной. Суждение о религии – опиуме для народа – распространялось и на православие, и на католицизм, равно и на другие *конфессии*. Традиции по изучению религиозной жизни, сформировавшиеся в России до Октябрьской революции, были насильственно прерваны. В учебной, да и научной литературе речь шла в лучшем случае о средневековых ересьях как оппозиции феодализму. Сейчас ситуация изменилась.

Во-первых, разрушена сложившаяся в советский период методологическая основа изучения исторических процессов, в которой приоритет отдавался базису, духовные искания, сознание определялись исключительно материальным бытием, понятие ментальности отсутствовало долгие годы. Во-вторых, развились междисциплинарные связи, введены в научный оборот ранее закрытые источники, появились новые методики изучения источников. Активно используются агиографические данные. Историческая антропология, которая изучает не абстрактного непосредственного производителя, а так называемого исторического человека в его повседневном бытовании, позволила исследователям сделать настоящие открытия в области миропонимания человека.

В наши дни признано влияние религиозного фактора на формирование национального самосознания, а также на семейную жизнь, положение женщины, детей, лиц старшего поколения. В западной литературе в 90-е гг. XX в. подчеркивался христианский характер европейской цивилизации. К.Ф. Вернер писал: *«Подлинное рождение Европы восходит к христианизации Римской империи, которая из orbis romanus стала orbis christianus. Именно в этом Европа нашла свое наследие и свою суть»*¹. За-

¹ Цит. по: Дмитриев М.В. Влияние православия и западного христианства на общество // Вопросы истории. 1997. № 12. С. 3–19.

падные историки еще совсем недавно подчеркивали: *«Европейская цивилизация – синоним цивилизации христианской»*.

Проблема сосуществования христианства и ислама, а также сосуществования различных ветвей христианства в едином культурно-религиозном пространстве приобрела актуальный характер в современных условиях. Христианство не оставалось неизменным на протяжении веков. Немецкий исследователь М. Боргольте обращает внимание на то, что *«все мы, будучи европейцами, так или иначе являемся наследниками средневекового христианства, но это наследство мы приняли не из первых рук. Между средними веками и нашим временем пролегли эпохи Реформации и Контрреформации, Просвещения и секуляризации, богоборческого тоталитаризма и "обновления" (Aggiornamento)»*². С точки зрения немецких историков, европейское средневековье – это не только синтез романо-германского и христианского начал, но сложное взаимодействие христианской, иудейской и мусульманской культур.

Оценка числа **адептов** (сторонников) мировых религий весьма затруднительна и в литературе представлена различными, подчас не совпадающими данными. По сведениям католического исследователя М. Малерб, подавляющее большинство верующих разделяются между четырьмя большими группами религий: христианство примерно 1 400 млн.; индуизм соответственно 750 млн.; ислам примерно 900 млн.; буддизм – 250 млн. Христианство представлено тремя наиболее значительными течениями: католицизм – 850 млн., протестантизм – 400 млн., православие – 150 млн. Причем это только крещенные, а не активно исповедующие ту или иную религию.

Изучение истории мировых религий приобретает все большую актуальность в быстро меняющемся мире, в процессе глобализации, явного или скрытого соперничества европейской, американской, восточной культур и цивилизаций. В ходе создания единой Европы, ее документально-правового оформления неожиданно остро встал вопрос о нежелательности использования тра-

² Боргольте М. Европа – христианская страна: Была ли религия миро-строительницей средневековья? // Сравнительная история: методы, задачи, перспективы: Сб. статей. М., 2003. С. 10.

диционного понятия «христианская Европа» из-за опасения задеть чувства людей иных конфессий, в основном мигрантов из стран Азии и Африки. Отказ от этого понятия вызвал негативную реакцию Ватикана. Вместе с тем, Ватикан дал согласие в соответствии с требованиями времени на строительство в Риме православной церкви великомученицы Екатерины вблизи собора Святого Петра, главного храма римско-католической церкви и мировой сокровищницы художественных ценностей. Осуществление этого религиозно-политического проекта явится, очевидно, олицетворением взаимного сближения католического и православного сообществ, расколотых схизмой 1054 г. Первый камень в основание храма был заложен по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в январе 2001 г. В мае 2006 г. состоялось освящение этой церкви.

По своему содержанию и методологии университетский курс «Истории мировых религий» принципиально нов. Сейчас появилась возможность рассматривать историю религии с плюралистических позиций, в культурном контексте и исторической ретроспективе. Студентам важно понимать, что многовековые ценностные ориентиры Западной Европы, по праву гордящейся своими достижениями в области политической демократии, высоким уровнем социальной и материальной комфортности, созданы в основном католической и протестантской версиями христианской культуры. Знание основ конфессиональной проблематики необходимо при реализации профессиональной деятельности будущего историка, музеолога, специалиста в области туристического бизнеса. Этот курс значим с точки зрения воспитания чувства этнической и конфессиональной *толерантности*.

Изучение истории мировых религий предполагает ознакомление студентов с новейшими материалами в этой области. Начиная с 1992 г. реализуется международная исследовательская программа «Влияние православия и западного христианства на общества. Сравнительный подход». Она осуществляется Центром украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке крупнейших исследовательских центров России, Польши, Франции. Среди участников – Н. Лемэтр (Университет Париж I Сорбонна-Пантеон), М.В. Дмитриев (МГУ им. М.В. Ло-

моносова), М. Дервиш (университет г. Вроцлав, Польша). Изучение взаимоотношений православия, католицизма и протестантизма в центральной Европе (Польша, Украина, Беларусь, Литва и Россия) в XVI – XVIII вв. подводит к вопросам, в чем собственно заключается дифференциация культур в этой географической зоне, которая сформировалась на основе восточного и западного христианства; чем «христианский образ жизни» православных отличается от образа жизни католиков и протестантов. Отдельное внимание уделено рассмотрению христианской исторической антропологии, специфике религиозной ментальности в двух христианских традициях, влиянию религиозного фактора на формирование национального самосознания. В рамках реализации этой программы в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова было прочитано несколько лекций и докладов.

В Москве 11 – 13 апреля 2005 г. проходила международная конференция на тему «Государство, церковь, общество: исторический опыт и современные проблемы». В ее организации участвовали Российская академия наук, Русская православная церковь, Институт всеобщей истории РАН, Московская духовная академия, Институт славяноведения РАН, Институт Европы РАН, Папский комитет исторических наук (Ватикан), Папский Григорианский университет (Рим) и др. В рамках конференции работали секции: «Национальные церкви, традиционные культурные ценности и проблемы национальной идентичности», «Религия и образование». На конференции в докладах ученых, в том числе из Григорианского университета, звучала мысль о том, что европейцы имеют глубокие исторические и духовные корни своего единства, а новая Европа признает наличие разнообразного наследия.

Глава 1

Возникновение христианства

Историко-социальный фон возникновения христианства

В I в. до н.э. Палестина входила в состав Римской империи. Это был период интенсивного смешения культурных традиций, ломки старых устоев и традиций. Республиканское устройство сменяется монархией. Октавиан Август воссоздаёт культы древних римских богов, строит новые храмы, к ним добавляется культ "гения императора" – личного покровителя императора сверхъестественного характера. Принесение жертв в храмах императорского гения стало считаться доказательством верноподданничества. Уже при преемниках Августа возникает настоящий культ самих правящих особ, "наибожественнейших из бывших когда-либо императоров". При этом существенным была не искренность веры, а выполнение установленных обрядов. Государство пытается привлечь к национальному культу даже рабов. Они не только допущены к религиозным празднествам, но и принуждаемы к ним.

Римские граждане постепенно утрачивают свои привилегии, постоянно растут налоги на провинции. Страх за свою личную безопасность охватывает все слои общества, включая самих правителей. Армия стала профессиональной, рядовым гражданам запрещается носить, хранить оружие и пользоваться им. Эта мера предосторожности распространяется и на спорт. Из общества постепенно удаляется и политика. Любые сходки, собрания, публичные дебаты оказались под запретом. Люди начинают группироваться в небольшие содружества по соседству, по профессиям, по интеллектуальным склонностям, по религиозным исканиям. В этих неофициальных сообществах всегда присутствовал религиозный элемент: божественный покровитель, религиозная симво-

лика; общие трапезы, скреплявшие содружество. Такое товарищество по своей сути являлось готовой религиозной общиной; оставалось только принять общую с другими такими же собраниями веру.

В сложных социальных условиях на первый план выдвигаются вопросы о смысле жизни, о несправедливости миропорядка, о способах спасения и т.д. Поиски ответа на эти вопросы шли в разных кругах. Философы-стоики проповедовали идею о том, что мудрец должен спокойно относиться к земной жизни и бесстрастно встречать страдания и смерть, ибо земная жизнь является прелюдией к будущей жизни души как частицы божества. Философы-кинники проповедовали отказ от материальных благ, отрицали традиционные верования, высмеивая суеверия, гадания и т.д., проповедовали бедность. Но философские учения полагались на разум и самостоятельные искания истины, что для широких масс было затруднительно.

Римские религиозные верования поддерживались государством и соответственно вызывали отрицательную реакцию у широких масс, особенно в иноземных провинциях. Распространялось почитание иноземных богов, популярны были чужеземные колдуны и астрологи. Культы таких божеств, как Аттис, Митра, Дионис могли объединять последователей в особые союзы, практикующие тайные обрядовые действия (**мистерии**). Доступ в такие союзы был затруднён, что не способствовало их широкому распространению. Люди хотели верить не только во всемогущих богов, но и в таких, которые бы "слушали", "понимали" своих последователей. В этом отношении иудаизм, единственная на тот момент монотеистическая религия, имел немало шансов, но серьезными препятствиями были национальная ограниченность и сложная обрядность.

Разрыв между официальной идеологией и реальным мироощущением осмысливался как торжество зла на земле. Распространяется идея неизбежной и скорой гибели мира. Ожидание конца света – **эсхатологические** идеи – характерная черта любого исторического периода, связанного с ломкой привычного уклада. Еще в период существования древнееврейского государства (XI – VI вв. до н.э.) символом восшествия царя на престол было

помазание его особым освящённым елеем (маслом). Слово "помазанник" на иврите звучит "машшиах" (греки произносили его как "мессия"), а на греческом – "христос". Ожидалось, что новый "помазанник" – мессия, человек, избранный Богом, появится в конце света для создания идеального государства.

Палестиной в 37 – 4 гг. до н.э. правил Ирод Великий. Он подчинялся Риму во всех действиях, касающихся внешней политики, жители Иудеи должны были приносить присягу на верность не только ему, но и императору. В ряде городов были построены храмы, посвященные гению императора. Правда, при этом Ирод начал грандиозную реставрацию храма Яхве в Иерусалиме.

Среди основного населения Палестины не было единства. Иудеи презирали жителей Галилеи, не признавали единоверцами население Самарии (потомков переселенцев из Северной Месопотамии, принявших иудаизм). В 6 г. н.э. Иудея и Самария были превращены в императорские провинции, которые управлялись непосредственно назначаемыми императором наместниками. Некоторые права были оставлены **синедриону** – совету жрецов иерусалимского храма и представителей светской знати во главе с первосвященником, он ведал вопросами внутреннего управления, имел некоторые судебные и политические полномочия, но под контролем римлян. Окраинные области Палестины римляне оставили в управлении сыновей Ирода, которые также подчинялись Риму. Так, Галилея и Перея до 40 г. находились под властью Ирода Антипы. Римские власти далеко не всегда считались с местными обычаями. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат (26 – 36 гг.) при вступлении в должность приказал войскам войти в Иерусалим, неся изображения императора, а на постройку водопровода использовал казну храма.

Внутри палестинского общества не было единства. **Саддукеи** – священническая верхушка – требовали строгого соблюдения библейских установлений, не признавая никаких устных учений и дополнений к Священному Писанию. При этом саддукеи воспринимали римскую культуру и считали возможным компромисс с Римом ради независимости Иудеи. Они не признавали идеи посмертного воздаяния и бессмертия души: судьба всех по-

койников одинакова, все направляются в преисподнюю ("шеол") и там "покоятся". Саддукеи не были популярны в массах.

Радикальные идеи непримиримой борьбы с Римом нашли отражение в движении **зелотов** и **сикариев**.

Фарисеи выступали за чистоту иудаизма, против контактов с чужеземцами. Они пытались приспособить нормы священных текстов к современной общественной жизни, выработать, опираясь на устные предания, дополнения к закону Моисея. Они признавали воскресение мёртвых и загробное воздаяние: в конце света праведники воскреснут (грешники – нет) и будут вознаграждены. Некоторые из фарисеев требовали скрупулёзного выполнения внешних норм поведения (за это их часто обвиняли в лицемерии и ханжестве). Были довольно популярны в народе, пользовались авторитетом учителя (раввины), знатоки закона (книжники).

Непосредственное отношение к истокам христианства имела секта **есеев**. Они ожидали скорого конца света, считали, что спастись смогут только избранные. Для этого следует удалиться от мира, обобщить имущество, работать, периодически смывая с себя грехи путем ритуального омовения, которое предварялось духовным очищением, т.е. покаянием. Жили ессеи очень замкнутыми общинами, куда не допускались больные, увечные, часто – женщины. Именно к ессеям относились члены Кумранской религиозной общины (по названию местности Вади-Кумран), чьи рукописи, а затем и поселения были обнаружены в районе Мертвого моря в конце 1940-х гг. Кумраниты называли себя «Новым заветом», «сынами света» и «общиной нищих». И.Д. Амосин выделял следующие характерные черты религиозного учения кумранитов: дуализм, избранничество членов общины, эсхатологизм и мессианизм. Особое место занимало почитание основателя общины – «учителя праведности». Помимо крайне замкнутой Кумранской общины, существовали и более открытые объединения есеевского толка, например Дамасская община. Есеевское учение, видимо, сыграло роль своеобразного посредника между ортодоксальным иудаизмом и христианством.

Вероятно, именно к ессеям принадлежал Иоканаан (Иоанн) Креститель. Из числа его последователей, видимо, был и Иешуа (Иисус), последователи которого объявили его мессией (Христом).

Историчность Иисуса

Спор по поводу историчности Иисуса вёлся в научных кругах в основном в XIX – начале XX в. В 1835 г. немецкий исследователь Д. Штраус ввел понятие «миф» относительно ряда евангельских сюжетов. Представители астрально-мифологической школы вообще объявили Иисуса чисто мифологическим персонажем – солнечным божеством. В 1901 г. немецкий историк В. Вреде писал, что сведения об Иисусе возникли не как воспоминания о реальных фактах, а как элементы уже сложившегося вероучения. Он, правда, не отрицал возможности существования Иисуса, но считал, что фиксация исторических сведений началась, когда основные положения новой веры уже были сформированы. В начале XX в. Ю. Вельгаузен создал «теорию анализа форм», согласно которой устная традиция состояла из отдельных фрагментов, а целостное повествование было создано евангелистами и, прежде всего, Марком на основе мировоззрения первых христианских общин. Эта точка зрения господствовала в науке вплоть до 1960-х гг., когда вновь начинаются попытки восстановить в евангелиях фрагменты, наиболее близкие к исторической реальности.

Для раннехристианских общин Священным Писанием был Ветхий Завет, именно в нем искали доказательства истинности **керигмы** – свидетельства, что проповедник Иисус и есть ожидаемый мессия. Постепенно свидетели жизни Иисуса и их непосредственные слушатели уходили из жизни, проповедь расширилась на неиудеев, а ожидаемый конец света все не наступал. Возникла необходимость в письменных подтверждениях новой веры. В 50-е гг. начинают собирать и сохранять письма апостола Павла, затем, во второй половине I в. возникают записи **логий** – приписываемых Иисусу высказываний, появляются записи эпизодов из его земной жизни – **перикопы**. Евангелия передают керигму о Христе, соединив все эти части – логики, перикопы и цитаты из Ветхого Завета.

Авторство первого канонического Евангелия приписывается апостолу Матфею, но научная традиция этот факт отрицает: исследователи считают, что автор был родом из Антиохии и относился ко второму поколению христиан, хотя, возможно, пользо-

вался записями Матфея. Евангелие было создано в 80 – 90-е гг. I в. Самым ранним из канонических евангелий было второе, написанное в 60-е гг. Церковная традиция считает его автором некоего Марка, бывшего иудейского священника, основателя христианской церкви в Александрии, который в качестве слуги сопровождал Петра, Павла и Варнаву в миссионерских поездках. По мнению исследователей, второе Евангелие было написано в Риме – в тексте много латинизмов, автор плохо знает Палестину. Лука, автор третьего Евангелия, согласно церковной традиции тоже не был непосредственным участником событий. Он был даже не иудеем, а **прозелитом** (новообращенным), родившимся в Антиохии, и сопровождал апостола Павла в его странствиях по Малой Азии. Лука, согласно новозаветным текстам, был врачом, а с IV в. ему приписывается занятие живописью. Научный анализ показал, что это Евангелие и Деяния апостолов были написаны одним человеком. Евангелие было создано в 80 – 90-е гг. Четвертое Евангелие церковная традиция приписывает апостолу Иоанну, он же считается автором Апокалипсиса. Исследователи считают, что Евангелие было создано в 90-е гг., но автор вряд ли был родом из Палестины, так как местные реалии описаны с ошибками. На текст оказали сильное влияние гностики и, вероятно, ессеи. Научная традиция допускает авторство Иоанна по отношению к Апокалипсису, созданному в 60-е гг.

Нужно сказать, что самое раннее употребление слова "евангелие" для обозначения письменного документа встречается лишь на рубеже I и II в. Формула "Евангелие по..." подразумевает, что единая Благая весть существует в разных изложениях. Термин "Новый Завет" по отношению к формирующемуся сборнику становится общепринятым лишь с III в. Тексты Евангелий были жестко привязаны к конкретной задаче – служить закреплением и подсобным инструментом проповеди. Поэтому для критического исследования целесообразно попытаться выделить в составе евангельского повествования такие моменты, которые могли помешать делу христианской пропаганды и скомпрометировать саму проповедь. Разумеется, не каждый подлинный факт непременно должен быть неудобен для пропагандируемого уче-

ния, но зато каждое неудобное сообщение, видимо, восходило к подлинному факту.

Так, хотя Евангелия создавались, когда идея о божественной сущности Иисуса уже распространилась, встречается приписываемое Иисусу высказывание, отрицающее эту божественность: *"Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один бог"* (Мат. 19, 17). Встречаются упоминания о братьях и сестрах Иисуса, сомневающих в его нормальности. Наконец, в Евангелии от Матфея есть эпизод о распространяемых противниками Иисуса слухах, что тело казненного Христа выкрали из гробницы его ученики, чтобы подтвердить воскресение. Вряд ли необходимо было полемизировать с этой версией, если бы за образом Иисуса изначально не было никакого исторического прототипа.

Есть ещё ряд деталей, выдумывать которые было бы неразумно. Например, происхождение Иисуса из Галилеи. С точки зрения иудеев, "Галилея языческая" была населена не слишком высоконравственными и не очень-то умными людьми. Галилейская Тивериада, в окрестностях которой происходят евангельские события, это новостройка Ирода Антипы, названная в честь императора Тиберия и населённая преимущественно язычниками. И Капернаум, избранный Иисусом для первых мессианских выступлений, и Назарет, родина Иисуса, ни разу не упоминаются в Ветхом Завете. Некоторые учёные вообще считали Назарет выдумкой евангелистов, пока уже в XX в. он не был обнаружен археологами. Измышление такой подробности, как детство и юность Иисуса в безвестном галилейском городке, практически невозможно, так как противоречит интересам повествователей.

Примечательно, что в апокрифах (как позже в житиях апостолов и святых) царит стихия эллинистической **аретологии** (жанра повествований о чудесах и героях) и восточного мифа или даже сказки. Например, в "Деяниях апостола Иоанна" Христос дорастает головой до неба, а потом оборачивается карликом; один из апостолов видит Христа в образе статного мужа, а другой – в образе младенца. Неверие оказывается в апокрифах незамедлительно посрамлённым: рука повивальной бабки, усомнившейся в девстве Марии, отсыхает; раб, ударивший на пиру апо-

стола Фому, оказывается растерзанным ещё до окончания этого пира; и даже мальчишка, сломавший запруду, которую соорудил маленький Иисус, поражён недугом. В апокрифах воплощается извечная человеческая мечта о компенсации унижений. Такими же были бы и канонические евангелия, если бы евангелист рассказывал о событиях так, как хотелось ему самому, его слушателям и читателям. Но в Назарете, где Иисуса встречали с недоверием, он не смог совершить никакого чуда, т.е. там, где чудотворство Иисуса было бы нужно, чтобы по всем правилам посрамить неверующих, чуда как раз и нет.

Конечно, элемент чуда играет в канонических евангелиях важную роль: Иисус описывается в них как чудесно родившийся, чудесно преображавшийся, чудесно исцелявший и воскресший. Впрочем, история рождения Христа, по-видимому, создавалась в грекоязычной среде: на иврите слово «дух» (руах) – женского рода. Нужно отличать чудеса сказочно-мифологического характера от превращения людской молвой реальных событий в чудеса. Нет никакого сомнения в том, что Иисус из Назарета сохранился в народной памяти как чудотворец. Истории известен ряд хорошо засвидетельствованных случаев, когда люди, в исторической реальности которых нет ни малейших сомнений, с полной искренностью считали себя и считались другими чудотворцами. И в этом смысле одна фраза Евангелия от Марка о том, как чудотворец не смог совершить чуда перед буднично настроенными земляками, важнее многих сверхъестественных эпизодов, ибо она ощутимо выявляет границу благочестивой стилизации, предел, положенный ей реальностью.

Авторы всех четырех евангелий твёрдо убеждены в телесном воскресении Иисуса после смерти (как сказано у Павла в I Послании коринфянам: *"Если Христос не воскрес, вера наша тщетна"*). Однако это характеризует именно веру евангелистов, а не их рассказ в его собственно историческом аспекте. Ни в одном из четырех евангелий "событие" воскресения не описано (в отличие от апокрифов). Евангельский рассказ сначала фиксирует только пустой гроб, позже – явление Христа ученикам, причём для веры это означает воскресение, для неверия – нет. Рассказ не содержит черт традиционного мифологического эпоса: триумф Иисуса над

враждебными силами остается явным только для поверивших. Как проповедники евангелисты возвещают свою веру и ручаются за неё; но как рассказчики не дают воли своей фантазии.

Сведения об Иисусе, правда весьма отрывочные, встречаются и в нехристианских источниках. В частности, упоминает об Иисусе иудейский историк Иосиф Флавий (род. ок. 35 г.) в своём труде "Иудейские древности". Долгое время противники историчности Иисуса считали этот отрывок поздней вставкой, так как фарисей Иосиф вряд ли стал бы называть Иисуса мессией, писать о его чудесах и подтверждать версию об его воскресении. В 1971 г. семитолог Ш. Пинес доказал, что первоначальный текст И. Флавия сохранился в ближневосточном рукописном источнике благодаря раннему переводу «Иудейских древностей» на сирийский язык с оригинала, ещё не подвергшегося христианской переработке. Текст этот сохранился во «Всемирной истории» епископа Агапия Манджибского, написанной в X в. на арабском языке. Там этот отрывок звучит следующим образом: *"В это время был мудрый человек, которого звали Иисус. Весь его образ жизни был безупречным, и он был известен своей добродетелью, и многие люди среди евреев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть. Но те, кто стали его учениками, не отказались от его учения. Они рассказывали, что он им явился через три дня после распятия и что он был тогда живым; таким образом, он был, может быть, мессия, о чудесных деяниях которого возвестили пророки"*³. Этот вариант звучит менее по-христиански, чем общераспространённый. Кстати, Ориген, писавший в первой половине III в., тоже утверждает, что Иосиф Флавий, упоминая Иисуса, не признавал его мессией.

У Флавия есть ещё одно место, упоминающее Иисуса. Рассказывая о деятельности первосвященника Иерусалимского храма, жившего при Нероне, он писал: *"...он собрал синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями"*⁴. В другом сочинении Флавия – "Иудейская война" – христианство ни разу не упомянуто,

³ Иисус Христос в документах истории. СПб., 1999.

⁴ Там же.

что и понятно: официозному историографу династии Флавиев, доказывающему грекоязычному читателю историческую правоту империи и политическую безобидность иудейства, не к чему было распространяться о мессианских движениях.

У римского историка Тацита (55 – 120 гг.) при описании грандиозного пожара в Риме в 64 г. н.э. сообщается, что император Нерон, дабы пресечь слухи о своей причастности к поджогу, *«подставил виновных и применил самые изысканные наказания к ненавистным за их мерзости людям, которых чернь называла христианами. Виновник этого имени, Христос, был в правление Тиберия казнён прокуратором Понтием Пилатом, и подавленное на первое время пагубное суеверие вырвалось снова наружу и распространилось не только по Иудее, где это зло получило начало, но и по Риму, куда стекаются со всех сторон и где совершаются все гнусности и бесстыдства. Таким образом, сначала были схвачены те, которые признавались, а затем по их указанию огромное множество других, которые были уличены не столько в поджоге, сколько в ненависти к роду человеческого»*. Тацит, видимо, что-то слышал об Иисусе, но, будучи римлянином, мессианских чаяний не имел, употребление термина "Христос" для него носило оттенок имени собственного.

Младший современник Тацита Гай Светоний Транквилл (70 – 140 гг.) в "Жизни 12 цезарей" приводит две фразы, имеющие отношение к Христу. Одна из них помещена среди перечня деяний императора Клавдия: *"Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима"*. Светоний, судя по этой фразе, не очень-то ясно представлял себе "Хреста" (который к этому времени уже давно был казнен), и его интересовал лишь конечный результат. Вторая фраза о христианах содержится в жизнеописании Нерона: *"Наказаны христиане – приверженцы нового зловредного суеверия"*. Ясно, что Светоний не очень-то интересовался этим "новым суеверием", однако упомянул его в числе прочих малозначащих событий и явлений. Эта вторая фраза не имеет прямого отношения к личности Иисуса, однако позволяет представить себе масштаб оценки этого нового явления в среде римских историков.

Известно письмо, написанное в самом начале II в. императору Траяну Плинием Младшим, проконсулом малоазийской про-

винции Вифиния. Плиний запрашивает у императора, как ему поступать с христианами: *«Они утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они в установленный день собирались до рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как Бога... После этого они обычно расходились и сходились опять для принятия пищи, обычной и невинной...»*. Интересно, что, по данным, имевшимся в распоряжении Плиния, некоторые из допрошенных христиан заявляли, что свою веру исповедуют около 20 лет и более, т.е. что они стали христианами примерно через 60 лет после конца земной жизни Иисуса Христа.

Таким образом, анализ источников позволяет сказать, что сведения о деятельности Иисуса, хотя и очень скудные, у авторов I – II вв., не связанных с христианством, имеются. Ясно, что авторы не придавали значения ни этому лицу, ни тому движению, которое было связано с его деятельностью. Зарождающееся христианство было слишком ничтожным явлением для античного мира, и его истоки остались почти незамеченными.

Упоминания об Иисусе имеются и в среде враждебно настроенных против нового учения авторов. Так, философ II в. Цельс написал направленное против христиан сочинение под названием "Правдивое слово". Он сообщал, что Иисус – сын бедной пряжи Марии. Ее мужем был плотник, но Иисуса она родила от беглого римского солдата по имени Пантера (Пандера). Иисус был поденщиком в Египте, научился там колдовству и, вернувшись в Палестину, объявил себя богом. К нему примкнуло 10 – 11 приверженцев, *"самых отпетых людей"*, с которыми он и бродил по Палестине. Когда иудеи его обличили в святотатстве и приговорили к казни, он скрывался, был предан своими учениками и схвачен властями.

Похожая версия есть и в Талмуде: Иисус бен-Пандира, сын Марии-чесальщицы и её любовника Пандиры, одно время жил в Египте, научился там магии, потом вернулся. Его побили камнями и повесили накануне Пасхи. Эти сведения вряд ли можно считать полностью достоверными, хотя что-то здесь могло быть отголоском реальных событий. Иносказательные упоминания об Иисусе и ранних палестинских христианах (*"еретиках"*, *"отце-пенцах"*) в Талмуде представляют собой довольно позднюю (II –

V вв.) запись своеобразного «фольклора» раввинских школ. Устное предание вообще легко искажает факты, но порой цепко удерживает образ. Анекдоты и слухи о начале христианства, записанные в Талмуде, не отличаются в этом смысле от подобных источников. Сообщаемые в них данные не следует ни переоценивать, ни отвергать целиком.

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно с большой степенью вероятности предположить, что в первой половине I в. н.э. в Палестине (преимущественно в Галилее) действовал странствующий проповедник по имени Иисус (Иешуа), который имел в своём образе жизни и общественном статусе много общего с раввинами своей эпохи и аскетами ессейского типа. Среда, из которой он вышел и которая первой приняла его проповедь, – это галилейские бедняки; в начале своей деятельности он пришёл к Иоанну Крестителю и дал совершить над собой главный обряд ессейской общины, тем самым продемонстрировав принципиальную солидарность с её эсхатологическими чаяниями и нравственными принципами. Он основал собственную общину и объявил себя (или дал объявить) мессией. Его проповедь носила чрезвычайно широкий характер. Он был казнён римскими властями после религиозного осуждения синедрионом. Всё вышеперечисленное позволяет считать Иисуса исторической личностью, хотя данных о его реальной жизни практически не сохранилась ни в христианской, ни в антихристианской, ни в нейтральной античной традициях.

Распространение христианства

Пропаганда нового учения велась широко, в первую очередь в диаспоре, особенно успешно – среди городского населения. Распространению религии помогали небольшие объединения – **экклесии**. В отличие от ремесленных коллегий, в раннехристианских общинах жизнь не замыкалась в буднях, а была двояким образом разомкнута: по вертикали – в направлении к единому божеству и по горизонтали – в направлении таких же общин, рассеянных по всей империи, но самой идеей объединённых во "все-ленскую" систему солидарности.

Быт раннехристианских общин оставался более здоровым и чистым, чем в обступавшем эти общины языческом мире. Греко-римское язычество не знало, например, заповеди помощи бедным. Христианство же ставило благотворительность выше культовых действий: *"Милости хочу, а не жертвы"* (Мат. 9, 13). Для организации общих трапез и в соответствии с общей установкой на братские отношения и взаимопомощь вступающие в общины должны были делиться своим имуществом с бедняками. Для распоряжения этим имуществом появляются первые руководители общин – **епископы**. Им в помощь были даны **дьяконы** и **дьяконессы**. Иногда встречается термин **"пресвитеры"** – старцы (вначале это епископы, позже – особый ранг ниже епископов, но выше дьяконов).

Нравственные нормы раннего христианства в основном были сосредоточены в Нагорной проповеди. Иудейские 10 заповедей здесь усиливаются и доводятся до крайности. Так, заповедь «не убий» превращается в запрет даже гневаться на окружающих; запрет прелюбодействовать – в такое требование: "А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну..." (Мат. 5, 28 – 29). Ветхозаветная норма "люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего" преобразуется в требования общей любви: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас..." (Мат. 5, 44). Ветхозаветное правило "Око за око, зуб за зуб" новое учение превращает в противоположность: "...не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду..."» (Мат. 5, 39 – 40). Ряд других нравственных заповедей типа "Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся" (Мат. 5, 42), "Не судите, да не судимы будете" (Мат. 7, 1); "Просите, и дано будет вам; ищите и найдёте, стучите и отворят вам" (Мат. 7, 7). Всё это как бы суммируется предписанием, которое встречалось уже в греческой философии: "И так во всём,

как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" (Мат. 7, 11).

Поскольку мир – земная жизнь – считался христианами находящимся во власти Сатаны, резко осуждается стремление к земным благам. "Блаженны нищие духом", т.е. нищие по велению духа, добровольно нищие ("ибо их есть царство небесное") (Мат. 5, 3). Известная притча о динарии кесаря резко разграничивала "божье", т.е. духовное, и "кесарево, т.е. земное. В противовес существующей шкале ценностей ранние христиане приветствовали и считали залогом спасения такие качества, как кротость, милосердие, правдолюбие, чистоту сердца. Милосердные дела следовало делать втайне: "У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая" (Мат. 6, 3). Втайне следовало молиться и поститься (кстати, первоначально предписывалась лишь одна молитва – "Отче наш"). В целом обрядность иудаизма какое-то время соблюдалась, но считалась малозначащей для спасения, а затем была отменена.

Идеи нравственного совершенства и в то же время отсутствие выработанной регламентации повседневной жизни привлекали к христианам людей из разных слоев общества. В мировосприятии раннего христианства проявилась психология человека, лишённого всех общественных связей и гарантий. С самого начала в христианской этике сочетались логически несочетаемые вера в предопределение и убеждение в возможности выбора. Весь путь человечества вплоть до явления и искупительной жертвы Христа был предопределён, но в то же время каждый человек имеет свободу выбрать путь спасения, т.е. принять христианское учение или отказаться от него. В дальнейшем теология много сил потратит на объяснение этого противоречия. Но первые христиане не пытались ничего объяснять: их религия, прежде всего, была религией откровения, воспринимаемого эмоционально и иррационально.

Казалось бы, маленькая группа христиан, остававшаяся на почве иудейства и этим ограниченная в своих попытках обратиться с проповедью к другим народам, должна была впасть в отчаяние, убедившись, что второе пришествие медлит осуществиться, а затем быстро исчезнуть со сцены, как исчезли другие

палестинские эсхатологические секты. Однако этого не произошло. Действительно, первые христиане продолжали считать себя иудеями, притом "истинными" иудеями: они сохраняли обряд обрезания как вещественный знак "Завета" (и отказались от него позже лишь после длительных и серьёзных споров), они справляли субботу и все иудейские праздники, они молились в Иерусалимском храме... Широкая проповедь нового учения началась по инициативе иудея Саула (Савла), потомственного римского гражданина, фарисея из малоазиатского города Тарса. Савл никогда не сталкивался с Иисусом и его учениками и первоначально был убеждённым противником христианства. Внезапный духовный перелом, вызванный, по легенде, особым видением, привёл его в ряды христиан. Приняв римское имя Павел, он начал проповедовать в Антиохии, в городах Малой Азии и Греции. Число иудействующих прозелитов оказалось довольно значительно. Однако среди слушающих Павла были и представители иных религиозных групп Восточного Средиземноморья.

Вызванный в Иерусалим главами первоначальной общины, Павел сумел убедить их в правомочности своей миссии. По преданию, было решено, что Пётр и другие апостолы останутся "столпами" иудео-христианской церкви в Иерусалиме, а Павел будет "апостолом язычников". Именно ему (наряду с автором четвертого евангелия) принадлежит особая роль в подготовке и систематизации догм и религиозно-этических положений христианства. По его мнению, спасительным был именно акт веры как принятие прощения от бога через смерть Христа; добрые дела, естественно, следуют из веры, но не являются средством спасения. Этот тезис, провозглашавший наднациональную общность, проложил христианству дорогу к завоеванию душ всего населения Римской империи.

В связи с событиями I Иудейской войны и с возрастанием враждебности иудейских ортодоксальных кругов к "отщепенцам" иудео-христианская община в Иерусалиме испытала упадок. Апостол Пётр прибыл в Рим и возглавил местную общину. Много общин появляется в Малой Азии. Однако единого вероучительного центра в раннем христианстве не сложилось, и каждая возникающая "церковь" выдвигала свои варианты учения. Рим-

ская империя начиная с Нерона периодически преследовала сторонников нового учения, как, впрочем, и некоторых других религий. Масштаб христианского мученичества мог впоследствии преувеличиваться, но само явление несомненно. Считается, что казнены были некоторое выдающиеся представители новой религии, в частности апостолы Петр и Павел.

Христианские общины появляются в Галлии, Британии, Испании. Не менее значима деятельность христиан в Северной Африке. Именно здесь были созданы первые латиноязычные христианские сочинения, в том числе содержащие информацию о гонениях. Наиболее распространенные виды наказаний: конфискация имущества, бичевание розгами, заключение в темницу, ссылка в рудники и так вплоть до смертной казни. Социальный состав христиан пестр: свободное население, рабы, знатные римляне. Наиболее жестокие гонения имели место при императоре Диоклетиане (284 – 305 гг.): в 303 – 304 гг. издано 4 эдикта против христиан (запрещается христианское богослужение, церковные здания сносятся, имущество христиан конфискуется, из армии и госаппарата изгоняются лица, подозреваемые в христианстве, христианские рукописи сжигаются).

Однако репрессии не дали ожидаемого результата. Церковь была уже достаточно организована, чтобы спасти свои книги, обеспечивать убежище, оказывать помощь пострадавшим. Легализация христианства и превращение его в государственную религию происходит в IV в. В 311 г. император Галерий, ранее враждебно настроенный по отношению к христианам, незадолго до смерти вдруг издает эдикт, предоставлявший им свободу вероисповедания. В 313 г. выходит Миланский эдикт Константина и Лициния уравнивший христианство с другими религиями. В 321 г. воскресенье было официально признано днём отдыха. Изменилась религиозная политика империи, которая поворачивалась теперь от конфронтации к сотрудничеству с христианством. Христианство было признано единственно дозволенной религией при императоре Феодосии I в 392 г.

Епископы провинциальных столиц или районов получили титулы **митрополитов**. Позже, в начале VI в., появляется термин "**патриарх**". Император Константин в 325 г. собирает епископов

в городе Никее (в Вифинии) на I Вселенский собор для решения богословских вопросов.

Среди причин успешного распространения христианства можно назвать следующие: равная для всех возможность спаситься через акт веры; наднациональная религиозная общность на основе равенства всех в духе любви, взаимопомощи и братства; идея загробного воздаяния; новые нравственные нормы, позволявшие чувствовать своё духовное превосходство над преуспевающими в этом мире грешниками; личная связь с Богом, который ради спасения людей принёс в жертву своего сына; уничтожение сложной обрядности; возможность трансформации новой религии в изменяющихся условиях.

Христианская мифология и догматика

Ветхозаветные иудейские представления о Мессии могут быть суммированы следующим образом: перед его появлением на землю вернется пророк Илия, Мессия будет происходить из рода царя Давида и города Вифлеема, появиться он может либо как земной царь, который въедет в Иерусалим на осле, либо с облаками небесными во всей своей славе; деятельность его будет чудесной, он возглавит возникшее после конца света идеальное царство, в котором евреи получают вознаграждение за все свои страдания.

Можно представить, как шёл процесс мифологизации образа проповедника Иисуса из Назарета. В качестве пророка Ильи был принят реальный проповедник Иоанн, названный Предтечей и Крестителем. Впоследствии изображения Иоанна стилизуют под описание Ильи Пророка. В двух евангелиях мы встречаем родословия Иисуса, которые привязывают к дому Давида Иосифа, "земного" отца Иисуса. Само существование этих родословий показывает, что идея о божественном происхождении Иисуса не была первичной. Матфей ведёт род Иосифа через царствовавших потомков Давида, а отцом Иосифа называет Иакова, а Лука – через нецарствовавших потомков Давида и отцом Иосифа называет Илью. Генеалогии эти, безусловно, составлены искусственно, и

не зря в одном из посланий апостолов осуждаются споры вокруг родословий.

Мессия должен был родиться в Вифлееме, но Иисус с детства жил в Назарете. Матфей писал, что Иисус родился в Вифлееме, но Ирод Великий хотел уничтожить будущего "царя" – своего соперника – и устроил "избиение младенцев", поэтому предупрежденный ангелами Иосиф после рождения Иисуса бежал вместе с Марией и младенцем в Египет и вернулся лишь после смерти Ирода, но, побоявшись возвращаться в Вифлеем, уехал в Назарет. Лука пишет, что родители Иисуса жили первоначально в Назарете, но из-за объявленной римлянами переписи Иосиф, взяв с собой беременную жену, вынужден был отправиться в родной город Вифлеем, чтобы там записаться – якобы такие были требования – вместе с женой. Мария родила младенца в Вифлееме, а затем они вернулись в Назарет. На самом деле перепись Квириния, наместника Сирии и Палестины, была в 6 – 7 г. н.э., причем проводилась она по месту постоянного жительства, а женщины в нее не включались. Два пути появления Мессии также были использованы в образе Иисуса: мирное появление в Иерусалиме верхом на осле, а второе будет в конце света, когда он явится в своем сверхъестественном облике.

Точная дата рождения Христа была вычислена лишь в VI в. римским монахом Дионисием Малым. Это было связано с составлением таблиц дат празднования Пасхи. Дионисий исходил из того, что первые христиане отмечали воскресение Христа 25 марта. В составленной им пасхалии день пасхи на 25 марта приходился в 278 г. эры Диоклетиана, т.е. в 562 г. н.э. Пасха на тот же день приходилась и 532 года назад, а это совпало с расчётами начала проповеди Иисуса по Евангелиям от Луки и Иоанна, причем согласно Луке Христу в это время было 30 лет.

Короткая жизнь Иисуса не соответствовала тому, чего иудеи ожидали от Мессии. Он погиб, причем позорной смертью. Видимо, сначала это привело к некоторому замешательству среди последователей Иисуса. Вскоре начали распространяться слухи о том, что после казни его видели живым; эта спасительная мысль стала основной идеей для последователей нового учения. Он не умер, а воскрес, причем заранее знал, что так случится. Выраже-

ние "Сын Божий", использовавшееся по отношению к царю, переосмысливается: он действительно был Сыном Божиим, добровольно пошёл на казнь, чтобы принести жертву за всех своих последователей, сейчас он временно взят на небо, но скоро произойдет второе пришествие.

Добровольная жертвенная смерть на кресте должна была смыть первородный грех со всех уверовавших в Иисуса как Мессию и Сына Божия. Поскольку эта добровольная смерть произошла в близости от иудейского праздника **Пасхи** (первоначально – праздник первого приплода скота, затем его начинают связывать с Исходом евреев из Египта), а Иисус выступал как замена жертвенного агнца, древний праздник переосмысливается. Христиане связывают его с добровольным жертвоприношением Иисуса и его последующим воскресением как залогом будущего воскресения всех уверовавших в Христа. После воскресения Иисус является своим ученикам, причём подчёркивается, что это не дух, а телесное существо, правда обладающее сверхъестественными качествами. Через какое-то время (в Деяниях апостолов – 40 дней) Иисус возносится на небо. Таким образом, значительным изменением, которое было проделано сторонниками нового учения с мифологической системой иудаизма, стало появление умирающего и воскресающего персонажа.

Христианство не выработало своих космогонических и антропогонических мифов и лишь впоследствии, в средние века, несколько детализировало модель мира. Ветхозаветный миф об изгнании из рая Адама и Евы христиане стали воспринимать как указание на изначальную греховность всех потомков этой первой пары, т.е. внесли в этот миф новую идею – идею первородного греха. Это позволяло объяснять существование зла на земле. Причем зло на земле умножается, так как люди не только запятнаны первородным грехом, но и грешат в течение всей жизни. Изначальной причиной зла является Сатана, чья роль в христианстве значительно усиливается. Сторонники нового учения напряжённо ожидали конца света, поэтому наибольшее внимание христианство уделило эсхатологическому мифу – Апокалипсису.

Наиболее важные вероисповедные принципы христианства, в краткой форме раскрывающие сущность религии, называются

догмами. По мнению христианских богословов, они умозрительны, богооткровенны, церковны и непререкаемы. В IV в. на двух первых Вселенских соборах (325 г. и 381 г.) был сформулирован Символ веры, являющийся основой христианства до сих пор: *«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков; Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного с Отцом, Которым все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и вочеловечившегося. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного. И воскресшего в третий день по Писаниям. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую руку Отца. И опять грядущего со славой судить живых и мертвых, Царству Которого не будет конца. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего [и Сына – у католиков], с Отцом и Сыном поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков. Во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую одно крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века».*

Больше всего споров и разногласий у последователей нового учения вызывали вопросы о сути божественной Троицы и сущности Иисуса Христа. В раннехристианской литературе нет единой точки зрения по этим вопросам. После долгих дискуссий было принято следующее: Бог троичен, он соединяет в себе 3 ипостаси (лица) – Бога-отца, Бога-сына и Бога-Духа Святого; каждое лицо троицы есть Бог, однако это не три различных Бога, а единое божественное существо; все ипостаси различаются между собой личными свойствами. Церковники считают этот догмат совершенно необходимым и в то же время совершенно непостижимым. Все три лица троицы "равночестны", все они участвуют в сотворении и бытии космоса по следующей формуле: всё от Отца (ибо наделено от него бытием), через Сына (ибо устроено через его оформляющую энергию смысла) и в Духе (ибо получает от него жизненную целостность). Принятие догмата Троицы закрепило церковный авторитаризм: равенство ипостасей гарантировало

равноценность постановлений (**оросов**) Вселенских соборов, вдохновляемых Святым Духом, с учением Нового Завета и откровением Ветхого Завета.

В православии, развивавшемся в условиях сильной императорской власти, Бог-Отец ставился как бы во главе Троицы, поэтому Святой Дух предвечно исходит лишь от Бога-Отца. От Иисуса Христа он может исходить только временно. В западной части империи Святой Дух стал считаться исходящим не только от Бога-Отца, но и от Бога-Сына (слово " *filioque* " (и от сына) впервые было вставлено в Символ веры в 589 г. на Толедском соборе).

В 318 г. александрийский пресвитер Арий поднял вопрос о божественности Иисуса. Он утверждал, что Христос не существовал "от века", а был сотворен Богом, т.е. Бог-сын подчинен Богу-отцу. Распространению **арианства** способствовала поддержка императора Константина, принявшего крещение из рук последователя Ария. После Константинопольского собора (381 г.) арианства придерживалось готское население остготского государства, основанного в Италии Теодорихом, и вестготских владений в южной Галлии и Испании. Борьба с арианами продолжалась до конца VI в.

В 428 г. став патриархом Константинополя, бывший антиохийский проповедник Несторий объявил, что Иисус, будучи рождён человеком, лишь затем, во время крещения, воспринял божественную природу (соответственно Несторий отказывался называть Марию богородицей). **Несторианство** было осуждено на III Вселенском соборе в Эфесе в 431 г. Несмотря на это, учение об Иисусе-человеке стало основой Несторианской церкви, которая прекрасно уживалась с исламом, почитающим Иисуса как великого пророка. В XIII в. глава этой церкви – католикос – объединял под своей властью 175 епархий. Сейчас резиденция главы несториан – патриарха-католикоса всего Востока – размещается в Тегеране. Эта должность с 1350 г. является наследственной в семье Мар-Шимун (племянник наследует собственному дяде). Сторонники несторианства (около 500 тыс. человек) есть в Ираке, Сирии, Индии, Иране и США; около 10 тыс. их в России.

В те же годы константинопольский архимандрит Евтихий выступил с утверждением, что в Иисусе Христе наличествует лишь божественная природа. Сторонников этого направления стали называть **монофизитами** (с греч.: одна природа). Эта точка зрения также вызвала оппозицию, и на IV Вселенском соборе в Халкидоне в 451 г. было дано такое определение сущности Христа: в ней полнота Бога и человека сочетаются *"неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно"*. Решения Халкидонского собора до сих пор не приняты Коптской (Египет), Армянской, Эфиопской, Яковитской и Малабарской (Сирия, Индия) церквями.

Таким образом, в официальном христианстве победило течение, основанное на решениях Никейского, Константинопольского и Халкидонского соборов. Последний и определил рамки ортодоксального христианства. После раскола (**схизмы**) в 1054 г., когда папа Лев IX и константинопольский патриарх Михаил Керуларий предали друг друга анафеме, православная церковь признает решения лишь первых 7 Вселенских соборов, а католическая – 21 (последний в 1962 – 1965 гг.).

В итоге в католицизме был принят ряд догматов, отсутствующих в православии. В первую очередь это учение о чистилище, промежуточном месте между адом и раем (решение Флорентийского собора 1439 г.). На I Ватиканском соборе (1869 – 1870 гг.) был принят догмат о непогрешимости Римского Папы в делах веры. В 1854 г. Папа Пий IX провозгласил догмат о непорочном зачатии Богоматери, изначально освобожденной от первородного греха. В 1950 г. было догматически сформулировано представление о телесном вознесении Девы Марии, восходящее к раннехристианским апокрифам. В 1964 г. католическая церковь провозгласила Пресвятую Деву "матерью церкви".

Протестантизм, возникший в XVI в., разделяет общехристианские представления о бытии Бога, его триединстве, о бессмертии души, рае и аде (отвергая, правда, учение о чистилище) и т.д. При этом он не признает культа святых и богородицы, веры в ангелов и др. Протестантизм выдвинул 3 новых принципа: спасение личной верой, священство всех верующих, исключительный авторитет Священного Писания. Считается, что первородный грех извратил природу человека, лишил его способности к добру, по-

этому он может добиться спасения не с помощью добрых дел и обрядов, а только благодаря личной вере в искупительную жертву Иисуса Христа.

Развитие христианской обрядности

Первоначально христиане выполняли иудейскую обрядность – обрезание, жертвоприношения в Иерусалимском храме, однако уже к концу I в. от них отказались. В первоначальных общинах не было ни храмов, ни торжественных богослужений, ни икон, ни свечей. Основой христианской обрядности постепенно становятся семь таинств, т.е. культовых действий, с помощью которых *"под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божия"*.

Крещение фактически заменило собой обрезание. Долгое время проводилось во взрослом возрасте. К нему полагалось долго готовиться, усваивая основные положения христианского вероучения и постясь. Обряд первоначально состоял в полном погружении в воду, с повторением формулы из Евангелия от Матфея: *"Во имя отца, сына и святого духа"*. Считается, что при крещении смывается вина первородного греха; но по человеческой немощи крещёный человек сохраняет способность грешить и нуждается в повторных таинствах для поддержания праведности.

Причастие (евхаристия) в раннем христианстве совершалось вечером, в подражание тайной вечере, и совмещалось с трапезой. Подобные собрания христиан представляли двойное общение: с Господом и друг с другом, и назывались "вечеря Господня" и "вечеря любви" (**агапа**). Когда богослужение стало открыто осуществляться в храмах, евхаристия была отделена от "вечери любви", агапы утратили своё значение и даже стали запрещаться поместными соборами. Первоначально обряд евхаристии осуществлялся каждое воскресенье, затем – не реже раза в три недели. Сейчас православный катехизис советует причащаться 4 раза в год или, по крайней мере, раз в год, с предварительным постом и исповеданием грехов. Евхаристия – это не символическое, а "реальное" поедание частицы тела и крови Иисуса

Христа. Попытку символического толкования евхаристии осудили на Тридентском соборе в 1545 г. Верующие обязаны верить, что они таинственным образом путём этого обряда соединяются с Христом. Как и крещение, причастие – древнейший христианский обряд (I – II вв.). В православии для приготовления причастия употребляется **просфора** – хлебец, выпеченный из кислого пшеничного теста, – и виноградное вино; первое причастие следует сразу за крещением. У католиков для причащения используется хлеб из пресного теста (**облатки**), причем хлебом и вином причащаются лишь священнослужители, а миряне – только хлебом (это правило было отменено на II Ватиканском соборе, но широкого распространения новый обряд не получил). В католичестве первое причастие объединено с конфирмацией.

Исповедь (покаяние) первоначально происходила перед крещением, публично. Как отдельный обряд существует с IV в., с VII в. стала тайной. Считается, что человек неизбежно грешит, и, чтобы эти грехи не помешали ему после смерти получить спасение, необходимо регулярно каяться и получать отпущение грехов. Перед исповедью полагается поститься. Священник отпускает грехи, т.е. от имени Бога прощает их; может заставить понести наказание – **епитимью**.

Четвертое таинство – **миропомазание (конфирмация)**. Миро – особо приготовленное ароматическое масло, с помощью которого передаётся божественная благодать. Миропомазание – это средство удержать человека от грехов в будущем (в православии оно производится сразу после крещения, в католичестве – в 7 – 12 лет). Священник проводит миропомазание крестообразными движениями, которые как бы запрещают злым духам проникать во все важнейшие органы человеческого тела. Этот обряд утвердился лишь с IV – V вв.

Таинство брака (венчание) сложилось как обряд позже остальных христианских таинств – в IX – X вв. Согласно Катехизису, "в таинстве брака благословляется супружеский союз и испрашивается у Бога благодать к благословенному рождению и воспитанию детей".

Шестое таинство – **соборование (елеосвящение)**. Упоминание о нем как о средстве для исцеления больных встречается в

раннехристианских текстах, но как особое таинство оно было закреплено в IV – V вв. Больных смазывали освящённым елеем, который служил передатчиком божественной благодати, и сопровождали это молитвой. Это должно было способствовать исцелению от болезней; позже в католичестве этот обряд стал проводиться в первую очередь для приготовления к смерти. Название "соборование" связано с тем, что первоначально его должен был выполнять "собор" из 7 священников (позже это требование было отменено).

Последнее, седьмое таинство – это священство **рукоположения (хиротония)**. С III в. оно было закреплено по отношению к священнослужителям (ранее могло применяться и к рядовым христианам). При возложении рук священнослужителя считается, что особая благодать переходит от проводящих обряд в посвящаемого. Эта благодать перешла к священникам от апостолов, а к апостолам – от Иисуса Христа, следовательно, восходит к Богу.

Христианство включают в состав своей обрядности посты (наибольшее развитие они получили в православии, чуть меньше – в католичестве, отвергаются протестантами (кроме англикан)). Ранние христиане первоначально постились со Страстной пятницы (с полудня) до утра Воскресения. С IV в. устанавливается 40-дневный пост перед Пасхой, посты в субботу, среду и пятницу в память страстей Христовых и его смерти на кресте. Посты устанавливались строгие: питались исключительно сушёными плодами и овощами, один раз в день, вечером. Католикам во время поста разрешается потреблять в пищу рыбу, молоко, яйца и масло; от поста освобождают целые группы. В православии к постам относятся более строго (около 200 дней в году).

На соборах в 787 и 843 гг. христианская церковь предписала к обязательному исполнению строго установленные обряды и порядок богослужений, молебны и молитвы. Православное богослужение подразделяется на общественное и частное (требы, молебны, заупокойные службы и т.д.). Постоянный цикл суточных служб в православии включает 9 служб: вечерня (сотворение мира), повечерие (перед сном, мысли о смерти), полунощница (вспоминание о молитве Иисуса в Гефсиманском саду), утренья (земная жизнь Христа), первый час (приведение Христа на суд Пила-

та), третий (сам суд), шестой (распятие) и девятый час (страдание и смерть) и литургия (обедня). Сейчас все службы объединяются в три богослужения: вечернее, утреннее и дневное. В праздничные дни вечернее и утреннее богослужения объединяются в одну службу – всенощное бдение. В IV в. появляются кадила (дым, исходящий из них, – символ молитвы, возносящейся к Богу) и свечи, горящие перед иконами (символ горения верующей души). Крестное знамение у католиков производится слева направо всей ладонью, а у православных – справа налево тремя перстами (у старообрядцев – двумя).

В протестантизме считается, что каждый христианин, будучи избранным и крещенным, получает "посвящение" на общение с Богом, право проповедовать и совершать богослужение без посредников (церкви и духовенства). Таким образом, снимается принципиальное различие между священником и мирянином, отменяется церковная иерархия. Протестантизм упразднил большинство таинств, оставив только крещение и евхаристию. Богослужение протестантов предельно упрощено и сведено к проповеди, молитве и пению псалмов и гимнов на национальных языках. Молитвенные дома протестантов были освобождены от пышного убранства, алтарей, образов и статуй, были сняты колокола, отсутствует институт монашества.

Христианские святыни и реликвии

Христиане I – II вв. археологически почти неотличимы от останков той «нехристианской» культуры, которая их породила и на первых порах окружала. Только с конца II в. можно различить новые черты в погребальном обряде, надписи и символы. Если же говорить не об отдельных элементах, а об универсальной структуре, то ее возникновение относится к периоду не ранее IV в.

Существеннейшей чертой дома, в котором происходили собрания, был стол или платформа для собирания даяний прихожан и **баптистерий** (крещальня). С середины III в. роль клириков возрастает, а положение мирян в церкви понижается – появляются церкви, в которых устраивается полукруглая и приподнятая над полом апсида, предназначенная для епископов. Иными словами,

для литургии отделяют центральное пространство, мирянам же отныне доступна только периферийная часть зала.

После окончательного разрыва с иудаизмом христианские общины пополнялись почти исключительно за счет язычников, которые порой проявляли склонность к почитанию материальных объектов и символов. Первоначально такие попытки осуждались церковными верхами. Когда среди христианских общин появились изображения рыбы, которые символизировали собой Иисуса Христа (греческое слово ΙΧΘΥΣ (рыба) истолковывалось как сочетание первых букв выражения: "Иисус Христос Сын Бога, Спаситель"), молодого пастуха с овцой на плечах (притча о Добром пастыре), и позднее креста как символа спасения через страдания на земле, ряд церковных авторитетов громогласно заявляли, что христиане не поклоняются этим символическим изображениям, т.е. никаких реликвий, достойных поклонения, христианство до IV столетия не знало. Став государственной религией, христианская церковь постепенно – не без колебаний – вводит обряды, обрастает культовыми предметами.

Почитание креста – древнего, весьма распространённого и многозначного символа – получило распространение у христиан в течение III в. Первоначально крест как орудие казни имел Т-образную форму. В конце II в. Тертуллиан писал: «... греческая буква "Тау", а наше латинское "Т" есть образ креста». Современные богословы заявляют, что "крест всякой формы есть истинный крест". Таким образом, снимается вопрос, почему католики признают кресты 4-конечные, у которых продольная планка длиннее поперечной, а православные – кресты вначале равноконечные, а потом с 6-ю и 8-ю (особенно у старообрядцев) концами. Каждый из видов крестов может иметь свое символическое толкование: изображение орудия казни Христа, символ 6-ти дней творения; нижнее перекрестие не только служило подножием для распятого Иисуса, но и символизировало связь Христа и с землей и небом и т.п. Крест с процветшими концами сопоставлялся с древом жизни, растущим в раю.

На Никейском соборе император Константин огласил грандиозный план открытия святых мест Палестины и, прежде всего, Иерусалима. Это была тяжелая задача. В 70 и 135 гг. Иерусалим

был почти полностью разрушен, более 200 лет он развивался как языческий, даже имени "Иерусалим" официально не существовало, его сменила "Элия Капитолина". От старого Иерусалима осталась только часть крепостной стены длиной в 185 м – "Стена плача". О том, где находились важные для христиан пункты, сохранились лишь смутные легенды. Считалось, что на месте гробницы Христа во второй половине I в. был построен храм Венеры. Его снесли, начали срывать землю и наткнулись на выступ природной скалы. Он был официально признан Голгофой, хотя и представлял собой слишком высокий и узкий пик, не годящийся для распятия (название "Голгофа" первоначально обозначало район в пригороде Иерусалима). При строительстве на этом месте было обнаружено несколько гробниц, часть из них уничтожили, одну объявили местом погребения Иисуса (Гробом Господним). Археологически она плохо датируется, культурный слой сильно поврежден.

Новый этап «меморализации» начался, когда Палестину посетили Елена, мать императора Константина, и Евторпия, его теща (326 г.). Они построили церкви на Масличной горе и в Вифлееме (над пещерой, которая была объявлена местом рождения Христа), а также организовали в Иерусалиме поиски, приведшие к открытию Святого Креста. После работ Елены открытие древностей на многие столетия стало восприниматься почти исключительно как метод обретения реликвий: повсюду открывали погребения апостолов и мучеников (в том числе открывали древние погребения, окрашенные охрой, объявляли охру следами крови, и с триумфом переносили в церковь, где сразу же происходили чудеса исцеления).

С конца IV в. в христианстве полуофициально начинают собирать и поклоняться различного рода материализованным святыням. В условиях постоянно повышающегося спроса фабрикуются евангельские реликвии. Начинается священная распродажа евангельских реликвий, их дублирование. Среди библейских реликвий появляются слезы Богородицы, волосы младенца Иисуса и даже кости тех тощих коров, которые приснились библейскому фараону. В итоге в церквях Востока и Запада накопилось у святого Григория 30 туловищ; у святого Филиппа – 18 голов, у святой

Анны – 2 туловища, 8 голов, 6 рук и ног, у святого Андрея Первозванного – 5 туловищ, 6 голов, 17 рук и ног. В Евангелии от Луки рассказывается, что по приказу царя Ирода Антипы Иоанну Крестителю отрубили голову. Древние христианские сказания утверждали, что тело Иоанна Крестителя было сожжено вместе с его отрубленной головой. Но с VI в. церковники начали "обретать" головы Иоанна Крестителя и выставлять их на поклонения. Таким образом, накопилось 7 "подлинных" голов Крестителя.

Среди реликвий особое место заняли Плащаницы Иисуса Христа. Они эпизодически начали появляться в Византии, но с момента Крестовых походов распространяются и на Западе. В Страстную пятницу во всех православных и католических церквях проводится специальное богослужение, во время которого "погребают" умершего Иисуса Христа и выставляют его Плащаницу для поклонения. Плащаницы, например, православной церкви в обязательном порядке есть в каждом действующем храме и представляют собой иконописное изображение на специально уплотненном льняном полотне лежащего во гробе Иисуса Христа, а вокруг – Богородица, Мария Магдалина и др. К XV в. в христианском мире исторически зафиксировано 40 «подлинных» Плащаниц Иисуса Христа. До сих пор продолжают существовать и выставляться для поклонения около десятка Плащаниц, самая древняя из них находится в храме испанского города Овьедо (VIII в.), а самая молодая и в то же время самая известная сейчас – Туринская (датировка по радиоуглеродному методу – 1290 – 1360 гг.).

Вопросы для самоконтроля

1. Какова этимология понятий «конфессия», «толерантность»?
2. Когда были записаны первые тексты Ветхого Завета? На каком языке они написаны?
3. Сравните рассказы о рождении Иисуса в Евангелиях от Матфея и Луки.
4. В трудах каких авторов I – II вв. упоминается Иисус?
5. Когда и где был созван I Вселенский собор?
6. Итоги деятельности первых Вселенских соборов.
7. В чем суть споров с арианами, несторианами и монофизитами?
8. Назовите основные центры паломничества католиков и православных.
9. Назовите 7 христианских таинств.

Глава 2

Католицизм и католическая церковь

География и статистика современного католицизма

География современного католицизма весьма обширна. Она сложилась исторически. Католицизм преобладает среди конфессий в Италии, Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Австрии, странах Латинской Америки. Среди восточноевропейских стран католическое население и католические традиции преобладают в Польше, Венгрии. На постсоветском пространстве католические диаспоры традиционны в Литве, Латвии, западных регионах Беларуси и Украины. Имеется католическая диаспора и в России.

В настоящее время большинство исследователей трактуют католицизм гораздо шире, нежели только как конфессию. Эта традиция восходит к XIX в. и связана с именем профессора Петербургского университета Н.И. Кареева. Он дал следующее понимание католицизма: *«Католицизм в средние века был не только вероисповеданием, но целой культурной системой, охватывающей все проявления исторической жизни»*. По мнению этого ученого, католицизм наряду с феодализмом представлял собой наиболее характерную основу средневекового быта и *«дал особую окраску умственной и нравственной жизни Западной Европы»*. Таким образом, католицизм должен рассматриваться в контексте всех проявлений жизни западного мира или общества.

Католическая церковь, будучи организационной основой христиан-католиков, играет важную роль в духовном, культурном развитии современного общества. Церковь активно занимается проблемами семьи, культурного развития, образования, воспитания, защиты прав человека, особенно в части права на религиозную свободу, благотворительностью. Католическая церковь

имеет давние традиции, уходящие своими корнями в античность и раннесредневековое варварство. Средневековая культура базировалась на античном латинском и греческом наследии (основательно забытом и возрождавшемся в течение средневековья по отдельным регионам в разное время), а также на варварской языческой культурной традиции, но ее (культуры) стержневую основу составляло христианское миропонимание. Вплоть до XII – XIII вв. христианская церковь имела почти монопольное влияние на духовную жизнь общества. Она формировала религиозное сознание общества и все, что выходило за пределы официальной догматики, преследовалось и уничтожалось. Но одновременно церковь через свои институты способствовала развитию культуры – письменности, литературы, философии, архитектуры, изобразительного искусства. В период раннего средневековья V – X вв. церковь являлась главной хранительницей культурного античного наследия. Она его перерабатывала и воспроизводила в новом, измененном виде.

Приверженцы католицизма имеются практически во всех странах. Крещенные по католическому обряду составляют большинство населения более чем в 50 странах. Географически наибольшее число католиков в следующих странах (в млн. человек): Бразилия – 125, Мексика – 66, США – 55, Италия – 50, Филиппины – 47, Франция – 40, Испания – 37, Польша – 32, Колумбия – 29, ФРГ – 29, Аргентина – 25 (данные М. Малерб). Преобладающее большинство католиков относится к латинскому обряду, но существуют также католические церкви восточного обряда.

Историческая ретроспектива католицизма латинского обряда в странах Западной Европы

Католицизм на территории современной Бельгии утвердился в эпоху существования Римской империи в IV-V вв. Католическая церковь всегда пользовалась большим влиянием: и в средние века, когда Бельгия находилась под властью Франции, Испании, Австрии (династия Габсбургов), и в XIX в., когда в 1830 г. возникло независимое Бельгийское государство. По конституции 1831 г. бельгийская католическая церковь получила свободу ре-

лигиозной пропаганды, создала стройную систему церковного просвещения через все ступени школы; по закону о монастырях, принятому в 1857 г., был полностью устранен контроль государства над торгово-промышленной деятельностью монастырей. В конце XX в. в Бельгии действует примерно 4 тысячи приходов, объединенных в 7 епархий, которые входят в архиепископство Мехелен-Брюссель.

В Бельгии имеется широкая сеть католических учебных заведений, позволяющих осуществлять воспроизводство католических священнослужителей. Один из крупнейших в Европе – Лувенский католический университет. Основанный в 1425 г. в городе Лувене (Louvain), в провинции Брабант, на пути из Брюгге в Кельн, важном торговом центре, в начале XVI в. университет был очагом гуманизма благодаря деятельности Эразма Роттердамского. Но с середины XVI в. он превращается в оплот католицизма. В Лувене много выдающихся памятников католической архитектуры эпохи готики, Возрождения, барокко.

Традиционно высок авторитет католической церкви в *Испании*. Распространение христианства в Испании связывалось с именем апостола Иакова. Со временем место захоронения Иакова в Сантьяго-де-Компостела становится местом паломничества. Однако современные католические историки утверждают, что христианские общины в Испании появились в связи с деятельностью апостола Павла. По свидетельству христианских писателей, в Испании уже во II в. существовали общины христиан. В V в. Испания была завоевана вестготами-арианами.

В Испании, завоеванной арабами в 711 г., проживали различные этнические и религиозные группы населения. Христиане, принявшие ислам, назывались **ренегадос**. Мусульманское население, жившее на территории, подвластной христианам, именовалось **мудехарами**. В XIII – XV вв. они более или менее сохраняли автономию, пользовались правами самоуправления, имели свою администрацию, свой закон, могли отправлять исламские обряды и соответственно имели собственное судопроизводство. По окончании Реконкисты (1492 г.) мудехарские общины боролись за сохранение автономии, но были сломлены и побеждены.

Их культура оказалась очень обособленной, устойчивой, замкнутой, лишенной гибкости.

Потомки арабов, формально принявших христианство, назывались **морисками**. В ряде отраслей ремесла и торговли были традиционно сильны позиции арабов и евреев, но по отношению к ним нарастала религиозная нетерпимость, а затем добавился фактор конкуренции. Однако до XIII в., т.е. до того, как мусульманские и иудейские общины были подчинены христианскому государству, христиане и мусульмане в городах Аль-Андалуса вместе праздновали Рождество Христово и Новый год по юлианскому стилю, обменивались подарками, пекли пироги особой формы, которая позже стала традиционной у христиан Пиренейского полуострова. Исследователи отмечают, что и в христианских, и в мусульманских праздниках этого времени был очень силен языческий элемент: ритуал возжигания огней, костров, проведение разного рода состязаний. Другой момент, на который обращается внимание исследователей истории мусульманской Испании, – признание наличия некоего единого сакрального пространства. Это выражалось в том, что христианские церкви использовались в качестве мечети или синагоги и наоборот; либо мечеть строилась на месте христианской церкви. В Кордове использовалось поочередно культовое помещение для отправления мусульманской и христианской службы. Такого рода факты соглашений между различными конфессиями имели место и в других регионах Европы. Например, во Франции в период Реформации (начальной ее стадии) католики и протестанты совместно, поочередно использовали помещение церквей.

Исторические судьбы католицизма и католической церкви в Испании связаны теснейшим образом с Реконкистой. Духовенство и военно-духовные ордена (Алькантара, Калатрава, Сантьяго-де-Компостела) принимали активное участие в военных действиях. Испанская инквизиция (создана в 1480 г.) борется за создание унитарного католического государства и проводит политику гонений арабов-мусульман, евреев-иудеев, инакомыслящих. В многочисленных испанских колониях осуществляется насильственная христианизация (**евангелизация**) местного населения. В XVI – XVII вв. Испания становится сосредоточением католиче-

ских сил против Реформации. Ее искусство пронизано христианской тематикой, религиозной мистикой. Именно тогда происходит взрыв религиозно-политической нетерпимости.

Взаимоотношения между морисками и короной после взятия в 1492 г. Гранады, последнего оплота арабов-мавров, определялись соглашениями, которые предусматривали на определенный срок сохранение старых обычаев и порядков. Однако высокодоходное земледелие в Гранаде привлекало сюда многих колонистов с Севера Испании, в том числе аристократию, сотни рыцарей, монастыри, католическую церковь. Колонисты насильственно захватывали землю у морисков либо вынуждали их продавать ее за бесценок и покидать страну. Мориски утрачивали свою документацию, подтверждающую владельческие права, так как книги, акты, документы на арабском языке сжигались в ходе «евангелизации». Кроме того, была подорвана традиционная отрасль занятий – производство шелка-сырца и шелкоткачество. В 1552 г. вывоз шелка из Гранады за границу и даже в соседние провинции был запрещен. Введение налогов и таможенных пошлин усугубили положение морисков. В 1609 – 1610 гг. было изгнано примерно 300 тыс. морисков. Арабские исследователи считают борьбу против морисков в Испании с 1492 по 1609 г. «одной из величайших несправедливостей в истории христианского Запада».

Изгнание морисков – насильственное разрешение исторического конфликта. В проигрыше оказались и арабы, и европейцы, которые разрушили один из мостов между Западом и Востоком. Мориски играли роль посредника между Европой и арабским миром. Цивилизация Аль-Андалуса – синтез культурных и социальных ценностей Востока и Запада. Она имела общие черты и с арабо-мусульманской культурой Магриба, и с христианской культурой Испании. Благодаря морискам произошел перенос культурных традиций и достижений из Европы в страны Северной Африки. Они внесли существенный вклад в развитие градостроительства и архитектуры в странах Магриба. Во всех странах Магриба, особенно в Алжире и Марокко, наблюдается большой размах градостроения, возведения крепостей, дворцов, мечетей, фонтанов, акведуков, морских портов, военных укреплений под руководством либо участием архитекторов-морисков. Прослежи-

вается сильное влияние принципов архитектуры европейского Возрождения.

В 2004 г. в Гранаде была построена первая мечеть после окончания Реконкисты при финансовой помощи Турции, Малайзии, Марокко, Арабских Эмиратов. Открытие мечети взаимосвязано как с притоком в Испанию иммигрантов-мусульман, так и высоким уровнем толерантности современного испанского общества⁵. По Конституции Испании 1978 г. католическая церковь отделена от государства, провозглашена свобода вероисповедания. В 2005 г. правительство выступало с инициативой об отмене в испанских школах католицизма как обязательного предмета. Однако уровень почитания католических традиций, вобравших в себя народные обычаи, сохраняется высоким.

Италия исторически является главным центром католицизма. Именно здесь впервые на Западе появились христианские общины, оформился организационный центр католического мира – Римская курия. В 756 г. возникло Папское государство, просуществовавшее до 1870 г.

Во **Франции** католицизм издавна имел своеобразную окраску, и церковь поэтому в средние века именовалась галликанской. Таковой французская церковь была с XIII по конец XVIII в. Галликанизм проявлялся в тесном взаимодействии государства и церкви, фактическом огосударствлении церкви и значительной самостоятельности во взаимоотношениях в Римской курией. На протяжении XVI – XVII вв. происходило упорное противостояние между ортодоксальным католицизмом и новой ветвью христианства – протестантизмом (кальвинизм). Отделение католической церкви от государства произошло в 1905 г. В настоящее время до 10% населения страны – мусульмане, в основном мигранты из стран Африки и Азии.

Традиционно более 90% населения **Польши** исповедуют католицизм по латинскому обряду. Истоки этого феномена восходят к средневековью: в 966 г. первый великопольский князь Мешко I из династии Пястов принял христианство в форме католицизма, что способствовало вхождению польских земель в ор-

⁵ Российская газета. 2005. 7 апр.

биту европейских христианских народов. При кафедральных костелах и монастырях создавались школы, а в 1364 г. открылся Краковский университет. Языком письменности, обучения, литургии был латинский. Со времени крещения князя Мешко формируется епископат. С XV в. архиепископ гнезненский носит титул примаса. Позиции католической церкви не пошатнулись в период Реформации, несмотря на распространение кальвинизма. В середине XVIII в. католицизм добился значительного перевеса сил над протестантизмом и православием.

Католицизм в Польше стал символом национального духа и независимости. В стране функционирует хорошо отлаженная система подготовки духовенства. Она включает Люблинский католический университет и Академию католической теологии в Варшаве. В 1989 г. права высших учебных заведений получили 5 папских учебных заведений, готовящих кадры священнослужителей: Папская теологическая академия в Кракове, Папские теологические факультеты во Вроцлаве, в Познани, Варшаве и Философский факультет Общества Иисуса в Кракове. Позиции католической церкви еще более упрочились, после того как в 1978 г. на Святой престол взошел поляк – Кароль Войтыла, ставший Папой Римским. Польский епископат в настоящее время самый молодой в Европе (средний возраст епископов – 62 года).

Католицизм остается наиболее влиятельной конфессией в *Венгрии*, около 25% ее населения – католики. Христианство стало распространяться в Венгрии во второй половине X в., где имелась богатейшая культурно-религиозная база. Христианство распространяется в Паннонии во второй половине III в. – первой трети IV в., очевидно, его носителями стали переселенцы с Востока, во множестве появившиеся после Маркоманских войн (166 – 180). Помимо этого, на окраину империи могли ссылать приверженцев новой веры. Христианство могло быть занесено и legionерами, воевавшими на Востоке. Большую роль в распространении христианства в IV в. играла римская колония Аквилея (современная Горичия в Италии). Существует и иная точка зрения. М. Боргольте предполагает: вероятно, первыми христианами на Рейне, Мозеле, Дунае были все же не солдаты, а пришлые ремесленники, купцы, чиновники из Южной Галлии, Италии и с Востока. В самой про-

винции центрами распространения христианства являлись Савария, Сирмий, Сопиана, где обнаружены раннехристианские погребения, часовня и церковь (первая половина IV в.).

Новая волна христианизации связана с появлением племен онгров – унгров – венгров – мадьяр. В 896 г. союз венгерских племен, перейдя Карпаты, появился в Среднем Подунавье, пройдя большой путь от легендарной прародины Magna Hungaria, находившейся на территории современных Татарстана и Башкортостана. Освоение новых земель, переход к оседлости, зарождение ранней государственности у венгров именуется особым термином *honfoglalás* – «обретение родины». Обращение венгров в христианство (приобретшее свою средневековую форму) проводилось миссионерами римско-католической церкви на территории, где правил род Арпадов. 25 декабря 1000 г. Иштван был коронован в качестве короля Венгрии. Коронацию провел легат Папы Римского. Король Иштван I был канонизирован в 1083 г.

В X – XI вв., с прекращением завоевательных походов венгерской конницы в Европе, начинается деятельность католических миссионеров, которые стали первыми распространителями в Венгрии латинской письменности и культуры. Латинский язык надолго остался официальным государственным языком (до 1848 г.) и единственным языком письменности и литературы вплоть до эпохи Возрождения. Лишь после II Ватиканского собора 1962 – 1965 гг. литургия чаще проводится на венгерском языке. Среди миссионеров выдающееся место принадлежит монаху-бенедиктинцу Геллерту (Герхарду, Герарду), которого король Иштван Святой пригласил в качестве воспитателя к своему сыну. Геллерт, впоследствии получивший сан епископа, написал различные латинские толкования Библии. В 1083 г. он был причислен к лику святых.

Таким образом, хронологические границы христианизации Европы весьма протяженны. Необходимо разграничивать распространение христианства в его античном периоде и средневековом. Обращение европейского населения происходило со времени возникновения варварских королевств (V – VII вв.) до VIII – XII вв.

Христианство в различных его формах получило распространение далеко за пределами Европы, в основном начиная с эпохи Великих географических открытий и основания колоний. Так, в

странах Латинской *Америки*, колонизованной, прежде всего испанцами и португальцами, о приверженности которых католицизму говорилось выше, утвердился католицизм. В США католики составляют примерно 28% и протестанты 56%. В Канаде 46% населения – католики и 36% – протестанты.

Деятельность католических миссионеров способствовала распространению католицизма и в странах *Азии*. Католическая диаспора в Индии (по данным на 1991 г.) насчитывала 8 млн. человек, Индонезии и Вьетнаме – по 3 млн., в Китае – 2 млн., Японии – 0,5 млн., на Филиппинах – 51,5 млн. человек (по другим данным 41 млн., что составляет 65% населения). Значительные группы католического населения имеются в Ливане, Сирии, Иордании, Ираке. Основной канал католического влияния – сфера образования (католические университеты, колледжи). В миссионерской и образовательной деятельности активное участие принимал орден иезуитов.

Распространение католицизма в *Японии* связано с именем иезуита *Франсуа Ксавье (1506 – 1552)*, соратника основателя ордена иезуитов Игнация Лойолы. По поручению Папы Павла III (в миру Алессандро Фарнезе, понтифик в 1534 – 1549 гг., в 1540 г. утвердил орден иезуитов, в 1542 г. основал римскую инквизицию, в 1545 г. начал работать Тридентский собор) и португальской короны совершил миссионерское путешествие по странам Восточной и Южной Азии. Иезуиты были первыми христианскими миссионерами в Японии, они прибыли в 1549 г. на остров Кюсю. В конце XVI в. христианство исповедовали 200 тыс. японцев, построено более 200 церквей. Однако ситуация быстро меняется, и западные миссионеры изгоняются. Вплоть до середины XIX в. ни одному христианскому миссионеру не удалось проникнуть в Японию. Католическая церковь получила возможность действовать в Японии с 1859 г., особенно после принятия Конституции 1889 г., когда была провозглашена свобода вероисповедания. По данным на 1991 г., в Японии насчитывается примерно 350 тыс. католиков и 814 церквей. Имеются католические университеты в Токио и Нагоя.

Католицизм в *Африке* имеет давнюю традицию. Христианство получило распространение в Северной Африке во II в. Христианские общины в Александрии и Карфагене были идейными

центрами христианства, здесь были заложены основы патристики (сочинения отцов церкви, в частности Августина Блаженного, епископа Гиппонского). Созданы первые основополагающие христианские сочинения, имеющие значимость для формирования средневекового христианства. Жизнь и деятельность Оригена, Тертуллиана, Киприана, Лактанция, Августина связана с Северной Африкой. Раннее монашество как особый институт также возникает в Египте. Однако арабское завоевание в VII в. привело к вытеснению христианства и распространению ислама. Исключение составила коптская церковь.

В XIII в. в Африке появились с миссионерскими целями члены орденов францисканцев и доминиканцев, они же были представителями католической курии при эмирах Марокко. Миссионеры были направлены и в Эфиопию. Участие в колониальной экспансии португальцев и обращении местного населения принял католический военно-рыцарский орден Христа, основанный в Португалии в 1319 г. Вплоть до середины XV в. все западноафриканское побережье входило в подчинение епископа Сеуты, ставшей первым африканским епископством в 1415 г. В 1487 г. португальцы обосновались на восточноафриканском побережье. Они основывали укрепленные форты, воздвигали большие **кресты-падраны**, ставшие символами власти короны и церкви. Поскольку Португалия была вассалом Папы, римская курия выступает организатором христианизации местного населения, создания монастырей и строительства церквей. В XVI в. создаются организационные структуры католической церкви – епископства на Мадейре, Сан-Томе, в юрисдикцию которых входили Заир и Ангола. В 1491 г. крестился по латинскому обряду правитель Конго, члены его семьи и приближенные; были построены первые церкви. Папа Лев X (пontiфикат 1513 – 1521 гг.) в 1518 г. посвятил в сан епископа первого африканца – 23-летнего сына правителя Конго. Португальцы проводили политику уничтожения местных, традиционных религиозных культов. Однако к началу XVII в. утрата Португалией своих позиций на международном уровне способствовала возвращению местных католиков в лоно традиционных культов. В 1555 г. иезуиты покинули Конго, не сохранив католическую общину.

Новый подъем католического миссионерства в XIX в. связан с политикой колониальной экспансии европейских государств. Наиболее активно и успешно действует католическая церковь Франции, восстановившая свой статус после потрясений Французской революции конца XVIII в. Во Франции были созданы монашеские ордена, ориентированные на миссионерскую работу в Африке. Папа Григорий XVI (понтификат 1831 – 1846) учредил в Африке несколько миссионерских округов. В 1887 г. насчитывалось 22 округа, к концу XIX в. – 56. В начале XX столетия в африканских странах число католиков достигало 1,5 млн. человек. Эффективно действовала католическая система образования. Тогда же функционировали более 30 тыс. начальных и средних школ, десятки духовных семинарий для воспроизводства духовенства, тысячи профессиональных школ, лицеев, колледжей, несколько институтов и университетов. К концу 30-х гг. XX в. католиков-африканцев насчитывалось 7,6 млн. человек. В XX в. большая часть африканских интеллектуалов получила образование в католических учебных заведениях. В 60-х гг. большинство африканских стран установили дипломатические отношения с Ватиканом. Папы Пий XI (понтификат 1922 – 1939) и Пий XII (понтификат 1939 – 1958) поощряли создание кадров национального духовенства. Процесс африканизации католической церковной иерархии усилился после образования независимых африканских государств. В 1980 г. в Африке 75% епископов составляли африканцы, среди кардиналов было 12 африканцев. В африканских католических церквях литургия может проводиться на местных языках, использоваться музыка, танцы, фольклорный материал. Библия полностью или частично переведена на многие африканские языки и диалекты.

Наиболее многочисленные общины католиков существуют в Габоне, Конго, Заире, Анголе, Лесото, Руанде, Уганде (10 млн., т.е. 52% всего населения), на Маврикии. Около 69% всех христиан Африки составляют протестанты и приверженцы афрохристианских церквей, примерно третья часть из них католики. К христианству относят себя около 48% жителей Африки.

Католические церкви восточного обряда

Католические церкви восточного обряда – это церкви, которые отошли от различных направлений восточного (греко-византийского) христианства, т.е. православия, монофизитства, несторианства. Эти учения некогда были распространены в восточных провинциях Византийской империи. Они заключили унию (союз) с ортодоксальной католической церковью, признают верховную власть Папы и основные догматы католицизма. Вместе с тем эти церкви сохраняют свою традиционную обрядность, церковную организацию, язык литургии.

Уникален пример **коптской** церкви, сохранившей древний язык литургии и неповторимое искусство. Копты – египтяне (от греческого *Aigypptos* – египетский). Они являются прямыми потомками древних египтян. Копты живут преимущественно в городах: Каире, Асьюте (этот город называют «столицей» коптов), Ахмиме и других. Общая численность – свыше 3,5 млн. человек (по оценке 1980 г.). Они говорят на арабском языке, а коптский язык используется как язык богослужения. Христианство сохранилось среди горожан, поскольку арабские завоеватели проводили политику исламизации и стимулировали этот процесс введением налогов на христиан. В результате деятельности в дальнейшем среди коптов римско-католических и протестантских миссионеров возникли соответствующие группы униатов и протестантов. Воздействие ислама и арабизации образа жизни повлияли на культ: копты молятся несколько раз в день, повернувшись на Восток, перед молитвой совершают омовение (как в раннем христианстве), при входе в церковь снимают обувь, но остаются в головном уборе. Кроме того, до сих пор сохраняется музыкальный аккомпанемент (музыкальный инструмент систра) как у древних египтян. Используется также древний календарь, точкой отсчета которого является 29 августа 284 года (год воцарения Диоклетиана, начавшего гонения против христиан).

Древнейшим памятником коптской архитектуры в Каире является церковь св. Сергия и Вакха, основанная в IV в. Копты особо почитают эту церковь и ее подземную часовню (**крипту**), полагая, что в ней останавливалась Богоматерь с младенцем во вре-

мя бегства в Египет. Остатки амвона из этой церкви, сделанные из розового дерева с инкрустацией черного дерева и слоновой кости, перенесены в Коптский музей. Рядом с музеем находится церковь Богоматери, именуемая «Подвешенная», поскольку ее западные и восточные части воздвигнуты на двух бастionaх римской крепости и центральная часть оказалась как бы подвешенной. Церковь Богоматери, как и многие коптские церкви, пострадала в IX в., в период гонений на христиан в Египте.

В IV – VII вв. до арабского завоевания копты создали своеобразное искусство, которое впитало культурное наследие Древнего Египта, а также античности. Сюжеты, пришедшие из древности и раннего христианства, воплощены в искусной резьбе по дереву, камню, слоновой кости. Особо знамениты коптские ткани, сохранившиеся фрагменты которых экспонируются во многих музеях мира: Лувре, Государственном музее в Берлине, Музее Виктории и Альберта, Эрмитаже, Музее изобразительного искусства им. А.С. Пушкина. Образцы льняных тканей египетских коптов вошли в коллекцию знаменитого иваново-вознесенского фабриканта и мецената Д.Г. Бурылина, которую он начал собирать в XIX в. (в настоящее время экспозиция Музея ситца в г. Иваново).

Самое большое собрание коптских древностей хранится в Коптском музее в Каире. Он основан в 1908 г. Марком Симаинпашой как музей коптской патриархии, куда были собраны памятники декоративно-прикладного искусства, утварь из коптских церквей и монастырей. Памятники коптского искусства относятся в основном к периоду IV – X вв. Выразительна каменная скульптура – капители колонн, украшенные листьями аканфа и виноградными лозами, капители в виде плетеной корзины, резные алтари, надгробные стелы, рельефы. Большое место занимают изделия из ткани, прежде всего туники. Характерно разнообразие рисунков: геометрические и растительные орнаменты, естественно переданные плоды, цветы, птицы, животные.

В коллекции Эрмитажа имеется фрагмент туники с медальоном VI – начала VII в., изображающим мученичество св. Феклы. Культ св. мученицы, якобы спутницы и ученицы апостола Павла, возник в Малой Азии и быстро распространился по всему Средиземноморью. Хотя Фекла претерпела мученичество в Малой

Азии, особой популярностью она пользовалась в Египте. Наиболее ранние памятники на греческом языке с ее упоминанием датируются II в. В V в. появляется перевод на коптский язык деяний апостола Павла и житие св. Феклы. Имеются многочисленные изображения ее мучений: Феклу пытались сжечь, раздирали быками, топили в море, бросали в яму со змеями, травили хищными зверями. На медальоне передан эпизод, связанный с дикими зверями. Магистрат приговорил Феклу к публичной травле львицей, леопардом, медведем. Но в амфитеатре на глазах зрителей произошло чудо: львица растерзала приблизившихся к Фекле леопарда и медведя и легла у ног христианки, как бы охраняя ее. Испытания, выпавшие на долю Феклы, служили для верующих примером мужества и стойкости, ее чудесное спасение – охранение Богом своих приверженцев. Святую почитали как защитницу от пожаров, покровительницу путешествующим по водам. Среди чудес, приписываемых Фекле, исцеление от слепоты и глазных болезней. Женщинам, родившимся под знаком Овна, советовали в болезнях молиться св. Фекле. Исследователи в композиции данного медальона: полулежащая фигура святой, львица, лижущая ей руку, летящий ангел, венчающий святую венком – символом триумфа, – усматривают античную сюжетику.

Исторические судьбы католической диаспоры в России

Католическая диаспора в Российском государстве вплоть до XVIII в. была крайне малочисленна. Ситуация изменилась вместе с политикой преобразований, проводимой Петром I (1682 – 1725). Ранее в период средневековья конфессиональные противоречия между западной (римско-католической) и восточной (грекокатолической) церквями до XIII в. не оказывали существенного влияния на повседневную жизнь. Иностранные купцы и дипломатические миссии в XI – XII вв. в городах пользовались свободой культа: в Киеве, Смоленске, Ладоге имелись католические храмы и духовенство. В Великом Новгороде, торговавшем с немецкой Ганзой, в середине XII в. действовали две католические церкви: св. Николая и св. Петра. В XIII в. произошло культурно-

конфессиональное расхождение между Русскими землями и Западом, который неизменно стал ассоциироваться у православного населения с агрессией и посягательством на национальную независимость. Падение Константинополя в 1453 г. привело к перемещению центра православия в Москву («третий Рим»). Особенно ситуация усугубилась в Смутное время, когда Лжедмитрий I разрешил проводить католическое богослужение в Успенском соборе Московского Кремля. После Смутного времени католическое богослужение, а также прием католиков на службу были запрещены.

Реформаторская деятельность Петра I потребовала приглашения большого числа специалистов из стран Запада – как католиков, так и протестантов. Указ от 12 декабря 1705 г. разрешал строительство католических каменных храмов. С этого времени установилась толерантность по отношению к римско-католической церкви, которая сохранялась до революции 1917 г. Численность католиков возросла: в 1691 г. – 40, в 1698 г. – 400, а в 1725 г. – 2 000 человек. Еще больше выросло число католиков после манифеста Екатерины II от 4 декабря 1762 г. о приглашении иностранцев на жительство. Среди немцев-колонистов в России католики составляли не менее 20 – 30%. Государственная модель взаимоотношений с Римом католических приходов, созданных в России, была заложена указом Екатерины II от 12 февраля 1769 г. Она определила их статус вплоть до начала XX в. Католические священники не имели права заниматься миссионерской деятельностью.

В XIX в. в связи с разделами Речи Посполитой и польскими национально-освободительными восстаниями численность католиков латинского обряда в различных регионах Российской империи возросла. В местах ссылки участников польских национально-освободительных восстаний (Томск, Иркутск, Красноярск, Нерчинск) были образованы приходы католиков латинского обряда. В целом деятельность католической церкви была поставлена под жесткий контроль, **конверсия** (обращение) в католицизм русских практически исключалась, ибо была равнозначна государственной измене. Созданы были управленческие структуры, в частности Департамент духовных дел иностранных исповеданий, упразд-

ненный в 1917 г. Ватикан фактически не имел права регламентации католического культа в империи. Вместе с тем, имелись случаи, когда интеллектуалы, в основном из числа аристократов, хорошо знавших западную культуру, пытались найти точки соприкосновения католицизма и православия и воссоединения в рамках единой Вселенской («Кафолической») церкви под главенством Папы Римского как преемника апостола Петра. В начале XX в. была предпринята попытка создания в России католической церкви восточного обряда. Общины католиков восточного обряда возникли в Москве, Петрограде, Вологде, Архангельске, Ярославле, Петрозаводске. Они просуществовали с 1909 по 1923 г., разделив судьбу католической церкви латинского обряда.

До 1917 г. в империи насчитывалось до 10,5 млн. католиков, функционировало более 5 тыс. католических церквей и часовен с 4,3 тыс. священников. Действовало 8 мужских и 16 женских католических монастырей. Просветительской и благотворительной деятельностью занимались францисканцы, доминиканцы, августинцы, кармелиты и др. В Санкт-Петербурге и Саратове имелись две духовные семинарии и духовная академия в Санкт-Петербурге, а также частные католические школы: в Санкт-Петербурге – 72, в Москве – 28, где были наиболее значительные католические общины. Всего же собственно в России проживало свыше 0,5 млн. католиков.

Несмотря на появление Декрета от 23 января 1918 г. об отделении церкви от государства и школы от церкви, о свободе совести, католическая церковь, равно как и другие церкви в СССР, подверглась в дальнейшем репрессиям. Папа Римский Пий XI (пontiфикат 1922 – 1939 гг.) попытался сохранить католическую церковную организацию СССР: в 1926 г. он возвел в епископский сан настоятеля московской церкви Святого Людовика Пи-Эжена Нэвэ, французского подданного, который и возглавил католическую иерархию в России. Пий XI разрешил католическим священникам совершать мессу в любое время без литургического облачения и причащать простым хлебом и отпускать грехи. В 1936 г. епископ Нэвэ по обвинению в антисоветской деятельности был выслан из СССР. Все храмы были закрыты, а священнослужители репрессированы. К началу 40-х гг. действующими ос-

тались лишь два католических храма – Святого Людовика в Москве и Пресвятой Богоматери Лурдской в Ленинграде, считавшиеся учреждениями посольства Франции. После войны они утратили свой статус и были переданы под юрисдикцию Рижской и Каунасской диоцезий.

В настоящее время в РФ насчитывается, по разным оценкам, от 0,5 до 0,6 млн. католиков латинского обряда. Вместе с преобразованиями в России были предприняты усилия по восстановлению официальных отношений с Ватиканом и реформированием управленческих структур римско-католической церкви на территории бывшего СССР. Папа Иоанн Павел II назначил архиепископа Тадеуша Кондрусевича апостольским администратором для католиков латинского обряда в европейской части РФ с резиденцией в Москве и епископа Йозефа Верта – для католиков азиатской части РФ с резиденцией в Новосибирске. Были открыты новые приходы. По данным Министерства юстиции РФ, в январе 1994 г. приходов насчитывалось 128, в январе 1995 г. – 163, в январе 1996 г. – 183, в январе 1997 г. – 206, в январе 1998 г. – 223. В Москве действуют четыре католических прихода. В 1991 г. основан колледж католической теологии Св. Фомы Аквинского для подготовки катехизаторов и специалистов для социальной и благотворительной работы. Осуществляются контакты на политическом уровне между Ватиканом и РФ. Об этом свидетельствует встреча президента РФ В.В. Путина с Папой Бенедиктом XVI в папской библиотеке Ватикана в марте 2007 г.

Возникновение культа мучеников

Католическая церковь создала пышный культ, обширный пантеон святых, святых помощников, местных святых, святых мучеников и богатую литературу с описанием их жизни, совершенных чудес и подвигов. Истоки института мученичества восходят ко временам гонений христиан в Римской империи, а также в варварских королевствах, когда проявлялись удивительная стойкость и мужество в противостоянии с нехристианами.

Рассматривая вопрос о культе мучеников, необходимо отметить ту позицию, которую занимали сами христиане, и их пове-

денческие стереотипы. Конечно, во время массовых гонений далеко не все показывали силу духа (это скорее легенды), многие отказывались от христианской веры, вновь приносили жертвы, но по окончании репрессий возвращались к христианству. Судя по источникам, поведение христиан подчас имело показной характер: они чуждались официального культа, т.е. не принимали участия в муниципальной жизни, в жизни коллегий, не справляли общих праздников, не участвовали в общих процессиях и т.п. Все это вызывало отрицательное отношение к христианам со стороны государства, а также на бытовом уровне. В христианской литературе христианство изображается как религия гонимая.

Со временем сложился особый жанр литературы, в которой описывались гонения и мученичество христиан. В средние века он был очень популярен в народной среде, а официальная церковь использовала его как назидание и поучение для верующих. Назидательный характер имеет легенда «Quo vadis?». Она связана с деяниями апостола Петра (от греч. Petra – скала, камень) в Риме. Спасаясь от преследований Нерона, Петр по совету своих почитателей хотел оставить Рим. Темной ночью он отправился из своего тайного убежища в сторону Аппиевой дороги. У городских ворот на Via Appia он встретился с Иисусом, который шел в город, неся крест на плече. «Domine, quo vadis?» – спросил пораженный Петр у Христа. На это Иисус ответил: «Я пришел в Рим, чтобы снова оказаться распятым на кресте». Петр понял смысл этих слов (каждый должен нести свой крест до конца, какие бы страдания ему ни были уготованы) и, устыдившись, отвернулся. На месте этой встречи была воздвигнута капелла «Quo vadis».

Ортодоксальный католицизм подвергался гонениям и в ряде варварских королевств, воспринявших христианство в арианской форме, в частности в Вестготском королевстве в Испании, в Вандальском королевстве в Северной Африке. Иероним Блаженный (около 342 – 420 гг.) в сочинении «О знаменитых мужах» поставил своей целью написать полную историю церкви «как она, уже окрепнув, подверглась жестокости гонений и была увенчана мученичеством». Он же ранее замечает, что его творческий труд сопряжен со страхом «потому, что по нашей родной земле бродят дикие варвары и все происходящее неясно». Виктор Витенский

(ум. 510 либо 512 г.) в «Истории гонений в Африканской провинции» необычайно ярко описал гонения христиан-католиков (ортодоксов) во время завоевания вандалами-арианами Северной Африки при короле Гейзерихе и Гунерихе. Изошренные пытки и издевательства применялись в отношении священнослужителей: «Число их (погибших) мы никак не могли сосчитать, столь многие были замучены».

Первоначально мартиролог означал календарь, который указывал имя святого, место его мученичества и день памяти. Такой мартиролог мог иметь локальное (например, «Римский календарь» 354 г.) либо общецерковное (мартиролог середины V в.) значение. Затем стали включаться дополнительные сведения о мучениках. Поэтому позднее **мартиролог** (от греч. *martyros* – мученик, *logos* – слово) – это жанр агиографии, который рассказывает о мучениках за веру, гонениях, муках, казнях. В мартиро-логах речь идет о тех лицах, которые готовы на совершение подвига во имя Христа, за истинную (с их точки зрения) веру. По традиции культ святых мучеников восходит ко времени правления Нерона (37 – 68 гг. н.э.). Первым христианским мучеником считается св. Стефан, забитый камнями насмерть за проповедь христианского учения. В первом «Римском» мартирологе памяти мучеников было посвящено 22 дня. Наибольшую известность получил мартиролог, опубликованный Папой Григорием XIII в 1584 г. Мартиролог подвергался корректировке в 1748, 1870, 1913, 1922, 1962 гг.

Попытки систематизации католических святых предпринимались уже в средневековье. Доминиканский монах Яков Воррагинский, ставший архиепископом Генуи в 1292 г., составил свод житий святых «Легенда святых». В рукописной традиции свод получил название «Золотая легенда» (*Legenda aurea*), а в первопечатных изданиях – «Ломбардская история». Это излюбленное чтение в народной среде, давшее основу для сюжетов многих произведений искусства эпохи Возрождения.

Дальнейшая работа по систематизации культа католических святых и в целом истории церкви связана с деятельностью орденов, в том числе бенедиктинцев и иезуитов в период Контрреформации, когда встала задача восстановления и укрепления по-

зий католицизма в культурно-религиозном пространстве Западной Европы. Католическая церковь, в архивах которой осело множество документов, смогла в отличие от разрозненных сил гуманистов-интеллектуалов, критиковавших церковь, организовать огромную работу по разысканию, подготовке к изданию и опубликованию документов. Церковь поощряла издание документов, так как нужно было дискредитировать гуманистов и протестантов.

Основателем бенедиктинских монастырей во Франции считается св. Мавр, ученик и последователь Бенедикта Нурсийского. Ряд монастырей в 1619 г. (по другим данным, в 1621 г.) образовали **конгрегацию** (лат. *congregatio* – объединение) св. Мавра с центром в монастыре Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где имелась прекрасная библиотека. Наличие огромных фондов монастырских архивов и библиотек, а также сам устав св. Бенедикта, поощрявший интеллектуальную деятельность, способствовали успеху в работе «ради возвеличения славы Господа». Жан Мабильон (1632 – 1707) с 1664 г. трудился в архиве и библиотеке Сен-Жерменского монастыря. Главный его труд – «Жития святых Ордена св. Бенедикта» в 9 томах, изданных в 1668 – 1710 гг. Мабильону принадлежат также «Анналы Ордена св. Бенедикта» в 6-ти томах, вышедших в Париже в 1703 – 1739 гг. Они охватывают период с 500 по 1157 г. и содержат историю ордена и историю церкви в целом.

Мартин дом Буке (1685 – 1754) – создатель многотомного собрания источников по истории Галлии и Франции, в котором источники сгруппированы по отдельным годам, приводится список событий в хронологическом порядке на французском языке и латыни. Мавристы-католики издали в 1715 – 1865 гг. 15 томов «Христианской Галлии» – это история французской церкви по отдельным епархиям. Бернар Монфокон (1655 – 1741) – эллинист и знаток не только греческого, но и еврейского, сирийского, арабского, коптского языков – ввел новый принцип точного определения рукописи по ее шрифту.

Интеллектуальными конкурентами мавристов были иезуиты, которые основали свое ученое общество в Париже, с центром в Клермонской коллегии, где была собрана огромная библиотека

рукописей из многих монастырей. Другой центр иезуитских исторических исследований – Антверпен. Здесь стали издавать «Acta Sanctorum» – общее собрание всех житий святых. Эта работа была начата в 1643 г. иезуитом Жаном Болландом (1596 – 1665), продолжалась до конца XVIII в. и возобновилась в XIX в. Болландисты провели сбор рукописного материала, посвященного житиям святых, и подвергли его тщательной критике. Иезуиты-болландисты использовали новейшие для своего времени методы исследовательской работы. Они расположили жития по месяцам и дням памяти святых. На каждый месяц пришлось по два тома.

Феномен паломничества в католической церкви

Феномен паломничества связан с культом мучеников, святых. Необходимо разграничивать понятия католический культ и культ католических святых.

Култ (cultus (лат.) – почитание) – это совокупность ритуалов и обрядов, которые дают возможность непосредственного общения с богом и святыми. Култ строго регламентирован церковными канонами и традициями, осуществляется в храме, убранство которого поражает красочностью и пышностью (скульптура, живопись с религиозными сюжетами). Перед иконами возжигаются свечи, лампы. Для католического храма характерно большое число алтарей. В храме происходит богослужение: месса, требы, таинства. Богослужение первоначально осуществлялось лишь на латинском языке, но II Ватиканский собор (1962 – 1965 гг.) разрешил проводить мессу и на национальных языках. Верующие могут сидеть во время службы, вставать должны только при чтении Евангелия и вознесении святых даров. Для католического культа характерно почитание святых, реликвий, поклонение кресту, иконам, а также совершение паломничества к святым местам.

Одной из важнейших сторон католического культа и верования является почитание святых, т.е. лиц, наделенных способностью творить чудеса и выступать в качестве заступников верующих перед Богом. Култ святых сформировался постепенно,

он находит обоснование в текстах Нового Завета. К числу чудес относятся: способность изъясняться на неизвестных языках; левитация (способность подниматься в воздух вопреки закону всемирного тяготения); нетленность некоторых тел и мощей; мироточение (выделение приятных запахов); появление нимба, т.е. светящегося ореола над головой; слезотечение и кровотечение неодушевленных предметов; стигматы (кровоточащие раны, которые появляются на руках и ногах некоторых святых на месте ран распятого Христа); чтение мыслей на расстоянии; дар пророчества; биллокация (способность появления одновременно в двух местах); чудесные исцеления.

Святые издавна считались врачами. Многие из них помогали избавлению от разных болезней, чаще всего от тех, которые мучили их самих при жизни. Святые покровительствуют ремеслам, профессиям. Например, в XV в. художник, изображая свадьбу св. Цецилии, нарисовал орган. С тех пор она считается покровительницей музыки. Известно: Цецилия – святая римская мученица. Будучи христианкой, Цецилия обратила в христианство своего мужа Валериана и брата Тиберия; они были замучены вместе с нею во время гонений. По преданию, останки Цецилии захоронены в катакомбах, а затем перенесены в церковь ее имени. День памяти – 22 ноября. Атрибуты: орган и гирлянда из роз. Королева Великобритании Елизавета II учредила новую награду для музыкантов – королевскую медаль за достижения в области музыки. Она вручается самому достойному музыканту ежегодно 22 ноября – в День святой Сесилии.

Святые, к которым наиболее часто обращаются католические верующие с молитвами в надежде получить помощь и защиту, называются **святые-помощники**. К их числу относятся Георгий, Василий, Христофор, Дионисий, Варвара, Екатерина Александрийская. Молитвенное обращение ко святым действительно, когда верующий следует примеру святого. Екатерина Александрийская – святая мученица. Согласно преданию, знатная образованная дама выступала с осуждением гонений христиан. По повелению императора Максимиана была колесована и обезглавлена. Ангел перенес ее тело на гору Синай, где его захоронили. Первое упоминание о святой в письменных источниках относится к X в.

Атрибуты св. Екатерины Александрийской: колесо, меч. Покровительница философов, адвокатов, учащихся, колесных дел мастеров, девочек. Георгий – римский воин, став христианином, принял мученическую смерть при Диоклетиане. Легенда гласит: Георгий спас дочь восточного царя, отданную на растерзание дракону. Культ Георгия явно восточного происхождения и появляется на Западе в эпоху крестовых походов в XI – XII вв. Георгий, как правило, покровитель воинов.

По католической традиции некоторые святые признаны покровителями христианских стран. Так, Дионисий – покровитель Франции. Григорий Турский в «Истории франков» сообщает, что Дионисий – один из 7 епископов, присланных крестить Галлию. Был казнен в Париже, в 626 г. его останки перенесены в монастырь Сен-Дени, ставший усыпальницей французских королей. Святой Георгий – покровитель Англии. Святой Патрик – просветитель и покровитель Ирландии. Апостол Иаков – покровитель Испании. Места, в той или иной степени связанные с их деятельностью, либо места захоронений стали объектами поклонения и паломничества.

Паломничество верующих играло важную роль в жизни средневекового общества. Начало традиции поклонения христианским святыням положило путешествие в Святую Землю матери императора Константина Великого царицы Елены, с именем которой связано обретение Креста Господня. В дальнейшем паломничества в Палестину совершали и другие знатные лица. В 438 г. жена императора Феодосия II августа Евдокия совершила паломничество в Иерусалим.

В католическом культе различают понятия «святые места» и «священные места». **Святые места** – области в Палестине, которые связаны с событиями, описанными в Ветхом Завете, и с жизнью Христа, Девы Марии и апостолов. **Священные места** – захоронения святых, мучеников; места, где происходили видения, чудеса; места, которые были освящены высшими церковными иерархами. К священным местам относятся также церкви, алтари, кладбища. Священные места изымались по традиции из светской юрисдикции.

Паломничество (от лат. palma – пальма) – путешествие к святым местам в Палестину, откуда паломники привозили пальмовую ветвь из Иерихона. Отсюда название паломников – пальмовники, путешествующих в Рим – «римляне», жаки или якобиты – паломники в Сантьяго-де-Компостела. Для некоторых верующих путешествия к святым местам становились образом жизни: они переходили от одной святыни к другой.

Целью таких путешествий было стремление верующих увидеть своими глазами христианские святыни, прикоснуться к ним; исполнение данного обета; покаяние; искупление; надежда на чудо, чаще всего чудо исцеления. Это путешествие по большей части форма выражения религиозного чувства. Она может быть и добровольной, т.е. демонстрацией индивидуальной свободы и выбора, и актом повиновения церкви. В последние годы отмечается развитие новых форм религиозной жизни, что нашло выражение в оживлении паломничества, которое истолковывается как индивидуально дифференцированный способ выражения веры. Так, на католическое Рождество 2004 г. паломник из Франции в течение 10 месяцев шел пешком с посохом в руке в Вифлеем. Ему было оказано гостеприимство в русской православной паломнической резиденции.

Истоки современного паломничества восходят к IV в., однако письменных источников по его ранней истории очень немного. Св. Иероним оставил свидетельство, что именно в Риме сохраняются христианские святыни в порядке и почитаются. Паломничество в Рим – самое древнее со времен Константина. Миланский эдикт ввел христиан в легальный ландшафт Европы, и тогда же в предместьях Рима появилось много **санктуариев** (захоронений мучеников, святых). К 800 г. они почему-то запустели, и тогда было решено перенести их в пределы городских стен. Первоначально паломничество представляло организацию процессии из центра Рима к санктуариям, находившимся за несколько километров от города. При Папе Дамасии (понтификат 366 – 384) был наведен порядок: построены надгробия мучеников, украшенные стихами с точным указанием имени. Иногда мощи специально перемещают в Рим, например, св. Стефана. В конце VII в. появляются указатели с перечнем 11 маршрутов и 117 церквей, кото-

рые рекомендуется посетить. Эти данные показывают плотность сакральных мест в Риме.

Паломничество означало совершение определенных ритуалов, молитв. В катакомбах вокруг усопших мучеников стояли масляные светильники; плат, приносимый с собой, обмакивали в масло, и оно впитывало часть святости. Либо плат кладется на останки мученика и таким образом «заряжается» святостью. По возвращении паломника домой плат становится объектом поклонения. Разрешалось вывозить не сами реликвии, а лишь вещи, вступавшие в контакт с ними либо мощами. Паломничество в Рим приобретает массовый характер в юбилейные годы, общецерковные католические праздники, а также при избрании нового Папы. Подобное паломничество имело место при прощании с Папой Римским Иоанном Павлом II в апреле 2005 г. и при возведении на престол нового Папы – Бенедикта XVI.

Лурд (Lourdes) – небольшой город (примерно 20 тыс. жителей) у подножия гор на Юго-Западе Франции в департаменте Верхние Пиренеи, один из самых известных центров поклонения Деве Марии. В 1858 г. девочке 14 лет, по имени Бернадетта Субиру, неоднократно (встречается цифра 8 и 18) в гроте Массабьель являлась Дева. Послания, которые Дева передавала в течение шести месяцев, предписывали совершение молитв за грешников, покаяние, а также строительство часовни на месте явления Богоматери и паломничество к местным источникам. Дева говорила на гасконском наречии и представлялась как «Непорочное Зачатие». Неподалеку от места явления находится источник с целебной водой, где происходят чудеса исцеления. Ежегодно Лурд посещают около 4 млн. человек, из них три четверти – паломники и четвертая часть – туристы. Во время французского национального паломничества 15 августа прибывают целые поезда больных людей. Другие верующие совершают паломничество в Лурд в качестве санитаров и помощников. В Лурде выстроены два больших собора в 1876 и 1958 гг. Папа Иоанн Павел II совершил паломничество 14 – 15 августа 1983 г., дав высокую оценку чудодейственной силе лурдского источника.

Гробница св. Иакова в Сантьяго-де-Компостела – другой объект почитания католиков. Здесь находится предполагаемая

могила одного из апостолов – Иакова Старшего, брата св. Иоанна Богослова, обезглавленного в 43 или 44 г. в Иерусалиме. Неясно, почему он захоронен на северо-западе Испании. В IX в. некий отшельник получил откровение о том, что апостол похоронен в Компостеле. Затем Иаков явился сам (восстал из крипты), чтобы помочь христианам в битве при Клавихо с маврами в 844 г. Св. Иаков получил прозвище Матаморос – истребитель мавров. Паломники совершали омовение, чтобы очиститься, оставляли свою одежду и получали грамоту о совершении паломничества.

Фатима – деревня недалеко от Лиссабона, около которой 13 мая 1917 г. трем крестьянским детям, пасшим скот, 6 раз являлась Богородица. Во время дождя Люсия (10 лет), Франсишку (9 лет), Жасинта (7 лет) при свете молнии увидели Деву Марию над небольшим зеленым дубом. Дева была в белом и излучала сильный свет, она успокоила детей и просила приходить их 13-го числа в течение 6 месяцев на то же место в полдень. Явления происходили в точно указанное время, но только Лусия слышала слова Богоматери и ее пророчества. Согласно доктрине Ватикана, взявшего под контроль это явление, устами девочки Дева предсказала начало Второй мировой войны, развал Советского Союза и еще одно событие, о котором церковь умалчивала. Франсишку и Жасинта умерли в 1919 – 1920 гг. Лусия ушла в монастырь в 1949 г., она написала две книги о своем видении. Фатима превратилась в место массового паломничества, куда ежегодно приезжают сотни тысяч людей. В 2000 г. Папа Иоанн Павел II посетил Фатиму, чтобы подготовить начало беатификации (причисление к блаженным) Франсишку и Жасинты. После этого визита Ватикан раскрыл суть третьего пророчества: речь шла о покушении на понтифика на площади св. Петра в Риме 13 мая 1981 г. Монахиня Лусия скончалась в возрасте 97 лет в канун дня св. Валентина 2005 г. С 1949 г. она проживала в монастыре кармелиток недалеко от города Коимбра, в 150 км от Лиссабона. В связи с кончиной Лусии де Жесус душ Сантус в Португалии был объявлен день траура. Архиепископ архиепархии Божией Матери в Москве Тадеуш Кондрусевич, встречавшийся с сестрой Лусией в 1991 г., сказал: «Сестра Лусия – личность, благодаря которой Божия Мать передала послание миру. Именно Фатимская Божия Ма-

теперь предсказала дальнейшее развитие России в XX веке. Божия Мать сказала сестре Лусии: "Мое пренепорочное сердце восторжествует, и Россия обратится к Богу"»⁶.

Ватикан и институт Папы Римского

Папа Римский и папская курия символизируют единство католического сообщества. Исторически все национальные церкви вплоть до протестантской Реформации находились в той или иной степени зависимости от Рима. Римские епископы претендовали на особый титул, пришедший с Востока, – **Папа**. Термин «Папа» греческого происхождения, это латинизированное слово народного греческого языка *пapas*, вариант его литературной формы – *пappas* – отец. В первые времена христианства наименование «папа» применялось ко всем священникам. Затем оно стало присваиваться только епископам. В греческой церкви оно осталось за главами крупных митрополий: патриархами Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. На Западе вплоть до V в. любой епископ носил этот титул. Затем Папой именуют римского епископа, а также епископов из других епархий. Епископ Марцеллин (296 – 304) первым стал именоваться Папой. Только в 1073 г. Папа Григорий VII (понтификат 1073 – 1085) добивается от синода решения о том, что Папа избирается исключительно кардиналами, никто, кроме римского епископа, не может пользоваться именем Папы.

Институт Папы Римского и история Папского светского государства связаны с историей Италии. В 756 г. возникло Папское государство, которое просуществовало вплоть до объединения Италии в 1870 г. «Закон о гарантиях» от 13 мая 1871 г., принятый государством, обеспечивал папам неприкосновенность личности, сохранял за ними Ватиканский и Латеранский дворцы. Папа сохранил власть абсолютного монарха в границах города-государства **Ватикан**.

Существуют разные версии о происхождении слова «Ватикан». Одна из них связана с названием этрусского города Ватикум, другая версия – с латинским понятием «ватиниций», т.е.

⁶ Коммерсант. 2005. 15 февр.

предсказание, пророчество. Этруссские прорицатели, а затем древнеримские жрецы на Ватиканском холме предсказывали судьбу. Таким образом, этимология показывает, что Ватикан издревле входил в сакральное пространство. Ватикан – производное от лат. Mons Vaticanus – названия холма на правом берегу Тибра в Риме. Итальянское официальное название религиозно-административного, организационного центра римско-католической церкви – Stato della Citta del Vaticano. Здесь находится официальная резиденция Папы – главы римско-католической церкви с 1870 г., когда было ликвидировано светское государство пап – Папская область в период понтификата Пия IX (1846 – 1878).

Город-государство Ватикан возник в 1929 г. в результате Латеранского конкордата Пия XI с правительством Бенито Муссолини. Папе была передана светская власть над территорией в 44 га в пределах Рима. Ватикан включает площадь и собор св. Петра, папские дворцы, сады, ряд церквей и зданий (Латеранский дворец, вилла Кастельгандольфо), которые находятся в разных частях Рима и его окрестностях. Они пользуются правом экстерриториальности. Вся полнота власти законодательной, исполнительной и судебной в Ватикане принадлежит Папе. По его поручению управление городом Ватикан и общий надзор за деятельностью административного аппарата осуществляет губернатор. Правовое регулирование основывается на каноническом праве. Ватикан имеет все атрибуты государственной власти: герб, флаг, гимн, а также наемную швейцарскую гвардию, жандармерию и для торжественных церемоний – дворянскую и палатинскую гвардии.

Ватикан как суверенное государство поддерживает дипломатические отношения со многими странами мира через аккредитованных папских дипломатов (**нунции, пронунции, интернунции, апостолические легаты**). В октябре 2005 г. состоялся визит в Россию главы внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископа Джованни Лайолы. Это был первый в истории визит в РФ секретаря Ватикана по отношениям с государствами. Дж. Лайоло отметил, что *«в отношениях между Святым престолом и российским правительством нельзя не учитывать настоящее и прошлое русского народа, и в особенности его духов-*

ный облик, определяемый присутствием Русской православной церкви (РПЦ), которую Римско-католическая церковь принимает и уважает как церковь-сестру». В ходе переговоров архиепископа Дж. Лайоло с главой внешнеполитического ведомства РПЦ митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом были рассмотрены возможности сотрудничества церквей в рамках общеевропейских организаций, чтобы содействовать распространению общих христианских ценностей, и в особенности института семьи, пастырского попечения молодежи и защиты человеческой жизни начиная с момента зачатия. Была высказана идея о совместной издательской деятельности.

Папа Римский руководит римско-католической церковью через римскую курию. Курия, являясь центральным административным аппаратом церкви, представляет сложный механизм, состоящий из конгрегаций, секретариатов, канцелярий, трибуналов. Власть Папы опирается на коллегия кардиналов, назначаемых Папой из числа епископов разных стран. Коллегия кардиналов (**конклав**) пожизненно избирает из своего состава двумя третями голосов плюс один голос Папу. Папа является *«викарием Иисуса Христа, преемником св. Петра, высшим главой вселенской церкви, западным патриархом, примасом Италии, архиепископом и митрополитом римской провинции, сувереном государства – города Ватикан»*.

Процедура избрания Папы сложилась исторически. Выборы проходят в знаменитой Сикстинской капелле Апостольского дворца. По традиции, процедура происходит в изолированном помещении, все входы в него опечатываются. Кардиналы, их личные секретари, обслуживающий персонал оказываются в изоляции от внешнего мира до тех пор, пока не завершатся выборы нового Папы. О результатах голосований римляне, собирающиеся на площади перед дворцом, могут судить по дыму из печной трубы Сикстинской капеллы. Черный цвет дыма (вместе с бюллетенями сжигается сырая солома) означает, что очередной тур голосования никому из кандидатов не дал перевеса; белый дым (сжигаются только бюллетени) – новый Папа избран. Затем старшина коллегии кардиналов с балкона собора св. Петра объявляет: «Habemus papam» («Мы имеем Папу»).

Католические священнослужители имеют специальное облачение для повседневности, для проведения литургии, которое изготавливается из различных видов ткани (льняное полотно, шелк, бархат, украшается кружевом, золотым шитьем). Повседневное одеяние католического священника – длинная черная сутана со стоячим воротником, наглухо застегнутая сверху донизу. У епископа сутана фиолетового цвета, у кардинала – пурпурного, у папы – белого.

Наиболее важной регалией института папства является **паллий**, который Папа носит всегда. Это апостольский символ власти. При избрании паллий накидывают Папе на плечи, и именно с этого момента он становится Папой. Паллий – белая шерстяная лента с вышитыми по ней шестью черными крестами. Он должен напоминать древнее папское занятие: пасти овец (агнцев). 21 января отмечается день памяти св. римской мученицы Агнессы, когда освящают ягнят, шерсть которых идет на изготовление паллия. Культ Агнессы, подвергшейся преследованиям за отказ отречься от христианства, существует с IV в. Атрибут Агнессы – белый ягненок.

Город Рим дарит новому Папе так называемый рыбацкий перстень с печаткой. Начиная с XIII в. и вплоть до середины XIX в. Папы использовали камень (аметист) перстня в качестве печати. После кончины папы его перстень разламывали. Перстень как символ власти Папы обязательно присутствует на знаменитых полотнах живописи. На портретах Пап Павла III и Иннокентия X правая рука понтифика с перстнем опирается на подлокотник кресла.

Прямой папский посох, увенчанный распятием, – символ епископской власти. Тиара, возлагаемая на голову Папы во время интронизации, украшена изображением виноградной лозы – символа церкви. Виноградная лоза, гроздь винограда, виноградная давящая для получения сока – излюбленное украшение интерьера католического храма, книжной миниатюры, живописи с религиозными сюжетами. Тиара символизирует княжеское достоинство Папы.

Повседневная одежда Папы – сутана из белой тонкой хлопчатобумажной ткани с пелериной, белые чулки, белый колларе,

белый шелковый пилеолус, белый шелковый пояс с золотыми кистями, пояс украшен папским гербом, вышитым или нарисованным. Сутану шьет придворный портной. Пояс и сандалии (туфли) папа получает в подарок от аристократических семей либо монашеских орденов. Сандалии изготавливают из пурпурного шелка или красного бархата с золотой вышивкой, с изображением креста. Поверх сутаны накидывается пелерина (мозетта) красного цвета. Зимой мозетта из красного бархата, отороченного сободем, а летом – легкая, шелковая, без оторочки. Вне помещения, например во время прогулок в Ватиканском саду, Папа носит длинное белого цвета пальто или алый плащ из шарлахового сукна, красную шляпу, украшенную кисточками золотого цвета. Литургическое облачение Папы еще более разнообразно, красочно, торжественно.

Папа Иоанн Павел II

Годы понтификата Иоанна Павла II (1978 – 2005) составили целую эпоху в истории современной католической церкви. Его авторитет был признан во всем мире. Его путь к папскому престолу начался на II Ватиканском соборе. В соборе приняли участие 2 500 иерархов католической церкви. Среди обсуждаемых вопросов на первый план вышли пастырские задачи: о пастырском долге епископов, о миссионерской деятельности церкви, о служении и жизни священников, о христианском образовании, о взаимоотношениях с нехристианскими церквями и др. На соборе неоднократно выступал Кароль Войтыла. 27 июля 1967 г. в Сикстинской капелле Папа Римский надел архиепископу Войтыле на голову красный берет. Тем самым польский кардинал был произведен в иерархи, которые имеют право избирать Папу и быть избранным Папой. Он был избран конклавом в составе 111 кардиналов в 1978 г.

Папа Иоанн Павел II считал главным *«сохранить в целостности оставленное нам здание веры, поскольку мы признаем и разделяем постулат Христа, который, превратив (апостола) Петра в камень и создав на нем церковь, передал ему ключи от Царства небесного и приказал укрепить своих братьев (в вере), а*

также пасти овец стада в качестве свидетельства своей любви». Иоанн Павел II подчеркивал необходимость активного участия Папы и церкви в деле защиты мира и справедливости: «Мы хотим укрепить те духовные основы, на которых должно строиться человеческое общество».

Будучи воспитанником польской католической церкви, Папа Иоанн Павел II сохранил свой епископский герб и девиз. Герб представляет собой синий щит с золотым крестом, на правой стороне щита большая буква «М» (Мария). Девиз «Totus Tuus» («Полностью твой»). Эта символика подчеркивает почитание Папой Девы Марии. Глубокое почитание Богородицы и культ Марии – исторически сложившаяся польская религиозная традиция.

Папа считал, что человек свободен в выборе религии и католическая церковь не должна его осуждать, а использовать методы убеждения на примере, прежде всего, своих католических святых. Для проведения мессы можно использовать не только латынь, но и местные языки, музыку, танцевальные ритмы, особенно в странах Азии и Африки. Главная задача духовенства – пастырское служение. За время своего понтификата Иоанн Павел II причислил к лику блаженных 1 320 и канонизировал 420 человек⁷. Иоанн Павел II скончался 2 апреля 2005 г. Бразилия, Аргентина, Италия и Польша объявили трехдневный траур. Для прощания с Папой в Рим прибыло огромное число паломников.

13 мая 2005 г. в день празднования Фатимской Божией Матери, спасшей жизнь Иоанна Павла II во время покушения в 1981 г., новый Папа, Бенедикт XVI, огласил в соборе св. Иоанна в Латеране о начале беатификации Папы.

Новый, 265-й Папа был избран уже на второй день конклава. Йозеф Ратцингер родился 16 апреля 1927 г. в Баварии. Во время войны был призван в армию, но в военных действиях не участвовал. В 1951 г. стал священником, затем – преподавателем Боннского университета. В 1977 г. он архиепископ Мюнхена и в том же году кардинал, в 1981 г. был приглашен в Ватикан. По предложению Иоанна Павла II Йозеф Ратцингер возглавил Конгрегацию католического образования, затем Конгрегацию вероучения.

⁷ Коммерсант. 2005. 14 мая.

Ему свойственно следование строгому доктринальному порядку и привязанность к традициям. Он обеспокоен тем, что Европа – колыбель и опора католицизма – утрачивает свой христианский дух. В своей книге «Европа Бенедикта в кризисе культур», посвященной св. Бенедикту Нурсийскому, папа утверждает: «Европа выработала культуру, которая впервые в истории человечества исключает Бога из общественного сознания». Бенедикт XVI – автор прежде всего теологических и философских работ, таких, как «Введение в христианство», «Истина и веротерпимость», «Призванный к причастию», «Бог и мир» и др.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите дату, причины и последствия схизмы.
2. Дайте определение понятия «католицизм».
3. Каков ареал распространения современного католицизма в Европе и Америке?
4. Расскажите о сосуществовании христианства и ислама в средневековой Испании.
5. С чем было связано распространение католицизма в Африке?
6. Какие традиции впитало искусство египетских коптов-христиан?
7. Объясните происхождение понятия «Ватикан».
8. Символы и регалии власти Папы Римского.

Глава 3

Становление

Русской православной церкви

как государственного института

География распространения православия

В современном мире по числу приверженцев православие занимает третье место в мире после католицизма и протестантизма. Православные живут во всех европейских странах: в России (70 – 80 млн.); на Украине (30 млн.), Румынии (20 млн.), Греции (9,5 млн.), Сербии и Черногории (7 млн.), в Болгарии (6 млн.), Беларуси (5 млн.), Молдове (3 млн.), в Боснии и Герцеговине (1,2 млн.), в Македонии (1,2 млн.), Прибалтике (850 тыс.), в Польше (800 тыс.), Хорватии (700 тыс.), Албании (350 тыс.), Германии (550 тыс.), Великобритании (440 тыс.), Франции (свыше 260 тыс.).

Много православных проживает в Америке: в США (7 млн.), Канаде (700 тыс.), Аргентине (200 тыс.), Бразилии (150 тыс.), в Чили и Венесуэле (по 20 тыс.). В Азии православные живут в основном в странах, ранее входивших в состав СССР, и в государствах Ближнего Востока. Они преобладают в Грузии (2,8 млн.), большая православная община есть в Казахстане (4 млн.), Узбекистане (около 900 тыс.), Кыргызстане (свыше 400 тыс.), Таджикистане (около 200 тыс.), Туркменистане (свыше 150 тыс.), Азербайджане (100 тыс.). Если в Грузии основную массу православных составляет коренное население, то в других странах в это число входят преимущественно русские, украинцы и белорусы.

В странах Ближнего Востока значительное число православных сосредоточено в Сирии (300 тыс.), Ливане (240 тыс.), Иордании (84 тыс.), Объединенных Арабских Эмиратах (50 тыс.) и Израиле (50 тыс.). В Африке большие группы православных есть в Кении (700 тыс.), ЮАР (120 тыс.), Египте (15 тыс.), Уганде

(свыше 20 тыс.), Танзании (свыше 10 тыс.), Зимбабве (10 тыс.). В Австралии проживает 480 тыс. православных.

Православие не имеет единого центра, оно состоит из автокефальных (независимых) церквей. Первой из них является Константинопольская, глава которой носит титул «Святейшего Архиепископа Константинополя – Нового Рима и Вселенского Патриарха». Затем идут Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Чешская и Словацкая, Албанская, Польская и Американская Православные церкви. Кроме автокефальных, в православии существуют автономные церкви, находящиеся под юрисдикцией одной из автокефальных и имеющие определенную самостоятельность во внутреннем управлении: Синайская, Финляндская, Эстонская, Критская, Японская и др.

Крещение Руси

Современная историческая наука не дает однозначного ответа на вопрос, когда на Руси появились первые христиане. Существует гипотеза, что первое крещение русов состоялось при князьях Аскольде и Дире в 860 – 861 гг., после их похода на Константинополь. До официального крещения в Киеве уже было два христианских храма, произошло личное крещение княгини Ольги (ок. 955 г.).

Официальной датой принятия христианства на Руси считается 988 г. Согласно «Повести временных лет», после знакомства с религиями волжских булгар, немецких христиан, иудеев князь Владимир остановил свой выбор на греческой вере. Исследователи отмечают, что сказание о «выборе вер» князем Владимиром имеет аналогии со скандинавскими, болгарскими, хазарскими сказаниями. Об этом периоде истории сложились два основных представления: каноническая традиция и научно-историческая. Представители первой считают, что выбор веры отнюдь не был результатом решения утилитарных задач. Принятие христианства по греческому образцу явилось результатом откровения, снисхождения на князя Владимира божественной благодати. Об этом одним из первых писал Иларион в XI в.: жители Руси были обя-

заны крещением только Владимиру, который сумел понять, что православная вера единственно правильная.

Историки предлагают несколько вариантов развития событий, суть которых сводится к необходимости решить насущные внутри- и внешнеполитические проблемы и задачи. Так, источниками для исследователей стали записи арабского хрониста Яхьи Антиохийского, который связывал крещение Руси с военной помощью, оказанной князем Владимиром византийской династии для подавления восстания Варды Фоки. Было также обращено внимание на материалы немецкого хрониста Титмара Мерзебургского, отмечавшего, что Владимир принял христианство под влиянием жены Анны.

Интересную версию поступков князя Владимира предложил в свое время Н.М. Карамзин. Историк предположил, что, когда князь принял решение о перемене веры, *«гордость могущества и славы не позволяла также Владимиру унизиться, в рассуждении греков, искренним признанием своих языческих заблуждений и смиренно просить крещения: он вздумал так: завоевать веру христианскую и принять ее святыню рукою победителя»*. Затем последовал поход, победа, женитьба на византийской принцессе. С.М. Соловьев писал о том, что киевляне тяготились превосходством чужих вер, особенно христианской. Они отмечали, что бывавшие в Константинополе с презрением относились к русскому язычеству и превозносили греческую веру. Поэтому личное крещение князя совпало с желанием населения принять новую веру. Следует отметить, что сам термин «Крещение Руси» предполагает наличие единовременного события – приобщения к христианству всего народа Древней Руси. В реальности же был продолжительный процесс введения христианства в качестве государственной религии.

Огромную роль в крещении славян сыграли братья из греческого города Фессалоники (Солуни) Кирилл Философ и Мефодий. В 863 г. они прибыли в Великую Моравию и создали первую славянскую азбуку, с помощью которой сделали переводы на славянский язык книг Ветхого и Нового Заветов, а также богослужебных книг.

Принятие христианства Русью изменило всю дальнейшую историю не только ее самой, но и Европы в целом. Что же касается внутренних дел, то княжеская политика получила новое направление – православное просвещение. Владимир приступает к строительству церквей. Десятинная церковь (в которой погребен князь Владимир и его супруга Анна) была построена и освящена во имя Богородицы по образцу одной из церквей Большого дворца византийских императоров. Русь стала почитаться «уделом Богоматери», культ которой приобрел совершенно особые черты. По свидетельству хрониста Титмара Мерзебургского, в 1018 г. в Киеве было более 400 церквей. Никоновская летопись сообщала, что в пожаре 1017 г. в городе сгорело 700 церквей. Во Владимире в 1184 г. при пожаре сгорело 32 церкви, в Новгороде в 1211 г. – 15. Князь открывает школы и заставляет бояр отдавать в них сыновей. В государственной политике вводится система социальной защиты беднейших слоев населения: раздача пищи и одежды неимущим из средств казны как милость.

Согласно принятому Церковному уставу десятина доходов государства переходила к церкви, которая получала широкие права и полномочия. Важно отметить, что в Церковном уставе говорилось только о нравственном ограничении земной, т.е. светской власти. Церковь, таким образом, дистанцировалась от политики и борьбы за власть.

В дальнейшем наблюдается процесс распространения христианства по территории Киевского государства. Известно, что активное сопротивление христианизации оказывало население севера и северо-востока Руси – финские племена (вепсы, чудь и др.). Протяженность территории и укоренившееся язычество не позволяли христианству быстро и прочно утвердиться в государстве.

Авторы, рассуждая об изменениях в духовной жизни русского народа, обращаются к такому источнику, как «Слово о законе и благодати» Илариона. Оно создано в 1037 – 1050 гг. во времена княжения Ярослава Мудрого. Автор – митрополит, первый глава отечественной церкви из русских. В сочинении описано распространение христианства на Руси. Иларион говорит о переходе от ограниченной рамками одного народа идеологии к вселенскому

типу мировоззрения. Он утверждает равенство всех народов перед благодатью и великую будущность вчерашних язычников. Практическими примерами христианского образа жизни наполнено «Поучение» Владимира Мономаха. Он учит своих детей иметь страх Божий в сердце и творить милостыню.

Особо стоит вопрос о культурном влиянии православия на Русь. В отношении материальной культуры это относится прежде всего к архитектуре и строительству. С появлением христианства стали воздвигаться по византийским образцам каменные церкви, украшенные богатейшими мозаиками и фресками. Архитектурное дело и живопись под влиянием церковного строительства достигли значительного развития. Князь Владимир приглашал на Русь византийских мастеров. В 996 г. был возведен храм Успения Богородицы, разрушенный Батыем. По заказу Ярослава Мудрого в 1037 – 1045 гг. в Киеве был возведен собор Святой Софии. Здесь впервые на Руси присутствует многоглавие куполов. Храм стал самым крупным собором византийской архитектуры. Особенность его внутреннего убранства – соединение мозаик и фресок, незнакомое византийской традиции. Храм был призван символизировать не только величие Бога и церкви, но и величие княжеской власти. В росписях были представлены и светские сюжеты: портретное изображение семьи князя Ярослава, охота на медведя, музыканты, скоморохи, ряженые.

Христианизация способствовала распространению грамотности. Вместе с богослужебной литературой на Русь проникло большое количество переведенных на славянский язык богословских сочинений: произведения Иоанна Дамаскина, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Наряду с переводной литературой появлялась и оригинальная: произведения митрополита Илариона, епископа Луки, Кирилла Туровского.

Таким образом, по мере распространения и усвоения православия на Руси вместе с новым вероучением стали появляться новые власти, новое просвещение, новые законы и суды, новые землевладельцы и новые землевладельческие обычаи. Церковь влияла на улучшение нравственности в русском обществе. Под влиянием нового вероучения изменились направление и формы развития культуры в русском государстве.

Церковное устройство

Из Византии пришла на Русь и церковная иерархия: в Киеве стал жить русский митрополит, поставляемый Константинопольским патриархом. Свою власть он осуществлял вместе с собором епископов. На вопрос, когда была учреждена митрополия и кто был первым митрополитом, церковная традиция дает однозначный ответ: кафедра была учреждена в год крещения Руси, а первым главой русской церкви стал святитель Михаил. Правда, в Воскресенской летописи первым митрополитом назван Леон. Михаил происходил из Византии, что затрудняло общение с духовенством и причтом ввиду незнания славянского языка. Первым русским митрополитом стал Иларион. Его служение пришлось на время княжения Ярослава Мудрого. В Повести временных лет о князе сказано так: *«И при сем нача вера хрестьянская плодится и разширяти, и черноризьци почаша множитися, и монастыреве починаху бытии»*.

Митрополиту подчинялись епископы, первые епископии – в Новгороде, Белгороде, Чернигове, Полоцке – были созданы уже при князе Владимире и в первые десятилетия княжения Ярослава Мудрого. Епископские кафедры создавались в удельных княжествах. Церковное устройство на Руси отличалось от византийского огромными размерами епархий. Само слово «епархия» происходит от греческого «провинция». Выбор правящего епископа фактически был за местным князем. Исключение составлял Новгород, где владыку избирало городское вече. К середине XIII в. количество епархий в Древнерусском государстве достигло 16, что отражало не только масштабы распространения христианства, но и степень политической раздробленности страны.

Во всех епархиях строились церкви и устраивались монастыри. Первые из них появились уже в XI в. Первоначально они представляли собой группы по 10 – 20 небольших избушек-келий, поставленных в ограде приходского храма, где жили, как правило, по одному монаху. Каждый монах владел имуществом индивидуально, имел достаточно большую свободу в выборе степени строгости монашеского обета. Монастыри как монашеские общины, размещенные отдельно от прихода, живущие по едино-

му для всех уставу, возникают в 30 – 40-х гг. XI в. Основанные князьями, они передавались по наследству и именовались **ктиторскими** (от греч. – строитель, устроитель). Киево-Печерский монастырь был основан в 1051 г. иноком Антонием и являлся исключением. Всего в Киевской Руси в домонгольский период насчитывалось до 70 монастырей.

Русская церковь была в определенной зависимости от константинопольских патриарха и императора. В византийском церковном и государственном сознании василевс мыслился как хранитель догматов и христианского благочестия, как верховный защитник православия, а значит, и как самодержец всех православных народов. Говоря о качестве этой зависимости, протоиерей Цыпин писал, что *вассальная зависимость Руси от Византии была, конечно, этикетной фикцией, но фикцией, глубоко укорененной в правосознании христианского средневековья.*

В начале XIII в. в Прибалтике возникает Орден меченосцев, претензии которых на русские земли отверг Александр Невский. В отношении же монголов тактика церкви была иной, так как они не посягали на дух и обряды православной церкви и даже предоставили русскому духовенству особые льготы, освободив от уплаты дани и других повинностей: все роды недвижимого имущества церкви – земли, вода, мельницы – объявлялись неприкосновенными. Духовенство освобождалось от трудовой повинности, ограждалось от оскорблений и посягательств с чьей бы то ни было стороны. Все привилегии распространялись не только на самих священнослужителей, но и на членов их семей и на всех, кто вел с этими семьями общее хозяйство. Тем не менее духовенство разделило и все ужасы нашествия. В Киеве, например, погибает в ходе монгольского штурма митрополит Иосиф. Все же с монголами решили сохранить мир. Причинами тому была разобщенность Руси и желание Константинополя сохранить православное единство. Современные авторы делают вывод, что полученные духовенством привилегии не провели «какой-то резкой грани между ними и остальными слоями общества».

В период раздробленности столицей Руси был не тот город, где находился князь, а тот, где пребывал митрополит. Понимая, что только объединенная Русь сможет освободиться от ига, все

митрополиты проводили политику мира в отношении монголов и способствовали подчинению князей одному – московскому. Так, митрополит Максим в 1299 г. перенес престол во Владимир на Клязьме. Следующий митрополит, Петр, умер в Москве и завещал похоронить его там. То же делает его преемник Феогност, а его наследник, Алексей, принимает титул Митрополита всея Руси и переезжает в Москву. Этот акт придал Московскому княжеству значение духовного центра Руси и сильно подкрепил притязания ее князей на главенство над всей Русью. Алексей был одним из крупнейших церковных деятелей XIV в. Многие историки называли митрополита правителем Московского государства при князе Дмитрие Ивановиче. Отличительной чертой всей деятельности митрополита Алексея стало превращение русской митрополии в национальное великорусское учреждение, опору великорусской великокняжеской власти и орудие ее мирской политики. Он подчинил русскую церковь политическим целям одной из великорусских земель – Московского княжества в ущерб другим землям и княжествам.

Особым явлением церковно-общественной жизни стала **канонизация** – установление церковного почитания святого. Почитание возможно в трех видах: локальное (при монастыре, церкви), местное, общее. В домонгольский период первыми были канонизированы убитые Святополком князя Борис и Глеб, которые вовсе не были мучениками за веру. В XIII – XIV вв. воины-князья составляют большинство канонизируемых. Только в конце XIV в. Иван Калита хотел канонизировать митрополита Петра сразу после смерти. Получив согласие Константинополя, он сделал это. Большие политико-идеологические перспективы открывала перед князьями канонизация святых. Были причислены к лику святых Сергей Радонежский, митрополит Алексей.

Известнейшим сподвижником митрополита Алексея был игумен Сергей. Перед смертью Алексей хотел избрать Сергия своим преемником, но преподобный отказался. Он стал главой течения, возникшего в середине XIV в., направленного на улучшение нравов духовенства и рост авторитета церкви. Радонежский утверждал новый тип церковного деятеля – **подвижника**. Его посещали князья удельные и московские. Он крестил сыно-

вей Дмитрия Донского, брал на себя выполнение политических поручений. В сознании московских людей он занял место рядом с Борисом и Глебом – в качестве национального заступника Руси. Он неоднократно благословлял князя Дмитрия на борьбу с монголами, главнейшим событием стала Куликовская битва 1380 г. Основанный им Троицкий монастырь – один из самых значительных центров русской культуры.

Таким образом, в указанный период деятельность церкви определялась следующими факторами: внутренним возрастанием Русской церкви и осознанием своих задач в связи с крупными событиями, которые существенно изменили русскую историю, выработкой своей позиции по отношению к этим изменениям.

Взаимоотношения церкви и государственной власти в XV – XVI вв.

Быстрое возвышение Москвы в XIV в. положило начало формированию основ новой государственности. Куликово поле окончательно разделило церковно-княжеские отношения на Руси на две эпохи. Сын Дмитрия Донского Василий в 1404 г. впервые предусмотрел участие церкви в выплате ордынского «выхода». Сбор дани производился по ранее выданной оброчной грамоте великого князя. Так, было узаконено постоянное финансовое обложение церкви светской властью под предлогом ордынской «тягости». Митрополит Киприан открыто поддержал Василия в его антиордынской политике, а князь впервые в истории русской митрополии признал за владыкой титул «митрополит киевский и всея Руси», т.е. принял на себя заботы о поддержании единства митрополии. Духовенство было поставлено в тесную зависимость от государства.

О силе великокняжеской власти говорит и отказ Василия II признать союз (**унию**) между католической и православной церквями под главенством папы, заключенную во Флоренции в 1439 г. Митрополит Исидор, поддержавший унию, был низложен. На его место избран рязанский митрополит Иона. С этого времени было положено начало фактической самостоятельности русской церкви от константинопольского патриарха.

Власть русских митрополитов в церковном и особенно в политическом отношении, поднявшаяся на небывалую высоту, с момента разрыва с Константинополем быстро падает, потому что теряет внешнюю могучую опору своей независимости. Над русскими митрополитами вырастает авторитет московского князя, который со временем принимает титул царя и соединенную с ним византийскую идею патроната над всеми православными христианами.

После междоусобных конфликтов начала XV в. Москва добилась крупных успехов в деле подчинения великорусских земель. Русская церковь избавилась от опеки Константинополя. Завоевание Византии турками в 1453 г. было воспринято в Москве как знак крушения греческой церкви. Идеологи русского православия выдвинули теорию «третьего Рима». В развернутом виде ее сформулировал псковский игумен Филофей в своих посланиях Ивану III. Первый Рим, писал он, погиб из-за ересей, второй (Византия) – из-за заключения унии с латинами, теперь третий Рим – Московское государство, ибо четвертому не бывать. Залогом этого служит непоколебимая верность московского государя православной вере. Возвеличение великокняжеской власти имело своей оборотной стороной огромные выгоды для церкви. Киевская митрополия утратила связь с Московской. Иван III был первым московским государем, именовавшим себя самодержцем. Вмешательство монарха в церковные дела усилилось.

К этому периоду относится столь важное явление, как спор «стяжателей» и «нестяжателей». В церковной традиции и в государственной политике большое значение имеет вопрос о месте и роли церкви, ее материальных средствах, степени участия в политике. Два настоятеля монастырей высказали свое отношение к этому вопросу. Нил, по прозвищу Сорский, следовал традиции ухода от мирской жизни и пребывания в монастыре ради духовной практики. А следовательно, учил он, материальные блага монашеству не нужны. Их дело – моление. Учение Нила Сорского сохранялось в отдаленных монастырях и перешло в новое богословие XIX – начала XX в. Его оппонент, Иосиф Волоцкий, настаивал на том, что только богатая церковь может быть помощником власти, ее опорой и проводником политики. В борьбе с

Нилом Сорским и его учениками Иосиф, сам не желая того, разрушал традиции преподобного Сергия, ставшие стеснительными для религиозного одеяния московского царства. Он выдвинул теорию о теократическом характере царской власти, но только «правильному» государю следует подчиняться. Иосиф перечислил условия, делавшие такое подчинение недопустимым: если у царя страсти и грехи, сребролюбие, лукавство, гордость, ярость. Ибо *«таковой царь не Божий слуга, но Дьявол и не царь есть, но мучитель»*. Впоследствии его учение о неподчинении еретическим государям дало основу старообрядцам объявить царство Алексея Михайловича царством Сатаны и не подчиняться ему. Только в XVI в. спор окончился полной победой «стяжателей», больше вопрос не поднимался. Избранная линия стала единственно возможной в отношениях государства и церкви.

В XV – начале XVI в. продолжалось церковное строительство. Иван III пригласил итальянских архитекторов. Аристотель Фиораванти построил в Московском Кремле Успенский собор. Были возведены Грановитая палата, Архангельский собор – усыпальница московских великих князей и царей, Благовещенский собор – домовая церковь государей. Из Византии прибыл Феофан Грек, работавший над иконостасом Благовещенского собора. Вершиной иконописного мастерства признаны работы Андрея Рублева. Впервые имя мастера упоминается в летописи под 1405 годом, когда он расписывал Благовещенский собор.

К началу XVI в. наблюдалось дальнейшее усиление светской власти в отношениях «церковь – государство». Великий князь мог под видом выборов Собора архиереев назначать митрополитов. Так, митрополит Варлаам критиковал Василия III и отказал ему в праве заточить в монастырь жену Соломонию Сабурову и жениться на другой. Князь заставил его уйти на покой. Новый митрополит Даниил позволил постричь неугодную жену в монахини и вступить в новый брак, несмотря на отказ патриарха Константинопольского и русских епископов. Даниил избрал курс на повсеместное поддержание политики великого князя. Одним из деятелей, осуждавших как незаконное избрание митрополита Даниила (без одобрения Константинополя), так и его действия, был Максим Грек.

Новой яркой страницей в истории отношений власти и церкви стало длительное руководство церковью митрополита Макария (1543 – 1563 гг.). Он провел церемонию венчания на царство молодого Ивана IV по специально составленному сценарию, копировавшему в общих чертах церемонию коронации византийских императоров. Впервые великий князь московский официально получил статус «царя и великого князя всея Руси», что было узаконено и освящено церковью, которая подчеркивала божественное происхождение царя. Одним из элементов чина венчания было Поучение митрополита царю с целью напомнить, что царь должен помнить о божественной сущности своей власти. Принятый титул «боговенчанного царя» уже окончательно юридически закрепил за самодержцем prerogative верховного попечения об интересах РПЦ. К этому времени идея перенесения церковно-гражданских преимуществ павшего Константинополя на Москву как третий Рим окончательно утвердилась в сознании русского общества и правительства. Таким образом, сосредоточение в руках царя власти над всей русской землей было явлением логичным и необходимым.

Макарий осуществил и другие важнейшие мероприятия. Под его руководством произошло собирание всей известной церковной литературы и канонизация всех известных святых русской церкви. Были подготовлены 12 огромных рукописных фолиантов, известных под именем «Великих Макарьевских Четых Миней». Идея содержала не только церковную, но и политическую необходимость. Порвав с удельным феодализмом и перейдя к этапу Московского государства, церковь должна провести централизацию в культах и организации. На Соборах 1547 и 1549 гг. было провозглашено 39 святых, из них 30 получили общерусское празднование, остальные – местное почитание. Из них князей было только два: Александр Невский и новгородский князь Всеволод-Гавриил. Теперь объединенная Русь начинала новую жизнь под покровительством общерусских святых. Митрополит Макарий в параллель русским князьям – «собирателям» Руси – может быть назван «собирателем» русской церкви.

Мероприятия по централизации на этом не закончились. В 1551 г. Макарий собирает Стоглавый Собор, принявший церков-

ный устав в 100 глав. Здесь обсуждался и вопрос о церковно-монастырских недвижимых имуществах. Собор подверг пересмотру все стороны русской церковной жизни, чтобы очистить от недостатков.

Со смертью Макария в 1563 г. окончательно меняется стиль деятельности Ивана IV. Таинственно исчезает митрополит Афанасий, в период опричнины погибает митрополит Филипп. Об этом времени историк церкви А.В. Карташов писал, что никогда авторитет владык не был так принижен на Руси, как в эти три последние десятилетия XVI в., когда они фактически превратились во временщиков царя. Последний митрополит в царствование Ивана Грозного, Дионисий, управлял церковью в послеопричный период. Он возвел на царство Федора Ивановича, обличал в тирании Годунова, за что и был свергнут в 1587 г.

Установление патриаршества в России. Церковь в начале XVII в.

Преемником Дионисия стал митрополит Иов. Именно с его правления начался период патриаршества в России. Еще во второй половине XV в., когда Константинополь попал под владычество турок, патриархи дали согласие, чтобы первосвященитель Восточно-русской церкви не ходил в Царьград, но избирался и ставился в самой Руси и имел власть ставить своих епископов и править своей церковью. Идея патриаршества была распространена среди образованных людей, активно высказывался за ее воплощение и царь Федор. В 1588 г. в Москву прибыл Константинопольский патриарх Иеремия для открытия патриаршества. Были предложены кандидатуры Иова, архиепископов новгородского и ростовского. Выбран был Иов и посвящен в патриарший сан 23 января 1589 г. Период патриаршества в России подразделяется на две почти совершенно равные части:

1) первые 65 лет (1589 – 1654), когда власть русского патриарха простиралась не на всю русскую церковь, но на Московское государство и составляла Московскую, или Восточнорусскую, митрополию; а вся Западнорусская, или Литовская, находилась

во владениях польско-литовского короля, оставалась под властью Константинопольского патриарха;

2) 1654 – 1721 гг. после раскола и до учреждения Синода.

Каково значение учреждения патриаршества? Этот акт не увеличил власти патриарха, но возвысил его и русскую церковь перед лицом христианского мира. Русский патриарх стал равным Константинопольскому, стал независимым и самостоятельным. Одним из неизбежных результатов национализации русской высшей церковной власти было ее фактическое подчинение национальной государственной власти, подчинение, все более и более возраставшее с течением времени. Митрополиты по-прежнему продолжали служить укреплению и возвышению царского авторитета в государстве. Но этот процесс имел и обратную сторону. Церковь все более проигрывала в полноте и независимости своего собственного авторитета и своей собственной свободы. Делаясь национальной, церковь вместе с тем становилась и церковью государственной.

Взаимоотношения государства и церкви после учреждения патриаршества продолжили сложившуюся практику царского вмешательства в административные, финансовые и судебные вопросы. По мнению ряда авторов, это была борьба за доходы, а не за власть, поскольку судебные функции находились в руках светских чиновников, контролировавшихся правительством. Все церковные соборы XVI и XVII вв. созывались царскими указами, члены их приглашались лично царскими грамотами, сами проекты докладов и постановлений составлялись заранее предсоборными комиссиями, состоявшими из бояр и думных дворян. Таким образом, соборы не были свободны в своих решениях.

Первый патриарх отказался признать Лжедмитрия, за что был смещен и отправлен в монастырь. Самозванец вызвал из монастырского заключения и возвел в сан митрополита Филарета (в миру – Федора Никитича Романова), насильно постриженного Годуновым за участие в заговоре. В июне 1619 г. Москва встречала «великого государя преосвященного митрополита» Филарета, отца царя Михаила Федоровича. Он стал официально именоваться великим государем – формально соправителем своего сына. На деле же – сосредоточил все в своих руках. Он соединял в

одном лице верховную светскую и духовную власть в государстве. Это позволило ему проводить свой политический курс, направленный на наведение порядка в государстве и решение насущных проблем.

Необычный статус Филарета был новым явлением в русском обществе. За период его правления было выпущено больше печатных книг, чем за все предшествующее существование Печатного двора. Соборное Уложение 1649 г. приняло ряд статей, ставивших церковь под контроль чиновников. Так, был создан Монастырский приказ во главе с государственными чиновниками, который ведал монастырскими владениями и доходами с них. Духовенство ниже патриарха и миряне, работавшие в церкви, делались подсудными гражданским судам, которые могли приговаривать священников к телесным наказаниям за оскорбления царских чиновников.

Церковный раскол

XVII в. в истории русской церкви обозначен фигурой патриарха Никона. В это время патриарх активно участвует во внутренней и внешней политике страны, замещает царя во время походов. В единстве духовной и светской власти была предпринята грандиозная церковная реформа, наложившая отпечаток на многие дальнейшие события истории России.

Никон стал патриархом в 1652 г., после того, как царь даровал ему титул «великого государя», какой носил Филарет. Он начал исправление богослужебных книг и обрядов. На соборе 1654 г. Никон осудил все русские обычаи, требовал принять греческие образцы. Его цель – служить совместно со Вселенским патриархом в Константинополе (после освобождения Византии от турок), а для этого нужно было унифицировать обряды. Это вызвало оппозицию, поскольку:

1. Религиозно-церковная жизнь в Византии, откуда Русь заимствовала православие, и в самой России воспринимала верность традиционным формам вероучения и обрядности как один из важнейших показателей православия.

2. В современном греческом православии наблюдался упадок: епископы меняли веру, теряли авторитет.

3. Недовольство самим Никоном, его растущие притязания на власть. Никон сформулировал идею примата церковной власти над светской. Он отмечал, что над миром властвуют два меча – духовный и мирской, первым владеет архиерей, вторым – царь. Вторым государем на Руси должен быть патриарх, равный царю и даже больший, чем он. Патриарх должен руководить царем.

На первых порах Никона поддерживал царь. Но в 1658 г. наступает разрыв. В 1666 – 1667 г. на Соборе состоялся суд над патриархом, он был отправлен в заточение в монастырь, а его учение о примате церковной власти осуждено.

Русские Соборы 1665 и 1666 г. постановили принять новый обряд без осуждения старого и разрешили тем, кто придерживается старого обряда, и дальше служить по нему, без шума и осуждения новообрядцев. На этом конфликт мог быть завершён, но фанатики не могли с этим смириться. Идеологом старообрядцев стал протопоп Аввакум, родом из Нижегородской губернии. При поддержке таких видных боярских фамилий, как Хованские, Морозовы, Урусовы, он убеждал царя уничтожить «дурные затейки» Никона, но в результате интриг все они попали в опалу. В 1682 г. Аввакум был казнён вместе со своими единомышленниками в Пустозерске. В годы ссылки он написал одно из интересных сочинений – «Житие», в котором обличал царские власти и церковных сановников, насаждавших новые обряды. Аввакум поощрял мученичество, в частности самосожжение. Практика самосожжения в качестве последнего прибежища «от нашествия гонителей» имела место в конце XVII – первой половине XVIII в. Первые самосожжения возникали стихийно (с 1675 г.). Акция рассматривалась как искупительно-очистительный акт: первое крещение – в воде, второе – в огне. Одним из наиболее длительных и героических примеров сопротивления новой вере стала осада Соловецкого монастыря (1668 – 1676 гг.).

С середины XVII в. ведёт начало значительное явление в русской духовной жизни – **старообрядчество**, связанное с расколом Русской церкви на сторонников и противников преобразований. Необходимо остановиться на вопросе, в каком смысле понимать

сам термин «раскол». В традиционном смысле он означает раскол старообрядчества, т.е. совокупность отколовшихся от официальной церкви религиозных толков и организаций, приверженных старым, дониконовским обрядам. Это применимо ко второй половине XVIII и XIX вв. Для XVII – начала XVIII в. социально-религиозное движение, называемое расколом, было чрезвычайно многогранно, содержало немало сектантских и еретических течений. Отличительной чертой раскола была привязанность к букве церковно-служебной книги и обряду, без понимания их смысла и значения.

В литературе присутствует несколько подходов к изучению раскола и оценок этого явления. В конце XVII – XIX вв. раскол рассматривался как религиозно-догматическое движение. В.О. Ключевский считал раскол отражением глубокой борьбы в российском обществе в связи с началом европейского влияния и стремлением церкви этого влияния не допустить. В советской историографии раскол оценивали как движение социального протеста в религиозных одеждах. А.И. Клибанов трактовал раскол как *«движение гражданского неповиновения»*, по размаху и силе воздействия сравнимое с крестьянскими войнами. Р.Г. Скрынников писал, что раскол *«произошел в условиях кризиса русского общества»*. Д. Поспеловский вслед за Г.П. Федотовым рассуждал о том, что в старый обряд ушли люди, *«готовые погибнуть за веру»*. *«Уход из церкви старообрядцев, по своему складу мышления консерваторов, т.е. того элемента, который традиционно является опорой монархии, лишил последнюю этой опоры»*. Ю.М. Лотман сравнивал западноевропейскую «охоту на ведьм» и костры инквизиции с горями старообрядцев: в первом случае – страх как предчувствие неотвратимости нового общественного порядка, во втором – средство спасти себя от влияния уже погибшего мира.

Государство и церковь в XVIII – XIX вв.

XVIII в. – время глубоких изменений во всех сферах жизни государства и общества: социально-экономической, идейно-политической, культурно-бытовой, в области науки и просвещения. Этими преобразованиями были затронуты и государственно-

церковные отношения. Обоснование права носителя верховной светской власти на престол идеей о богоизбранности перестало отвечать требованиям времени и утверждавшегося абсолютизма. К началу XVIII в. для России, как и для стран Европы, заканчивалась эпоха средневекового мироощущения. Высшей целью становилось не царство небесное, а улучшение земного благоденствия, так называемое «общее благо». Эта идея достаточно явственно начинает просматриваться в эпоху правления Петра I.

Особое внимание Петра I к вопросам церковной политики государства было связано с целым рядом обстоятельств. Важнейшим из них была исключительная роль, которую играла РПЦ в государственной и общественной жизни. Ужесточение государственной политики по отношению к церкви было напрямую связано также с обострением идейного противостояния. Император был крайне недоволен тем, что высшие круги духовенства зачастую воспринимали и поддерживали реакционные настроения, оппозиционные его курсу. В целях укрепления нового государственного устройства необходимо было превратить церковь в составную часть правительственно-административной системы, сделать ее опорой абсолютистского государства.

Петр I стремился решить две практические задачи в отношениях с церковью: проблему церковного управления и проблему церковных имуществ. Необходимо было лишить церковь экономической самостоятельности, поставить ее богатства на службу государству и избавить ее от политических претензий. К моменту кончины патриарха Адриана (1700 г.) у Петра I созрела идея установления нового типа церковного управления, а именно: ликвидация патриаршества как формы единоличного управления церковью и учреждение коллегиальной формы управления ею. Петру I импонировала церковная политика протестантских стран Европы, согласно которой церковь, находящаяся на территории данного государства, в высшем управлении зависит от светского главы. В протестантских странах для управления церковью существовали, наряду с другими бюрократическими структурами, коллегии. Известно, что среди проектов коллегий, составленных по заказу Петра I, был проект Фрэнсиса Ли о коллегии «для пропаганды христианской религии».

16 декабря 1700 г. вышел указ о назначении митрополита Рязанского Стефана Яворского «экзархом блюстителем и администратором» патриаршего престола. Этот указ де-факто упразднил патриаршество в России и открыл новый период в истории русской церкви.

Под руководством Петра I началась разработка документа, который был призван обосновать и юридически закрепить фактическое упразднение патриаршества. Эта работа была осуществлена Феофаном Прокоповичем, профессором Киевской духовной академии. Документ получил название «Духовный регламент» и был принят в феврале 1721 г. На его основе учреждалась Духовная коллегия, по настоянию иерархов получившая наименование «Синод». В него вошли 12 человек во главе с Президентом. Им стал С. Яворский. Все члены Синода утверждались царем и приносили присягу на верность государю, что, по мнению исследователей, фактически приравнивало членов Синода к государственным чиновникам.

В эпоху Петра I изменилось положение приходского духовенства. Мероприятия по сокращению численного состава духовенства, усилению сословной замкнутости и наследственного порядка замещения церковноприходских должностей привели к радикальному ограничению привилегий. По указу 1722 г. свободными от уплаты налогов объявлялись все действующие священнослужители и члены их семей; церковнослужители, не являвшиеся сыновьями таких священнослужителей, были обязаны платить подушную подать.

Все сильнее проявлялось стремление государства ограничить церковную юрисдикцию. Начиная с 1700 г. стали появляться царские указы, ограничивавшие полномочия церковного суда. В 1701 г. был восстановлен Монастырский приказ, который занимался тяжбами между церковными людьми и мирянами. В 1720 г. он был упразднен с учреждением коллегий. Духовенство оставалось под юрисдикцией местных органов Юстиц-коллегии.

Постепенно духовенство становилось частью государственного аппарата, проникавшего во все сферы жизни общества. Так, оно должно было присягать императору. На духовенство возлагались следующие функции: надзор за странствующими монахами

и безместными священниками, участие в регистрации населения при ревизиях, надзор за повивальными бабками и ведение списков матерей, умерших при родах. Под угрозой наказания священники были призваны нарушать тайну исповеди, если исповедовавшийся вынашивал «измену или бунт на государя или на государство».

После смерти Петра I органы управления Синода были отчасти ликвидированы, отчасти преобразованы. С приходом к власти Анны Иоанновны Синод был подчинен Кабинету министров, Сенату и Коллегии экономии. В указах императрицы нашла отражение идея о том, что главной обязанностью церкви является насаждение в народе верноподданнических чувств по отношению к государыне и к царской власти как таковой. Принимались меры и к ограничению численности духовенства. По данным Н.М. Никольского, численность была сокращена на 15 тыс. человек.

Благоприятные изменения в государственно-церковных отношениях произошли после переворота 1741 г., когда на престол взошла Елизавета Петровна. В 1742 г. духовенство было освобождено от гражданских и полицейских обязанностей, в 1746 г. – от военных постоев. Самым значительным богословско-просветительским событием этого времени было новое издание в 1751 г. полной славянской Библии.

Серьезные трения между светской и церковной властью возникали по вопросу о судьбе земельного имущества и крестьян, принадлежавших монастырям и церковным структурам. В 1744 г. была упразднена Коллегия экономии, а церковные имения переданы под управление Синода. В 1748 г. правительство занялось подготовкой полной секуляризации церковных имений. К этому времени за церковью числилось 906 305 душ, а церковные имения давали доход деньгами 293 848 рублей и хлебом 285 773 четвертей. Первоначально право церкви на собственность не подвергалось сомнению, речь шла только о государственном управлении церковными имениями. Однако во второй половине XVIII в. обсуждение проблемы перешло в плоскость секуляризации.

Такой указ был издан 21 марта 1762 г. Петром III. Он лишил духовенство права распоряжаться вотчинами, ими отныне ведала Коллегия экономии. Окончательное проведение в жизнь назван-

ных идей осуществилось при Екатерине II. Она сделала принцип уважать религию, но не допускать ее в дела государственные основой своей политики. Манифестом 26 февраля 1764 г. государыня осуществила окончательную **секуляризацию** (с лат. – мирской, светский) церковного имущества. Она явилась логическим следствием всей правительственной политики по отношению к духовной земельной собственности начиная с 1649 г. Управление вотчинами переходило к государственной Коллегии экономии. В ведение государства перешли 8,5 млн. десятин земли, свыше 910 тыс. душ м.п. По данным Н.М. Никольского, от этой акции государство получало около 1,5 млн. рублей ежегодного дохода. Бывшие монастырские крестьяне перешли в собственность государства и получили название «экономических крестьян», которые платили оброк в пользу государства. Монастыри были разделены на «классы» в соответствии со штатным расписанием. К концу XVIII в. доходы от секуляризации составили почти 3 млн. рублей.

Одним из наиболее активных противников преобразований в отношении владений церкви был ростовский митрополит Арсений Мацеевич. Он готов был отстаивать независимость церкви от государства. В марте 1763 г. он подал в Синод протест против светского контроля в сфере духовной собственности, грозя Екатерине II и членам Комиссии о духовных имениях отлучением от церкви за посягательство на церковные владения. Арсений был арестован и отправлен в отдаленный Николаевский Корельский монастырь. Но и в ссылке он не прекращал агитацию, высказывал сомнения в законности вступления на престол императрицы Екатерины II. В 1768 г. он был лишен монашества и отправлен в Ревельскую крепость. Спустя 4 года скончался.

Позиция правительства в отношении раскола, а также сами меры противодействия на протяжении рассматриваемого периода менялись. Со времен правления Петра I началась борьба правительства с расколом, сопровождавшаяся гонениями. В начале XVIII в. в качестве главной меры воздействия на массу старообрядцев закон выдвигал на первый план убеждение, словесное состязание. Диспуты со старообрядцами проводили многие епархиальные начальники. Было написано много антираскольнических сочинений, из которых наиболее крупным был труд Дмитрия Ростовского (1709 г.)

«Розыск о раскольнической брынской вере, о учении их, о делах их и изъявление, яко вера их неправа, учение их душевредно и дело их не богоугодно». В литературную полемику включались и светские лица: например, известный публицист И.Т. Посошков написал «Зеркало... на суетумудрия раскольника».

После образования Синода и в соответствии с программой Духовного регламента делу обличения «раскольничьих ересей» намеревались придать особенно широкий размах в общегосударственном масштабе. И диспуты, и специальные миссии были чаще всего безуспешными. В 1716 г. было предписано взимать со всех старообрядцев, кроме живущих в пограничной местности, государственные подати в двойном размере, а с незамужних женщин – половину этой платы. Однако, несмотря на угрозы, и эта мера оказалась неэффективной. В 1726 г. постановление предписало со вступивших в старообрядчество людей, если они после увещевания в Синоде и его органах от этого не откажутся, брать уже не двойной, а четверной подушный оклад. Инаковерующих, показавших особую приверженность своим убеждениям, после телесных наказаний отправляли на каторгу. В целях усиления данной меры воздействия в 1722 г. было дано распоряжение по отсылке «на вечную работу» вновь осужденных старообрядцев не в Сибирь, а в крепость Рогервик (балтийский порт, Эстония), где условия жизни и работы были особенно тяжелыми.

Однако раскол продолжал распространяться. От преследований староверы укрывались в лесах, в качестве активного протеста совершали самосожжения. Самые страшные «гари» совершались в уральских и сибирских лесах в 1720 – 30-х гг. В правление Елизаветы Петровны меры оставались жесткими. Совращение православных в раскол стало считаться государственным преступлением. Положение старообрядцев было несколько улучшено в годы правления Петра III и Екатерины II. Так, Петр III позволил бежавшим за границу (в Польшу) раскольникам возвращаться в Россию и селиться в Сибири. Екатерина II разрешила им селиться близ Тобольска, в Астраханской, Оренбургской губерниях и в Белоруссии. Указом 1782 г. подушная подать для старообрядцев была снижена до размера обычной.

При Павле I провозглашена веротерпимость к раскольникам. Разрешена свободная деятельность старообрядческой церкви. Старообрядцам возвратили отобранные у них книги, но предусматривались наказания для уклонявшихся в раскол. Перемены произошли в царствование Николая I. Общины раскольников стали считаться незаконными. Их центры на Преображенском и Рогожском кладбищах в Москве и других местах были поставлены под строгий надзор. В 1853 г. началось закрытие скитов. Целью этих мер было полное уничтожение раскола. Однако все перечисленные методы и способы борьбы с расколом успеха не имели. И.С. Аксаков, участвовавший в комиссии, имевшей целью исследовать секту бегунов в Ярославской губернии, писал: *«Все исследования доказывают, что раскол постоянно распространяется и усиливается, и все меры, принимаемые правительством, оказываются доселе безуспешными».*

Со второй половины XIX в. отношение правительства к расколу меняется. Александр II относился к раскольникам достаточно терпимо и начал проводить политику христианского милосердия к заблуждавшимся. Работа правительства шла в двух направлениях: 1) усиление духовно-нравственного влияния церкви; 2) подчинение раскольников общим государственным постановлениям. В первом случае упор делался на миссионерскую деятельность, на воспитание церковных кадров, на издание духовной литературы, благотворительность, нравственно-просветительскую деятельность РПЦ. Во многих епархиях с целью ослабления раскола создавались братства. Наиболее известными в Ярославской губернии миссионерскими обществами являлись «Братство св. Дмитрия» и «Ярославский Православный миссионерский комитет».

В 1858 г. было предписано прекратить преследования старообрядцев за веру, но запрещалась пропаганда их учения. В 1864 г. был учрежден особый временный комитет по раскольническим делам, который разделил секты на 2 категории: более вредные и менее. Последним предоставили право занимать общественные должности. Такая политика была продолжена в последующее время. *«Император Александр III, – писал граф С.Ю. Витте, – относился всегда к старообрядцам в высокой степени благосклонно. Такового же воззрения и убеждения держался и поныне*

держится Николай II, и если все-таки при всем этом ничего не было сделано для облегчения веротерпимости к старообрядцам, то, конечно, это происходило от особенно узких воззрений их советчиков». Тем не менее в мае 1883 г. вышел закон о раскольниках, который, по сути дела, приравнивал их к православному населению. Старообрядцам было разрешено получать паспорта на отлучки внутри империи. Им разрешалось проводить торговлю и промыслы, они допускались к вступлению в иконописные цехи с разрешения МВД. Подтверждалось данное ранее разрешение занимать общественные должности. Таким образом, закон 1883 г. изменил статус раскольников и стратегию православной церкви.

Русская православная церковь в XX – начале XXI в.

С августа 1917 г. по сентябрь 1918 г. в России проходил Всероссийский Поместный Собор. Было восстановлено патриаршество, патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон (Белавин) (1865 – 1925). Было разрешено соборно (при участии духовенства и мирян) выбирать епископов, использовать в богослужении русский язык; расширены права приходов; намечены меры по усилению миссионерской деятельности церкви.

Декрет Совета Народных Комиссаров 1918 г. об отделении церкви от государства лишал Русскую православную церковь права юридического лица и права владения собственностью. В 1920-х гг. проводилось массовое изъятие церковных ценностей. Было осуждено большое число иерархов, включая и патриарха Тихона. После его смерти и заключения его местоблюстителя руководство РПЦ принял на себя заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Сергей (Страгородский). В Декларации 1927 г. он заявил о своей лояльности к Советской власти в гражданском отношении, без каких-либо уступок в области веры. Часть иерархов, оказавшись за границей вместе с другими русскими эмигрантами, посчитала невозможным подчиняться далее РПЦ из-за атеистических гонений на церковь в советском государстве. В 1927 г. Русская православная церковь за

границей (РПЦЗ) окончательно разорвала отношения с Московским патриархатом.

В 1930-е гг. была запрещена деятельность Синода, закрывались монастыри, арестовывались иерархи. К 1939 г. структура РПЦ была почти полностью уничтожена: в должности оставались четыре епископа, действовало лишь несколько сотен церквей, все богословские учебные заведения и монастыри были закрыты. С началом Великой Отечественной войны церковь заняла патриотическую позицию, всячески помогая бороться с фашистскими захватчиками. И.В. Сталин изменил свою политику: открывались, хотя и без юридического оформления, храмы; разрешались массовые богослужения и общецерковные сборы и т.д.

В 1943 г. состоялся Архиерейский собор, избравший митрополита Сергея патриархом Московским и всея Руси, был создан Совет по делам РПЦ. К 1947 г. количество действующих церквей увеличилось до 20 тыс., функционировали 67 монастырей, две духовные академии и восемь семинарий. Правда, церковь не имела права вести какую-либо иную деятельность, кроме богослужений и подготовки священников.

Новая волна гонений обрушилась на церковь в годы «хрущевской оттепели». Число церквей уменьшилось до 7 тыс., действующих семинарий осталось 3, а монастырей – 21. В 1961 г. по настоянию властей церковь провела «реформу», запретив духовенству заниматься финансово-хозяйственной деятельностью общин. Постепенно угасали сельские приходы, религиозная активность прихожан падала, не хватало священно- и церковнослужителей.

Переломным моментом в современной жизни РПЦ явилось празднование 1000-летия крещения Руси. Юбилейные мероприятия стали свидетельством признания прав верующих. В августе 2000 г. состоялся Архиерейский собор, где были рассмотрены многие стороны внутренней жизни церкви. Были приняты Основы социальной концепции РПЦ, канонизировано 1 154 человека, из которых 1 090 – новомученики и исповедники российские, пострадавшие в XX в.

Сегодня в России ведущее место занимает Русская православная церковь, православие также представлено 209 религиоз-

ными объединениями других православных церквей и 278 объединениями старообрядцев разных направлений и толков. Действуют 5 духовных академий, 26 духовных семинарий, 29 духовных училищ. Открыты 2 православных университета и богословский институт, женское духовное училище, 28 иконописных школ. Высшая власть в области церковного управления и церковного суда принадлежит Поместному собору РПЦ, созываемому патриархом и Священным Синодом по мере необходимости. В период между Поместными соборами созывается Архиерейский собор. Предстоятелем Русской православной церкви является Патриарх Московский и всея Руси (с 1990 г. Алексей II (в миру – Алексей Михайлович Ридигер)). Патриарх управляет церковью совместно со Священным Синодом.

17 мая 2007 г. в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Алексей II и митрополит Восточноамериканский и Нью-Йоркский Лавр подписали «Акт о каноническом общении» и восстановлении единства в Поместной Русской православной церкви. По мнению Алексея II, воссоединением двух церквей *«символически поставлена последняя точка в драматической истории Гражданской войны»*, расколовшей единую культурно-религиозную общность, существовавшую некогда в российском государстве.

«Акт о каноническом общении» был подготовлен в 2004 – 2006 гг. в ходе восьми совместных заседаний Комиссий по диалогу, проведенных в Москве, Мюнхене, Париже, Нью-Йорке, Кельне. Согласно подписанному «Акту» Русская православная церковь за границей (500 тыс. верующих в более чем 30 странах мира) становится *«неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской православной церкви»*. Объединение означает возможность для паствы посещать храмы обеих церквей, вместе принимать причастие. Ранее из-за отсутствия евхаристического общения между церквами это было формально запрещено. Духовенство обеих церквей (РПЦ и РПЦЗ) теперь сможет совершать совместные богослужения. Воссоединение двух ветвей Русской православной церкви послужит также делу сохранения и изучения истории христианской культурно-религиозной традиции.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите догматические различия православия, католицизма и протестантизма.
2. Перечислите автокефальные православные церкви.
3. Назовите дату Крещения Руси.
4. Что такое «канонизация»?
5. Назовите дату подписания Флорентийской унии.
6. Объясните значение понятий «стяжатели» и «нестяжатели».
7. Расскажите о реформах митрополита Макария.
8. Назовите дату установления патриаршества в России.
9. Назовите основные направления церковной реформы патриарха Никона.
10. Что такое «Духовный регламент»?
11. Объясните содержание термина «секуляризация».
12. Эволюция отношений к старообрядцам в России.
13. В чем заключается историческое значение воссоединения РПЦ и РПЦЗ, когда оно произошло?

Темы докладов

1. Зарождение и развитие иудаизма (до начала н.э.).
2. Обрядность в Ветхом Завете.
3. Раннехристианские апокрифы.
4. Туринская плащаница.
5. I и II Ватиканские соборы.
6. Кумранская община.
7. Рай, ад и чистилище в произведениях Данте.
8. Институт паломничества в католической церкви.
9. Жизнь и деятельность М. Лютера.
10. Особенности англиканской церкви.
11. Жизнь и деятельность Папы Иоанна Павла II
12. Собор Святого Петра в Риме.
13. Особенности архитектурного облика католических соборов.
14. «Крещение Руси» в летописных источниках.
15. Место и роль русской церкви в трудах И. Волоцкого и Н. Сорского.
16. Иван IV и митрополит Макарий: портреты политических деятелей.
17. Феномен «церковного раскола» в отечественной историографии.
18. Государство и церковь в первой четверти XVIII в.
19. Проведение секуляризационной реформы.
20. РПЦ в 1920 – 30-е гг.

Источники

1. Апокрифы древних христиан. – М., 1989.
2. Библия (любое издание, синодальный перевод).
3. Житие протопопа Аввакума..., им самим написанное, и другие его сочинения / под ред. Н.К. Гудзия. – М., 1960.
4. Иисус Христос в документах истории. – СПб., 1999.
5. Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века. – М., 1978.
6. Послания Иосифа Волоцкого. – М.; Л., 1959.
7. Церковные историки IV – V веков. – М., 2007.

Литература

1. Амусин, И.Д. Кумранская община / И.Д. Амусин. – М., 1983.
2. Беленький, М.С. О мифологии и философии Библии / М.С. Беленький. – М., 1977.
3. Болотов, И.А. Лекции по истории древней церкви / И.А. Болотов. – М., 1995.
4. Боргольте, М. Европа – христианская страна: Была ли религия миростроительницей средневековья? / М. Боргольте // Сравнительная история: методы, задачи, перспективы: сб. статей. – М., 2003.
5. Браунригг, Р. Кто есть кто в Новом Завете / Р. Браунригг. – М., 1998.
6. Вовина, В.Г. Патриарх Филарет (Федор Никитич Романов) / В.Г. Вовина // Вопросы истории. – 1995. – № 6. – С. 53–74.
7. Громов, М.Н. Русская философская мысль X – XVII вв. / М.Н. Громов, Н.С. Козлов. – М., 1990.
8. Дмитриев, М.В. Влияние православия и западного христианства на общество / М.В. Дмитриев // Вопросы истории. – 1997 – № 12. – С. 3–19.
9. Дониини, А. У истоков христианства / А. Дониини. – М., 1989.

10. Дулуман, Е.К. Туринская Плащаница: историческая правда вместо "чудес" вокруг да около / Е.К. Дулуман // <http://ateism.ru/duluman/turin01.htm>
11. Завьялов, А. Вопрос о церковных имениях при Екатерине II / А. Завьялов. – СПб., 1900.
12. Казаков, М.М. Христианизация Римской империи в IV веке: автореф. дис. ... д-ра ист. наук / М.М. Казаков. – М., 2003.
13. Каковкин, А.Я. Коптские памятники с изображением одной из героинь «Метаморфоз» Овидия / А.Я. Каковкин // Вестник древней истории. – Вып. 4. – М., 2003.
14. Карташов, А.В. Вселенские соборы / А.В. Карташов. – М., 1994.
15. Карташов, А.В. Очерки по истории русской церкви: в 2 т. / А.В. Карташов. – М., 1993.
16. Клибанов, А.И. Духовная культура средневековой Руси / А.И. Клибанов. – М., 1966.
17. Комей, Дж. Кто есть кто в Ветхом Завете / Дж. Комей. – М., 1998.
18. Комисаренко, А.И. Русский абсолютизм и духовенство в XVIII в. / А.И. Комисаренко. – М., 1990.
19. Косидовский, З. Библейские сказания / З. Косидовский. – М., 1975.
20. Косидовский, З. Сказания евангелистов / З. Косидовский. – М., 1977.
21. Крывелев, И.А. Библия: историко-критический анализ / И.А. Крывелев. – М., 1982.
22. Кубланов, М.М. Новый Завет. Поиски и находки / М.М. Кубланов. – М., 1986.
23. Ланда, Р.Г. Мориски в Магрибе / Р.Г. Ланда // Вопросы истории. – 1997. – № 3. – С. 51–59.
24. Лобжанидзе, А.А. Этногеография и география религий: учеб. пособие для студентов вузов / А.А. Лобжанидзе. – М., 2005.
25. Макарий. История русской церкви / Макарий. – М., 1994.
26. Малерб, М. Религии человечества / М. Малерб. – М.; СПб., 1997.
27. Никольский, Н.М. История русской церкви / Н.М. Никольский. – М., 1988.

28. Поспеловский, Д. Православная церковь в истории Руси, России и СССР: учеб. пособие / Д. Поспеловский. – М., 1996.
29. Протоиерей Владислав Цыпин. От Крещения Руси до нашествия Батыя // Вопросы истории. – 1996. – № 3. – С. 34–41.
30. Ранович, А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства / А.Б. Ранович. – М., 1990.
31. Ренан, Э. История первых веков христианства / Э. Ренан. – М., 1991.
32. Рижский, М.И. Библейские пророки и библейские пророчества / М.И. Рижский. – М., 1987.
33. Свенцицкая, И.С. Раннее христианство: страницы истории / И.С. Свенцицкая. – М., 1987.
34. Свенцицкая, И.С. Тайные писания первых христиан / И.С. Свенцицкая. – М., 1980.
35. Смолич, И.К. История русской церкви. 1700 – 1917 гг. / И.К. Смолич. – М., 1996.
36. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. – Кн. 1, т. 1. – М., 1959.
37. Старообрядчество. Опыт энциклопедического словаря. – М., 1996.
38. Топоров, В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре / В.Н. Топоров. – М., 1998.
39. Федотов, Г.П. Святые Древней Руси / Г.П. Федотов. – Ростов-н/Д., 1999.
40. Фрэзер, Д. Фольклор в Ветхом Завете / Д. Фрэзер. – М., 1985.
41. Хорошев, А.С. Политическая история русской канонизации (XI – XVI вв.) / А.С. Хорошев. – М., 1985.
42. Христианство. История и современность. – Ростов н/Д., 2004.
43. Хроника христианства. – М., 1999.
44. Шифман, И.Ш. Ветхий Завет и его мир / И.Ш. Шифман. – М., 1987.
45. Штраус, Д. Жизнь Иисуса / Д. Штраус. – М., 1992.

Библия: состав, датировка, переводы

Библия (с греч.: книги) – священная книга христиан и иудеев. Первая часть Библии, рассказывающая о союзе Бога с древнееврейским народом, называется Ветхим Заветом и является священной для иудеев. Вторая часть – Новый Завет – рассказывает о союзе Бога со всем человечеством через Иисуса Христа. Для христиан священны обе части Библии. Иудеи делят Ветхий Завет на три части: 1) **Тору** (Учение), или Пятикнижие Моисея; 2) **Небиим** (Пророки); 3) Кетубим, или **Хетубим** (Писания). Объединение первых букв этих слов образует название еврейской (иудейской) Библии – **Танах (ТаНаХ)**.

Самые древние тексты Ветхого Завета относятся к XIII в. до н.э. – еще к дописьменным временам древнееврейской культуры, а самые поздние датируются III – II вв. до н.э. Принято считать, что устное изложение впервые было записано в VIII – VII вв. до н.э. Впоследствии иудейский библейский канон составлялся и редактировался под руководством иерусалимских священников-книжников, а также иудейских книжников эллинистической диаспоры. Таким образом, в иудейской среде Палестины и диаспоры к концу I тыс. до н.э. сложились две основные версии библейского канона: Александрийская и Палестинская.

Александрийская версия сформировалась среди евреев диаспоры под влиянием эллинистической культуры и состояла из ряда книг, написанных за пределами Палестины либо позже других – в конце I тыс. до н.э. Данная версия состоит из 50 книг, именно она стала основой для первого греческого перевода, а позже и христианского Ветхого Завета. **Палестинская версия** была канонизирована в 100 г. н.э., ее создавали иудейские книжники (раввины и масореты). Эта версия не признавала 11 книг из

Александрийского канона. Именно к данной версии, используемой иудаизмом, обратились в XVI в. европейские реформаторы христианства, в частности М. Лютер. Поэтому протестантская Библия в Ветхом Завете состоит из 39 книг, которые и считаются каноническими. Для протестантов Библия – единственный источник вероучения, Священное предание они отвергают. В отличие от протестантов, католическая церковь канонизировала на Тридентском соборе Ветхий Завет из 45 книг; 39 из них получили название *протоканонических*, остальные – *девтороканонических*. Православные включают в свои издания Библии 50 книг Ветхого Завета, условно разделяя их на канонические (упомянутые 39) и душеполезные, т.е. достойные для христианского воспитания (их 11).

Независимо от количества, все христиане различают в Ветхом Завете следующие группы книг:

1. Книги Законоположительные (Пятикнижие Моисея) – **Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.**

2. Книги исторические – книги **Иисуса Навина, Судей Израилевых, Руфи, 4 Книги Царств, 2 книги Хроник (Паралипоменон), 1-я книга Ездры, Неемии, Есфири.** Среди неканонических книг к этой группе принадлежат **3 книги Маккавейские, Товита, Иудифи, 2-3-я книги Ездры.**

3. Книги пророческие – книги «великих» пророков: **Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила, Плач Иеремии** и неканоническое **Послание Иеремии**; книги «малых» пророков: **Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии,** неканоническая **Варуха.**

4. Книги учительные или поэтические – **Иова, Екклесиаста, Притчи Соломона, Песнь Песней, Книга Псалмов (Псалтирь),** неканонические книги **Премудрости Соломона и Иисуса, сына Сирахова.**

Формирование новозаветного канона происходило на церковных соборах в IV в. н.э. Значительная роль в канонизации книг Нового Завета принадлежит таким раннехристианским богословам, как Иустин Философ (Мученик), Татиан (II в. н.э.), Ириней Лионский, Тертуллиан, Ориген (III в. н.э.), Климент Александрийский, Евсевий Кесарийский (IV в. н.э.). В 363 г. на

Лаодикийском соборе был утвержден официальный список из 26 книг (без Апокалипсиса). На Трулльском соборе в 692 г. была принята окончательная, каноническая редакция Нового Завета, состоящая из 27 книг:

1. Четыре **Евангелия** (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна). Первые три Евангелия (с греч.: Благая весть) называются синоптическими (сходящимися). Евангелие от Иоанна является образцом христианской мистики.

2. **Деяния Святых апостолов.**

3. **21 Послание Святых апостолов** (14 приписываются апостолу Павлу, остальные — апостолам Иакову, Петру, Иоанну, Иуде).

4. **Откровения Иоанна Богослова, или Апокалипсис.**

Противоречия у христиан существуют только относительно состава ветхозаветной части. Двадцать семь книг Нового Завета разногласий не вызывают. Таким образом, Библия состоит из 66 книг в протестантских изданиях, 72 книг — в католических и 77 — в православных.

Тексты, близкие по содержанию, но не вошедшие ни в один из вариантов канона Библии, получили название апокрифов (с греч.: тайный, скрытый). Большинство апокрифов было запрещено церковью. Однако те, которые не противоречили догматам, разрешалось читать, а некоторые из них даже стали источниками христианской церковной практики.

Первые тексты Ветхого Завета были написаны на древнееврейском и арамейском языках, Нового Завета — на греческом диалекте койне. Самым известным переводом Ветхого Завета на греческий язык стала **Септуагинта**, или Перевод Семидесяти (III в. до н.э.), сделанный в Египте на основе Александрийского канона. Позднее появляются новые греческие переводы Аквилы, Симмаха, Феодотиона (II — III вв.), сирийский перевод Пешитто (II в.), готский перевод епископа Ульфила, египетские коптские переводы, эфиопские (IV в.), армянский и грузинский (V — VI вв.) переводы.

Самым известным латинским переводом является перевод, выполненный в 383 — 405 гг. с еврейских и греческих манускриптов под руководством Иеронима Блаженного и получивший в

XV в. название **Вульгата** (с лат.: обычная, общепринятая). Этот перевод Библии, канонизированный Тридентским собором в 1546 г., и сейчас является официальным в католической церкви.

Переводы на национальные языки в Европе начинают активно осуществляться с середины XV в. Известны переводы Дж. Уиклифа в Англии и Я. Гуса в Чехии. Одними из самых лучших считаются протестантские переводы: на немецкий язык – Лютера и Меланхтона, на французский – Оливетана и Кальвина и на английский – перевод короля Якова I (Royal Wersion), сделанные в XVI – XVII вв.

История славянских переводов Библии начинается в IX в., и связана она с деятельностью святых Кирилла и Мефодия. На Русь Библия пришла в древнеболгарской церковнославянской версии в виде отдельных отрывков. Только в 1499 г. по инициативе новгородского митрополита Геннадия вышел первый полный перевод Библии на русский язык. Именно Геннадиевский список и стал образцом для первой печатной Острожской Библии (1581 г.). В XVIII в. выходит так называемая Елизаветинская Библия, которая была издана в 1751, 1756, 1757 и 1759 гг. на церковнославянском языке. В 1876 г. вышел так называемый **Синодальный перевод Библии**, осуществленный с разрешения Священного Синода профессорами Петербургской, Киевской, Московской, Казанской духовных академий. Синодальная Библия была признана церковью наравне с церковнославянским текстом и в настоящее время является основой для большинства изданий Библии на русском языке.

Содержание

Введение	3
Глава 1 Возникновение христианства.....	7
<i>Историко-социальный фон возникновения христианства.....</i>	<i>7</i>
<i>Историчность Иисуса</i>	<i>11</i>
<i>Распространение христианства</i>	<i>18</i>
<i>Христианская мифология и догматика</i>	<i>23</i>
<i>Развитие христианской обрядности</i>	<i>29</i>
<i>Христианские святыни и реликвии.....</i>	<i>32</i>
Глава 2 Католицизм и католическая церковь.....	37
<i>География и статистика современного католицизма</i>	<i>37</i>
<i>Историческая ретроспектива католицизма латинского обряда в странах Западной Европы.....</i>	<i>38</i>
<i>Католические церкви восточного обряда.....</i>	<i>48</i>
<i>Исторические судьбы католической диаспоры в России....</i>	<i>50</i>
<i>Возникновение культа мучеников.....</i>	<i>53</i>
<i>Феномен паломничества в католической церкви.....</i>	<i>57</i>
<i>Ватикан и институт Папы Римского</i>	<i>63</i>
<i>Папа Иоанн Павел II.....</i>	<i>67</i>
Глава 3 Становление Русской православной церкви как государственного института.....	70
<i>География распространения православия</i>	<i>70</i>
<i>Крещение Руси</i>	<i>71</i>
<i>Церковное устройство</i>	<i>75</i>
<i>Взаимоотношения церкви и государственной власти в XV – XVI вв.</i>	<i>78</i>
<i>Установление патриаршества в России. Церковь в начале XVII в.</i>	<i>82</i>

<i>Церковный раскол.....</i>	<i>84</i>
<i>Государство и церковь в XVIII – XIX вв.....</i>	<i>86</i>
<i>Русская православная церковь в XX – начале XXI в.</i>	<i>93</i>
Темы докладов	97
Источники.....	98
Литература.....	98
Приложение	101

Учебное издание

**Борисова Алина Владимировна
Трофимова Ольга Владимировна
Спиридонова Елена Владиславовна**

История мировых религий: христианство

Учебное пособие

Редактор, корректор В.Н. Чулкова
Компьютерная верстка И.Н. Ивановой

Подписано в печать 26.09.2007 г. Формат 60×84/16.
Бумага тип. Усл. печ. л. 6,28. Уч.-изд. л. 5,06.
Тираж 100 экз. Заказ .

Оригинал-макет подготовлен
в редакционно-издательском отделе ЯрГУ.

Ярославский государственный университет.
150 000 Ярославль, ул. Советская, 14.

Отпечатано
ООО «Ремдер» ЛР ИД № 06151 от 26.10.2001.
г. Ярославль, пр. Октября, 94, оф. 37
тел. (4852) 73-35-03, 58-03-48, факс 58-03-49.

