Религиоведение

Межконфессиональные взаимоотношения

**Образ взаимодействия православных христиан с инославными конфессиями
на примере диалога англиканской и Русской Православной Церкви в 19 веке**

**Работа ученицы 9 класса
школы-гимназии №1 городского округа Судак
Кобзарь Марии**

**Руководитель проекта: Данелян Ирина Михайловна,
руководитель Клуба любителей английского языка
при Автономной некоммерческой организации
«Просветительский Корпус. Век»**

Судак

2017

ВВЕДЕНИЕ

Формулировка постановки проблемы

В современном обществе молодой человек с ранних лет входит в интенсивноеобщение как со своими сверстниками, так и с авторитетными людьми. И те, и другие часто являются представителями различных религиозных, культурных и философских представлений. Эти встречи по-разному влияют на человека, а иногда - опасны, особенно в условиях информационного перенасыщения.

Чаще всего молодой человек, не устойчивый в собственных духовных, нравственных и мировоззренческих ценностях, подвергается сильному влиянию различных культурных и духовных проекций, и его внутренний мир представляет собой кашу из этих впечатлений. Он может отказываться от традиционных семейных ценностей и религии по рождению. Существует угроза потери целостности личности с дальнейшими последствиями. Примером может служить участие в армии ИГИЛ представителей российской молодёжи, а также поглощение молодёжи сектантскими группами, магией, восточными философиями и виртуальными компьютерными мирами.

Привлекательность чужеродных идей для крещённой молодёжи может возникать по причине недостатка внимания к индивидуальной внутренней жизни молодого человека и интереса к ней со стороны Церкви. Но усиливается этот интерес ко всему «экзотическому» и за счёт недоумения, которое вызываетв молодой душе раскол внутри христианского мира.

Цель этой работы – помочь молодому человеку найти правильную внутреннюю позицию по отношению к иноверным и инославным гражданам, духовные основы для мирного сосуществования с ними, без предательства своих христианских корней и личностной целостности, опираясь на исторический опыт Церкви по отношению к многообразию мира.

Задачи работы:

1. *Отразить краткую историю и причины раскола внутри христианского мира.*
2. *Отразить опыт и причины взаимодействия Русской Православной Церкви с представителями Западной Церкви (англиканской) в определённый исторический период (19 век).*
3. *Отразить богословское отношение иерархов Церкви и Святых отцов к вопросу взаимодействия конфессий на примере Святителя Филарета (Дроздова).*
4. *Исследовать отношение молодёжи к многообразию духовных традиций через анкетирование ограниченной группы учащихся*
5. *Отразить выводы социологического исследования в работе.*

Обоснование выбора темы,определение её актуальности и значимости

Особенное недопонимание у молодых людей вызывают разногласия внутри христианского мира.

Проблема разногласий внутри христианского мира, существующая с первых веков христианства, со времени возникновения ересей, в настоящее время приобретает особое звучание.

Западные церкви под влиянием мирских законов, демократических идей проводят внутрь христианской жизни либеральные ценности, расшатывая устои Евангелия. Так, например, рукоположение женщин в священнический и епископский сан, узаконенность однополых браков, в том числе и у священников, и т.д. вызывают сопротивление у христиан, знакомых с текстами Евангелия. Поэтому любой диалог с подобными церквями, узаконившими противоестественный образ жизни, рассматривается православными как диалог со злом, с «тьмою». Такие настроения увеличивают градус конфликтности в современном мире.

Но наряду с этим в истории Христианства известны и случаи взаимного признания верующими осуществления евангельской истины, независимо от вероисповедания. Так доктор Гааз – протестант по рождению - был отпет в России русским митрополитом по православному чину.

В последнее время большое распространение в России получает английский язык, как язык международного общения. Английская литература, история и культуразнакомы нашему народу с детских лет.Нас объединяет и то, что Святая императрица Александра Фёдоровна и Святая великая княгиня Елизавета Фёдоровна являются внучками королевы Виктории. Однако, получили распространение идеи о принадлежности большинства английского учёного и политического бомонда к масонским орденам, что подрывает доверие между народами. История веры английского народа, на котором основаны шедевры классической литературы, остаются за пределами нашего кругозора.

Малоизвестные факты , как представители Англиканской Церкви в поисках богословской истины на протяжении всего 19го столетия поддерживали диалог с РПЦ, а некоторые её представители выражали надежду на воссоединение с РПЦ, могут поближе познакомить нас с внутренней духовной жизнью этого европейского народа.

Отношение иерархов и Святых отцов нашей церкви к такому диалогу должны показать духовную глубину взаимоотношений православного духовенства и западных делегатов. Нам наиболее интересен опыт иерархов Церкви, живших не в пустынях, а в самом центре многоконфессионального и многонационального российского общества. В 19м веке такой фигурой в России был митрополит Филарет (Дроздов).

Определение границ исследования

Практическая часть работы посвящена обнаружению религиозных представлений у группы школьников 14ти лет (паспортный возраст), их многообразие или однообразие;приводится аналитическая записка результатов анкетирования.

Определение теоретических основ

В работе исследуется история раскола христианской Церкви на западную и восточную, и причины поиска воссоединения с РПЦ представителями Англиканской Церкви спустя 8 веков. А также приводятся выдержки из трудов митрополита Филарета, определяющие духовные основы отношения к инославным верующим.

Глава 1

РОССИЯ И АНГЛИЯ В 19 ВЕКЕ:

ДУХОВНЫЕ ПОИСКИ НА ФОНЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

Историческая картина нашей планеты в 19 веке сложилась из нескольких главных составных частей.

Война Наполеона в Европе и его поражение в войне с Россией, русско-турецкая война, Крымская война в середине столетия, в которую были вовлечены страны половины мира, гражданская война в Америке, колониальные войны Британской империи, научные открытия, техническая революция, увлечение восточными философиями и восточным искусством,а в конце века -отхождением отевангельского духа как христианских сообществ, так и людей. Огромное количество религиозных сект, самодеятельных группировок наводнили Европу.

Такое беспокойное столетие, как ни парадоксально, имело и «бухты» тишины и стабильности. Правление английской королевы Виктории в течение 64 лет (с 1837 по 1901 год)вошло в историю под названием «викторианской эпохи», символа стабильности и благоденствия; оно породило сытый класс английской буржуазии, викторианский стиль уютного быта и романтических семейных отношений, дома, сады, моду, и, к радости всего мира - расцвет изысканной британской литературы, в том числе , детской литературы.

Ещё одно явление, всемирно известное только в узком кругу искателей высокой Истины, - духовное служение митрополита Московского и Коломенского Филарета в России с 1821 по 1867 год на первосвятительской кафедре. Именно эта тихая миссия вызвала в религиозных и университетских кругах викторианской Англии интерес к восточному христианствуи желание некоторых представителей Англиканской Церкви сблизиться, и даже объединиться, с Русской православной церковью. Митрополит Филарет был свидетелем смены императоров от Екатерины Великой до Александра Второго (всего он пережил 5 императоров). На период его духовного пастырства приходится «золотой век» русской литературы. Кроме того, получила свою оценку его удивительная терпимость - *просвещённая* терпимость к христианам и иноверцам, исполняющим христианский долг, независимо от вероисповедания, что было отражено в его поступках и в его литературных трудах.

Англию и Россию объединяет особое отношение к литературе. В этих странах книги - больше, чем литература. К слову поэта относятся почти как к пророчеству, как к благословению, обличению и лекарству для больной души. В литературе отражается нравственность народа, болевые точки общества, чувство юмора народа и его идеалы.

В 1864 году в Англии выходит в свет философская сказка для детей и взрослых, объединившая русскую и английскую публику навсегда, - «Алиса в стране чудес». Автором этой книги является английский математик, философ, богослов, фотограф Доджсон, известный нам под псевдонимом как Льюис Кэрролл. В 1867 году он посетил Россию в компании богослова, преподобного Генри Лиддона, который взял с собой писателя в качестве делегата духовной миссии, так как Кэрролл имел к тому же духовный сан диакона. Они имели поручение и рекомендательные письма влиятельного в Англии епископа Оксфордского СэмюэляУилберфорса. Приехав в Россию,Лиддон и Кэрролл получили аудиенцию у Святителя Филарета в Гефсиманском скиту. Шёл последний год жизни знаменитого митрополита, и 50й юбилейный год его служения.

Существуют воспоминания английского писателя о его пребывании в России, вышедшие под названием «Дневник путешествия в Россию 1867 года», первоначально не предназначавшиеся для печати.

Его впечатления от ежедневного посещения православных богослужений, о русском мастерстве иконописи, церковного искусства и пения, о духовной жажде народа и народной любви к священству – можно найти в ежедневных путевых заметках. Однако, сама встреча с митрополитом, к сожалению, осталась неописанной.

Это была не единственная английская делегация, посетившая Россию в 19 веке. Глубокие английские богословы искали встреч с русским духовенством на протяжении долгого времени. Истоки и история этих посещений уводит нас корнями в далёкое средневековье, к истокам раскола христианской церкви 1054 года.

Глава 2

История возникновения Англиканства.

Название «православная» укрепилось за Восточной церковью после церковного раскола 1054 г., когда Западная церковь присвоила себе название ***«католической»***, т.е. ***«всеобщей»***.

Англиканство - одно из основных направлений протестантизма, в догматике которого сочетаются положения протестантизма о спасении личной верой и католицизма о спасающей силе церкви. По культу и организационным принципам англиканская церковь близка католической, является государственной в Великобритании. Главой англиканской церкви является король, который назначает епископов. Примас англиканской церкви - архиепископ Кентерберийский. Значительная часть епископов являются членами палаты лордов. Сейчас около сотни англиканских церквей по всему миру. Англиканская иерархия еще в большей степени анти-канонична и недействительна, чем католическая.

Во-первых, церковь англиканская выделилась из той же римско-католической церкви, совершив с ней раскол в XVI в. Собственно англиканскую церковь создал английский король Генрих VIII (1509 - 1547 гг.): он был сначала ревностным католиком, но когда папа Климент VII не дал ему разрешения на расторжение его законного брака и на сожитие с другой женщиной, он сделался заклятым врагом католицизма и объявил себя самого главой англиканской церкви, ее непререкаемым властелином и высшим судьей в догматических и церковно-практических вопросах. Так возникла самостоятельная, независимая от Рима англиканская церковь.

Во-вторых, она при следующих королях и королевах английских опротестантилась: отвергла седьмеричное число таинств, оставив лишь два — крещение и вечерю Господню, отказалась от верования в пресуществление Даров, отреклась от учения о Евхаристии как жертвы, отвергла призывание святых, иконопочитание, святые мощи и пр.: стала по верованиям сектантской.

В-третьих, она, что самое важное, отвергла священство как таинство церковное, она признает его просто как видимую церемонию, так же, как оно признается у сектантов и у протестантов. Первый англиканский архиепископ Фома Краммер, от которого ведет свое преемство англиканская иерархия, был рукоположен в это достоинство в Риме, но при рукоположении скрыл свою тайную женитьбу. Он был чистейший протестант в душе; об этом неопровержимо свидетельствуют его собственные сочинения.

Вероучительная доктрина англиканства представляет собой совмещение католицизма и протестантских воззрений лютеранства и кальвинизма. Тридцать девять тезисов сформулированы достаточно пространно и неопределенно. Британский монарх, присягая на коронации, сосредотачивает свою клятву именно на протестантских догмах. Текст священной клятвы содержит отрицание веры в то, что во время литургии происходит претворение хлеба и вина в истинные Тело и Кровь Христа. Таким образом, не приемлется сама суть христианства: жертва Спасителя во имя всех уверовавших в Него. Также отвергается поклонение Деве Марии и святым.

Догматы Англикан

Самое главное достижение заключается в том, что Англиканская Церковь не подчиняется Ватикану. Главой её является не духовное лицо, а король. Англиканство не признает институт монашества и допускает путь спасения души личной верой, без помощи Церкви. В свое время это очень помогло поддержать казну короля Генриха VIII. Приходы и монастыри были лишены имущества и упразднены. Главное отличие Католической Церкви от Англиканской, где Библия переведена на английский, и службы проводятся на родном языке. Уникальной для Англиканства является *Книга общественного богослужения*, представляющая собой собрание богослужений и использующаяся верующими в большинстве англиканских Церквей на протяжении столетий.

Своё название — Книга общественного богослужения — она получила из-за того, что изначально она задумывалась как общая богослужебная книга для всех церквей Церкви Англии, использовавших прежде местные, а следовательно, разные, литургические формы. С распространением влияния Церкви Англии на другие страны термин меж тем сохранился, так как большинство англикан продолжало использовать Книгу общественного богослужения по всему миру.

Реформация в Англии проводилась в отличие от других стран «сверху», по воле монарха Генриха VIII, который таким образом пытался порвать с папой и Ватиканом, а также укрепить свою абсолютную власть. В конце XVII — начале XVIII века в англиканстве оформилось два направления:«Высокая церковь», которое настаивало на важности церковных облачений, традиций церковной архитектуры и средневековой музыки во время богослужений и «Низкая церковь», евангелическое течение, которое стремилось минимизировать роль духовенства, таинств и ритуальной части богослужения. В начале XVIII века сторонники проповедника Джона Уэсли из числа евангеликов порвали с англиканством, основав Методистскую церковь, однако многие последователи евангелических взглядов остались внутри матери-церкви.

Глава 3

История контактов англикан и русской православной церкви с 16 по 19 век.

Контакты Русской Православной Церкви с Англиканской церковью имеют давнюю историю — со времени формирования англиканства в XVI веке. Нужно отметить, что эти контакты были отмечены взаимным интересом и стремлением лучше узнать друг друга. Согласно свидетельству папского посла Антонио Поссевино, в 1583 году англиканский посольский священник Хамфри Коул и доктор Якоб представили русскому царю Ивану Грозному краткое изложение англиканского вероучения.

В 1699 году русский царь Петр I побывал в Лондоне, где беседовал с архиепископом Кентерберийским Томасом Тенисоном и епископом Солсберийским Гилбертом Бернетом о положении и устройстве Церкви Англии.

В дальнейших встречах православных и англикан речь в подавляющем числе случаев шла о сближении наших Церквей, а инициаторами этих переговоров были именно англикане. Так, можно упомянуть стремление группы англиканских епископов, не присягнувших Вильгельму III Оранскому (1688-1702) и отделившихся от государственной Англиканской Церкви, вступить в контакт с Православной Церковью с целью объединения. Переговоры шли через посредничество митрополита Фиваидского Арсения, который в 1716 году передал Петру I проект соглашения между «православным остатком Британских Церквей и Кафолической, Апостольской, Восточной Церковью» и письмо государю, в котором англикане выражали надежду на его содействие их планам. В России проект соглашения был принят с большим интересом, но Петр предложил прежде всего, организовать встречу православных и англиканских богословов. В 1724 году англиканские епископы сообщили Святейшему Синоду о своем согласии прислать в Петербург двух богословов для собеседования, но эта встреча не состоялась из-за кончины ПетраI.

Первым иерархом, вступившим в прямые сношения с Англиканской Церковью, был митрополит Московский Платон (Левшин). В 1793 году англикане через российского посла в Англии С. Р. Воронцова,передали митрополиту Платону вышедшую в 1781 году в Женеве книгу французского кальвиниста Луи Дютана «Папская церковь: о некоторых разногласиях и средствах воссоединения христианских церквей» с просьбой написать нанее отзыв. Автор книги выслал на рассмотрение митрополита Платона 24 вопроса. Дютан попытался показать, что между Восточной и Западной Церквами возможно примирение. Митрополит Платон, доброжелательно отозвавшись о таком стремлении, твердо определил свою позицию: воссоединение возможно только при условии, если остальные христианские ответвления признают свои ошибки и вернутся в лоно Православной Церкви. Это мнение митрополита Платона о возможности воссоединения Западной и Восточной Церквей только через возвращение к вере Древней Неразделенной Церкви никогда не теряло своей актуальности и присутствовало на протяжении всех последующих диалогов, которые вела Русская Православная Церковь с неправославными христианами. Кроме того, митрополит Платон направил в Англию свой известный труд «Православное учение, или сокращенное христианское богословие, с прибавлением молитв и рассуждения о Мельхиседеке» (СПб., 1765) в латинском переводе, «дабы из него лучше могли понять силу того учения, коему следует Греко-Российская Церковь». Книга митрополита Платона была переведена на английский язык, и его богословские воззрения излагались на лекциях в университетах Оксфорда и Глазго.

Глава 4

Путь назад к неразделённой церкви:

Оксфордское движение и англичане в России 19 века.

Чрезвычайно важным для контактов между православными и англиканами было возникновение в Англиканской Церкви в 30-х годах XIX века так называемого Оксфордского движения, которое стремилось возродить в Церкви Англии дух кафоличности и ставило своей задачей возвращение к традициям Древней Неразделенной Церкви путем изучения творений святых отцов и учителей Церкви и усвоения наследия семи Вселенских Соборов.

Рожденная Оксфордским движением «теория ветвей», согласно которой единая Кафолическая Церковь подобна дереву, имеющему один корень и ствол — Древнюю Неразделенную Церковь, и три ветви — Греко-Восточную, Римско-Католическую и Англиканскую Церкви, до сих пор имеет сторонников в международном экуменическом движении, но всегда отвергалась Православными Церквами. Тем не менее, именно благодаря Оксфордскому движению в Церкви Англии возрос интерес к православию. Считая своим «очевидным долгом стремиться к объединению с православными», оксфордские богословы интенсивно изучали историю и учение Православной Церкви. Большую научную ценность имели для своего времени труды английского историка и переводчика Джона Нила, в частности его «История Святой Церкви Востока», получившая положительные отзывы императора Николая I и Святителя Московского митрополита Филарета (Дроздова), а также переводы на английский язык литургий Восточных Церквей, молитвословов и акафистов.

К сожалению, в стремлении Англиканской Церкви к соединению с Православной превалировала практическая сторона вопроса: немедленное установление молитвенного общения и общения в таинствах без урегулирования догматических вопросов. История христианства в Британии во второй четверти XIX века являлась предметом многочисленных исследований, в том числе и на русском языке, и в них обоснованно глубокое внимание уделялось деяниям и фигурам так называемого Оксфордского, или Тракторианского движения. Это движение особо выделяло апостольскую традицию, эстетическую красоту богослужения и социальную миссию Церкви. Такие лидеры Оксфордского движения, как Кибл, Ньюмен, Пьюзи и их последователи, явились инициаторами высвобождения огромной интеллектуальной энергии.

Среди представителей этого движения авторитетом пользовался русский митрополит Филарет, чьи труды вызывали уважение и притяжение.Один из деятелей этого направления А.П. Стенли утверждал, что митрополит Филарет "представляет хотя бы в некоторой мере воздействие широкой волны, которая порой в нашем сознании ассоциируется с Англией, исключительно даже с Оксфордом, или лишь с несколькими именами в Оксфорде, но которая в действительности прошла по всей Европе. Так же, как исполненный радостью уход от мирской жизни в "Вифании" характеризует для нас жизненный путь митрополита Платона, так суровое возрождение средневекового отшельничества в лесах Троицы под названием "Гефсимания" представляет нам аскетический облик и безмятежное лицо святителя-старца Филарета, который воплощал в России философию подвижничества, настолько близкую нам здесь в Англии, что нет нужды раскрывать ее здесь более подробно".

Возможно, самый известный и наиболее ранний момент контактов между представителями Оксфордского движения и Русского Православия состоит в посещении России деканом колледжа Магдалины Уильямом Пальмером в 1840 и 1841 годах. Пальмер известен большинству из нас по переписке с Хомяковым и по основательному труду, который он написал о Патриархе Никоне. Во время своего пребывания в России Пальмер пытался приобщиться Святых Христовых Тайн в Православной Церкви на основе так называемой теории ветвей, согласно которой все направления христианства в совокупности являют невидимо Вселенскую Церковь.

Первой на пути Пальмера была Троице-Сергиева Лавра и размещенная в ее стенах Московская Духовная Академия. После отказа Святейшего Синода удовлетворить настойчивые требования Пальмера об *интеркоммунионе* англикане стали приезжать в Россию, как правило, в качестве просто сочувствующих Православию представителей близкой и сходной конфессии, каковой в прошлом веке англиканство и являлось. Одним из таких представителей был уже упомянутый ученый-богослов А.П. Стенли, совершивший две поездки в Россию. Первая состоялась летом 1857 года, дашь два года спустя после столкновения России и Великобритании в Крымской войне. Стенлипосетил много мест в России в сопровождении Сергея Николаевича Урусова и Михаила, как он пишет, Сукатина, в действительности Сухотина. Одной из первых они посетили Свято-Троицкую Лавру.

Стенли также побывал на нескольких службах, которые совершал Святитель Филарет. Вот первое впечатление, которое произвела служба Святителя Филарета в Успенском соборе Московского Кремля: "Прозрачные черты его старческого лица как бы возвышались, воспаряли над всем внешним; его жесты проникнуты удивительной простотой: даже в том, как он расчесывал волосы и приглаживал бороду данным ему гребнем, ощущалась подлинная простота в сочетании с высоким благородством".

По другому случаю Стенли видел Святителя Филарета в качестве предстоятеля на благодарственном молебне в честь первой годовщины коронации Государя Александра II. Сослужили ему викарии, епископ Иннокентий (Попов-Вениаминов) и епископ Евгений (Казанцев). Стенли рассказывает: "Царило большое оживление, когда были сделаны последние приготовления и Филарет перешел к проповеди. Ни малейшего ропота по поводу неожиданного продления уже достаточно долгой службы не наблюдалось… Напротив, '"прошел шепот: "Сам митрополит произнесет проповедь»..Весь храм был исполнен тишиной. Там стоял пожилой человек в длинном белом облачении. Он почти не смотрел в текст, хотя тот лежал перед митрополитом. Сначала его голос был едва громче шепота, но затем возвысился, и несколько слов достигли моего слуха. Это было замечательное зрелище, которым могла гордиться Русская Церковь: сам Филарет в возрасте 76 лет, вызывающий всеобщее поклонение и удерживающий внимание церковного собрания, состоящего Таинствами, Евхаристией из многих сотен людей. Проповедь длилась около пятнадцати минут. По лицам окружающих меня и по жестам Филарета я мог судить, насколько это было потрясающе. Он описывал этот же день прошлого года: Император и Императрица, восседающие на троне, столь величественные в своем смирении. Вся служба была не чем иным, как преклонением высшей земной власти перед Господом Господствующих, перед святыней церковной, святыми. Но вдруг тон его изменился: "Но не думайте, что благодать коронации, как бы велика она ни была, достаточна, чтобы помочь Монарху осчастливить и освятить свой народ без содействия последнего. И вам предоставлено преобразить благодать этой церемонии в действенную силу. Нет нужды подкреплять мои слова текстом Священного Писания. Я взываю к вашему разуму и здравому смыслу, чтобы они вам подсказали, как и что делать", - вспоминает Стенли заключительные слова проповеди святителя Филарета.

Жизненная сила Православия в Москве глубоко впечатлила Стенли, его не смутило осознание того, что религиозное рвение, как ему казалось, "…в подавляющей части своей было столь мало обращено против нарушений нравственности в стране и всякого зла". Стенли вновь приехал в Россию в январе 1874 года как настоятель Вестминстерского аббатства и личный священник герцога Эдинбургского, прибывшего с целью женитьбы на дочери Александра II, Великой княжне Марии Александровне.

В последний год служения митрополита Филарета самым высоким из иностранных гостей был глава Шотландской Епископальной Церкви епископ Иден. 29 мая на Троицком Подворье состоялась его встреча с митрополитом. После обсуждения англиканских таинств, святитель Филарет, по описанию Идена, сделал замечание о движении двух Церквей к воссоединению, сказав следующее: "Епископы и ученые мужи с обеих сторон, возможно, способны уладить разногласия между Восточной и Англиканской Церковью. Главная сложность - в народах". На выраженное Иденом согласие по данному поводу, подкрепленное доводом, что преобладающее среди англикан отношение к Восточной Церкви столь же отрицательное, сколь и к Римской Церкви по причине неосведомленности об ее учении и дисциплине, Святитель ответил: "Если Ваш народ видит сходство Восточной Церкви с Римской, я не удивлен, что он испытывает к ней сильную неприязнь".Очевидно, Иден был очень доволен приемом, оказанным ему Филаретом, так как он заметил, что нет во всей Российской империи человека более почитаемого или более справедливо и оправданно любимого народом, чем достопочтеннейший Филарет.

Льюис Кэрролл в сердце России

В августе 1867 года Лиддону и Доджсону удалось получить аудиенцию у Святителя Филарета в Гефсиманском скиту. В этом случае переводчиком служил сам епископ Леонид. Хотя в основном эта беседа была обращена к темам богословским и Святитель Филарет критиковал определенные аспекты римского католицизма, они коснулись и более светских материй. В частности, Святитель выразил англичанам свое недоумение по поводу теплого приема, оказанного турецкому султану во время визита последнего в Англию. "Для нас, восточных христиан, - говорил Святитель, - кажется национальным отречением от имени Господа Иисуса Христа, когда глава другой религии, являющейся Его злейшим врагом, преследующей Его служителей и верующих в Него, получает в христианской стране такой прием". "Я настаивал, - вспоминает Лиддон, - что христианство в Англии - это одно, а государство и правительство - совсем другое, что последнее не руководствуется христианскими принципами, как это происходит в России, и что встреча с султаном носила характер государственной политики, к которой религия не имела ровно никакого отношения. Я уверил его, что многие английские христиане желают видеть то время, когда Святая София в Константинополе будет снова во владении Вселенского Патриарха. Митрополит Филарет пожелал знать, остался ли Оксфордский университет христианским или он был лишен своего религиозного характера; это потребовало от меня длительного объяснения отношений с антирелигиозно настроенными либералами".

Несмотря на некоторые опасения по поводу кажущегося отсутствия стремления к социальному совершенствованию среди верующих православных русских людей, Лиддон в целом очень высоко оценивает русское Православие. В письме епископу Солсбери он пишет так: "Филарет отдает из своего годового дохода в семь тысяч фунтов все, кроме 200. Его жизнь основана на воздержании и строгости, которые вряд ли где-либо найдешь в Англии. Но именно это и обеспечивает неограниченное влияние Церкви на народ. Ничего подобного я на Западе не наблюдал, заисключением Тироля. После литургии в Успенском соборе, например, епископ Леонид был чуть не задавлен толпой народа, которая стремилась получить его благословение. И это обычное в России явление. Когда он возил нас в Троицкую Лавру и мы появились на платформе Московского вокзала, к нему поспешила толпа самых разных людей: носильщиков, машинистов паровозов, извозчиков, чтобы поцеловать ему руку. В Англии такое событие может произойти, только если некий богатый добрый господин будет раздавать шиллинги на центральном перекрестке города. Русские люди глубоко верят в благодать, которой Христос наделяет свою Церковь, хотя, конечно, такой способ выражения своей веры кажется нам несколько странным. Частое осенение себя крестным знамением, поклонение иконам и особенно определенным иконам превосходит все, что я знаю на Западе. И истинное, подлинное ощущение присутствия Бога проявляется во всеобщей практике молитвы перед началом долгого пути или перед встречей с духовенством. Оно проявляется даже во время купания, когда прыгающий в воду прежде осеняет себя крестным знамением. Все это очень примечательно, Среди представителей высших сословий присутствует, боюсь, растущее пристрастие к Ренану и книгам подобного рода. Но в этих же слоях общества очень много истинно верующих мирян. Их больше относительно численности всего сословия, чем у нас. Их также больше, чем во Франции или Германии".

Воспоминания Льюиса Кэрролла, в которых проскальзывает иногда и присущий ему изысканный юмор, перемежаются очень серьёзными впечатлениями: от очарования огромным городом -красавцем Санкт – Петербургом до невероятного благоговения простого люда перед благодатью священства, и восхищения церковной утварью и русскими иконами в многочисленных ризницах. Невероятные усилия переговорщиков, которые пытались объясниться на нескольких языках одновременно, вызывали неподдельное умиление.Настоящее подвижничество русского монашества, явление, которое Англия не знала, повергла писателя в искреннее изумление.

Оксфордское движение и русское возрождение.

Путевые заметки, приведенные нами, интересны с нескольких точек зрения. Самое поразительное в них - это глубокое уважение и симпатия к Русской Православной Церкви, которые чувствуется у всех этих авторов. Как уже было сказано, все они являлись последователями традиции Высокого Англиканства и, в частности, сочувствовали Оксфордскому движению. Они ощущали много общего с людьми, которых встречали на своем пути в России.

И здесь встает весьма интересный для будущего исследователя вопрос о "московских друзьях" этих путешественников. В основном, эти "друзья" включали в себя духовенство и членов общества, связанных с теми или иными религиозными учреждениями. Но принимали путешественников и другие представители российского общества, включая самые высокие круги элиты, а также государственных деятелей и того, кого мы бы теперь назвали интеллигенцией. Все люди, отраженные в этих путевых заметках, либо интересуются религиозными проблемами, либо непосредственно живут ими. Таким образом, уделяя пристальное внимание московским друзьям этих англичан, мы получим свежий взгляд на явление, которое можно обозначить как возрождение русского Православии во второй половине XIX века, после Александровых реформ. Мы не занимались в этом кратком сообщении подробным анализом проявления этого возрождения в повседневной жизни, но можно, впрочем, заметить, что количество персонажей, участвовавших в этом возрождении, значительно больше, чем те богословы, иерархи, миряне, кого мы включили в эти заметки.

Таким образом, исследование взаимоотношений и взаимовлияния представителей русского церковного общества и последователей идей Высокой Церкви позволит более глубоко проследить процесс высвобождения русского Православия из пут мистицизма и обращения лучших богословских умов России к истокам общехристианских традиций - святоотеческому богословию.

Глава 5

Положение православной церкви в России в начале XIX века

и служение митрополита Филарета.

На протяжении XIX века положение Русской православной церкви определялось законами, принятыми при Петре I. Важнейшие статьи «Духовного регламента» были включены в «Свод законов». В нем содержалось религиозное обоснование царской власти, и закреплялся давний союз православной церкви и самодержавного государства. Закон объявлял православие «первенствующей и господствующей» в России верой. Император провозглашался «верховным защитником и хранителем догматов господствующей церкви и блюстителем правоверия и всякого в церкви благочиния». Это давало самодержавию право распоряжаться церковными делами и преследовать религиозное инакомыслие.

Закон разрешал исповедовать в России все религии, если их вероучение признает самодержавную царскую власть и не вступает в противоречие с законами. Но православие имело ряд важных привилегий. Переходы из других религий в православие разрешались и поощрялись, а в противоположном направлении запрещались. Со времен Петра I произошло тесное сращивание русской православной церкви и самодержавного государства. Она превратилась в часть государственной машины самодержавия. Но полного слияния не произошло. Церковь оставалась обособленной частью в государственном устройстве. Союз церкви и государства имел внутренние противоречия. Церковь тяготилась гнетом светского чиновничества. Трения между Синодом и обер-прокурором никогда не прекращались.

В середине XIX в. в России существовало около 600 православных мужских и женских монастырей. Среди них выделялось несколько особо чтимых — Киево-Печерская и Троице-Сергиева лавры. Эти центры русской религиозной жизни привлекали многочисленных богомольцев. Среди них преобладал простой народ, особенно много было женщин. Монастыри устраивали для богомольцев бесплатные обеды, по возможности размещали на ночлег. При некоторых обителях существовали небольшие больницы, богадельни для убогих и престарелых, начальные школы. Средства на их содержание поступали от богатых жертвователей (помещиков, купцов, фабрикантов). Таким образом,Церковь, получая деньги от богатых и передавая их бедным, отчасти смягчала общественные противоречия. При Александре I духовно-учебные заведения были объединены водну систему. В то время в России действовали три духовные академии: Киевская, Петербургская и Московская, преобразованная из Славяно-греко-латинской академии. В В каждой епархии были созданы семинарии (средние духовные учебные заведения). Но лишь к середине века власти добились того, что на должности приходских священников стали назначаться люди с образованием не ниже семинарского.

Служение митрополита Филарета.

Святитель Московский Филарет (вмиру Василий Михайлович Дроздов) родился 26 декабря 1782 года в городе Коломне. Отец и мать Святителя происходили из потомственного духовенства. 20 декабря 1791 года будущий святитель был зачислен в Коломенскую семинарию. Редкие природные дарования соединялись у него с отменным усердием. Вскоре, в связи с переводом Коломенской семинарии в Тулу, юноша, исполняя волю отца, направился в лаврскую школу в обители преподобного Сергия. Переселение в Лавру наполнило его душу несказанной радостью.

На талантливого студента обратил внимание митрополит Московский Платон (Левшин, + 1812 г.), в ту пору проводивший большую часть времени поблизости от Лавры – в Вифанском скиту.По окончании курса в августе 1806 года будущий Святитель был назначен на вакансию учителя поэзии.Тогда же митрополит Платон поставил его лаврским проповедником. Сам знаменитый проповедник, он признавал превосходство гомилетического дара своего любимца над его собственным. «Я пишу по-человечески, – говорил великодушный архипастырь, – а он пишет по-ангельски. Святитель Филарет первым в Петербургской академии начал читать лекции на русском языке. Тогда же митрополит Платон поставил его лаврским проповедником. 15 марта 1819 года епископ Филарет был возведен в сан архиепископа и назначением членом Синода.

В мае 1823 года был напечатан его «Христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Греко-Российской Церкви». Книга расходилась нарасхват, и уже до исхода 1823 года понадобилось выпустить второе издание. «Катехизис» был переведен на греческий, английский и другие языки.

Авторитет митрополита Филарета рос и помимо его участия в решении синодальных дел. За наставлениями к нему приезжали архиереи со всей России. Посещая Москву, каждый иерарх считал своим долгом навестить «всероссийского архипастырь, столп Русской Церкви.

Имя митрополита Филарета тесно связано с реформой 1861 года – освобождением помещичьих крестьян от крепостной зависимости. Именно на него пал выбор, когда понадобилось составить обращение царя к народу – «Манифест». Написанный святителем «Манифест» был обнародован 19 февраля, послужив умиротворению крестьян, возбужденных ожиданием больших перемен.

19 ноября 1867 года, в воскресенье, после совершения Литургии в Троицком подворье, митрополит Филарет отошёл ко Господу.Отпевание Московского архипастыря совершилось 25 ноября в трапезной церкви Чудова монастыря. Мощи святителя Филарета покоятся в Троице-Сергиевой Лавре, вместе с мощами святителя Иннокентия Московского.

Память святителю Филарету, канонизированному в 1994 году, совершается 19 ноября – в день блаженной кончины.

Отношение митрополита Филарета к «заблудшим».

Духовное состояние русского общества в александровскую эпоху было тревожным. С одной стороны, бедствия, пережитые Россией в Отечественную войну, углубили религиозные настроения. Но с другой стороны, в своих духовных исканиях люди, отставшие от основных начал русской жизни, нередко обращались не к вере своих предков, а к книгам западных богословов и мистиков.

Архимандрит Филарет видел заблуждения своих современников, но не верил в пользу и надежность суровых запретительных мер, не торопился вязать и осуждать. От заблуждения он всегда отличал человека заблуждающегося, и с доброжелательством относился он ко всякому искреннему движению человеческой души. В самих мистических мечтаниях он чувствовал подлинную духовную жажду, духовное беспокойство.Вот почему он принял горячее участие в деле перевода Библии на русский язык.Ответственность за перевод Библии была возложена Синодом на Комиссию духовных училищ, и персонально на архимандрита Филарета. Святитель сам подобрал переводчиков. На себя он взял перевод святого Евангелия от Иоанна. Им были составлены и «Правила» для перевода. В 1819 году перевод Четвероевангелия был завершен и напечатан. Но на этом труды святителя по переводу Священного Писания не закончились.

Особую заботу митрополит Филарет проявлял о людях, насильственно отторгнутых или по заблуждению самовольно отделившихся от Православия. Он принял деятельное участие в воссоединении униатов с Православной Церковью. Святитель был введен в состав комитета по униатским делам и помог подготовиться к воссоединению.

Непреходящей печалью святителя был старообрядческий раскол, расторгший духовное, религиозное единство русского народа. В стремлении к уврачеванию печального разделения он в 1834 году составил «Беседы к глаголемому старообрядцу». Эта книга митрополита Филарета, его многочисленные записки по старообрядческому вопросу, его миссионерские усилия не остались без благих плодов. В 1865 году под влиянием его увещаний к Православной Церкви на условиях единоверия присоединились епископы Белокриницкого согласия: Браиловский-Онуфрий, Коломенский -Пафнутий.

Святитель не оставался безучастным и к судьбе западного христианского мира. О духовном состоянии инославных церквей он судил с мудрой осторожностью и взвешенностью, с непоколебимой верой в истину Православия и христианской любовью.Интересна работа Святителя Филарета, которая называется «Разговоры между испытующим и уверенным о православии Греко-Российской Церкви».Этот труд представляет собой диалог между двумя людьми, один из которых приводит сомнения, а другой - аргументы в пользу Православия. Это по большому счёту, внутренний диалог, который каждый ищущий правдивый человек рано или поздно переживёт, чтобы до конца укрепиться в вере.

Глава7

Заключение.

О пользе вышеизложенного исторического опыта для современности.

Говоря о диалоге церквей и конфессий, об истинно верующих и заблудших, нужно иметь ввиду, что все, вовлечённые в этот процесс взаимного обмена, – просвещённые люди, глубоко изучающие вопрос отношений Бога и Человека, и стремящиеся к Богообщению и личному спасению. Именно благодаря их просвещённости, и знанию о путях друг друга возможно глубокое взаимное уважение, взаимодействие и обмен нравственными переживаниями. Возможна терпимость и искреннее молитвенное прошение «О воссоединении всех Божиих Церквей».

Невежество в вопросах веры наоборот порождает недоверие и невозможность диалога и терпимости. Поэтому чем раньше человек познакомится в своей жизни с понятиями, сопровождающими отношения между Богом и человеком на протяжении всей жизни, тем более плодотворным и существенным будет общение людей. Особенно, эта тема имеет значение в многонациональных и многоконфессиональных регионах, каким является Крым. Эта работа может быть представлена в Католической, Лютеранской, Армянской Церквях и стать предметом дискуссии и обмена мнениями. А также предметом диалога между молодёжью разных религий. Одним из проблемных вопросов является непогружённость молодёжи в среду духовно-нравственного совершенствования.

Уровень этой погружённости или не-погружённости не исследован. Поэтому возможно использовать блиц-анкетирование, как инструмент получения информации о том представлении,какое имеет человек на заре своей взрослости (в срок получения им паспорта).

О приобщённости подростков к духовно-нравственным вопросам.

В апреле 2017 года среди школьников было проведено блиц- анкетирование для выявления примерного уровня религиозно-нравственных вопросов, доступных сознанию современного подростка. Предлагались вопросы нравственного, общекультурного характера, и специфические, связанные с исповеданием определённой религии.

Я провела анкетирование среди моих сверстников. В анкетировании приняло участие 10 человек-учащихся 14-16 лет. Все опрошенные принадлежали к разным конфессиям. Ниже приведены вопросы анкеты:

- Есть ли у вас идеал?

На первый вопрос об идеалеопрошенные отвечали неоднозначно. Православные ответили, что у них нет кумира. Атеисты,что у них есть свой идеал. Исповедующие Исламотказались отвечать на вопрос.Ответило: 8 человек из 10

-Какие писатели, поэты, герои, деятели культуры и искусства оказали влияние на ваш образ жизни и цель жизни, вдохновили вас?

Подростков вдохновляют писатели и поэты 19-20 века. Читающих людей воодушевляют: Достоевский, Есенин, Дж.Лондон и многие другие.5 человек ответило, чтоничего не влияет на их образ жизни.Ответило: 5 человек из 10

-Есть ли люди в вашем окружении, которые влияют на ваш образ жизни, вдохновляют вас?

Среди опрошенных почти все ответили, что существуют люди в их окружении,влияющие на образ жизни, только 1 человек (атеист) ответил, что в его окружении нет таких людей.

-Верите ли вы в Бога?

70% среди опрошенных верят в Бога. 30%- не верят в Бога.

- Исповедуете ли вы какую-то определенную религию?

Двое опрошенных исповедуют Ислам. Трое опрошенных -Атеисты. Пятеро человек исповедуют христианство(православие).

-Читаете ли вы священные тексты?

-Читаете ли вы религиозную литературу?

Среди анкетированных не все читают священные тексты и религиозную литературу. Православные читают Библию и Евангелие. Среди мусульман только один читает Коран. Атеисты ничего не читают.

- Какие отношения складываются у вас со знакомыми из других верований и конфессий?

В основном отношения между иноверцами доброжелательные и дружественные, но один человек ответил, что испытывает подозрительность. Ответило: 10 из 10

-Чему вы учитесь у представителей других вер?

Представители православной веры учатся знаниям, семейным отношениям,языку, вопросам веры. Мусульмане учатся: языку, традициям, вопросам веры, знаниям. Атеисты разделились на две группы: одни ничему не учится, а другой - знаниям,языку.

- Какие традиции, праздники, основы других вер вам знакомы?

Интервьюированные ответили, что они знают большое количество праздников и традиций других вер.

-Как вы познакомились с ними?

Все знакомятся с традициями других вер в школе, у друзей, с помощью книг или соседей.

-Знакомы ли вы лично с духовными лицами(священством) вашей религии, иной религии?

Опрошенные разделились на две группы. Одни знакомы с духовным лицом их религии, но не знакомы с духовенством иной религии. А другие не знакомы, ни с их духовным лицом,ни с иноверным.

-Как вы относитесь к духовенству:1) вашей религии 2) другой религии

Православные, хорошо относятся к духовенству их религии, к духовенству другой религии они относятся равнодушно, потому что не знакомы с ними, атеисты -равнодушны и к тем, и к другим.

-Получали ли вы личный совет от духовного лица(священника, муллы, пастора и др.)

-Помог ли он вам?

Атеисты и мусульмане никогда не получали совет от духовного лица. Православные(4 человека) получали совет и он помог им.

-Есть ли у вас недостаток в духовном и творческом общении? Каких людей вы бы хотели видеть вокруг себя?

Все опрошенные хотят видеть вокруг себя умных, культурных людей.

-Какими бы вы хотели видеть ваших детей?

Православные хотели бы видеть своих детей верующими, без вредных привычек, здоровыми, счастливыми. Мусульмане никак не видят своих детей в будущем, как и атеисты.

-Будете ли вы молиться за ваших детей?

Все опрошенные выражают желание молиться за своих детей, даже атеисты.

В опросе отказался принять участие член баптистской церкви.

Выводы.

По результатам этого блиц- анкетирования невозможно сделать полноценные выводы о религиозно-нравственном состоянии подростков, но можно очертить круг вопросов, доступных и не доступных современным подросткам для становления их нравственности.

Можно сказать, что подростки не глубоко понимают понятие «идеал», и не рассматривают его как нечто позитивное. Литература в подростковом мире не рассматривается как источник позитивных примеров для жизни.Тем не менее, определённые классические авторы минувших столетий называются в качестве источника вдохновения.

Религия воспринимается скорее как традиция и обряд. Ситуация с оповещённостью о собственной религии у православных немного выше. Если учесть неравноценное количество опрошенных представителей разных конфессий, то вывод этот тоже не очень достоверный.

Во всех анкетах присутствует момент веротерпимости, и даже атеисты внутренне признают Бога, о чём свидетельствует ответ на последний вопрос. Но и есть повод – изучить причины подозрительности относительно других конфессий. Особенно из-за факта отказа отвечать на вопросы анкеты сектантами.

Вопрос о детях принёс неожиданные результаты: отсутствие размышлений о своих детях в половине анкет, может говорить о том, что эти подростки не получили пока представления о том, что воспитание ребёнка как и строительство будущего – это сознательный процесс.

Данная анкета не представляет собой форму полноценного исследования, но может дать толчок к разработке существенных по содержанию анкет, имеющих целью не только получение информации, но и запуск процесса размышления у подростков о духовно-нравственном самосознании.

Список использованной литературы::

1) Выдержки их книги Святителя Филарета «Разговоры между испытующим и уверенным о Православии Греко-Римской Церкви», 1815, 1833

2) Александр Яковлев " Светоч русской церкви"

3) Льюис Кэрролл «Дневник путешествия в Россию в 1867 году»

