

ЗНАЧЕНИЕ ПОМЕСТНЫХ СОБОРОВ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ В РАННЕХРИСТИАНСКУЮ ЭПОХУ: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ

Ольга Владимировна Жеребцова

магистрант СТФ ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ»

Сергей Сергеевич Почепцов

кандидат философских наук, доцент СТФ ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ»

(Россия, г. Белгород)

Выдающийся православный богослов XX в. протопресвитер Николай Афанасьев в свое время утверждал, что «церковное собрание было самым значительным и необходимым выражением церковной жизни древнего христианства» [1; с. 79]. В этой фразе в краткой, но емкой форме он отразил всю значимость и чрезвычайно важную роль, которую играли соборы в жизни христианской Церкви вообще и ранней христианской Церкви в частности. Почему? Ответим на этот вопрос словами русского же историка Церкви профессора Московской Духовной Академии А.П. Лебедева. В своей истории Вселенских соборов он отмечал более ста лет назад, что «каждый из вселенских соборов взятой нами эпохи (речь идет о соборах IV и V вв. – О.Ж.) был высоким судилищем, где происходила многосторонняя оценка всего богословского развития Церкви ближайшего прошедшего, поскольку это развитие обнаруживалось в церковных спорах, литературе, школах. Прежде чем двинуться вперед в богословском развитии, нужно было дать себе отчет: куда направлялась богословская мысль, правильны ли были пути, по которым она шла? Это и делают Вселенские соборы. Поэтому Соборы эти были **фокусами, в которых концентрировалась богословская деятельность данного времени** (выделено нами – О.Ж.)...» [2; с. 9-10].

Мы не случайно выделили именно этот фрагмент в цитате почтенного историка, поскольку эти слова, произнесенные в адрес Вселенских соборов, в полной мере могут быть отнесены и к поместным соборам западной церкви на раннем этапе ее истории. По большому счету, именно на поместных соборах формировалась та повестка дня, которая затем выносилась на обсуждение Вселенских соборов, и поместные соборы Западной Церкви не были исключением в этом правиле. Соборные отцы, обсуждая возникшие в процессе церковного строительства вопросы, тем самым формировали тот привычный для нас образ Церкви, ее здание, сохраняя при этом тот соборный дух, характерный для первых христианских общин. Понятно, что при таком положении дел история поместных соборов представляет порой даже больший интерес, нежели история собственно Вселенских соборов, поскольку позволяет проникнуть мысленным взором на нижние этажи возводимого церковного здания и тем самым лучше понять, представить себе основные тенденции и направления строительства Церкви. И исследование этих вопросов сохраняет свою значимость и сегодня, поскольку Церковь и общество переживает сложные времена трансформации и взаимной притирки в современном меняющемся мире. Вместе с тем степень изученности этой проблемы явно недостаточна – исследователи как прошлого, так и настоящего по давней традиции сосредотачивают фокус своего внимания на истории Вселенских соборов, оставляя в стороне соборы поместные. И, поскольку очевидна ошибочность этого подхода, мы и решили актуализировать проблему.

Наследие Западных соборов для истории Вселенской Церкви имеет огромное значение. Итогом соборной деятельности в Италии к началу VI в. является установление традиции регулярного проведения поместных соборов, в результате деятельности которых вырабатывались важные решения канонических и богословских вопросов. С этого времени четко определяются три самых значимых региона в Италии. Среди них выделяются: центральная часть Апеннинского полуострова: Умбрия, Самния, Тусция, Сабиния и Аазий, объединенные под омофором (паллием) Римского епископа; северная паданская Италия: Лигурия, Эмилия и Венеция, находящиеся по покровительством Медиоланского епископа; южная Италия: Кампания, Аукания, Апулия, Калабрия и острова – часть, которая наименьшим образом проявляла себя в истории соборов IV-Vvv., однако, прославив-

шаяся великими деятелями церковной истории. Данные регионы в истории Западной Церкви будут играть важную роль как в рассматриваемый нами период, так и в эпоху средневековья.

Необходимо отметить, что именно италийское соборное движение IV-V вв. в исторической перспективе, вызвало к жизни каноническое представление о лидерстве Римского епископа в Церкви. Однако, несмотря на утверждение данного представления, та же соборная деятельность выработало противоположную историческую альтернативу, выразившуюся в виде «амбросианского» коллегиального управления «церковным кораблем». В рамках означенной коллегиальности «Писания святого епископа Медиоланского Града и святого Римского первосвященника», как выразился об этих документах I Толедский собор, воспринимались в качестве равноценных проявлений внутренне целостного соборного основания церковной дисциплины. К сожалению, «амбросианская» коллегиальность, так и не смогла стать основой соборности в Западной средневековой церкви.

Данный церковно-исторический опыт наглядно иллюстрирует тот факт, что соборная жизнь может вмещать в себя противоположные идеи и различную направленность мысли, при воплощении которых в будущем образуется историческое противоречие. По словам протоиерея Георгия Флоровского, «в известном смысле вся история священна. Однако в то же время история Церкви трагична. Соборность дана Церкви; осуществление ее есть дело Церкви. Истина постигается трудом и усилием... Основным условием христианского героизма является смирение перед Богом, приятие Его Откровения»[3; с.435].

Соборная история в полной мере являет христианам то, каким образом Промысел Божий способствует преодолению этой «трагичности» церковной истории. Присутствие промысла Божия объясняет конечную неодолимость соборности, ибо за сухими перечислениями епископских подписей, за строгими синодальными декретами, канонами и анафематизмами, за увлекательными протоколами, дышащими драматизмом захватывающей богословской борьбы, скрывается церковное служение христиан древних эпох, основанное на твердом памятовании сущности церковной жизни.

Литература

1. Афанасьев Н. Церковные соборы и их происхождение/ Н.Афанасьев. – М.: Артея, 2003. – С. 79.
2. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V веков. Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ Алевсандрийской и Антиохийской. / А.П. Лебедев. – СПб., 2004. – С. 9-10.
3. Флоровский Г. В. Соборность Церкви // Сборник Вера и Культура. / Г.В. Флоровский. – СПб.: Речь, 2002. – С. 435

ЕВАНГЕЛИЕ КАК СТИМУЛ ВОЗВРАЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН В ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ

Иеромонах Петр (Захаров)

магистрант Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью)
(Россия, г.Белгород)

Евангелие это христианское писание, содержащее описание фактов жизни и деяний Иисуса Христа. Авторами Евангелия являются апостолы, которые доподлинно видели все чудесные деяния Христа и донесли их до нашего времени. Оно сконцентрировано на жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, который воплотил в себе всю полноту божественной природы. Таким образом, Евангелие является основой христианской религии. В основе религии лежит феномен веры.

Присвоение вере научной категории феномен, связано с ее особенностями, а именно, с тем, что вера в первую очередь продиктована принадлежностью к внутреннему миру человека и определяется ее значимостью для человеческого существования. Вера оказывает влияние на всю внутреннюю организацию человека – его мысли, чувства, установки,