

ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР И КАТОЛИЧЕСКИЙ ЭКУМЕНИЗМ

А. В. Козина

Экуменическое движение – это движение за объединение всех христианских конфессий. Однако различные христианские конфессии вкладывают свой смысл в понимание этого единства. Экуменическое движение возникло в начале XX в., и наиболее активными его участниками были протестанты, вскоре эту идею подхватили православные. Католики были последними, кто присоединился к этому движению, но со своими особенностями и условиями.

Изменение отношений Ватикана к проблемам экуменического движения произошли во время понтификата Иоанна XXIII (1958–1963). Еще в начале своего правления он провозгласил курс на «ад-жорноменто» [1] (обновление), тем самым изменив политику своих предшественников и начав общение с представителями других конфессий. Возможно, это было связано с реалиями того времени, которые Папа не мог игнорировать. 40–50 гг. считаются годами кризиса католицизма (например, это вынужденное сотрудничество Ватикана с фашистским режимом Б. Муссолини, которое больно ударило по авторитету Католической Церкви). Кроме того, возрастающая роль Всемирного Совета Церквей и те позиции, которые Совет стал занимать, не могли не беспокоить Иоанна XXIII, т. к. Католическая Церковь всегда претендовала на лидирующее положение. Становиться в прямую конфронтацию было неразумно, гораздо целесообразней начать диалог с ВСЦ, но без подрыва собственного авторитета. Когда проходила III ассамблея ВСЦ в Нью-Дели (1961), Католическая Церковь впервые послала на нее своих представителей. После присутствия представителей Католической Церкви на ассамблее, Папа счел необходимым создать Секретариат по содействию христианского единства в Ватикане. Председателем данного комитета был назначен кардинал Августин Беа. С этого момента установились постоянные контакты между Римско-католической Церковью и ВСЦ.

Самым знаменательным событием в жизни Католической Церкви за последнее столетие стал созыв II Ватиканского собора (1962–1965). Он знаменует собой перелом внутри самой Церкви, изменение отношений к различным конфессиям и религиям. На собор впервые были приглашены в качестве наблюдателей два представителя от ВСЦ [2]. Деятельность с представителями других конфессий координировал

Секретариат, функции которого во время собора были четко определены [3]:

- информировать собор о некатоликах;
- информировать некатоликов о соборе;
- наладить и поддерживать отношения со всеми, будь то организации, официальные или частные лица, кто проявляет интерес к решениям собора.

Как известно, собор открыл Иоанн XXIII, в своей энциклике «*Pacem in terris*» от 11 апреля 1963 г. пункты 157–160 были посвящены сотрудничеству католиков с представителями других христианских конфессий. Но более детально принципы экуменизма Католической Церкви были раскрыты в декрете Павла VI, который стал понтификом после кончины предыдущего Папы. На своей третьей сессии в 1964 г. собор принял специальный документ. Он называется «Декрет об экуменизме» – *Unitatis redintegratio*. По этому декрету признается позитивная деятельность экуменического движения: «...общины приходят к более широкому сотрудничеству во всяческих делах, способствующих общему благу, которых требует всякая христианская совесть, и объединяются, насколько это возможно, в единодушной молитве [4]». И более того, провозглашается курс на объединение всех христиан, но данная энциклика несет в себе одно отличие от ойкумены, провозглашенной протестантами, а именно: «...все христиане соберутся в едином совершении Евхаристии, в единстве единой и единственной церкви, которое с самого начала дал Своей Церкви Христос и которое, как мы верим, неотъемлемо пребывает в Католической Церкви и, как мы надеемся, будет изо дня в день возрастать вплоть до скончания века...[5]». Таким образом католицизм провозглашал экуменическую деятельность и объединение всех христиан, но под покровительством Католической Церкви и под патронажем Папы как главы этой церкви и преемника апостола Павла на земле. Возможно, данному декрету не придавалось такого большого значения (ведь он ставил невыполнимые условия для других конфессий), если бы не демократический характер самого заявления в целом. Ибо все некатолические церкви по этому декрету были названы «братскими» и наделенными «неполной истиной», что ранее категорически отвергалось. Кроме того, Католическая Церковь обязала своих священников и верующих активно проводить экуменическую деятельность и решения собора в жизнь: «Забота о восстановлении единства возлагается на всю Церковь – как на верующих, так и на пастырей – и касается каждого в зависимости от

его способностей: будь то в повседневной христианской жизни, будь то в богословских и исторических исследованиях [6]». Именно эти документы были положены в основу понимания католического экуменизма, которое будет развиваться в дальнейшем «Папой-новатором» – Иоанном Павлом II.

Во время и после этого собора было намечено два направления сотрудничества и диалога Католической Церкви с православными и протестантами. По отношению к православным 7 декабря 1965 г. был провозглашен торжественный акт отмены анафем, произнесенных в 1054 г., которые положили начало Вселенскому расколу [7]. По отношению ко вторым Католическая Церковь расширила свое сотрудничество с ВСЦ, объединенной преимущественно протестантской организацией. В 1965 г. ЦК ВСЦ предложил представителям Ватикана создать единую группу для изучения совместных проблем, интересующих обе стороны. В том же году кардинал Беа прибыл в Женеву и сообщил о согласии Ватикана. По решению этой группы в 1967 г. была создана богословская комиссия для совместного решения теологических вопросов, связанных с учением о церкви. В создании данной комиссии участвовало представительство от «Веры и церковного устройства» (т. е. организация от ВСЦ) с одной стороны и Секретариат по содействию церковному единству (т. е. со стороны Католической Церкви) – с другой. Подобные комиссии положили начало для встреч на более высоком уровне. В 1969 г. в штаб-квартиру в Женеве прибыл с визитом Павел VI [8]. Но, несмотря на эти обоюдные контакты, Католическая Церковь не вошла и до сих пор не входит во Всемирный Совет Церквей на правах полноправных партнеров, который претендует на лидирующую и организационную роль экуменического движения. Это связано с тем, что, во-первых, католическое понимание экуменизма рознится с Базисом ВСЦ, т. к. в нем не признается главенство Папы Римского, во-вторых, внутренняя структура ВСЦ предполагает равное соотношение количества представленных церквей количеству мест. А это означает, что Католическая Церковь проиграет по количественному соотношению с многообразием протестантских церквей. Тем не менее начавшееся после II Ватиканского собора сотрудничество Католической Церкви с другими христианскими церквями продолжается до сих пор.

Однако решения Второго Ватиканского собора, несмотря на некоторое потепление отношений между конфессиями, внесли раскол внутрь самой Католической Церкви. И сейчас существует негласный

раскол на «модернистов», тех, кто признали основные положения Второго Ватиканского собора и следуют им до сих пор (сюда относится официальная позиция Ватикана и нынешний Папа), и на «традиционалистов», которые не признают решения собора, критикуют их, выступают за возврат к старым традициям. Во главе их стоит «Братство св. Пия X» (Папа Пий X известен своей энцикликой 1907 года против церковного модернизма и обновленчества как философии, как стиля религиозной жизни, как богословия, как критического направления в исследовании Библии и церковной истории), созданное в конце 60-х гг. Марселем Лефевром, отсюда их название «лефевристы». Противостояние между ними началось после собора, но фактический раскол произошел в 1988 г., когда их официальная Католическая Церковь отлучила от церкви за нарушение канонического права, хотя это был лишь предлог. Однако лефевристы пытаются сблизиться с Церковью, признают Папу и посылают ежегодные отчеты о своей деятельности, игнорируя акт своего отлучения.

Существует еще более радикальное ответвление – «седавакантисты», которые не признают не только решения Второго Ватиканского собора, но ныне действующего Папу Иоанна Павла II, считая его узурпатором папского престола, который вводит преобразования, недостойные для католической церкви. В данное время их возглавляет избранный в обход канонического права Пий XIII. Это последнее движение является более одиозным, но как первые, так и вторые не признают экуменическую деятельность, развернувшуюся после II Ватиканского собора, которую активно проводит Иоанн Павел II.

«Декрет об экуменизме», принятый на II Ватиканском соборе, был одной из реформ Католической Церкви, которая знаменовала собой начало конструктивного диалога католицизма с другими конфессиями и заложила основы католического понимания экуменизма.

Литература

1. *Ревуненкова Н.* Протестантизм и католицизм: попытки сближения // Наука и религия. 1973. № 7.
2. *Гордиенко Н.С.* Современный экуменизм. М., 1984. С. 58.
3. *Фалькони К.* Ватиканский собор и причины его созыва. М., 1964. С. 156.
4. Павел VI, Папа. *Unitatis redintegratio*. Энциклика Римско-католической церкви. Издана в 1964. Перепечатана в Internet // www.krotov.org. Документы II Ватиканского собора.
5. Павел VI, Папа. *Unitatis redintegratio*. Энциклика Римско-католической церкви. Издана в 1964. Перепечатана в Internet // www.krotov.org. Документы II Ватиканского собора.