Федеральное Агентство по образованию

Муниципальный Институт Права и Экономики

Реферат на тему: Социокультурная специфика католицизма.

выполнила:

студентка

группы БЗ-7-1

Трунова Т.Г.

проверила:

Тимофеева С.В.

г. Липецк 2008год.

Содержание

Введение

Глава I. Католическая церковь

I.I. Особенности вероисповедания, культовые и организационные

Глава II. Католицизм в России и Европе

II.I. Католицизм в России.

II.II. Католицизм в Европе.

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Русь с времени своего возникновения была открыта многим религиям. С принятием киевским князем Владимиром византийского христианства государственной религией, оно стало определяющим фактором истории восточнославянских народов. Но со времени крещения, на территории современной России присутствовало латинское христианство, имеющее своим духовным центром Римский апостольский престол.

В русской литературе римское христианство зовут католичеством, а византийское называют православием. В серьезных богословских трудах Русская церковь именует себя Восточной Греко-Российской Католической церковью. В целях разграничения было изобретено особое русское произношение прилагательного “католический”: по отношению к Востоку следовало выговаривать “ф”, а к Западу “т” (в украинском языке такое разночтение отсутствует). Впрочем, Западная церковь в Римской Мессе называет своих верующих “православными исповедниками”. До второго Ватиканского собора в молитвенниках пояснялось, что имеются в виду “истинно православные”, т.е. римо-католики.

Православных христиан, имеющих византийский обряд, но признающих Папу Римского главой Вселенской церкви, называют “униатами” (т.е. соединенными православными), а также “греко-католиками”, “православными католиками”, “католиками восточного обряда.” Про них говорят, что они еще не католики, но уже и не православные; “свои среди чужих, чужие среди своих”. Но, тем не менее, если христиане признают учительство и пастырскую власть Римского папы, принимают таинства у установленной им иерархии, то они являются действительными членами Католической церкви, о взаимоотношении которой и нашей родины России пойдет речь в этом реферате.

Глава I. Католическая церковь.

От начала христианства до 9 в. во всем мире существовала одна Христова церковь, вселенская, или кафолическая. С 9 в. началось и в 11 в. окончательно совершилось распадение ее на две отдельные церкви - восточную и западную, причем каждая из них оставила за собой название кафолической, или, по латино-романскому произношению, католической (Восточно-кафолическая и Римско-католическая церкви). Со времени разделения церквей в Римско-католической церкви, при сохранении ею существенных черт общехристианского учения, ясно обозначается ряд особенностей в догматах, в обрядах, в устройстве церковного управления, дисциплине и канонах.

Католическая церковь стала противополагаться Восточной православной церкви сравнительно поздно, но разница в настроении и направлении их стала намечаться уже в пору их основания. Ее легко почувствовать, если сравнить между собою Евангелие от Иоанна, которое так характерно для Восточной церкви, с Посланием к Евреям, которое представляет собой первый по времени опыт западного богословия. Тяжесть борьбы с гностицизмом пала по преимуществу на греческую церковь. В 4, 5 и 6 вв. на всем их протяжении споры тринитарные и христологические были выстраданы почти всецело одним греческим Востоком. Но если римская церковь при самом зарождении своем мало интересуется великими идеями, волновавшими Восток, зато она бдительно следит за всем, что касается земного устроения и порядка. С самого начала Рим расходует свою энергию на выработку железной церковной организации, которая в средние века кладет к подножию папского престола всю Западную Европу. Ритуализм, клерикализм, непреклонная власть церковной иерархии формируются в этой школе искусства управлять людьми. С течением времени Восток утратил свою роль волна вырождения затопила его богословие, сменившееся обрядностью. На сцену выступал протестантизм, для которого интеллектуальные интересы стояли на первом месте. И только Католическая церковь осталась верна себе власть, господство, дисциплина составляют ее основную черту.

Обстоятельства с самого раннего времени благоприятствовали развитию этой сильной власти. В то время как на Востоке христологические споры отторгали от империи ее старейшие провинции, на Западе масса населения мало понимала, о чем идет дело. Все области, отколовшиеся от империи на Востоке, могли жить и развиваться в пределах народностей, которые имели свое прошлое и свою культуру. Обращение в христианство новых народностей, напр. Болгарии и Руси, имело место уже после сформирования у них государственности, которая брала у Византии много, но не все. На Западе было иначе. Папству досталось крупное наследство от языческой империи. Испанию, сев. Африку, Галлию, провинции придунайские и альпийские Рим не только подчинял политически, но и покорял своим культом. Единство государственного культа означало единство языка. Значение этого обстоятельства чрезвычайно велико. Общий культовый язык уцелел и в то время, когда на смену паганизму пришло христианство. Христианский Рим в этом религиозном верховенстве своего языка нашел опору для осуществления своих церковных идей и стремлений. На Востоке христианство навсегда осталось многоязычным; на Западе оно вошло в давно начавшийся и далеко продвинувшийся процесс создания одного целого.

Этот процесс был настолько глубок и серьезен, что в положении церкви ничего не изменилось и после падения имперской оболочки. Вместо одной павшей монархии папство оперлось на другую. Империя Каролингов помогла созданию церковного государства, а Лжеисидоровы декреталии (ок. 850) закрепили достигнутые результаты. Папы собрали Европу вокруг своей кафедры. В сущности уже при Николае I Великом (857-867), Адриане II (867-872) и Иоанне VIII (872-882) все главное было сделано. Всего раньше расхождение обозначилось на Трулльском соборе 692 правило 2-е знает 85 правил апостольских, из них Запад принял только 50; правила 3, 6, 12 и 13 говорят о брачной жизни иподиаконов, диаконов и пресвитеров, тогда как Запад уже со времени Льва I Великого требовал от этих клириков безбрачия, которое на Востоке требовалось только для епископов; правило 36-е подтвердило ненавистное для Рима 28-е правило Халкидонского собора; правило 55-е запрещало западный пост в субботу; правило 67-е, согласно Деян. (1529), запрещало ядение крови; правило 82-е запрещало принятое на Западе начертание Христа как агнца. Все эти правила не были приняты Римом и запечатлели мелкие, но характерные отличия. В обращение поступили сборники - т.н. Дионисиев (ок. 500) и др., которые принимали папские декреталии, опускали не принятые Римом правила и тем все резче подчеркивали линии распада. Не случайно окончательное разделение Западной и Восточной церкви произошло при Льве IX (1049-1054). С этого именно правления вновь начинается работа, прервавшаяся при преемниках Николая I. Николай II (1058-61), Александр I (1061-73), Григорий VII (1073-85) ведут энергичную борьбу за свободу церкви. Декрет Грациана - согласование расхождений в канонах,- возникший в 1141-1150, закрепляет результаты усилий пап он ставит их определения рядом с канонами. Иннокентий III (1198-1216) отбирает у епископов титул наместник Христа и отдает его только папе. С удивительной выдержкой был пройден грандиозный путь, сначала у римских епископов было только священство, потом привзошло regnum [царство], которое стало священническим царством, а последнее, в конце концов, превратилось в царственное священство.

Навстречу этой концентрации власти Рима шло научное движение средневековья. “Князь схоластиков” Фома Аквинат защищал непогрешимость папы. Эта безмерная власть неизбежно вызывала противодействие. В мягкой форме оно намечается в монашестве, с его несомненными антииерархическими тенденциями. Францисканство раздвоилось в своем развитии; одна часть его скоро покинула начальный идеал и подчинилась всецело церкви, другая отдала свои силы проведению этого идеала. Отдельные члены ордена искали спасения у государства и защищали его самостоятельность. Францисканцы 14 в. подготовили современную теорию государственного права. 14-й век вообще составляет поворотный момент в истории римской церкви. Окрепшие государства не раз с успехом выступают против римской курии. Высший авторитет в церкви принадлежит теперь не папе и курии, а сонму епископов. Эти воззрения возобладали особенно в период великого раскола (1378-1409). Созванные на положении вселенских соборы Пизанский (1409), Констанцский (1414-18) и Базельский (1431-38) отвергли монархический примат Рима и подчинили его даже в делах веры соборам. На соборах Ферраро-Флорентийском (1438-43) и пятом Латеранском (1512-17) папство свело к нулю домогательства соборного движения. Епископализм, однако, не был задушен. Мысль о реформах из охладевших рук монашества и иерархии переходит в мирское общество. В наступление идут гуманисты, которые огнем сарказма и критики испепелили многое в сооружениях папства и схоластики. Острую форму кризис принял во время Реформации.

Тридеетский собор был призван уврачевать потрясенный организм католицизма. Его определения, затрагивающие почти всю систему вероучения, представляют собой пересмотр результатов всего средневекового развития; его постановления о преобразовании устраняют непорядки в церковном управлении и жизни. Его работа - начало реставрации католицизма. Собор шел вперед очень осторожно. Многое осталось недоговоренным в пользу папства. Епископализм на соборе смолкает, окончательно обстоятельства диктовали сосредоточение власти в руках одного вождя, и собор обращается к папе с просьбой скрепить его определения. Собор оставил не решенными вопросы об индексе запрещенных книг и об упорядочении богослужения. Поручение сделать это, было дано папе. Рим поручение временное, превратил в постоянное, в 1564 он создает congregatio condlii Tridentini interpretum и congregatio indids librorum prohibitonun, в 1587 - конгрегации истолкования определений Тридентского собора. В 1564 папа Пий IV обнародовал fonna professionis fidei catholicae [форму исповедания католической веры], которая заключает в себе Никейский символ и перечень важнейших определений Тридентского собора, с важными прибавлениями римская церковь есть мать и наставница всех церквей, и ее епископу подобает “истинное повиновение”. Это было принято как Тридентское исповедание веры. В 1564 был опубликован Cathechismus ex decreto concilii Tridentini; здесь также была брошена мысль, что Христос поставил Петра главой всех верных. Одновременно Рим энергично объединял богослужение, дотоле далеко не единообразное в разных странах. В 1568 был издан Breviarium Romanum (приблизительно то же, что содержится в православном Октоихе, следованной Псалтири, Минеях и Триодях), в 1570 - Missale Romanum (служебник), в 1596 -Ponuficale Romanum, в 1600 - Ceremoniale episcoporum (епископская служба), в 1614 -Rituale Romanum (Требник). Могучим союзником объединительной политики папства оказался орден иезуитов. Для сохранения авторитета и церковной власти в ход была пущена виртуозная исповедальная техника. Она добилась значительных изменений в проявлениях религиозности масс.

Стремительные усилия возвеличитьвласть римского первосвященника неизбежно вызвали противодействие в странах, где реформация не удалась, но где подлинная религиозная жизнь не была подавлена. Во Франции домогательства Рима вызвали энергичный отпор в 1682. Декларация галликанского духовенства о церковной власти высказывает смелые идеи, она допускает полную власть преемников Петра, но в то же время считает “неколебимыми”  декреты Констанцского “вселенского” собора и отказывается признать неотменяемым определение папы, если не последует согласие Церкви. Резко выраженное пелагианство католическо-иезуитской морали пробуждает идеи августинизма в янсенизме (Корнелий Янсен, епископ Ипернский, 1585-1638). Declaratio cleri gallicani была отвергнута Римом, янсенизм был осужден.

18 век потрясал не только троны, но и алтари. В 1773 папство было вынуждено расстаться с орденом иезуитов. С появлением в Европе политической реакции папство снова перешло в наступление. В 1814 был восстановлен орден иезуитов. В этот период созрело ультрамонтанство как антигалликанское движение и нашло своего видного представителя в лице Пия IX (1846-78). В 1854 папа провозгласил догмат о непорочном зачатии Марии, разработанный, главным образом, францисканцами и затем иезуитами. Это, в свою очередь, предполагало непогрешимость папских веро определений. В сущности это молча давно допускалось, но открыто не выражалось. Противодействие новым планам вышло, главным образом, из Германии. Оно, однако, не остановило Пия IX. 24 апреля 1870 на Ватиканском соборе определение о непогрешимости было принято единогласно 667 голосами. Германский католицизм выделил сильную партию протестующих старокатоликов. Преемники Пия IX не изменили направления его политики. Папство становится все неуступчивее и притязательнее. В 1879 Лев XIII канонизовал доктрину “ангельского доктора” Фомы Аквината. В 1906 и 1910 Пий Х потребовал, чтобы doctor in scriptura sacra (Св. Писания) всецело подчинялся одобренным Римом принципам и постановлениям изданным, издаваемым или имеющим быть изданными. В 1907 папа вывел из церкви модернистов. Именно упорство Ватикана вызвало отделение церкви от государства во Франции в 1905. [4]

Дальнейший путь расхождения - учение о спасении и оправдании. Здесь между нашими богословами разноголосица. Это и естественно ввиду неустойчивого учения нашего богословия о благодати и вообще о спасении. Католическая церковь приписывают полупелагианство. Нельзя забывать, что в свое время пелагианство на Востоке встретило хороший прием. Обыкновенно наши богословы отмечают следующие пункты расхождения в этом важном отделе догматики. Христианин должен делать добрые дела не только потому, что ему нужны заслуги (merita) для получения блаженной жизни, но и для того, чтобы принести удовлетворение (satisfactio) для избежания временных наказаний. С этим стоит в тесной связи мнение, что наряду с обычными заслугами есть merita supererogationis - сверхдолжные дела или заслуги. Совокупность этих заслуг, вместе с meritum Christi, образует thesaurus meritorum или operum supererogationis - сокровищницу добрых дел, из которой церковь имеет право черпать для изглажения грехов своей паствы. Отсюда учение об индульгенциях.

Отличия в обрядах Католическая церковь сводятся к следующему крещение совершается через кропление и обливание, а не через погружение в воду; миропомазание (конфирмация) совершается только епископом; материю таинства покаяния составляет, наряду с сокрушением и исповедью, satisfactio (налагаемая священником епитимия); евхаристия совершается на опресноках и мирянам преподается под одним видом хлеба; таинство елеосвящения совершается елеем, который освящен епископом.

Управление Католическая церковьимеет следующий вид. Папа есть глава

4. Исаев, И.А. Рецидив теократической утопии: церковь и феодальная государственность в расколе // Историко-правовые вопросы взаимоотношений государства и церкви в Истории России [текст]: Сборник научных трудов/ И.А. Исаев.- ВЮЗИ. М., 1988.-111с.

Католическая церковь, патриарх Запада и примас Италии. Ему принадлежит первенство юрисдикции право законодательства, право управления культом, высшее управление всеми прочими делами - учреждение должностей, их замещение, право надзора над церковью всего мира, высшая судебная власть, право посольства. Сотрудниками папы по управлению церковью являются кардиналы. Этот институт имел сложную историю. Рим, в подражание порядкам начальной иерусалимской церкви, долго удерживал седмеричное число диаконов. Так как столичная паства быстро возрастала численно, то фактическое положение диаконов, стоявших во главе благотворительности значительных округов (capita regionum), обогнало их начальную скромную степень (ср. Архидиакон). С 4 в. их называют кардиналами-диаконами. Они участвуют в совете пресвитериума, председательствуют в собраниях духовенства под ведомых им округов и по недельно служат с папой в Латеранской базилике. В то же время для совершения службы в четырех патриарших храмах Рима - св. Петра, св. Павла, Марии и св. Лаврентия - сформировались коллегии пресвитеров, по 7 в каждой, образовавшие зародыш учреждения кардиналов-пресвитеров. Для предстоятельства вместо себя при богослужении, а также для совещаний папа часто вызывал к себе епископов ближайших к Риму епархий. Так появились кардиналы-епископы. В 8 в. их было 7, потом 6 епископы Остийский, Портский, Альбанский, Сабинский, Тускулумский и Пренестский. Кардиналы-епископы, кардиналы-пресвитеры и кардиналы-диаконы образовали коллегию, во главе которой стоял епископ Остийский в качестве декана. Влияние этой коллегии стало быстро возрастать со времени предоставления ей исключительного права выбора папы (1059 и 1179), которое превратилось в право выбирать его из среды кардиналов. Урбан VI (1378-1389) был последний папа не из кардиналов. Когда Рим остался победителем в борьбе с епископализмом, права и полномочия соборов оказались достоянием коллегии кардиналов. Число кардиналов в 13-15 вв. было редко выше 30. Сикст V в 1586 фиксировал цифру 70 6 кардиналов-епископов, 50 кардиналов-пресвитеров и 14 кардиналов-диаконов. Фактически эта цифра колеблется. Иерархическая степень совпадает с рангом кардиналов только у кардиналов-епископов. Кардиналы-пресвитеры суть епископы, а все кардиналы-диаконы в настоящее время - пресвитеры. Часть кардиналов-пресвитеров на положении епархиальных архиереев живет вне Рима (кардиналы extra curiam). Назначение кардиналов есть дело папы, иногда после формального согласия коллегии. В случае назначения кардиналов короны, т.е. кардиналов из епископов другого католического государства, требуется согласие соответствующего правительства - Франции, Австрии, Испании и Португалии. По крайней мере четыре кардинала представляют нищенствующие ордена. Все католические нации должны иметь своих представителей в коллегии. Кардинальский титул поглощает все прочие, кроме титулов принцев крови. Титулуются кардиналы eminentia. Кардиналы заседают на соборах, судятся папой, имеют преимущество перед прочими прелатами в церемониях. Кардинал-наместник (vicarius urbis) есть заместитель папы по управлению римской епархией.

I.I. Особенности вероисповедания, культовые и организационные.

1.Католическая сакраментология

Отступления католиков от древних преданий в совершении таинств.

Число таинств у католиков такое же, как и в древней Церкви, то есть семь. Но общий взгляд на все таинства принципиально отличается от древнецерковного. Католики учат, что таинства являются не только действительными, но и спасительно-действенным и, вне зависимости от состояния человека, который их приемлет.

Наша Церковь учит, что церковные таинства считаются действительными при совершении их всяким канонически правильно поставленным священником по Церковному уставу. Но спасительно-действенным таинство является только тогда, когда человек приемлет его с должным расположением. Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам предупреждал о том, что если человек причащается без рассуждения, без должной подготовки, то он делает это в осуждение себе.

Католики же считают, что, во всяком случае - вне зависимости от того, с верой или без веры подходит человек к восприятию таинства, - оно является спасительно-действенным. Это очень опасно, потому что при таком подходе таинства начинают рассматриваться как некие магические обряды. То есть если правильно поставленный священнослужитель правильно прочтет положенные слова, если есть тот, над кем этот обряд совершается, и есть все внешние атрибуты, необходимые для его совершения (вода для крещения, хлеб и вино для Евхаристии), то наличие этих формальных элементов является достаточным для того, чтобы таинство оказалось спасительно-действенным.

2. Таинство крещения

В Православной Церкви формула крещения такова: “Крещается раб Божий имя во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь”. У католиков же происходит перенос внимания на фигуру совершающего таинство. Католический священник говорит: “Я крещаю тебя”.

У католиков со средних веков введено обливательное или окропительное крещение. Мы не можем сейчас говорить об этом как об отличии, потому что и у нас за последнее столетие многие взрослые и дети были крещены таким образом. Но в нашей стране условия жизни были таковы, что Церковь была вынуждена допускать крещение обливанием или кроплением. В крайней ситуации такое крещение допускалось и древней Церковью - если надо было выбирать: крестить человека обливанием или не крестить вовсе. Католики же в средние века не были побуждаемы к этому никакими основательными неизбежными причинами. У нас хотя и был временный отход, но сейчас мы стараемся по возможности вернуться в отношении взрослых - и это есть уже во многих храмах - к практике крещения погружением, как это и было в древней Церкви, в то время как католики по-прежнему принципиально считают достаточным обливательное или даже только окропительное крещение.

3. Таинство миропомазания.

В Католической церкви это таинство называется конфирмацией. Совершается оно, в отличие от Православной Церкви, как правило, епископом. Это отличие не так уж существенно, ведь и у нас священник помазывает миром, которое освящено архиереем. В практике Православной Церкви миро раз в два года освящает Патриарх, затем оно распределяется по епархиям и по приходам (то есть епископ таким образом часть своих полномочий препоручает священнику). А у католиков сам епископ совершает это таинство через возложение рук.

Существенным отличием является то, что конфирмация не совершается над младенцем сразу после крещения, а лишь по достижении отроческого возраста. В разных странах и в разные века возраст конфирмации колебался от семи до двенадцати лет. Чем руководствуются католики, отодвигая миропомазание -конфирмацию - от крещения? Они учат так. Если младенец крещен, то он освобожден от вины первородного греха. Младенец личных грехов не имеет. Если он и умрет, то все равно будет спасен и сподобится лучшей участи, поэтому нет смысла преподавать ему другие таинства до достижения отроческого возраста. Это чисто внешний, рационалистический подход, при котором игнорируется благодатное действие таинств.

4. Таинство Евхаристии.

Более всего отступлений от древне-церковной практики у католиков в таинстве Евхаристии. Во-первых, младенцев до конфирмации не причащают. Во-вторых, причащение мирян совершается только под видом хлеба. Хлеб для Евхаристии употребляется пресный. Практика причащения мирян только хлебом возникла в средние века из соображений санитарно-гигиенических. В то время Европу часто посещали болезни, такие, как чума, холера, уносившие до четверти населения. Как один из способов борьбы с заразой и было введено причащение мирян только под одним видом, когда каждому причащающемуся дается так называемая облатка - кусочек пресного хлеба. Понятно, что в этом проявилось неверие в силу таинства, исцеляющего не только духовные, но и телесные недуги, недостаточная вера в силу Тела и Крови Спасителя. Это произошло уже после отделения католичества от Вселенской Церкви, когда многое в церковной жизни католиков стало приходить в угасание.

Моментом преложения Святых Даров у католиков считаются установительные слова Христа Спасителя: “Примите, ядите, сие есть Тело Мое...”, а не молитва призывания Святого Духа, как в Православной Церкви. Эпиклеза (призывание Духа Святого) есть в древних литургических текстах и конечно же в литургиях святого Иоанна Златоуста и святого Василия Великого. В католической мессе этой молитвы нет. В этом проявляется различие богословского подхода. Для католиков главное - произнесение формулы, даже если в роли этой формулы выступают слова Христа Спасителя. Главное - чтобы формула была вовремя произнесена.

Иначе в Православной Церкви. Хотя мы, молясь на каждой литургии, верим и знаем, что чудо совершится, что вино и хлеб действительно станут Телом и Кровью Христа Спасителя, но все же главное в литургии - это молитва о том, чтобы чудо совершилось, чтобы Дух Святой пришел и преложил то, что было хлебом и вином, в Тело и Кровь Христа Спасителя. А для католиков главное - это формула, а все остальное - обрамляющие ее моменты.

5. Таинство брака.

*Первое отличие* состоит в том, что совершителями брака в Католической церкви признаются сами брачующиеся, а не священник. Брак и у них совершается в храме, перед алтарем. Священник дает жениху и невесте кольца. Но священник нужен лишь для признания канонической законности брака.

*Второе отличие* - признание абсолютной нерасторжимости брака. Развод у католиков недопустим ни по, какой причине - даже по той, которая указывается самим Спасителем в Евангелии (то есть по причине нарушения супружеской верности). В Католической церкви супруг, который является пострадавшей стороной, не имеет права на развод и, следовательно, на вступление в другой брачный союз при жизни, изменившей ему стороны.

Однако из книг известно, что в средние века католики разводились. Дело в том, что у католиков все можно изящно обойти. Брак абсолютно нерасторжим, но он может быть признан недействительным. По, каким причинам? Главная причина - что брак совершался из побуждений, которые не соответствуют цели брачного союза. В средние века этим очень часто злоупотребляли, и иные европейские монархи не раз вступали в брак, пользуясь этой формулировкой. Теперь тоже таких процессов довольно много. Все они идут через Ватикан.

Большие хлопоты соответствующему ведомству Ватикана доставляют многочисленные процессы о признании недействительными браков, заключаемых жителями “третьего мира” (в основном испанцами и португальцами из Латинской Америки), с целью получить гражданство в странах Южной Европы (Испании, Португалии, Италии). В Испании и Португалии гражданский брак практически не имеет места или, по крайней мере, не дает права гражданства. Поэтому иные люди решаются на такое беззаконное действие.

 6. Таинство священства

Во второй половине XI века у католиков был введен обязательный целибат (то есть безбрачие) священства.

Целибат не надо путать с монашеством. Священников и епископов из католических монашеских орденов не так много. Целибат - это просто обет отказа от семейной жизни.

В древней Церкви в брак могли вступать пребывающие в сане всех трех степеней священства: диакон, пресвитер и епископ.

В Послании апостола Павла к Тимофею говорится: “Епископ должен быть непорочен, одной жены муж” (1 Тим. 3, 2). Такая практика существовала на протяжении первых веков. Постепенно (примерно к VI веку) на Востоке утвердился обычай безбрачия епископата. При византийском императоре Юстиниане Великом все епископы стали обязательно безбрачными (не монахами, а именно безбрачными). И только потом, значительно позднее, стало так, что во епископы может быть рукоположен только монах. В древней Церкви, как и у нас сейчас, для диаконов и священников до хиротонии разрешался первый и единственный брак.

На Западе с самого начала брак духовенства скорее попускался, чем считался нормой. Там распространилась психология тушения браком, на брачный союз стали смотреть как на что-то нечистое, в особенности применительно к священнослужителям. На Востоке тоже существовало такое мнение, но оно было отвергнуто Соборами древней Церкви. Поместный Собор в городе Гангры, а затем и Трулльский Собор приняли специальные правила - каноны, в которых говорится, что, если кто отпускает жену свою или мужа своего не по стремлнию к чистоте и благочестивой жизни, а по причине гнушения браком, таковой, если священник, - да будет извержен из сана, а если мирянин - да будет отлучен. Или если кто не желает принимать Причастие у женатого священника, потому что гнушается им, как живущим в браке, то таковой, если пресвитер, - да будет извержен, а если мирянин - да будет отлучен.

Отношение к браку как к чему-то оскверняющему человека древняя Церковь решительно не приняла. Однако на Западе оно постепенно укреплялось и привело к признанию всецелого обязательного целибата.

Рукоположение у католиков сохраняется. Единственное отличие - в том, что рукоположение епископа у них совершается одним епископом, а в Православной Церкви - не менее чем двумя. А прочее по форме достаточно похоже.

Диаконов у католиков почти не осталось. Они формально признаются, но чин диаконского служения при совершении католического богослужения не нужен. Само богослужение сокращено - нет ектений. Сан диакона для католиков - это просто ступенька: посвящаемый на 10 минут рукополагается в диакона, чтобы после этого стать пресвитером. Фактически же диакон отсутствует, как у нас фактически отсутствует иподиакон (кроме тех, кто служит при епископе). Тем не менее у нас каждый, кто рукополагается во диакона, сначала посвящается в чтеца (то есть иподиакона) и некоторое время, пока он стоит и ожидает диаконской хиротонии, бывает иподиаконом. Примерно так же у католиков произошло с диаконским служением.

7. Таинство покаяния.

Католики учат, что грехи подразделяются на простительные и смертные.

Попутно необходимо заметить, что в некоторых наших молитвенниках, изданных в XX веке или западного издания, имеются перечни “Семь смертных грехов” или что-нибудь подобное. Все эти списки - по семь, по восемь и по девять - благополучно перекочевали к нам из католических книжек.

Какой грех называли смертным святые отцы? Не формально какой-то определенный: скажем, воровство или убийство. Исаак Сирин писал: “Грех к смерти есть тот, если кто, согрешая, в не раскаянии пребывает”.

То есть смертным грехом является тот, в котором человек не раскаивается. Он может быть по видимости и мелким. Но если мелкая страсть крепко привязывает человека к земле и душа пребывает в не раскаянии, то и небольшой на первый взгляд грех может оказаться гибельным для души.

Святые отцы не делят грехи по каким-либо внешним признакам на смертные и простительные. У католиков же такое деление есть. Кроме этого каждый грех делится на два составляющих его элемента: вина греха и наказание за грех.

В чем же особенность католического учения об исповеди?

В крещении человеку прощаются все грехи: и смертные, и простительные: и в отношении вины, и в отношении наказания. То есть в крещении человеку прощается все.

А в таинстве исповеди, как учат католики, все происходит по-другому: смертные грехи прощаются и в отношении вины, и в отношении наказания, но вот простительные грехи прощаются только в отношении вины, а наказание при этом остается. Наказание человек непременно должен понести. Отсюда и индульгенции, и учение о чистилище и о разного рода канонических наказаниях. Понести наказание - это способ дать Богу удовлетворение. Поэтому после исповеди, как правило, духовник выдает католику точный перечень канонических наказаний, которыетот должен понести за грехи. Католическое “Руководство по пастырскому богословию” -. там написано, закой грех, при ких обстоятельствах, в каком возрасте, при ких смягчающих, при ких отягчающих обстоятельствах и т. д. полагается такое-то наказание. Оно может быть увеличено, смягчено, за него может быть дана такая-то индульгенция. Одним словом, все очень точно расписано, и это понятно. Ведь если видеть спасение в удовлетворении, которое непременно нужно принести, то важно не ошибиться, потому что если наказание дать меньше, чем полагается, то человек будет приносить его в чистилище, а духовник ответит за то, что он не наложил правильного наказания по мере исповеданных грехов.

Духовник здесь выступает как судья, а не как душепопичитель. Этот аспект весьма преувеличен в католической пастырской практике.

И еще одна интересная особенность, связанная с католическим учением о спасительной действенности таинств вне зависимости от расположения приступающего к таинству. Как считают католики, для того, чтобы таинство покаяния оказалось спасительным, не требуется глубокого сокрушения, продиктованного любовью к Богу, а достаточно легкого сожаления о грехах, продиктованного страхом или другими мотивами. Это учение католики выделяют как один из самых положительных моментов своей доктрины в учении о таинстве исповеди. В Римо-католической богословской энциклопедии, вышедшей в 1967 году, написано по этому поводу следующее:

“Превосходство нового закона как раз в том и состоит, что неполное сокрушение, не являвшееся достаточным для отпущения грехов ни в первобытной религии, ни в религии иудейской, становится достаточным в соединении с таинством в религии христианской”. Получается, что подлинное покаяние, которое требовалось в первобытных религиях и в иудаизме, теперь не требуется (и в этом будто бы главное преимущество Нового Завета). Поэтому теперь на исповеди можно покаяться лишь слегка и тем не менее получитьразрешение грехов. Это опять проявление того же формального, внешнего подхода к таинствам. [5]

5. Соловьев, В.С. Жизнь с Богом [текст]: Собрание сочинений//Репринт/ В.С. Соловьев.- Т.IX.- Брюссель:,1966.- 66с.

Глава II. Католицизм в России и Европе.

II.I. Католицизм в России.

Географическое положение и культурно-политические условия России открыли христианству доступ в нее из Константинополя; но отсутствие в ту пору резкой обособленности в догматах и обрядах Западной и Восточной церквей не создавало здесь принципиальной помехи и для Рима. Для русских 10 в. могла быть ясной разница между язычеством и христианством, но откуда шло новое учение в смысле догматическом - это оставалось пока еще безразличным. Опасения русских, чтобы с принятием христианства из рук Византии не поставить себя в зависимость от нее, до известной степени создавали даже благоприятную почву для римской пропаганды. В 959, уже приняв крещение в Царьграде, вел. княгиня Ольга просила германского имп. Оттона Великого прислать ей священников: она была тогда в ссоре с византийским императором. Обстоятельства вскоре изменились, и отправленный Отгоном епископ Адальберт вернулся из Киева без успеха. Дружественные сношения св. Владимира с королями польским, чешским и венгерским открывали дорогу католическим миссионерам. В год крещения Владимира папа шлет ему в Корсунь мощи святых. Св. Бруно по дороге к печенегам радушно принят в Киеве (1007).

Окончательное разделение церквей (1054) не сразу создало глубокую пропасть между ними. Вел. кн. киевский Изяслав I, изгнанный братьями, обращается за помощью к папе Григорию VII и не считает зазорным принести свою землю к стопам св. Петра, чтобы получить ее как дар римского престола (1075). Хотя на предложение антипапы Климента III о соединении церквей и последовал отказ, но русский митрополит отправил в Рим посла и с благоговением принял присланные оттуда в дар мощи святых (1091). Новгородские женщины носили своих детей на молитву без различия к православным и католическим священникам. Браки с латинянами были обычным явлением, хотя и требовалось предварительное принятие православия. Иноземцы-купцы в Древней Руси пользовались широкой веротерпимостью. В 12-13 вв. существовали латинские церкви в Киеве, Переяславле, Смоленске, Полоцке, Пскове, Новгороде и Ладоге. В домонгольский период развитию чувства вражды к латинянам препятствовало, по словам Голубинского, живое житейское общение, в котором находились русские с западно-европейскими народами, особенно с поляками и венграми. К тому же и латинская пропаганда лишь перед самым концом домонгольского периода приняла более или менее систематичный характер. В середине 12 в. епископ Краковский Матвей приглашал знаменитого Бернарда Клервоского проповедовать среди русских. Может быть, отказ константинопольского патриарха учредить во Владимире отдельную митрополию и недовольство этим Андрея Боголюбского побудили папу отправить к нему послов (1169), без каких-либо, впрочем, результатов.

Юго-западная Русь, в особенности Галицкая область, сильнее всего испытала на себе действие католич. пропаганды. Образование Латинской империи на Балканском полуострове (1204), а также признание болгарами и сербами верховной власти Рима породили у папы Иннокентия III надежды собрать обильную жатву и на Руси. В 1205 он уговаривает Романа Галицкого перейти в католичество, обещая ему королевский титул. Два года спустя посылается о том же окружная грамота всему русскому духовенству. Временное завоевание Галича венгерским королем Андреем (1214-1219) привело к попытке насадить здесь унию, а отпор православного населения - к насильственным действиям: местное духовенство было изгнано и заменено латинским. Доминиканский орден быстро распространился в Польше, а оттуда перешел на Русь. Около 1228 у доминиканцев был в Киеве свой монастырь; утвердились они также в Перемышле, Львове и Галиче. В 1234 папа учредил для России любушскую епископию in partibus infidelium. Плано-Карпини, посол Иннокентия IV к монгольскому хану, нашел у Даниила Галицкого радушный прием. Даниил согласился на унию взамен помощи против татар (1246). Но помощь папы не являлась, и галицкий князь охладел к Риму; вторично присланный латинский епископ был им прогнан. Через несколько лет, однако, переговоры возобновились; о сближении усиленно хлопотали венгры и поляки. Даниил был коронован королевским венцом и формально признал унию (1253). Воззвания папы к государям средней Европы ополчиться на татар остались безответны, и Даниил, удержав за собой королевский титул, окончательно разошелся с римской курией. Политический упадок юго-западной Руси со второй половины 13 в. облегчал путь иноземному завоеванию и вместе с тем обеспечивал успех пропаганды К. В 1320 в Киев назначен католич. епископ; в 1327 галицкий князь Юрий-Болеслав становится католиком; завоевание Галича польским королем Казимиром IV (1349) ведет к учреждению во Львове латинской епархии (1361), а булла “Debitum pastoralis officii (13 февраля 1375) окончательно организует католическую церковь в Галиции.

Труднее была деятельность латинских миссионеров в северных областях древней Руси. Переговоры Новгорода и Пскова с Ливонским орденом о мире при посредстве папского легата возбудили ошибочное представление о готовности русских князей провозгласить унию и дали повод папе Гонорию III обратиться к ним с окружной грамотой (1227). Суздальскому князю Юрию Всеволодовичу послана была, сверх того, отдельная грамота с увещанием признать первенство Рима в христианской церкви (1231). Оба призыва остались без ответа. Доминиканцы, ехавшие к татарам, были прогнаны из Суздаля вследствие попытки распространить свое учение. Борьба Александра Невского со шведами (1241) в народных глазах приобрела в скором времени характер защиты православия от натиска К.; призыв папы Иннокентия IV к тому же Александру войти в унию (1248) оказался совершенно несвоевременным, а позволение, данное Миндовгу другим папой, Александром IV, завоевать земли русских “для блага христианства” (1255) облегчить сближение, конечно, не могло. Монгольское иго, политически изолировав северо-восточную Русь, надолго вывело ее из сферы фактического воздействия Рима. Покорение западной Руси литовцами вызывает там колебание между Римом и Константинополем, а брак Ягайло с Ядвигой (1386) намечает путь к сближению с католичеством.

Флорентийская уния (1439) определила новую эпоху в истории отношений русской церкви с латинской. Прозелитизм Рима становится настойчивее, систематичное, отчужденность русских от латинян - сознательнее и убежденнее. Постановления унии были поняты в московской Руси (о дальнейшей истории К. в зап. Руси см. Уния) как оскорбление и угроза, а идея “Третьего Рима”, поставившая во главе православного мира Москву, обязывала последнюю тем более стоять на страже по отношению к церкви латинской. Надежды пап на унию вновь пробудились, однако, по случаю брака Ивана III с Софьей Палеолог (1472). Воспитанная в Риме на попечении латинского духовенства, перешедшая здесь в католичество, Софья (Зоя), казалось, открывала путь латинской пропаганде при дворе московского князя. Дала ли она Риму какие-либо обещания - неизвестно; но, едва вступив на русскую территорию, она сразу зарекомендовала себя безупречной православной. Состязание в вере приехавшего с ней папского легата Антонио Бонумбре с русским духовенством не привело ни к чему. С этих пор между Римом и Москвой устанавливаются дипломатические сношения. Таковы посольства Толбузина (1475), бр. Ралевых (1488), Д. Ралева и М. Карачарова (1500), Ю. Траханиота; они преследовали цели преимущественно культурные (вызов иноземных мастеров).

Москва в эту пору еще не так нетерпимо относилась к К., как, например, двумя столетиями позже. При бракосочетании Софьи присутствует А. Бонумбре со свитой; самая мысль взять жену, хотя бы и православную, из рук римского первосвященника еще не казалась опасной; тот же Иван III выдает дочь свою Елену за Александра литовского, католика. Во вторую половину княжения Василия III Рим пытался склонить вел. князя к походу на турок и к принятию унии (посольства Н. Шомберга 1518, еп. Феррери 1519, П. Чентурионе 1524, еп. Скаренского 1526), но Василий, не отказываясь переговаривать о первом, категорически отказался от второго (посольства Д. Герасимова 1525, Трусова и Лодыгина 1526).

При Иване Грозном дело дошло до явного подлога. Иоганн Шлитте, немецкий авантюрист, посланный в Германию для найма ремесленников и техников, отправил в Рим, по фиктивному полномочию (как думают некоторые - не без тайного участия венского двора), некоего Штейнберга, с заявлением желания царя принять унию и с просьбой даровать емукоролевский титул и учредить в Москве католическую митрополию. Поддержанный имп. Карлом V и венским нунцием, Шлитте вызвал в Риме большое оживление и породил широкие планы (1550-53), встретившие серьезную оппозицию в лице польского короля Сигизмунда-Августа, который считал признание московского вел. князя королем опасным для интересов Польши; под угрозой разрыва с Римом и сближения с турками ему удалось заставить папу отказаться от своих намерений, которые, впрочем, и без того потерпели бы неудачу от самого Ивана Грозного при первой же попытке реализовать их. В 1561 Пий IV отправил к Ивану Грозному Канобио с приглашением на Тридентский собор и предложением посредничества в войне с Польшей, но Сигизмунд-Август отказался пропустить Канобио в московскиепределы. В том же году папа пытался - также неудачно, по той же причине - отправить другого посланца, Джиральди, но уже негласно и без официальных полномочий. Джиральди поручалось убедить царя отправить в Рим посольство и хлопотать о посылке молодых людей в римские школы. В папской грамоте Иван был назван королем и титулован величеством, между тем как впоследствии Рим долго отказывал в этом титуле русским государям. Пий V, энергичный проповедник борьбы с турками, сделал новую попытку привлечь царя к антиоттоманской лиге (1570); вопросы религиозные послу (Портико) наказывалось затронуть лишь в общих чертах. Посольству опять помешала Польша. Папа Григорий XIII, учреждая в Риме греческую коллегию св. Афанасия, хлопотал о помещении в ней коренных москвичей. Попытки его завязать с Москвой непосредственные сношения первоначально, подобно прежним, разбились о противодействие Польши (1576, посольство Кленхена; 1580); но обстоятельства неожиданно сложились благоприятно для Рима. Доведенный до крайности в несчастной войне со Стефаном Баторием, Иван отправил Шевригина в Рим просить о посредничестве (1580). Папа отправил к царю иезуита Поссевино. Верный духу своего ордена, Поссевино считал для успеха пропаганды необходимым распространить книги, завести школы. Он мечтал о русской семинарии в Вильно или Полоцке, о типографиях специально для славянских книг, о посылке в Россию католических священников при венецианских или римских купцах. Тотчас по приезде к московскому двору он сделал предложение о соединении церквей, развив свои мысли в особой докладной записке; но царь уклонился от обсуждения дела прежде окончания войны. Когда мир был заключен, Поссевино настаивал на союзе против турок и на принятии Флорентийской унии; но ни личные прения его с царем, ни переговоры с боярами не имели успеха. Свободный приезд папским посланцам и венецианским купцам с их священниками был обещан, но без права проповеди и строительства церквей. Отклонена и просьба посылать русскую молодежь в коллегию св. Афанасия. В 1594 и 1597 папа Климент VIII посылал к царю Федору Ивановичу свящ. Камулея, чтобы склонить Россию к войне с турками; маня русских Константинополем, курия убеждала русского государя, что одно лишь содействие папы может утвердить за ним оспариваемый Европою царский титул. В Москве отнеслись холодно к этим заявлениям.

Смутное время открыло католической пропаганде широкое поприще. Не решен еще вопрос, был ли Дмитрий Самозванец ставленник иезуитов или нет; но несомненно, что содействие поляков в достижении престола он обеспечил себе личным переходом в католичество и обязательством ввести католичество в России. Убежденным католиком он не был и в иезуитах видел лишь орудие своего возвышения. Любимой мечтою его была война с Турцией; он домогался цесарского титула; курия должна была служить осуществлению этих планов. Появление в свите нового царя иезуитов, позволениеим совершать богослужение в самом Кремле, открытая проповедь латинского учения; брак на католичке, хотя и по православному обряду, но в присутствии иезуитов, приветствовавших новую царицу в самом соборе речью на латинском языке; устройство для Марины католич. церкви внутри кремлевского дворца, деятельные сношения с Римом, влиятельное положение папского легата Рангони и поляков (1605-06) - все это вызывало в народе чувство религиозного и национального оскорбления. Последующие события могли лишь усилить ненависть православных к К. При втором самозванце иезуиты снова воспрянули духом; фанатический исповедник латинства польский король Сигизмунд III угрожал целости русского государства; избрание в цари королевича Владислава, католика (1610), шло совершенно вразрез с коренными понятиями русских людей. Прежнее отчуждение от К. сменилось страхом и ненавистью к “богоотметному костелу”. Название римлянина, папежника стало обидной бранью. Доступ католическому духовенству в московское государство был категорически запрещен; желали даже по возможности избавиться от католиков-мирян, между тем как к протестантам относились терпимо, спокойно допуская постройку их церквей. В 1620 постановлено перекрещивать католиков, переходящих в православие, но закон этот продержался только до 1667.

Сношения с Римом возобновились не раньше 1673. Успехи турок в войне с Польшей встревожили царя Алексея Михайловича; он обратился к европейским государям и к папе с приглашением совместно действовать против османов. Посольство Менезия не имело успеха; помешал спор из-за титула. Московское правительство считало себя оскорбленным и не приняло ответной папской грамоты. Через польского короля и особенно через императора папы, тем не менее, начинают усиленно хлопотать о позволении католикам иметь в России свои церкви и духовенство. Союз с названными государями против турок, равно как и более свободный образ мыслей царевны Софьи и кн. В.В. Голицына обеспечили некоторый успех этим ходатайствам: приезд католических священников в единичных случаях был допущен. Разрешением воспользовались, главным образом, иезуиты. Падение Софьи повлекло за собою изгнание последних, но не представителей других орденов. В конце 17в. католикам удалось, помимо официального разрешения, воздвигнуть первую, в московский период, деревянную церковь в России.

Сближение с Западной Европой, начатое поездкой Петра Великого за границу (1697-98), открыло К. новые пути. Внешняя перемена была разительна: много русских людей, т.н. “волонтеров”, посетило папскую столицу, с благоговением поклоняясь местным святыням; Б.П. Шереметев привез папе царскую грамоту; наблюдались даже единичные факты перехода в К. В Замостье царь был очень любезен с папским нунцием (1698); в Москве он не раз присутствовал при католическом богослужении; симпатии лиц, ставших, по смерти последнего патриарха Адриана (1700), во главе русской церкви, тяготели к К. Терпимость Петра Великого к католикам не шла, однако, далее сферы собственно религиозной. В К. Петр видел опасную силу, подрывающую авторитет светской власти. Католики получили свободный въезд в Россию, а также право строить церкви. Последняя льгота была вызвана печальным инцидентом в Полоцке, когда царь со свитою перебил нескольких униатских священников. Желание ослабить неприятное впечатление побудило Петра разрешить указом 2 декабря 1705 свободный проезд католических миссионеров в Персию и Китай, устройство католических школ и строение храмов. В 1707 в Рим был отправлен кн. Б.И. Куракин отклонять папу от признания Станислава Лещинского польским королем. Климент XI соглашался удовлетворить просьбу царя, но взамен требовал уступок римской церкви. Обе стороны разошлись, не сойдясь в условиях. Полтавская битва (1709) высоко подняла престиж России при дворе папском; там все настойчивее высказывалась мысль о необходимости сближения с русским царем. Жену царевича Алексея Петровича, по выходе замуж оставшуюся протестанткой, Рим питал надежды обратить в К. Тем временем католическая пропаганда из Москвы распространилась и в провинцию; особенно пустила она корни в Астрахани. Предложение парижской Сорбонны (1717) о соединении церквей было вежливо отклонено. Изгнание иезуитов из России (1719) не помешало пропаганде: ее продолжали капуцины, францисканцы и доминиканцы. Католические священники публично показывались на улицах Москвы в монашеском платье.

В царствование Петра II кн. И.П. Долгорукая, приняв в Голландии К., привезла учителя для своих детей, свящ. Жюбе, янсениста, который, с помощью испанского посла, герцога де Лириа, и доминиканского монаха Риберы, пытался тайно пропагандировать отделение русской церкви от греческой. Высылка Жюбе (1732) за границу и ссылка кн. Долгорукой пресекли этот план в самом начале. Еще раньше указ 1728 существенно ограничил въезд католиков духовного звания и выселял находящихся в России; дворянству западных губерний запрещалось воспитывать в Польше своих детей. При Анне Иоанновне симпатии протестантские, при Елизавете Петровне - строго православные создавали новые помехи пропаганде к, Астраханской миссии, однако, удалось избегнуть принятых против нее мер (1747); она продержалась до начала 19 в., находя последователей преимущественно среди армян.

Со времени первого польского раздела (1772) в состав русских подданных вошли сплошные массы католиков, религиозные права которых были вполне признаны и поставлены под охрану закона. Правительство охотно разрешает католикам строение церквей, учреждает новую епархию (херсонскую), но в то же время постановляет (указ 14 декабря 1772), что в Белоруссии, где до сих пор папа через своего нунция при польском дворе неограниченно распоряжался делами церкви, никакие повеления, идущие из Рима, не могут быть обнародованы и получить силу без разрешения русских государственных властей. Организация латинской и униатской церквей в России была поставлена под непосредственный надзор и в зависимость от государства. Из соображений политических Екатерина не позволила обнародовать папское бреве об уничтожении иезуитского ордена (1773) и обеспечила последним существование в своем государстве. Частные желания римской церкви (относительно устройства церквей и школ, свободного приезда духовенства) легко удовлетворяются; но толковать об унии, когда Россия принимала меры к освобождению униатского населения присоединенных областей от гнета католиков, было бесполезно. Оставалась пропаганда негласная; ею и занялся иезуитский орден.

Принятие имп. Павлом звания гроссмейстера Мальтийского ордена повлекло за собой наплыв в Россию мальтийских кавалеров, большей частью иезуитов. В зап. губерниях целые приходы стали переходить в К. Иезуиты проводили мысль об отсутствии существенных различий между обрядами латинскими и православными; у Грубера был готов проект соединения церквей. С царствованием Александра I пропаганда пошла еще успешнее; ей покровительствовал, между прочим, сардинский посланник, известный писатель граф Жозеф де Местр, пользовавшийся обширными связями в высшем обществе. Французские эмигранты, во множестве поступавшие в аристократические дома в качестве наставников и учителей, существенно содействовали этой латинизации. В С.-Петербурге открылся пансион, где подрастающее поколение аристократических фамилий воспитывалось в духе к успехам католической пропаганды положила конец высылка иезуитов дальнейшая ее возможность была исключена польским восстанием (1831), воссоединением униатов (1839) и общим характером правительственной политики. Конкордат, заключенный с папой 22 июля 1847, не просуществовал и 20 лет. Новое польское восстание (1863) повело не только к уничтожению договора, но и к перерыву дипломатических сношений с Ватиканом, возобновленных официально лишь в начале 1894, а также к стеснительным мерам по отношению к русскому католическому духовенству. [2]

II.II. Католицизм в Европе.

Католичество в жизни Западной Европы вплоть до XVI века доминировала римско-католическая церковь. Догматических и литургических отличий католицизма от православия немного. Православие иначе трактует троицу (считает, что святой дух исходит только от бога-отца), не признаёт чистилища между раем и адом, не практикует выдачу индульгенций, причащает хлебом (причём не пресным, а дрожжевым) и вином. Но за эти различия оно всегда держалось очень крепко, особенно после окончательного разрыва с католицизмом в 1054 году.

Определение католичества Термин «католичество» (или «католицизм») образован от греческого прилагательного «кафоликос» - «всеобщий». «Экклесия кафолика» означает «всеобщая (соборная) Церковь». Именно эти слова входят в оригинал Никео-Константинопольского Символа веры: «Верю… в соборную Церковь…».

Католическая Церковь.

Католическая Церковь значит всеобщая, вселенская, претендующая на то, что она, и единственно лишь она, является истинным и полным воплощением христианства. Католическая церковь, в отличие от православной, имеет единого главу - Папу. Глава церкви считается наместником Христа на земле и преемником апостола Петра. Папа исполняет тройную функцию: епископа Рима, пастыря Вселенской Церкви и главы Государства Ватикан. Нынешний папа Иоанн Павел II был избран в 1978 году. Католическая церковь, согласно учению, несла в себе «запас добрых дел» и божественную благодать, которые помогали достичь спасения, снять грехи с души человеческой. Католицизм занял ведущее место во многих странах Европы и Америки. С благословения римской католической церкви были преданы забвению и осуждены многие культурные традиции «языческой» античности с её свободомыслием

2. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью [текст]:- Кн. 1.-М.:Пропилеи, 1995.- 228с.

. Правда, церковная традиция, культивировавшая латынь, способствовала сохранению значительной части рукописного наследия античной культуры. Возрождённое с помощью арабов учение Аристотеля, значительно подкорректированное церковью, стало даже (наряду с Библией) своего рода высшим и чуть ли не последним словом духовной культуры. Однако многое было безвозвратно утеряно, и, прежде всего, духовная свобода. Католические священники (дававшие обет безбрачия и потому не связанные в своей деятельности лично-семейными интересами, целиком отдававшие себя службе, интересам церкви) ревниво следили за строгим соблюдением церковных догм и ритуалов, беспощадно карали еретиков, к числу которых относились все, кто хоть в чем-либо смел отклониться от официального учения. Лучшие умы средневековой Европы гибли на кострах “святой” инквизиции, а остальным, запуганным и смирившимся “грешникам”, церковь охотно продавала за немалые деньги индульгенции отпущения грехов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Римский католицизм** | **Неримский католицизм** | **Маргинальный католицизм** |
| *Католицизм латинского обряда* | *Старокатолицизм*: Старокатолическая церковь Германии, Старокатолическая церковь Австрии, Старокатолическая церковь Нидерландов, Христианско-католическая церковь Швейцарии, Польская национальная католическая церковь, Польская национальная католическая церковь Америки | *Апостольский католицизм*: Католическая апостольская церковь (Германии и Англии), Новоапостольская церковь (Германии, ЮАР и др.) |
| *Католицизм восточного обряда*: греко-католики (в частности, украинские), марониты, сиро-католики, сиро-малабарцы, коптские католики, эфиопские католики, армянские католики, халдеи и др. | *Консервативный католицизм*: Бразильская католическая апостольская церковь, Католическая американская православная церковь, Мексиканская православная католическая апостольская церковь, Католическая апостольская галликанская церковь, Старoроманская католическая церковь Франции, Старокатолическая мариавитская церковь Польши, Африканский легион Марии (Кения), Национальная католическая апостольская церковь | *Либеральный католицизм*: Православная католическая церковь, Автокефальная галликанская католическая церковь, Апостольская гностическая церковь (все 3 - во Франции), Либеральная католическая церковь США |
|  | *Реформированный католицизм*: Филиппинская независимая церковь, Чешская гуситская церковь |  |
|  | *Англороманский католицизм (англокатолицизм)*: Свободная протестантская епископальная церковь Великобритании, Свободная протестантская епископальная церковь Нигерии, Африканская православная церковь Зимбабве, Африканская православная церковь ЮАР |  |
|  | *Католические церкви, возглавляемые независимыми епископами («episсорi vagantes»)*: Католическая апостольская православная церковь Востока (Алуэтт-Пессак, Жиронда, Франция), Смешанный независимый главный приход Восток-Запад (Беэмское миссионерское аббатство, Франция) |  |

Статистические данные и география католицизма.

Сокровенную суть католической веры, конечно, нельзя постичь с помощью цифр, однако они могут дать хотя бы общее представление о деятельности Католической Церкви. Согласно статистическим данным, в мире насчитывается от 600 до 850 млн., католиков, что составляет около 15% планеты. В Латинской Америке 90% населения - католики, В Европе их около 40%, в Северной Америке только 25%, в Африке 13%, а в Азии не больше 2,5%, причем две трети из них живут на Филиппинах. В мире существует несколько крупных католических сообществ, живущих и развивающихся по своим, особым законам. Например, в странах Латинской Америки стремительно растет население. Священников не хватает, однако миссионерская деятельность евангелизация - идет непрерывно, и именно там Католическая Церковь становится подлинно народной «церковью для бедных». Наоборот, в западноевропейских, традиционно христианских странах, католиков становится все меньше, соответственно сокращается и число католических священников. В непростых условиях оказалась Католическая Церковь в странах Восточной Европы, долго находившихся под давлением атеистической пропаганды. Однако с начала 90-х годов в этих странах существует право свободного выбора вероисповедания. В мусульманских государствах к немногочисленным католикам относятся по-разному в зависимости от уровня веротерпимости в данной стране. Сегодня католическая церковь провозглашает необходимость поисков решения глобальных проблем современности в духе гуманизма, уважения жизни и достоинства человеческой личности.

Реформация и католицизм в первой половине XVI века.

Реформаторское общественное и религиозное движение, направленное на изменение самых основ устройства церкви и связанное с мировоззрением нарождавшейся буржуазии, привело к тому, что от католицизма откололись обширные районы Центральной, Западной и Северной Европы. Возникшее антифеодальное движение оказалось направленным и против католической церкви. Вожди реформации в Германии и Швейцарии Лютер, Жан Кальвин и Цвингли обвинили католическую церковь в искажении подлинного христианства, резко выступили против догмата о непогрешимости папы, практики продажи индульгенций, мишуры и пышности католического богослужения, наконец, против преувеличения роли церкви как посредника между человеком и богом. Единственным посредником между людьми и богом Реформация признавала Христа. Конечно, Реформация отнюдь не означала гибели католицизма. Прибегнув к помощи контрреформации, католическая церковь сумела выстоять и вплоть до сегодняшнего дня вся ее церковная иерархия во главе с римским папой являет собой серьезную силу, влияние которой ощущается во многих районах мира. Однако эпоха Реформации нанесла католицизму и вообще всесилию христианской церкви такой удар, от которого оправиться было уже невозможно. Времена «святой инквизиции» и тотального контроля над мыслью, над духовной жизнью людей со стороны церкви стали уходить в безвозвратное прошлое. Католицизм следом за протестантской церковью вынужден был согласиться на то, что богу положено «богово», то есть весьма определенное место в жизни и деятельности людей, остальное их время и внимание должны уделяться другим делам, не имевшим прямого отношения к религии и не зависевшим от ее вмешательства и оценки. Это, естественно, не означало, что роль церкви была сведена почти к нулю. И все же отделение церкви от государства и от различных сфер деловой активности людей, которое было итогом Реформации, сыграло огромную роль в судьбах Западной Европы, в успешном развитии ее по капиталистическому пути.[1]

1. Поликарпов, В.С. История религий. Лекции и хрестоматия [текст]: учебное пособие/ В.С. Поликарпов.- М.: 1997.- 164с.

Заключение.

Несмотря на внешнюю непохожесть, все религии мира имеют единые корни и равно участвовали в формировании культуры своего народа. В вероучениях и священных книгах содержатся неприходящие общечеловеческие ценность культуры и морали. Без религии, без учета ее влияния невозможно представить себе историю любого народа, любой цивилизации. Первоначальная философия каждого народа – точнее, его первоначальное миросозерцание, тесно связано с его религиозными представлениями и верованиями. Понятия о происхождении вещей, о первых причинах, о конечной судьбе мира и человека, о духе и душе имеют религиозное происхождение и связываются с целой мифологией.

Однако помимо сходства в учениях великих мировых религий есть и фундаментальные различия. Различные религии расходятся между собою не только в своих представлениях о богах, но и в своей оценке действительности. Так, например, ветхозаветная вера видит в мире создание благого Творца, а в человечестве – образ и подобие Божие. Христианство, религия любви, признает в Христе Богочеловека, который пришел не погубить, а спасти мир и человека, и тем показал миру любовь Отца. Индийские религиозные учения, напротив того, признают мир призрачным сновидением.

Земные церкви оспаривают право на абсолютное владение истиной так же, как две матери в притче царя Соломона оспаривают ребенка. Соломон предложил разрубить ребенка пополам, и ту женщину, которая отказалась это сделать, признал настоящей матерью. Матерью истины становится та душа, которая скорее откажется от своего права на владение истиной, чем нарушит целостность истины, посягнет на ее недосягаемую для человеческого разума Безграничность. Ближе всех к абсолютной истине окажется тот человек, который смог избавиться от ощущения исключительности своей религии, подавить в себе гордыню вероисповедания.

В основе религиозных конфликтов, зачастую приводящих к кровопролитию, лежит ни что иное, как незнание, неверное толкование или поверхностное понимание основных религиозных учений и доктрин. Люди, мыслящие стереотипами и воспринимающие чуждые им религии враждебно, не способны осуществить свободное и сознательное самоопределение в мировоззренческой позиции, духовных интересах и ценностях, научиться грамотно вести мировоззренческий диалог, овладеть искусством понимания других людей, чей образ мысли и действия является иным. Изучение религиозных учений помогает избежать, с одной стороны, догматизма и авторитаризма, а с другой – релятивизма и нигилизма, а также способствует установлению духовного климата взаимопонимания, гармонизации межчеловеческих отношений между представителями различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений, утверждению гражданского согласия и социальной стабильности в обществе.

Список использованной литературы:

1. Поликарпов, В.С. История религий. Лекции и хрестоматия [текст]: учебное пособие/ В.С. Поликарпов.- М.: 1997.- 164с.

2. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью [текст]:- Кн. 1.-М.:Пропилеи, 1995.- 228с.

3. Иванов Вяч. Собрание сочинений. Т.I.- Брюссель: Жизнь с Богом,1971.- 174с.

4. Исаев, И.А. Рецидив теократической утопии: церковь и феодальная государственность в расколе // Историко-правовые вопросы взаимоотношений государства и церкви в Истории России [текст]: Сборник научных трудов/ И.А. Исаев.- ВЮЗИ. М., 1988.-111с.

5. Соловьев, В.С. Жизнь с Богом [текст]: Собрание сочинений//Репринт/ В.С. Соловьев.- Т.IX.- Брюссель:,1966.- 66с.