****

История Церкви

Занятие 4: Церковь в состоянии войны

____

На прошлой неделе мы рассмотрели небольшой период времени (300-450). Мы посмотрели, с какими трудностями христианство столкнулось при решении важных богословских вопросов Троицы, а также, как церковь пришла к утверждению, что человечество и божественность Христа находились в союзе, в одной личности, в одной сущности (то есть «ипостаси»). Сегодня мы будем продвигаться дальше от тех четырех соборов, последний из которых был в 451 году, вплоть до 1054. Мы рассмотрим шестьсот лет - огромный период истории. Мы пройдёмся по этим годам, останавливаясь лишь в нескольких местах, чтобы увидеть, что происходит, и понять, что меняется в этот период.

ВСТУПЛЕНИЕ

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО – На прошлой неделе мы говорили о взаимоотношениях между церковью и государством. Константин ввел для христианства статус «законности» в 312/313 году эдиктом Миланским. При этом отношения между церковью и государством становятся более тесными, чего не было раньше, потому что христианство было в целом гонимой религией. Сегодня мы увидим, как церковь и государство становятся ещё более сплочёнными между собой.

ЦЕРКОВЬ И МИР – Во-вторых, мы видим отношения между церковью и миром. Мы пронаблюдаем это через монашеское движение и что рост монашества говорил о том, как церковь видела свое место в мире.

ВОСТОК И ЗАПАД – В-третьих, мы рассмотрим отношения между Востоком и Западом. В 451 году мы видим единую христианскую церковь в Халкидоне. Шестьсот лет спустя она разделилась на два лагеря - Восток и Запад. Константин перенес столицу Римской империи из Рима в Константинополь в 330 г. н.э. Это было важной вехой. Столица перемещается императором с запада на восток. Со временем богословские разделения, сосредоточенные на вопросах, как серьезных, так и тривиальных, способствуют великому расколу 1054 года.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Давайте поговорим о новых политических преобразованиях раннего средневековья. Варварские нашествия 4-го и 5-го веков внесли изменили в разрушенную Римскую империю, а на ее месте пустили корни варварские королевства. Гунны продвигались с севера на юг. Они начали оттеснять эти «племена» - этих варваров (они находятся за пределами Римской империи) – на территорию современной Западной Европы. По мере их продвижения на юг Римская империя дает им возможность осесть. Остготы, вестготы, англосаксы и т. д. – все они все начали заселять эти земли. В 410 году Рим захвачен Аларихом I. Это было «началом конца» для Римской империи на Западе. В конечном итоге мы видим многочисленные варварские племена. Угроза гуннов исчезает, и эти племена развивают свои собственные «царства». Все они разрознены, и на Западе больше нет централизованной власти.

Между тем, на Востоке (Константинополь), император остается у власти. Он удерживает единую политическую систему своим правлением. В это время мы видим, как между Западом и Востоком развивается мощное политическое и географическое мировое разделение. Запад децентрализован, а Восток централизован. Римская империя сильна на Востоке, но слаба на Западе. Это указывает на политическое разделение.

РАЗДЕЛЕНИЕ В ЦЕРКВИ В ПЯТОМ СТОЛЕТИИ

Теперь давайте перейдем к «церковному отделению». Что происходит с христианской церковью в этот момент? Мы говорили на прошлой неделе как в 451 году, в Халкидоне проходили большие богословские дебаты о том, как человеческая и божественная природа Иисуса сочетаются вместе. Это вызывало огромные споры между Антиохией и Александрией - епископы сошлись как молот и наковальня. Они встретились в Халкидоне в 451 году, чтобы попытаться поставить точку в этом споре. Решение на самом деле исходит от Рима. Лев, епископ в Риме, отправляет письмо, которое было принято в качестве ответа на этот вопрос. Мораль истории для нас такова: вопрос о христологии разрешен на Западе. Но он продолжается на Востоке. Я хочу сказать, что, если смотреть на общую картину богословия, епископов на Востоке все еще волновал этот вопрос о христологии, тогда как на Западе они поставили точку в этом вопросе, и перешли к изучению природы спасения. Это различие важно. На Западе разговоры ведутся вокруг Августина и природы спасения. Нам нужно понять, что из себя представляют эти дебаты.

Это важно для нас сегодня. Наша богословская основа сегодняшнего дня - наше понимание сотериологии - основывается на Августине. Мы понимаем природу спасения во многом благодаря ему и прежде всего его толкованию Библии по этому вопросу.

Давайте вернемся к прошлому занятию и к Пелагию. Кто-нибудь помнит, кто он? Что-нибудь помните о нем вообще? Он был предшественником арминианства. Он был британским монахом. Он родился в 354 году, в то же время, когда родился Августин. Между ним и Августином возник большой спор. Пелагий утверждал, что мы не рождаемся с греховной природой. Грех - это то, чему мы научаемся. Мы существуем в мире, как в «инкубаторе греха». Грех он считал привычкой, которую мы приобретаем. Мы не злы по своей природе и не склонны к греху. Грех - это приобретенная привычка. Поэтому все, что нам нужно для спасения - это закон Божий. Нам просто нужны правила, потому что мы можем научиться следовать им. Это позиция Пелагия.

С другой стороны, мы имеем Августина, который родился в 354 году. Он жил в Северной Африке. Августин признает, что Пелагий был далек от истины. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Августин мог видеть в Писании - например, Рим 3 («Никто не делает добро»); Мф 15:19 («зло исходит из сердца»); Иоанна 8:34 («мы все рабы греха») - что мы по самой своей природе греховны. Это не то, что мы в состоянии изменить. Это не привычка или зависимость, которую мы можем побороть за семь шагов. Для этого нужно что-то большее, чем закон. Требуется жертва Христа. Если Пелагий прав, тогда смерть Иисуса на кресте была напрасна, потому что все, что ему нужно было сделать - это научить нас закону. По словам Пелагия, ему не нужно было умирать вместо нас. Это действительно существенное различие.

Пелагианство справедливо было признано ересью на Ефесском Соборе в 431 году. Запад осудил пелагианство, хотя мы видим в дальнейшем, фактически признавал его на практике. В результате начало развиваться полупелагианство, которое вы можете видеть в распечатках. Полупелагианская сотериология не утверждает, что мы рождаемся хорошими и потом научаемся греху. Однако, полупелагианство говорит, что мы делаем первый шаг к Богу. Оно считает, что мы делаем этот шаг, и тогда Бог отвечает на это своей милостью. Вы можете увидеть это важное отличие.

Мы сами делаем первый шаг. Таким образом, благодать Божия «заслужена» нами благодаря тому, что мы делаем, благодаря нашей способности сделать этот шаг к Богу.

Августин отстаивает прямо противоположное. Он справедливо полагал, что мы не можем сделать этот шаг. В конце концов, мы мертвы в наших грехах. Бог, по своей благодати, должен призвать нас к себе. В этом отличие. Если облечь это в богословские термины, Августин отстаивает то, что мы называем «монергизмом», а полупелагианство - «синергизм». Идея «синергии», то есть «совместной работы» в том, что человек и Бог трудятся вместе в процессе спасения. Августин верил в «монергизм», то есть в одном направлении, только по благодати Божьей, Он призывает нас к самому себе. Мы - пассивны. Речь идет о состоянии человека. Согласно монергизму (Августину), мы абсолютно пассивны, и Бог абсолютно активен - в спасении и в истории. Понято, в чем отличие?

Вопросы и ответы: На самом деле есть отклик с нашей стороны в покаянии, но во всем этом мы видим действие Бога, который вызывает его и управляет им, а не мы. В нашей природе это не заложено.

Итак, полупелагианство продолжает развиваться, но на самом деле оно осуждается на Оранском Синоде в 529. Отмечу еще раз, что полупелагианство на бумаге (де-юре) является еретическим, по утверждению Запада. Но это не останавливает его. Оно продолжает существовать на практике. Оно по-прежнему поддерживается церковью. На Востоке про Августина разговоры не ведутся. Они прямые сторонники полупелагианства. Они его не осуждают совсем. Итак, как на Востоке, так и на Западе, существует полупелагианство на практике, при этом одни его осуждают, а другие нет.

ШЕСТОЙ ВЕК: ВОСТОК И ЗАПАД

Давайте теперь перейдем к шестому столетию. Я думаю, что будет интересно сравнить Восток и Запад в шестом веке - посмотреть на две ведущие личности. На Востоке - Юстиниан, а на Западе - Григорий. Если вы посмотрите на распечатки, вы заметите, что Юстиниан Великий олицетворяет философию цезарепапизма, а Григорий Великий олицетворяет идею папской монархии. Мы разберем это различие по ходу.

Начнем с Юстиниана на Востоке в шестом веке. Юстиниан стал императором в 527. Он живет в Константинополе и начинает период политического восстановления. Он отстаивает Цезарепапизм, утверждая, что он имеет всю власть над церковью и государством, и говорит, что эти полномочия исходят от Константина. Нужен император, чтобы обеспечить власть государства над церковью. Юстиниан продолжает свои доводы. Он утверждает, что цезарепапизм управляет всем. Папа управляется Цезарем (это было старым титулом для императоров). Византийцы называли себя римлянами, идея величия Рима все еще была очень сильна в византийском государстве.

По этой причине, Юстиниан считает своим долгом восстановить утраченную территорию Римской империи и проводит огромную кампанию, чтобы попытаться восстановить Римскую империю. Он вторгается на Запад, успешно возвращая Северную Африку из-под господства варварских племен, а также Южную Испанию и Италию. Он во многом восстанавливает былую славу Римской империи. Но вскоре после его смерти в 565 году его завоевания испаряются, и империя смещается на восток. Это всего лишь был кратковременный отблеск пошлого. Но Юстиниан также пытается продвигать и культурную реставрацию. Начинают строится города, стены и плотины. Он строит огромную церковь - Собор Святой Софии. Дело в том, что на Востоке все более централизовано с точки зрения власти. Есть порядок, но также есть и растущая угроза на периферии. К началу 7-го века ислам начинает развиваться на территории современной Саудовской Аравии (Аравийский полуостров). Понятно, с чем в будущем столкнется Восток.

ПОДЪЕМ ИСЛАМА

Юстиниан умирает в 565. Мухаммед родился в 570 году, пять лет спустя. Когда ему было около 40 лет, будучи торговцем, он удаляется для размышлений в пещеру. Во время размышлений, как он утверждает, он получил новое откровение от Бога, которое было записано позже в Коране. Вокруг него собирается группа поклонников в Мекке. В то время, в Аравии было приято многобожие. У каждого племени был свой бог; политическая структура была очень разобщенной, племенной. Власти Мекки не поддерживали монотеизм, о котором говорил Мухаммед. Они преследуют его, изгоняя из города. Он путешествует в Медину и собирает там много последователей, затем в 630 году возвращается в Мекку с огромной армией и захватывает город. Оттуда он распространяет свою власть, завоевав большую часть арабского мира.

В течение десяти лет он и его последователи захватили Сирию, Палестину и большую часть Персии. У него огромная армия. За сто лет они завоевали Египет, остальную часть Северной Африки, южную Францию, часть Испании, и осаждали Константинополь, который являлся столицей Римской империи. И все это в течение ста лет! Итак, в шестом веке все на Востоке выглядело хорошо - цивилизация и порядок, но растущая мощь ислама вскоре создала значительную угрозу существующей власти и в конечном итоге он завоевал большую часть Римской империи в течение ста лет.

ЗАПАД И ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ

Как же дела обстояли на Западе? Практически полностью противоположно. На Западе человеком, обладающим властью был, не император, а Папа (или «епископ Римский»). Вот почему мы говорим о «папской монархии». В основном папа руководит тем, что происходит в Западной Европе. Западная империя разделена на отдельные королевства - остготы в Италии, вестготы в Испании, англы и саксы на Британских островах (позже, англосаксы), франки в Галлии. Это развитие привело к тому, что мы теперь называем Западной Европой. Эти племена создают свое собственное «царство». Но при этом есть все эти отдельные царства и много беспорядка. То есть мы наблюдаем вакуум власти. Нужен был кто-то, кто-бы навел порядок и создал систему для распределения продуктов питания, обеспечения защиты и медицинского обслуживания, для составления договоров. Люди в поисках этого авторитета обратились к церкви. Вот как епископ Рима приобрел такую огромную власть в это время. Епископ заполняет этот вакуум власти и становится источником власти. Епископы, опираясь на богословие Иринея и других, смотрели на Рим как источник своей власти. Это противоположно тому, что мы видим на Востоке.

Олицетворением эпохи папской монархии на Западе является Папа Григорий «Великий», которого позже Жан Кальвин назвал «последним хорошим папой». Почему он это сказал? Григорий принял идею папства, но он не злоупотреблял своей властью. Григорий в большой степени думал о миссионерстве и писал, что вид белокурых рабов из Англии на римском форуме заставил его подумать, что есть люди вне римской империи, которым нужно было Евангелие. В некотором роде он является мостиком между римской и германской культурами. Во-вторых, Григорий был лишен помпезности и церемониальности других пап своего времени. Он вышел из монахов и стремился жить просто, страдая от потери своего молитвенного времени, находясь на посту Папы. Наконец, его очень заботило пастырское служение и его *Правило Пастырское* стало классическим трудом о том, как совершать это служение. Он пишет в нем: «Как часто люди, которые не знают о духовных заповедях, бесстрашно провозглашают себя целителями сердец». Как мы увидим позже, Григорий также был заинтересован в том, чтобы донести идею благодати до простого, библейски необразованного человека.

Как это разрозненное общество на Западе влияет на то, что происходит с христианством и церковью на Западе? Значительно. Рассмотрим две сферы влияния. Первая - это монашество, а вторая - видимая благодать.

МОНАСТИЦИЗМ

Первое монашеское движение зародилось в Египте в начале 300-х годов. Многие бежали в пустыню после того, как прочитали написанную Афанасием биографию святого Антония, богатого молодого человека, который продал все, чтобы стать монахом. Многие монахи стекались в Египет и Палестину в аскетических поисках святости. Со временем все это принимало крайние формы аскетического поведения, к примеру, Симеон Столпник, который жил 40 лет на столпе высотой 20 метров.

Монашеское движение на Западе набирает обороты в шестом веке. Один монах - святой Бенедикт Нурсийский пишет труд (известный теперь как «Устав святого Бенедикта») о том, как быть монахом и о том, как стать частью монашеского ордена. Григорий одобряет это. Монашество продолжает развиваться. Цель монашеского движения состоит в том, чтобы достигать чистой духовной жизни, очищать себя, удалять себя от грязи окружающего материального мира в своеобразное святилище, где можно сосредоточиться на самоотречении и отвержении мира, и стремиться лишь к Богу. В этом состояла цель. Там нет ничего частного. Существует строгая молитвенная жизнь (обычно 7 раз в день, включая пробуждение посреди ночи), изучение Библии, безбрачие (отказ от мирских удовольствий), поскольку они сосредотачивались на стремлении к Богу. Таким образом, здесь вы также можете видеть влияние пелагианства.

Почему это набирает обороты на этом этапе истории? Есть несколько причин. Во-первых, больше нет гонений. Христианство к тому времени стало признанной религией в римском мире. Это был один из способов «гонения на себя» - стремиться к жизни самоотречения. Эта монастырская жизнь становится популярной. Таким образом, вы можете испытать свою преданность Христу, поскольку никто другой не делает этого с вами. Во-вторых, в то время было популярно учение о подчинении тела, чтобы очистить душу. Вы отвергаете материальный мир, чтобы очистить то, что находится внутри. В-третьих, представьте, какая царит обстановка в это время! Варварские племена, беспорядок и хаос - это далеко от идеального мира! Это было подходящим временем укрыться от всего этого в каких-то зданиях в горах или пустыне.

Каковы плюсы и минусы монашеской жизни? Я кратко расскажу о четырех аргументах «за». (i) Она действительно позволяет «сосредоточиться на Христе», «попытаться перебороть искушения», чтобы уйти от соблазна мира. (ii) Благовестие. Если посмотреть на этот период времени, можно отметить большое количество монахов, выходцев из варварских племен, которые несли Евангелие: Патрик отправляется в Ирландию (отсюда день Святого Патрика). Мартин Турсский, Святой Бонифаций в Германии. Ими движет желание нести евангелие, и эти монахи проходят по всей Западной Европе. (iii) Монастыри стали хранителями ортодоксального богословия. Они сохраняют древнюю историю во время неграмотности и полного хаоса. Монахи собирались вместе и переписывали Писание и другие древние тексты, тем самым предоставляя нам целую библиотеку. (iv) Они оказывали множество общественных услуг. Они учат детей, строят дома, оказывают медицинскую помощь, выращивают продукты питания и тому подобное.

Какие минусы? (i) Сотериология. Вы можете себе представить, как это может привести к полупелагианскому мышлению и синергетическому взгляду на спасение. В конце концов, вы ведь так много трудитесь, чтобы заработать Божью благодать. Вы видите себя сотрудниками Богу в деле спасения. Все это способствует именно такой сотериологии. (ii) Возникает вопрос о нашем взаимодействии с миром. Правильно ли для нас, как христиан, полностью уходить от мира, отвернуться от него? Нет, конечно! Когда мы смотрим на Писание, мы можем видеть, что Бог призывает нас быть солью и светом в мире, управлять Его творением, любить наших ближних, делиться Евангелием по всему миру. В некотором смысле, это является крайне неправильным подходом - просто отказаться от мира ради нашего личного стремления к спасению. Покинуть мир – неверная реакция монахов на окружающий их грех. (iii) Это также было благодатной почвой для коррупции. В этих монастырях было сосредоточено много сил. Они выращивали продукты питания и предоставляли товары сообществу. Они становились своего рода торговыми площадками, контролировали земли, и начало развиваться понятие епитимьи, когда люди отдавали свои вещи и земли церкви, как средство «покаяния» за свои грехи. Все это создавала благодатную почву для коррупции.

ВИДИМАЯ БЛАГОДАТЬ

Теперь рассмотрим понятие видимой благодати. Я думаю, этот вопрос действительно интересен. Представьте снова на что было похоже общество в тот период времени - полный беспорядок, земледелие, люди не читают, не пишут и не ходят в школы. Они сами не изучают Писание. Церковь и, в частности, Григорий, прилагают все усилия, чтобы каким-то образом донести людям христианство, ведь люди не умеют читать и не понимают богословские концепции. Это просто какой-то необразованный беспорядок. Он пришел к следующему решению: «Давайте сделаем христианство более заметным». Он, в частности, устраивает обширные туры по Европе, чтобы люди могли видеть Папу, что, по его плану, поможет образоваться связям с церковью.

Другие церковники стремились предоставить больше возможностей для людей увидеть, как благодать изменяет их жизни. Таким образом, мы видим развитие ряда римо-католических таинств и традиций.

Среди них, Вечеря Господня и учение о пресуществлении - хлеб и вино на самом деле являются телом и кровью Христа. По их пониманию, вы буквально вкушаете Христа во время Вечери Господней. Это было видимым проявлением Божьей благодати, которая становилась частью вашей жизни. Мы также видим культ святых и почитание девы Марии. Иисус становится отстранённым, он лишь где-то в книге, которую я не умею читать, а вот святые гораздо ближе. Это люди, которые ходили по этой земле и теперь они с Иисусом. Я могу молиться вместе с ними, и они могут быть моими представителями перед Иисусом. Мария выполняет ту же роль. Она его мать. Люди поклоняются языческим богам. Церковь говорит: «Вместо того, чтобы поклоняться этому языческому богу, почему бы вам не попробовать направлять свое поклонение вот к этому святому или к этой реликвии?» Представьте, что вы приходите в музей национальной истории и смотрите на корону одного из царей древности. Вы можете сказать: «Ух ты, это его корона!» Она потрясающая, как будто она обладает какой-то силой! Она ведь принадлежала самому царю! Здесь тот же самый принцип. Вот посох какого-то святого, и в нем есть такая сила, что я могу молиться ему, или я могу прикоснуться к нему, и это каким-то образом придаст мне сил или благодать Бога. Еще одно - это исповедь. Как нам сделать благодать видимой? Люди могут участвовать в этом действии, рассказывая епископу или местному священнослужителю о своих грехах, и он может даровать им прощение от Бога. Опять же, они действительно участвуют, они могут «видеть» благодать.

И, возможно, самое увлекательное в этом – это то, что все это семена протестантской Реформации. Если вы посмотрите на Мартина Лютера - что его возмущало? Он стремился быть совершенным в своем покаянии перед этим Богом, который осуждает грех, и вот он все время молится и делает все что от него требуется, и делает все это, чтобы получить Божью благодать, но это, похоже, не помогает. Он возмущен тем, что Иоганн Тецель продает индульгенции - люди платили церкви и получали некие заслуги перед Богом, которые вменялись им взамен на пожертвованные деньги. Все это было распространено в римско-католической церкви в этот момент и приводит нас к протестантской Реформации - «правильному возвращению» к пониманию того, что спасение - только по благодати, а не через участие в этих таинствах.

Вот все о шестом веке от Востока до Запада.

КРУПНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ

Давайте пролистаем историю до девятого столетия. Что происходит в это время? На Востоке христианство уменьшается (мусульманские вторжения). К этому моменту мусульмане находятся у ворот Константинополя, и Восточная Империя теряет большую часть своей власти, влияния и земель под напором мусульманских вторжений. В то же время они направляют миссионеров в славянскую землю. Это на Востоке. Что происходит на Западе? Восток децентрализован или, по крайней мере, подвержен сильным переменам по мере утраты власти и порядка, а Запад консолидируется. Все эти варварские племена, эти «царства» и власть медленно консолидируется, поскольку разные короли и руководители племен стремятся работать вместе. В конечном счете, король франков становится главной фигурой во всем, что в последствии станет Западной Европой. Он и папа много сотрудничают, чтобы защитить друг друга и укрепить власть друг друга. Складываются взаимовыгодные отношения, и когда папа (Папа Лев III) сталкивается с проблемами с дворянами в Риме, которые собираются побить его, то он ищет убежище у Карла I, короля франков. Затем в Рим приходит Карл, и, по-видимому, посещает мессу, и, видимо, Лео III неожиданно делает его Императором Рима. Он просто оказался рядом и раз, на его голове уже корона, и он - император, Карл Великий! Это начало Европы, в том виде, какой мы ее знаем.

Что мы снова наблюдаем?

1. Политическое разделение. У нас есть церковь и государство, которые бодаются друг с другом. Есть король и есть папа. Папа возвеличивает себя над королем и вдруг заявляет: «У меня есть власть сделать тебя императором». Папа пытается вернуть власть церкви и отнять ее у государства. Начинается перетягивание каната. Но мораль этой истории состоит в том, что появляется централизованная власть, и начинается развитие европейского самосознания. Это то, что происходит на Востоке и Западе на политической сцене. Также происходит иконоборчество на Востоке (поясните), которое пробирается и на Запад и приводит в бешенство патриарха Константинополя.

Теперь вопрос папского разделения. Давайте рассмотрим, как выглядит политическая структура церкви. На Востоке много епископов (Иерусалим, Антиохия, Александрия, Константинополь). Ни у одного епископа нет больше власти, чем у любого другого епископа. Они сотрудничают вместе как совет. На Западе - полная противоположность. На Западе есть один епископ в Риме, который утверждает, что является папой. Он утверждает, что имеет исключительную власть, потому что он занимает место Петра, который был епископом Рима, и эта должность перешла к нынешнему епископу Рима. Он утверждает, что обладает полной властью над церковью. На Западе есть один епископ, а все эти епископы на Востоке сражаются за власть. В IX веке Восточная церковь посылает миссионеров в славянские земли и Западная церковь возмущается: «Эй, это наша территория». Очевидны отличия и в церковном порядке (экклесиология).

1. Сотериологическое разделение. Говоря в целом, на Западе действительно многие были сосредоточены на Августине и на своего рода модифицированной августиновской сотериологии, говоря: «Мы осуждаем полупелагианство», и все же они использовали его на практике. На Востоке люди больше смотрели в сторону Оригена, как своего «отца церкви», и они открыто применяли полупелагинство. Это в целом. На Западе природу спасения понимали, как переход от состояния греха к состоянию благодати. Есть момент обращения, когда вы переходите от состояния осуждённого в грехах к благодати Божьей и начинаете жить в покаянии. Происходит сдвиг, юридический сдвиг – виновен, не виновен. Для Востоке это был скорее процесс обожения. Вы трудитесь над этим процессом, при этом человеческое соединяется с божественным. Они не рассматривают это как некий момент, а как нечто, над чем вы работаете на протяжении всей своей жизни.
2. Разделение авторитетов. Как мы уже упоминали, богословие на Западе является пропозиционным - истинные и ложные утверждения. То есть она говорит: «Это правда, а это ложь». В некотором смысле это четкие юридические утверждения. На Востоке богословие основано на литургии, речь идет о тайне и парадоксах. Восточные религии (включая восточное православие) являются в каком-то роде мистическими. На Востоке говорят: «Послушай, ты не можешь описать Бога словами, потому что нет способа выразить, кто есть Бог». Это выражается в тайне литургии. Не существует пропозиционных утверждений. Это общая картина того, как Восток и Запад пошли по двум совершенно разным путям. На Западе Писание - это авторитет, вероучения (тексты) являются авторитетом. На Востоке авторитет в литургии и преданиях, в практике. Они во многом опираются на великих отцов Восточной церкви, таких как Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский. Восточное православие очень парадоксально и мистично.

Восток и Запад пошли в совершенно разных направлениях - политически, культурно, экклезиологически, богословски. Итак, что же вызвало такой раскол? Как оказалось, что появились Римско-католическая церковь и Восточная православная церковь?

ФИЛИОКВЕ

На протяжении веков было много споров, которые усиливали напряжённость - например, споры по поводу даты Пасхи, разногласия по христологии, недовольство Востока папскими претензиями на вселенскую власть над церквями. Но самое мощное влияние на разрыв между ними оказывала *филиокве.* Это слово на латыни означает «и сын». Неужели это одно маленькое слово разделило все христианство на Римско-католическую церковь и Восточную Православную Церковь? Если вспомнить Никейский Собор, вопрос раздора был во взаимодействии между личностями в Троице. Как происходит взаимодействие между Отцом, Сыном и Духом? Арий утверждал, что Иисус был сотворен - было время, когда «Сына не было». Никейский символ веры был сформулирован, как признание того факта, что Арий был неправ и что Иисус вечен и неизменен, одно с Отцом. Троица - это одна сущность, один Бог, но есть три личности. На Западе добавили одну фразу к Никейскому символу веры. Посмотрите в конце символа веры: «Господа Животворящего, от Отца **и Сына** исходящего» («filioque»). Вопрос в том, исходит ли Святой Дух от Сына в дополнение к Отцу. На Западе Августин признал, что Святой Дух является «любовью между Отцом и Сыном», поэтому в этом смысле Дух исходит от Отца и Сына. В Писании вы можете наблюдать в Иоанна 15:26, Бог говорит, что он пошлет Святого Духа, который исходит от Сына. Запад постепенно вводит эту фразу в различные символы веры, чтобы пояснить взаимоотношения в Троице.

Вы можете посмотреть на свои распечатки, чтобы увидеть, как *филиокве* функционирует в западной редакции Никейского символа веры 381 года.

Восток сильно возмущен. «Постойте, вы опять за свое, вы думаете, что раз у вас один Папа, вы можете делать все, что хотите, и решаете изменить вероучение! У нас здесь все епископы говорят, что вы не можете делать этого!» Запад отвечает: «Это правда и все в точности. Это должно быть там!» Они начинаю припираться, туда-сюда, и, в конечном счете, в 1054 году нашей эры патриарх Константинопольский объявляет епископа Рима «еретиком». Он, в сущности, отлучает епископа Рима от церкви. Собственно, последней каплей, было письмо, направленное Константинопольским Патриархом всем западным епископам с критикой за использование ими опресноков в причастии. В ответ на это папа Лев IX (епископ Рима) отлучает патриарха (или епископа) Константинополя. Они просто отлучили друг от друга от церкви! И ситуация не поменялась до сих пор. Они говорят: «Та церковь -еретики, и мы не можем общаться с ними».

Вот как появились Римско-католическая и Восточная Православная Церковь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В это время церковь, особенно на Востоке, приняла несколько неудачных решений. На Западе политический хаос привел к роли церкви, которая выходила за рамки назначенной Богом цели ученичества. В обоих случаях мы видим отход от того, что Божье Слово называет церковью. Эта ошибочная траектория, как мы увидим на следующей неделе, продолжалась до конца средневековья.