

ГЛАВА 22

ВОСТОЧНЫЕ ЦЕРКВИ С НАЧАЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Многие из нас настолько привыкли к трехчастному делению христианства, которое дал в своей книге "Протестант-католик-иудей" Уилл Герберг, что часто забываем про существование других важных религиозных направлений. В Америке мы так привыкли делить христиан на протестантов и католиков, что зачастую нам необходимо сосредоточиться и вспомнить о существовании Восточной православной церкви — важного ответвления христианства. Во-первых, обратите внимание на словосочетание "Восточная православная церковь", в прошлом часто это понятие толковалось как "Греческая православная церковь", но такая интерпретация слишком неполная и ограниченная. Существует много православных церквей, и греческая лишь одна из них. Поэтому общепринятым считается название православная церковь или Восточная православная церковь.

Название "Греческая православная церковь" имело особое значение до 1453 года, то есть до окончательного падения Константинополя под ударами турок после более чем семисотлетнего вооруженного конфликта с мусульманскими странами. В то время главой Восточной православной церкви считался патриарх Константинопольский, не имевший конкурентов после захвата турками Антиохии, Александрии и Иерусалима. Но после 1453 года он попал в полную зависимость от турецкого султана. Турки позволили сохранить основные церковные структуры, но церковная власть превратилась в слугу турецкого правительства.

Христиане на захваченных территориях были организованы в частично автономную общину, названную "Румелия" (Римская

нация). За этих христиан отвечало духовенство, что, без сомнения, расширило власть священников; но, с другой стороны, наложило на них ответственность за сбор чрезвычайно высоких налогов и комплектование янычар. Каждые 4 года мусульмане выбирали крепких христианских мальчиков для обучения их в военных школах, где из них делали не только отличных воинов, но и фанатичных мусульман, из которых впоследствии были сформированы янычарские полки — элитные части султанской армии, созданной по подобию преторианской гвардии Цезаря.

Под властью султана христиане превратились в граждан второго сорта. Они платили более высокие налоги, чем их соседи-мусульмане, им вменялось в обязанность носить выделяющуюся одежду и запрещалось служить в армии и брать в жены мусульманок. Церкви было запрещено заниматься миссионерской деятельностью, а обращение мусульман в христианство считалось тяжчайшим преступлением. Хотя христиане активно и не преследовались, существовали, однако, довольно серьезные препятствия для перехода верующих из христианства в мусульманство. Как мы уже видели в главе 8, такие отношения между христианами и мусульманами стали нормой жизни во всех странах от Сирии до Испании. Но в Юго-Восточной Европе только коренные албанцы практически все приняли ислам; они и сегодня остаются единственной нацией в Европе, которая в большинстве своем является мусульманской.

Почти все христианские богослужения находились под запретом мусульманских властей. Большая часть церковных зданий была передана для мирских целей, о строительстве новых храмов не могло быть и речи. Единственными действующими центрами христианства оставались монастыри. Но при этом, например, греческие монастыри в Константинополе рассматривались турками как сборище паразитирующих людей. К сожалению, даже при таком давлении и неравноправии в высших эшелонах церковной власти пышно расцвело взяточничество, симония и злоупотребления. Считалось, что при мусульманском контроле над патриархией можно было купить практически все, вплоть до самого патриаршего престола. И немногие занимали это место в течение долгого времени.

Однако дальнейшее существование Румелии способствовало тому, что чем дальше христианская община будет существовать сепаратно, тем больше христиане будут приобщаться к националистическим идеям. Христианство и патриотизм слились в одно целое, но не только для упрочения христианства. Даже под непрекращающимся нажимом со стороны турецких властей христиане смогли выжить и в отдельных случаях продержаться в течение более 400 лет. Но коррупция в греческом патриархате приняла

настолько чудовищные размеры, что после обретения независимости в XIX веке большинством балканских государств, они освободились не только от турецкого ига, но и отказались от греческого руководства в духовной сфере. Между тем первенство в православии переходило в руки русской православной церкви.

Одновременно с падением Константинополя власть на Руси перешла из рук Великих киевских князей в руки князей московских. Иван IV (Грозный, 1530-1584) к тому времени сосредоточил в своих руках практически всю власть в государстве и в 1547 году присвоил себе новый титул — царь (искаженное слово “цезарь”, также немецкое “кайзер”). Но еще раньше Москва стала называть себя Третьим Римом. В свое время, после появления Константинополя в IV веке, и после того как этот город стал столицей Империи, в 381 году он получил название “Новый Рим”. Теперь, после падения Константинополя, Москва унаследовала лидерство среди православных церквей и таким образом стала “третьим Римом”. Митрополит Московский получил от патриарха Константинопольского титул патриарха Московского. И снова религиозное возвышение Москвы стало следствием изменения политической ситуации. К этому времени московские князья упрочили свое лидирующее положение по всей Руси, и замена митрополии на патриархию свидетельствовала о непререкаемом верховенстве Москвы и в русском православии.

В это время римская католическая церковь проявила активность на Востоке, в частности во времена католической Контрреформации. Православная Польша находилась в подчинении Киева, когда в 1564 году туда начали прибывать иезуиты, которые вступили в тайные переговоры с православными епископами. Эти епископы в большинстве своем выступали за союз с Римом, необходимо помнить, что все они были назначены католическим монархом. В 1596 году в городе Брест-Литовск собрался собор, на котором епископы провозгласили унию. Из 8-ми епископов 6 выступили за этот союз, в том числе и митрополит киевский; отказались вступить в эту унию всего 2 епископа, они пожелали остаться в лоне православной церкви. Собор завершил свою работу, распавшись на 2 группировки, которые отлучили друг друга от церкви и предали анафеме.

Так в Польше образовалась униатская церковь, члены которой получили название “католики восточного обряда”. Униаты признали верховность римского папы, но им было позволено придерживаться своих традиционных обрядов (включая и вступление в брак духовенства) и проводить богослужение на родном языке. Впоследствии все больше и больше римско-католических традиций проникало в униатскую церковь, но в самые первые годы ее создания между униатами и православными не было

практически никаких различий. Польское правительство согласилось признать только решения, принятые большинством участников брест-литовского собора, поэтому для них православной церкви в Польше уже попросту не существовало. Те же, кто хотели принадлежать к православной церкви в Польше, подверглись репрессиям. Их церковная собственность конфисковывалась и передавалась униатам, а иногда и сдавалась в аренду обратно тем же православным, но за большие проценты.

История польской униатской церкви для Запада, может быть, и явилась триумфом, но для Востока стала несомненной трагедией. Все видели, что иезуиты начали свою деятельность с обмана, а закончили необычайной жестокостью. Отрицательные последствия принятых на Брест-Литовском соборе в 1596 году решений и в наши дни сказываются на восточной православной церкви. Православные в других странах, наблюдая за происходящим в Польше, решили для себя: лучше принять мусульманское правление, чем оказаться под властью римского католицизма. Некоторые другие униатские церкви образовались, в частности, на Украине и даже в Ливане. Что же касается остатков православной веры у отколовшейся части населения, то здесь произошло совершенно то же, что в своё время с римско-католической церковью — эти люди были навсегда потеряны для православия.

Без учета подобных явлений историю православия можно целиком считать историей русского народа. В 1598 году умер царь Федор (Иоаннович), не оставив после себя наследника престола. Этим он втянул страну в "смутное время". На Россию навалились все напасти одновременно: волнения в обществе, борьба за престол, вторжение иностранных государств и захват ими территории — все это ознаменовало наступление хаоса и развала государства. Польская армия вошла в Москву, также и иезуиты не оставляли попыток подчинить русскую православную церковь римскому католицизму. Тем временем шведская армия подошла к Новгороду. И именно в такое непростое время церковь, во главе которой стоял патриарх Гермоген, сумела взять на себя управление русским народом и организовать сопротивление иностранным захватчикам и влиянию Рима. В конце концов Гермоген за свою деятельность был заключен поляками в тюрьму, где он и умер. Вскоре после этого объединенные патриотические силы освободили Москву и изгнали поляков из страны; после этого в Москве для восстановления порядка в стране было создано представительное собрание. В 1613 году царем был избран Михаил Романов, хотя ему в то время было всего 16 лет. Династия Романовых прекратила свое существование после революций 1917 года. Отец Михаила, Филарет, в свое время был сослан в монастырь за свою политическую

деятельность; теперь же он стал патриархом Московским. Отец и сын сумели вместе восстановить порядок в русской церкви.

Еще одно важное событие в истории Русской православной церкви произошло при патриархе Никоне (1605-1681). Еще в молодости Никон продемонстрировал стремление учиться и склонность к аскетической жизни, поэтому он стал монахом-послушником. Родственники уговорили его жениться, затем он стал приходским священником в Москве. Но к 30 годам все его дети умерли, и он уговорил жену уйти в монастырь. Вскоре он привлек к себе внимание царя; в 1649 году он стал митрополитом Новгородским, а в 1652 — патриархом Московским.

Никон занял этот пост с большой неохотой, но при этом настоял на абсолютном подчинении себе по всем вопросам царя и думы. У Никона были широкие взгляды на полномочия патриарха; он хотел продолжить традиции Гермогена и Филарета. Естественно, он встретил сильное сопротивление, но не собирался сворачивать с избранного им пути. Вопрос, из-за которого его судьба резко изменилась, на первый взгляд кажется совсем незначительным, но в дальнейшем он приобрел символический характер. В то время появилась острая необходимость модернизировать перевод книг, которыми пользовались в церквях во время богослужений. Камнем преткновения стал обряд крещения, во время которого просят благословения "Святым Духом и огнем". Не удалось обнаружить никакого греческого аналога этим словам, поэтому Никон принял решение отказаться от слова огонь, несмотря на древнее и общепринятое мнение, что Дух состоит из огня. Кроме того, Никон ввел новый обряд осенения себя крестом — тремя пальцами вместо двух, хотя еще в 1551 году русский собор осудил этот греческий обычай. Во время богослужений троекратный возглас "аллилуия" использовался чаще, чем двукратный, хотя и этот обычай был назван "латинской ересью". Люди, которые перешли из римско-католической церкви в православную, не должны были креститься законно, хотя большинство русского народа считало католицизм такой ересью, что даже его крещение для него было недействительным. Царь поддержал все нововведения Никона, но они вызвали значительные религиозные беспорядки по всей стране.

К этому времени царю тоже надоело подчиняться патриарху, поэтому в 1658 году он перестал посещать церковь, когда там служил Никон. В знак протеста Никон покинул Москву и посетил различные монастыри в пригородах. Он по-прежнему считал себя патриархом, но в 1666 году собор сместил его и отправил в ссылку. Но, к сожалению, все это вызвало настоящий раскол в среде русского православия. Многие люди, особенно среди беднейшего крестьянства, отказывались принять нововведения Никона;

они откололись от официальной церкви и стали называться староверами. Они верили, что Рим — вероотступник, Константинополь пострадал за предательство Рима, а теперь и Москва страдает за потерю веры. Староверы составляли 1/6 часть населения страны, но даже несмотря на это, они разделились на два лагеря: поповцы (со священником) и беспоповцы (без священников). Поповцы вначале привлекли духовенство, которое откололось от церкви вместе с ними; позднее они приняли часть государственного духовенства, с которым они нашли некоторые общие интересы, униатское духовенство, и в XIX веке часть греческого православного духовенства. Во все времена поповцы настаивали на использовании богослужебных книг в том виде, в каком они были до патриарха Никона. Беспоповцы вскоре разделились на множество различных групп, как, впрочем, и следовало ожидать из-за отсутствия среди них представителей подготовленного духовенства. Среди староверов большинство составляли крестьяне. Староверческая схизма стала, пожалуй, наиболее значительным расколом в русской православной церкви за все время ее существования.

Петр Великий (1682-1725) взомел на русский трон в возрасте 10 лет, но по достижении в 1689 году своего совершеннолетия он сместил свою сестру, состоявшую при нем в роли регента, и взял все бразды правления в свои руки. Во время своих путешествий по Западной Европе молодой царь увидел все преимущества развивающейся цивилизации, поэтому в своем правлении он начал прививать многие западные порядки, в том числе и в религиозной сфере. Петром была построена новая столица — город Санкт-Петербург на Балтийском море. Также Петр настаивал на безусловном подчинении патриарха царю, и после смерти в 1700 году последнего патриарха никто не был избран ему в преемники. Вместо патриарха в 1721 году была создана духовная коллегия, получившая название Святейший синод, которому поручили управление церковью. Петр старался проявлять терпимость к староверам, но они видели в его приверженности западным традициям предательство русской православной церкви. Из-за их постоянно усиливающегося сопротивления правительству пришлось прибегнуть к решительным репрессивным мерам, из-за чего Петр в глазах староверов стал антихристом. Тысячи староверов в конце концов были казнены, а тысячи других разными путями доведены до самоубийства; некоторые в знак протеста прибегли к самосожжению, однако, несмотря на все усилия властей, уничтожить староверов оказалось невозможно.

В стороне от староверов существовали и другие в чем-то родственные им религиозные секты. В 1690 году появились хлысты (христоверцы); спиритуалистическая экстатическая группа, осно-

ванная Данилой Филипповым, простым крестьянином. Их учение сводилось к тому, что Дух Божий снизошел и поселился в Даниле Филиппове, который стал живым Богом. Странники хлыстов полностью отказывались от спиртного, половой жизни, у них запрещалось воровство, ругань и богохульство. Они часто говорили на своем, только им понятном языке и бичевали друг друга. Из этого религиозного течения вышли скопцы (кастраты). Их основатель Андрей Иванов считал, что некоторые из хлыстов оказались неспособными преодолеть сексуальное влечение, поэтому он кастрировал себя, настаивая, чтобы и другие последовали его примеру. Иванову удалось привлечь к себе много сторонников и последователей. Еще одно течение — духоборы (духоборцы), по своим взглядам на плоть были близки гностикам, хотя они практиковали общинный коммунизм, занимались свободной любовью и нудизмом; в конце XIX века большинство духоборов эмигрировало в Канаду. Свообразной реакцией на туманную трактовку Библии духоборами явились молокане. Они гораздо серьезнее подошли к ее изучению, хотя и не принимали исторических святынь. Они считали себя пацифистами и противниками насилия; их богослужения состояли из чтения Священного Писания и молитв. В конце концов и молокане, и духоборы распались на более мелкие секты.

В XIX веке некоторые события начали оказывать серьезное влияние на православные церкви. Успешная национально-освободительная борьба в целом ряде стран позволила им освободиться от оттоманского ига. Уже в течение долгого времени Оттоманская империя была известна в Европе как “больной человек в Европе”. Первыми в 1804 году восстали сербы; в 1817 году им удалось добиться автономии, хотя формально они по-прежнему находились под управлением султана. В результате русского нашествия в 1828-1829 годах сербы получили полную независимость, а в 1879 году и сербская православная церковь полностью вышла из-под зависимости от Вселенского патриарха Константинопольского.

В 1821 году на Балканском полуострове борьбу за независимость начали греки. Местная мусульманская община численностью от 10 до 15 тысяч человек была полностью вырезана; в ответ султан повесил патриарха за дверями патриаршего собора, предварительно заставив его надеть облачение. Три дня спустя тело было брошено на растерзание народа; толпа проволокла его по улицам и затем выбросила в море. В конце концов грекам удалось добиться независимости от Оттоманской империи, когда в 1827 году в Наварринском сражении союзная англо-русско-французская флотилия разбила турецко-египетский флот. В 1833 году греческий парламент объявил об автокефальности (самоуправлении) своей церкви, над которой не должно существовать никакой власти, кроме власти Христа; но для непосредственного управления церкви

был избран Священный синод. И до 1850 года патриарх Константинопольский не соглашался принять это решение.

Румыния в 1862 году добилась статуса государственности вместе с автокефальной церковью, хотя патриарх отказывался это признать до 1885 года. Болгария получила от султана разрешение на автономную церковь в 1870 году, хотя и в этом случае патриарх Константинопольский принял сложившееся положение вещей только в 1945 году. Все эти автономные православные церкви признали номинальное главенство патриарха, хотя непосредственный контроль он осуществлял только над 4 метрополиями в Турции и над православной диаспорой, в частности в Америке, где как раз находилась половина всех его владений. Остальные православные церкви удостоили патриарха Константинопольского почетным саном архиепископа, хотя они не находились в непосредственном его подчинении.

Другим важным явлением, особенно в русском православии, было старчество. Старцы не обязательно занимали какие-либо священнические должности, но, как правило, они все были монахами. Обычно эти монахи считались святыми, и люди со всех сторон ехали к ним, чтобы исповедаться в грехах и преступлениях, исцелиться от болезней или спросить совета в каких-либо практических делах. К некоторым наиболее известным старцам приходило более тысячи человек в день. Возможно, наиболее известный образ старца — отец Зосима из романа Достоевского "Братья Карамазовы". Именно подобные ему люди породили возрождение духа, но все они действовали без громких слов. Многие из этих старцев также занимались глубоким изучением трудов отцов ранней церкви; они собрали и объединили их труды о жизни Духа в сборник "Филокалия", который завоевал огромную популярность.

Еще одним элементом, оказавшим огромное влияние на развитие православия, явилась непрекращающаяся борьба в русской церкви между западниками и славянофилами. По одну сторону в этом противоборстве выступали люди, находящиеся под влиянием социальных событий и демократических перемен в протестантской Европе. По другую сторону были те, кто стремился сохранить собственные внутренние источники православия, особенно историю и развитие его славянских корней. Эта борьба носила более чем религиозный характер, так как большую часть русского высшего общества также волновали подобные мысли. В основном славянофилы занимали доминирующее положение. Именно поэтому в XIX веке Россия оказалась втянута во многие военные конфликты в освобождающихся странах Восточной Европы. Она взяла на себя бремя нескольких тяжелейших войн за освобождение и независимость, которые в

то время вели ее балканские соседи, особенно славянского происхождения. Именно это в свое время сыграло свою роль в развязывании Первой мировой войны: Россия поддержала Сербию в ее сопротивлении притязаниям Австрии.

Русские люди всегда были глубоко религиозны. Большинство крестьянства, абсолютно безграмотного, свято верило в догматы православия. В течение XIX века в России присутствовали одновременно религиозный и политический консерватизм. Царь Александр I (1801-1825) по окончании наполеоновских войн предложил заключить "Священный союз", при этом он имел в виду, что этот союз действительно будет священным. Русские правители отводили церкви определенное место в жизни общества, и всегда пользовались почетом у своего народа. Даже во времена Первой мировой войны русские войска несли перед собой в битве иконы. Эти глубокие религиозные чувства позднее создали серьезные трудности для большевиков; они продолжают создавать проблемы и для современных правителей. Старшее поколение русских людей в некоторой степени остается религиозным, каким оно стало еще в детстве.

В течение большей части XIX века выразителями идей русской религиозности были в большинстве своем миряне, а не духовенство. Возможно, наиболее значительным исключением являлись старцы, но помимо них вряд ли можно назвать каких-либо духовных лиц, которые привлекали бы внимание за пределами России. Те, кто проповедовали преданность религиозным идеям, были миряне, и в частности писатели. Здесь, прежде всего, следует назвать Ф.М.Достоевского (1821-1881), который, пытаясь найти ответы на многие социальные вопросы, в своих книгах отражал христианские добродетели, и сводил проблемы социального совершенствования к моральным проблемам индивидуального возрождения. Еще значительнее представляется жизнь и творчество Л.Н.Толстого (1828-1910).

Граф из знатного русского рода, Толстой был богатым землевладельцем, широко известным романистом и драматургом. К середине жизни он начал ощущать религиозный дискомфорт. Толстой пытался найти счастье в науках, но и в этом он не обрел смысла. Затем он открыл для себя, что все крестьяне, несмотря на тяжелую жизнь, которую они вели, находят смысл существования в религии. Достоевский в свое время также пережил подобный кризис; и он, и Толстой пришли к религии, обрели новое религиозное чувство через глубокую веру русского крестьянства. После знакомства с учениями Христа Толстой решил стать пацифистом и призвать всех к взаимной любви. Он чувствовал: частная собственность — вот корень греха в жизни человека. Поэтому он продал свои крупные владения, разделил деньги между женой и

детьми, а сам начал вести новую жизнь: стал вегетарианцем, полностью отказался от алкоголя и табака, занимался ручным трудом. Его жена была недовольна происшедшими в нем переменами, и он оказался лишен ее любви и любви сына. У Толстого было мало последователей в его собственной стране, но он стал символом поиска русского религиозного духа. Особенно за пределами своей страны он приобрел огромное влияние; его книги получили всемирную известность, и, возможно, он стал одним из наиболее читаемых писателей своего времени.

Первая мировая война принесла глубинные изменения в русскую православную церковь. После революции 1905 года все ждали реформ, но правительство медлило с их проведением. Из-за сложной военной ситуации русская армия оказалась в катастрофическом положении, в особенности из-за бездарных генералов и еще более некомпетентных государственных деятелей, приналежащих к высшим эшелонам российской государственной власти. В феврале 1917 года революция сбросила с престола царя, и к власти пришло Временное правительство, которое, в частности, пыталось восстановить религиозные свободы в стране, что вызвало недовольство духовенства, и особенно его иерархов: епископов, архиепископов, пытавшихся вернуться к монархии. Собрание русского духовенства, Собор, обсудил восстановление патриархии в Москве (напомним, что в Москве патриарха не было со времен Петра Великого), но в это время произошла большевистская революция. На Соборе новым патриархом был избран митрополит Московский Тихон (1865-1925), но государственная власть в стране уже оказалась в руках большевиков.

Вначале большевики не проводили какой-либо определенной антирелигиозной политики в стране, но спустя несколько месяцев всем стало ясно, что они поставили перед собой цель добиться полного уничтожения русского христианства. Большевики конфисковывали церковные земли и строения без всякой компенсации, заставляли оформлять гражданские браки и регистрировать новорожденных, запретили религиозное обучение в частных и общественных школах. Патриарх Тихон пытался бороться с этими нововведениями, но ничего не смог добиться. Иностранная военная интервенция во время гражданской войны в России (1918-1920) еще больше ожесточила большевиков, и после смерти Тихона в 1925 году правительство запретило выборы нового патриарха.

В 1922 году коммунисты организовали народную антирелигиозную кампанию. В 1925 году был создан Союз воинствующих безбожников, который объявил религию суеверием, пособницей эксплуататоров и вообще находящуюся вне закона. В 1922-1923 годах в России прошли шумевшие судебные процессы, в результате которых были приговорены к смерти 28 епископов и

более 1000 священников. В 1928 году правительство представило первый пятилетний план, в соответствии с которым христианство должно было быть полностью уничтожено. Тысячи священников были казнены или высланы, 150 епископов заключены в тюрьму. Большевики установили шестидневную неделю, чтобы лишить людей возможности праздновать воскресенье. В 1929 году по всей стране было закрыто более 1000 церквей, часто эта акция сопровождалась насилием. Во всех школах было введено обязательное атеистическое образование.

После прихода Гитлера с национал-социалистами к власти в Германии Сталин понял необходимость наведения политических мостов, поэтому репрессии на время уменьшились. Но во времена Великой чистки, которая последовала за падением Троцкого в 1937 году, большое число духовенства снова подверглось арестам. За 1937-1938 годы было уничтожено 10.000 религиозных образований по всей стране. Однако перепись населения, проведенная в 1937 году, показала: в стране, где вера в Бога влекла за собой кровавые последствия, приблизительно 45% населения считало себя верующими. В преддверии и во время Второй мировой войны правительство, осознав всю необходимость в восстановлении нравственности и подготовки к войне, провело радикальные изменения. Была восстановлена семидневная неделя, закрыты антирелигиозные музеи. В 1943 году была вновь открыта Московская патриархия. Но, несмотря на все эти перемены, христиане в восточно-европейских странах подвергались ужасным репрессиям, когда на их территорию входила Красная Армия. И не было сделано никаких уступок в плане снятия официального запрета на религиозное обучение лиц, моложе 18 лет.

После окончания Второй мировой войны политика в отношении церквей совершенно не изменилась. По политическим мотивам в отношении христиан иногда шли на уступки, но с такой же легкостью все могло вернуться к прежнему положению. Годы правления Хрущева (1953-1964) стали годами гонений на христиан. Снова были закрыты 10.000 церквей. К концу 60-х годов коммунисты полностью контролировали Русскую православную церковь. В 1973 году ее патриарх объявил себя защитником советского общества и провозгласил свою власть над всеми эмигрантскими православными образованиями, в том числе и над крупной Русской православной церковью в Америке.

Однако, несмотря ни на что, религия в Советской России выжила. Один из представителей власти признал, что, по крайней мере, 10 процентов всего населения России еженедельно посещают церковные службы. Этот показатель выше, чем в Западной Европе!¹ Все больше и больше молодых людей приходят к христианству в силу того, что они находят

бессмысленным свое существование в коммунистическом обществе. Число баптистов стремительно росло в годы репрессий в 20-х годах, и сейчас их количество исчисляется миллионами. Так как они не являются частью православной церкви (их церковь считалась незарегистрированной), они, следовательно, подвергались еще большему риску, не имея даже такой защиты, какая была у православной церкви. Лидеры баптистов подвергались репрессиям, преследованиям, их заключали в тюрьмы, но их церкви выжили. Современных русских христиан можно с уверенностью сравнивать с отцами ранней церкви.

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 22

1. Ware, Timothy. *The Orthodox Church*. Baltimore: Penguin Books, 1963.

Работа Уэра, уже упоминавшаяся в 11 главе, посвящена как истории, так и современному состоянию православия. Прекрасное введение к теме.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 22

1. Определите по карте области, где по-прежнему преобладает Восточное православие. Если не считать северо-американских иммигрантов, как по-вашему, добилась ли православная миссия каких-либо успехов за тысячелетнюю историю?
2. Сравните маленькие русские секты, вышедшие из Восточного православия, с течениями в протестантизме. Что общего и что различного в причинах, по которым они образовались?
3. Что общего и что различного в борьбе между церковью и государством в России и в других странах? В чем отличие ситуации в России при большевиках от дореволюционного положения в стране?
4. Сколько ветвей православной церкви существует в современной Америке? Явился ли национализм скорее причиной для разделения в среде православной церкви, чем в среде протестантов?
5. Почему исламу удалось добиться существенных успехов только в обращении албанцев, но во всех остальных балканских странах мусульмане потерпели полное поражение?

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ 22

1. Тимоти Вэйр: "Православная церковь" — "The Orthodox Church".