

ГЛАВА 26

ЭПОХА ЭКУМЕНИЗМА

Европейское христианство XX века, впрочем как и американское, характеризуют два основных фактора: экуменизм и отделение церкви от государства. XIX век оказался свидетелем великой борьбы поднимающегося национального самосознания и католического консерватизма, которая привела к столкновению в Италии, культуркапф в Германии и отделению церкви от государства во Франции. Протестантизм между тем также испытывал коренные изменения благодаря теологической переориентации либерализма и продолжающейся критики Библии, которая серьезно угрожала традиционному пониманию христианского Священного Писания. Из-за этого многие религиозные деятели чувствовали себя как в открытом море, стараясь выбрать нужное направление в этом новом для них мире, где старые концепции казались уже отжившими.

Именно к этому периоду относится зарождение экуменического движения. Слово экуменизм происходит от греческого *oikoumene*, что означает "весь обитаемый мир". В современном понимании экуменизм означает попытки организовать сотрудничество и объединение христиан во всем мире. Экуменическая деятельность и экуменические организации не всегда представляют собой одно и то же, хотя между ними существуют определенные точки соприкосновения. Многие христиане принимают участие в экуменической деятельности, направленной на достижение единства во имя Христа, при этом они могут и не участвовать в работе Всемирного совета церквей. В этой главе мы рассмотрим и экуменические организации, и то, что дало им начало.

Истоки экуменизма надо искать за несколько веков до нашего времени, но традиционно датой рождения экуменизма считается 1910 год, год проведения Всемирной миссионерской конференции в Эдинбурге. XIX век стал знаменательным веком всемирного миссионерства, и в свете этого многие миссионерские общества объединяли усилия для достижения своих целей. Миссионерские организации на родине объединяли свои ресурсы, и в то же самое время представительства миссий на местах также действовали совместно. Именно для поддержки деятельности миссионеров и появилась идея создания всемирной организации.

Англоязычные миссионеры провели свой съезд в Лондоне в 1878 и 1888 годах, но более успешным было собрание миссионеров в Нью-Йорке в 1900 году. Кроме того, Студенческое добровольческое движение под руководством Джона Р. Мотта (1865-1955) также приняло участие в деле религиозного объединения. Первоначально Мотт участвовал в работе Христианской ассоциации молодежи, а в 1891 году он собрал представителей студенчества для обсуждения вопросов создания их международного христианского товарищества, в результате чего в 1895 году была образована Всемирная студенческая христианская федерация. Английской разновидностью этой организации стало Студенческое христианское движение. Представители всех этих организаций предварительно встречались в Эдинбурге.

Всемирная миссионерская конференция представляла собой съезд делегатов, поэтому этот форум имел право действовать от лица присутствовавших на нем различных миссионерских обществ. Конференция была совещательным органом, в ее задачи входила выработка политики миссионерства на ближайшие несколько лет. И хотя она не обладала законодательной властью, предложения по политике миссионерства, принятые на ней, имели значительный вес. Конференция отличалась широким спектром присутствующих на ней религий: от англикан и континентальных протестантов до англо-американских евангелистов. Сформированный на конференции исполнительный комитет возглавил Джон Мотт; члены этого комитета следили за выполнением многих решений, а также начали издавать научный журнал широкого спектра — *International Review of Missions* (Международный журнал миссий), который призван был помочь в научных дискуссиях по вопросам миссионерства и, в частности, его реального проявления. В работе эдинбургской конференции приняло участие более 1200 делегатов от 160 миссионерских организаций и обществ.

Исполнительный комитет сформировал в 1921 году Международный миссионерский совет, который должен был содействовать

миссионерским исследованиям, помогать в координации миссионерской деятельности, обеспечивать проведение совместных акций, публиковать журнал и созывать по мере необходимости внеочередные международные миссионерские конференции. Непосредственно под руководством Совета было осуществлено несколько совместных миссий: в Китай (1922), Индию и Японию (1923), Конго (1924) и в 1929 году организован Ближневосточный совет. Снова председателем Совета был избран Мотт. Совет созывался несколько раз в течение последующих нескольких десятилетий.

В период времени между Эдинбургской конференцией и образованием Совета в 1921 году произошло событие, которое все пережившие его назвали "Великой войной". Нельзя умалить значение Первой мировой войны. Видя как народы христианской Европы уничтожают друг друга в жесткой четырехлетней войне, третий мир начал проявлять серьезные сомнения в ценности христианского учения. К этому времени завершился период мощного распространения миссионерства, так как у европейских народов не хватало уже больше жизнеспособности, религиозной преданности и энтузиазма для миссионерской деятельности.

Кроме того, полностью изменился религиозный климат, ибо все поняли: либерализм предвоенных лет не сумел предоставить народам мира выхода из ситуации морального и духовного банкротства, которое проявилось в войну. Либерализм полностью потерял доверие людей, особенно после того как Барт и Бруннер ввели неоортодоксию — разрушенную и опустошенную войной Европу. Неоортодоксия предусматривала возврат к более традиционным теологическим основам, но и ей не удалось завоевать дух и мораль европейцев. Наоборот, 20-е и 30-е годы стали свидетелями возрождения милитаризма в Европе в лице фашистов в Италии, нацистов в Германии и коммунистов в России, которые представляли несомненную угрозу европейской стабильности.

Победа большевиков в России явилась сигналом социалистам в других странах для начала активной борьбы за власть, что превратило 20-е годы в десятилетие непрерывных политических волнений. В большинстве европейских стран умеренные средние классы общества, порвав с левыми силами, сделали поворот вправо, народы этих стран чувствовали необходимость создать препятствие на пути коммунизма. В Италии Бенито Муссолини (1883-1945) со своими фашиствующими чернорубашечниками использовал благоприятную ситуацию и в 1922 году законным путем пришел к власти, сформировав новое правительство, которое он сам и возглавил. Новый римский папа Пий XI (1922-1939), вернувшийся незадолго до этого из Польши, где он

лично видел, как Красная Армия хищнически грабила церкви и попирала права гражданских лиц, уверенно поддержал новое милитаристское правительство Муссолини. В результате серии соглашений между Муссолини и Ватиканом был заключен Латеранский пакт 1929 года, в котором папство признавало потерю своих владений, которые вошли в состав новой Италии еще в 1870 году¹. Однако папско-итальянские отношения не были абсолютно безоблачными. Муссолини строго контролировал деятельность Католического действия, организаций католиков-мирян, занятых внецерковной религиозной жизнью. Муссолини видел в католическом действии угрозу вмешательства в государственственный контроль над образованием и воспитанием молодежи. Официальные протесты Пия против вводимых фашистами ограничений не оказали никакого действия на проводимую правительством политику. Однако Пий публично одобрил победу итальянцев в войне с Эфиопией в 1935 году, которую он назвал "вкладом в дело мира на земле", даже несмотря на осуждение этой войны Лигой Наций, признавшей ее незаконной.

Похожие процессы происходили в Португалии и Испании. В 1926 году Португалия пережила военный переворот, в результате которого республиканцы потеряли свою власть. Еще в 1911 году республиканцы отделили церковь от государства, но в 1940 году военное правительство вернуло церкви конфискованную у нее собственность. Португалия стала штабом испанского военного переворота 1936 года. Борьбу против антиклерикальных республиканцев повел генерал Франциско Франко (1892-1975), ревностный католик. В 1937 году все испанские епископы, кроме двух, назвали военный путч "крестовым походом". В своей знаменитой энциклике 1931 года Пий XI подчеркнул пагубные последствия свободного предпринимательства и несовместимость социализма с католицизмом. Он так часто делал упор на "корпоративное государство", что фашисты явно почувствовали поддержку их действий с его стороны.

При нацистском режиме в Германии христианству не жилось так же хорошо, как при жестоких диктаторских режимах в Италии, Португалии и Испании. В 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер (1889-1945), и в том же году он подписал с папой конкордат, аналогичный подписанному чуть ранее с итальянским диктатором Муссолини². В тот же год была распущена Католическая центральная партия, и в следующем году нацисты начали наступление на католические рабочие организации и газеты. В 1935 году немецкое правительство попыталось ввести в католических учебных заведениях теорию нацизма как обязательный предмет для изучения. Фашисты обвинили монастыри в том, что они являются центрами

контрабанды и гомосексуализма. В 1937 году папа Пий в своей энциклике "Mit brennender Sorge" (с особым беспокойством) осудил новые учения о происхождении человеческих рас, выступил с протестом против вмешательства нацистов в дела церкви и семьи, осудил нарушения конкордата со стороны нацистов и назвал нацизм нехристианским в своей основе³. К 1939 году папа Пий XI растерял все свои иллюзии в отношении политического сдвига вправо, в этом состоянии он и ушел из жизни. Его преемник, папа Пий XII (1939-1959) попытался с большей настойчивостью переориентировать политику в сторону либеральной демократии.

Протестанты в Германии находились не в лучшем положении. Еще в 1932 году Гитлер увидел в протестантской церкви угрозу и в пику ей учредил свою организацию "Немецкие христиане", которая была более лояльна по отношению к нацистам, чем к христианам⁴. Пользуясь присутствием в правительстве новых нацистских кадров, Немецкие христиане в 1934 году провели своего кандидата на должность главы Федерации немецких евангелических церквей, им стал Людвиг Мюллер (1883-1946). Мюллер начал свое пребывание в новой должности с требования изгнать из церкви всех пастырей еврейской национальности и тех, кто был в оппозиции к нацистскому режиму. Из Писания были исключены все слова типа "Аминь" и "Аллилуия", ибо они были еврейского происхождения. Более того, был полностью переписан Новый Завет, в котором теперь доказывалось непосредственное происхождение немцев от Иисуса.

Но в Германии уже зарождалось движение сопротивления, во главе которого стояли некоторые влиятельные городские пасторы, в том числе и Мартин Нимоллер (1892-) из Берлина. В 1934 году они сформировали Конфессиональную церковь⁵, а с 1937 года и до конца войны Нимоллер был заключен в концлагерь. Одно время от 7.000 до 15.000 немецких пасторов считались сторонниками Конфессиональной церкви, среди них были Карл Барт и Дитрих Бонхёффер (1906-1945). С началом войны репрессии на церковь только усилились. Примерно 85% конфессиональных пасторов были призваны в армию.

За период с 1918 по 1945 год проявляется следующая общая картина. Католическая церковь первоначально поддержала фашистские режимы из-за стремления последних к порядку и закону в противостоянии коммунистическому миру. По той же причине большая часть протестантов выступила против фашистов. Но под давлением ситуации 30-х годов католики изменили свою позицию, и, естественно, ко времени окончания войны во взглядах католической церкви произошли самые радикальные изменения. Вообще говоря, христианство вышло из войны с

обновленным религиозным чувством, хотя его силы за время испытаний были заметно подорваны. Но, поскольку церкви хранили молчание во времена кризиса и, более того, даже пользовались вначале поддержкой правящих сил, многие люди потеряли доверие к религии, что вызвало новую волну секуляризации во всей Европе.

Между тем не утихла экуменическая деятельность. Шведский примас и архиепископ Упсальский Натан Содерблом (1866-1931), мысли и дела которого были направлены на использование христианских принципов и веры для решения социальных и международных проблем, собрал в Стокгольме своих единомышленников. Когда стало ясно, что эти вопросы потребуют обсуждения и в дальнейшем, на этой конференции было решено организовать Всемирный христианский совет жизни и труда. Второе расширенное собрание состоялось в Оксфорде в 1937 году.

Параллельно этому, возникло и другое значительное направление в христианстве. Епископ англиканской церкви Чарльз Генри Brent (1862-1929) был убежден, что принятое в Эдинбурге решение обойтись без выработки теоретического подхода и решения проблемы государства было нереалистичным и обреченным на неудачу. Он понимал: единство церкви возможно, но для этого необходимо направить в нужное русло теоретические дискуссии. Brent возглавил подготовку Всемирной конференции за веру и порядок, первое заседание которой произошло в 1927 году в Лозанне. Второе заседание состоялось в 1937 году в Оксфорде.

В 1938 году эти две организации — “Вера и порядок” и “Жизнь и труд” — собрались в Утрехте для выработки совместной конституции Всемирного совета церквей. Вторая мировая война нарушила их планы, но это собрание все равно состоялось в 1948 году в Амстердаме; на нем присутствовал 351 делегат от 147 церковных организаций из 44 стран. Несмотря на то, что такие крупные церкви как южные баптисты, миссурийские синодальные лютеране, римские католики и русские православные отказались присутствовать на этом собрании, его можно считать самым большим и наиболее представительным из всех имевших место. В конституции давалась формулировка новой организации: “Содружество церквей, которые принимают Господа Иисуса Христа как Бога и Спасителя”⁶. Новый Всемирный совет взял на себя задачи, поставленные организациями “Жизнь и труд” и “Вера и порядок”, и продолжил изучение результатов миссионерской деятельности, а также способствовал росту экуменического сознания.

Внеочередные собрания Всемирного совета церквей с самого начала проходили нерегулярно, к их числу относится и собрание в Нью-Дели в 1961 году, на котором к движению присоединилось русское православие. На этом же собрании во Всемирный совет влился и Международный миссионерский совет, кроме того, на нем присутствовали официальные представители римской католической церкви.

Одним из главных опасений, вызываемых Всемирным советом у многих евангелистов, было то, что эта организация пыталась создать всемирную церковь, управляющую всеми подчиненными ей церковными органами. На самом деле немногие из руководства совета действительно стремятся к этому, да и к тому же они находятся в явном меньшинстве. Еще при создании Всемирного совета особый упор делался на "содружество церквей", а вовсе не на отдельную "церковь". Целью Всемирного совета было предоставить возможность для дискуссий, в том числе и по теологическим вопросам. Большинство членов совета рассматривает эту организацию как структуру для обеспечения совместных действий, но не как инструмент для достижения экуменического объединения. И хотя большинство христиан одобряют официально провозглашенные цели Совета, основная масса протестантов во всем мире не связывает с ним особых надежд. В недавнем прошлом совет попал под влияние сторонников радикальных социальных реформ, которые рассматривают церковную федерацию в качестве удобного инструмента для ускорения политических изменений в странах третьего мира. Стало правилом сурово осуждать страны западной демократии за их молчание в отношении событий в коммунистическом мире. В результате этого многие евангелисты пришли к выводу, что Всемирный совет — прокоммунистическая организация, поставившая своей целью способствовать ослаблению христианской веры на Западе и в конечном итоге победе коммунистического движения во всем мире. Возможно, что все эти страхи были преувеличены, однако теоретический подход и принятые на заседаниях Всемирного совета решения настолько тесно переплетаются, что это дает евангелистам повод для сомнений относительно его будущего.

Одновременно с существованием экуменических организаций на международном уровне подобные структуры создавались и в Америке. Мы уже упоминали некоторые группы, которые вышли из протестантского согласия в конце XIX века: Американский союз воскресных школ, Евангелический союз, Американский конгресс церквей, созданный в Нью-Хавене, штат Коннектикут, в 1885 году. Целью конгресса стало "обеспечение христианского единства и приближение Царства Божьего путем свободного

обсуждения крупнейших религиозных, моральных и социальных вопросов времени". Вскоре эта организация прекратила свое существование, но ее деятельность наглядно продемонстрировала характер грядущих событий. В 1895 году некоторая часть американского духовенства создала Федерацию церквей и христианских деятелей города Нью-Йорка.

Эта общегородская организация рассматривала возможности проведения каких-либо акций на национальном уровне. К 1902 году ее генеральный секретарь Элиас Б.Сэнфорд (1843-1932) потребовал созвать национальную федерацию церквей, официальных представителей различных вероисповеданий. В 1905 году была проведена специальная сессия, посвященная планированию новой организации, а в результате в 1908 году был создан Федеральный совет церквей Христа в Америке. 30 церквей стали членами-основателями этой организации, среди них были и баптисты.

Следом за Федеральным советом в стране возникли дополнительные межцерковные образования — бюро по зарубежным миссиям, внутренним миссиям, религиозному обучению, экономическому управлению и трудоустройству женщин. Такой разброс направлений деятельности привел к дублированию усилий, поэтому в 1950 году все эти организации объединились в Национальный совет церквей. В этот объединенный орган вошли 29 американских церквей; Совет стал выдающимся образцом объединенного американского протестантизма.

Однако большая часть всех этих организаций была заражена теологическим либерализмом. Фундаменталистские и консервативно-евангелические церкви высказались против монополии Федерального совета, который, по их мнению, выступал от лица американских церквей. И когда американское правительство предложило Федеральному совету самостоятельно распоряжаться эфирным временем, отведенным на все религиозные передачи, консервативные церкви почувствовали приближение катастрофы. Настаивая на том, что Федеральный совет не должен выступать от имени всех американских церквей, фундаменталистские церкви организовали в 1941 году под руководством Карла Мак-Интайра (1906-) Американский совет церквей. Они потребовали, чтобы все члены этого совета решительным образом отмежевались от либерализма Федерального совета и всех вошедших в него церквей. Другие консерваторы, не желавшие прослыть сепаратистами, в 1942 году образовали Национальную ассоциацию евангелистов. В течение некоторого времени издателем их центральной газеты United Evangelical Action (Совместное евангелическое действие) являлся Джеймс Де Форест Мерч (1893-1973). Еще одним изданием, которое способствовало появ-

лению евангелических группировок, был основанный в 1956 году Карлом Ф.Х.Генри (1913) журнал Christianity Today (Христианство сегодня).

Американские консерваторы по-прежнему продолжали бойкотировать деятельность Национального совета церквей и по тем же причинам Всемирного совета. Национальный совет является членом Всемирного совета, и он также придерживается либерального подхода к политическим, социальным и экономическим проблемам. Национальный совет одобрил марши за гражданские права, выплаты темнокожему населению Америки компенсации за несправедливое с ним обращение и политические акции против правительства. Справедливо или нет, но многие евангелисты видят в лице Национального совета прокоммунистическую организацию, угрозу американской системе и протестантскому единству.

Дальнейшее развитие экуменизма в Америке происходило в направлении объединения церквей. XX век стал свидетелем образования нескольких "внутрисемейных союзов" в среде американского протестантизма. Лютеранские организации из 24 отдельных церквей сформировали три крупных и несколько мелких объединений. Методисты пережили трехступенчатое воссоединение. Также по пути объединения пошли и несколько пресвитерианских общин.

В 1960 году блэйк-пайкское предложение открыло более приемлемый путь для экуменического объединения: шестисторонний союз пресвитериан, методистов, евангельского братства, англиканской церкви, мормонов и баптистов. Этот Совет христианского единства [или объединяющая церковь Христова (Church of Christ Uniting)] не добился никаких результатов, если не считать того, что образовалось объединение методистов с евангелическим братством, и мормоны с баптистами вновь вернулись к обсуждению возможного союза.

Более консервативные американские протестанты с подозрением отнеслись к этим многочисленным событиям в религиозной жизни — слишком часто межцерковные объединения попадали под влияние различных политических и официальных религиозных сил. В дальнейшем на различных ступенях сотрудничества американских церквей проявились напряженные отношения между либералами и консерваторами, то есть между национальным советом с одной стороны и Американским советом церквей и национальной ассоциацией евангелистов с другой. За экуменизм необходимо было платить, а большинство консервативных церквей не хотело отказываться от своей приверженности библейским правилам.

Как мы уже говорили, римские католики послали своих наблюдателей на собрание Всемирного совета церквей в 1961 году в Нью-Дели. Естественно, со времен Второй мировой войны католицизм пережил существенные изменения. Папа Пий XII постепенно стал отдавать должное западной демократии, хотя непосредственно в католической церкви радикальных изменений было немного. После его смерти к власти в Ватикане пришел папа Иоанн XXIII (1958-1963), который и занялся проведением многочисленных и существенных реформ. Он мечтал модернизировать католическую церковь, и не прошло и трех месяцев после его избрания, как был уже готов план созыва нового вселенского собора. Со времени провозглашения Первым Ватиканским собором непогрешимости папы многие считали, что вселенские соборы никогда уже не будут созваны; более того, многие консервативные католические члены совета в Ватикане боялись созыва собора, так как они видели в нем дополнительные неприятности для папы. Но Иоанн не изменил своего мнения, и на исходе 1962 года Второй Ватиканский собор с чувством исполняемого долга начал свою работу.

Послав наблюдателей в Нью-Дели, Иоанн XXIII в свою очередь пригласил в Рим протестантских наблюдателей. Хотя последние не имели права голоса и вообще не могли принимать участие в голосовании, было значительным само их присутствие на соборе. Во время дебатов по одному из вопросов один из кардиналов посмотрел на балкон, где сидели протестанты, и обратился к "нашим отделенным братьям", что было далеким эхом слов, произнесенных на соборе в Тренте. Часто к протестантским наблюдателям обращались с просьбой откровенно прокомментировать некоторые решения собора, особенно когда дело касалось экуменических вопросов. Многочисленные изменения в формулировках и общем тоне принятых документов появились благодаря этому некатолическому участию.

В апреле 1963 года папа Иоанн составил энциклику "Pascem in Terris", в которой призывал к миру на земле и оставлял за каждым человеком право верить в соответствии с требованиями его совести. В 1964 году появился новый документ — "De Oecumenismo", в нем собор подчеркивал, что в свое время в христианском обществе произошел раскол, в результате которого многие люди были отделены от преемника Петра, но такие люди все равно считаются католической церковью братьями и признаются христианами. Они образуют общность вероучения с католической церковью, хотя эта общность и несовершенна, а они испытывают потребность в единстве, определенном Христом для Его последователей — единстве, которое может быть достигнуто

только после их окончательного возвращения под крыло папы римского⁸.

После смерти в 1963 году папы Иоанна многих людей волновала дальнейшая судьба собора, который в то время все еще продолжал свою работу. Но эти волнения оказались напрасны: новый папа Павел VI (1963-1978) без всякого перерыва продолжил работу собора. Вскоре после избрания на ватиканский престол кто-то спросил его, какова цель его понтификата. Павел подошел к окну, открыл его и ответил: "Впустить немного свежего воздуха". Павел продолжал следовать новому направлению, выбранному Иоанном, из-за чего католичество начало вызывать определенное беспокойство в некоторых кругах. Часть католиков видела в современных реформах отход от некоторых ценностей прошлого, в том числе и от требования проведения церковных служб на латыни. Другие же католики стремились к более полной и быстрой модернизации католичества, сюда, в частности, относились разрешения духовенству вступать в брак и использования искусственных средств регулирования рождаемости. Но по этим вопросам Ватикан по-прежнему придерживается старой линии поведения, что еще раз подчеркнул папа Павел в своей энциклике 1968 года "Humanae Vitae". В этом послании применение противозачаточных средств приравнивается к аборту и стерилизации, и все это вместе однозначно осуждалось.

Однако католицизм радикально изменился за последние 50 лет. В 1964 году Павел совершил путешествие в Святую Землю, где дважды встречался с патриархом Константинопольским. Он стал первым римским папой, который более чем за 500 прошедших лет имел беседы с православным патриархом. В 1965 году папа и патриарх приняли совместное решение об отмене отлучений от церкви 1054 года. В 1966 году папа Павел встретился с архиепископом Кентерберийским, предыдущая подобная встреча произошла еще во времена правления Генриха VIII. В 1969 году Павел упразднил "Индекс запрещенных книг", результат протестантской Реформации. В 1974 году папа создал комиссии для общения с представителями иудаизма и мусульманства. Тем самым Павел продолжил начатую Иоанном экуменическую деятельность, кроме того, он, без сомнения, во многом модернизировал католическую церковь. Он даже стремился к установлению дипломатических отношений между Ватиканом и коммунистическими странами Восточной Европы. О том, что изменения в католицизме будут продолжаться и в будущем, могло свидетельствовать избрание в 1978 году папы Иоанна Павла II — первого папы-неитальянца с 1523 года.

К сожалению, большая часть мира не охвачена христианством. Поскольку население нашей планеты постоянно увеличивается, число христиан по отношению к общему числу жителей все более и более уменьшается. И в Америке, и в Европе все большее число людей не отводит христианству место в своей жизни. На обоих континентах народы разных стран все больше увлекаются культурами и новыми разновидностями восточных религий. Во многих свободных европейских странах церковь по воскресным дням посещают менее 10% всего населения.

Церковь, утвержденная Христом в день Пятидесятницы, продолжает жить и в наши дни; эта церковь имеет удивительную историю. Однако сегодня на ее место в современном мире смотрят по-разному. Некоторые историки и интеллектуалы считают, что мы сейчас живем в "постхристианском" мире. И это несмотря на то, что вера миллионов евангелических христиан является живой историей Церкви. Мы верим: Церковь, основанная Богом, будет и дальше существовать на земле до момента, когда Христос вернется на нее, чтобы получить то, что Ему принадлежит. Искренне верующие христиане остаются такими даже в нашем современном мире с его гедонизмом, гуманизмом и все более мирской жизнью. В наши дни истинные христиане продолжают распространять Евангелие, как это делали и предшественники 19 веков назад. Мы все часть Великого Тела Христова, и мы уверены: Бог выполнит Свое намерение в продолжение человеческой истории. И наша задача — хранить веру при нашем служении Ему, осознавая необходимость Его милости для сокрытия наших неудач, но при этом быть решительными, реализуя надлежащим образом благоприятные возможности, которые Он обеспечил нашему поколению.

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ: 26

1. Detzler, Wayne A. *The Changing Church in Europe*. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1979.

Автор анализирует положение церкви в современной Европе, давая пояснения по основным деноминациям и странам.

2. Hopkins, C. Howard. *John R. Mott, 1865-1955: A Biography*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979.

Мотт был одним из выдающихся представителей екуменического движения первой половины XX века; исчерпывающая биография удачно отражает эту сторону его жизни.

3. Rouse, Ruth; Neill, S.C.; and Fey, Harold E. (eds.). *A History of the Ecumenical Movement*. 2 vols. Philadelphia: Westminster Press, 1954, 1970.

Классический, образцовый труд по экуменическому движению. Том I: 1517-1948 годы рассматриваются в форме исторических эссе. Том II: 1948-1968 годы рассматриваются в форме тематических занятий по экуменической деятельности.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 26

1. Подготовьте краткий список основных событий в международной экуменической деятельности с 1910 года. Какие из них особенно выделяются в этом списке? Что, по-вашему, может случиться в следующие 50 лет развития экуменизма?
2. Какое влияние оказали Первая и Вторая мировые войны на европейские церкви? Что, по-вашему, потребуется для нового оживления европейского христианства? Чем, по-вашему, является экуменическое движение: причиной духовного упадка христианства или возможностью для его оживления?
3. Подготовьте краткое изложение истории католицизма в Европе с 1900 года. Как, по-вашему, соглашения между церковью и государством укрепили католическую церковь или, наоборот, подорвали ее силу?
4. Подготовьте обзор на тему: "Как церковь попала в зависимость от тоталитарных правительств в Европе за последние 50 лет. Какие характерные примеры можно выделить? Какие из этого можно извлечь уроки на будущее?"
5. Исходя из последних событий, как вы полагаете, насколько активны будут в экуменическом движении римские католики? Какие это даст результаты?

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ 26

1. Лютеранский папа приведен в Barry, III.
2. Текст конкордата с Германией приведен в Barry, III.
3. Энциклика "Mit brennender Sorge" опубликована в Barry, III.
4. "Платформа немецких христиан" приведена в Manschreck.
5. Барменская декларация, учреждающая Конфессиональную церковь, приведена в Manschreck.
6. Конституция Всемирного совета церквей, принятая в 1948 году, приведена в Manschreck.
7. Мерч также изложил полуофициальную историю Национальной ассоциации вангелистов в Cooperation Without Compromise.
8. Этот важный документ приведен в Barry, III.