

Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Церкви»

Кафедра богословия

История возникновения и развития идей религиозного плюрализма

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА**

Студента 4 курса
направления 48.03.01 Теология (профиль «Православная теология»)

священника Димитрия (Григорьева Дмитрия Викторовича)

Научный руководитель
старший преподаватель

подпись, дата

протоиерей Владимир
Пархоменко

Допущена к защите
Проректор
по учебной работе

подпись, дата

священник Антоний
Давиденко

Защищена с оценкой

Проректор
по учебной работе

подпись, дата

священник Антоний
Давиденко

г. Саратов
2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1 История возникновения идей религиозного плюрализма в школе либерального немецкого богословия	8
1.1 Первые концепции религиозного плюрализма Фридриха Шлейермахера .	8
1.2 Основные положения либеральной немецкой протестантской теологии .	14
Глава 2 Периоды развития религиозного плюрализма	18
2.1 Всемирный парламент религий (1893)	18
2.2 Вторая мировая война и кризис европейского еврейства.....	24
2.3 Второй Ватиканский собор	26
2.4 Начало XXI века	30
Глава 3 Отношение к религиозному плюрализму в России	34
3.1 Суперэкуменизм в СССР.....	34
3.2 Отношение к суперэкуменизму представителей РПЦЗ	37
3.3 Современное отношение РПЦ к межрелигиозному диалогу	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ...	52

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении всей истории христианской Церкви значительную роль в ее жизни играли апологеты – ученые мужи, защищавшие чистоту вероучения от ересей и лжеучений. Следуя традициям и опыту предыдущих поколений, апологеты всегда стремились отвечать на вопросы окружающего их мира, при этом сохраняя неизменным собственное богословие. Такая позиция оставалась неизменной вплоть до рубежа XVIII-XIX веков, когда в западном христианстве зарождается направление, получившее название «либеральная теология».

В момент своего зарождения в протестантской среде, представители либеральной теологии ставили перед собой задачу сделать богословие более современным, отвечающим уровню светского научного знания того времени.¹ Одновременно с этим, само христианство в творениях либеральных богословов приобретает черты нравственно-этнической системы, тем самым отодвигая религиозную составляющую на второй план. Самым ярким примером становится изменение отношения к двум самым авторитетным источникам христианского богословия – Священному Писанию и святоотеческому наследию: Библия начинает рассматриваться как искаженное повествование об исторических событиях древности, а многие богословские концепции были признаны ошибочными теориями.²

Одним из родоначальников направления немецкого либерального богословия является философ, теолог и проповедник Фридрих Шлейермахер (1768-1834). В своих трудах Шлейермахер активно развивает идею личной веры, согласно которой христианству можно выделить определенное место в числе многообразия существующих религиозных течений.³ Как отмечает протестантский теолог О. Пфлейдерер, именно Ф. Шлейермахер становится одним из первых теоретиков религиозного плюрализма: «По Шлейермахеру

¹ *Философский словарь* / Под ред. И.Т. Фролова. Изд. 6-е // М.: Политиздат, 1991. С. 220-221.

² *Никонов К.И. Основы религиоведения* / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, М.П. Новиков и др. // М.: Высшая школа, 1994. С. 212-222.

³ *Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, к презирающим. Монологи* / Пер. с нем. С.Л. Франка // М.: Икс-Хистори, 2015. С. 102.

религия есть чувство бесконечного в конечном или чувство безусловной зависимости и, следовательно, каждая религия является истинной религией, поскольку она есть дело чувства, к истинам же знания она не имеет никакого отношения»⁴. Таким образом, идеи немецкой школы либеральной теологии послужили основанием дальнейшего развития идей религиозного плюрализма.

В современной богословской науке определение религиозного плюрализма выглядит следующим образом: религиозный плюрализм (суперэкуменизм) – это религиозное движение, которое в качестве своей основной цели ставит унификацию не только христианских религий (экуменизм), но и других мировых религий для взаимно обогащающего диалога.⁵ Согласно С.В. Мельнику существует несколько видов подобного диалога, названного автором межрелигиозным. Исследователь выделяет четыре типа межрелигиозного диалога, разделяя их на две сферы – богословскую (1 и 2) и конвенциальную (3 и 4):

- Полемический диалог, цель которого заключается в проповеди среди представителей других религий;
- Когнитивный диалог – стремление узнать что-то новое о другой религии, обогатиться духовно или культурно;
- Миротворческий диалог вызван осознанием неизбежности высокой взаимосвязи между религиями;
- Партнерский диалог – является более углубленной формой миротворческого диалога, ставя перед представителями разных религий вопрос «Какие меры можно принять, чтобы повысить качество жизни на планете?».⁶

Безусловно, столь сложное и неоднородное по своему составу направление религиозной деятельности не могло сформироваться одномоментно. Стоит отметить, что все основные этапы развития религиозного

⁴ Пфлейдерер О. О религии и религиях / Перевод с немецкого А. Мейера под ред. Юшкевича // СПб. Типо-Литография «Энергия», 1909. С. 45.

⁵ Шохин В.К. Теология: Введение в богословские дисциплины // М.: ИФ РАН, 2002. С. 64.

⁶ Мельник С.В. Классификация типов межрелигиозного диалога / Коммуникология. Том 8 // 2020, №2. С. 29-33.

плюрализма проходили в среде представителей западного христианства – протестантизма и католичества. Участие Православия и, в частности, Русской Православной Церкви во всевозможных конференциях и парламентах было не столь активным с точки зрения провозглашения лозунгов об объединении, ограничиваясь согласием с обозначаемыми миротворческими целями. Исследователь С.В. Мельник предлагает авторский подход, определяющий периоды развития межрелигиозного диалога.⁷ Данная периодизация будет использована и в настоящей выпускной квалификационной работе:

- Всемирный парламент религий (1893) – мероприятие, на котором впервые была провозглашена идея всеобщей религии;
- Холокост – последствия этого страшного события в мировой истории становятся значительным шагом для межконфессионального диалога между западным христианством и иудаизмом;
- Второй Ватиканский собор (1962-1965) – Во время проведения которого, католической церковью была утверждена декларация «Nostra aetate» («В наше время»), согласно которой католичество коренным образом пересматривает свое отношение к представителям других религий, в первую очередь, исламу и иудаизму;
- Атака на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке – трагическое событие 11 сентября 2001 года, которое показало всему миру реальную угрозу со стороны религиозного терроризма, что, в свою очередь, стало поводом начала нового этапа межрелигиозного диалога.

Важно отметить следующий момент. В настоящее время Русская Православная Церковь имеет значительный авторитет при взаимодействии как с западным христианством, так и с представителями других крупных мировых религий – иудаизма, ислама и буддизма. Этот факт определяет не только развитие суперэкуменистического движения, но и отражается на внутренней

⁷ Мельник С.В. Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение // 2021, № 96. С. 98-111.

жизни Церкви, нередко создавая конфликты и полемику о допустимости участия представителей Православия в мероприятиях экуменического характера.

Резюмируя все вышесказанное, можно обосновать **актуальность** настоящей выпускной квалификационной работы. Религиозный плюрализм стал неотъемлемой частью современного мира, являясь при этом крайне неоднозначным феноменом. Особого внимания заслуживает участие в движении суперэкуменизма Русской Православной Церкви. Данный вопрос является предметом дискуссий не только в церковных кругах, но и среди светских исследователей. Немалое внимание уделяется и со стороны средств массовой информации, что делает вопрос об участии Русской Православной Церкви в межрелигиозном диалоге одним из самых обсуждаемых и неоднозначных в современной действительности.

Объект исследования: религиозный плюрализм.

Предмет исследования: основные этапы развития идей религиозного плюрализма.

Цель выпускной квалификационной работы – изучить и проанализировать основные этапы религиозного плюрализма с позиции православного вероучения.

Для достижения указанной цели необходимо последовательно решить следующие задачи:

- Раскрыть понятие «религиозный плюрализм» в современном богословском смысле;
- Познакомиться с предпосылками возникновения суперэкуменизма в среде немецкой либеральной теологии;
- Изучить развитие идей религиозного плюрализма в среде западного христианства;
- Рассмотреть участие Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей в межрелигиозном диалоге в XX веке;

- Постараться дать оценку деятельности Русской Православной Церкви в суперэкуменическом движении.

При написании исследования были использованы следующие источники: труды немецких философов Ф. Шлейермахера, Г. Гегеля и И. Канта, выступления С. Вивекананды на Всемирном парламенте религий, документы II Ватиканского собора «Nostra aetate» и «Ad gentes divinitus», а также документы Русской Православной Церкви, посвященные ее отношению к межрелигиозному диалогу. В качестве справочной литературы использовались как труды известных авторов (митр. Евлогий (Георгиевский), прот. Василий Зеньковский, прот. Сергей Булгаков, Н.С. Арсеньев, архим. Киприан (Керн), прот. А. Мень, А.И. Осипов, С.С. Хоружий, В.К. Шохин, С.В. Мельник), так и молодых ученых (Е.А. Степанова, О.В. Куропаткина, С.Ю. Аникин, Е.Г. Соколов).

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. Работа содержит 57 страниц печатного текста. Список использованных источников состоит из 48 позиций книжных изданий и 19 позиций электронных ресурсов.

Глава 1 История возникновения идей религиозного плюрализма в школе либерального немецкого богословия

1.1 Первые концепции религиозного плюрализма Фридриха Шлейермахера

Фридрих Даниэль Эрнст Шлейермахер родился в 1768 году в семье реформатского пастора. Его детство прошло в общине гернгутеров, представлявшей из себя обособленное религиозное общество, практически полностью отчужденную от науки. Помимо своей глубокой религиозности, юный Фридрих впитал в себя чувства прямо противоположные обществу, в котором он вырос – интеллектуальную направленность мысли и стойкое неприятие ортодоксальному типу церковной жизни. Неприятие церковно-догматической системы перерастает в серьезный внутренний кризис, который случился в жизни Шлейермахера. Как позже вспоминал сам немецкий теолог, одним из самых непростых и противоречивых моментов его жизни связан с квалификационным экзаменом по теологии: «Я только опасаюсь, что мой добрый гений встряхнет над моей головой своими крыльями и улетит, когда я буду излагать в моих ответах на вопросы экзаменатора такие теологические тонкости, которые в глубине моей души нахожу смешными»⁸.

Религиозно-философская концепция Шлейермахера начинает складываться во время его обучения в университете в Галле. Особое впечатление на него производит борьба между критицизмом Иммануила Канта и философией Готфрида Лейбница. Самому Шлейермахеру более близкой казалась философия Канта, особенно ему импонировала критическая трезвость теории познания, но в полной мере ни первая, ни вторая философская система не смогла полностью овладеть вниманием любознательного студента. Итогом противостояния двух философских систем в жизни Шлейермахера становится укрепление мысли о необходимости отказа от многих устаревших концепций и взглядов, в том числе, и в религии. Другим важным источником становится

⁸ Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума // СПб.: Наука, 2006. С. 388.

пантеистическая концепция понимания Бога и Его отношения к миру Бенедикта Спинозы.⁹

После окончания университета Шлейермахер некоторое время работал домашним учителем в одном из графских домов, затем вел писательскую и миссионерскую деятельность, что не противоречило его церковно-догматическим убеждениям. В последствии он все-таки становится пастором, в чем значительную роль сыграла воля отца, и был вынужден наставлять своих прихожан, руководствуясь общепринятыми основами веры, нередко при этом переступая через личный взгляд на догматы: «Что такое эти системы вероучения, рассматриваемые сами по себе, как не искусственные создания счисляющего рассудка, в которых каждая отдельная черта имеет смысл лишь во взаимном ограничении?»¹⁰.

В 1799 году, выходит в свет одно из главных произведений Фридриха Шлейермахера - «Речи о религии к образованным людям, презирающим ее». Этот труд привлекает внимание тем, что он раскрывает образ религии, соответствующий требованиям наступающего XIX века. Религиозное видение Шлейермахера существенно отличается от устоявшихся систем деистических философов, таких как Локк и Вольтер. Шлейермахер настаивает на том, что религия, будучи неотъемлемой частью человеческого существования, не возникает из рационального представления о Творце, а из внутреннего чувства человека. Автор "Речей о религии" также противопоставляет свою теологическую систему идее Канта о том, что философия религии имеет определенные границы - рамки разума, которые строятся на этическом отношении к миру. Стоит отметить, что Шлейермахер и здесь испытывает

⁹ *Осинов А.И.* Путь разума в поисках истины // М.: Издание Сретенского монастыря, 2003. С. 81.

¹⁰ *Шлейермахер Ф.* Речи о религии к образованным людям, к презирающим. Монологи / Пер. с нем. С.Л. Франка // М.: Икс-Хистори, 2015. С. 65

влияние Канта, стремясь «взяться за дело с другого конца и объяснить, в каком резком противоречии находится религия с моралью и с метафизикой»¹¹.

Став пастором Шлейермахер видит свой основной призыв в проповеднической деятельности. Его взгляд на необходимый в служении догматизм схож со взглядом Иммануила Канта, считавшего, что «вера богослужебной религии есть... вера принудительная и рабская, и на нее нельзя смотреть как на душеспасительную»¹². И все-таки Шлейермахер не может полностью отказаться от догматической части христианства, однако его видение некоторых аспектов коренным образом отличается от устоявшихся определений. В частности, грех понимается им как чувство отчужденности от бесконечного или ощущение полной отрешенности от целого; Святой Дух перестает быть ипостасью Троицы: Ему отводится довольно абстрактное место особого духа церкви, который незримо присутствует при приобщении к Божественному; церковные обряды представляются Шлейермахеру как пережиток прошлого, рудимент, отрицающее даже благодать Святых Даров в таинстве Евхаристии.¹³ Говоря об индивидуальности, Шлейермахер предполагает, что эволюционный процесс религии приведет к тому, что каждый образованный человек будет являться носителем собственной религии.¹⁴

Если мы продолжим развивать идею личной веры в философии Шлейермахера, мы сможем определить роль христианства в контексте многообразия существующих религиозных направлений. Сам Шлейермахер отмечает, что «в религии имеется бесконечное формирование и развитие,

¹¹ Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума // СПб.: Наука, 2006. С. 404.

¹² Кант И. Сочинения в 8-ми томах. Т.6: Религия в пределах только разума. Метафизика нравов // М.: Чоро, 1994. С. 123.

¹³ Клуг Ю. Происхождение формулы согласия // Дунканвиль: Фонд «Лютеранское наследие», 2000. С. 49.

¹⁴ Аникин С.А. Герменевтика и нигилизм в философии Фридриха Шлейермахера. Дисс. ... канд. философских наук: 5.7.2 / Аникин Сергей Александрович // Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов. С. 84-85.

вплоть до отдельной личности, и каждая из этих форм есть опять целое и обладает множеством своеобразных проявлений»¹⁵, что позволяет определить его отношение к возникновению новых религиозных форм как положительное. По мнению исследователя С.А. Аникина, Шлейермахер не просто размышляет о возможности создания новых религиозных течений как в самом христианстве, так и вне его границ, но полагает, что они «непрерывно должны возникать, а требование единообразия веры он называет антихристианской идеей»¹⁶.

Рассматривая религиозную концепцию Шлейермахера, протестантский теолог О. Пфлейдерер называет немецкого религиозного философа одним из первых теоретиков религиозного плюрализма. Согласно мнению профессора, Шлейермахер распознает в разнообразии религий уникальную силу и ориентацию религиозных чувств, приводящих каждую из них к познанию Творца. «По Шлейермахеру религия есть чувство бесконечного в конечном или чувство безусловной зависимости и, следовательно, каждая религия является истинной религией, поскольку она есть дело чувства, к истинам же знания она не имеет никакого отношения»¹⁷. Согласно с немецким ученым и отечественный современный исследователь Т.С. Самарина: «Для него (Шлейермахера – прим. авт.) все религиозные традиции в равной мере, будь то индуизм, буддизм, ислам или греческое язычество, имеют своим истоком чувство и переживание бесконечного. Здесь задается одно из важнейших положений будущей науки о религии: сравнение религий возможно, ибо в своей основе они оказываются едины»¹⁸.

¹⁵ Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, к презирающим. Монологи / Пер. с нем. С.Л. Франка // М.: Икс-Хистори, 2015. С. 102.

¹⁶ Аникин С.А. Герменевтика и нигилизм в философии Фридриха Шлейермахера. Дисс. ... канд. философских наук: 5.7.2 / Аникин Сергей Александрович // Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов. С. 105.

¹⁷ Пфлейдерер О. О религии и религиях / Перевод с немецкого А. Мейера под ред. Юшкевича // СПб. Типо-Литография «Энергия», 1909. С. 45.

¹⁸ Самарина Т.С. Феноменология религии и чувство бесконечного // Logos et Praxis, №4, 2018. С. 8.

Стоит сделать достаточно важное уточнение, касающееся понимания Шлейермахером единства религий. Немецкий теолог определяет два вида познания Божества – эстетический и религиозный опыт, которые являются достаточно схожими в своей сущности. Данной теории Шлейермахер уделяет значительное внимание в своей «Речи о религии», приводя в пример музыку, как средство познания бесконечного, и, одновременно с этим, близкой к религии по структурной составляющей: «...и все же музыка каждого народа есть самостоятельное целое, которое, в свою очередь, расчленяется на своеобразные формы вплоть до гения и стиля отдельного композитора... точно так же религия, несмотря на необходимость в ее живом формировании, все же в отдельных своих проявлениях, как она непосредственно выступает в жизни, более всего далека от всякой видимости принуждения и стеснения»¹⁹.

Несмотря на, в целом, положительное влияние религиозной концепции Шлейермахера на богословское общество, не все современники положительно отзывались о чувственном методе познания. Например, Георг Гегель в своих лекциях нередко говорил о пагубности рассуждения подобного рода: «Когда все доводы исчерпаны, люди часто ссылаются на чувство. Подобных людей лучше оставить при их мнении, не вступая с ними в пререкания, ибо апелляция к собственному чувству сразу уничтожает всякую возможность общения с ними»²⁰. Религиозная концепция Гегеля о Боге как об Абсолюте, реализующим себя через непрерывное бытие и мышление, не может быть воспринятой чувственным методом познания. Сам представитель школы немецкого идеализма говорил о том, что чувства являются низшей степенью познания человека, которая, присуща даже животным, не обладающим религией.²¹ И тем не менее даже в столь полярном видении христианского познания Гегеля, находятся точки соприкосновения с концепцией Шлейермахера: «Религиозная

¹⁹ Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям ее презирующим. Монологи / Пер. с нем. С.Л. Франка // СПб.: Алетейя, 1994. С. 88.

²⁰ Гегель Г.Ф. Философия религии / В 2-х томах. Т.1 // М.: Мысль, 1976. С. 306.

²¹ Хэггелунд Б. История западного богословия // Сент-Луис: Фонд «Лютеранское наследие», 2008. С. 405.

точка зрения является развитием универсума природы и духа, выражает себя в этом процессе в качестве абсолютно истинного и первого»²².

Возвращаясь к аналогии с музыкой, как к одному из средств получения чувственного опыта, Шлейермахер говорит о наличии множества гениальных композиторов и исполнителей, которые имеют возможность создавать уникальные музыкальные композиции. Подобно этому, разные духовные лица имеют способность к получению религиозного опыта, постигая его в количестве, соизмеряемом собственному уровню восприятия.²³ Таким образом Шлейермахер приходит к выводу о всеобщей религиозности, которая делится на разные вариации.

Заслуживает внимания и христология Шлейермахера, которая, хотя и косвенным образом, но влияет на дальнейшее развитие религиозного плюрализма. Определяя Иисуса как значимую фигуру христианства, Шлейермахер не отказывается «от реального Христа даже как Человека»²⁴, как поступили его последователи, однако иначе воспринимает саму цель пришествия в мир Спасителя. Если традиционное догматическое богословие определяет вочеловечение Христа как спасение человечества от порабощения греху, то Шлейермахер говорит о том, что Господь, находясь на земле, лишь оставил высоко моральный нравственный пример. На основании Его проповеди и личном благочестии должно будет появиться новое религиозное движение, которому Он оставляет памятник о Себе еще до его возникновения.²⁵ Данный постулат позволяет многим направлениям христианства, в первую очередь, протестантским течениям, по-своему выстраивать понимание важнейших основ христианской веры.

²² Гегель Г.Ф. *Философия религии* / В 2-х томах. Т.1 // М.: Мысль, 1976. С. 4.

²³ Самарина Т.С. *Феноменология религии и чувство бесконечного* // *Logos et Praxis*, №4, 2018. С. 8.

²⁴ Александр Мень, прот. *Библиографический словарь: в 3 т. Том второй* // М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. С. 131.

²⁵ Шлейермахер Ф.Д. *Речи о религии к образованным людям ее презирающим. Монологи* / Пер. с нем. С.Л. Франка // СПб.: Алетейя, 1994. С. 269.

1.2 Основные положения либеральной немецкой протестантской теологии

На формирование концепции либеральной теологии оказала значительное влияние Тюбингенская школа. Ее основоположник Ф.Х. Баур сделал попытку анализировать Священное Писание с помощью исторического подхода. Итогом подобного подхода становится «противоборство» в Новом Завете двух идей – «павлинизма» и «петринизма», получившие название от апостолов Павла и Петра.²⁶

Среди основных представителей, помимо самого Баура, можно назвать Д. Штрауса, находившего множество чудес, связанных с земной жизнью Спасителя (сам факт Божественности, Непорочное зачатие, Воскресение и Вознесение – прим. авт.) более поздними приписками в текст Священного Писания Нового Завета. Рассуждая в подобном ключе, Штраус не сомневается в историчности Христа, однако сам факт Его жизни уже не столь важен для всего человечества. Впрочем, стоит отметить, что позиция Д. Штрауса наложила достаточно весомый отпечаток на других теологов, прямо заявлявших о возможном отсутствии Христа как исторической личности. Анализируя подход немецкого теолога, исследователь И.Н. Яблоков отмечает, что «историческое существование Иисуса, с точки зрения Штрауса, предстает в Новом Завете настолько закрытыми мифами, что может рассматриваться как несущественное для христианства. Это способствовало тому, что сторонники другого, также базирующегося на младогегельянстве направления исследования Библии объявили мифом само существование Иисуса»²⁷.

Андерсон Ритчль, известный представитель немецкой либеральной теологии, описывает свою концепцию теологии как эллипс с двумя фокусами - религиозным и этическим: «К религиозному полюсу он отнес опыт прощения, оправдания и примирения с Богом; к этическому – нравственный идеал,

²⁶ Куропаткина О.В. Тюбингенская школа богословия / Большая российская энциклопедия: в 35 т. Т. 32 // М.: Большая российская энциклопедия, 2016. С. 608-609.

²⁷ Яблоков И.Н. Основы религиоведения. Учебник / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, М.П. Новиков; Под ред. И.Н. Яблокова // М.: Высшая школа, 1994. С. 212-222.

символом которого является Царство Божие»²⁸. Точкой пересечения этих двух составляющих теологии служит Христос, который по определению Ритчля является Откровением Божьей воли.

Таким образом, либеральная теология не была строго регламентированной школой: ее представители были объединены достаточно широким взглядом на ряд богословских, философских, исторических и социально-культурных идей, которые имели место даже не смотря на возможное несоответствие между друг другом. Впрочем, есть возможность выделить ряд положений, которые можно назвать общими для большинства представителей либеральной протестантской теологии:

- Христианство – высшая религия. Важно понимать, что либеральные теологи определяют пришествие в мир Спасителя как недоступное событие, в следствии чего, стремятся утвердить позиции антропоцентризма, руководствуясь при этом радикальным опытом периода Реформации;

- Критика традиций Священного Писания. Еще Ф. Шлейермахер начинает поиск новых аспектов христианского существования, тогда как более поздние представители немецкой либеральной теологии еще больше опираются на критичный и автономный опыт человека, который довлеет над Писанием;

- Рационализм в критике церковных догматов, традиций, таинств и обрядов. В частности, стремление к антропоцентризму и рационализации привели к редукционизму, за ненужностью отметающего все непонятное, случайное или затеняющую «простую и ясную сущность христианства»²⁹. Таким образом, религиозные практики определялись как истинные лишь в том случае, когда они находили обоснование в человеческом разуме;

- Человек является религиозным с самого рождения. Определяющими моментами являются такие критерии как внутренний опыт,

²⁸ Степанова Е.А. Западное христианство: от модерна к постмодерну / Антиномии // №3, 2002. С. 57.

²⁹ Гарнак А. История догматов // [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://az.lib.ru/g/garnak_a/text_1890_lehrbuch_der_dogmengeschichte.shtml (Дата обращения: 22.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

интуиция, чувство, которые вовлекают в свою орбиту и религиозные положения;

- Первостепенная роль отводится факту отношения Бога Отца к Своему творению. В первую очередь, либеральные теологи делают акцент на сыновстве человека, что подразумевает под собой особое отношение между людьми и Творцом. Время после Вознесения фактически Царством Божиим на земле, а современная теологом эпоха – наилучшим временем для осознания стоящих перед человечеством духовных задач.³⁰

Сконцентрировав основное внимание на человеке и его сознании, либеральная теология делает призыв к поиску акта божественного спасения. Этот момент для теологов является крайне важным, поскольку именно человек является носителем и проявлением Бога на земле. Одновременно с этим происходит корневое изменение позиции Христа в протестантской теологической системе – Господу отводится вторая роль: «Она (либеральная теология – прим авт.) предоставила миру право определить место Христа в этом мире; она в споре церкви и мира примирилась с условиями...продиктованными миром»³¹.

Описывая мир глазами немецких либеральных теологов известный американский теолог Р. Нибур говорит о том, что трудами представителей немецкой школы Христос был поставлен в определенные рамки, удобные как для всего общества, так и для самих протестантов: «Безгневный Бог привел безгрешных людей в царство без суда через бескредное служение Христа»³². Замечание подобного рода позволяет заключить, что деятельность протестантского либерализма кардинальным образом изменили представление о христианстве не только на Западе, но и во всем мире.

³⁰ *Либеральная теология* / Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 40 // М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2015. С. 704-711.

³¹ *Основные черты протестантской «либеральной теологии» XIX – первой четверти XX вв.* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://bogoslav.ru/article/3484324#_ftn6 (Дата обращения: 12.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

³² *Лейн Т.* Христианские мыслители // М.: Мирт, 1997. С. 237.

Сомнение в чудесах, творимых Спасителем, прямое или косвенное игнорирование ряда традиционных метафизических предположений и принятие прикладных доктрин позволило поставить под вопрос истинность Священного Писания Нового Завета. Добившись этого, представители либеральной теологии уже могли оспорить богодухновенность Евангелия. Понимая Благоую Весть как художественное творение людей, описывающих евангельские события, многие теологи позволили себе взять ту же роль – описывать свое восприятие Бога: «Человеческий опыт Бога, а не самооткровение Абсолюта, позже стал основой для теологической рефлексии на факультетах богословия. В протестантских церквях Германии «жизнь, а не доктрина» стал нормативным во всех направлениях их деятельности»³³.

Подводя итог раздела, можно сделать вывод о том, что немецкая либеральная теология становится предшественником суперэкуменизма. Пик популярности школы приходится как раз на конец XIX века. Именно в это время, а именно в 1893 году был проведен Всемирный парламент религий, который называется многими западными протестантскими богословами «событием вселенской значимости»³⁴.

³³ *Основные черты протестантской «либеральной теологии» XIX – первой четверти XX вв.* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://bogoslov.ru/article/3484324#_ftn6 (Дата обращения: 12.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

³⁴ *Соколов Е.Г.* Свами Вивекананд и Ромен Роллан (феерия искажения и фальсификаций / Международный журнал исследований культуры // №4 (33), 2018. С. 50.

Глава 2 Периоды развития религиозного плюрализма

2.1 Всемирный парламент религий (1893)

С 11 по 27 сентября 1893 года в Чикаго проводилась Всемирная Колумбовская выставка, посвященная 400-летию с момента открытия Америки мореплавателем и исследователем Христофором Колумбом. Данное мероприятие собрало внушительную аудиторию посетителей многих национальностей. Основная цель выставки заключалась в представлении современных достижений техники в различных отраслях человеческой жизнедеятельности: сельском хозяйстве, металлургии, транспорте, электричестве и т.д. Менее заметным для широкого круга общественности стало другое мероприятие, которое также проводилось в рамках Колумбовской выставки – Всемирный парламент религий, созданный по инициативе группы американских либеральных протестантов. В качестве ведущих задач парламента были обозначены три положения:

- найти точки соприкосновения общих духовно-нравственных истин, содержащихся в разных мировых религиях;
- обозначить основные принципы идеи человеческого братства;
- провести первую совместную работу, направленную на укрепление международного мира.³⁵

Рядом отечественных (С.В. Мельник, С.С. Хоружий, Е.Г. Соколов) и зарубежных (М. Мойерт, Л. Свидлер) исследователей начальной точкой религиозного плюрализма называется именно Всемирный парламент религий, который состоялся в американском городе Чикаго. Профессор М. Мойерт в своих исследованиях неоднократно отмечала, что именно события конференции в Чикаго стали отправной точкой для позитивного межрелигиозного диалога: «Всемирный парламент религий стал символическим началом диалогического движения, которое стремилось

³⁵ Мельник С.В. Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение // № 96, 2021. С. 98.

продвигать (promote) позитивные и созидательные отношения между последователями разных религиозных традиций и рассматривало идеалы братства, гармонии, уважения и открытости как имеющие первостепенное значение»³⁶.

Доктор философских наук Е.Г. Соколов также отмечает значение парламента для развития межконфессионального диалога, однако делает достаточно серьезное замечание относительно состава участников, места и времени проведения парламента: «Не следует забывать также, что североамериканские просторы – «слабое звено» мира христианского (в его двух вариациях – Католицизм и Православие, равно как и уже ставшими привычными «классическими» протестантскими ответвлениями), беспрерывно порождающее разнообразные еретические паллиативы»³⁷. Также исследователь подвергает сомнению серьезность мероприятия, проводимого в рамках Всемирной выставки, которая в тот период уже не вызывала практически никакого интереса в Европе, и воспринималась там как «развлекательно-досуговое шоу»³⁸. Одновременно с этим, как отмечает Е.Г. Соколов, организаторы, большая часть которых принадлежала протестантской Лиге североамериканских священников, определяли Всемирный парламент религий как огромный шаг вперед навстречу межконфессиональному диалогу, заявляя о «всемирном и вселенском» характере мероприятия.³⁹

Состав Всемирного парламента религий был неоднородным. Значительная часть собравшихся была представлена христианами; вторая по численности группа участников состояла из последователей восточных религий – буддизма, индуизма, бахаизма и джайнизма; бывший американский посол на Филиппинах М. Уэбб, который впоследствии принял ислам, был единственным мусульманином среди участников Всемирного парламента религий. Общее

³⁶ *Мойерт М.* Межрелигиозный диалог. Понимание межрелигиозных отношений / Д. Читэм, Д. Пратт, Д. Томас // Оксфорд: Изд-во Оксфордского университета, 2013. С. 195.

³⁷ *Соколов Е.Г.* Свами Вивекананд и Ромен Роллан (феерия искажения и фальсификаций / Международный журнал исследований культуры // №4 (33), 2018. С. 50.

³⁸ *Там же*, с. 50.

³⁹ *Там же*, с. 50.

количество участников Всемирного парламента религий составляло 400 человек. Стоит отметить тот факт, что, не смотря на подавляющее большинство христиан, Всемирный парламент религий отказались посетить многие конфессии, среди которых римско-католическое духовенство и православная делегация. Также показательными являются слова архиепископа Кентерберийского Эдварда Уайт Бенсона, который прямо заявил о том, что «христианская религия – единственная истинная религия, то он вообще не понимает, как христиане в принципе могут стать участниками парламента, изначально не признавая равенства религий»⁴⁰.

В своей речи по случаю торжественного открытия парламента, председатель Дж. Г. Барроуз отметил, что религия является неким преломлением истины, которое видоизменилось в процессе человеческого восприятия, следовательно, задача парламента заключается в возвращении многоцветного сияния к «белому свету небесной истины»⁴¹. К сожалению, подобный постулат далеко не всегда соблюдался выступающими: протестантские пасторы нередко использовали свое выступление для радикального или резкого заявления о превосходстве одной ветки христианства над другой; некоторые раввины, в первую очередь, старались опровергнуть сформировавшиеся в обществе стереотипы и предрассудки, касающиеся их религии, а также осуждали общественность за проявление антисемитизма.⁴² Выступления такого характера, неординарность и уникальность мероприятия подобного рода, а также пестрота нарядов сотен верующих разных исповеданий вызывали огромный интерес со стороны простых слушателей. В частности, статья в одной из местных газет содержала следующий текст:

⁴⁰ Соколов Е.Г. Свами Вивекананд и Ромен Роллан (феерия искажения и фальсификаций) / Международный журнал исследований культуры // №4 (33), 2018. С. 50.

⁴¹ Православная Энциклопедия. Т. 9 // М: Изд-во Православная Энциклопедия, 2005. С. 662.

⁴² Ариэль Ю. Еврейско-христианский диалог // Чичестер: John Wiley & Sons, 2013. С. 206.

«Парламент религий, собранный вчера в зале Колумба в Институте искусств, представил спектакль, которому никогда не было равных в мировой истории»⁴³.

Самым ярким выступающим на заседаниях Всемирного парламента религий был Свами Вивекананда, представитель индуизма. В своей вступительной речи, произнесенной 11 сентября 1893 года, он, обращаясь к многочисленным представителям разных религиозных убеждений, сказал: «Мы верим не только в универсальную веротерпимость, но мы принимаем все религии как истинные <...> Как различные реки, берущие свои истоки в различных местах, смешивают свои воды в море, так, о, Господи, различные пути, которые избирают люди, извилистые они или прямые, все равно все они ведут к Тебе»⁴⁴. Слова Свами Вивекананды вызвали громкую овацию присутствующих, а его идеи всерьез заинтересовали главных идеологов парламента.

В качестве основного постулата своей религиозно-философской системы Вивекананда выдвигал мысль об общности всех мировых религий: «Бог один, отличаются лишь его имена. Одни называют его Аллахом, другие – Богом, кто-то Брахманом, кто-то Кали, кто-то – Рамой, Хари, Иисусом, Буддой»⁴⁵. Исходя из данного положения, Вивекананда приходит к мысли о необходимости создания «универсальной религии», которая могла бы не только объединить в себе все положительные качества, но и соответствовать принципам научного рассуждения. С точки зрения индуистского философа, самой рационалистической религией является именно Адвайта-веданта, которая оответствует основополагающим принципам современной науки: «Первый принцип научного рассуждения – тот, что частное объясняется посредством общего, чтобы прийти к универсальному. Второй – тот, что объяснение каждой

⁴³ Флетчер Дж. Х. Женщины в межрелигиозном диалоге // Чичестер: John Wiley & Sons, 2013. С. 168.

⁴⁴ Вивекананда С. Обращение к Всемирному парламенту религий. Ответ на приветствие // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://swamivivekananda.ru/knigi-i-lekczii/vsemirnyj-parlament-religij/obrashhenie-k-vsemirnomu-parlamentu-religij.html> (Дата обращения: 25.08.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.

⁴⁵ Ткачева А.А. «Новые религии» Востока // М.: Наука, главная редакция восточной литературы, 1991. С. 82.

вещи в ней самой, а не вовне... Адвайта удовлетворяет этим двум принципам...»⁴⁶.

Продолжая проводить параллели с современными науками, Свами Вивекананда приводит в пример естественные науки – химию и физику – которые подобно науке о религии в определенный момент могут достичь своего высшего совершенства. Этой мысли посвящена значительная часть выступления философа на Всемирном парламенте религий: «Как только наука раскроет подлинное единство, ее дальнейшее развитие завершится, потому что цель будет достигнута. Точно так же завершит свое развитие и химия, когда она откроет первоэлемент, лежащий в основе всего сущего. Физика остановится, когда она сможет увенчать свои исследования открытием единой энергии <...> И, наконец, наука о религии достигнет совершенства, когда она откроет Того, кто Один утверждает жизнь в океане смерти...»⁴⁷. В результате этого рассуждения, Свами Вивекананда приходит к заключению о необходимости объединения религий, поскольку каждая из них может внести свою часть в идеал универсальной религии: христианство вносит стремление к нравственной чистоте, ислам - социальное равенство, а индуизм - духовность. Однако именно индуизм должен стать основой религии будущего, поскольку в его основе лежит рациональный синтез, а постоянно развивающаяся философия регулярно вбирает в себя новые представления, становясь все более гибкой.

В заключительном выступлении Вивекананда в очередной раз отметил ту важнейшую роль, которую сыграл Всемирный парламент религий: «Моя благодарность просвещенной аудитории за ее постоянную доброжелательность ко мне и за ту высокую оценку, которую встречала каждая идея, направленная на сглаживание противоречий между различными религиями. <...> Парламент религий показал миру, что святость, чистота и милосердие не являются

⁴⁶ Роллан Р. Вселенское Евангелие Вивекананды // М.: РИПОЛ классик, 2002. С. 63.

⁴⁷ Вивекананда С. Индуизм // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://swamivivekananda.ru/knigi-i-lekczii/vsemirnyj-parlament-religij/induizm.html> (Дата обращения: 26.08.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.

URL:
(Дата

исключительной собственностью какой-либо одной церкви»⁴⁸. В заключение своей речи, индийский философ отметил, что универсальная религия не требует полного утраты идентичности: «Христианин не станет буддистом, и буддист не станет христианином. Но каждый должен проникнуться духом других религий, сохраняя собственную индивидуальность и возрастая в своей собственной религии»⁴⁹.

Подводя итоги парламента, председатель Дж. Г. Барроуз обратился к присутствующим представителям восточных религий, предостерегая их от истолкования американского гостеприимства и учтивости как готовности всего общества «заменить свою собственную веру восточной религией»⁵⁰. Однако именно Всемирный парламент религий стал причиной пристального интереса к восточным религиозным практикам со стороны рядовых американцев, а сам Свами Вивекананда стал первым учителем, познакомившим жителей США с основами духовных традиций адвайта-веданты. После заключительной сессии Всемирного парламента религий, самый талантливый оратор, Свами Вивекананда, был приглашен провести ряд лекций в других городах Америки. В качестве почетного гостя он выступал в Чикаго, Бостоне, Детройте, Нью-Йорке и многих других городах восточной и центральной частей Соединенных Штатов Америки.

Другим важным итогом становится рождение экуменического движения, целью которого является преодоление разногласий в среде разных христианских конфессий. Как указывает М. Мойерт, экуменизм практически сразу после своего появления смог продемонстрировать возможность конструктивного диалога между разными ветвями христианства, а в дальнейшем – между разными мировыми религиями.⁵¹

⁴⁸ Вивекананда С. Слово на заключительной сессии // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://swamivivekananda.ru/knigi-i-lekczii/vsemirnyj-parlament-religij/slovo-na-zaklyuchitelnoj-sessii.html> (Дата обращения: 26.08.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Православная Энциклопедия. Т. 9 // М: Изд-во Православная Энциклопедия, 2005. С. 663.

⁵¹ Мойерт М. Межрелигиозный диалог. Понимание межрелигиозных отношений / Читэм, Д. Пратт, Д. Томас Д. // Оксфорд: Изд-во Оксфордского университета, 2013. С. 196.

Вплоть до начала Первой мировой войны, Всемирный парламент религий назывался «пиком эволюции» и «религиозным прогрессом». По мнению С.С. Хоружего, подобные лозунги и наименования были свойственны Западу, однако благие намерения о помощи и взаимовыручки были практически полностью забыты после общемировых событий, начавшихся в 1914 году: «В этих безбрежных проектах сразу видна печать той атмосферы прекраснодушно-поверхностного гуманизма и прогрессизма, что царила на Западе в десятилетия перед Первой мировой войной – и разом испарилась, исчезла с ее первыми залпами»⁵².

2.2 Вторая мировая война и кризис европейского еврейства

Вторая мировая война наложила свой отпечаток на многие сферы человеческой жизни, в том числе и на межрелигиозный диалог. Как отмечает отечественный философ В.К. Шохин, ключевыми факторами на новом этапе религиозного плюрализма становятся следующие взаимосвязанные события:

- кризис колониализма;
- расширение коммуникативных связей на высшем уровне между христианскими и нехристианскими конфессиями, развернувшихся в ходе глобализации;
- рост популярности восточных верований, который оказывал серьезное влияние на культуру многих стран послевоенного времени. Особо значимую роль религии Востока сыграли в Соединенных Штатах Америки 60-х годов XX века в период расцвета эпохи хиппи и гуруизма;
- Холокост – катастрофа европейского еврейства.⁵³

Некоторые положения необходимо рассмотреть более подробно.

Вместе с завершением периода колониализма оканчивается и «привилегированное» положение христианства как религии, зачастую

⁵² Хоружий С.С. Диалог религий: исторический опыт и принципиальные основания / Христианство и ислам в контексте современной культуры: Межрелигиозный диалог в России и на Ближнем Востоке // СПб; Бейрут: ФКИЦ «Ейдос», 2009. С. 160-171.

⁵³ Шохин В.К. Диалог религий: идеология и практика. Ч. 1. // М.: Альфа и Омега, 1997. С. 288-289.

насаждаемую более развитыми государствами. Как отмечает М. Моейт, развитие религиозного плюрализма становится возможным благодаря тому, что в мире появляется «убежденность в необходимости межрелигиозного диалога, по крайней мере частично, инспирирована желанием изменить имевшие ранее место привилегии и доминирования христианства»⁵⁴. Сам факт постепенного распада колониальных империй показывает всему миру необходимость отказа от «империалистической» религии.

Процесс глобализации также ускоряет развитие межрелигиозного диалога. Миграционные потоки, повышение мобильности, появление и стремительное развитие новых технологий коммуникации – все эти факторы позволяют людям разных религий находиться рядом друг с другом, при этом стирая границы в межличностном общении, которые раньше, казалось, преодолеть было невозможно.

В 1948 году создается Всемирный совет церквей, деятельность которого направлена на «международное содружество христианских церквей, построенное на основе диалога и сотрудничества»⁵⁵. Начиная с середины 1960-х годов, данная организация начинает играть значительную роль не только в экуменической деятельности, но и в диалоге с представителями нехристианских религий.

Потрясающий весь мир Холокост также стал важным шагом для межконфессионального диалога, в первую очередь, между западными христианскими деноминациями и иудаизмом. На базе нескольких университетов Европы и Соединенных Штатов Америки возникают курсы и образовательные центры, направленные на изучение и преподавание иудео-христианских отношений. Британский ученый Э. Кесслер, первым опубликовавший и систематизировавший накопленный за пятьдесят лет опыт взаимодействия двух религий, говорит о том, что для продуктивного диалога

⁵⁴ *Моейт М.* Межрелигиозный диалог. Понимание межрелигиозных отношений / Читэм, Д. Пратт, Д. Томас Д. // Оксфорд: Изд-во Оксфордского университета, 2013. С. 197.

⁵⁵ Всемирный совет церквей // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://www.oikoumene.org/> (Дата обращения: 24.09.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.

именно христианство должно пересмотреть ряд своих положений относительно иудаизма: «Диалог подразумевает уважение и такое же серьезное отношение к Другому, с каким человек и сам хочет быть воспринят... Чтобы возник диалог с иудаизмом, христианство должно было в массе своей перейти от обличения иудаизма к обличению христианского антииудаизма»⁵⁶.

Меняется отношение западного христианства к иудаизму и на высшем духовном уровне: в 1965 году в Риме прошел Второй Ватиканский собор, на котором в числе прочих документов была принята декларация «*Nostra aetate*» («В наше время»), которая изменила отношение католицизма не только к иудаизму, но и определила дальнейшее развитие всей направленности межрелигиозного диалога во всем мире.

2.3 Второй Ватиканский собор

Новый этап развития межконфессионального диалога можно связать с проведением в период с 1962 по 1965 года Второго Ватиканского собора. Собор, созванный папой Римским Иоанном XXIII, был призван провести назревшие, на взгляд католической церкви, реформы. В числе важных вопросов, также обсуждалась проблема взаимоотношения с нехристианскими религиями, итогом чего становится декларация под названием «*Nostra aetate*» («В наше время»), принятая 28 октября 1965 года.

Рассматриваемая декларация является наименьшим по своему объему документом, принятым на Втором Ватиканском соборе и содержит пять статей. Для более глубокого понимания данного документа для развития межрелигиозного диалога, необходимо рассмотреть его основные положения:

1-я статья носит вводный характер. Подчеркивается важность самой религии, поскольку именно она позволяет ищущим людям находить ответы на задаваемые вопросы: «В своей обязанности развивать единство и любовь между людьми и даже между народами, она [Церковь – прим. авт.], прежде

⁵⁶ Кесслер Э. Введение в еврейско-христианские отношения / Пер. с англ. Г. Ястребов // М.: ББИ, 2013. С.234.

всего, обращает внимание на то, что объединяет людей и что ведет их к совместному общению»⁵⁷.

Во 2-й статье говорится о различных путях к Богу, особым образом выделяя индуизм и буддизм. В тексте декларации отмечается, что католицизм не отрицает святое и истинное в этих религиях, уважительно оценивая их религиозные доктрины: «те предписания и учения, которые, во многом отличаясь от того, чего она придерживается и чему учит, все же нередко доносят луч Истины, просвещающий всех людей»⁵⁸. Одновременно с этим, в «Nostra aetate» говорится о призывании католической церкви возвещать всему миру Христа, Который есть «путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).

3-я статья посвящена исламу. В ней перечисляются общие для христианства и ислама доктрины и традиции. В тексте декларации также содержится призыв преодолеть бывшие в прошлом войны и раздоры для того, чтобы совместными усилиями «оберегать и поддерживать ради людей социальную справедливость, нравственные ценности, мир и свободу»⁵⁹.

Статья №4 говорит об отношении католической церкви к иудаизму. Декларация особым образом подчеркивает непримиримое отношение христианства к антисемитизму, гонениям и другим проявлениям расовой неприязни, напоминая всему миру о том, что «кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1Ин. 4:8). Важным моментом данной статьи является заявление католичества об изменении взаимоотношения с иудеями, основанное на том, что осуждение на Крестные страдания Спасителя не распространяется на всех ныне живущих иудеев: «Хотя иудейские власти и их приверженцы настояли на смерти Христа, однако то, что было совершено во

⁵⁷ «Nostra aetate» (Декларация об отношении церкви к нехристианским религиям) / Документы II Ватиканского собора // М.: Паолине, 2004. С.277.

⁵⁸ «Nostra aetate» (Декларация об отношении церкви к нехристианским религиям) / Документы II Ватиканского собора // М.: Паолине, 2004. С. 278.

⁵⁹ Там же. С. 279.

время Его страстей, не может быть огульно вменено ни всем жившим тогда иудеям, ни иудеям современным»⁶⁰.

В заключительной статье подводится итог всему документу. В очередной раз подчеркивается необходимость уважения и братской любви по отношению ко всем людям, вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности.⁶¹

Проведение Второго Ватиканского собора становится серьезным шагом для католической церкви на пути к суперэкуменизму. Как отмечает Л. Свидлер, один из известнейших специалистов в области межрелигиозного диалога, «это событие [постановления собора – прим. авт.] было революционным в прямом смысле этого слова во многих областях»⁶². С принятием декларации «*Nostra aetate*» в католической среде появляется два направления миссионерства – взаимное изучение религий и отношение с целью миротворчества.

Для определения основной задачи первого направления межрелигиозного диалога необходимо вновь обратиться к Л. Свидлеру, который определяет ее следующим образом: «Искренние партнеры по диалогу не стремятся переубедить друг друга, а наоборот, пытаются с симпатией выслушать собеседника и непредвзято вникнуть в его доводы... Истинная цель диалога в том, чтобы принять своего партнера как человека, смотрящего на жизнь по-иному, нежели вы сами»⁶³. Данное положение католического специалиста подтверждает еще один документ Второго Ватиканского собора, который касается миссионерской деятельности католической церкви – «*Ad gentes divinitus*». Согласно данному декрету, христианам рекомендуется во время проповеди среди нехристианских народов «близко познакомиться с их национальными и религиозными традициями, с радостью и уважением

⁶⁰ Там же. С. 281.

⁶¹ «*Nostra aetate*» (Декларация об отношении церкви к нехристианским религиям) / Документы II Ватиканского собора // М.: Паолине, 2004. С. 283-284.

⁶² Мельник С.В. Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия // Религиоведение, № 96, 2021. С. 102.

⁶³ Свидлер Л. Межрелигиозный диалог: истоки, проблемы, перспективы // Страницы. – 2000. – №5. С. 456.

вскрывая заложенные в них семена Слова»⁶⁴. Таким образом, католическая церковь признает в других религиях наличие «истинности и святости», что становится весомым поводом для проведения уважительного межрелигиозного диалога, а цель последнего сводится к взаимному «обогащению» представителей разной веры.

Вторая задача межрелигиозного диалога – миротворчество – выражается в проведении международных конференций. В 1970 году в японском городе Киото состоялась «Всемирная конференция религии и мира», участниками которой стали представители 75 стран, в том числе делегация из Советского Союза. В качестве основных задач определяется деятельность, направленная на решение глобальных проблем современности: преодоление вооруженных конфликтов и последствий военных действий, предотвращение глобальных катастроф, решение проблемы водоснабжения и борьба с голодом на территории Африканского континента и т.д.⁶⁵

Помимо межрелигиозных встреч, ставших к середине 70-х годов традиционными, проводились и другие мероприятия, направленные на укрепление и развитие межрелигиозного диалога. В качестве примера можно привести моление в итальянском городе Ассизи в 1986 году. В рамках провозглашенной ООН инициативы «сохранить мир и будущее человечества», Папа Римский Иоанн Павел II обратился к представителям всех религий 27 октября провести совместное молитвенное обращение к Богу о мире. Предстоятеля католической церкви поддержали практически все конфессии, в том числе и православная делегация, представленная несколькими архиереями Константинопольского, Грузинского, Болгарского, Антиохийского Патриархатов и несколькими другими церковными иерархами, поддерживающими экуменическое движение.

⁶⁴ «*Ad gentes divinitus*» (Декрет о миссионерской деятельности Церкви / Документы II Ватиканского собора // М.: Паолине, 2004. С. 366.

⁶⁵ В Японии откроется ассамблея Всемирной конференции религий за мир // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://obzor.city/news/99215> (Дата обращения: 2.10.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.

Показательным является тот факт, что на молении не было ни одного представителя Русской Православной Церкви, что можно расценивать как однозначное неприятие предложения Папы Римского о совместном молении. Иного мнения о молении в Ассизи представитель Константинопольского Патриархата, митрополит Хельсинский Амвросий (Яскелайнен): «И католиков, и нас, представителей других церквей, обвиняли в синкретизме. Однако целый ряд участников, и я в их числе по-другому пережили эту ситуацию. В моем сердце я молился и вздыхал вместе с индуистами, буддистами, мусульманами и т.п. Мысль о том, что в этой ситуации есть нечто нереальное или абсурдное не приходила мне в голову. Напротив, атмосфера напоминала чудо Пятидесятницы»⁶⁶. Практика совместной молитвы о мире в Ассизи сохранилась и сегодня: в 2021 году был отмечен 35-летний юбилей первой крупной совместной молитвы представителей всех мировых конфессий.

2.4 Начало XXI века

Условным событием, определившим очередной этап суперэкуменизма, можно назвать террористическую атаку на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Как отмечает исследователь С.В. Мельник, выбор именно этой даты является довольно условным, однако именно этот день показал всему миру, что угроза терроризма реальна.⁶⁷ После трагедии появились новые социальные, культурные и политические факторы, которые отразились и на межрелигиозном диалоге:

- Проблема терроризма под лозунгом религии. Безусловно, терроризм, в том числе, имеющий религиозную составляющую, и раньше был серьезной проблемой. Однако теракт 11 сентября 2001 года показал всему миру, что она имеет общемировой масштаб. Стоит отметить, что представители религиозных организаций не могли не отреагировать на подобный вызов: 24

⁶⁶ *Час мрака, или об экологическом оккультизме* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.ansobor.ru/news.php?news_id=6544&print=1 (Дата обращения: 17.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

⁶⁷ *Мельник С.В.* Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение // № 96, 2021. С. 105.

января в итальянском городе Ассизи прошел «День молитвы о мире во всем мире», в котором принимали участие представители многих конфессий. Как и ранее, инициатором мероприятия стал Папа Римский Иоанн Павел II, отметивший в своем приветственном слове опасность возможных актов насилия, скрытых под религиозными лозунгами;⁶⁸

- Многие общественные и политические деятели выразили мысль о том, что во взаимоотношении религии и цивилизации вместо конфронтации должна наступить эпоха партнерства и диалога. Лидером данного направления стал американский социолог С. Хантингтон, по мнению которого «столкновения цивилизаций являются наибольшей угрозой миру во всем мире, и международный порядок, основанный на цивилизациях, является самым надежным средством предупреждения мировой войны»⁶⁹. Особую роль в данной концепции уделяется религии, которая должна выступать в качестве одного из связующих звеньев;

- Фактор религии стал играть значительную роль в жизни общества, и игнорировать его больше не представлялось возможности. В академической среде существует представление о том, что в современном мире наступил новый этап развития, известный как "постсекулярный", в котором религия играет значительную роль в человеческой реальности и занимает важное место;

- Активное развитие идеи глобализации. Практически все процессы протекают более взаимосвязано, что накладывает определенный отпечаток и на попытки совместного решения возникающих в обществе проблем. Таким образом, процесс глобализации прямым образом влияет на межрелигиозный диалог, акцент которого смещается со взаимного познания и обогащения другими религиями на идею взаимного согласия и сотрудничества. Как отмечает исследователь С.В. Мельник, «цель диалога стала определяться не

⁶⁸ *День молитвы о мире в Ассизи* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://mospat.ru/ru/news/84377/> (Дата обращения: 18.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

⁶⁹ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова // М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 8.

только как миротворчество, но как сотрудничество верующих в более широкой перспективе – для решения различных социальных (справедливость, отсутствие дискриминации, интеграция мигрантов, защита религиозной свободы, вклад в процветание общества и пр.) и экологических проблем»⁷⁰.

Последний фактор – проблемы глобализации и вопросы экологического характера – активно обсуждаются на различных форумах, саммитах и ассамблеях. Одно из таких мероприятий, активное участие в котором принимали многие религиозные деятели, в том числе и представитель Русской Православной Церкви, иерей Димитрий Сафонов, прошло в 2019 году в немецком городе Линдау. Работа Ассамблеи разворачивалась в пяти основных направлениях, которые были названы следующим образом: «Стимулирование позитивного мира», «Профилактика и преобразование насильственных конфликтов», «Поддержка справедливых и гармоничных обществ», «Содействие комплексному развитию человечества» и «Охрана Земли»⁷¹.

Помимо проведения массовых встреч представителей разных религий, необходимо отметить явное смещение акцента в области суперэкуменизма у представителей католической церкви. Существенные изменения наметились еще после проведения Второго Ватиканского собора, на котором был принят документ «*Nostra aetate*». В частности, в данном документе говорится об изменении отношения к представителям ислама. В третьем параграфе «*Nostra aetate*» мусульмане фактически называются братьями по вере: «Церковь с уважением относится и к мусульманам, поклоняющимся Единому Богу, Живому и Сущему, милосердному и всемогущему, Творцу неба и земли...»⁷². Эта мысль католического собора получила развитие в 1985 году, когда Папа Римский Иоанн Павел II посетил Марокко, где обратился к

⁷⁰ Мельник С.В. Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение // № 96, 2021. С. 106-107.

⁷¹ Представители Русской Православной Церкви приняли участие в X Ассамблее «Религии за мир» // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://mospat.ru/ru/news/46167/> (Дата обращения: 20.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

⁷² «*Nostra aetate*» (Декларация об отношении церкви к нехристианским религиям) / Документы II Ватиканского собора // М.: Паолине, 2004. С.279.

восьмидесятитысячной аудитории: «У нас, христиан и мусульман, есть много общего и как у верующих, и просто как у людей... Мы верим в одного Бога...сотворившего мир и ведущего свои творения к совершенству. Именно к этому Богу обращены сегодня мои мысли и мое сердце»⁷³. В 2001 году Папа Римский совершил еще одно суперэкуменическое действие, ранее не встречавшееся в мировой истории – помолился в мечети Омейядов в Дамаске.

Подводя итог, можно сказать о том, что современный этап развития религиозного плюрализма находится на этапе обсуждения общемировых глобальных проблем. Об этом свидетельствует декларация «*Fratelli tutti*», принятая Папой Франциском в 2020 году. В документе говорится не только о поддержании дружественных отношений между двумя мировыми религиями, но и правах человека, проблемах миграционного характера, абортах, экологии и т.д.⁷⁴ Декларация в очередной раз подтвердила стремление западных христиан к диалогу с представителями других религий на уровне противодействия общемировым проблемам.

⁷³ Речь Иоанна Павла II к молодым мусульманам в Касабланке // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://xn--80aqecdrilg.xn--p1ai/rech-k-musulmanam/> (Дата обращения: 26.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

⁷⁴ Папа Франциск и Великий Имам подписали совместную декларацию о мире // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://sib-catholic.ru/papa-frantsisk-i-velikiy-imam-podpisali-sovmestnuyu-deklaratsiyu-o-mire/> (Дата обращения: 26.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

Глава 3 Отношение к религиозному плюрализму в России

3.1 Суперэкуменизм в СССР

Отмечая особенности межрелигиозного диалога в Советском Союзе, исследователь С.В. Мельник выделяет три уровня: высокий (официальные встречи высокопоставленных религиозных деятелей), средний (ученые и эксперты) и низовой (простые верующие).⁷⁵ Учитывая религиозную политику атеизма, говорить о каком-либо конструктивном диалоге между представителями разных религий на низовом уровне не приходится, по причине закрытия православных храмов и ссылке священнослужителей. Межрелигиозное общение на среднем уровне также было не осуществимо. Если на Западе в XX веке деятельность представителей разных религий была свободной и, потому, высоко развитой, то на территории современной Российской Федерации теологические, религиозные и даже философские исследования не проводились.

Лишь на высоком уровне межрелигиозный диалог осуществлялся достаточно эффективно, впрочем, основная его часть контролировалась государством. Первая встреча, участниками которой стали представители разных конфессий, проживающих на территории СССР, состоялась в рамках Третьей Всесоюзной конференции сторонников мира (27-29 ноября 1951 года).⁷⁶ На данном мероприятии, в первую очередь, обсуждались политические вопросы, касающиеся предотвращения мировой изоляции Советского Союза, тогда как религиозным вопросам уделялось минимальное внимание. То же самое можно сказать и о про два последующих форума, который проводились в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 1952 и 1969 году. На втором мероприятии присутствовали представители как европейских христиан, так и делегаты из нескольких мусульманских стран, включая Сирию, Иорданию, Марокко,

⁷⁵ Мельник С.В. Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение // № 96, 2021. С. 103.

⁷⁶ Силантьев Р.А. Исламо-христианский диалог в досоветский и советский периоды / Религия и современный мир // №8, 2010. С. 68.

Гайану и Сенегал. Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин обратился к собравшимся с приветственной речью, в которой отметил важные усилия Советского Союза в борьбе за мир: «Советское правительство неуклонно и последовательно проводит политику мира и дружбы между народами, неустанно стремится предотвратить угрозу новой мировой войны и высоко ценит любые усилия, в том числе и религиозных организаций, в достижении этой цели»⁷⁷. Таким образом, как и отмечалось выше, правительство СССР активно использовало религиозный фактор для достижения собственных целей.

Период 70-80-х годов был более продуктивным в плане межконфессионального диалога, однако все также был четко вписан в политические интересы государства. В этом плане особо стоит отметить Московскую конференцию мирового масштаба «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Мероприятие было проведено с 10-го по 14-е мая 1982 года, а его участниками стали 590 представителей из 90 стран.⁷⁸ Значимым результатом конференции становится принятие трех документов: «Заявление к руководителям и последователям всех религий», «Заявление ко всем правительствам мира» и «Заявление ко Второй специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по разоружению в 1982 году».

В частности, первый из документов, адресованный руководителям и последователям всех религий, содержал в себе следующую важную для понимания межконфессионального диалога информацию: «Мы придерживаемся различных религиозных убеждений. Мы признаем, что сами мы не всегда стремились к миру. Мы ссорились по поводу наших убеждений и даже вели войны во имя религии. Сегодня мы выступаем вместе, потому что

⁷⁷ *Силантьев Р.А.* Исламо-христианский диалог в досоветский и советский периоды / Религия и современный мир // №8, 2010. С. 69.

⁷⁸ *Мельник С.В.* Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение // № 96, 2021. С. 105.

ядерная катастрофа одинаково угрожает всем нам, независимо от того, исповедуем ли мы какую-либо религию или не исповедуем никакой»⁷⁹. Таким образом, основной темой межрелигиозной конференции становятся глобальные проблемы мира, но никак не преодоления вероучительных и доктринальных разногласий.

Стоит отметить еще один важный, но не столь очевидный момент. Речь идет о репортаже, посвященном конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Он был снят советскими средствами массовой информации и давал положительную оценку многим аспектам духовной жизни православного христианства. В частности, отмечается важность молитвы, совершаемой в храмах, а также уделяется внимание возрастающему интересу к Православию среди женского населения страны: «В монастырях знают истинную силу постоянно творимой молитвы. В православном богослужении ежедневно совершается молитва о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей... И когда дело касается защиты мира от ядерной угрозы, верующие женщины все более вовлекаются в активную деятельность на этом благородном поприще»⁸⁰.

Подводя промежуточный итог, необходимо сказать о том, что конференция «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» стала последним значимым событием в межрелигиозном диалоге во времена СССР. Общей чертой данного саммита, как и немногочисленных других мероприятий, в которых принимали участие представители разных религий, было стремление к миротворчеству. На конференциях практически полностью игнорировалась богословская сторона, скорее, напротив, «участники подчеркивали, что они не затрагивают в ходе

⁷⁹ *Обращение к руководителям и последователям всех религий* / Журнал Московской Патриархии // № 11, 1982. С. 70.

⁸⁰ *Всемирная конференция религиозных деятелей в Москве (1982)* // [Электронный ресурс]: видео. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=mh8RAq9rwr4&t=2077s> (Дата обращения: 15.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

собеседований доктринальную проблематику»⁸¹. Об этом можно судить, основываясь на итоговом заявлении конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы»: «Мы не стремимся к слиянию наших мировоззрений. Наши точки зрения на реальность остаются отличными друг от друга. Мы бескомпромиссно придерживаемся наших различных религиозных убеждений. Несмотря на эти различия, мы можем совместно утверждать то многое, что дорого всем нам»⁸². Стоит отметить, что подобное отношение к возможным обсуждениям доктринальных вопросов, Русская Православная Церковь поддерживает и в настоящее время. Но прежде чем подробно рассмотреть этот вопрос, необходимо обратиться к опыту экуменической деятельности Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ).

3.2 Отношение к суперэкуменизму представителей РПЦЗ

Взаимодействие с христианским Западом, во многом, было необходимостью для представителей изгнанной русской интеллигенции. С одной стороны, эта необходимость выражалась в возможной материальной помощи, которую, важно заметить, католики и протестанты оказывали братьям-христианам, оказавшимся в бедственном положении. С другой стороны, сами русские богословы и философы видели в своем изгнании возможность проповедовать истину Православия на Западе, чего, например, были лишены верующие люди в Советском Союзе, засвидетельствовавшие свою преданность Христу в подвиге мученичества.

Одним из лидеров сразу же становится митрополит Евлогий (Георгиевский), очень активный и деятельный иерарх, действия которого помогли заручиться поддержкой западных светских и церковных властей. Как вспоминал протоиерей Василий Зеньковский, митрополиту удалось в краткие сроки адаптироваться к существенным изменениям в жизни и наладить не только свое собственное видение окружающей его ситуации, но и вдохновить

⁸¹ Мельник С.В. Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение // № 96, 2021. С. 105.

⁸² Там же, с. 105.

на активную деятельность свое ближайшее окружение: «Он оказался подлинным строителем церковной жизни в эмиграции. Его главным достоинством было сознание, что новые условия изгнания требуют новых форм работы»⁸³.

Как показала практика, деятельность митрополита, за исключением некоторых, достаточно неоднозначных моментов, была оправдана. Русским зарубежьем сразу была обозначена позиция, на основании которой будет вестись диалог: главным критерием для возможного диалога должно стать совместное исповедание всех постановлений семи Вселенских соборов.⁸⁴ Сторонниками митрополита Евлогия в его начинаниях являлись многие известные религиозные философы и богословы, такие как протоиерей Сергей Булгаков, Л.А. Зандер, Н.М. Зернов, А.В. Карташев, Н.С. Арсеньев, Н.А. Бердяев и другие. Профессор Н.А. Бердяев достаточно ясно описывает позицию сторонников межконфессионального диалога: «Русские православные люди могут оставаться в состоянии замкнутости и изоляции, могут утверждать свое православие пугливо и подозрительно, повсюду видя опасности и соблазны, отказываясь от всякого духовного общения и сотрудничества с западным духовным миром»⁸⁵.

Главным идеологом и руководителем диалога с христианским Западом становится протоиерей Сергей Булгаков. Этот священник имел очень долгий путь к Богу, о чем вспоминал его современник, митрополит Евлогий (Георгиевский): «Истину православия он выносил долгим и тяжким жизненным опытом. В начале своей научной деятельности он был марксистом...но марксизм его пытливый ум не удовлетворил; в поисках Истины он пришел к идеализму, от идеализма – к христианству, от христианства – к православию, от

⁸³ *Василий Зеньковский, прот.* Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октября). Воспоминания. Материалы по истории Церкви // М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1995. С. 215.

⁸⁴ *Заявление Православных Участников на Первой Всемирной Конференции «Вера и Церковное устройство», Лозанна, август, 1927 год* / Православие и экуменизм. Документы и материалы: 1902-1988 // М.: МФТИ, 1999. С. 78-79.

⁸⁵ *Духовные задачи русской эмиграции* // Путь. – №1, 1925. С. 6.

православия – к священству»⁸⁶. Мнение отца Сергия о ситуации, в которой оказались виднейшие умы России была однозначна: впервые историческая обстановка позволяет открыто обсуждать с представителями католичества и протестантизма многие догматические и практические вопросы. В первую очередь, по мнению отца Сергия, необходимо было вести конструктивный диалог о природе Церкви, ее границах и аспектах спасения в ней, о почитании Пресвятой Богородицы, святых и их изображений, т.е. икон. Самым же важным вопросом, на который Булгаков стремился найти ответ являлся вопрос Евхаристии.

О таинстве Тела и Крови протоиерей Сергей рассуждает в статье «У кладезя Иакова». В частности, автор задает важный вопрос: находятся ли в лоне Церкви те люди, которые причащаются во время богослужения, но не принадлежат к Православию? Одновременно с этим отец Сергей видит именно в Евхаристии возможность преодоления целого ряда разногласий, как догматических, так и юридических «Почему не искать преодоления ереси учений чрез преодоление ереси жизни, каковою является разделение? Не грешат ли ныне христиане тем, что не слышат общего евхаристического зова и не следуют ему, охваченные страстями и разделениями? А если так, то для православия и католичества еще остается почва и путь для их соединения – на почве общения в таинствах»⁸⁷. Мысль отца Сергия является весьма верной, ведь в Святой Евхаристии верующие люди объединяются, составляя собой Единое Тело Христово, Его Церковь. К сожалению, автор не указывает основного момента, на который нужно было обратить внимание в первую очередь – по какому обряду будет проходить богослужение.

Важно понимать, что отец Сергей не просто выражал свою идею об участии в Евхаристии двух разных христианских деноминаций на бумаге, но и

⁸⁶ *Евлогий (Георгиевский), митр.* Путь моей жизни: Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной // М.: Московский рабочий, 1994. С. 411.

⁸⁷ *Сергий Булгаков, прот.* У кладезя Иакова / Христианское воссоединение. Экуменическая проблема в православном сознании // Париж: YMCA-PRESS, 1993. С. 31.

прикладывал усилия к тому, чтобы оно состоялось. Выступая на пленарном заседании Содружества преподобного Сергия и святого Албания в 1933 году, он православным и англиканам предложил совершить совместное богослужение. Безусловно, отец Сергий не стал бы предлагать столь неординарное начинание без благословения церковноначалия, заручившись перед заседанием Содружества поддержкой митрополита Евлогия. Однако идея совместного богослужения не смогла найти отклик не только в сердцах православных участников, но и среди англикан. Впрочем, богослужение, на котором молились представители разных конфессий все-таки состоялось в 1936 году. Митрополит Евлогий (Георгиевский) предложил англиканскому епископу Уолтеру (Фриру) провести совместную службу в парижском соборе Александра Невского.⁸⁸

Впрочем, далеко не все представители эмигрировавшей интеллигенции были согласны с намеченным курсом. Ограниченность свидетельства о Православии со стороны сторонников «умеренного диалога» было вызвано следующими причинами:

- На протяжении почти целого десятилетия положение русских эмигрантов в Европе оставалось неопределенным;
- Декларация митрополита Сергия (Старгородского), изданная в 1927 году, достаточно сильно подорвала авторитет Русской Православной Церкви среди представителей зарубежья;
- Несмотря на высокое богословское образование многих представителей эмиграции, они были не осведомлены о тонкостях и традициях экуменических встреч, диалогов и диспутов;
- Ряд священнослужителей и представителей религиозной мысли из мирян были людьми преклонного возраста, что замедлило период их адаптации вдали от Родины.

⁸⁸ Федотов С.П. История первого периода деятельности Содружества святого Албания и преподобного Сергия / Журнал «История: факты и символы» // 2018. – № 2 (15). С. 101.

Несмотря на различие в вопросах, касательно экуменизма, как первая, так и вторая группа российских эмигрантов стремилась к главному – проповеди Православия среди жителей европейских государств. Один из деятелей экуменического движения, профессор Н.С. Арсеньев говорит о том, что несмотря на частое взаимодействие с католиками и протестантами, православные не забывают о том, что призваны исповедовать свою веру: «Православная церковь верит и знает, что она сохранила чистоту наследия апостольского: но и мы, отдельные члены Православной церкви, мы также повинны в продолжающемся разделении, ибо мы мало осуществляем нашу веру в жизнь, то есть в действительности не исповедуем или мало исповедуем (ибо жизнью следует исповедовать ее) нашу веру»⁸⁹.

Протестантская сторона также неоднократно высказывалась об обоюдной пользе. Об этом говорит видный деятель экуменического движения Г.Г. Кульман: «Бог хочет, чтобы мы встретились в любви. Только если мы встретимся в любви – только тогда мы встретимся реально в свободе»⁹⁰. Эту же мысль можно увидеть и в творениях протопресвитера Александра Шмемана: «Христианская любовь – это «невозможная возможность» увидеть Христа в другом человеке, кто бы он ни был...»⁹¹.

Рассмотрев мнение сторонников тесного контакта с представителями западного христианства, необходимо хотя бы несколько слов сказать о том, что многие представители РПЦ и РПЦЗ выражали вполне обоснованную озабоченность. Одним из самых известных противников любых взаимоотношений с католиками и протестантами был митрополит Антоний (Храповицкий). Владыка Антоний до конца жизни считал еретиками абсолютно все христианские деноминации, не имеющие евхаристического общения с Православием. Как позже вспоминал архимандрит Киприан (Керн), митрополит неоднократно говорил о том, что даже католичество не имеет права называться

⁸⁹ Арсеньев Н.С. Проблемы Церковного единения /Православие, католичество, протестантизм // Париж: YMCA-PRESS, 1930. С. 7-8.

⁹⁰ Кульман Г.Г. Протестантизм и Православие / Путь, №5 (октябрь-ноябрь)// 1926. С. 94-95.

⁹¹ Александр Шмеман, прот. Великий пост // Париж: YMCA-PRESS, 1986. с. 154.

Церковью: «Рим для него был такой же еретик и больше ничего. Он отрицал у католиков все, кроме права называться еретиками. Их таинства – не таинства. Их священство – не священство. Их иерархия безблагодатна»⁹².

Опасность экуменизма отмечает даже сторонник экуменического общения протопресвитер Александр Шмеман, имеющий богатый опыт взаимодействия с представителями западного христианства. В своей статье «Экуменическая боль» отец Александр говорит о том, что смысл, вкладываемый в межконфессиональный диалог Востоком и Западом кардинально различается: «Экуменическая встреча для православных – в первую очередь и сверх всего, первая свободная и, потому, глубоко значительная встреча с Западом в целом, то есть с Западом как второй «половиной» поначалу единого христианского мира»⁹³. К сожалению, этот порыв Православия был практически полностью проигнорирован Западом, который просто «вписал» его в концепцию всех христианских деноминаций: «Православным не оставили выбора; в том, что им с самого начала назначили <...> вполне определенное место, роль и функцию в экуменическом движении»⁹⁴.

3.3 Современное отношение РПЦ к межрелигиозному диалогу

90-е годы XX века становятся временем восстановления религиозной жизни на территории Российской Федерации. Государство желало видеть религию помощницей в своей деятельности, поэтому и само оказывало посильную помощь: открывались многие церкви, мечети и синагоги, возобновляли свою деятельность заведения духовного образования и подготовки служителей, издавалась литература религиозного содержания. Для поддержания межрелигиозного диалога, ориентируясь в этом отношении на Западную Европу, было создан Межрелигиозный совет России, участие в

⁹² Киприан (Керн), архим. Воспоминания // М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2002. С. 50-51.

⁹³ Александр Шмеман, прот. Церковь, мир, миссия: мысли о православии на Западе / Пер. с англ. Ю.С. Терентьева // М.: Изд-во Православного Свято-Тихвинского богословского института, 1996. С. 236.

⁹⁴ Там же, с. 235

котором принимали представители православия, ислама, буддизма и иудаизма. Основная цель Межрелигиозного совета схожа с деятельностью конгрессов и конференций, проводимых в годы советской власти – привлечение внимания к общемировым проблемам: «Мир встал перед реальной угрозой глобального противостояния, которое провоцируется экономическими, политическими и социальными мотивами, обостряющими религиозные и культурные развития. В этой ситуации важным фактором, сдерживающим столкновение цивилизаций, становится общая миротворческая позиция лидеров ведущих религиозных традиций, которая выработалась благодаря развивающемуся диалогу религий»⁹⁵.

Самое крупное мероприятие, посвященное диалогу представителей разных религий, прошло в Москве 3-5 июля 2006 г. Мероприятие было приурочено ко встрече «Большой восьмерке», что и объясняет его массовость и значимость для развития межрелигиозного диалога – в саммите приняло участие более 300 представителей разных религий из 49 стран. В итоговом документе Всемирного саммита духовных лидеров отмечается следующие важные положения: роль религии в миротворчестве; неоспоримость прав, свободы и достоинства личности; важность поддержки института семьи и воспитания детей в традиционных нравственных ценностях; построение конструктивного межрелигиозного и межнационального диалога для совместной борьбы с новыми и опасными вызовами современности (наркомания и алкоголизм, инфекционные болезни, использование оружия массового поражения).⁹⁶ Важно отметить, что подобное направление межрелигиозного диалога для Русской Православной Церкви кажется единственно верным.

⁹⁵ *Межрелигиозный Совет СНГ* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://interreligious.ru/interreligious-council/> (Дата обращения: 18.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

⁹⁶ *Всемирный саммит религиозных лидеров принял итоговый документ* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/123672.html> (Дата обращения: 20.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

Прекрасно понимая важность межрелигиозного диалога, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил присутствующим участникам религиозного форума G20 по теме «Время врачевания: мир между культурами, понимание между религиями» приветственное слово, в котором отметил работу форума и выразил надежду на осмысление современных мировых проблем и поиск их решения: «Это важное мероприятие дает современникам возможность осмыслить насущные проблемы, углубить межрелигиозный и межкультурный диалог, направленный на созидание мира и согласия среди людей»⁹⁷.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла участие в форуме принимает делегация Русской Православной Церкви. Заместитель председателя ОВЦС, архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, обратился к участникам религиозного форума с докладом, особым образом отметив тему гонений на христиан. Владыка Леонид, в частности обратил внимание присутствующих на тяжелое положение африканских христиан: «Давайте будем честны друг перед другом и найдем в себе мужество признать, что в ряде африканских стран при нашем молчании творится настоящее уничтожение христианского населения <...> Речь идет о тысячах беззащитных, ни в чем не повинных людей»⁹⁸.

В декабре 2021 года в итальянском регионе Апулия прошла конференция, посвященная актуальным проблемам межрелигиозного диалога. На открытии конференции выступил председатель ОВЦС, митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев), отметив важность подобных встреч. В своей вступительной речи владыка выступил с предостережением, относительно деятельности ряда европейских политических деятелей, которые в своих

⁹⁷ *Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участникам форума G20 «Время врачевания: мир между культурами, понимание между религиями»* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/print/5841478.html> (Дата обращения: 31.08.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.

⁹⁸ *Заместитель председателя ОВЦС на Межрелигиозном форуме G20 призвал защитить христиан Африки от геноцида* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/print/5842650.html> (Дата обращения: 31.08.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.

публичных заявлениях призывают покончить с религией. Митрополит Илларион отвечает на подобные призывы, руководствуясь личным опытом жизни в атеистическом государстве: «Мы через все это прошли. Мы видели своими глазами, к чему приводит атеистическая идеология. А вы ничего этого не видели. Ни ленинского «красного террора» ни сталинских концлагерей. Вы живете иллюзиями, мифами, фантомами <...> Откройте глаза, обратитесь к чистому источнику доброты и святости, каким всегда была Церковь. И поймите, что религия никогда ничему плохому ваших детей не научит»⁹⁹.

Подводя итоги главы, можно сказать о том, что на протяжении всей истории межрелигиозного диалога, Русская Православная Церковь, если принимает в нем участие, то исключительно с миротворческой целью. Таким образом поступали церковные иерархи в годы советской власти, подобного мнения придерживаются и современные священнослужители. Безусловно, имеют место единичные случаи частных мнений о сближении с представителями других религий. В качестве примера можно привести слова миссионера и богослова, протоиерея Александра Меня. Сразу стоит отметить, что в современном мире некоторые высказывания отца Александра вызывают неоднозначную оценку. Речь идет, в первую очередь, о его экуменических высказываниях, которые критикует целый ряд авторитетных деятелей Православия (профессор А.И. Осипов, иерей Даниил Сысоев, митрополит Илларион (Алфеев)). И тем не менее, его ответ на вопрос о том, не считает ли отец Александр необходимым объединить каким-либо образом христианство и ислам, священник отвечает отрицательно, четко и ясно аргументируя свою позицию: «Мы вовсе не ратуем за какую-то объединенную, смешанную, аморфную религию <...> Чтобы было ясно даже несведущему человеку, я приведу элементарный пример. Можно ли создать прекрасный стиль, скажем, в живописи, если смешать хаотично все: принципы иконы, кубизма, рококо,

⁹⁹ *Межрелигиозный диалог и мир между религиями* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/print/5874252.html> (Дата обращения: 31.08.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.

ренессанса и античности? Это будет не творчество, а жалкая эклектика. Не такое единство нам нужно. А нужно уметь жить вместе, исповедуя каждый свое мировоззрение»¹⁰⁰.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги исследования, можно сказать следующее.

Христология Ф. Шлейермахера, который является одним из основоположников немецкой либеральной школы теологии, хотя и косвенным образом, но влияет на начальный этап религиозного плюрализма. Определяя Иисуса как значимую фигуру христианства, Шлейермахер не отказывается «от реального Христа даже как Человека»¹⁰¹, как поступили его последователи, однако иначе воспринимает саму цель пришествия в мир Спасителя. Если традиционное догматическое богословие определяет вочеловечение Христа как спасение человечества от порабощения греху, то Шлейермахер говорит о том, что Господь, находясь на земле, лишь оставил высоко моральный нравственный пример. На основании Его проповеди и личном благочестии должно будет появиться новое религиозное движение, которому Он оставляет памятник о Себе еще до его возникновения.¹⁰² Данный постулат позволяет многим направлениям христианства, в первую очередь, протестантским течениям, по-своему выстраивать понимание важнейших основ христианской веры.

Впоследствии идеи Ф. Шлейермахера будут развиты другими представителями немецкой либеральной школой теологии, что и становится прямым предшественником суперэкуменизма. Пик популярности школы приходится как раз на конец XIX века. Именно в это время, а именно в 1893 году был проведен Всемирный парламент религий, который называется

¹⁰⁰ Александр Мень, прот. Тема 9: христианство и другие религии // [Электронный ресурс]: сайт. URL:

https://web.archive.org/web/20101119163050/http://www.alexandrmn.ru/books/voprosy/otvet_09.html (Дата обращения: 3.09.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.

¹⁰¹ Александр Мень, прот. Библиографический словарь: в 3 т. Том второй // М.: Фон имени Александра Менья, 2002. С. 131.

¹⁰² Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к образованным людям ее презирающим. Монологи / Пер. с нем. С.Л. Франка // СПб.: Алетейя, 1994. С. 269.

многими западными протестантскими богословами «событием вселенской значимости»¹⁰³.

В свою очередь, Всемирный парламент религий стал причиной пристального интереса к восточным религиозным практикам со стороны рядовых американцев, а Свами Вивекананда, самый известный участник религиозной встречи, стал первым учителем, познакомившим жителей США с основами духовных традиций адвайта-веданты. После заключительной сессии он был приглашен провести ряд лекций в других городах Америки. Другим важным итогом Всемирного парламента религий становится рождение экуменического и суперэкуменического движения. Цель данных направлений, как отмечает М. Мойерт, заключается в возможности продемонстрировать всему миру реальность конструктивного диалога как между разными ветвями христианства, так и между разными мировыми религиями.¹⁰⁴

Самым активным периодом развития религиозного плюрализма становится период после окончания Второй Мировой войны. Потрясший весь мир Холокост также стал важным шагом для межконфессионального диалога, в первую очередь, между западными христианскими деноминациями и иудаизмом. На базе нескольких университетов Европы и Соединенных Штатов Америки возникают курсы и образовательные центры, направленные на изучение и преподавание иудео-христианских отношений. Британский ученый Э. Кесслер, первым опубликовавший и систематизировавший накопленный за пятьдесят лет опыт взаимодействия двух религий, говорит о том, что для продуктивного диалога именно христианство должно пересмотреть ряд своих положений относительно иудаизма: «Диалог подразумевает уважение и такое же серьезное отношение к Другому, с каким человек и сам хочет быть воспринят... Чтобы возник диалог с иудаизмом, христианство должно было в

¹⁰³ Соколов Е.Г. Свами Вивекананд и Ромен Роллан (феерия искажения и фальсификаций / Международный журнал исследований культуры // №4 (33), 2018. С. 50.

¹⁰⁴ Мойерт М. Межрелигиозный диалог. Понимание межрелигиозных отношений / Д. Читэм, Д. Прагг, Д. Томас // Оксфорд: Изд-во Оксфордского университета, 2013. С. 196.

массе своей перейти от обличения иудаизма к обличению христианского антииудаизма»¹⁰⁵.

Серьезным шагом в развитии религиозного плюрализма становится проведение Второго Ватиканского собора (1962-1965), который меняет многие положения католической церкви по отношению к исламу и иудаизму. Как отмечает Л. Свидлер, один из известнейших специалистов в области межрелигиозного диалога, «это событие [постановления собора – прим. авт.] было революционным в прямом смысле этого слова во многих областях»¹⁰⁶. С принятием декларации «Nostra aetate» в католической среде появляется два направления миссионерства – взаимное изучение религий и отношение с целью миротворчества. Начиная с этого времени среди западных христиан проводится целый ряд мероприятий, посвященных межрелигиозному диалогу.

Начиная со Второго Ватиканского собора современный этап развития религиозного плюрализма находится на этапе активного обсуждения общемировых глобальных проблем, о чем свидетельствует декларация «Fratelli tutti», принятая Папой Франциском в 2020 году. В документе говорится не только о поддержании дружественных отношений между христианством и исламом, но и правах человека, проблемах миграционного характера, абортах, экологии и т.д.¹⁰⁷ Декларация в очередной раз подтвердила стремление западных христиан к диалогу с представителями других религий на уровне противодействия общемировым проблемам.

Говоря об отношении к религиозному плюрализму в России, необходимо сначала обратиться к опыту межрелигиозного диалога в Советском Союзе. Как отмечает исследователь С.В. Мельник в советский период истории российского

¹⁰⁵ Кесслер Э. Введение в еврейско-христианские отношения / Пер. с англ. Г. Ястребов // М.: ББИ, 2013. С.234.

¹⁰⁶ Мельник С.В. Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение // № 96, 2021. С. 102.

¹⁰⁷ Папа Франциск и Великий Имам подписали совместную декларацию о мире // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://sib-catholic.ru/papa-frantsisk-i-velikiy-imam-podpisali-sovmestnuyu-deklaratsiyu-o-mire/> (Дата обращения: 26.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.

государства существовало три уровня диалога между представителями Православной Церкви и иными религиями: высокий (официальные встречи высокопоставленных религиозных деятелей), средний (ученые и эксперты) и низовой (простые верующие).¹⁰⁸ Учитывая религиозную политику атеизма, говорить о каком-либо конструктивном диалоге на низовом уровне не приходится, по причине закрытия православных храмов и ссылке священнослужителей. Межрелигиозное общение на среднем уровне также было не осуществимо: теологические, религиозные и даже философские исследования не проводились. Лишь на высоком уровне межрелигиозный диалог осуществлялся достаточно эффективно, впрочем, основная его часть контролировалась государством.

Совсем иным было взаимодействие с христианским Западом представителей РПЦЗ, которые, во многом, были вынуждены поддерживать тесное общение с католиками и протестантами. С одной стороны, эта необходимость выражалась в возможной материальной помощи, которую, важно заметить, католики и протестанты оказывали братьям-христианам, оказавшимся в бедственном положении. С другой стороны, сами русские богословы и философы видели в своем изгнании возможность проповедовать истину Православия на Западе, чего, например, были лишены верующие люди в Советском Союзе, засвидетельствовавшие свою преданность Христу в подвиге мученичества.

Если стремление к получению материальной помощи было оправдано бедственным положением православных христиан, находящихся вдали от Родины, то возможность взаимодействия с западным христианством вызвала вопросы даже у сторонников межконфессионального диалога. В частности, об опасности экуменизма говорит даже сторонник экуменического общения, протопресвитер Александр Шмеман, имеющий богатый опыт взаимодействия с

¹⁰⁸ Мельник С.В. Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение // № 96, 2021. С. 103.

представителями западного христианства. В своей статье «Экуменическая боль» отец Александр говорит о том, что смысл, вкладываемый в межконфессиональный диалог Востоком и Западом кардинально различается: «Экуменическая встреча для православных – в первую очередь и сверх всего, первая свободная и, потому, глубоко значительная встреча с Западом в целом, то есть с Западом как второй «половиной» поначалу единого христианского мира»¹⁰⁹. К сожалению, этот порыв Православия был практически полностью проигнорирован Западом, который просто «вписал» его в концепцию всех христианский деноминаций: «Православным не оставили выбора; в том, что им с самого начала назначили <...> вполне определенное место, роль и функцию в экуменическом движении»¹¹⁰.

Учитывая опыт прошлого, Русская Православная Церковь принимает достаточно активное участие в межрелигиозном диалоге, но с исключительно миротворческой целью. Таким образом поступали церковные иерархи в годы советской власти, подобного мнения придерживается как священноначалие, так и рядовые священнослужители.

Безусловно, имеют место единичные случаи частных мнений о сближении с представителями иных религий, которые, при всем уважении к личностям, авторству которых эти слова принадлежат, остаются частными мнениями и не отражают общей позиции Русской Православной Церкви. В качестве примера можно привести слова миссионера и богослова, протоиерея Александра Меня. Сразу стоит отметить, что в современном мире некоторые высказывания отца Александра вызывают неоднозначную оценку. Речь идет, в первую очередь, о его экуменических высказываниях, которые критикует целый ряд авторитетных деятелей Православия (профессор А.И. Осипов, иерей Даниил Сысоев, митрополит Илларион (Алфеев)). И тем не менее, его ответ на вопрос о том, не считает отец Александр необходимым объединить каким-либо

¹⁰⁹ Александр Шмеман, *прот.* Церковь, мир, миссия: мысли о православии на Западе / Пер. с англ. Ю.С. Терентьева // М.: Изд-во Православного Свято-Тихвинского богословского института, 1996. С. 236.

¹¹⁰ Там же, с. 235

образом христианство и, например, ислам, священник отвечает отрицательно, четко и ясно аргументируя свою позицию: «Мы вовсе не ратуем за какую-то объединенную, смешанную, аморфную религию <...> Чтобы было ясно даже несведущему человеку, я приведу элементарный пример. Можно ли создать прекрасный стиль, скажем, в живописи, если смешать хаотично все: принципы иконы, кубизма, рококо, ренессанса и античности? Это будет не творчество, а жалкая эклектика. Не такое единство нам нужно. А нужно уметь жить вместе, исповедуя каждый свое мировоззрение»¹¹¹.

¹¹¹ Александр Мень, прот. Тема 9: христианство и другие религии // [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://web.archive.org/web/20101119163050/http://www.alexandrmn.ru/books/voprosy/otvet_09.html (Дата обращения: 3.09.2022). Заглавие с экрана. Язык русский.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

I Источники

1. Гегель, Г. Ф. *Философия религии* / В 2-х томах. Т.1 // М.: Мысль, 1976. С. 306. (532)
2. *Документы II Ватиканского собора* / Пер. А. Коваль. Изд. 3-е // М.: Паолине. – 2004. – 710 с.
3. *Заявление Православных Участников на Первой Всемирной Конференции «Вера и Церковное устройство», Лозанна, август, 1927 год* / Православие и экуменизм. Документы и материалы: 1902-1988 // М.: МФТИ. – 1999. – 499 с.
4. Кант, И. *Сочинения в 8-ми томах. Т.6: Религия в пределах только разума. Метафизика нравов* // М.: Чоро. – 1994. – 613 с.
5. *Обращение к руководителям и последователям всех религий* / Журнал Московской Патриархии // № 11. – 1982. – С. 70-73.
6. Шлейермахер, Ф.Д. *Речи о религии к образованным людям, к презирующим. Монологи* / Пер. с нем. С.Л. Франка // М.: Икс-Истори. – 2015. – 475 с.
7. Шлейермахер, Ф.Д. *Речи о религии к образованным людям ее презирующим. Монологи* / Пер. с нем. С.Л. Франка // СПб.: Алетейя. – 1994. – 336 с.

II Литература

8. Аникин, С.А. *Герменевтика и нигилизм в философии Фридриха Шлейермахера. Дисс. ... канд. философских наук: 5.7.2* / Аникин Сергей Александрович // Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов. – 176 с.
9. Ариэль, Ю. *Еврейско-христианский диалог* // Чичестер: John Wiley & Sons. – 2013. – С. 205-223.
10. Арсеньев, Н.С. *Проблемы Церковного единения. Православие, католичество, протестантизм* // Париж: YMCA-PRESS. – 1930. – 175 с.

11. *Булгаков Сергей, прот.* У кладезя Иакова / Христианское воссоединение. Экуменическая проблема в православном сознании // Париж: YMCA-PRESS. – 1993. – С. 9-32.
12. *Гайм, Р.* Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума // СПб.: Наука. – 2006. – 893 с.
13. *Георгиевский Евлогий, митр.* Путь моей жизни: Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной // М.: Московский рабочий. – 1994. – 621 с.
14. *Духовные задачи русской эмиграции* // Путь. – №1. – 1925. – С. 3-8.
15. *Зеньковский Василий, прот.* Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октября). Воспоминания. Материалы по истории Церкви // М.: Крутицкое Патриаршее Подворье. – 1995. – С. 239.
16. *Керн Киприан, архим.* Воспоминания // М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. – 2002. – 118 с.
17. *Кесслер, Э.* Введение в еврейско-христианские отношения / Пер. с англ. Г. Ястребов // М.: ББИ. – 2013. – 306 с.
18. *Клуг, Ю.* Происхождение формулы согласия // Дунканвиль: Фонд «Лютеранское наследие». – 2000. – 144 с.
19. *Кульман, Г.Г.* Протестантизм и Православие // Путь, №5 (октябрь-ноябрь). – 1926. – С. 93-96.
20. *Куропаткина, О.В.* Тюбингенская школа богословия / Большая российская энциклопедия: в 35 т. Т. 32 // М.: Большая российская энциклопедия. – 2016. – 767 с.
21. *Лейн, Т.* Христианские мыслители // М.: Мирт. – 1997. – 352 с.
22. *Мельник, С.В.* Классификация типов межрелигиозного диалога / Коммуникология. Том 8 // 2020. – №2. – С. 25-51.
23. *Мельник, С.В.* Периодизация истории межрелигиозного диалога на современном этапе / Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение // № 96. – 2021. – С. 95-118.

24. *Мень Александр, прот.* Библиографический словарь: в 3 т. Том второй // М.: Фон имени Александра Меня. – 2002. – 560 с.
25. *Мойерт, М.* Межрелигиозный диалог. Понимание межрелигиозных отношений / Д. Читэм, Д. Пратт, Д. Томас // Оксфорд: Изд-во Оксфордского университета. – 2013. – С. 193-217.
26. *Никонов, К.И.* Основы религиоведения / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, М.П. Новиков и др. // М.: Высшая школа. – 1994. – 368 с.
27. *Осипов, А.И.* Путь разума в поисках истины // М.: Издание Сретенского монастыря. – 2003. – 432 с.
28. *Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 40* // М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». – 2015. – 752 с.
29. *Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 9* // М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». – 2005. – 736 с.
30. *Пфлейдерер, О.* О религии и религиях / Перевод с немецкого А. Мейера под ред. Юшкевича // СПб. Типо-Литография «Энергия». – 1909. – 284 с.
31. *Роллан, Р.* Вселенское Евангелие Вивекананды // М.: РИПОЛ классик. – 2002. – 432 с.
32. *Свидлер, Л.* Межрелигиозный диалог: истоки, проблемы, перспективы // Страницы. – 2000. – №5. – С. 452-461.
33. *Силантьев, Р.А.* Исламо-христианский диалог в досоветский и советский периоды / Религия и современный мир // №8. – 2010. – С. 65-73.
34. *Соколов, Е.Г.* Свами Вивекананд и Ромен Роллан (феерия искажения и фальсификаций) / Международный журнал исследований культуры // №4 (33). – 2018. – С. 47-68.
35. *Степанова, Е.А.* Западное христианство: от модерна к постмодерну / Антиномии // №3. – 2002. – С. 54-66.
36. *Ткачева, А.А.* «Новые религии» Востока // М.: Наука, главная редакция восточной литературы. – 1991. – 216 с.

37. *Федотов, С.П.* История первого периода деятельности Содружества святого Албания и преподобного Сергия / Журнал «История: факты и символы» // № 2 (15). – 2018. – С. 94-104.
38. *Философский словарь* / Под ред. И.Т. Фролова. Изд. 6-е // М.: Политиздат. – 1991. – 556 с.
39. *Флетчер, Дж. Х.* Женщины в межрелигиозном диалоге. Чичестер: John Wiley & Sons. – 2013. – С. 168-184.
40. *Хантингтон, С.* Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова // М.: ООО «Издательство АСТ». – 2003. – 603 с.
41. *Хоружий, С.С.* Диалог религий: исторический опыт и принципиальные основания / Христианство и ислам в контексте современной культуры: Межрелигиозный диалог в России и на Ближнем Востоке // СПб; Бейрут: ФКИЦ «Ейдос». – 2009. – С. 160-171.
42. *Хэгглюнд, Б.* История западного богословия // Сент-Луис: Фонд «Лютеранское наследие». – 2008. – 468.
43. *Шмеман Александр, прот.* Великий пост // Париж: YMCA-PRESS. – 1986. – 274 с.
44. *Шмеман Александр, прот.* Церковь, мир, миссия: мысли о православии на Западе / Пер. с англ. Ю.С. Терентьева // М.: Изд-во Православного Свято-Тихвинского богословского института. – 1996. – 272 с.
45. *Шохин, В.К.* Диалог религий: идеология и практика. Ч. 1. // М.: Альфа и Омега. – 1997. – С. 281-295.
46. *Шохин, В.К.* Теология: Введение в богословские дисциплины // М.: ИФ РАН. – 2002. – 122 с.
47. *Яблоков, И.Н.* Основы религиоведения. Учебник / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, М.П. Новиков; Под ред. И.Н. Яблокова // М.: Высшая школа. – 1994. – 368 с.

III Электронные ресурсы

48. *В Японии откроется ассамблея Всемирной конференции религий за мир* [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://obzor.city/news/99215> Заглавие с экрана. Язык русский.
49. *Вивекананда. Индуизм* [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://swamivivekananda.ru/knigi-i-lekczii/vsemirnyj-parlament-religij/induizm.html>). Заглавие с экрана. Язык русский.
50. *Вивекананда. Обращение к Всемирному парламенту религий. Ответ на приветствие* [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://swamivivekananda.ru/knigi-i-lekczii/vsemirnyj-parlament-religij/obrashhenie-k-vsemirnomu-parlamentu-religij.html> Заглавие с экрана. Язык русский.
51. *Вивекананда. Слово на заключительной сессии* [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://swamivivekananda.ru/knigi-i-lekczii/vsemirnyj-parlament-religij/slovo-na-zaklyuchitelnoj-sessii.html> Заглавие с экрана. Язык русский.
52. *Всемирная конференция религиозных деятелей в Москве (1982)* // [Электронный ресурс]: видео. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=mh8RAq9rwr4&t=2077s> (Дата обращения: 15.02.2023). Заглавие с экрана. Язык русский.
53. *Всемирный саммит религиозных лидеров принял итоговый документ* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/123672.html> Заглавие с экрана. Язык русский.
54. *Всемирный совет церквей* [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://www.oikoumene.org/> Заглавие с экрана. Язык русский.
55. *Гарнак, А. История догматов* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://az.lib.ru/g/garnak_a/text_1890_lehrbuch_der_dogmengeschichte.shtml Заглавие с экрана. Язык русский.
56. *День молитвы о мире в Ассизи* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://mospat.ru/ru/news/84377/> Заглавие с экрана. Язык русский.
57. *Заместитель председателя ОБЦС на Межрелигиозном форуме G20 призвал защитить христиан Африки от геноцида* [Электронный ресурс]: сайт.

URL: <http://www.patriarchia.ru/db/print/5842650.html> Заглавие с экрана. Язык русский.

58. *Межрелигиозный диалог и мир между религиями* [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/print/5874252.html> Заглавие с экрана. Язык русский.

59. *Межрелигиозный Совет СНГ* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://interreligious.ru/interreligious-council/> Заглавие с экрана. Язык русский.

60. *Мень Александр, прот. Тема 9: христианство и другие религии* [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://web.archive.org/web/20101119163050/http://www.alexandrmn.ru/books/voprosy/otvet_09.html Заглавие с экрана. Язык русский.

61. *Основные черты протестантской «либеральной теологии» XIX – первой четверти XX вв.* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://bogoslav.ru/article/3484324#_ftn6 Заглавие с экрана. Язык русский.

62. *Основные черты протестантской «либеральной теологии» XIX – первой четверти XX вв.* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://bogoslav.ru/article/3484324#_ftn6 Заглавие с экрана. Язык русский.

63. *Представители Русской Православной Церкви приняли участие в X Ассамблее «Религии за мир»* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://mospat.ru/ru/news/46167/> Заглавие с экрана. Язык русский.

64. *Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участникам форума G20 «Время врачевания: мир между культурами, понимание между религиями»* [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/print/5841478.html> Заглавие с экрана. Язык русский.

65. *Речь Иоанна Павла II к молодым мусульманам в Касабланке* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://xn--80aqecdrilg.xn--p1ai/rech-k-musulmanam/> с экрана. Язык русский.

66. *Час мрака, или об экологическом оккультизме* // [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.ansobor.ru/news.php?news_id=6544&print=1 Заглавие с экрана. Язык русский.