

ДВЪ ИДЕИ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

,, Ὁποι ἀν ἡ χριστὸς, Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία“
Ignatius ad Smyrn. 8, 2.

Католическая церковь до настоящего времени остается чуждой такъ называемому «экуменическому движению» *), въ которомъ принимаютъ участіе представители православной церкви, англиканской церкви и протестантизма. Въ этомъ фактѣ все до извѣстной степени парадоксально. Выявленіе вселенской природы христіанства взяли на себя представители тѣхъ церквей, которые до самаго послѣдняго времени слишкомъ мало — если не сказать больше — интересовались вселенскими задачами. Съ другой стороны почти полное равнодушіе къ экуменическому движению проявляеть та церковь, которая никогда не забывала своего вселенского призванія. Католическая церковь по самой своей природѣ есть вселенская церковь, и такой она была съ самого начала своего существованія, такой она остается и въ настоящее время. Надо быть справедливымъ къ католичеству и пора отказаться отъ взгляда, что движущей силой католичества является одно только стремленіе папъ къ власти надъ христіанскимъ міромъ. То, чѣмъ жило въ теченіе многихъ вѣковъ и чѣмъ живеть и движется и сейчасъ католичество, есть его вселенское призваніе и вселенскія задачи. Это сказалось на его ученіи о церкви, на самомъ устройствѣ церкви и даже на его ученіи о таинствахъ. Католичество не мыслить себя внѣ своей вселенской природы. Съ особой силой вселенское самосознаніе католичества отразилось на его извѣстномъ ученіи, по которому всякий пра-

*) «Экуменическое движение» я беру, какъ принятый terminus technicus, для обозначенія движенія къ единству и возсединенію христіанского міра и различаю его отъ понятій «икуменическій» и «икуменизмъ».

вильно крещенный христіанинъ eo ipso является членомъ католической церкви. Если одни — ея истинныя и вѣрныя дѣти, то другие — блудные сыны, но тѣ и другие — ея дѣти. И потому, если католичество отталкивается отъ участія въ экуменическомъ движеніи, то именно въ силу своей вселенской природы, своего вселенского призванія, своихъ вселенскихъ задачъ. Идея вселенской церкви, которую представляеть католичество, приходитъ въ столкновеніе съ другой идеей той же вселенской церкви, которая лежить или должна лежать въ основѣ «экуменическаго движенія». Подлинное единство христіанскаго міра зависитъ отъ того, какая изъ этихъ идей окажется въ настоящее время исторически дѣйственной.

* * *

17 вѣковъ тому назадъ одинъ изъ величайшихъ западныхъ христіанскихъ писателей — Кипріанъ — писалъ: *«una ecclesia per totum mundum in multa membra divisa est»*. (Ер. 55). Это означаетъ, что единая Христова церковь, мистическое тѣло Христа, въ эмпириическомъ аспектѣ своего существованія раздѣлена на отдѣльныя церкви — церковныя общини. Это пониманіе вселенской церкви возникло подъ вліяніемъ извѣстнаго мѣста изъ посланія ап. Павла къ Коринфянамъ: «Ибо, какъ тѣло одно, но имѣеть многіе члены, и все члены одного тѣла, хотя ихъ и много, составляютъ одно тѣло, такъ и Христосъ. Ибо все мы однимъ Духомъ крестились въ одно тѣло, Іudeи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены однимъ Духомъ... И вы тѣло Христово, а порознь члены» (I Кор. 12, 12, 13, 27). То, что было сказано ап. Павломъ объ отдѣльныхъ членахъ церковныхъ общинъ, перенесено было на цѣлые церковные общины. Каждый христіанинъ есть членъ тѣла Христова. «А если бы все были одинъ членъ, то гдѣ было бы тѣло.» (I Кор. 12, 19) Все вмѣстѣ они единое тѣло Христово, единая Его церковь. Въ порядкѣ перенесенія этого ученія на вселенскую церковь каждая отдѣльная церковная община представляется, какъ отдѣльный членъ тѣла Христова, а вселенская церковь есть совокупность этихъ отдѣльныхъ церковныхъ общинъ. Когда ап. Павель излагалъ коринфянамъ свое ученіе о церкви, какъ о тѣлѣ Христовомъ, онъ имѣлъ въ виду утвердить среди нихъ сознаніе единства церкви и прекратить раздѣленія, а Кипріанъ своимъ ученіемъ о вселенской единой церкви какъ бы утверждалъ раздѣленіе. «Развѣ раздѣлился Христосъ — *divisus est Christus?* (I Кор. 1, 13), спрашивалъ апостолъ. *«In multa membra divisa est»* — отвѣчалъ Кипріанъ. Несомнѣнно, что для Кипріана вселенская церковь, какъ единое тѣло Хри-

стово, а следовательно, какъ цѣлое, существуетъ ранѣе своихъ частей — отдѣльныхъ церковныхъ общинъ, тѣмъ не менѣе при его пониманіи вселенской церкви первично должна восприниматься не цѣлостъ и единство вселенской церкви, а ея отдѣльные члены. Въ этомъ заключался основной недостатокъ перенесенія ученія ап. Павла объ отдѣльныхъ членахъ церкви на цѣлья церковныя общины.

Въ своемъ ученіи объ единствѣ церкви, какъ тѣла Христова, ап. Павелъ исходилъ главнымъ образомъ изъ евхаристического момента. Въ моментъ евхаристического приношения церковная община реально воспринимаетъ себя, какъ *единое цѣлое*, какъ живое *единое* Христово тѣло и только во вторичномъ порядкѣ различаются отдѣльные ея члены. Въ Евхаристіи происходитъ дѣйствительное соприкосновеніе и соединеніе мистического и эмпирическаго единства церкви. «Одинъ хлѣбъ, и мы многіе, ибо всѣ мы причащаемся отъ одного хлѣба» (I Кор. 10, 12). Евхаристическое собраніе есть цѣлостное единство, не раздѣляемое и не разсѣкаемое. Евхаристического воспріятія вселенской церкви, какъ состоящей изъ разныхъ отдѣльныхъ общинъ, не можетъ быть. Евхаристического собранія *такой* вселенской церкви эмпирически не существуетъ, а вмѣстѣ съ этимъ ослабляется реальность единства церкви. Хотя мистически оно есть единое тѣло Христово, но эмпирически она есть до нѣкоторой степени нѣкая сумма слагаемыхъ — отдѣльныхъ частей. Поэтому св. Кипріанъ могъ говорить о «*conplexa et ubique conjuncta unitas catholicae ecclesiae*» (Ер. 55, 24), т. е. о связаннымъ и соединеннымъ единствѣ вселенской церкви. Отдѣльные члены ея такъ связаны (*conplexa*) между собою, какъ связаны между собой вѣти дерева или какъ соединены (*conjuncta*) простыя слова въ сложномъ словѣ. Всѣ вмѣстѣ взятые они по другому выраженію Кипріана представляютъ «*comparo corporis ecclesiastici*» (Ер. 55, 24), т. е. совокупность церковнаго тѣла, соединеніе, подобно соединенію души человѣка съ тѣломъ. Такимъ образомъ по мысли св. Кипріана, вселенская церковь есть, если не механическое, то во всякомъ случаѣ вѣнчаное соединеніе тѣсно-примыкающихъ другъ къ другу частей — соединеніе и связанность *per totum mundum und totum orbem* раздѣленныхъ (*divisa*) отдѣльныхъ частей, отдѣльныхъ церковныхъ общинъ.

Какъ и кѣмъ осуществляется это единеніе, это согласіе отдѣльныхъ частей вселенской церкви? На этотъ вопросъ Кипріанъ отвѣчаетъ ученіемъ объ епископатѣ. Кроме ученія объ единствѣ церкви, у Кипріана имѣется ученіе объ единстве епископата. Это послѣднее постулируется у него единствомъ церкви (хотя логически это могло бы происходить въ обратномъ порядке). Подобно тому, какъ церковь раздѣлена на

множество членовъ, такъ и епископатъ разсыпанъ (*diffusus*) на множество отдельныхъ епископовъ (Ер. 55, 24). Природа единства епископата выступаетъ у Кипріана даже яснѣе, чѣмъ природа единства церкви, именно единство епископата есть *concors numerositas* — согласная множественность, т. е. множественность отдельныхъ епископовъ, соединенныхъ братской сердечной любовью (*concors*), находящихся въ такомъ согласіи, какъ отдельные звуки, образующіе гармонію. Каждый епископъ имѣеть одинаковыя права, такъ какъ онъ, какъ членъ согласной множественности, получаетъ непосредственно отъ ап. Петра всю полноту іерархической власти. Въ своей общинѣ онъ стоитъ на мѣстѣ Христа, *vice Christi*, а потому нѣть и надъ нимъ другой власти, отъ которой онъ бы зависѣлъ. Онъ средоточіе церковной общинѣ, онъ эмпирическое выявленіе своей церкви, черезъ него, какъ члена согласной множественности, его община становится членомъ единой вселенской церкви, и наоборотъ, черезъ свою общину, какъ члена Христова тѣла, онъ — епископъ — становится членомъ епископата. Это именно то, что Кипріанъ хотѣлъ въ разить своей знаменитой формулой: «церковь въ епископѣ и епископъ въ церкви». Ученіе Кипріана объ епископатѣ дополняетъ его ученіе о вселенской церкви: согласная множественность — *concors numerositas*, — разсыпанного по цѣлому міру епископата выявляетъ согласное соединеніе вселенской церкви, т. е. *comrago* (составленіе, сборъ) церковнаго тѣла осуществляется черезъ епископатъ.

Въ ученіи Кипріана единство вселенской церкви, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вселенская природа, выступаютъ въ нѣкоторомъ ослабленномъ видѣ. Этого недостатка самъ Кипріанъ не чувствовалъ, такъ какъ онъ очень непосредственно воспринималъ единство своей церковной общинѣ, какъ единство церкви (*unitas ecclesiae*), полноту ея вселенской природы и свое единеніе съ ней. Знаменательно то, что отстаивая противъ Рима практику Карфагенской церкви въ вопросѣ о падшихъ и перекрещиваніи еретиковъ, онъ исходилъ не изъ своего понятія вселенской церкви, а изъ непосредственного духовнаго опыта единства своей церковной общинѣ. Для Карфагена этотъ опытъ ея вождя былъ сильнѣе и важнѣе всякаго ученія.

Другой недостатокъ ученія Кипріана о вселенской церкви заключался въ его незавершенности. Графически его ученіе можно было бы представить въ видѣ усѣченного конуса. Нижнее основаніе представляетъ согласное соединеніе отдельныхъ церковныхъ общинъ — вселенскую церковь, верхнее — согласную множественность епископата. Усѣченный конусъ не имѣеть своей завершающей точки, своей вершины, не имѣеть

такой завершающей точки и учение Киприана. Конечно, можно было бы оставаться при учении Киприана — об этом свидетельствует самъ Киприанъ, который не дѣлалъ дальнѣйшихъ выводовъ изъ своего ученія, — но не могло не существовать вполнѣ естественного желанія закончить и завершить учение св. Киприана. Это сдѣлалъ Римъ. Основываясь на учении Киприана Єома Аквинатъ могъ писать, что «нѣть единства безъ высшей и вселенской власти, такъ какъ церковь составляеть одно тѣло, то нужно для обеспеченія этого единства, чтобы надъ епископской властью, ограниченной предѣлами отдѣльной церкви, господствовала власть нeограниченная ничѣмъ другимъ, кромѣ границъ самой церкви, т. е. власть папы» (C. Gent. lus. 76). Мысль Аквината очень ясна: церковь есть тѣло, состоящее изъ разныхъ частей, но чтобы эти части не разсыпались, необходимо, чтобы «единство поддерживалось словомъ одного», а такъ какъ соединеніе отдѣльной части съ цѣльмъ осуществляется черезъ епископа, то необходимо имѣть на ряду съ епископомъ — главой своей церкви — единую главу всей вселенской церкви. Если же отказываться отъ видимой главы вселенской церкви, то надо и отказаться отъ епископа, какъ главы отдѣльной церкви. Если каждый епископъ есть *vice Christe* въ своей церковной общинѣ, то для всей вселенской церкви долженъ быть *vicarius Christi*. Усъченный конусъ получилъ свое завершеніе — этой завершающей точкой оказался римскій первосвященникъ. Согласное множество епископата — верхнее основаніе конуса — получило свою вершину, главу этой множественности, а черезъ епископатъ и вся церковь. Власть папы по существу есть власть единая и вселенская, такъ какъ назначеніе этой власти сохранять эмпирическое единство вселенской церкви черезъ возглавленіе вселенского епископата. Ни одна церковная община не можетъ быть членомъ церкви, какъ только черезъ своего епископа, а епископъ лишь постольку глава своей церкви, поскольку онъ членъ епископата, единственной главой котораго, какъ бы этотъ епископатъ ни расширялся, является римскій епископъ. Основаніе конуса можетъ и должно расширяться, оно должно обхватить эмпирическія границы церкви — земного міра, но вершина конуса остается всегда одной и той же. Все то, что внѣ конуса, падаетъ въ пустоту, оно находится вnѣ церкви. Въ системѣ римского католичества, даже шире, при пониманіи вселенской церкви, какъ состоящей изъ отдѣльныхъ частей, власть римского епископа не можетъ быть иной властью, какъ только вселенской. Надо понять и почувствовать, какъ это почувствовали и полюбили католики, что нельзѧ ограничить эту власть, нельзѧ войти съ ней въ нѣкоторый компромиссъ.

Надо брать ее такъ, какъ она есть, или надо вообще отказатьсь отъ нея: или замѣнить ее властью другого вселенского епископа, или прійти къ иному пониманію единства церкви и ея вселенской природы.

Къ началу Никейской эпохи ученіе Кипріана о вселенской церкви было почти что господствующимъ ученіемъ, хотя и не единственнымъ, какъ мы увидимъ ниже, на Западѣ и на Востокѣ. Съ Константина Великаго это ученіе надолго опредѣлило ходъ церковной исторіи, такъ какъ оно необычайно удачно подошло къ римской имперіалистической идеѣ: оно оплодотворило по новому эту идею, но и само подъ вліяніемъ этой идеи значительно видоизмѣнилось. Вселенская церковь получила характеръ экуменическій. Нѣтъ надобности вдаваться здѣсь въ филологической разборъ термина *οἰκουμενής*, но все же слѣдуетъ отмѣтить, что до паденія Византіи не только на языкѣ государственномъ, но и церковномъ, *οἰκουμένη* означала Имперію. Икуменические (вселенскіе) соборы первыхъ 7 вѣковъ означали соборы имперской церкви: они объединяли, обхватывали и выражали церковь въ предѣлахъ Римской имперіи, они были именно въ этомъ смыслѣ, а не въ томъ, что были государственно-церковными учрежденіями, имперскими соборами. Идея имперской церкви вполнѣ естественно должна была родиться, такъ какъ трудно предположить, чтобы христіанскіе дѣятели первой эпохи лишьны были совершенно политического сознанія. Наши первыя свѣдѣнія объ идеѣ имперской церкви восходятъ къ III-му вѣку: антіохійскій соборъ 268 года по дѣлу Павла Самосатскаго составилъ посланіе ко всѣмъ епископамъ *οἰκουμένη*. Когда христіанская церковь стала государственной, эта идея должна была сказаться еще болѣе интенсивно. На усиленіе этой идеи имѣло вліяніе одно весьма важное обстоятельство. Понятіе «имперской церкви» не исключало понятія «вселенской-міровой» церкви, такъ какъ сама римская имперія мыслилась и рассматривалась, какъ вселенская, всемірная. Икуменическая церковь включала въ себѣ не только церковь въ предѣлахъ Имперіи, но и за ея предѣлами, гдѣ только существуютъ христіанскія общины, подобно тому, какъ власть римскаго императора выходила за предѣлы его имперіи и распространялась повсюду, гдѣ только есть «населенная земля (*οἰκουμενη γῆ*), хотя бы она тамъ фактически не признавалась. Когда на Константинопольскомъ соборѣ 879-880 года римскіе легаты требовали отъ собора признанія юрисдикціи римскаго епископа надъ болгарской церковью, соборъ отклонилъ это требованіе, какъ выходящее за предѣлы власти собора, но прибавилъ, что съ борьбы надѣется, что Господь вновь подчинить императору весь міръ и тогда, конечно, царь вновь

передѣлить церковные діоцезы и каждый патріархъ полу-
чить даже болѣе того, что онъ самъ желаетъ (Maasi, т. 17а,
Col. 420), Въ силу этого границы икуменической церкви сов-
падали въ идеалѣ съ границами міровой церкви. Если единая
Христова Церковь раздѣлена на отдельныя части, разсѣян-
ные по всему міру, то эмпирически вселенская церковь есть
согласная множественность всѣхъ отдельныхъ частей, на-
ходящихся въ римской *οἰκουμένη*. Съ другой стороны римская им-
періалистическая идея подъ вліяніемъ идеи имперской-ику-
менической церкви получала новое — христіанское — обос-
нованіе: «Римскій императоръ помазуется великимъ міромъ
и поставляется царемъ и самодержцемъ Ромеевъ, т. е. всѣхъ
христіанъ» (Павловъ, Памятники, стр. 271, прим.), такъ ду-
мали въ Византіи даже въ XIV вѣкѣ.

Христіанска обоснованная имперіалистическая идея спо-
собствовала появлению церковного имперіализма, точнѣе она
способствовала усиленію тѣхъ тенденцій къ господству и вла-
сти, которые уже имѣлись въ церкви въ до-константиновскій
періодъ. Кипріанъ признавалъ полную равноправность и
равноцѣнность всѣхъ составныхъ частей вселенской церкви.
Но уже ап. Павелъ предостерегалъ отъ соревнованія коринф-
скихъ христіанъ и доказывалъ имъ, что «члены тѣла, ко-
торые кажутся слабѣйшими, гораздо нужнѣе» (I Кор. 12,
23). Тѣмъ легче такого рода соревнованіе могло возникнуть
между церковными единицами въ римской имперіи. Идея ику-
менической церкви давала этому соревнованію вполнѣ опре-
дѣленную цѣль: стремленіе къ первенству власти надъ всѣми
составными частями имперской церкви. Борьбой Александра
и Константина, Константина и Рима наполнена
церковная история. Парадоксально то, что въ этой борьбѣ
Константинополь притязалъ на церковный имперіализмъ, на
римскій икуменизмъ. Когда въ VI вѣкѣ или впервые въ исторіи
церкви константинопольский патріархъ принялъ титулъ все-
ленского (*οἰκουμενιός*), то онъ это свое призваніе понималъ, какъ
имперское. Напрасно противъ принятія этого титула проте-
стовалъ—отчасти, можетъ быть и искренно—римскій перво-
священникъ, на сторонѣ константинопольского патріарха бы-
ла Имперія. Римъ находился въ гораздо большей степени
на церковной позиціи. Въ основѣ притязаній римскаго пре-
стола лежала правильная по существу, но не правильно по-
нятая въ концепціи вселенской церкви, мысль о томъ, что
«Богъ соразмѣрилъ тѣло, внушивъ о менѣе совершенномъ
большее попеченіе» (I Кор. 12, 24). Въ томъ пониманіи все-
ленскости, которое установилось съ Кипріана, идея цер-
ковного попеченія необходимо принимала правовой характеръ
и въ результатѣ совпадала съ идеей церковнаго имперіализма.

Въ конечномъ счетѣ Римъ и Константинополь на разныхъ путяхъ стремились къ одному и тому же: къ вселенскому гла-венству надъ вселенской-икуменической церковью. Въ этомъ различіи путей успѣхъ Рима и неудача Константинополя.

Значеніе Константинополя естественно должно было уменьшиться, когда римскій государственный имперіализмъ исторически оказался неосуществимъ. Константинополь при-нужденъ былъ отказаться отъ церковнаго имперіализма. Съ другой стороны ослабленіе римскаго имперіализма окончательно освободило вселенскія притязанія римскихъ папъ. До этого момента какъ церковный имперіализмъ Константинополя, такъ и идея видимаго главенства римскаго епископа сдер-живались властью римскаго императора. Въ ослабѣвющей византійской имперіи и церкви сквозь идею имперской церкви стала прступать идея вселенской — міровой церкви очень близкая къ тому пониманію, которое установилось въ католи-ческой церкви. По мѣрѣ того, какъ тускнѣли величие и блескъ имперіи Ромеевъ, чѣмъ больше уменьшались предѣлы Кон-стантинопольского патріарха, тѣмъ сильнѣе выступала эта идея. «По долгу, лежащемъ на мнѣ, какъ общемъ отцѣ, свы-ше отъ Бога поставленномъ для всѣхъ повсюду находящихся христіанъ, я всегда пекусь, подвизаюсь и молю Бога о ихъ спасеніи». «Ибо такъ какъ Богъ поставилъ нашу мѣрность предстоятелемъ всѣхъ, по всей вселенной находящихся хри-стіанъ, попечителемъ и блюстителемъ ихъ душъ, то все за-висить отъ меня, какъ общаго отца и учителя». И еще: «Я всеобщій судія вселенной, ко мнѣ прибѣгаетъ обиженный христіанинъ и получаетъ удовлетвореніе» (Павлов, Памятники, стр. 99, III, 249). Это писалъ не римскій папа, а византійскій патріархъ на исходѣ Византіи. Исторически это оказалось поздно. На Западѣ въ 13 вѣкѣ римскій епископъ прочно ут-вердилъ свои позиціи. На Востокѣ паденіе Византіи и усилен-ное развитіе автокефальности въ помѣстныхъ церквяхъ зна-чительно уменьшаютъ роль Константинополя. «Согласная мно-жественность» восточной православной церкви разсыпается на вполнѣ самостоятельныя церковныя единицы — помѣст-ныя церкви. Послѣднія замыкаются въ самихъ себя, живутъ своими интересами и становятся національными церквами. Въ силу же національности помѣстныхъ церквей міровой церковный имперіализмъ дѣлается невозможнымъ. Онъ имѣть тѣмъ менѣе шансовъ на успѣхъ, что самъ имперіализмъ тер-яетъ свою активность. Идея національности новаго времени не мирится съ имперіализмомъ. Если онъ и вспыхиваетъ вре-мя отъ времени въ новой исторіи, то уже въ иной формѣ. Это уже не міровой римскій имперіализмъ, а измѣненный и при-способленный къ новымъ условіямъ — національный импе-

ріализмъ. Эту же форму — національного церковного имперіализма — принимаетъ иногда въ помѣстныхъ церквахъ старая идея церковного мірового имперіализма.

Такова судьба Кипріановской идеи вселенской церкви на Востокѣ. Это было бы банкротствомъ Востока въ осуществлениі этой идеи, если бы на Востокѣ не было другого пониманія вселенской природы и единства церкви. Успѣхъ исторической миссіи Рима не давалъ или давалъ очень мало мѣста для развитія другого ученія о вселенской церкви. Восточная церковь находилась въ этомъ отношеніи въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Нри отсутствії эмпірическаго единства должна была сохраниться потребность въ иномъ единстве — безъ видимаго главы церкви. И, дѣйствительно, сознаніе духовнаго единства въ восточной церкви никогда не прекращалось, несмотря на полное видимое раздѣленіе отдѣльныхъ его частей. Сохраненіе этого единства возможно было только на основѣ іногого пониманія вселенской церкви, чѣмъ то, которое дано было въ ученіи Кипріана. Правда, оно исторически было недѣйственнымъ въ православіи, но все же оно наличествовало въ немъ и оказывало вліяніе на догматическую мысль. Ему обязано православіе ученіемъ о соборности, которое почти совершенно отсутствуетъ въ католичествѣ. Духовное единство и соборность — тѣ факторы, которые могутъ оживить заглохнувшіе на время въ православіи вселенскіе интересы и вновь дать возможность жизненно почувствовать вселенскую природу церкви. Уже сейчасъ имѣются нѣкоторые признаки, которые говорять о происходящемъ переломѣ въ православіи. Правда, они незначительны, но и незначительные признаки могутъ свидѣтельствовать о большихъ перемѣнахъ, происходящихъ въ самыхъ глубинахъ церковнаго организма. За послѣднее десятилѣтіе историческая роль православія необычайно возрасла. Вселенски исторически недѣйственное православіе въ настоящее время стало дѣйственнѣе католичества. Подлинная природа православной церкви начинаетъ раскрываться. И это раскрытие есть откровеніе ученія о вселенской церкви, которое по существу является православнымъ не только потому, что оно возникло на Востокѣ, но и потому, что болѣе всего ему соответствуетъ.

* * *

За сто лѣтъ до Кипріана другой великий отецъ церкви, совершая свой тріумфальный путь къ мученичеству по городамъ М. Азіи, произнесъ то слово, которое вошло въ символъ

вѣры — καδολική εκκλησία*). Это — св. Игнатій Богоносецъ. Онъ былъ, какъ и Кипріанъ, не только отцомъ церкви, но и учителемъ о церкви. Церковь и епископъ — такова тема большинства его писемъ. Какъ и у Кипріана горизонтъ его былъ очень широкъ: не только мѣстная церковная община лежала у него на сердцѣ, но забота его простиралась дальше предѣловъ его общины: въ смертный часъ его душа горѣла мыслью о вселенской церкви. Въ своемъ учени о ней онъ пришелъ къ другому пониманію, чѣмъ Кипріанъ. Это не значитъ, что онъ не зналъ или не раздѣлялъ мысли ап. Павла о церкви, какъ тѣлѣ Христовомъ. Наоборотъ, она лежала во всей своей полнотѣ въ основѣ учени св. Игнатія, а потому ему не надо было, чтобы обосновать единство вселенской церкви, прибѣгать къ раздѣленію единаго Христова тѣла — вселенской церкви — на множество отдельныхъ членовъ — церковныхъ общинъ. Какъ въ евхаристической жертвѣ пребываетъ весь Христосъ, такъ въ каждой церковной общинѣ есть вся полнота Христова тѣла. Отсюда «гдѣ бы ни былъ Іисусъ Христосъ, тамъ вселенская (кафолическая) церковь» (Ignat. ad Smyrn. 8, 2.) Это означаетъ, что всякая церковная община есть вселенская церковь и что только та община есть церковь, въ которой существуетъ Христосъ. «Ибо, гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ» (Мт. 18, 20). Вотъ откуда вѣроятнѣе всего исходилъ св. Игнатій Б. въ своемъ учени о церкви. Эти слова Христа относятся не ко всякому соединенію двухъ или трехъ, но только къ церковному собранію. Они являются объясненіемъ природы церкви, упомянутой въ той же главѣ у ев. Матвея въ ст. 17 — «если и церковь не послушаетъ». Какой церкви? Истинная ветхозавѣтная церковь была не повсюду, но только въ Іерусалимѣ, гдѣ былъ храмъ, гдѣ приносились жертвы, гдѣ имѣлась священная іерархія. Для ветхозавѣтного сознанія, какъ и для новозавѣтного, церковь можетъ быть только тамъ, гдѣ — Господь. Во храмѣ, и только во храмѣ присутствуетъ Господь, ибо храмъ былъ мѣстомъ Его нарочитаго обитанія. Вопреки этому ветхозавѣтному пониманію церкви съ единѣмъ центромъ въ Іерусалимѣ утверждается другое пониманіе — церковь тамъ, гдѣ собраны во имя Христа двое или трое, т. е. тотъ минимумъ, который можетъ образовать общину, даже меныше, чѣмъ минимумъ, ибо «tres faciunt collegium». Три уменьшено до двухъ, такъ какъ и семья есть церковь, малая церковь. Центромъ такой общины является не іерусалимскій храмъ, а евхаристическое приношеніе. «Чашу благословенія, которую благо-

*) Καδολικός означаетъ: цѣльный, общій, всеобщій. Подробнѣе см. у о. Сергія Булгакова: «L'Orthodoxie» Paris. 1932. р. 85.

словляемъ, не есть ли пріобщеніе крови Христовой? Хлѣбъ, который преломляемъ, не есть ли пріобщеніе тѣла Христова?» (I Кор. 10, 16). Присутствие Христа означаетъ наличество-ваніе всей *полноты* церкви, такъ какъ церковь и есть Его тѣло. Въ Евхаристіи реально осуществляется и воспринимается эта полнота вселенской церкви: не только вѣрные соединяются со Христомъ, но и сама жертва возносится въ присутствіи всего тѣла церкви. Ветхозавѣтной церковью былъ весь избранный народъ черезъ пріобщеніе къ іерусалимскому храму, новый Израиль, народъ Божій, люди, взятые въ удѣль, есть новозавѣтная церковь, но не черезъ іерусалимскій храмъ, а черезъ пріобщеніе къ тѣлу Христову. Если ветхозавѣтное собраніе вѣрующихъ могло быть только частью ветхозавѣтной церкви, то евхаристическое собраніе христіанъ должно быть всей новозавѣтной церковью.

Другимъ признакомъ вселенской церкви, какъ и для Кипріана, для св. Игнатія былъ епископъ. «Гдѣ бы ни явился епископъ, пусть будетъ тамъ и собраніе (община) — тѣ *πχρ̄δος* (Ignat. ad Smyr. 8, 2)», т. е. приблизительно то же, что и Кипріановское *«ecclesia in episcopo est et episcopus in ecclesia est»*. Однако для Игнатія Богоносца эта связь епископа и его общины осуществляется черезъ Евхаристію: «Стремитесь къ одной Евхаристіи, ибо одно тѣло Господа нашего Іисуса Христа и одна чаша крови Его для нашего единенія (чтобы приводить насъ къ единству), одинъ жертвенникъ, какъ и одинъ епископъ съ пресвитеріумомъ и діаконами (Ignat. ad Phil. IV). Церковь тамъ, гдѣ епископъ, такъ какъ по Игнатію только епископъ можетъ возносить Евхаристію, но и епископъ только тамъ, гдѣ церковь, ибо только въ собраніи вѣрующихъ во имя Христа можетъ быть возносима безкровная жертва. Тамъ, гдѣ нѣтъ епископа, нѣтъ церкви, такъ какъ тамъ, гдѣ отсутствуетъ епископъ не можетъ быть Евхаристіи.

Вселенская — кафолическая — природа отдѣльной церковной общины не отрицаетъ и не уменьшаетъ вселенской же природы другой общины, подобно тому, какъ каждая отдѣльная евхаристическая жертва не отрицаетъ и не уменьшаетъ безчисленного множества другихъ евхаристическихъ приношеній. Въ каждой отдѣльной общинѣ преъваетъ вся полнота кафолической церкви безъ ущерба кафолической природы другихъ общинъ, подобно тому, какъ въ каждой божественной *Упостаси* наличествуетъ вся божественная природа св. Троицы безъ всякаго разсѣченія и раздѣленія. Множественность евхаристическихъ приношеній не ослабляетъ единственности Голгофской жертвы, также и кафолическая природа отдѣльныхъ общинъ не только ослабляетъ, но усиливаетъ ихъ единство. Христосъ одинъ и тотъ же въ каждой церковной

общинъ. Сознаніе полнаго реальнаго присутствія Христа должно связывать другъ съ другомъ отдѣльныя общини. Правда, кафолическое сознаніе исключаетъ правовыя отношенія и правовыя связи между общинами, но зато оно укрѣпляетъ иные отношенія, именно связь любви. Одна община является для другой, какъ предметъ ея любви. Эта любовь становится столь существеннымъ признакомъ самой общини, что онъ дѣлается ея наименованіемъ. Такъ напр., св. Игнатій вмѣсто слова община или церковь часто употребляеть слово «*егуптъ*» (Ep. ad Trull, XVIII, 1, Phil. XI, 2). Связанность отдѣльныхъ общинъ, ихъ соборованіе основано на томъ, что они не могутъ быть несогласны другъ съ другомъ, какъ не можетъ Христосъ возстать на самого себя, какъ не можетъ Христосъ раздѣлиться. Каждая церковная община принимаетъ съ любовью то, что дѣлается въ другой, или точнѣе, что дѣлается въ одной, дѣлается и во всѣхъ, ибо нѣть двухъ истинъ, какъ нѣть двухъ Христовъ. И обратно, взаимное непринятіе свидѣтельствуетъ, что одна изъ церковныхъ общинъ погрѣшила, приняла нѣкое рѣшеніе безъ «изволенія св. Духа».

Любовная согласованность не отрицаеть любовной іерархіи между отдѣльными общинами, не отрицаеть и того, чтобы одна какая-нибудь община оказалась бы «предсѣдательствующей въ любви» и осуществляла бы церковное попеченіе по отношенію къ другимъ общинамъ. Но она исключаетъ всякое поглощеніе и раствореніе одной общини въ другой, она охраняетъ ихъ абсолютную цѣнность и равноцѣнность, ихъ неповторимость. Церковныя общини образуютъ такой союзъ любви, при которомъ каждая входящая въ его составъ община сохраняетъ всю полноту своей кафолической природы. Каждая община входитъ въ этотъ союзъ не какъ слагаемое, а потому самъ союзъ не есть арифметическое цѣлое слагаемыхъ. Общины суть цѣлыя единицы, сложеніе которыхъ ничего, кроме того же цѣлаго, дать не можетъ. Этимъ отстраняется понятіе механическаго соединенія общинъ въ союзъ любви. Съ другой стороны каждая община не есть часть органическаго цѣлага — органичность принадлежить общинамъ, и по отношенію къ этимъ организмамъ самъ союзъ ихъ не представляеть организма высшаго порядка.

Понятіе міровой — универсальной — церкви не противостоять понятію кафоличности, а, наоборотъ, въ него включено. Союзъ любви кафолическихъ общинъ стремится сдѣлаться вселенскимъ, поскольку сама любовь такъ широка, что «ее вмѣстить не могутъ жизни берега». Эта истинная кафолическая вселенскость не имѣть ничего общаго съ идеей вселенскости римо-католицизма, ни съ идеей икуменической церкви Византіи. Эта особенность сказывается въ томъ, что

вселенская кафоличность не имѣеть нужды въ видимомъ гла-
вѣ. Такого главы нѣтъ и не можетъ быть, и въ то же время
онъ имѣется въ каждой общинѣ. Не князю церкви, преемни-
ку ап. Петра, не единому епископату вручена видимая власть
надъ кафолической церковью, а каждому отдѣльному еписко-
пу находящемуся въ церкви — въ согласіи со своей общиной.
Въ сущности это есть то, что высказывалъ Кипріанъ, когда
вопреки притязаніямъ римского епископа считалъ каждого
епископа «стоящимъ на мѣстѣ Христа».

Понятіе кафолической церкви, выразителемъ котораго
былъ для своего времени св. Игнатій, имѣло сравнительно
небольшое вліяніе на историческія судьбы церкви. Толь-
ко въ небольшой промежутокъ времени отъ возникновенія
христіанскихъ общинъ и до середины III-го вѣка оно было
преобладающимъ. Вся жизнь церковныхъ общинъ была про-
никнута кафолическимъ сознаніемъ. Не только евхаристи-
ческое собраніе, но и всякое иное собраніе христіанъ было
собраніемъ кафолической церкви. Каждая отдѣльная община
реально ощущала въ себѣ всю полноту своей церковной при-
роды. Несмотря на отсутствіе правовыхъ связей между ни-
ми существовало такое единство, которое не осуществлялось
уже въ послѣдующихъ вѣкахъ. Правовые отношенія, возникаю-
щія между отдѣльными церковными общинами и связывающія
эти общины въ болѣе или менѣе крупные организмы, приво-
дили къ внутреннему и даже вѣнченному разъединенію, выдви-
гали на первое мѣсто мѣстные интересы и соревнованіе этихъ
интересовъ, ослабляли пониманіе вселенскихъ задачъ. По
мѣрѣ того, какъ въ церковное сознаніе проникало иное по-
ниманіе вселенскости, ощущеніе вселенского призванія остав-
алось только въ большихъ общинахъ. Еще въ послѣкон-
стантинопольскій періодъ далекая Каппадакія могла играть
не меньшую роль, чѣмъ великий Римъ. Съ теченіемъ времени
на церковномъ горизонтѣ, кромѣ Рима и Константинополя,
осталось только нѣсколько крупныхъ звѣздъ — Александ-
рія, Антіохія, Ефесь, но и они скоро потускнѣли передъ
возрастающимъ могуществомъ старого и нового Рима. Пап-
ство окончательно обратило кафоличность въ универсализмъ,
Востокъ утерялъ ее въ своемъ икуменизмѣ. Освобожденіе
Рима отъ универсализма и преодолѣніе восточного сепара-
тизма возможны только на путяхъ возвращенія къ кафоличе-
ской идеѣ церкви. Истинное вселенское призваніе можетъ
ощущаться только тамъ, где нальчествуетъ полностью ка-
фолическая природа церкви. Какъ бы ни мала была церковная
община, но если она воспринимаетъ свою кафолическую при-
роду, какъ реальный фактъ церковной жизни, а не какъ нѣ-

кое умозрѣніе или только какъ истину катехизиса, она застрахована отъ церковнаго провинціализма.

Православію легче, чѣмъ католичеству, вернуться къ кафолическому пониманію церкви, такъ какъ въ православіи кафолическая идея, хотя и замутнялась и искажалась икуменическимъ пониманіемъ, но никогда не исчезала изъ доктринального сознанія. Даже то, что исторически было слабостью православія — развитіе помѣстныхъ церквей — можетъ при иныхъ условіяхъ обернуться, какъ его сила. Идея помѣстной церкви могла возникнуть на нѣкоторой — пусть не вполнѣ ясной — основѣ кафолического пониманія церкви: она обладаетъ въ теперешнемъ пониманіи всей церковной полнотой. Эта идея можетъ стать и становится уже началомъ возрожденія кафоличности въ православіи. «Время для этого благопріятно». Мы живемъ въ эпоху уменьшенія міровой церкви. И мы не знаемъ, и не можемъ предвидѣть будущей исторической судьбы церкви. Но какова бы ни была эта судьба, намъ остается, какъ послѣднее утѣшеніе, твердая увѣренность въ томъ, что «врата адовы не одолѣютъ» кафолической церкви. Если даже эмпирически она уменьшится до собранія трехъ или двухъ, она останется вселенской церковью, ибо «гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ».

H. H. Афанасьевъ