

На правах рукописи

архимандрит Дамиан (Цветкович)

**ЭКУМЕНИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ В ТРУДАХ И ЖИЗНИ СВТ. НИКОЛАЯ
(ВЕЛИМИРОВИЧА)**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата богословия

Москва, 2024

Работа выполнена на кафедре библейско-богословских дисциплин Религиозной организации — духовной образовательной организации высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия»

- Научный руководитель:** **Лупандин Иван Владимирович**, кандидат философских наук, доцент кафедры библейско-богословских дисциплин РО ДОО ВО РПЦ «Общецерковная аспирантура и докторантура имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия»
- Официальные оппоненты:** **Романенко Сергей Александрович**, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт всеобщей истории РАН
- иерей Илья Николаевич Письменюк**, кандидат богословия, преподаватель кафедры Церковной истории РО ДОО ВО «Московская духовная академия Русской Православной Церкви»
- Ведущая организация:** **ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»**

Защита состоится 16 сентября 2024 г. в 10:00 на заседании Кандидатского диссертационного совета на базе Религиозной организации – духовной образовательной организации ВО РПЦ «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», по адресу: 115035, Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Религиозной организации — духовной образовательной организации Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» по адресу: 115035, Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1 и на сайте: Tsvetkovich_thesis.pdf (doctorantura.ru)

Автореферат разослан «__» _____ 2024 г.

Ученый секретарь Кандидатского диссертационного совета ОЦАД, кандидат богословия, доцент

иерей Антоний Борисов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Для Православной Церкви экуменическое движение все еще представляет вызов по многим причинам. В основе идеи сближения разделившихся Церквей через межхристианский диалог, с точки зрения основателей этого движения, лежит признание христианских общин ветвями одного дерева, а их разделение рассматривается как следствие исторических событий, что с точки зрения православной догматики представляет собой грубое упрощение. Догматы Церкви, истекающие из Евхаристии и проникающие в нее, маргинализируются и становятся второстепенными, а «диалог любви» выходит на первое место как основной критерий межхристианского диалога, который должен вести к единству в будущем. С самого начала своего участия в экуменическом движении Православная Церковь столкнулась с разделением, которое не преодолено до сих пор. Церковь как соборное тело – Тело Христово – увидела в этом движении исключительную возможность свидетельствовать перед другими христианами. Однако внутри Церкви к этой возможности было разное отношение: от утверждения необходимости участия Православной Церкви в экуменическом движении до утверждения невозможности участия в движениях, носящих синкретический характер и требующих признания статуса «одна из многих». Тем не менее Православная Церковь, осознавая соблазны экуменических собраний, присоединилась к экуменическому движению. При этом, вне зависимости от причин присоединения, Православная Церковь всегда действовала с осознанием того, что она *Una Sancta*, как и исповедуется в Символе веры: *Верую во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь*, и что единство возможно только при возвращении в Православную Церковь.

Как в общественной, так и в теологической сфере существует тенденция четкого определения отношения владыки Николая к вопросу о том, за он или

против экуменического диалога, представляющая собой обыденное упрощение этого многогранного вопроса. Любой теологический и лично окрашенный подход как к историческим фактам, так и к личной квалификации данного иерарха, а также попытка осуществить догматизацию и схематизацию исторического прошлого – это не только определенный вид насилия и искажения воззрений и деятельности иерарха, но и неверное понимание церковной действительности. Поэтому необходимо указать на основные черты теологической позиции святителя Николая по отношению к экуменическому движению и создание рамок для экуменического диалога, который будет характерен для его личности и деятельности. Такой подход требует обращения внимания на исторические и биографические данные, которые помогают создать полную картину отношения святителя Николая Велимировича к экуменическому движению.

Со временем святитель изменит свои первоначальные воззрения на экуменическое движение, но они, безусловно, важны для понимания исторического и теологического контекста развития экуменического диалога начала XX века. В свете этого, первостепенной целью написания данного труда является выделение и выдвижение на первый план самого смысла экуменизма, который для епископа Николая представлял собой не единство на чисто утилитарно-политических основаниях, а особую форму пангуманистического универсализма, несущего в себе потенциалы идеала общечеловеческого равенства и братства по духу. Поэтому тут речь идет вовсе не об упомянутом выше типе институционального экуменического движения, релятивизирующего Церковь, ее догматы, каноническую организацию и литургическую традицию и ставящего ее на один уровень со всеми другими христианскими конфессиями, участвующими в вышеупомянутом движении, а о духовном диалоге братьев по духу, к каким бы конфессиям они не принадлежали.

Актуальность темы исследования обусловлена достаточно четко артикулированной в теологическом дискурсе необходимостью в диалоге

Православной Церкви как с представителями иных христианских конфессий, так и с представителями иных вероисповеданий. Установление и развитие такого диалога становится особенно важным прежде всего потому, что религия в современном мире часто используется в качестве конфликтного фактора. Осознание необходимости в диалоге, с одной стороны, и неудовлетворенность достигнутыми результатами диалога, с другой – вполне закономерно приводят к теоретическому и практическому наследию человека, который в первой половине XX века, в эпоху турбулентности, социальной напряженности, военно-политических мировых конфликтов, глубоко и серьезно не только размышлял на тему установления экуменического диалога, но и реализовывал в своей пастырской деятельности результаты своих размышлений. Опыт свт. Николая Велимировича – непосредственного инициатора и активного участника многих экуменических мероприятий – представляет для Православной Церкви большой интерес и имеет важное значение еще и потому, что его взгляды эволюционировали. И положительные, и отрицательные аспекты диалога были осознаны владыкой, и он пережил как воодушевление, так и разочарование от участия в экуменической деятельности. Поэтому его размышления на эту тему и его деятельность в этом направлении изучать необходимо и практически полезно.

Экуменический диалог можно рассматривать в двух аспектах: институциональном и личностном, персональном. Если институциональный аспект находит свое отражение в собраниях и встречах, которые организованы в более широком масштабе и включают официальных представителей, делегированных различными христианскими конфессиями, христианскими общинами, религиозными организациями, то второй аспект подразумевает участие в диалоге на индивидуальном уровне. Персональный диалог, несмотря на камерность и даже кулуарность имел далеко идущие последствия для экуменического диалога. Деятельность святителя Николая Велимировича, внесшего огромный вклад в

развитие экуменического диалога, осуществлялась преимущественно на персональном уровне.

Основа экуменического диалога, по мнению владыки Николая, – экклезиология. Именно на этом уровне – уровне живой жизни Церкви – могут быть найдены ответы на все догматические, исторические и др. вопросы. В этом смысле выводы епископа Николая, связанные с определением Церкви как общины, главенствующим признаком которой является единство, имеют первостепенное значение и сегодня. Поскольку всякое применение канонической исторической практики предполагает стремление к более полному и совершенному выражению Церкви в данных исторических условиях, мы обращаем внимание на то, что святитель Николай прошел эволюционный путь от «приспособленности» ко времени и месту до возвышения мысли на универсальный, святоотеческий уровень.

Важно отметить, что владыка Николай не принимал непосредственного участия в движении в качестве официального представителя Сербской Православной Церкви. Однако это нисколько не умаляет его вклад в осмысление экуменической проблематики и его апостольскую деятельность на личностном уровне. Именно эти аспекты его пастырского и богословской работы недостаточно полно освещены в исторической и богословской литературе. Таким образом, **актуальность** данной работы обусловлена необходимостью ввести в теологический дискурс взгляды святителя Николая на экуменическое движение, отраженные в его эпистолярном наследии, в различных архивных документах, а также факты его участия в диалоге с представителями других конфессий.

Степень научной разработанности темы исследования. Участие святителя Николая Велимировича в экуменическом диалоге – тема, интенсивно исследуемая в последние десятилетия. Большинство опубликованных работ, в основном на сербском и английском языках, освещают роль святителя Николая (Велимировича) в экуменическом диалоге, а также его вклад в него. Значительное количество работ

носит историографический характер (Б. Лубардич, Д. Мачкович, С. Петрович, М. Д. Янкович), следуя историческому контексту деятельности святителя Николая Сербского и его деятельности в сфере внутренней миссии (Богомольческое движение) и в сфере внешней миссии, включающей его участие в различных экуменических собраниях. Кроме того, большое значение имеет акцент на диалоге, который святитель Николай (Велимирович) вел с англиканскими богословами (такими как Джордж Белл) и его активное участие в качестве представителя Сербской Православной Церкви в различных экуменических форумах. Одним из важнейших исследователей биографии является Милан Д. Янкович, написавший трехтомный труд, в котором представил жизнь и деятельность святителя Николая.

Учитывая, что святитель Николай (Велимирович) не писал систематических трудов по экуменизму, важным аспектом для темы исследования является его жизнь, его встречи с представителями других конфессий, из чего можно сделать однозначный вывод об отношении к диалогу в институциональных рамках экуменического движения. Большой вклад в составление библиографии творений святителя Николая Велимировича внес также протоиерей Милицав Д. Протич. Он представил библиографию святителя Николая (Велимировича) в хронологическом порядке за период с 1902 по 1941 гг. Это особенно важно, потому что генезис мысли свт. Николая можно проследить по его произведениям. В биографию Протич включил не только опубликованные произведения епископа Николая, но и сообщения прессы о нем.

Богословское отношение святителя Николая к экуменическому движению было предметом многочисленных исследований. Известными сербскими учеными, занимавшимися богословским аспектом экуменического движения в трудах епископа Николая, являются протоиерей Радован Бигович, епископ Афанасий (Евтич), митрополит Амфилохий (Радович), епископ Максим (Василевич). Значимы работы Богдана Лубардича, Урса фон Аркса, Юлии Видович, Слободана

Марковича, Владимира Цветковича, Томаса Бремера. Все упомянутые авторы касались отдельных аспектов отношения Николая к экуменическому движению и в основном относились к конкретному историческому периоду, особенно к периоду пребывания святителя Николая Велимировича на Западе (Швейцария, Германия, Англия и Америка). Особенно важным периодом для данной темы является период после его избрания епископом Жичским, а затем Охридским. Особый вклад в актуализацию богословской мысли епископа Николая внес богослов Сречко Петрович, основавший журнал *The Nicholai Studies: International Journal for Research of Theological and Ecclesiastical Contribution of Nicholai Velimirovic*. В журнале публикуются произведения, посвященные жизни и деятельности святителя Николая. В деятельности свт. Николая в качестве епархиального архиерея и руководителя богомольческого движения необходимо выделить два аспекта: практический и теоретический. Практический – его участие в диалога с представителями других христианских конфессий. Теоретический (богословский) аспект – письменное слово святителя Николая Велимировича, его экклезиология. Епископ Максим (Василевич) называет святителя Николая Велимировича «человеком диалога».

Источниковедческая база исследования.

Труды святителя Николая условно можно разделить на несколько групп в соответствии с жанровой принадлежностью:

- **проповеди**: Беседе под гором (Проповеди под горой, 1912), Изнад греха и смрти: беседе и мисли (Выше греха и смерти: проповеди и мысли, 1914), Нове беседе под гором (Новые проповеди под горой, 1922), Омилије (Гомилии, 1925), Начела Источне Православне Цркве (Принципы Восточной Православной Церкви, 2016), Да држимо веру отаца (Чтобы сохранить веру отцов, 1938), Божја породица (Божья семья, 2016)

- **богословские труды:** Вера светих – Катихизис Источне Православне Цркве (Вера святых: Катехезис Восточной Православной Церкви, 1968), Der Glaube an die Auferstehung Christi als Grunddogma der apostolischen Kirche (Вера в Воскресение Христово как основной догмат апостольской Церкви, 1910), Религија Његошева (Религия Негоша, 1911), Рат и Библија (Война и Библия, 1932), Велика криза у Римокатолицизму (Великий кризис в римском католицизме, 1909), Верско-социјални покрети на Западу (Религиозные и общественные движения на Западе, 1906), Теодул (Служитель Божий, 1941-1942), Српски народ као Теодул (Сербский народ как служитель Божий, 1941-1942), Serbia's Place in Human History (Место Сербии в истории человечества, 1915), The Soul of Serbia (Душа Сербии, 1916), The Serbia in Light and Darkness (Сербия во свете и тьме, 1916), Religion and Nationality in Serbia (Религия и национальность в Сербии, 1916), The Religious Spirit of the Slavs (Религиозный дух славян, 1916), The New Ideal in Education (Новый идеал образования, 1916), The Agony of the Church (Агония Церкви, 1917), The Spiritual Rebirth of Europe (Духовное возрождение Европы, 1920), Диван – наука о чудима (Диван: учение о чудесах, 1953),
- **размышления:** Мисли о добру и злу (Мысли о добре и зле, 1932), Касијана – Наука о хришћанском појимању љубави (Кассиана: наука о христианском понимании любви, 1952), Први Божји закон и рајска пирамида (Первый Божий закон и райская пирамида, 1959), Љубостињски стослов (Любостинский стослов, 1999), Војловички стослов (Войловицкий стослов, 2016), Изнад Истока и Запада (Над Востоком и Западом, 1996), Говори српском народу кроз тамнички прозор: из логора Дахау (Разговор с сербским народом через тюремное окно: из лагеря Дахау, 1986).
- **жития:** Охридски пролог (Охридский пролог, 1928), Живот Светог Саве (Житие святого Саввы, 1951).

- **публицистика:** Problems of Reunion with the East (Проблемы объединения с Востоком, 1909), Православно учење о узрочности (Православное учение о причинности, 2000), О Шекспиру свечовеку (О всечеловеке Шекспире, 1921), Свечовештво (Всечеловечество, 1921), Рехабилитација тела (Реабилитация тела, 1910), Њуман и његова теорија – једна глава из енглеске модерне историје (Ньюмен и его теория: глава из современной английской истории, 1909), Англикански епископ Весткот (Англиканский епископ Уэсткотт, 1909), Индијски Савле (Индийский Савл, 1935), Китајски мученици (Китайские мученики, 1938), Уједињење Православне и англиканске цркве (Объединение Православной и Англиканской Церквей, 1920), Три авети европске цивилизације (Три призрака европейской цивилизации, 1939), Англосаксонски политичари и вера (Англосаксонские политики и вера, 1923), Национална Црква али не национална вера (Национальная Церковь, но не национальная вера, 1938), Догађај у Еванстону (Конференция в Эванстоне, 1954), The Eastern Orthodox Church in America and Its Future (Восточная Православная Церковь в Америке и ее будущее, 1961).
- **писма:** Мисионарска писма (Мисионерские письма, 1935), Индијска писма (Индийские письма, 1935).
- **толкования:** Вера образованих људи (Вера образованных людей, 1928), Оченаш као основа друштвеног уређења (Молитва “Отче наш” как основа общественного устройства, 1935).
- **переводы:** Циљ хришћанског живота од Светог Серафима Саровскиг (Цель христианской жизни согласно святому Серафиму Саровскому, 1924).
- **анализ текстов:** О угледању на Христа (О подражании Христу, 1926), Тако је говорио Заратустра (Так говорил Заратустра, 1911).
- **гимны:** Духовна лира (Духовная лира, 1978), Песме молитвене (Молитвенные песни, 1952).

Научная новизна исследования состоит в изучении, описании, анализе и систематизации богословского наследия свт. Николая (Велимировича) и документов архива Жичской епархии Сербской православной Церкви с точки зрения отношения владыки к экуменическому движению; в осмыслении практической деятельности святителя в личном диалоге с представителями иных конфессий (главным образом англикан).

Цель диссертационного исследования состоит в изучении практического и теоретического наследия владыки Николая (Велимировича) в области экуменического диалога. Для достижения данной цели в работе были решены следующие **задачи**:

- представить историю экуменического движения и причины участия Православной Церкви в экуменическом диалоге;
- проанализировать отношение Сербской Православной Церкви к экуменическому движению и ее вступление в ВСЦ
- описать деятельность епископа Николая в Великобритании и США;
- рассмотреть богословское наследие свт. Николая разных периодов,
- проследить трансформацию взглядов свт. Николая относительно экуменического движения;
- оценить вклад епископа Николая в построение межхристианского диалога как основы для участия Сербской Православной Церкви в **ВСЦ**;

Объектом исследования является теоретическое и практическое наследие владыки Николая (Велимировича).

Экуменическая проблематика в теоретическом и практическом наследии владыки Николая (Велимировича) представляет **предмет исследования**.

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении отношения епископа Николая к экуменическому диалогу. Поскольку епископ

Николай не писал отдельных трудов, посвященных данной проблематике, его отношение было реконструировано по отдельным его высказываниям и по его практической деятельности в этой области.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов исследования в лекционных курсах и практических занятиях по экклезиологии, современной церковной истории; при разработке учебных и учебно-методических пособий по этим дисциплинам в рамках высшего духовного образования РПЦ, на теологических факультетах светских учебных заведений, а также при подготовке справочных изданий. Результаты богословского исследования позволяют современным богословам, философам, историкам и историкам религии и культуры, как православным, так и представителям других христианских конфессий, лучше понять позицию Православной Церкви в межрелигиозном диалоге.

Положения, выносимые на защиту:

1. Свт. Николай утверждал, что конфессиональное сближение начинается с диалога любви и отказа от замкнутости и самодостаточности всех христианских конфессий;
2. В работах, написанных свт. Николаем до Первой мировой войны, отношения с Англиканской церковью рассматриваются в историческом, а не в догматическом ключе; в текстах, созданных после Первой мировой войны, догматический аспект становится ключевым;
3. Особые отношения с епископальной церковью в Америке были обусловлены, с одной стороны, личными отношениями свт. Николая с представителями духовенства, а с другой его верой в то, что на Америку возложена миссия – возродить христианский дух в Европе;
4. В отношении Римско-католической церкви можно обнаружить некоторую амбивалентность: с одной стороны, владыка в целом не был против

католицизма и католиков, с другой - был категорическим противником института папства – как основного института Римско-католической церкви.

5. Начиная с охридского периода своей жизни свт. Николай высказывается в отношении конфессионального объединения все более сдержанно.

Достоверность и обоснованность результатов исследования подкрепляется анализом первоисточников, в данном случае трудов святителя Николая, а также привлечением трудов, посвященных богословскому наследию святителя Николая.

Структура работы обусловлена целями и задачами, решаемыми в данном исследовании. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. После каждой главы представлены выводы. Список литературы содержит более 200 наименований, из которых 65 – это сочинения свт. Николая Сербского); 207 – научная литература (154 наименований – на русском и сербском языках, 53 – на английском).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во **Введении** обосновывается актуальность исследования, представлена степень разработанности темы, научная новизна работы, формулируются цель и задачи исследования, указаны его теоретическая и практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту и методология исследования.

Глава 1 посвящена экуменическому движению как проблеме современной церковной жизни. В этой главе три подраздела. В первом подразделе – «Экуменическое движение в богословско-историческом контексте» – рассматривается экуменическое движение как историко-церковный феномен: представлен исторический контекст возникновения этого движения, обозначены

причины его возникновения, и затронута тема его институализации. Во втором подразделе «Православная Церковь и экуменический диалог» внимание сосредоточено на участии Православной Церкви в экуменическом диалоге, который представлен в исторической перспективе; здесь же указаны причины и критерии участия православных в экуменическом диалоге. Тема третьего подраздела – участие Сербской Православной Церкви в экуменическом движении. В нем в исторической перспективе рассматриваются отношения Сербской Православной церкви и Англиканской церкви, а также вступление Сербской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей и представлена оценка этого события современными сербскими богословами.

Основными результатами, достигнутыми по итогам этой части исследования, можно считать следующие:

Греческое слово *οἰκουμένη* использовалось христианскими писателями с начала церковной истории, однако в новых исторических и культурных условиях святоотеческий термин стал означать межхристианское сотрудничество и диалог для достижения единства Церкви; корни экуменизма в современном понимании термина берут свое начало в попытках протестантских церквей, возникших в результате Реформации XVI в., начать диалог с традиционными Церквями.

Развитию экуменического диалога, начатого в конце XIX – начале XX вв. способствовали социокультурные и социально-политические обстоятельства.

Следует различать экуменическое движение как практико-теоретическое понятие и Всемирный Совет Церквей как институциональную форму экуменического движения.

Определение позиции в экуменическом диалоге и построение общей концепции экуменического движения стало для Православной церкви богословским вызовом; отношение к экуменическому движению внутри православия неоднозначно.

Неопатристический синтез, предложенный о. Георгием Флоровским, стал значительным вкладом Православной Церкви в экуменический диалог.

Участие Сербской Православной Церкви в экуменическом диалоге (главным образом с Англиканской церковью) определяется историческими, а не богословскими причинами.

Участие Сербской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей, обусловленное давлением светской власти СФРЮ, первоначально было воспринято сербским священноначалием излишне оптимистично; однако благодаря позиции архимандрита Иустина (Поповича) и его учеников отношение к экуменическому движению стало более критическим; несмотря на то что Сербская Православная Церковь продолжает быть членом Всемирного Совета Церквей, отношение к экуменическому движению среди сербских богословов с конца 1990-х гг. кардинально изменилось.

В главе 2 «Святитель Николай (Велимирович): жизнь как экуменическое богословие» описаны основные этапы пастырского служения владыки Николая в контексте его участия в экуменическом диалоге. В первом подразделе «Основные вехи жизненного пути святителя Николая (Велимировича)» представлены основные биографические сведения; во втором подразделе «Миссионерская деятельность святителя Николая (Велимировича) за границей» – рассказывается о контактах святителя с инославными, а также о его участии в международных экуменических съездах. В третьем подразделе «Участие святителя Николая (Велимировича) в экуменическом движении: отношение с англиканами» рассматривается диалог свт. Николая (Велимировича) с англиканской общиной. В четвертом подразделе «Диалог святителя Николая (Велимировича) с американскими христианами-протестантами» речь идет о контактах святителя с американскими протестантскими общинами. В пятом подразделе речь идет о контактах святителя Николая с католиками.

Итогом этой части исследования стали следующие выводы:

В ранних работах, написанных до Первой мировой войны, отношения с Англиканской церковью рассматриваются епископом Николаем в историческом, а не в догматическом ключе; однако в текстах, созданных после Первой мировой войны, он все больше настаивает на единстве в вере: сентиментальное «единство сердец» перерастает в зрелое «единство в вере».

Епископ Николай подчеркивал, что первый шаг к конфессиональному сближению – это диалог любви и что формальное единство ничего не значит. Предпосылкой истинной открытости, по мнению владыки Николая, должен быть отказ от замкнутости и самодостаточности всех христианских конфессий.

Особые отношения с епископальной церковью в Америке были обусловлены, с одной стороны, личными отношениями свт. Николая с представителями духовенства, а с другой его верой в то, что на Америку возложена миссия – возродить христианский дух в Европе.

В отношении Римско-католической церкви можно обнаружить некоторую амбивалентность: с одной стороны, владыка в целом не был против католиков, с другой - был категорическим противником института папства как основного института Римско-католической Церкви.

Начиная с охридского периода своей жизни свт. Николай высказывается в отношении конфессионального объединения все более сдержанно.

В главе 3 описана эволюция отношения святителя Николая к экуменизму. В первом подразделе «Периодизация и источники богословия святителя Николая (Велимировича)» говорится о том, что основными источниками его мысли, помимо Священного Писания, являются творения святых отцов, таких как святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Феофилакт Охридский, прп. Симеон Новый Богослов, Ефрем Сирийский и др., преимущественно в русском переводе. Особенно его интересовало монашеское богословие православного Востока: прп. Антония

Великого, Пахомия, Макария Египетского, Иоанна Лествичника и др. В то же время он не был чужд западной богословской мысли и обращался к трудам блаженного Иеронима, свт. Амвросия Медиоланского, блаженного Августина, Фомы Кемпийского и других авторов. Однако особое влияние на мысль святителя Николая имели афонские старцы, особенно старец Силуан Афонский. Третьим источником мысли свт. Николая является церковная поэзия, особенно богослужебные песнопения *Постной Триоди*, *Цветной Триоди* и *Миней*. И наконец, значительную роль сыграла сербская эпическая поэзия, пронизанная темами героизма сербского народа, борьбой за свободу, которой свт. Николай придал богословскую перспективу.

Во втором подразделе «Экклезиология святителя Николая (Велимировича) в контексте экуменического диалога» говорится о том, что экклезиологическая проблематика свт. Николая представлена в трех дискурсах: а) экзегетическом (толкование Символа веры), б) апологетико-полемическом (полемика с западным богословием), в) гомилетико-гимнографическом (беседы, лекции, изложение богословия в поэтической форме). Однако, несмотря на это систематическое деление на три группы, принципиально трудно дать разделить эти три дискурса по темам и проблемам, так как разные темы переплетаются друг с другом. Он не излагал богословие в академических сочинениях, и причиной этого является тот факт, что он писал свои богословские работы, откликаясь на многочисленные вызовы, с которыми сталкивалась Церковь. Он творил во всех возможных условиях, от идеальных в семинарии и в сане епископа, до крайне неблагоприятных в концлагере.

В третьем подразделе «Неопатристический синтез и экуменический диалог в богословии святителя Николая (Велимировича)» делается вывод, что владыку Николая нельзя отнести к представителям неопатристики в строгом смысле, но можно в широком смысле: благодаря ему новые поколения «познали дар и радость

заново открывать онтологический реализм православия». Открытие внутреннего содержания Православия было направлено не только на православных христиан, но и на инославных, которым владыка Николай открывал Православие. Епископ Афанасий (Евтич) считает, что епископ Николай и архим. Иустин значительно повлияли на возвращение сербского богословия к корням и истокам, к живой святоотеческой традиции и способствовали утверждению неопатристического синтеза среди сербских богословов.

В четвертом подразделе «Богословское наследие святителя Николая (Велимировича) как основа экуменического диалога» говорится о том, что одним из животрепещущих вопросов для Православной Церкви, в решение которого епископ Николай внес свой неоценимый вклад, является вопрос об экуменическом диалоге. Его вклад в решение этого вопроса осуществлен: а) в собственно богословских работах (полемических, аналитических, критических) о западно-христианских конфессиях; б) через личные контакты с иерархами других христианских конфессий, в) через непосредственное участие в экуменических встречах. Все упомянутые аспекты представляют собой святоотеческое наследие Сербской Православной Церкви.

В третьей главе были достигнуты следующие результаты:

Участие епископа Николая в процессе экуменического диалога делится на два периода: первый характеризуется открытым экуменическим оптимизмом, а второй – критикой западных конфессий.

В экклезиологии святителя Николая представлено православное учение о Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, которую он отождествляет с Православной Церковью.

Святитель Николай стоял на позициях неопатристического синтеза, подчеркивая значение святоотеческого богословия в процессе сближения христиан.

Вклад святителя Николая в экуменический диалог осуществился в богословских работах, в личных контактах, в участии в конкретных экуменических встречах.

Эванстонский опыт стал для свт. Николая опытом утверждения тезиса о том, что единство всех церквей возможно только при условии единства с Православной Церковью.

Позиция свт. Николая в отношении экуменического диалога, проявившаяся в его богословии, в участии в экуменических встречах, в его контактах и личных дружеских с инославными, отражает святоотеческую позицию.

Опыт участия свт. Николая в экуменическом диалоге является актуальным для Сербской Православной Церкви и в целом для Православной Церкви.

В **заключении** представлены окончательные выводы диссертационного исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы ставили перед собой цель проанализировать тексты, написанные владыкой, и его пастырскую деятельность с точки зрения понимания им экуменического диалога и его вклада в развитие этого диалога. Обращение к этой теме было обусловлено важностью данной проблематики как для Сербской поместной Церкви, так и для Церкви в целом.

Епископ Николай рассматривал тему церковного единства в разных аспектах: общественно-историческом, гуманитарном, этическом, философском и богословском. В зависимости от исторического момента те или иные аспекты приобретали для него особенную актуальность.

Несмотря на то что свт. Николай не писал отдельных специальных трудов, посвященных экуменической проблематике, его отношение к экуменическому

диалогу с достаточной полнотой реконструируется по его отдельным высказываниям и, главным образом, по его практической деятельности в экуменической области.

Опираясь в своем исследовании преимущественно на работы сербских богословов, мы описали историю экуменического движения и причины участия Православной Церкви в этом движении, проанализировали отношение Сербской Православной Церкви к экуменическому движению и деятельность епископа Николая в Великобритании и США; рассмотрев богословское наследие свт. Николая разных периодов, мы показали, как изменилось его отношение к экуменическому движению и дали оценку его вкладу в построение экуменического диалога.

Анализ текстов святителя Николая Сербского показал, что в своих ранних работах, написанных до начала Первой мировой войны, он рассматривал экуменические отношения как диалог любви, объясняя отсутствие диалога историческими, а не догматическими причинами. Первым шагом, ведущим к восстановлению общения между христианами, к диалогу любви, по его мнению, должен быть отказ от замкнутости и самодостаточности всех христианских конфессий. Именно поэтому в этот период он рассматривал единство Церкви в контексте успешной христианской миссии, которая, согласно святителю Николаю, в первую очередь должна быть направлена на Европу, а затем и на тех, кто не слышал об учении Христа. Конфессиональное разделение Церкви святитель Николай Велимирович переживал как трагическую реальность, следствие человеческого греха и гордыни. Призыв к единству всех христиан, который часто звучит в трудах святителя Николая в период Первой мировой войны, во многом объясняется историческим контекстом.

Однако после Первой мировой войны свт. Николай постепенно уходит от идеи «единства сердец», переходя к тезису «единства в вере». Начиная с

охридского периода его высказывания в отношении конфессионального объединения звучат все более сдержанно. Если для первого периода характерен экуменический оптимизм, а для второго – критика западных христианских конфессий. Тем не менее у свт. Николая были особые отношения с епископальной церковью в Америке, которые были обусловлены, с одной стороны, его личными отношениями с представителями духовенства, а с другой его убеждением в том, что на Америку возложена миссия возрождения христианского духа в Европе. В отношении Римско-католической церкви свт. Николай занимал непримиримую позицию, указывая прежде всего на неправомочность института папства, который противоречит соборности Церкви, а также критикуя римский католицизм за его обрядовые новшества. Во второй период, который начинается с избрания свт. Николая епископом Жичским, его экклезиология всецело коррелирует с восточного-православным богословием и святоотеческой традицией.

Отношение Сербской Православной Церкви к экуменическому диалогу в настоящее время во многом основано на позиции свт. Николая Велимировича и его учеников и последователей. Об актуальности наследия свт. Николая, на наш взгляд, как нельзя лучше свидетельствует принятое Сербской Православной Церковью решение о приостановке членства в Конференции Европейских Церквей из-за решения о включении в состав Конференции неканонической Православной Церкви Украины.

Основываясь на анализе богословских сочинений и пастырской деятельности святителя Николая, мы старались показать, что позиция свт. Николая, выраженная им после Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Эванстоне (1954), была результатом его многолетнего участия в экуменических встречах и личных контактов с представителями других конфессий. Понимая ограниченность экуменического движения, свт. Николай подчеркивал, что его стоит рассматривать как одну из инициатив международного характера, а также как гуманитарную

миссию. Как богослов, святитель Николай видел бесперспективность таких собраний, поскольку большинство протестантских конфессий не могут найти общего языка даже между собой. Зрелой позицией святителя Николая была его убежденность в том, что православные не имеют права изменять свое учение, и единство Церкви он понимал только как возвращение к единому, единственному источнику христианства – Православной Церкви.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Содержание диссертации нашло отражения в ряде публикаций:

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Перспективы экуменического диалога в ранних произведениях святителя Николая Велимировича // Вопросы теологии, № 3, 2023, С. 432-453.

Публикации в других изданиях:

1. Христианское единство как инициатива святителя Николая (Велимировича) // Церковь и время, № 1 (102), 2023, С. 7-30.
2. Святитель Николай Сербский и экуменическое движение в свете Второй Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Эвастоне в 1954 г. // Теология и образование 2022: Ежегодник Научно-образовательной теологической ассоциации / под ред. А. А. Левицкой, М. С. Стародубцевой. – М.: Изд-во РАНХиГС, 2022. – 220 с. – С. 110-112.

Публикации на интернет-сайтах:

1. Дорогами любви и страдания от России до Сербии: русская эмиграция и возрождение сербского монашества // на сайте <https://pravoslavie.ru/148289.html>
2. A Russian-Serbian Monastic Alliance: The Russian Emigration and the Revival of Serbian Monasticism // на сайте <https://orthochristian.com/148545.html>