

Четверикова О.Н.

ОБОРОТНИ
или
Кто стоит за Ватиканом

Ольга Четверикова
**Оборотни, или Кто
стоит за Ватиканом**

«Кислород»

2018

УДК 061.236:94.1
ББК 63.3 (0)

Четверикова О. Н.

Оборотни, или Кто стоит за Ватиканом /
О. Н. Четверикова — «Кислород», 2018

ISBN 978-5-901635-67-4

В новой книге раскрываются истинные цели и планы Ватикана, который представляя собой одновременно церковный институт и государственно-политическую структуру, обладает уникальной возможностью оказывать влияние и на глобальную политику, и на религиозное сознание народов мира. Автор рассматривает, каким образом наличие мощного аппарата управления и разветвлённой сети многочисленных организаций, а главное – применение отточенных скрытых механизмов манипулирования массами позволяет ему активно проводить разведывательные операции, управлять финансовыми потоками и политическими процессами в тесной связке с мировыми правящими кругами. Однако сверхзадача Ватикана – это достижение идейного и духовного лидерства в общемировом масштабе, направленного на утверждение не христианства, но антихристианской универсальной синкретической религии, начало чему было положено II Ватиканским собором. Поэтому в центре настоящего исследования – та глубинная трансформация, а вернее, ликвидация католицизма, которая преемственно и поэтапно осуществляется в последние десятилетия самой папской властью, сохраняющей от него лишь внешнюю оболочку, за которой будет скрываться единая антицерковь – глобальный Вавилон.

УДК 061.236:94.1

ББК 63.3 (0)

Ольга Николаевна Четверикова
Кандидат исторических наук
Доцент, преподаватель МГИМО

ISBN 978-5-901635-67-4

© Четверикова О. Н., 2018
© Кислород, 2018

Содержание

Предисловие	7
Глава 1. Интеллектуальный «спецназ» Ватикана	14
Глава 2. Иезуитское проникновение в Россию	26
Глава 3. «Восточный обряд» и криптокатолицизм в планах папства	41
Глава 4. Пий XII: нацистский период	54
Глава 5. От нацизма к атлантизму: послевоенная миссия Ватикана	68
Глава 6. Утверждение религиозного плюрализма в послевоенной Европе	89
Глава 7. Планы разложения католицизма: от «Высокой венты» к «мафии Рамполлы»	99
Глава 8. «Нам нужно подготовить... для этого папы – поколение, достойное царства»	108
Глава 9. Иудейская программа «очищения» христианства	125
Глава 10. «Мы должны просить... нужного нам папу»	133
Глава 11. Закулисная сторона подготовки обновленческого переворота	142
Глава 12. Второй Ватиканский собор: «Вы будете проповедовать революцию...»	152
Глава 13. «Постсоборная церковь»	161
Глава 14. Последствия экуменической открытости	181
Глава 15. «Наведение мостов»	192
Глава 16. «Диалог любви» – иезуитская ловушка для православных	206
Глава 17. «Мирская церковь» Павла VI: прелаты, мафия и масонство	216
Глава 18. Смена вех: «Опус Деи», Вашингтон и Кароль Войтыла	227
Глава 19. Неолиберальная перестройка по-ватикански	244
Глава 20. Восточная политика Ватикана: «священный союз» с Вашингтоном	258
Глава 21. «Диалог» с Православием в лучах «перестройки»	274
Глава 22. Папский проект «Священной Римской империи»	292
Глава 23. Двухликость римского экуменизма	299
Глава 24. «Вы наши любимые братья и некоторым образом, можно сказать...»	313
Глава 25. Итоги «новой евангелизации»: от терпимости религий к религии...	327
Глава 26. Бенедикт XVI: курс на мировое правительство	338
Глава 27. Слияние через поглощение: первый опыт	353
Глава 28. «Ключ для добрых отношений»	358
Глава 29. Встреча, встреча, встреча...	367
Глава 30. Украинское и белорусское направления политики Ватикана	375
Глава 31. Ватикан в «диалоге» с исламом: «стальной кулак в велюровой перчатке»	384
Глава 32. «Великий теоретик диалога»	400
Глава 33. Глобальная этика на иудейской основе	415
Глава 34. Католическая «этика финансов» как легитимизация спекулятивного...	424
Глава 35. «Ватиликс», или Как «уходили» папу	437
Глава 36. «Ватиканская весна»	448
Глава 37. «Соборная церковь» по-иезуитски	464
Глава 38. Перестройка курии под внешним контролем	473
Глава 39. Моральная революция Франциска	485
Глава 40. Оборотень в папской сутане	500
Глава 41. Папский синедрион в действии, или Диктатура Бергольо	518
Глава 42. «Диалог любви» на фоне «евромайдана»	530
Глава 43. Челночная миссия митрополита Илариона	545
Глава 44. Гаванская уния	554
Глава 45. Ватикан и реанимация «византийского проекта»	566

Глава 46. На пути к «универсальной церкви»	578
Глава 47. От «встречи тысячелетия» к «торжествам 500-летия»	592
Глава 48. «Учитель человечества... в глобальной перспективе»	608
Глава 49. «Духовная дипломатия» Ватикана	616
Глава 50. Расширение социальной базы поддержки	626
Заключение	636
Список литературы	642

Ольга Четверикова

ОБОРОТНИ или Кто стоит за Ватиканом

Моим дорогим родителям посвящаю эту книгу

Предисловие

В настоящее время Россию ускоренными темпами встраивают в западный мировой порядок, осуществляя тотальную смену наших цивилизационных ориентиров. Для этого проводят такую перестройку сознания нашего народа, при которой те силы, которые традиционно воплощали собой совершенно чуждые нам нормы и ценности и являются нашими главными противниками, воспринимались бы в качестве союзников и друзей. В религиозно-мировоззренческой сфере такая перестройка осуществляется и по отношению к Ватикану, которому принадлежит в указанных планах важнейшая роль.

Ватикан представляет собой церковно-государственную структуру, обладающую уникальными разведывательными, дипломатическими, финансовыми и организационными возможностями, позволяющими ему, прикрываясь деятельностью многочисленных орденов, фондов и религиозных ассоциаций, последовательно реализовывать свои цели. Когда мы говорим о Ватикане, мы имеем в виду и орган управления Римско-католической церковью, и государство одновременно, то есть Святой Престол и город-государство Ватикан – и в этом его характерная особенность. И здесь надо подчеркнуть, что понятие «Католическая церковь» мы используем не в значении Церкви Христовой, а в значении института, который является квазицерковью.

Св. Престол, являющийся теократической монархией и представленный папой римским и Римской курией, является институтом, обладающим статусом юридического лица,

то есть действует как суверенный субъект *sui generis* (единственный в своём роде), признанный в международном праве и являющийся постоянным наблюдателем при ООН. Он может заключать договоры, устанавливать дипломатические отношения, принимать у себя послов и посылать свои дипломатические миссии (апостольские нунциатуры). Кроме этого Св. Престол владеет вспомогательной территорией – Государством Градом Ватикан, управляемой папой посредством Понтификальной комиссии по делам Государства Града Ватикан и губернаторства, куда входят назначаемые понтификом кардиналы. Статус государства был определён Латеранскими соглашениями, заключёнными между Св. Престолом и правительством Б. Муссолини в 1929 году. Соответственно, папа римский является одновременно и римским епископом – главой католической церкви, светским сувереном в статусе монарха и сувереном Государства Града Ватикан.

Стержневой идеей католицизма, обеспечивающей жёсткий иерархический строй всей его системы и превращающей его в мощную организационную силу, является идея о папском примате, то есть первенстве римского епископа. Выражается она в признании понтифика в качестве наместника Христа на Земле, видимого главы Вселенской Церкви, обладающего полной, верховной и универсальной властью. Формироваться она стала в первой половине I тысячелетия и уже к IX веку утвердилась как доктрина.

Связана она была с тем, что римские епископы по-своему стали толковать первенство чести, которое было признано за римской кафедрой в соответствии с 3 правилом II Вселенского собора и 28 правилом IV Вселенского собора. Первенство это изначально понималось как «председательство в любви» и не наделяло папу какими-либо властными полномочиями. Провозглашалось оно в силу значения Рима как столицы империи, то есть в силу древнего обычая, и сохранилось даже после переноса столицы в Константинополь в 330 г. Однако с изменением исторических условий (окончательное разделение империи, нашествие германцев, падение и разрушение политического строя на Западе) другим стало и положение римского епископа. Превратившись в единственного представителя порядка и высшей власти в Риме, он всё более ревностно воспринимал укрепление положения и роли Константинопольской кафедры. Поскольку для оправдания своего первенства папы уже не могли сослаться на исключительное положение Рима, был разработан тезис, до сих пор обосновывающий папские претензии на главенство: римские епископы являются преемниками апостола Петра, который, будучи «князем апостолов», имел особые полномочия, которые перешли и к ним.

Впервые учение о св. Петре как «князе апостолов» и основании всей Церкви, превосходящем других по старшинству своего посвящения, сформулировал папа Лев I Великий (440–461) в своих проповедях¹. В соответствии с ним, все пастыри Церкви, апостолы и священники получили свою власть от Христа, но все дары и прерогативы апостольства, священства и пастырства даны вполне и прежде всего Петру и уже через него и его посредство – всем другим апостолам и пастырям. Поскольку римские епископы являются преемниками апостола Петра, их общение с ним и по глубине, и по результатам воспроизводит его общение со Христом. Поэтому они обладают всей полнотой его полномочий, а римская кафедра есть духовный центр всего христианского мира.

Из этой теории Лев I извлекал такие практические последствия:

- 1) так как вся церковь основана на твёрдости Петровой, то удаляющийся от этой твердыни ставит себя вне таинственного тела Христова – церкви;
- 2) кто посягает на авторитет римского епископа и отказывает в повиновении апостольскому престолу, тот не хочет подчиняться апостолу Петру;
- 3) кто отвергает власть и первенство апостола Петра, тот надменный духом гордости низвергает самого себя в преисподнюю.

¹ Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Том III. – М., 1994. С. 281–283.

Уже на заседаниях IV Вселенского собора легаты понтифика выражались о нём так: «Святой и блаженнейший папа Лев, глава вселенской церкви, украшенный достоинством апостола Петра, который служит основанием церкви и камнем веры и пр.»². Но если отцы собора видели в этих выражениях лишь почётный титул, то последующие папы стали толковать его как выражение своей вселенской власти.

Первая чёткая формулировка идеи абсолютной власти понтифика во Вселенской Церкви, как и концепция папской теократии, была дана папой Николаем I (858–867 гг.). Он первым стал называть себя заместителем Христа на земле, обладающим верховной юрисдикцией над восточными епископами и стоящим выше соборов и синодов. Для обоснования этой претензии понтифик опирался на известный акт «Константинова дара» и Лжеисидоровы декреталии, которые, считается, были составлены около 850 г. Как писал иезуит Мембург, Николай I возвысил папскую власть до степени, которой она ещё не достигала, особенно же в отношении к императорам, королям, князьям и патриархам³. Укрепить позиции папства после него пытался Иоанн VIII (872–882), который сыграл решающую роль в формировании идеи о некоем «политическом сообществе всех христиан как таковых» со столицей в Риме. Римскую церковь он определял как «имеющую власть над всеми народами и к которой все народы приведены как к своей общей матери и главе»⁴.

Римская кафедра, таким образом, стала представляться как центр Вселенской Церкви, а папский примат стал пониматься как вселенская учительная и административная власть римского епископа, имеющая божественное происхождение. Поэтому стало возможным и недопустимое изменение папами Символа веры, известное как филиокве.

Хотя папская идея искажала смысл Евангелия, восточная церковь поначалу никак не отнеслась к новым выводам римских епископов. Восток плохо был знаком с тем, что происходило внутри западной церкви, но, поскольку во время борьбы с ересями Рим проявлял себя всегда строгим ревнителем и гарантом православия, авторитет его сильно укрепился. А в Риме умело использовали молчание востока, и каждая римская претензия, не опротестованная вовремя, входила в церковное предание запада и с течением времени выигрывала в своём значении. В итоге отношения между двумя половинами христианского мира стали принимать такой характер, который совершенно чётко отразил неравенство в пользу Рима: наступательность с его стороны и некое оправдывание со стороны востока. Результатом этого стало то, что о серьёзной полемике против папских претензий подумали уже слишком поздно, когда они получили авторитет освященной веками древности и глубоко проникли в сознание западного христианского мира.

На поверхность это вырвалось в 1054 г., когда после отказа Константинопольского патриарха Михаила Керуллара подчиниться Риму, произошло взаимное отлучение патриарха и папских легатов. Хотя ещё в 1009 г., после того, как папа Сергий IV в своём послании по поводу восшествия на престол изложил Символ веры с прибавкой филиокве, патриарх Константинопольский Сергий II вычеркнул имя папы из диптихов, и с тех пор никакое папское имя в них не вписывалось.

Позже властное положение папы было подкреплено догматом о непогрешимости (или безошибочности) папского учения, который был сформулирован в четвёртой главе догматической конституции *Pastor Aeternus* (Вечный пастырь), принятой на I Ватиканском соборе 1870 года при папе Пие IX. Он звучит так: «Папа римский, когда он говорит *ex cathedra*, то есть когда, исполняя свои обязанности учителя и пастыря всех христиан, определяет, в силу своей верховной апостольской власти, что некое учение по вопросам веры и нравственности

---

² Архимандрит Владимир (Гетте). Папство как причина разделения церквей. – М.: Фонд ИВ, 2007. С. 73.

³ Там же. С. 181.

⁴ Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV в. – М.: Республика, 2004. С. 192.

должно быть принято всей Церковью, обладает с Божественной помощью, обещанной ему в лице святого Петра, той непогрешимостью (*infallibilitas*), которой Божественный Искупитель пожелал наделить Свою

Церковь, когда она определяет учение о вере и нравственности. Следовательно, эти определения папы римского непреложны сами по себе, а не в силу согласия Церкви. Если кто-либо, не дай Бог, поймёт дерзость противоречить Нашему определению, да будет отлучён от сообщества верных»⁵.

Однако идея эта содержит много двусмысленностей. Хотя непогрешимость произвольна и вступает в действие только при соблюдении ряда условий, сами эти условия крайне неопределённые, а большинство папских определений так или иначе связаны с вопросами веры или нравственности; в любой энциклике папа выступает как пастырь. Значит ли это, что все папские энциклики обладают непогрешимостью? Показательно, что сам Пий IX категорически отказался дать чёткие критерии непогрешимости, заявив в 1871 году: «Некоторые хотели, чтобы я разъяснил соборное определение ещё больше и точнее. Я этого делать не хочу. Оно достаточно ясно». В итоге папа получил полное право объявить любое из своих суждений относительно веры и нравственности богооткровенной истиной, потенциально безошибочными, могущими стать такими в любой следующий момент.

Откуда это пошло и почему стало возможным? Дело в том, что у православных и католиков разное понимание непогрешимости Церкви. Православное богословие понимает непогрешимость Церкви как её способность **сохранять неизменно Христово учение**. Она исключает возможность догматического прогресса и исходит из того, что христианское учение всегда тождественно в своём содержании, и развитие возможно лишь в степени усвоения богооткровенной истины, но не в её объективном содержании. Церкви не дано обетование новых откровений.

В католичестве же стала признаваться возможность **догматического развития**. Концепция эта была сформулирована в середине XIX века английским теологом, кардиналом Джоном Ньюменом (1801–1890), бывшим англиканином, принявшим католицизм. Суть её заключается в том, что содержание веры и Откровения в самом начале было только в зачаточном виде, в виде неясных намёков в Священном Писании и Священном Предании, не осознанных ещё самой Церковью. Оно увеличивается в своём объёме в процессе церковной истории, раскрывается, выявляется и формулируется в церковном сознании. Апостолы осознавали христианскую веру только в самом минимальном объёме, и лишь с течением времени Церковь постепенно осознавала и формулировала новые истины веры (!), строя на неясных богооткровенных посылах догматические выводы. Такой подход связан с католическим пониманием догматического содержания христианской веры как определённой суммы знаний, выстраивающейся в логически непротиворечивую философско-богословскую систему, а не как неизменного и рационально неуловимого опыта богообщения. Именно данная концепция и стала предпосылкой и основой для утверждения идеи непогрешимости римского первосвященника.

Догмат о непогрешимости был принят в условиях завершавшейся войны за объединение Италии, причём именно в тот самый месяц, когда армия Гарибальди входила в Рим, ставший столицей Итальянского королевства. Понтифик был низложен, он потерял свою светскую власть, но компенсацией за это стало укрепление его власти внутри Церкви. В силу обстоятельств собор так и не рассмотрел тему коллегиальной власти епископов в союзе с папой, и в результате была закреплена абсолютная власть папы, при которой епископы окончательно потеряли свою самостоятельность, превратившись фактически в его служащих,

⁵ *Aubert R. Vatican I. – Paris: Éditions de l'Orante, 1964. P. 321–322.*

проводящих в жизнь решения понтифика в доктринальной, пастырской и дисциплинарной сферах.

Документы II Ватиканского собора (1962–1965 гг.) и последующие декларации католической церкви подтвердили статус понтифика. Догматическая Конституция о Церкви (*Lumen gentium*) повторила «учение об установлении, непрерывности, значении и смысле священного Первенства Римского Понтифика и о его безошибочном учительстве». Хотя документ вернулся к теме коллегиальности и власти «коллегии епископов», здесь было чётко прописано, что «коллегия, или состав, епископов обладает властью лишь совместно с Римским Понтификом, преемником Петра, в качестве её Главы, причём в неприкосновенности остаётся первенство его власти в отношении всех: как пастырей, так и верных. Ибо в силу своей должности, то есть как Наместник Христа и Пастырь всей Церкви, Римский Понтифик обладает в Церкви полной, верховной и универсальной властью, которую он всегда вправе свободно осуществлять»⁶.

Что же касается «других церквей и церковных сообществ», то, хотя собор и признал, что в них «обретают многие начала освящения и истины», но «всю полноту спасительных средств» они могут получить лишь через Католическую церковь: «Те, кто верует во Христа и должным образом принял крещение, находятся в известном общении с Католической церковью, а полное общение возможно только с признанием власти преемника Петра, то есть понтифика Рима». То есть подлинное «христианское единство», в соответствии с учением Св. Престола, возможно только при условии признания римского папы как преемника Петра и главы Христианской Церкви.

В силу того, что идея о первенстве римского понтифика глубоко противоречит учению Иисуса Христа и стала главным источником заблуждений и отступлений Римско-католической церкви, Православие определяет католицизм как ересь. Таково определение, которое дают наши Святые Отцы и из которого исходит Святоотеческое предание.

Против папских заблуждений боролись известные иерархи, священники, монахи и миряне Православной Церкви: святой Григорий Палама, святой Марк Эфесский, преподобный Мелетий Галисиот Исповедник, преподобный Никодим Святогорец и многие другие, утверждавшие, что «тот, кто в здравой вере самое малое отменит, тот всё осквернит» и что «принимающий еретика, принимает на себя те же обвинения». Исходя из этого патриарх Константинопольский Кирилл VI (1769–1821), несмотря на противодействие находившихся под влиянием папистов архиереев, издал окружное послание, в котором отлучал от Церкви тех, кто принимает как законные таинства католиков. Осуждение папизма как ереси содержится в Окружном послании восточных патриархов 1848 г.⁷ и в Окружном послании святейшего синода Константинопольского патриархата 1895 г. (при патриархе Анфиме VII), в котором доказывается, что филиокве, примат папы и его непогрешимость противоречат Евангелию и Преданию, а папизм причисляется к «еретическим плевелам» в Церкви Божией, которые отсекаются от здорового тела Вселенской Церкви.

Вот что писали наши святые отцы XIX века.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1867): «Папизм – так называется ересь, объявляющая Запад, от которой произошли, как от древа ветви, различные протестантские учения. Папизм присваивает папе свойства Христа и тем отвергает Христа. Некоторые западные писатели почти явно произнесли это отречение, сказав, что гораздо менее грех – отречение от Христа, нежели грех отречения от папы. Папа есть идол папистов, он – божество их. По причине этого ужасного заблуждения благодать Божия отступила от папистов; они преданы самим

---

⁶ Документы II Ватиканского собора. Догматическая конституция о Церкви (*Lumen gentium*).

⁷ Окружное послание Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви ко всем православным христианам (1848 г.). – Режим доступа: <http://www.voskres.ru/bogoslovie/poslanie.htm>

себе и сатане – изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и папизма. В этом состоянии омрачения они исказили некоторые догматы и таинства, а Божественную Литургию лишили её существенного значения, выкинув из неё призывание Святого Духа и благословение предложенных хлеба и вина, при котором они пресуществляются в Тело и Кровь Христовы... Никакая ересь не выражает так открыто и нагло непомерной гордости своей, жестокого презрения к человекам и ненависти к ним».

Святитель Феофан Затворник (1894): «Латинская церковь есть апостольского происхождения, но отступила от апостольских преданий и повредилась. Главный её грех – страсть ковать новые догматы... Латиняне повредили и испортили Святую Веру, Святыми Апостолами преданную...» «Верить по-латински... есть уклонение от Церкви, ересь».

Святоотеческое учение о папизме усвоили почти все православные богословы XX века. Известный во всём православном мире преп. **Иустин (Попович) (1974), указывая на три вида падения человека – падение Адама, падение Иуды и падение папы, писал:** «Христа оттеснили на Небо, а на Его место поставили “наместника” – папу; Богочеловека заменили человеком, а любовь – систематическим устранением, уничтожением всего, что не поклоняется папе, даже и через насильственный перевод в папскую веру и сжигание “грешников во славу кроткого и благого Господа Иисуса”». С вопросом о первенстве папы преподобный Иустин связывал возникновение всех прочих отклонений в католическом учении.

А вот как точно написал Ф.М. Достоевский: «Католичество римское хуже самого атеизма. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идёт дальше: он искажённого Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует...» «Римский католицизм уже не есть христианство. Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на Земле устоять не может; католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир». «Римская церковь в том виде, в каком она состоит теперь, существовать не может. Она заявила об этом громко сама, заявив тем самым, что царство ея от мира сего и что Христос ея “без царства земного удержаться на свете не может”. Идею римского светского владычества Католическая церковь вознесла выше правды и Бога; с той же целью провозгласила и непогрешимость вождя своего... Церковь католическая этой власти своей ни за что, никогда и никому не уступит и лучше согласится, чтоб погибло христианство совсем, чем погибнуть светскому государству Церкви...»

Главные устремления папства всегда были обращены в сторону православного Востока. И миссия в отношении России у него неизменна: она нацелена на изменение основ русского духовного строя, на размывание вековых мировоззренческих принципов, сформированных православной верой, и, в итоге, на поглощение Православия католицизмом под властью римского понтифика. На это направлены все последние шаги, предпринимаемые Св. Престолом для привлечения нас к сближению и единению с католицизмом, важным рубежом на пути к которому должна была стать и стала в итоге встреча папы римского с Московским патриархом.

Между тем, планы Ватикана амбициозны. Совершив в результате II Ватиканского собора отступничество уже в отношении основополагающих положений христианского учения, он «открыл» себя для активного экуменического общения с представителями различных религиозно-мировоззренческих систем, сохранив при этом в полной неприкосновенности положение о папском примате. А это позволило ему претендовать на духовное лидерство уже в общемировом масштабе.

Однако, осуществляя мощную идейную экспансию, давая религиозное и нравственное обоснование необходимости «мировой политической власти» и добиваясь признания авторитета Ватикана в качестве ведущей духовной силы в современном мире, папство само в

реальности является лишь орудием в руках более мощных сил, внедряющих универсальную мировую религию и глобальную этику для всего человечества.

Каким образом произошёл отход католицизма от христианского вероучения, что стоит за папским проектом всемирного управления и каковы реальные планы Ватикана в отношении Православия – об этом рассказывается в данной книге. В ней привлечены ранее не использованные зарубежные источники, что позволяет лучше понять уже известные факты и более широко взглянуть на происходящие процессы.

Мы отторгли от себя латинян не по какой иной причине, кроме той, что они еретики. Поэтому совершенно неправильно объединяться с ними». «Латиняне не только раскольники, но и еретики. Наша Церковь молчала об этом потому, что их племя гораздо больше и сильнее нашего.

Святитель Марк Ефесский

В истории человечества есть три главных случая падения: Адам, Иуда, папа... папство со своей моралью является более чем арианством... догмат о непогрешимости папы является не только ересью, но и всеересью. Потому что ни одна из ересей не восставала в корне и настолько всеохватывающей против Богочеловека Христа и Его Церкви как это сделало папизм со своей непогрешимостью папы-человека. Нет в этом никакого сомнения. Этот догмат является ересью ересей, беспрецедентное восстание против Иисуса Христа.

Преподобный Иустин (Попович)

Глава 1

Интеллектуальный «спецназ» Ватикана

*С иезуитами в государствах не может быть мира.
Папа Климент XIV*

Наше повествование надо начать с краткой истории ордена иезуитов, поскольку он сыграл настолько важную роль в сохранении авторитета папства и позиций Католической церкви, что с течением времени полностью идентифицировался с ней, воплотив в себе наиболее полно и сконцентрированно **дух католицизма**.

Напомним, что орден иезуитов («Общество Иисуса») был создан в разгар Реформации и превратился в ведущий католический фактор того времени. Создав новый тип орденской организации и адаптировав теоретический и практический опыт реформаторов к условиям деятельности католицизма, он добился того, что стал побеждать протестантов их же оружием – путём «завоевания человеческих душ».

Игнатий Лойола

Несмотря на свою первоначальную малочисленность (около 1000 человек к моменту смерти главы ордена), иезуиты сумели восстановить позиции католицизма на значительной части территории Европы.

Основатель ордена **Игнатий Лойола** (1491–1556), выходец из аристократической семьи баскского происхождения, изначально мыслил его как общество монахов-воинов по образцу тамплиеров. Главное отличие его Устава от других заключалось в том, что кроме обычных трёх монашеских обетов (нищенство, целомудрие и послушание) его члены давали четвёртый – **безусловное послушание и верное служение папе**, что было ярким контрастом на фоне господствующего

тогда сопротивления папскому абсолютизму. Увидев в них превосходное орудие для борьбы с Реформацией, Павел III утвердил в 1540 году Устав и взял орден под особое покровительство, выведя его из-под юрисдикции епископов и подчинив непосредственно своему управлению.

Сущность и задачи Общества, методы подготовки иезуитов были изложены Лойолой в Уставе, в книге «*Духовные упражнения*» и в «*Конституции ордена*», написанной в 1555 году. Много указаний содержится также в дополнениях к Конституции и в переписке с иезуитами.

Главным требованием, предъявляемым к иезуиту, было и есть **абсолютное безоговорочное послушание**. Быть «воином Христовым» означает быть по-военному дисциплинированным и рабски послушным и покорным. Особенно показательны в этом плане 11 наставлений Лойолы, продиктованные им перед смертью отцу Иоанну-Филиппу Вити⁸. Среди них следующие:

«Я должен... полностью отдаться в руки Бога и того, кто заменяет Его в силу своей власти»;

«Я должен желать, чтобы мой начальник обязал меня отказаться от моего собственного суждения и покорить свой разум»;

«Во всём, что не является грехом, я должен действовать в соответствии с волей старшего, а не в соответствии со своей волей»;

«Есть три разных способа подчинения: вначале, когда подчинение предписано, и это хороший способ; затем, когда, имея возможность выбрать между двумя действиями, я выбираю то, что мне советуют: это лучший способ; наилучший же из всех третий, заключающийся в том, чтобы, когда старший не дал точного приказа, действовать в соответствии с тем, что по моему предположению, является его волей»;

«Когда я считаю, что старший приказывает нечто, противоречащее совести или содержащее грех, – если только он считает иначе или что это *не очевидно* – я должен положиться на него; если же я продолжаю сомневаться, я должен отрешиться от своего суждения, подчинить мои сомнения двум или трём лицам и положиться на их решения; если и это меня вовсе не удовлетворяет, то я далёк от совершенства, которого требует религиозное состояние»;

«Я не должен больше принадлежать себе, но я должен принадлежать моему Творцу и тому, кто управляет от его (в тексте с прописной буквы. – О.Ч.) имени. В руках моего начальника я должен быть мягким воском...»;

«Я должен рассматривать себя как труп (*perinde ac cadaver*), который больше не имеет ни разума, ни воли; как некую вещь, которую можно класть, куда хочешь; как палку в руках старика, который использует её в своих нуждах и кладёт её, куда захочет. Таким образом, я должен находиться в руках Ордена, чтобы служить ему наиболее полезным, по его мнению, образом».

Процесс уничтожения в себе собственного «я» Лойола ясно описал в письме к португальским иезуитам от 26 марта 1553 года. Перечислив уже более чётко указанные нами ранее три степени подчинения – подчинение действия (выполнение приказов), подчинение воли (согласование своей воли с волей начальника) и **подчинение ума** (иметь убеждения в соответствии с волей начальника), он выделяет последнее как высшую степень послушания, которая достигается, только когда ты смотришь на старшего как на самого Христа. **Это и есть главная добродетель и отличительный признак совершенного иезуита.**

Некоторые исследователи, говоря о мистическом опыте Лойолы, изложенном им в «*Духовных упражнениях*», указывают на явное заимствование из восточных практик. Так, об этом повествует Виктор Шарбоннель в своей книге «*Иезуиты, их мусульманское проис-*

⁸ Histoire de S. Ignace de Loyola d'après les documents originaux par le P. Daniel Bartoli de la Compagnie de Jésus. Vol. 2. Bruges, 1893. P. 12–13. – Режим доступа: <https://archive.org/stream/histoiredesignac02bart#page/n9/mode/2up>

хождение»⁹, в которой он описал контакты Лойолы с испанскими маврами, мусульманскими конгрегациями, чьи обряды, правила, формы посвящения, внутреннее устройство, саму концепцию власти он перенял при формировании своего ордена. Особое значение при этом имел опыт суфиев. О том же пишет другой исследователь – Франсуа Рибардо Дюма в своей книге об иезуитах, выделяя роль восточных мистиков и философов, повлиявших на католических богословов в Испании: «Множество выражений (послушание *reginde ac cadaver*, военная власть главы ордена, слияние духовного и мирского) выявляют это исламское влияние. Также влияние великих иудейских каббалистов, Авраама Давида из Толедо, который пытался примирить Библию с Аристотелем, Авраама бен Меир ибн Эзра из Толедо, поэта и мага, наконец, самого известного – Маймонида, “Святого Фомы иудаизма”, который цитировал Альберта Великого. Морис Лежендр писал, что “посредством толерантной средневековой Испании иудейская мысль действовала в мире так широко и удачно, как никогда позже, будучи ослаблена преследованием”»¹⁰.

Огромное внимание исследованию духовного опыта Лойолы уделил русский религиозный писатель М.В. Лодыженский, который в своём сравнительном анализе православной и западной мистики указал на глубокие различия между ними, обусловленные общей разницей в мировоззрении. В православной мистике духовное соединение человека с Богом совершается **при отрешении его от любой рассудочной деятельности и от всего физически-чувственного**. Именно тогда душа, «упразднившись от всего внешнего, соединяется с молитвою, и молитва эта, как некое пламя, делает её всю огненную». Западная же мистика, как и католическое учение в целом, несёт на себе отпечаток земных устремлений Католической церкви. Поставив между Богом и мирянами папу как наставника Бога на Земле, католицизм препятствовал свободному развитию мистического познания, которое в итоге стали увлекать не столько элементы жизни духа, сколько элементы жизни формы, то есть **элементы ментальные и чувственные**.

Лодыженский пишет: «При первом ознакомлении с сочинением Лойолы “Духовные упражнения”, с тем, как эти упражнения практикуются в католическом мире, выносишь такое общее впечатление, что метод духовных упражнений Лойолы имеет во многом основания, схожие с методом упражнения в индусской Раджа-йоге... Метод Раджа-йоги – всегда метод мышления и требует сосредоточенного размышления и созерцания... Эти умственные упражнения начинаются с медитации, т. е. с посвящения себя нескольким минутам глубокого размышления над какою-либо благородною мыслью... затем эта медитация переходит в более сосредоточенную форму умственных созерцаний и... в этих созерцательных состояниях главная роль принадлежит силе мозгового воображения. Подобные же медитации и созерцательные упражнения рекомендуются также и Лойолой, и главная роль в этих упражнениях так же, как и в Раджа-йоге, принадлежит мысленному воображению. Но у Лойолы ментализм не такой чистый, как в Раджа-йоге... Он соединён с религиозными эмоциями, воспламеняемыми работой воображения, причём главный предмет созерцаний – это большей частью яркие картины из жизни Христа»¹¹.

Иезуитские медитативные практики неслучайно были высоко оценены известным французским оккультистом, бывшим дьяконом церкви Сан-Сюльпи, Элифасом Леви, который считал, что именно в них заключается главный секрет этого ордена. Лойола «приказывает своим последователям видеть, трогать, обонять, вкушать невидимые вещи. Он хочет, чтобы чувства в молитве были возбуждены до состояния добровольной галлюцинации...

⁹ Charbonnel V. Los Jesuitas. Su origen musulmán. Los secretos de los Jesuitas (Mónita Secreta). // Biblioteca Esotérica Herrou Aragón, 2014.

¹⁰ Dumas F.R. Grandeur et misère des jésuites. – Paris, 1963. P. 60–61.

¹¹ Лодыженский М.В. Свет незримый. – Петроград, 1915. С. 136–137.

Каждый это делает по-своему, но таким образом, который способен его впечатлить. Это уже не гашиш, используемый в целях обмана Горским Старцем (главой государства исмаилитов. – О.Ч.); это мечты без сна, галлюцинация без сумасшествия, желаемое и обдуманное видение, настоящее творение ума и голоса. Отныне, проповедуя, иезуит сможет сказать: это то, что мы видели собственными глазами, слышали собственными ушами, трогали своими руками – вот это мы вам и сообщаем. Иезуит, сформированный таким образом, становится единым целым с теми, чья воля действует так же, как и его собственная: поэтому каждый из отцов силён как Общество, а Общество сильнее мира»¹².

Организация ордена отличалась, как и сейчас, военной структурой и строгой централизацией, строясь по иерархическому принципу и включая несколько ступеней или классов. Первый класс составляют *новиции* (послушники), которые в течение двух лет проходят испытательный искус (новицитат), готовясь к пострижению. Они ещё не считаются членами Общества. Подготовка заключается в развитии у них абсолютного повиновения и преданности ордену: каждый должен порвать все связи с миром, отречься от личной воли, убеждений и отдать себя всецело в распоряжение ордена. В дополнениях к Конституции Лойола советовал старшим для испытания новициев приказывать им совершение преступных по видимости вещей, соизмеряя, впрочем, испытания с силами каждого отдельного новиция. Любовь к родным осуждалась как плотская склонность, и кто отказывался от своего имущества при вступлении в Общество, оставлял его не родным, а бедным. Все письма, которыми вступивший обменивался с родными, предварительно должны были быть прочитаны начальствующим над ним.

Новиции, выдержавшие испытания, переходят во второй класс – *схоластов* (учеников), которые в течение двух лет служат в качестве помощников в коллегиях и миссиях ордена. Затем идёт третий класс – *духовных коадьютеров*, которые дают три обета (в ордене есть и светские коадьютеры, которые не посвящаются в духовный сан и отвечают за содержание коллегий, миссий и обители). Наконец, высшую ступень иерархии Общества составляют *профессы*, которые дают четвёртый обет безусловного подчинения папе и выполняют особые миссии, важнейшие дела и поручения понтифика. Даже во время расцвета Общества их не бывало более пятидесяти человек.

Что касается территориальной организации, то нижнюю ступень составляли поселения, резиденции и миссии, затем шли коллегии и новициаты (учебные заведения) и дома профессов, сгруппированные в провинции, а последние были объединены в ассистенции, которыми управляли ассистенты.

Во главе ордена пожизненно стоял генерал, при котором состояли четыре ассистента, приставленный к генералу контролёр (адмонитор) и помощники генерала, которые образовывали «совет ордена», или его генеральный штаб с функциями и совещательной, и контролирующей инстанции. Но хотя и генерала, и совет избирала Генеральная конгрегация, представляющая собой законодательный орган, которому формально принадлежит высшая власть¹³, в реальности глава ордена ни от кого, кроме папы, никогда не зависел и пользовался неограниченной законодательной и административной властью. Ведь и в генерале каждый иезуит должен был видеть самого Христа, передавая ему в руки свою совесть и волю. Так что Лойола создал монархическое правление, присвоив себе абсолютную власть и неограниченно руководя всеми действиями ордена¹⁴.

Порядок в ордене и безусловная подчинённость низших высшим всегда поддерживались ещё и благодаря системе наблюдения и шпионажа одних членов над другими. Сам гене-

¹² Цит. по: *Dumas F.R. Ibid. P. 312.*

¹³ Самостоятельно он может собираться только в случае смерти генерала.

¹⁴ Бёмер Г. Иезуиты; Ли Г.Ч. Инквизиция. Происхождение и устройство. Изд. Полигон. Аст. – СПб., 1999. С. 70.

рал также находился под надзором адмонитора, бывшего его духовником и дававшего специальный обет папе наблюдать за генералом и предостерегать его от ошибок. Совет ордена имел право в случае необходимости созвать конгрегацию профессоров для суда над ним, но за всё время существования ордена этого ни разу не произошло, и ни один генерал не был низложен. Орден имел и имеет многочисленных тайных приверженцев – «светских иезуитов», действовавших в условиях строгой конспирации и не знавших друг друга. Они играли роль осведомителей, проверяли сообщения друг друга и являлись «щупальцами» ордена там, куда ему невозможно было проникнуть¹⁵.

Ордenu и сегодня присуща отточенная система управления, позволяющая руководству контролировать каждую личность, определяя ей свою сферу деятельности. Для этого, помимо ежемесячной исповеди, каждый иезуит обязан ежегодно совершать **отчёт совести**, то есть открывать душу своему прямому начальнику или ректору и рассказывать всё, что может выявить его характер и прошлое. Благодаря этому генерал знает всех членов Общества и во всякое время может выбрать человека, наиболее пригодного для той или иной должности или работы. Так как такого рода признания не составляют тайну исповеди, ими пользуются для целей ордена.

Поскольку орден – это армия, готовая к услугам генерала, Лойола освободил иезуитов от тех обязательств, которые могли помешать свободе его действий. Он освободил их от монашеских и священнических обязанностей (в частности, от аскетизма), зато обеспечил им высшие привилегии светского духовенства, а учреждениям ордена – высшие привилегии университетов. Как пишет исследователь Г. Бёмер, иезуит «и не монах, и не светский священник в обычном смысле слова; он представляет из себя нечто особенное. Он – совершенно независимый от какой бы то ни было посторонней власти член священнической корпорации, суверенно управляемой единым главой, который ответственен только перед папой. Таково же положение всех поселений и домов ордена. Где бы они ни находились, они являются среди государственных территорий как бы владениями иностранной державы, которая суверенно управляет ими, хотя бы по временам она и скрывала это положение из благоразумия. Таким образом, орден образует автономный политический организм, государство с собственным правом, собственной конституцией, собственным имуществом, словом, государство наподобие древних германских государств: армию, всегда готовую к бою»¹⁶.

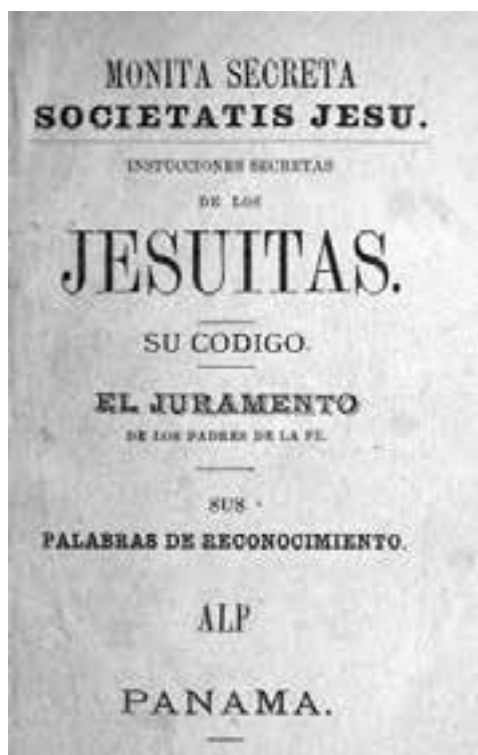
Подчёркивая значение доведённой до совершенства орденской системы управления, провинциал Кастилии, отец Миранда, став ассистентом Испании, писал: «До того, как я попал в Рим, где меня посвятили во все тайны, я не знал, что представляет из себя наше Общество. Внутреннее управление нашего ордена требует специального изучения; в нём ничего не понимают даже провинциалы. Чтобы иметь о нём даже слабое представление, нужно быть облечённым теми функциями, которые я исполняю»¹⁷.

---

¹⁵ Михневич Д.Е. Очерки католической реакции (иезуиты). – М.: Академия наук СССР, 1955. С. 57.

¹⁶ Бёмер Г. Указ. соч. С. 178.

¹⁷ Цит. по: Бёмер Г. Указ. соч. С. 71.

«Тайные наставления Общества Иисуса» – французское издание 1863 г.

Особую эффективность деятельности ордена обеспечивало наличие у него секретных правил управления, известных под названием «Тайные наставления Общества Иисуса» – «*Mónita secreta Societatis Jesu*», представляющих собой текст из 17 параграфов. Этот документ, составленный в XVII веке и впервые опубликованный в Кракове в 1612 году, обобщает накопившийся у иезуитов опыт проникновения в нужную среду, привлечения доверия государей и сановников, увеличения доходов коллегий, вытеснения и устранения соперников-монахов из других орденов и прочее. Он доказывает, что иезуиты прекрасно разбираются в психологии и знают, как можно использовать человеческие слабости в своих интересах. Показательно также, что документ завершается следующим указанием: «Супериоры должны тщательно сохранять при себе сии Тайные Наставления и открывать их лишь немногим, и то надежным отцам. Остальных же должны они наставлять, на основании сего, тому, как служить на пользу Общества. Притом же сообщать их другим могут они только под видом результатов, извлечённых из собственной опытности, а не как чужое произведение. Если же эти увещания попали бы (чего да не будет!) в руки посторонних лиц, которые будут объяснять их с дурной стороны, то в таком случае **надо отрицать, что они были согласны с духом Общества**, подтверждая сие уверением тех из наших членов, которым происхождение оных совершенно не известно; надо противопоставлять этим Тайным Наставлениям противоположные им рукописные или печатные, общие наставления и распоряжения. Затем должно сделать дознание, не оглашены ли они каким-либо из наших (да не будет кто-либо из начальствующих столь небрежен в сохранении таких важных тайн Общества); если же возникнут малейшие на кого-нибудь подозрения, то зачесть ему сие в вину и исключить его из Общества»¹⁸.

¹⁸ *Mónita secreta de los jesuitas, o instrucciones reservadas de los padres de la Compañía de Jesus, compuesta por el Padre Claudio Aguaviva.* – Madrid, 1845. P. 46–47. – Режим доступа: http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/brblaa738378_0.pdf. На русском языке: Тайные наставления для руководства в Обществе Иисуса. Перевод Ю.Ф.Самарина с латыни. – Режим доступа: <file:///C:/Users/7349~1/AppData/Local/Temp/nastavleniya.htm>

Концентрируясь вокруг лидера, требующего строжайшего подчинения и взаимного наблюдения, орден превратился в строго замкнутую единую корпорацию, формирующую внутренне дисциплинированную, абсолютно преданную делу личность. Успех ордена обеспечивается во многом тем, что, как и протестанты, он объединил церковную и мирскую жизнь, посылая своих членов заниматься **сугубо практической деятельностью, влиять на общественно-политическую жизнь**, посвящая себя существенным, действительным работам. Иезуиты заменили монастыри резиденциями или иезуитскими домами, отказались от монашеской одежды, от общих молитв, получили право скрывать свою принадлежность к ордену, нарушать обязательства, налагаемые на них саном, уставом и клятвой для приспособления к той среде, в которой они выполняют задания ордена.

Главными обязанностями иезуитов, на выполнение которых концентрировались всегда их усилия, стали **проповедь, обучение и исповедь**, и прославились они соответственно как миссионеры, учителя и духовники.

Иезуит Маттео Риччи в Китае

Миссионерство иезуитов отличается максимальной приспособляемостью к условиям их деятельности. Этот **метод культурной адаптации** явил собой **подлинную революцию** в практике проповедующих орденов, превратившую их в лучших миссионеров не только в Европе, но и в европейских колониях в Африке, Марокко, Египте, Эфиопии, Малой Азии, Индии, Индонезии, на Ближнем Востоке, в Японии и Китае, где они попали ко двору императора. Там, где они появлялись, устраивались больницы, школы, приюты, что сразу обеспечивало им расположение низших классов.

Обучение и проповедь они вели исключительно на местных языках, учитывая особенности национальной культуры, полностью погружаясь в местную среду, одеваясь так же, как и местные священники, или в светские платья. Например, в Китае они приносили жертвы Конфуцию и предкам, а в Индии выдавали себя за кающихся брахманов, отказываясь от всякого соприкосновения с париями, чтобы иметь общение лишь с членами высших каст, видоизменяли обряды крещения, скрывали имя и образ креста и прочее. Тот же Г. Бёмер пишет:

«Можно думать, что христианство китайских иезуитов, перемешанное с конфуцианством и культом предков, не отличалось строгой ортодоксальностью и что религиозные представления неофитов радикально не изменились; но дело, предпринятое иезуитами, должно было оказать культуре в целом совершенно неожиданные услуги, облегчая проникновение в Китай идей, наук и искусства Запада»¹⁹.

Другое важнейшее направление деятельности иезуитов – организация обучения подрастающего поколения в строго католическом духе, причём особое внимание уделялось воспитанию элиты – детей господствующих классов. До иезуитов обучение находилось фактически в руках литераторов, которые в течение долгого времени предавались светскому направлению. Впервые же школьное обучение в центр своей деятельности поставили реформаторы, и именно у них переняли этот опыт иезуиты, сформировав из себя **сословие учителей**, приобретшее неизмеримое влияние благодаря тому, что обучению был сообщен глубоко духовный оттенок.

Иезуитские воспитательные заведения – *новициаты* (низшие школы) и *коллегии* (средние учебные заведения) характеризовались тем, что в них могли учиться все сословия – от дворян до крестьян. Образование было не только народным, но и бесплатным: коллегии или семинарии основывались городами или князьями, и частные люди ничего не платили за обучение, так что оно было доступно как богатым, так и бедным. Первые коллегии были основаны Лойолой в 1551 году в Риме – знаменитый **Папский Григорианский университет**, и в Вене. А в XVIII веке в руках иезуитов находилось уже подавляющее большинство средних и высших заведений Западной Европы²⁰.

Папский Григорианский университет

Однако главные успехи ордена были связаны с деятельностью иезуитов в качестве духовников-исповедников влиятельных представителей светских властей. Без этого немногочисленное и маленькое Общество никогда бы не смогло осуществлять такого влияния. Руководствуясь протестантским принципом «чья власть, того и вера», они поставили перед собой задачу завоевать полное доверие высших классов, проникнуть в королевские и княжеские дворы и занять там место советников, проводя и отстаивая с помощью дипломатии

¹⁹ Бёмер Г. Указ. соч. С. 50.

²⁰ Андреев А., Шумов С. Мальтийцы и иезуиты. Власть над миром. – М.: Алгоритм, 2005. С. 134.

и интриг интересы папства. Как сказано в *«Тайных наставлениях»*, «для того чтобы правильным образом руководить царями и сановниками, надо всячески стараться, чтобы это руководство ограничивалось, по-видимому, **одной совестью государей**, которую они сами поручили нам, и таким образом не вдруг, но постепенно стремиться к достижению влияния на внешнее государственное управление»²¹. Именно так иезуиты действовали в германских княжествах, опираясь, прежде всего, на католическую Баварию; во Франции, где они были духовниками у Генриха IV и Людовика XIII; в Швейцарии. Иезуит был духовником и английского короля Карла II. Особым доверием пользовались иезуиты у португальского короля, который ни одну должность в государстве и в церкви не замещал без предварительного совещания с ними.

Исповедь была сильнейшим средством воздействия, поэтому завладеть местом духовника было главной целью иезуитской стратегии, предполагавшей вытеснение других священников и монахов. В целях максимального расположения к себе иезуиты применяли главное новшество – введение т. н. **щадящей исповеди**, которая стала ответом на протестантскую отмену таинства покаяния, вообще освободившую последователей Лютера и Кальвина от необходимости исповедоваться. Для установления контроля за совестью кающегося они проявляли крайнюю снисходительность к грехам, приобретая славу покладистых духовников.

Иезуитский богослов Суарес в связи с этим поучал: «Если духовник наложил тяжёлую эпитимью и, несмотря на просьбы кающегося, не захочет изменить её, последний вправе уйти без отпущения и приискать себе более снисходительного духовника». Другой иезуитский моралист Луго писал: «Эпитимьи трудные, возбуждая досаду в кающихся, заставили бы их возненавидеть исповедь или обратиться к неспособным духовникам, не смыслящим духовного врачевания»²². Такой подход обеспечивал популярность и привлекательность иезуитских исповедников, так что в труде, изданном орденом к своему столетию, они подвели следующий итог: «Кающиеся почти вламываются к нам в двери... Благодаря нашей благочестивой религиозной находчивости... ныне нечестивые дела гораздо скорее очищаются и искупаются, чем творятся; едва успеет человек запятнать себя грехом, как уж мы его омоем и очистим»²³.

Конечно, эта снисходительность была бы слишком уязвимой для критики, если бы она не имела нравственного и богословского оправдания. Именно для этого иезуитами были составлены своеобразные нравственные правила, известные как **мораль иезуитов**.

Применив диалектический приём схоластов – казуистику, в соответствии с которой любой вопрос разбивался на различные детали и случаи, которые и рассматривались вместо решения вопроса в принципе, они создали положение, применяясь к которому, всякий порок можно было не рассматривать как преступление. Это т. н. **«теория оправдания»**, в соответствии с которой всякое действие может быть совершено и не будет противно нравственным законам, если в оправдание его можно представить мнение какого-либо авторитетного богослова. Для этого иезуиты занимались систематизацией различных мнений, однако при сопоставлении даже самых авторитетных из них, обнаруживались невероятные разногласия. Чтобы решить эту проблему, иезуиты предложили тщательно разработанную **теорию правдоподобия или пробабиллизма**.

Эта теория сводится к тому, что из двух представляющихся взглядов ни одно не может считаться несомненно достоверным, а является лишь правдоподобным, и при разногласии авторитетов о дозволенности или недозволенности какого-либо поступка можно избирать

²¹ Mónica Secreta de los jesuitas...

²² Михневич Д.Е. Указ. соч. С. 132.

²³ Самарин Ю.Ф. Иезуиты и их отношение к России. – М., 1870. С. 173.

любое их мнение и руководствоваться только им. Более того, в одних случаях допустимо основываться на одном из противоречивых мнений, в других же – на любом ином, даже если оно во всём противоречит первому. В зависимости от разных соображений, приспособляясь к обстоятельствам, священник может спокойно простить самый тяжёлый проступок одному прихожанину и наложить свирепое церковное наказание на другого, поступившего точно так же. Так, один из иезуитских тезисов гласил: «Когда обе стороны приводят в свою пользу основания, одинаково правдоподобные, судья может взять деньги от одного из тяжущихся, чтобы произнести приговор в его пользу»²⁴.

В конечном своём результате пробабиллизм упразднял всякий внутренний голос совести, заменяя его суждениями признанных авторитетов, в качестве которых выступали иезуитские богословы. Последние же не только не руководствовались нравственными принципами христианства, но сами творили свои нормы, исходя из принятых среди них правил и обычаев. Свою систему нравственного богословия иезуиты называли **приспособительной теологией**, то есть приноровленной к воззрениям и нравам людей известного времени и места. Так казуистика, вылившаяся в итоге в изворотливость аргументов, стала регулировать конфликты между различными нравственными обязательствами человека.

Пробабиллизм сделался господствующим учением и специфической принадлежностью ордена. Хотя родоначальником его считается доминиканец Бартоломе де Медина, активно защищать его стал иезуит Габриэль Васкес, а главными теоретиками, доведшими его до худших выводов, можно назвать Томаса Санчеза, Антонио Эскобара Мендеса²⁵, Германа Бузенбаума. Ю.Ф. Самарин в своей книге *«Иезуиты и их отношение к России»* приводит следующие образцы иезуитских наставлений для духовников.

Так, Бузенбаум, бывший сравнительно умеренным в своих взглядах, про желания отклониться от подачи милостыни писал: «Нищим, хотя бы их нагота и болезненное состояние являли признаки крайней нужды, редко кто силою заповеди бывает обязан помогать даже от избытка своего: во-первых, потому, что они часто преувеличивают свою крайность, а во-вторых, потому, что можно предполагать, что им помогут другие». Ростовщика, желавшего избавиться от наказания за грех лихоимства, он оправдывал, утверждая, что греха нет, если считать проценты выражением сердечной благодарности должника или следствием дружбы, приобретаемой ростовщиком за любезное предоставление ссуды. Если дворянский сын ждёт смерти отца, который оставит ему наследство, это тоже не считалось грехом: «Позволительно сыну отвлечённым помыслом желать отцу своему смерти, – конечно, не как зла для отца, но как добра для себя ради ожидаемого значительного наследства».

Другой моралист Альфонс Лигуори, автор восьмитомника *«Нравственное богословие»*, не являвшийся иезуитом, но в канонизации которого орден усматривал полное торжество своего учения о морали (его взгляды, сочинения и рассуждения признаны ими непогрешимыми), утверждал, что если великосветский человек соблазняет девушку из небогатой семьи, он не совершает грех и не обязан на ней жениться, если обещание было дано лишь притворно: «Многие отвечают очень правдоподобно: нет, ибо большая разница в положении и богатстве есть достаточное основание для сомнения в действительности обещания; и если девушка, несмотря на это, не усомнилась в обещании жениться, она и виновата». Нарушает ли человек, согрешивший с замужней женщиной, заповедь, запрещающую прелюбодеяние? Лигуори отвечает: «Кто наслаждается преступной связью с замужней женщиной, но не как с замужней, а просто как с красавицей, абстрагируясь от обстоятельства замужества, тот грешит не прелюбодеянием, а простым блудом» (а его искупить совсем легко). А иезуит Милле

²⁴ Михневич Д.Е. Указ. соч. С. 134.

²⁵ От его имени происходит во французском языке глагол «escobarde», что значит: лицемерить, а нарицательное имя «Escobar» имеет значение двуличного человека, ханжи.

пишет: «Кто насилием или соблазном повредил девушке, по совести, не обязан возмещать ей ущерб, если последний остался тайным».

Излюбленным приёмом иезуитов было аналитическое разложение цельных понятий или недозволенных поступков на множество мельчайших действий, каждое из которых само по себе невинно, чтобы доказать их безгрешность. Так, дуэль всегда запрещалась Церковью, и дуэлянты ставили своих духовников в затруднительное положение. В связи с этим один из иезуитских моралистов нашёл следующее оправдание исповедующемуся: «Человек выходит рано утром из дому при шпаге. Что же, разве это грех? Он направляет шаги к определённом месту – тоже не грех! Прохаживается взад и вперёд, гуляет – всё это совершенно невинно. Вдруг на него нападает противник; естественно, по праву самозащиты он выхватывает шпагу и обороняется; что бы затем ни случилось, неужели осудить его?».

Там, где теория пробабиллизма оказывалась неприменимой, выдвигалась другая: доказывалось, что допустимо совершение всякого безнравственного поступка, если таковой не составляет главной цели. Известными тезисами иезуитов стали: «Кому дозволена цель, тому дозволены и средства» (Бузенбаум) и «Цель оправдывает средства» (Эскобар Мендес)²⁶. Эти положения стали одними из главных руководящих принципов иезуитов.

Для оправдания грехов и исключения даже необходимости покаяния иезуиты прибегали к т. н. **«мысленной оговорке»** (reservation mentalis) или **«очистительной оговорке»**. Например, нельзя желать греховного и нельзя говорить «с каким бы удовольствием я убил бы этого человека», но если к этим словам прибавить хотя бы мысленно «если бы Бог это позволил» или «если бы это не было грешно», то греха в этом нет. В другом случае на вопрос, предложенный убийце, он ли убил такого-то? – совершивший убийство может смело отвечать: нет, подразумевая про себя, что он не посягал на жизнь убитого им человека «до его рождения». Или если человек при самозащите убил другого, он может тоже смело произнести: «Я не убил N.N.», думая про себя: «Не убил, напав на него». Если муж спросит прелюбодейку, не нарушила ли она брака, та смело может сказать: «Не нарушила», потому что брак продолжает ещё существовать». А если муж всё ещё продолжает питать подозрения, она может успокоить его, заявив: «Я не совершила прелюбодеяния», думая при этом: «Прелюбодеяния, в котором я должна была бы тебе сознаться»²⁷.

С точки зрения иезуитов, можно сдать дом женщинам лёгкого поведения, если при заключении арендного договора не будет прямо указано, что дом сдаётся для устройства в нём притона. Также не рассматривается как большой грех помощь, которую оказывает слуга своему господину, чтобы обесчестить девушку, если за отказ ему грозит дурное обращение, и т. д. Если человек обещает что-то в двусмысленных выражениях, то впоследствии он может без греха настаивать, что обещано было то, а не это. Иезуиты не считают обязательной клятву, выраженную в словах: «Клянусь, чем только могу», поскольку Церковь запрещает клясться чем бы то ни было. От показаний, данных под присягой, можно отречься, если слова присяги произносились механически, без внутреннего убеждения. На основании этого дозволялось давать ложные клятвы и обещания, если при этом держится в уме ограничение или отрицание этой клятвы.

Исследователь Г. Бёмер пишет о теории пробабиллизма следующее: «Иезуиты не были изобретателями этого учения, но они развили его вплоть до его последних логических следствий и твёрдо держались за него, в то время как богословы других монашеских орденов обнаружили достаточно ума, чтобы отказаться от него... они оттачивали пробабиллизм, несмотря на то, что один из их генералов, Тирс Гонзалес, всеми силами старался заставить

²⁶ Великович Л.Н. Чёрная гвардия Ватикана. – М.: Мысль, 1985. С. 19.

²⁷ Бёмер Г. Указ. соч. С. 390–391.

их отказаться от него. Потому пробабиллизм сделался в собственном смысле слова **официальной доктриной ордена**».

Г. Бёмер выделяет ещё один важный момент в учении иезуитов: «...Если в неповиновении священнику они видят смертный грех, а благородному развратнику разрешают покидать на произвол судьбы жертву своей похоти; если, согласно их учению, неплатёж церковной десятины является смертным грехом, но вместе с тем дозволяется принести ложную клятву, удачно употребив двусмысленное выражение, то всё это напоминает не Евангелие, а Талмуд. Действительно, между иезуитами и раввинами-талмудистами существует большое родство, и не только в отдельных учениях и высокой оценке авторитета учёных богословов, что приводит на практике к замене взвешивания голосов простым их подсчётом, но и **во всей манере понимания нравственного закона и трактования отдельных нравственных проблем**. Для тех и других нравственный закон является не прирождённой нашему духу нормой, а суммой внешних заповедей, которые не могут быть даже строго отделены ни в теории, ни на практике от ритуальных и правовых предписаний. Учитель морали, по мнению и тех, и других, выполняет свою задачу, показывая, как может человек **внешним образом** исполнять эти заповеди.

Ни тех, ни других нисколько не заботит, действительно ли проникся человек этими заповедями, верен ли он не только их букве, но и духу. Следовательно, и те, и другие смотрят на нравственный закон совершенно так же, как юристы смотрят на государственные законы. И те, и другие заботятся не о том, чтобы установить нравственность известного поступка, его внутреннее соответствие с законом, а лишь о том, чтобы установить его легальность, его внешнее соответствие с буквой закона; стремясь примирить эту систему ко всей области нравственной жизни, они входят в рассмотрение всевозможных частных случаев, так что, в конце концов, и этика иезуитов, и этика раввинов начинает казаться необозримым собранием отдельных вопросов, которые, подобно “казусам” юристов, допускают самые различные решения»²⁸.

Суть иезуитизма – в его крайнем лицемерии, фарисействе, приучающих верующих нарушать нравственный закон, не подозревая этого, не прегрешая перед буквой закона. И в этом деле им нет равных. Как указывает Ю.Ф. Самарин, иезуитский орден совершил великую «мировую сделку», заключив «унию между истиной и ложью, добром и злом, Божьею правдою и человеческой неправдою». Если Православие стремится к сохранению истины в нашем суетном мире, то иезуитизм приспособливает истину к миру и, извращая её, встраивает в современность.

Именно в системе морали иезуитов, воспитавших целые поколения представителей европейской элиты (католиков, протестантов, просветителей и пр.), можно найти истоки той «двойной морали», которая стала одним из ключевых принципов западной дипломатии и удобным оружием отстаивания интересов западных правящих кругов в мировой политике.

Благодаря своей специализации и методам работы орден превратился в ударный отряд католицизма, получив название «чёрная гвардия» или «эскадроны папы».

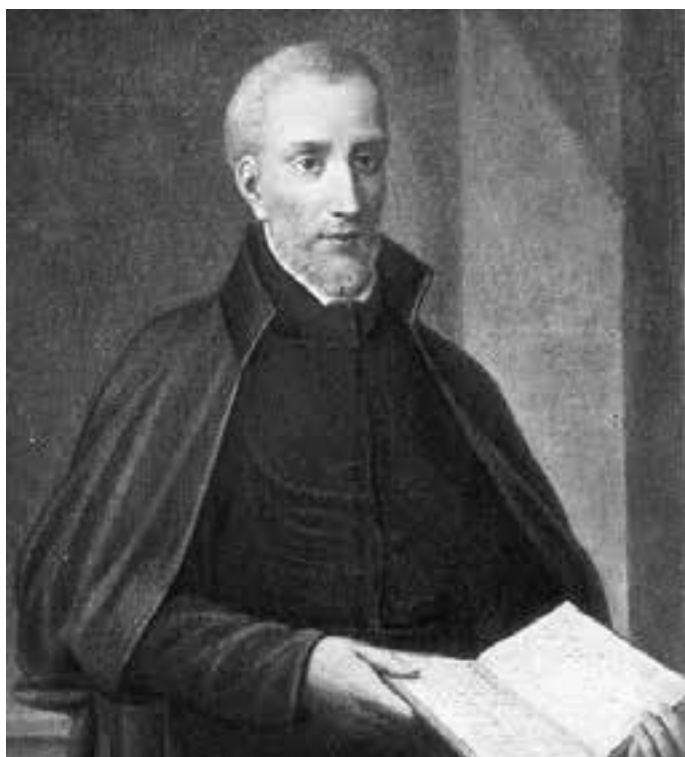
²⁸ Бёмер Г. Указ. соч. С. 395–396.

Глава 2

Иезуитское проникновение в Россию

Благодаря иезуитам во второй половине XVI века католицизм сумел остановить распространение протестантизма и начать восстановление своего влияния. У протестантов были отвоеваны большие области в Нидерландах (Бельгия), Франции, Центральной и Восточной Европе, которые были главной ареной исторической борьбы между двумя религиозными течениями. Благодаря им был побеждён протестантизм в Литве и Польше, чей король Стефан Баторий, ранее покровительствовавший протестантам, возглавив в 1569 году Речь Посполитую, стал открыто поддерживать католиков.

Особенно прославился в борьбе с протестантами иезуит **Антонио Поссевино** (1534–1611), автор сочинения *«Христианский воин»*, которое стало фактически руководством к действию против еретиков. В нём указывалось, что мягкое отношение к протестантам – тяжкий грех, что не следует соблюдать ни обещаний, ни клятв, данных еретикам, что солдат, убивший протестанта, – это герой Христианской церкви, а убитый еретиком – мученик, которого Бог забирает прямо в рай. Сочинение его явилось важным подспорьем для идейной подготовки кровавой Варфоломеевской ночи в Париже (27 августа 1572 г.), в ходе которой было вырезано, по данным разных историков, от 5 до 30 тысяч гугенотов.

Антонио Поссевино

Закрепив позиции католицизма в Европе, иезуиты переключились на православный Восток, направив свои усилия на подчинение Московской Руси, соединяя идейную экспансию с агентурной деятельностью. Действовали они, с одной стороны, через Константинопольскую православную церковь, с другой – через Польшу-Литву (с 1569 г. – Речь Посполитую).

Константинопольский патриархат, находившийся с 1453 г. под властью османов, стал удобной мишенью для ордена иезуитов. Как пишет один из исследователей, «усилия их не были безуспешны: Константинопольский Патриархат был временно в их руках, значительное число греков и множество армян перешло в католичество... Иезуиты пробрались в Константинополь в начале XVII века, осели в Пере (район Константинополя. – О.Ч.), получили здесь в своё ведение церковь св. Бенедикта, основали школу, стали бесплатно обучать в ней греческое и армянское юношество и посредством женщин повели пропаганду в домах и семействах. Из Константинополя иезуитская миссия мало-помалу раскинулась на островах архипелага и в азиатской Турции; иезуиты проникли на Хиос, в Смирну, Кипр, Алеппо и Армению. Много раз иезуиты были изгоняемы и всякий раз, так или иначе, вновь появлялись и, пользуясь покровительством французского и австрийского послов, продолжали своё дело. В течение каких-нибудь двадцати лет они настолько окрепли, что помышляли о завладении святыми местами и Константинопольским Патриархатом»²⁹.

Здесь стало распространяться и тайное униатство. Многообразные связи с Римом привели к тому, что «отдельные иерархи, богословы или знатные люди **pro foro interne** (по решению, которое касалось лишь совести, но оставалось скрытым от общественности) индивидуально вступали в унию с Римским престолом, но **pro foro externo** (публично) оставались на прежнем месте в их (не связанной унией с Римом) церкви». Они готовы были следовать условиям Флорентийской унии, заключённой ещё в 1439 г., но так и не вступившей в силу и осуждённой в 1450 г. Но поскольку из-за турецкого владычества их церквям это было невозможно сделать открыто, «они осуществляли это тайно, так сказать, как “первенцы”, надеясь, что за ними последуют вскоре их церкви целиком. Были и высокие должностные лица, которые сами не присоединялись к унии, но клириков, о которых они хорошо знали, что те связаны унией с Римом, возводили на самые влиятельные церковные посты»³⁰.

Иезуиты работали среди православных не только в самой Империи, они переманивали греческую молодёжь учиться на Запад (в частности, в римскую Коллегию св. Афанасия, созданную специально для обучения греков), где та пропитывалась католическим духом и западными идеями, они печатали в своих типографиях греческие книги. Всё это способствовало отходу греков от чистоты Православия, что стало позже важной составляющей антирусской стратегии.

Главным же плацдармом для продвижения католицизма на православную Русь стала Речь Посполитая. И здесь они применили в первую очередь свой учительский талант, создав целую сеть образовательных учреждений, в которых обучались дети православной западнорусской знати, не имевшей школ подобного уровня. В них православные юноши, не принуждаемые открыто к перемене веры, попадали в чуждую им среду и пропитывались ценностями западной культуры, становясь в итоге католиками по мировоззрению, а затем и формально. Коллегии и гимназии были основаны сначала в Вильне, Полоцке и на Волыни, а при Батории они стали во множестве создаваться в других городах Западной Руси и Галиции – Львове, Пинске, Несвиже. В Вильне Коллегия была преобразована в академию, а для русинов по проекту Поссевино была создана семинария. В 1581 году для обращённых в католичество русинов в Риме была основана специальная коллегия *Russicum*³¹.

²⁹ Скабаланович Н. Политика Турецкого правительства по отношению к христианским подданным и их религии (от завоевания Константинополя до конца XVIII в.). Ч. 2 // Православие. Ru. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/5282.html>

³⁰ Суттнер Э. Христианство Востока и Запада в поисках зримого проявления единства. – М.: Издательство «Библейский богословский институт св. Апостола Андрея», 1999. – Режим доступа: <http://agnuz.info/app/webroot/library/336/535/index.htm>

³¹ Петрушко В. Иезуиты в Речи Посполитой. – Режим доступа: <http://www.taday.ru/text/32984.html>

«Совращая православных детей, иезуиты старались совращать и взрослых», – пишет митрополит Макарий (Булгаков). В итоге многие русские князья перешли в католицизм или склонялись к унии, необходимость которой обосновывал известный в Вильне иезуит доктор философии **Пётр Скарга**, доказывавший, что единая истинная Церковь Христова, вне которой невозможно спастись, есть Церковь римская³².

Здесь, на восточных рубежах Речи Посполитой, иезуиты создавали свои опорные базы и вели активную разведывательную деятельность против Москвы.

Мы можем выделить несколько этапов экспансии на Восток, приобретавшей разные формы в зависимости от политических обстоятельств.

Дипломатическая атака. В 1588 году Московская Русь вступила в Ливонскую войну с Литвой и Ливонской конфедерацией. И именно тогда при участии Поссевино был разработан план окатоличивания Руси, в котором «объединение церквей» под началом папы римского было тесно увязано с совместной борьбой против Турции и с изменением статуса Константинопольского патриархата.

Иезуит Пётр Скарга

Рим должен был обещать Москве помощь для прекращения Ливонской войны, а Москва должна была в интересах Рима участвовать в планируемом понтификом крестовом походе западных государей против османов. Но главное – она должна была согласиться на

³² Митрополит Макарий (Булгаков) История Русской церкви. Кн. 5. Т. 8. # Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/istorija-russkoj-tserkvi/8

унию и признать вселенским патриархатом **вместо Константинополя** Св. Престол, который назначил бы Московского патриарха (Московская церковь управлялась тогда фактически независимыми митрополитами)³³. Но если бы всеобщий антитурецкий союз состоялся, то участие в нём Руси свелось бы к тому, что она понесла бы главные тяготы войны и отвлекла бы на себя основные силы противника, что способствовало бы её ослаблению и установлению зависимости от Рима. Но даже если бы Ватикан добился только **принципиального согласия** Руси примкнуть к союзу, это уже означало бы, что православный царь признает папское главенство над собой в предложенной коалиции. При этом польскому королю Рим обещал, что если на Руси с Православием будет покончено, то границы Польского королевства продвинуется в пределы Русского государства.

Первое посольство во главе с теологом Рудольфом Кленке должно было быть послано в этих целях в Москву в 1576 году, но поездка не состоялась. Затем, когда Московское государство в ходе Ливонской войны потеряло ряд своих городов, Иван Грозный, опасаясь турецкого нашествия, уже сам отправил в Рим своего посла с поручением добиться у папы посредничества, чтобы склонить Польшу к миру. Рим воспользовался этим и в 1581 году посылает в Москву ответное посольство во главе с Антонио Поссевино в качестве папского легата. Перед последним была поставлена задача, чтобы он сперва условился бы с царём о соединении Русской церкви с римской, а потом, если этого достигнет, позаботился бы о примирении с ним короля польского.

За мир Ватикан рассчитывал не только на согласие царя на участие в союзе против турок, но и на свободный пропуск католических миссионеров и итальянских купцов в страны мусульманского Востока через русские земли, на право строить костёлы на Руси и обращение её в католичество.

Поссевино получил подробные секретные инструкции. Ему предписывалось изучить характер царя и воздействовать на его самолюбие напоминанием о том, что Русская церковь подчиняется Константинопольскому патриарху, который является «рабом турецкого султана». Считалось, что такие рассуждения склонят Ивана IV признать папу своим духовным главой, принять католичество и разорвать последние религиозные связи с Византией, принудив русское духовенство к подчинению Риму. В подкрепление этих домогательств Поссевино должен был передать царю условия Флорентийской унии 1439 года, признававшей примат римского понтифика.

Однако при всём своём дипломатическом опыте Поссевино не смог добиться ни одной реальной уступки. Царь решительно уклонился от споров о вере и от каких-либо мирных разговоров на эту тему, поставив условием всех дальнейших отношений с папой мир с Речью Посполитой. Легату менее чем через месяц пришлось вернуться для мирных переговоров в Литву, а через пять месяцев перемирие было подписано.

В феврале 1852 года Поссевино прибыл в Москву, где между ним и царём произошёл богословский диспут, прошедший в узком кругу высшей знати, в котором, как указывалось, Иван IV продемонстрировал глубокую церковную учёность и не раз ставил папского легата в тяжёлое положение. Католическое вероучение Иван Грозный назвал «греховным» и «полным заблуждений». Миссия Поссевино в итоге закончилась провалом³⁴.

Локальная уния. Неудача попыток Ватикана окатоличить и политически подчинить себе Русское государство с помощью дипломатической атаки заставила его искать другие пути. Тем более что в 1589 году Церковь в Москве получила статус патриархата, и положение её изменилось.

³³ Иван Грозный и иезуиты. Миссия Антонио Поссевино в Москве. – М.: Аграф, 2005. С. 44.

³⁴ Там же. С. 47.

Главное внимание теперь было обращено на православных в Речи Посполитой. Испытывая постоянные гонения со стороны католических властей, местное белорусское и малороссийское крестьянство постоянно выступало в защиту Православия, и поскольку искоренить веру было невозможно, иезуит Пётр Скарга разработал план, рассчитанный на то, чтобы склонить к унии православную знать и архиереев, пообещав им соответствующие привилегии. В своём сочинении *«О единстве Церкви Божией под единым пастором»* он предложил польским католикам вступить в переговоры с православными епископами на территории Речи Посполитой, чтобы заключить унию с Киевской митрополией, при котором она признала бы власть папы и католические догматы при сохранении православных таинств и обрядов. Позиция Константинопольского патриархата, который находился под турецким игом и которому подчинялся тогда Киев, не принималась во внимание. Как утверждал Поссевино, «уния, а за ней и святое вероучение католическое придут на Восток из Львова и Луцка, из Вильно и Полоцка»³⁵.

Заключение Брестской унии

Достижение этой цели оказалось возможным в силу той позиции, которую заняла верхушка православного духовенства и феодальной знати, и в первую очередь митрополит Киевский Михаил Рогоза. Имея репутацию стойкого защитника Православия, он в действительности находился в теснейших контактах с иезуитами, разработавшими для него инструкцию по подготовке общественного мнения к принятию унии. Вначале акт о присоединении Киевской митрополии к Римско-католической церкви был подписан в Риме в декабре 1595 года, а уже затем для его утверждения в октябре 1596 года в Бресте был созван Церковный собор. Собор сразу раскололся на две группы, заседавшие порознь: на католиков и униатов, с одной стороны, и на православных – с другой. Католическая часть Собора провозгласила создание Униатской (Греко-католической) церкви, которая, по условиям унии, сохраняла православные таинства и обряды, пользовалась церковнославянским языком в

³⁵ Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. – М.: Политиздат, 1988. С. 74.

богослужении, но полностью подчинялась римскому папе, признавала католические догматы и верховный авторитет понтифика в решении спорных богословских вопросов, принимала филиокве и Григорианский календарь. Униатское духовенство освобождалось от налогов, а епископы-униаты возводились в ранг польских сенаторов (однако в состав Сената они так и не были включены).

Хотя большая часть епископов Киевской митрополии поддержала Брестскую унию и митрополия переподчинилась римскому папе, экзарх Константинопольского патриарха Никифор, двое епископов Киевской митрополии и значительное число православных не приняли акт о присоединении и сохранили православную организацию. В результате уния не только разделила Западнорусскую церковь на униатскую и Православную, но и заложила основание для преследования православных. Укрепив положение верхов общества, она явилась бедствием для не принявших её широких слоев населения: крестьянства, казачества и горожан. Утверждалась она путём насилия и террора: за православными не признавались политические права, начались гонения на православные братства и школы, было запрещено строительство православных церквей, существующие храмы захватывались униатами, из приходов изгонялись священники, отказавшиеся принять унию, а поддерживающих их мирян предавали анафеме. Всё это сопровождалось крайними жестокостями со стороны католическо-униатского лагеря, пытками, казнями, убийствами и вызывало решительное противодействие православного населения.

Особенно прославился своей преступной карательной деятельностью руководимый иезуитами униатский архиепископ Полоцкий и Витебский **Иосафат Кунцевич**. Отобрав все храмы и монастыри у православных, он запрещал под угрозой смерти православным священникам появляться в местах, где находились церкви. Литовский канцлер Лев Сапега в связи с этим писал ему: «Всевышний зовёт к себе всех людей ласково... Вы же необдуманно насильями притесняете русский народ и толкаете его на бунт и неповиновение... Вам также известны нарекания простого народа и его крики, что ему лучше быть в турецкой неволе, нежели терпеть такие страшные преследования за веру и благочестие... Вы пишете, что Вам свободно топить православных и рубить им головы..., что надо отдать (их) церкви на поругание... (Вы) запираете церкви, чтобы люди без благочестия и христианских обрядов умирали, как нехристи... Вместо радости Ваша льстивая Уния принесла нам только горе, непокой и нестроения, так что предпочитаем быть без неё». Население Витебска, единодушно отказавшись повиноваться Кунцевичу, почти поголовно восстало против него и учинило над ним расправу. За это по указанию папы Урбана VIII польский король Сигизмунд III обрушил репрессии на жителей города. После чего понтифик написал ему: «Ты увидишь, что твердыня, защищающая русских от унии, разрушилась»³⁶.

---

³⁶ Говорский К. Иосафат Кунцевич – полоцкий униатский архиепископ. – Вильно, 1865. С. 32.

Иосафат Кунцевич

Волна репрессий, которыми руководили иезуиты, захлестнула в итоге весь край. Сотни людей были брошены в тюрьмы и казнены, у тысяч – изъяты земельные наделы, православные церкви закрывались и опечатывались. Кунцевич же на следующий год после своей смерти был объявлен Католической церковью блаженным, а в 1867 году возведён в ранг святого. В 1923 году папа Пий XI издал энциклику, в которой Кунцевич именуется «священно-мучеником» и говорится, что такие примеры «святой жизни» должны способствовать единению всех христиан». Именно этого человека папа Иоанн Павел II называл «апостолом единения», «благородной личностью», чья пролитая кровь навеки сплотила великое дело Унии. И именно этого человека папа Франциск будет приводить в пример, когда начнёт «воздвигать мосты» между Украиной и Европейским союзом в 2013 году.

Военная интервенция и «греческий проект». Следующая попытка католической экспансии была предпринята в период Смуты на Руси (1598–1613 гг.), и ставка была сделана уже на военную интервенцию Польши и воцарение на русском престоле католической династии, которая в короткий срок насильственно окатоличила бы русских.

Иезуиты были и режиссёрами и отчасти исполнителями этого замысла. Именно Поссевино разработал план использования Самозванца, раскрутив личность Лжедмитрия I, которым он и руководил. Иезуиты участвовали в возведении его на престол в России, находились в его войске, были его духовниками, разрабатывали планы насаждения на Руси своих школ. Эта попытка также закончилась крахом, и иезуиты были изгнаны из страны вместе с польско-литовскими интервентами. С тех пор слово «иезуит» воспринималось на Руси как синоним опаснейшего врага, не останавливающегося ни перед чем для достижения своих целей.

Однако именно в период подготовки интервенции иезуиты разработали новый, более хитрый план введения унии, который был изложен в инструкции Самозванцу. В ней говорилось следующее: «...в) с осторожностью выбирать людей, с которыми вести речь об унии, ибо преждевременное разглашение об этом и теперь повредило; г) государю держать при себе небольшое число католического духовенства и письма, относящиеся к этому делу, писать, посылать и принимать, особенно из Рима, как можно осторожнее; д) самому государю заговаривать об унии редко и осторожно, чтоб не от него началось дело, а пусть **сами русские первые** предложат о некоторых неважных предметах веры, требующих преобразования, и тем проложат путь к унии; е) издать закон, чтобы в Церкви Русской всё подве-

дено было под правила соборов и **отцов греческих**, и поручить исполнение закона людям благонадёжным, приверженцам унии: **возникнут споры**, дойдут до государя, он назначит Собор, а там с Божию помощью можно будет **приступить и к унии**; ж) раздавать должности людям, расположенным к унии, особенно высшее духовенство должно быть за унию, а это в руках его царского величества;...и) учредить семинарии, для чего призвать из-за границы людей учёных, хотя светских; и) отправлять молодых людей для обучения в Вильну или лучше туда, где нет отщепенцев, в Италию, в Рим; к) позволить москвитянам присутствовать при нашем богослужении; л) хорошо, если б поляки набрали здесь молодых людей и отдали их в Польшу учиться к отцам иезуитам; м) хорошо, если б у царицы между священниками были один или два униата, которые бы отправляли службу по обряду русскому и беседовали с русскими...»³⁷

То есть речь шла об очень хорошо продуманной операции, главную роль в которой должны были сыграть не паписты, но **православные греки**, чтобы спровоцировать уже не гражданскую, а идейную смуту. Так закладывался «греческий проект», имевший в своей основе иезуитские корни.

При Самозванце этот план не был реализован, но иезуиты лишь затаились в ожидании благоприятных обстоятельств.

Скрытое проникновение – никоновская реформа и раскол. Такие обстоятельства сложились на Руси в 60-е годы при патриархе Никоне и царе Алексее Михайловиче, увлечённых идеей воссоздания «неовизантийской империи» под своим началом.

Они оба оказались настолько одержимы этим замыслом, что ради него пожертвовали единством Русской церкви. Получивший грекофильское воспитание, царь с малых лет был ориентирован на наследие византийского престола царя Константина, который обеспечил бы ему власть над всеми православными христианами. А патриарх Никон, движимый идеей папоцезаризма и стремлением к мирской власти, надеялся на получение кафедры вселенского патриарха³⁸.

Идея создания греко-российской православной империи, эта, как пишет исследователь Б. Кутузов, «византийская прелесть», зародилась ещё в царствование царя Михаила Фёдоровича и его отца патриарха Филарета, а внушили её царю константинопольские патриархи Кирилл Лукарис и Афанасий Пателар, а также критский дидаскал (учитель) Герасим Влах, настойчиво призывавшие в своих сочинениях русского царя занять древний византийский престол, а русского патриарха – вселенскую кафедру. Этот проект означал глубокое искажение, переименование русской национальной концепции «Москва – Третий Рим». Ведь идея «Третьего Рима» имела эсхатологический смысл и представляла Москву как последнюю хранительницу чистоты Вселенского Православия, как «Святую Русь», верную её духовному призванию. В неовизантийской же концепции она подменяется политической идеей, представляющей Москву как центр новой мировой империи, как столицу земного царства. И этот подлог имел самые трагические последствия.

---

³⁷ Митрополит Макарий (Булгаков) Указ. соч.

³⁸ См.: Кутузов Б. Тайная миссия патриарха Никона. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2008. С. 55.

Патриарх Никон

Чтобы реализовать данную идею, необходимо было привести к единообразию русские и греческие богослужебные книги и обряды, заметно различавшиеся между собой, поскольку в России существовал пришедший из Византии в конце X века Студийный устав, а у греков – Иерусалимский, со временем отступивший от древнего обряда. Именно ради этой унификации и была предпринята церковная реформа, не имевшая под собой богословских оснований, а ставшая следствием чисто политических расчётов³⁹. И именно поэтому реформа проводилась так жестоко, не принимая во внимание, игнорируя несогласие и неприятие её со стороны большей части русского общества. Более того, перемену обряда Никон совершил единоличным распоряжением в циркулярном письме накануне Великого поста 1653 года, что вызвало огромное потрясение среди верующих.

Затем последовала широкомасштабная «книжная справа» – редактирование текстов Священного Писания и богослужебных книг, которую осуществляли приглашённые Никоном воспитанные в иезуитских коллегиях учёные греки, которым он особенно благоволил. Непосредственными правщиками стали рекомендованный Иерусалимским патриархом Паисием и вызволенный Никоном из ссылки еретик Арсений Грек, окончивший иезуитскую коллегию в Риме, и киевский монах, ученик иезуитов Епифаний Славинецкий. Позже их поддержали воспитанник иезуитов Паисий Лигарид и воспитатель царевича Фёдора Алексеевича

Симеон Полоцкий, тайный униат-базилианин, окончивший Польскую иезуитскую коллегию в Вильне. Поскольку редактирование они осуществляли в соответствии с современными греческими книгами, напечатанными в иезуитских типографиях, это привело не к исправлению книг, а к их порче. Таким образом, был открыт путь пагубным нововведениям, размывавшим русское Православие. Хотя Никон и не удержался на патриаршем престоле, «реформа» его была одобрена на Соборе 1666–1667 годов, и её стали внедрять в жизнь всеми

---

³⁹ Там же. С. 58.

средствами, чтобы сделать необратимой. Изменения западного, католического происхождения были внесены и в пение, и в иконопись, и в архитектуру.

Следствием реформы стал глубокий раскол Русской церкви, приведший к тому, что впервые на Святой Руси стали жестоко преследовать за православную веру. Это означало внутреннюю катастрофу в судьбах страны, поскольку церковный раскол привёл к расколу национального сознания. Как пишет Б. Кутузов, «борцы русского Сопротивления XVII века назвали болезнь, поразившую в то время русское общество, одним словом – “никонианство”. Никонианство – это внесение в Православие чуждых ему элементов и традиций западного происхождения и размывание его изнутри путём ломки вековых церковных канонов и православных национальных традиций, освящённых древностью»⁴⁰. Анализируя совпадения истории никоно-алексеевской реформы с пунктами инструкции Самозванцу, исследователь заключает, что это «ещё раз свидетельствует о том, что раскол есть, прежде всего, следствие юго-западной иезуитской экспансии. И в определённом смысле никоно-алексеевскую “реформу” можно квалифицировать как удавшуюся благодаря Никону и царю Алексею, глобальную идеологическую диверсию против Русской церкви»⁴¹.

В условиях помрачения национального сознания оказались возможны реформы Петра I, заменившего идею «Святой Руси» идеей светского государства и светского просвещения.

Разведка и тайный прозелитизм под видом миссионерства. Дальнейшая активность иезуитов в России была направлена на создание в стране наиболее удобных форм организации папской разведки в условиях невозможности открытой пропаганды католицизма. Так, курляндский светский иезуит Яков Рейтенфельс в письмах папе из Москвы в 1674 году советовал посылать в Россию миссионеров под видом купцов с соблюдением строжайшей конспирации, которые могли бы показывать себя перед царём как люди полезные для страны и заполучить поручения в разные города – Архангельск, Киев, Астрахань, Тобольск. Он также советовал устроить так, чтобы в некоторых местах Московии при содействии иностранцев, находящихся на службе у царя в качестве купцов, военных и художников, были допущены католические священники с обязательным разрешением свободно отправлять своё богослужение вплоть до открытия костёлов⁴².

---

⁴⁰ Там же. С. 478.

⁴¹ Там же. С. 52.

⁴² Михневич Д.Е. Указ. соч. С. 285.

Юрий Крижанич

Одним из таких миссионеров был папский агент, воспитанник Римской иезуитской коллегии св. Афанасия, хорватский богослов **Юрий Крижанич**, тщательно подготовленный для пропагандистской деятельности в России. Ратуя за единство славянских народов, он вместе с тем настойчиво распространял среди духовенства и знати идею унии с католиками, особенно рассчитывая на окружение царевны Софьи и князя В.В. Голицына, и среди них – монаха Сильвестра Медведева. Миссия его оказалась неудачной: он был сослан в Тобольск, а после царского прощения в 1676 году выехал из России и, уже живя в Польше, вступил в орден иезуитов.

Между тем, в силу того, что в это время теперь уже российская власть рассматривала вопрос о возможности создания антитурецкого фронта всех европейских государств, были начаты переговоры с Ватиканом. И в целях усиления переговорных позиций России власть пошла на такой чрезвычайный шаг, как разрешение иезуитам открыть в стране постоянное представительство ордена. Так, в 1684 году в Москве начали свою работу члены миссии чешской провинции ордена во главе с Карло Маурицио Бота, которые действовали достаточно энергично. Они основали здесь школу, в которую приглашали русских детей, выпускали книги на русском языке и католические образа, составили месяцеслов святых, который почитался в Русской церкви.

Влияние на жизнь в России орден оказывал не только через миссионеров, но в большей степени **через орденскую литературу**, прежде всего польскую, так как научные и литературные контакты с Польшей в эти годы были интенсивнее, чем с другими странами Европы. Наиболее известным произведением, широко распространённым в России, было *«Великое Зерцало примеров»* – перевод польской редакции латинского сборника нравоучений, исправленное издание которого было выпущено иезуитом Иоанном Майором. Переводились и другие произведения иезуитов, а среди учебников, по которым обучалось всё русское образованное духовенство, первое место занимали труды польских иезуитов Яна Моравского и

профессоров Войцеха Тылковкого и Луки Залусского. Эти учебники имели особое значение в формировании русской философской лексики⁴³.

В 1688 году за их неприкрытый прозелитизм иезуиты были высланы из России, но продолжали действовать тайно. Они находились в окружении Петра I, как, например, один из самых влиятельных иностранцев в России, шотландец генерал-поручик Патрик Гордон, военный наёмник и авантюрист. Именно он выхлопотал у Петра задним числом прощение для иезуитов, которые самовольно, без разрешения построили в Москве первый костёл. Такое отношение Петра определялось тем, что он вынашивал планы установления постоянных контактов с Ватиканом, и при нём впервые было даже заявлено о готовности России признать за понтификом по аналогии с Константинопольским патриархом титула «Ваше Святейшество»⁴⁴.

В эти годы иезуиты действовали через тайную католическую миссию, которую представляли как учреждение, управляемое германским императором, а не папой. Дела этой миссии описаны в книге *«Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII веков»*⁴⁵, изданной в 1904 году в Петербурге и представляющей собой документы из одного из пражских архивов, в котором хранились бумаги богемской провинции ордена. В одном из писем, говоря об эффективности тайной деятельности, автор-иезуит указывал: «О, если бы с самого начала наши отцы пришли в эту страну не под своим, а под чужим именем! Нам не позволили бы и тысячной доли (я могу поклясться в этом!) того, что теперь позволяют, если бы знали, что мы иезуиты»⁴⁶.

Из этих документов видно, что члены ордена разъезжали по таким местам, которые представляли наибольший интерес для противников России: это Воронеж, где строился военный флот для войны с турками; Таганрог и Азов, где развёртывались важные события войны; Астрахань, куда съезжались иностранные купцы; Архангельск, где находился порт, имевший стратегическое значение (Архангельск и Астрахань числились в списке четырёх русских городов, составленном ещё иезуитом Рейтенфельсом в помощь организаторам разведывательной деятельности). То есть вся их активность была связана с интересами международной политики и стала уже настолько опасной, что в 1719 году они вновь были высланы из России.

Официальный прозелитизм. Свою открытую деятельность в России орден начал уже при Екатерине II, после воссоединения с Русским государством в 1772 году обширных территорий Белоруссии и Малороссии с многочисленным католическим и униатским населением. Наряду с возвращением униатов в Православие была предоставлена свобода вероисповедания ставшим русскими подданным католикам (с запретом пропаганды их веры), включая двести иезуитов, имевших 4 коллегии (в Полоцке, Динабурге, Витебске, Орше), 2 резиденции (в Могилёве и Мстиславе) и 12 миссионерских домов. Более того, когда в 1773 году папа упразднил орден по настоянию католических монархов, Екатерина II не признала папского указа, и понтифик в 1801 году специальным бреве официально утвердил орден в России – императрица стала единственной во всём мире покровительницей ордена. При этом католикам была запрещена пропаганда их веры, и подчинялись они не Св. Престолу, а специальному департаменту Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел⁴⁷.

⁴³ Россия и иезуиты, 1772–1820. – М. Наука, 2006. С. 49–50.

⁴⁴ Карлов Ю.Е. Миссия в Ватикан. – М.: Международные отношения, 2004. С. 9.

⁴⁵ См.: Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII веков. – Режим доступа: <http://static.myshop.ru/product/pdf/120/1197037.pdf>

⁴⁶ Там же. С. 27.

⁴⁷ Папы не признали эти решения и учредили отдельную архиепархию для российских католиков с центром в Могилёве. Российская власть, в свою очередь, также не признала её, но формально, в то время как на практике она с ней считалась. В 1798 году Российское правительство переподчиняет Департамент по делам Католической церкви Могилёвскому

Екатерина II и Павел I поддерживали иезуитов и, запретив им связь с Ватиканом, рассчитывали использовать их образовательный, пропагандистский и шпионский опыт в своих целях, рассматривая их как дипломатов и миссионеров. Более того, Екатерина взяла орден под своё личное покровительство, чтобы он служил её внешнеполитическим целям, а при Павле I начальник иезуитов (впоследствии генерал ордена) Грубер стал доверенным лицом императора, встречавшего его иезуитским приветствием: «Ad majorem Dei gloriam» («Для большей славы Божьей!»).

Однако в итоге от данной ситуации выиграл Ватикан, поскольку она позволила ему сохранить кадры иезуитов и преемственность между «старым» орденом иезуитов, каким он был до роспуска «на вечные времена», и «новым» – после 1814 года, когда орден был восстановлен и возрождён. Но главным итогом деятельности иезуитов стало окатоличивание, тайное или явное, дворянской верхушки в России. Хотя они и находились только в Белоруссии (куда приезжали иезуиты из других стран Европы), их влияние выходило за её границы и достигло московских и петербургских салонов. И если в XVIII веке увлечение ими носило внешний, практический характер, то в начале XIX века, когда Павел I разрешил иезуитам проживать в Петербурге, начинается этап их проникновения уже в духовную сферу жизни знати⁴⁸.

Тому, что католицизм превратился в своего рода моду в русских аристократических кругах, в значительной степени способствовал известный иезуит **Жозеф де Местр**, пребывавший в царском окружении в качестве посланника сардинского короля и живший в России с 1803 по 1817 год. То, что он описывает, очень напоминает происходящее в жизни верхов общества в современной России: «Русские безгранично любят церемонии, проводимые у нас по всем правилам, и заполняют нашу церковь так, что это зачастую создаёт для нас неудобства... Они ходят в наши церкви. Они становятся крёстными наших детей, мы – крёстными их детей. Русские кавалеры Мальтийского ордена никогда не манкируют службами в католической часовне и рассказывают там в соответствии со своим рангом, а не вероисповеданием. А когда при дворе происходят большие церковные церемонии, например «Те бейт» или другие, посол Рима непременно присутствует на службе. Кроме того, я часто видел архимандритов на клиросе наших церквей и у алтарей, особенно на Святой неделе. Конечно, некоторое подспудное преследование Католической церкви имеет место, но это никак не касается внешнего обряда»⁴⁹.

архиепископу (Карлов Ю.Е. Указ. соч. С. 11).

⁴⁸ Россия и иезуиты. С. 66.

⁴⁹ Цит. по: Россия и иезуиты. С. 223.

Жозеф де Местр

Интерес к католицизму и иезуитству в дворянских кругах России прекрасно сочетался с увлечением мистицизмом и масонством. Важное значение в этом плане имело формирование в стране модного тогда **«интерконфессионального христианства»** (фактически предшественника современного экуменизма), одним из воплощений которого стал Священный союз, мыслимый как союз народов на почве христианского универсализма, руководствующегося «заповедями любви, правды и мира»⁵⁰.

Однако чрезвычайная активность иезуитов, которые после восстановления ордена в 1814 году управлялись уже из Рима, как и в предыдущие времена, стала представлять растущую угрозу для политики правительства. Это понимал Александр I, который, тяготея к строгому Православию, принял в 1815 году решение запретить деятельность иезуитов в Петербурге и в Москве, а в 1820 году выслал их из России.

Так закончилась история официальных отношений иезуитского ордена с Российским государством, но это не означало прекращения их деятельности, которая вновь приняла тайный характер. Как и раньше, они распространяли свои идеи через литературу, но главным полем их активности была, как всегда, униатская церковь. Правда, возможности их здесь также сократились, поскольку в западных областях продолжалось возвращение униатов в Церковь, самое массовое из которых (1,5 млн. человек) произошло в 1839 году. В итоге все униатские епархии в России были закрыты, кроме одной – Белорусской.

Вместе с тем, в связи с присоединением после войны с Наполеоном, по решению Венского конгресса, большей части Великого герцогства Варшавского к России, здесь возник вопрос о положении католиков. В целях его решения Российское правительство в 1816 году впервые устанавливает дипломатические отношения со Св. Престолом, направив туда своего постоянного посланника. В документе, определявшем цели представительства, упор делался на то, чтобы не дать возможность Ватикану присвоить себе особые права в отношении российских католиков и создать тем самым «государство в государстве». Рим должен

⁵⁰ Там же. С. 204.

был сносятся с католическими иерархами в России только через российскую миссию при Св. Престоле, а назначение католических епископов в России оставалось исключительно правом царя. Было также определено, что Россия не будет принимать у себя постоянных папских нунциев, а только временных послов со специальными миссиями.

Активизация отношений с Ватиканом произошла при Николае I, который в 1846 году посетил папу Григория XVI, а в 1847 году подписал первый и единственный в истории России конкордат, с помощью которого была предпринята первая попытка в полной мере легализовать положение католиков в России. Они оставались в ведении главного управления духовными делами иностранных исповеданий МВД, но получили нормальную иерархическую структуру, состоящую из 6 епархий (Виленской, Самогитской, Минской, Каменецкой, Луцко-Житомирской и Тираспольской), подчинявшихся Могилёвскому архидиоцезу (резиденция Могилёвского архиепископа располагалась в Санкт-Петербурге). Назначения епископов предварительно согласовывались между императором и Св. Престолом, но канонические полномочия они получали от Ватикана в обычном порядке. Высшим руководящим учреждением для Католической церкви в России стала созданная в конце XIX века Римско-католическая коллегия в Санкт-Петербурге. После восстания в Польше в 1863 году дипломатические отношения с Ватиканом и конкордат были разорваны. Последний так и не был восстановлен, а дипломатические отношения возобновились в 1894 году⁵¹.

В таком виде отношения со Св. Престолом и положение католиков сохранялись вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Все эти годы Св. Престол пытался представить себя как союзника России для достижения её международных целей в Европе и в особенности на Балканском полуострове. А между тем Католическая церковь в России продолжала заниматься пропагандой, главную роль в которой играла тайная миссия иезуитов.

---

⁵¹ Карлов Ю.Е. Указ. соч. С. 12.

Глава 3 «Восточный обряд» и криптокатолицизм в планах папства

Поиск новых форм проникновения иезуитов в Россию никогда не прекращался, и в этом отношении революционные события 1917 года, как и смута XVII века, открыли для них обширное поле деятельности, предоставив возможность обновить методы их работы.

Первая мировая война расколола западнохристианский мир на два лагеря и продемонстрировала крайнее падение авторитета Ватикана как духовно-идейной силы. Пребывавший тогда у власти **Бенедикт XV (1854–1922)**, провозгласивший нейтралитет, осудил войну как «чудовищный спектакль», «страшную бойню, позорящую Европу», «самоубийство цивилизованной Европы», «самую тёмную трагедию человеческого безумия», причинами которой называл дехристианизацию мира и безверие. Однако он отказался чётко осудить нарушения международного права (например, вторжение Германии в Бельгию) и хранил молчание по поводу военных преступлений, совершаемых обоими лагерями. И если Римская курия раскололась на две партии – сторонников Антанты и сторонников центральных держав, то сам понтифик в действительности сочувствовал последним, надеясь в случае победы Германии и Австро-Венгрии укрепить свои позиции за счёт православной России.

Папа Бенедикт XV

Перенеся без особых потерь послевоенные революционные изменения, Ватикан рассматривал в качестве важнейшей своей задачи установление отношений с новыми государствами Центральной и Восточной Европы и подписание соответствующих конкордатов. Но наиболее важные перемены происходят в **восточной политике** Католической церкви.

И трудно понять причины поддержки, оказанной папой австро-германскому блоку, не зная того, какие надежды связывал Ватикан с крушением исторической России.

В годы, предшествовавшие войне, главным средством вовлечения православных России в сферу влияния католицизма была Брестская уния. Однако хотя уния и навязывала стирание всех восточных особенностей в различных областях религиозной жизни, а униатское духовенство внешне подражало католическим священникам (служило в латинских церквях, на таких же престолах, без иконостасов, читало проповеди по-польски и др.), униатство никогда не было для Ватикана важным само по себе, а должно было сохраняться до удобного случая, который позволил бы с наибольшей лёгкостью проникнуть на всё российское пространство. Униатские церкви были «предметом терпимости», поскольку рассматривались лишь как предвосхищение объединения латинской и восточной традиций под эгидой Рима⁵².

С началом Первой мировой как раз сложилась такая ситуация, при которой Ватикан получил возможность в случае победы австро-германского блока и разгрома России подчинить своему полному влиянию западнорусские земли и обеспечить дальнейшее продвижение в Россию. Именно этим объяснялись прогерманская позиция папы и его сдержанность в осуждении нарушения немцами норм международного права. Недаром один из высоких ватиканских сановников, объясняя, почему Ватикан был против Франции во время войны, воскликнул: «Победа Антанты с союзной Россией была бы столь же великой катастрофой для Католической церкви, как некогда Реформа» (а ещё Пий X говорил: «Если победит Россия, победит схизма»)⁵³. Главным центром по подготовке соответствующих для этого условий была находившаяся в составе Австро-Венгрии Галиция, называемая «украинским Пьемонтом», а ключевую роль призван был сыграть униатский прелат митрополит Галицкий, архиепископ Львовский и епископ Каменец-Подольский **Андрей Шептицкий (1865–1944)**.

⁵² Протод. Герман Иванов – Тринадцатый. Русская православная церковь лицом к западу. – Мюнхен. Обитель преп. Иова Почаевского, 1994. С. 210.

⁵³ Диакон Герман Иванов – Тринадцатый. Ватикан и Россия. Доклад, прочитанный на XXIV Съезде русской православной молодёжи в год Тысячелетия крещения Руси. – Новосибирск: Русский архив, 1991. С. 14.

Митрополит Андрей Шептицкий

Шептицкий был старшим сыном богатого польского магната графа Яна Шептицкого, придворным императорского австрийского двора и офицером столичного Уланского полка. Будучи правоверным римо-католиком, он под руководством отцов-иезуитов прошёл обучение в Добромильском монастыре базилиан⁵⁴, готовившем кадры для Греко-католической церкви. Карьера его была успешной и стремительной. Сначала он был назначен игуменом большого Львовского монастыря базилиан; через 8 лет – занимает Станиславскую епископскую кафедру в Галиции, а через 2 года (в 1901 г.) становится митрополитом Галицким, архиепископом Львовским и епископом Каменец-Подольским.

Шептицкий активно занимался политикой и даже был депутатом Галицийского сейма. В предшествовавшие войне годы он обсуждал совместно с австрийскими политиками и военными планы и возможности реального вклада галицийских украинцев в победу над Россией. В этих целях в 1908 году митрополит нелегально, по фальшивым документам, ездил в Россию, где посетил подпольные униатские общины в Петербурге и Москве. А в 1910 году для организации эмигрантов из Галиции совершил поездку в США. Он формировал состав руководящих звеньев буржуазно-националистических группировок, которые должны были не только нанести удар по русским дивизиям, но и способствовать деморализации ближайшего тыла русских путём организации «волнений» среди населения Приднестровья, Винничины и Житомирщины. Для этого митрополит начал создавать разветвлённую униатскую сеть в России, которая после победного завершения войны могла бы стать базой для повсеместного и быстрого насаждения католицизма на Востоке.

С первых дней войны Шептицкий вместе с представителями австро-венгерского императорского правительства занялся формированием воинских подразделений украинских сечевых стрельцов – «усусов» для удержания ценой жизни русских армий на границах Галиции. В своём секретном послании императору Францу-Иосифу он писал: «Как только победоносная австрийская армия вступит на территорию Русской Украины, нам придётся решать три задачи: военной, правовой и церковной организации края»⁵⁵. В Малороссии планировалось создать под контролем австро-немецкой военной администрации марионеточный режим, которому была обещана поддержка со стороны униатской церкви.

Так было во время войны. Но в феврале 1917 года в России происходит революция, резко изменившая ситуацию: новое правительство отменяет все ограничения в области религии и специальным декретом от 8 августа 1917 г. устраняет все препятствия распространению католицизма. Ватикан, всегда внимательно изучавший **малейшее политическое, идеологическое и институциональное движение**, которое могло бы поколебать православный мир, полностью пересматривает русскую политику. С удовлетворением встретив свержение царя⁵⁶, он разработал совершенно новый приём борьбы против Православия, который должен был, не возбуждая подозрений, безболезненно подчинить русских власти понтифика.

Центральное место, которое ранее принадлежало униатству и беспощадной латинизации, теперь должно было занять католичество восточного обряда, которому отводилась роль **«того моста, по которому Рим войдёт в Россию»**⁵⁷. Речь шла о том, чтобы сохранить Русской церкви полностью и её православно-русский обряд, и каноническое право, и догмати-

⁵⁴ Базилианами или василианами называют католические монашеские ордена византийского обряда, которые в своей деятельности руководствуются одним из древнейших уставов – Уставом св. Василия Великого.

⁵⁵ Дмитрук К.Е. Указ. соч. С. 231.

⁵⁶ Исследователь Депрео писал о революции: «После иудейского мира больше всех, пожалуй, от исчезновения царизма выигрывал католический мир. По крайней мере, это было не из тех событий, что могло вызвать у него сожаление». Despréaux E. La papauté et l'URSS // Le Monde Slave, octobre 1926. R 9.

⁵⁷ Николаев К.Н. Экспансия Рима в Россию. Восточный обряд. (Рим – Польша – Россия). – М., 2005. С. 330.

ческие положения, подчинив её только юрисдикции римского епископа через достижение признания его первосвященства. Причём, если уния была нацелена на иерархию, духовенство и аристократию, то католичество восточного обряда не интересуется духовенством, но концентрирует всё внимание на народе.

Вот как описывал исследователь К.Н. Николаев, очень хорошо знавший ситуацию, этот план: «...Начало “восточного обряда” заключалось в том, что брался русский православный обряд в его чисто предвоенном виде и папа на него клал свою каноническую печать. В силу этого православные приходы переходили из юрисдикции православного епископа в юрисдикцию епископа католического. Не было никакой унии в смысле соединения, а было поглощение католической церковью “восточного обряда” вместе со всей той “схизмой”, которую этот обряд собою осуществлял. Здесь нет никакого соединения православной иерархии с Римом, как это было на соборах

Флорентийском и Брестском, вообще ни Православная Церковь, ни православная иерархия во внимание не принимаются. Нет никакого перехода православных в католичество, ибо нет никакого исповедания веры, а две веры – православная и католическая – и два обряда, смешиваясь, но не соединяясь, подчиняются власти Римского епископа. В основу соединения положен только один догмат Римской церкви, догмат конца XIX века – первосвященства и папской непогрешимости»⁵⁸.

Девизом нового начинания было «*nec plus, nec minus, nec aliter*», то есть всё должно было быть в точности, как у Русской церкви, а главную роль в этом деле призваны были сыграть иезуиты.

Папский восточный институт

Уже 31 мая 1917 года в Риме была создана новая консистория – **Конгрегация по делам Восточных Церквей**, в которой были сосредоточены все административные дела католиков «восточного обряда» и которая получила высший статус: во главе неё встал

⁵⁸ Там же. С. 75.

сам Бенедикт XV⁵⁹. Чуть позже был открыт **Папский восточный институт** (Pontificium Institutum Studiorum Orientalium Ecclesiarum), призванный изучать догматические, литургические, канонические вопросы и духовные традиции православных церквей. В 1922 году его руководство было передано ордену иезуитов, и восточный институт переехал в помещение Папского библейского института, основанного в 1909 году и также находящегося под управлением иезуитов. Позже он переехал в отдельное здание и вошёл в качестве самостоятельной структуры в состав Папского Григорианского университета.

Папа Пий XI

Тогда же, в 1917 году, была предпринята и первая попытка воплотить новую идею на практике: в Петрограде Шептицкий провёл собор Униатской церкви в России, которая признавала примат и дисциплинарные постановления папы, но сохраняла «восточный обряд» и обязательные канонические правила Восточной церкви. Экзархом Церкви стал секретарь Шептицкого Л. Фёдоров, которому приписывают слова: «Россия не обратится иначе, как пройдя через море крови своих мучеников и через великие страдания своих апостолов». Этот акт был скреплён подписями представителей латинского клира, а также присягой восточного клира папе и экзарху. Временное правительство пригласило Фёдорова как представителя «восточного обряда» в Комиссию по делам Католической церкви в России, а в октябре 1917 года министр исповеданий А. Карташёв легализовал «восточный обряд» в тех формах, которые были установлены на Синоде. В марте 1921 года понтифик утвердил Фёдорова экзархом с пожалованием ему титула апостольского протонотария.

---

⁵⁹ Первоначально для руководства католическими миссиями среди православных и других христиан восточных обрядов в 1573 г. папой Григорием XIII (1572–1585 гг.) была основана Конгрегация по делам греков. В 1622 г. на её основе папа Григорий XV (1621–1623 гг.) создал Конгрегацию пропаганды веры, где были организованы комиссия по изданию восточных литургических книг и комиссия по вопросам католиков восточных обрядов – они и были преобразованы в новую Конгрегацию.

Кардинал Пьетро Гаспарри

После Октябрьской революции, когда начался террор против Православной церкви, сопровождаемый массовыми убийствами православных священников, Ватикан воспользовался этой ситуацией, чтобы водвориться в России, заместив собой Православие. Об этом в своём воззвании 1 июля 1923 года написал патриарх Тихон: «Пользуясь происходящей у нас неурядицей в Церкви, римский папа всячески стремится насаждать в Российской православной церкви католицизм». Уже цитированный нами К.Н.Николаев указывал: «Только одна Россия интересуется Рим. С падением императорской власти и крушением Православной Церкви уния, как соглашение равных с равными, потеряла всякий смысл. Договариваться больше не с кем. Русская церковь разбита и, по мнению Рима, не вернётся к своему былому величию и единству. Вступать в соглашение с отдельными группами внутри России интереса не представляет. В момент падения большевиков в России, а ещё лучше на тот случай, если они откажутся от своей церковной политики, должна появиться новая организация, зрело обдуманная, во всех частях подготовленная, снабжённая большими средствами и техническим аппаратом. Эта сила должна привлечь к себе усталые сердца русских людей и церковно их объединить под сенью Рима. Такой силой и должен стать “восточный обряд”»⁶⁰.

Рим пытался представить крушение России и жертвы большевизма как божественное наказание за неповиновение, искупить которое может только союз с Римом. Показательно в этом отношении признание бенедиктинца Хризостома Бауера: «Большевики умерщвляют священников, оскверняют храмы и святыни, разрушают монастыри. Но не в этом ли как раз заключается религиозная миссия безрелигиозного большевизма, что он обрекает на исчезновение носителей схизматической мысли, делает, так сказать, “чистый стол” (tabula rasa), и этим даёт возможность духовному воссозданию». Ему вторил один из венских католических органов печати: «Большевизм создаёт возможность обращения в католичество неподвижной России»⁶¹.

---

⁶⁰ Николаев К.Н. Указ. соч. С. 80–81.

⁶¹ Там же. С. 63.

Характерно также признание самого экзарха Л. Фёдорова, сделанное им в марте 1923 года перед Ревтрибуналом: «С тех пор, как я отдал себя Католической церкви, моей заветной мыслью было примирить родину мою с этой Церковью, для меня единственной истинной. Но мы были не поняты правительством... Все латинские католики вздохнули, когда произошла октябрьская революция... Я сам приветствовал с энтузиазмом Декрет “Об отделении Церкви от государства”... Только перед Советским правительством, когда Церковь и государство были отделены, могли мы вздохнуть свободно»⁶².

Политика Бенедикта XV была продолжена новым папой **Пием XI** (1857–1939), избранным в феврале 1922 г. и осуществлявшим уже готовую программу, задачи которой заключались в том, чтобы, во-первых, достигнуть соглашения с большевиками по поводу католицизма и, во-вторых, утвердить католицизм «восточного обряда». Как писал посол Франции в Ватикане: «С момента восшествия на престол папа мечтает присоединить Русскую православную церковь к Римской церкви. Он никому не хочет уступать русский народ и всячески обхаживает его правительство»⁶³.

Таким образом, Православие оказалось жертвой двух враждебных ему сил: католичества и коммунизма, интересы которых в этом деле совпали. Считая, что Православие «созрело, чтобы упасть в руки Рима», Ватикан делал всё, чтобы снискать расположение новой власти, закрывая глаза на большевистский террор даже против католиков (в частности, на расстрел в апреле 1923 г. католического епископа Буткевича и заключение других шести епископов). Большевики, в свою очередь, заинтересовались католическим вариантом как в силу его лояльности к новому строю, так и в силу его вековой вражды к Православию, позволявшей использовать его в качестве главного орудия борьбы против русского национального чувства.

Соглашения с большевиками было поручено добиться кардиналу **Пьетро Гаспарри** (тайному франкмасону, как выяснилось в ходе специального расследования, – см. ниже), который в 1922 году на Генуэзской конференции вступил в переговоры с главой Наркомсариата по иностранным делам (НКИД) Г.В. Чичериным и обещал России дипломатическую поддержку, подарив комиссару в качестве символического жеста красную розу. Известно, что в день открытия Конференции Гаспарри сказал итальянскому журналисту и историку Э. Буонианти, что Католическая церковь «принципиально не возражает против создания коммунистического государства. В области экономики Церковь является агностиком. Её духовные интересы находятся вне и выше экономических систем и не требуют для своей защиты определённой социальной обстановки. Церковь требует лишь, чтобы государства любого типа не имели препятствий с целью помешать свободному развитию религиозной и церковной жизни»⁶⁴. Как вспоминал сам Чичерин, «Пий XI в Генуе был любезен со мной в надежде, что мы сломим монополию Православной церкви в России и тем самым расчистим ему путь»⁶⁵. Глава НКИД планировал использовать эту позицию и даже указал в одном из своих писем в ЦК партии: «Католическое вероучение имеет для нас наибольшее значение в области международной политики».

В 1925–1927 годах переговоры с Чичериным вёл уже папский нунций в Германии кардинал Пачелли (будущий папа Пий XII). В архивах французского МИДа сохранилась секретная телеграмма № 266 от 6 февраля 1925 года из Берлина, в которой сообщается, что советский посол в Берлине Крестинский заявил кардиналу Пачелли, что Москва не будет сопротивляться устройству на русской территории католических епископов и митрополита

⁶² Там же.

⁶³ Цит. по: Протод. Герман Иванов – Тринадцатый. Указ. соч. С. 243.

⁶⁴ Карлов Ю.Е. Указ. соч. С. 15–16.

⁶⁵ Цит. по: Протод. Герман Иванов – Тринадцатый. Указ. соч. С. 213.

и что католическому духовенству будут вообще предоставлены самые благоприятные условия⁶⁶.

С приходом к власти Пия XI на первый план в ватиканской политике сближения выдвигается фигура французского иезуита, епископа **Михаила д'Эрбиньи**. Он стал не только ректором Папского восточного института, но и главой комиссии Pro Russia, утверждённую в 1925 году при Конгрегации по делам Восточных Церквей для подготовки кадров священнослужителей, воспитанных на принципах уважения любой политической власти и приемлемых, таким образом, для Советов. Д'Эрбиньи трижды приезжал в Советскую Россию для участия в переговорах с ответственными работниками и с представителями различных религиозных течений России, «Живой Церковью», «Обновленческой Церковью» и др.⁶⁷. Фактически здесь ему была предоставлена свобода действий.

После возвращения в Париж он опубликовал труд *«Церковная жизнь в Москве»*, в котором положительно отзывался о большевистском режиме. Считая, что патриаршая церковь – это «осколок прошлого, у которого нет будущего», он относился к ней с большим пренебрежением. Он видел только две реальные силы в мире, которые должны столкнуться – **универсализм коммунистический и универсализм католический**⁶⁸.

Особое значение в своей политике насаждения католицизма Рим стал придавать **криптокатолицизму** (тайному католицизму), в соответствии с которым на патриарший престол в России планировалось возвести епископа, тайно давшего присягу папе, то есть тайно перешедшего в католичество. Затем он должен был подписать унию, которую Россия приняла бы в ответ на щедрый жест Рима – дар мощей св. Николая Угодника. Криптокатолицизм удобен тем, что он не требует формального разрыва с Православной церковью, а предполагает негласное принятие духовного лица в сущем сане в лоно католицизма, то есть в евхаристическое общение и иерархическую связь с римским епископом. При этом епископ продолжает своё служение в Православной церкви с целью постепенного насаждения среди прихожан симпатии к Св. Престолу и католическому учению.

Именно на это делал ставку д'Эрбиньи. Следуя своим планам, он тайно посвятил в епископы для России П.Э. Невэ, которого стали величать «епископом всея Руси» и который получил полномочия разрешать обращённым при переходе из Православия в католичество сохранять в тайне свою новую конфессиональную принадлежность. Известно, что в 1932 году православный архиепископ Варфоломей (Ремов) под влиянием епископа П.Э. Неве был тайно принят в католичество, став викарием «Апостолического администратора» Москвы (т. е. П.Э. Невэ) для католиков «восточного обряда».

⁶⁶ Николаев К.Н. Указ. соч. С. 63.

⁶⁷ В целях «оправославливания» Пий XI советовал д'Эрбиньи отрастить бороду, так как «для русских борода – это тоже одно из средств апостольства».

⁶⁸ Этот вывод он сделал, выслушав следующее высказывание одного из советских деятелей, переданное ему неким дипломатом: «Человечество идёт к всемирной централизации, которому благоприятствуют современные пути сообщения. Три великих течения ищут её, три великих империализма..., но, точнее, три великих универсализма: наш универсализм московский, материалистический, коммунистический, опирающийся на Азию, обслуживаемый пропагандистами всех наций, универсализм лондонский, также материалистический, капиталистический, опирающийся на Америку, обслуживаемый интернационалом банков, и универсализм папского Рима, идеалистический, спиритуалистический, опирающийся на... Бога. Мы в Москве очень хорошо держим в руках оружие против лондонского капитализма, справиться с которым мы можем довольно скоро, тогда как Рим остаётся для нас загадкой, против Рима мы ещё ищем оружие, без Рима все разновидности христианства капитулировали бы. Без Рима все религии умерли бы. Но Рим бросает на службу религии своих пропагандистов всех наций, более опытных, чем наши, и победа остаётся сомнительной, и борьба будет длинной» (Д'Эрбиньи. Церковная жизнь в Москве. – Париж, 1926. С. 100).

Иезуит Мишель д'Эрбиньи

Ещё одним средством приобщения к католицизму был **биритуализм**, или «двухобрядчество», творческой лабораторией реализации которого стали восточные воеводства Польской республики, в границах которой после заключения мирного договора с Советской Россией оказалось несколько сотен тысяч православных русских. Суть его сводилась к тому, чтобы католические священники в будние дни служили мессу в костёлах как обычные ксендзы, а затем, передевшись в православные одежды, превращались в «борцов со схизмой», совершая миссионерские рейды по православным сёлам. В случае перехода в католичество для православных можно было делать алтари византийского обряда в приделе или подвале костёла. Ксендзы-биритуалисты работали бы на первом этапе, а потом им на смену должно было прийти новое поколение священников, сформированных уже в семинарии византийского обряда. Завершиться это должно было созданием собственной иерархии для католиков византийского обряда в Польше. Биритуалистический проект осуществлялся в течение 20-30-х годов, но распался после оккупации Польши Германией и присоединения Западной Белоруссии и Западной Украины к СССР.

Период с 1925 по 1927 год стал кульминацией в сближении между Ватиканом и Москвой. Однако ситуация резко изменилась после подписания митрополитом Сергием (Страгородским) от имени Церкви известной Декларации о лояльности властям, после чего Москва положила конец переговорам с Ватиканом, потеряв к нему интерес. В 1929–1930 годах Рим окончательно признал, что потерпел политическое поражение и вот тогда стал громко выступать против большевистских преступлений, которых он до этого не замечал. В 1930 году Д'Эрбиньи издаёт свой новый труд *«Антирелигиозная война в Советском Союзе»*, в котором уже совсем иначе оценивает большевистский режим, а Пий XI оглашает послание, которое знаменовало окончательный разрыв Ватикана с Советской властью. В 1934 году была упразднена комиссия Pro Russia, а в 1937 году появляется папская энциклика *Divini Redemptoris*, обличающая безбожный коммунизм.

Осознав крах своей восточной политики, Рим, тем не менее, не оставил идею «восточного обряда», которую он продолжал реализовывать среди православных в Польше, в балтийских государствах и в среде русской эмиграции (здесь она в итоге принесёт свои плоды). В этой политике появились и новшества. Во-первых, Рим стремился теперь показать, что «восточный обряд» в его глазах так же свят, как и западный латинский. Во-вторых, католичество стало полнее выражать свою вселенскость, чтобы исправить его понимание исключительно как латинства. Эта мысль была проведена в энциклике *Mortalium animus*, смысл которой сводился к тому, что существует только одна Католическая церковь, но она вмещает в себя и Православие, подчинению которого папе мешает церковная иерархия, которую и надо устранить.

Коллегиум Руссикум

В 1928 году Пий XI объединил Папский восточный институт, Папский Григорианский университет и Папский библейский институт, находящиеся под патронажем иезуитов, в «Григорианский консорциум» (при сохранении их самостоятельности), а в 1929 году учредил папский коллегиум «**Руссикум**» в целях подготовки католических священников византийского обряда – его стали называть «семинарией для будущих апостолов России». Эта идея была поддержана генералом ордена иезуитов Влодзимежем Ледуховским (с 1914 г.), при котором была проведена реформа всех иезуитских колледжей, заключающаяся в введении единой системы образования. На открытии «Руссикума» присутствовал д’Эрбиньи, а первым ректором его стал словацкий священник Венделин Яворка Первоначально преподавателями семинарии состояли практикующие биритуалисты из иезуитского ордена, которые служили в том обряде, которого требовала обстановка. Но с приходом в 1933 году нового руководства «Руссикум» глубоко погрузился в византийский обряд и русскую культуру.

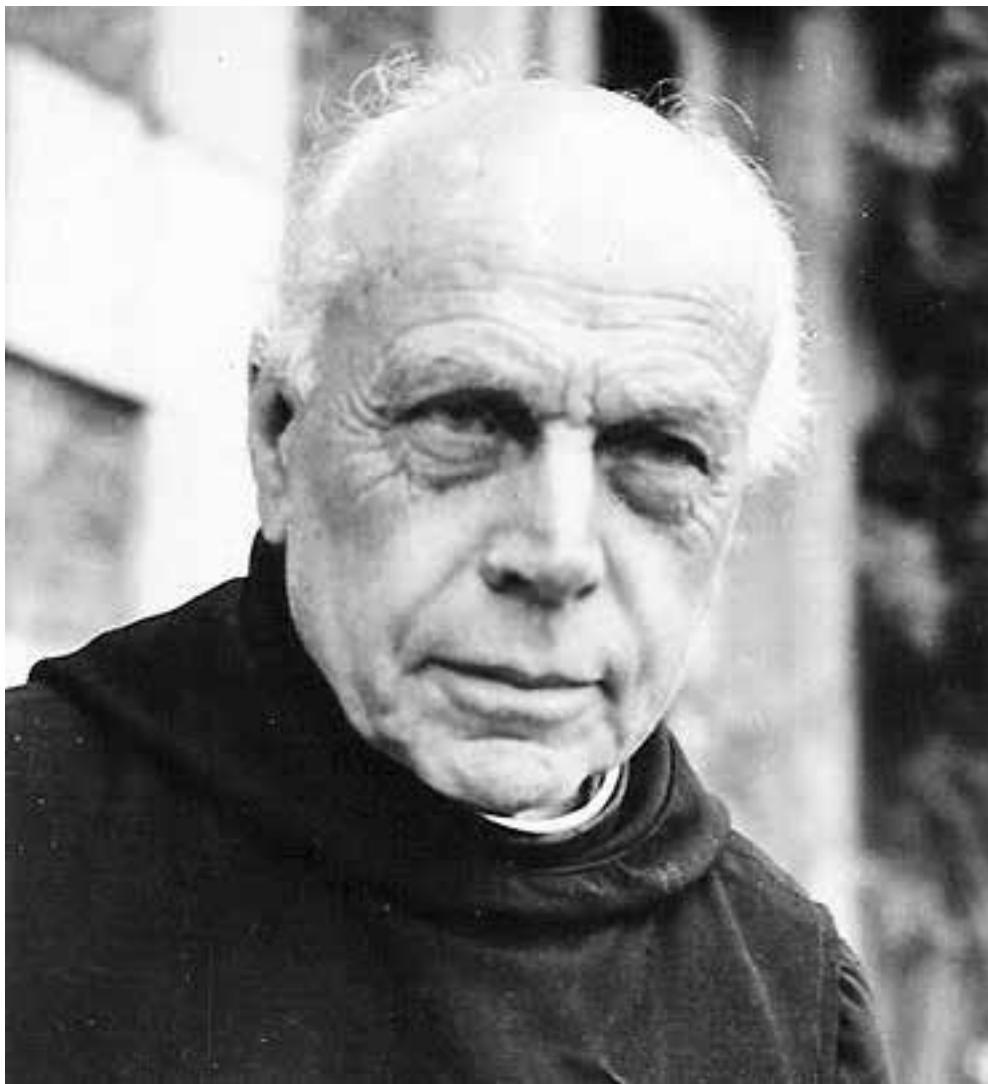
Хиротония униатского священника в Руссикуме

Однако полное внешнее сходство не могло и не может воспроизвести внутренней веры, поскольку основными принципами этого учреждения были: «римский дух, восточная душа, монастырский устав и католическое чувство». «Восточный обряд» оставался лишь обрядом, оболочкой без содержания, сводился к чистой формальности и терял свой смысл. Поэтому он не мог привлечь сколько-нибудь широких масс православных верующих, и за время миссии выпускникам «Руссикума» не удалось создать практически ни одного русского католического прихода, который бы состоял из действительно русских людей. Как писал экзарх русских католиков Л. Фёдоров, «из восточного семинариста в Риме выбьют весь восточный дух (и не нарочно), обучат обряду и пускают на родину. Понятно, что он не может произвести ничего оригинального, и схизматикам даётся лишний аргумент в руки, что восточный католик – ряженая обезьяна»⁶⁹.

Стремясь сделать «восточный обряд» родным для русских, Рим пытался добиться полного уподобления Православию. Большую роль в деле доведения до совершенства имитации византийского обряда стал играть **Шеветоньский монастырь** в Бельгии⁷⁰, который мог служить примером такой подлинной православной литургии и церковной жизни, каких было не найти даже в иных православных приходах.

⁶⁹ Цит. по: Священник Сергей Голованов. Биритуализм: перегрузка матрицы. // Вселенство – новости Католического православия. – Режим доступа: <http://vselenstvo.narod.ru/library/bimxreload.htm>

⁷⁰ Монастырь и сегодня играет крайне важную роль в осуществлении тайной прозелитической деятельности Ватикана в православном мире.

Ламбер Бодуэн

Община монастыря была создана в 1926 г. и пребывала первоначально в бельгийском Амэ-сюр-Мёз. Её основателем стал бенедиктинский монах **Ламбер Бодуэн**, который после знакомства с англиканами и с Андреем Шептицким вдохновился идеей достижения «общехристианского единства», положив начало католическому экуменизму. В этих целях в соответствии с предложением понтифика, изложенным в письме к главе ордена доминиканцев, им и был создан «монастырь в поддержку единства церквей». Бодуэн изначально стремился установить связи с представителями православных церквей, чтобы через личные контакты (встречи, общение, переписку) добиться максимального духовного сближения. Как указывал Бодуэн, Запад должен отправиться «в школу Востока» не для того, чтобы подражать внешним формам и нарочито «византинировать» церковный обряд или искусственно латинизировать его, а ради «сближения душ»⁷¹. При этом преимущественное положение в глазах монахов Амэ заняла Русская православная церковь, поскольку многие русские религиозные мыслители и богословы, миряне и монахи оказались в эмиграции в Европе. А по мнению

---

⁷¹ Noël A. Vocation œcuménique de Chevetogne. Première partie: histoire. // Simon Noël OSB, 25 juillet 2016. – Режим доступа: <http://simonnoel.blogspot.ru/2016/07/vocation-cumenique-de-chevetogne.html>

Бодуэна, именно монашество призвано играть роль первопроходца, являясь «точкой **наименьшего сопротивления** проникновению церкви»⁷².

В 20-е годы монахи Амэ при посредничестве русского эмигранта С.Н. Большакова попытались установить контакты с Псково-Печерским монастырём, но в итоге обстоятельства не позволили этого сделать. Зато были налажены связи с русскими монастырями горы Афон, в результате чего монахи Амэ изучили язык и литургические обряды, церковное пение и иную православную монашескую традицию.

В 1928 году Ламбер Бодуэн был смещён с поста настоятеля в силу расхождений в понимании назначения монастыря, которые противопоставили его епископской власти (в частности, Мишелю д'Эрбины). Последние не поддерживали устремлений Бодуэна к экуменическому «диалогу на равных» и настаивали на необходимости подготовки кадров для прозелитизма в России, с чем тот не соглашался. В 1932 году он вынужден был вообще уйти из монастыря, деятельность которого стала более согласованной с курсом понтифика. Вернулся он в общину, когда она уже находилась в Шеветоне, куда переехала в 1939 году и где пребывает до сих пор. Хотя Бодуэн не дожил до революционного II Ватиканского собора (умер в 1960 г.), он сыграл важную роль в подготовке модернистской литургической «реформы» и в утверждении того экуменического мировоззрения, которое победит уже в «обновлённой» церкви.

Шеветоньский монастырь

Шеветоньский монастырь единственный из католических монастырей установил связи с русскими религиозными деятелями в эмиграции, многие из которых преподавали в распространявшем модернистские идеи Свято-Сергиевском богословском институте в Париже (Константинопольский патриархат), созданном в 1925 году и ставшем одним из духовных центров русской эмиграции. Они также были активными участниками Русского студенческого христианского движения во Франции, созданной протестантско-масонской Юношеской христианской ассоциацией (ИМКА или УМСА – см. ниже). В результате между общиной Амэ и Свято-Сергиевским богословским институтом установились дружеские связи и начались взаимные обмены, продолжающиеся до сих пор.

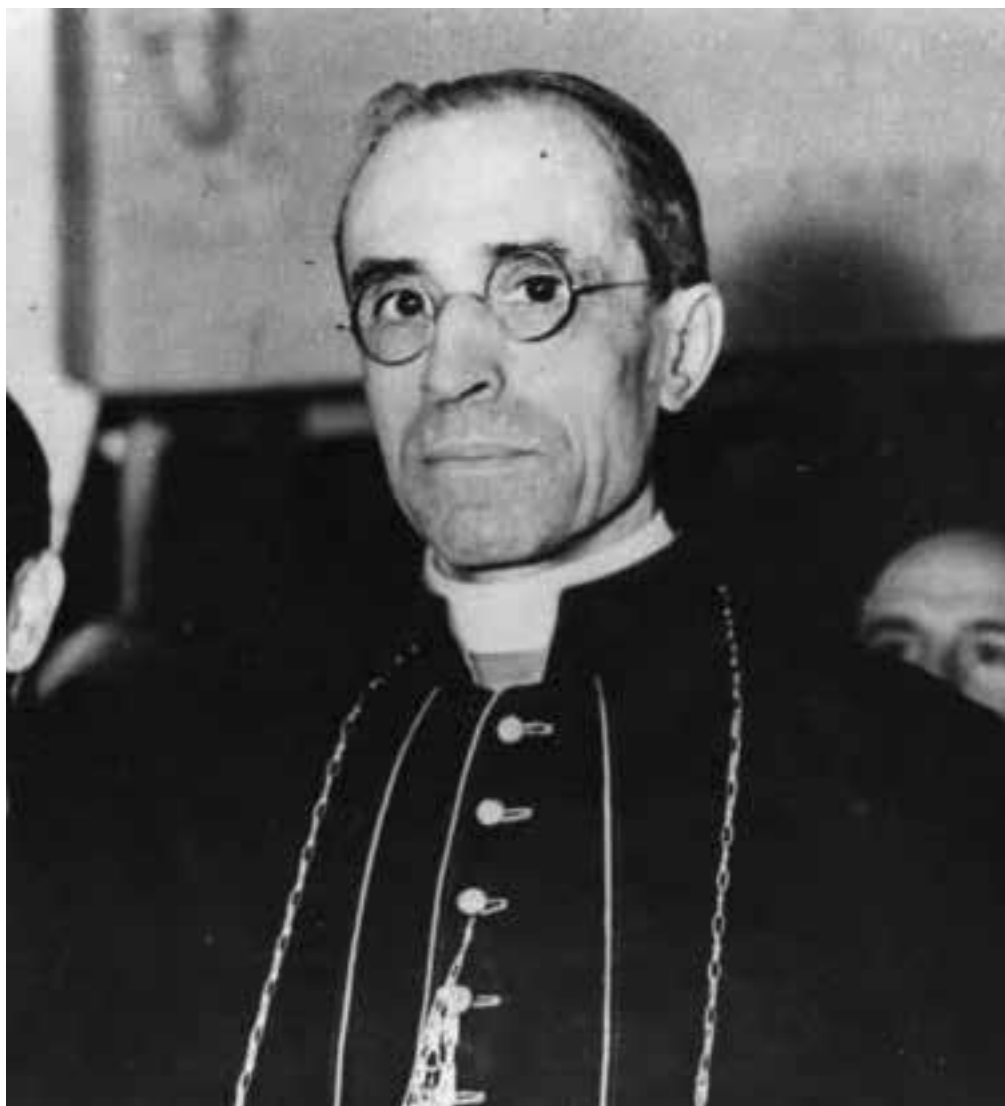
Главной миссионерской областью для наступления в эти годы вновь становятся мало-российские и белорусские земли Польской Республики. Но поскольку поляки имели свои виды на Православие и осуждали всё, что делалось в Риме в связи с «восточным обрядом», ведущую роль в его насаждении стали играть немцы и литовцы. Так заканчивается период польской борьбы за католичество в России и начинается период немецкий.

⁷² Иеромонах Антоний (Ламбрехтс. Контакты между РПЦ и монастырем Амэ-Шеветонь в 1926–2004 годах. // Ортодоксия и гетерооксия, 07.09.2011. – Режим доступа: <http://www.ortho-hetero.ru/index.php/history/1114>

Глава 4

Пий XII: нацистский период

В период Второй мировой войны и в первое послевоенное десятилетие политика Католической церкви определялась папой **Пием XII** (Эудженио Пачелли), избранным на престол в 1939 году. Он отличался не только консервативными взглядами, но и умением гибко согласовывать свою линию поведения с доминирующим курсом в мировой политике. Отсюда такие применимые в отношении Пия XII характеристики, как «папа-пангерманист» и «папа Гитлера», а затем – «атлантический папа».

Папа Пий XII

Действительно, в деятельности этого понтифика отразилась вся сложность игры, которую вели финансовые и политические правящие круги Запада в предвоенные годы и в период Второй мировой войны и в которую Ватикан был вовлечён самым активным образом, выполняя роль связующего звена между либеральным и авторитарным лагерями. Однако до сих пор этот период в истории Католической церкви остаётся одним из самых малоизученных в силу того, что большая часть касающихся его архивных документов недоступна:

одни материалы так и не рассекречены, а другие, как утверждает Ватикан, были практически полностью уничтожены или рассеяны по разным хранилищам в результате пожаров и в ходе бомбардировок Берлина⁷³.

Важнейшими событиями в отношениях Св. Престола с фашистским и нацистским режимами до войны стали его конкордаты с Италией и Германией, заключённые ещё при папе Пие XI (1922–1939).

Конкордат между Италией и Ватиканом был подписан госсекретарём Ватикана кардиналом Гаспарри и Муссолини в Латеранском дворце в феврале 1929 года. Он представлял собой три документа, названные Латеранскими соглашениями, действующими (с изменениями по частным вопросам) до сегодняшнего дня. Конкордат положил конец разногласиям между Итальянским государством и Церковью и закрыл, наконец, «римский вопрос», восстановив Церковное государство на территории, включавшей в себя собор св. Петра, папские дворцы, Ватикан, Латеран, музеи и парки. Оно получило свою конституцию, знамя, герб, вооружённые силы (предназначенные скорее для зрелищ), жандармерию. Церковь получила полную свободу, а католическая религия была объявлена государственной; государственные законы подлежали ревизии и должны были соответствовать конкордату; признавались организации, относящиеся к Католической акции и другие. Договоры дополнялись специальным финансовым соглашением, призванным урегулировать претензии папства к Италии. Согласно ему Муссолини выплатил папе в качестве компенсации за нанесённый когда-то Ватикану Итальянским государством материальный ущерб на сумму 1,750 млрд, итальянских лир, или 90 млн. дол. (750 млн. – наличными и 1 млрд. – в виде государственных облигаций). Эта «финансовая инъекция» позволила Ватикану ещё глубже внедриться в экономику страны и за короткий срок накопить громадные средства.

Конкордат и финансовые соглашения обеспечили Церкви большие выгоды, но ещё более крупным был тот политический капитал, который приобрела светская власть в лице Муссолини, значительно укрепившая своё положение: на майских выборах 1929 года фашисты одержали внушительную победу. Режим добился того, что католические организации, будучи деполитизированными, сохранялись лишь формально и строжайшим образом были подчинены иерархии. Церковь и государство в Италии фактически не знали конфликтов вплоть до появления нацистских элементов в итальянском фашизме, проявившихся в учении о расах и расовых законах, глубочайшим образом противоречивших христианской морали.

Одной из главных причин согласия Св. Престола на подписание соглашений была большая потребность в денежных средствах. До этого основной доход шёл от сбора лепты св. Петра (добровольных пожертвований верующих) и других пожертвований, позволявших папе инвестировать в бурно развивающийся рынок недвижимости. Ещё при Льве XIII в 1880 году была создана **Администрация имущества Св. Престола**, а в 1887 году к ней добавилась **Администрация по делам религии**, которая занималась управлением финансами религиозных орденов, других религиозных организаций, священников и мирян и могла обращать их в ценные бумаги. Св. Престол покупал не только итальянские, но и зарубежные государственные облигации, а в начале XX века владел четвертью акций Банка Рима (вошедшим в список 4 крупнейших банков Италии), президентом которого был кузен Эудженио Пачелли – Эрнесто Пачелли. В 20-е годы акции Банка Рима перестали приносить Св. Престолу большие доходы. Так что, когда Муссолини при встрече с кардиналом Гаспарри

⁷³ Наиболее серьёзными работами, посвящёнными данной теме и основанными на архивных источниках, являются: *Lacroix-Riz A. Le Vatican, l'Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la guerre froide.* – Paris, Armand Colin, 2010. P.; *Cornwell J. Hitler's Pope. The Secret History of Pius XII.* -Paperback, April 29, 2008; *Wolf H. Le pape et le diable. Pie II, le Vatican et Hitler: les revelations des archives.* – Paris. CNRS Editions, 2009; *Paris E. The Vatican against Europe.* – Режим доступа: <https://decryptedmatrix.com/wp-content/uploads/pdf/The-Vatican-Against-Europe-by-Ed-mond-Paris.pdf>

сообщил ему, что, если Св. Престол перестанет поддерживать католическую партию, то он вложит государственные деньги в бедствующий банк, тот пошёл на уступки⁷⁴.

Латеранские соглашения положили начало «новой эпохе» в истории церковных финансов, и неслучайно папа назвал Муссолини «человеком Провидения». Для управления полученными по договору средствами в том же году была создана **Специальная администрация Св. Престола**, во главе которой был поставлен итальянский финансист из крещёных иудеев **Бернардино Ногара** (брат близкого друга папы кардинала Ногары), члена Правления крупнейшего частного банка Италии – Коммерческого банка. Позже его назовут «финансовым гением» Церкви. Ногара – выходец из Северной Италии, был проникнут предпринимательским духом, что резко отличало его от аристократии итальянского Юга, представители которого были главными церковными финансистами. Он был ориентирован на международный капитал, тесно связан с немецкими, швейцарскими, французскими банкирами, так что при нём началась дероманизация финансов Св. Престола⁷⁵.

Ногара согласился на должность при условиях, что он будет распоряжаться всеми назначениями, не будет ограничен в своих финансовых делах никакими религиозными или доктринальными соображениями, будет инвестировать туда, куда посчитает нужным, и, наконец, будет иметь прямой выход на папу. И действительно, каждые 10 дней понтифик предоставлял ему личную аудиенцию.

Бернардино Ногара

Начало деятельности Ногары совпало с Великой депрессией, которая ударила, естественно, и по доходам Церкви. В этих условиях он разрабатывает новую инвестиционную стратегию, основанную на скупке золота, которого у Ватикана к тому времени было на сумму 100 млн. лир, и на вложении средств через подставные общества в строительство в Англии, Франции и Швейцарии. Таким образом он приобрёл или создал крупные компании, в частности Земельный союз Парижа, Частное общество эксплуатации недвижимости и другие. В 1931 году он основал в Люксембурге, предоставлявшем налоговые льготы, холдинг «Люк-

⁷⁴ Берри Д. Деньги Ватикана. Тайная история церковных финансов. – М.: ЭКСМО, 2012. С. 103.

⁷⁵ *Simmonot Ph.* Les papes, l'Église et l'argent. Histoire économique du christianisme dès origines à nos jours. -Paris: Bayard, 2005. P. 738.

сембургское финансовое объединение» (Сто1их), через который в Специальную администрацию шли все доходы с недвижимости и который имел свой филиал в Англии, также инвестировавший в недвижимость⁷⁶.

Ногара был активен и на финансовых рынках, вкладывая в надёжные ценные бумаги. Так, продав обесценивающиеся американские облигации, он приобрёл австралийские ценные бумаги. Через Коммерческий банк, в котором Ногара имел свои интересы, финансы Ватикана оказались связаны с международной финансовой сетью от Европы до Северной и Южной Америки.

Наконец, Ногара инвестировал и в итальянские промышленность и недвижимость, установив контроль над Главным обществом недвижимости в Риме, которое было не только крупнейшим в Италии, но и одним из самых крупных в мире. Когда Муссолини создал государственный холдинг Институт индустриальной реконструкции (ИИР), выпускавший облигации (обеспеченные банками, страхованием и ипотечными компаниями), с помощью которых государство могло контролировать ключевые производства, Ногара стал консультантом ИИР. Воспользовавшись кризисным положением банков Италии, поглощёнными в итоге ИИР, он обменял акции, которыми Ватикан обладал в этих банках, на сертификаты ИИР с большой выгодой для себя: так, прибыль, полученная им от возрастания капитала Банка Рима, составила 632 млн. долларов⁷⁷.

В итоге к концу 30-х годов благодаря деятельности Ногары в Италии почти не осталось таких отраслей, куда не были бы вложены деньги Ватикана. Ему принадлежали и оружейные заводы, и, может быть, с этим, отчасти связан тот факт, что папа не осудил нападение Италии на Эфиопию в 1935 году, закончившееся аннексией этого государства. Показательно, что в административные советы всех предприятий и банков, где были вложения Ватикана, Ногара ставил своих доверенных лиц, происходивших из старинной аристократии и связанных родственными отношениями с прежними папами или Пием XI. Когда в 1939 году Эудженио Пачелли изберут папой, три его племянника также присоединятся к этому избранному кругу, а брат Франческо станет генеральным советником града Ватикан, основанного в результате Латеранских соглашений.

⁷⁶ Pollard J.F. Money and the Rise of the Modern Papacy. P. 160.

⁷⁷ ЖттожЯРА. Оп. сД. P. 741.

Кардинал Пачелли и немецкий вице-канцлер Франц фон Папен подписывают конкордат между Ватиканом и Германией

В июле 1933 года Ватикан совершил следующий важный шаг, заключив теперь уже конкордат с Германией, причём со стороны Ватикана его подписал как раз кардинал Эудже-нио Пачелли, бывший тогда госсекретарём, а со стороны Германии – вице-канцлер Франц фон Папен. В соответствии с соглашением церковь признавала нацистский режим, а ей гарантировались неприкосновенность католической веры, сохранение прав и привилегий верующих в сфере религии. При этом всякое политическое влияние церкви исключалось, а партия Центра, объединявшая католиков, и другие политические и общественные организации должны были быть распущены. Это соглашение способствовало укреплению как внутреннего положения режима, так и доверия к нему со стороны мировой общественности. Гитлер рассматривал его как большой успех внутренней и внешней политики Третьего рейха, считая положительным уже тот факт, что Ватикан пошёл на переговоры с нацистскими властями вопреки распространённому мнению, что национал-социализм враждебен Церкви, и рассматривая его как свидетельство о признании нынешнего режима. Благодаря конкордату католики лишились организаций, защищавших их интересы, и превратились в лояльных подданных нацистской Германии, в отношении которых власти получили свободу действий.

Хорошо известно, что в планах нацистов было создание «национальной» церкви, полностью подчинённой государству. Но она мыслилась лишь как переходный этап, поскольку главной целью нацистской верхушки было создание новой религии, основывавшейся на оккультно-языческом мировоззрении, глубоко враждебном христианству. Основные положения его были изложены одним из главных теоретиков НСДАП Альфредом Розенбергом в его книге *«Миф XX века»* (1930). Сам Гитлер высказывался по поводу христианства достаточно откровенно: «Христианство – это восстание против естественного закона, протест против природы. Если оно будет доведено до своей крайней логики, то христианство будет означать систематическую культуру человеческого падения»⁷⁸. В одной из бесед с ближайшими подвижниками о католицизме и лютеранстве он заявил: «Насчёт вероисповедания: что одна вера, что другая – всё равно. У них нет будущего. По крайней мере в Германии. Итальянские фашисты во имя Господа предпочитают мириться с Церковью. Я поступаю так же... Но это не удержит меня от того, чтобы искоренить христианство в Германии, истребить его полностью вплоть до мельчайших корешков... Немецкая церковь, немецкое христианство – ерунда. Или ты христианин, или язычник. Совмещать одно с другим невозможно»⁷⁹. Как писал Раушнинг, Гитлера всё больше занимали мысли о новой религии человечества, о сотворении всего человечества заново. Гитлер преодолел своё искушение выступить со своими идеями преждевременно. Национал-социализм всё ещё находился в начале своего пути... И все чувствовали, какое жгучее нетерпение скрывается за его сдержанностью, за отказом от выполнения наиболее близких ему задач как государственного деятеля и законодателя... пророка и основателя новой религии»⁸⁰.

---

⁷⁸ Hitler A. *Libres propos sur la guerre et la paix* recueillis sur l'ordre de Martin Borman. – Paris. Flammarion, Vol. I, 1952; Vol. II, 1954. – Режим доступа: http://www.chretiente.info/eglise_catholique.php?artide342

⁷⁹ Цит. по: Шкаровский М.В. *Нацистская Германия и Православная церковь (Нацистская политика в отношении Православной церкви и религиозное возрождение на оккупированной территории СССР)*. – М.: Изд-во Крутицкого Патриаршего подворья. Общество любителей церковной истории. С. 59.

⁸⁰ Там же. С. 60.

Гитлер и имперский епископ Людвиг Мюллер

Были и другие позиции. Так, советник Гитлера по национальным вопросам Ганс Керрл, стоявший во главе Рейхсминистерства церковных дел, исходил из возможности осуществить синтез национал-социализма с христианством, но его политическое влияние оставалось крайне слабым, и его курс не был поддержан⁸¹.

Уже в 1935–1936 годах нацистская верхушка консолидировалась и под руководством Р. Гесса, М. Бормана и рейхсфюрера СС Г. Гиммлера перешла к откровенно антицерковной деятельности, целью которой была ликвидация Церкви в Германии.

Главным идейным центром их был СС, окончательно оформившийся к этому времени в оккультный кастовый орден нацистской элиты⁸². Как писал историк Б. Мёллер, «то, что позднее в подобных планах оказалось запроектировано, произошло без непосредственного участия Розенберга, но это был, без сомнения, его посев»⁸³.

---

⁸¹ В 1939 г. Гесс, Борман и Розенберг воспрепятствовали публикации его книги «Мировоззрение и религия – национал-социализм и христианство». Существует основание для предположения, что Керрл был устранён: он умер или был тайно убит в декабре 1941 г. в Париже, и его должность оставалась вакантной вплоть до крушения Третьего рейха.

⁸² Идейным обоснованием нацистского учения занималась организация «Аненэрбе» («Наследие предков»), которой в 1935 г. был придан статус государственного учреждения, интегрированного в 1937 г. в состав СС, а в 1941 г. включённого в состав личного штаба Гиммлера. Имея 50 научных подразделений, общество занималось изучением традиций и наследия индогерманской нордической расы, оккультных тайных обществ, возрождало древние мистические культы, организовывало экспедиции в Тибет, на Ближний Восток и юг Украины. В сферу его деятельности входило и проектирование разработки психотронного оружия, эксперименты с которым проводились на заключённых. Духовным центром возрождения языческой религии и традиций стал выбранный Г. Гиммлером замок Вевельбург в Вестфалии, примером для которого служил Мариенбург средневековых Тевтонских рыцарей. Здесь были открыты Имперская школа для офицеров СС и Музей арийской культуры, главным экспонатом которого стало «Копьё судьбы». Замок мыслился как магическое место в будущей борьбе между Европой и Азией, а его идея опиралась на старую вестфальскую легенду о том, что на земле Вестфалии произойдёт последняя битва между Европой и Азией, в которой Вевельбург станет несокрушимым бастионом, о который разобьётся нашествие новых гуннов.

⁸³ Цит. по: Шкаровский М.В. Указ. соч. С. 65.

Показательно, что при таком ярко выраженном антихристианстве нацистская верхушка крайне высоко ценила опыт иезуитов, который оказал на них особое влияние, чего они и не скрывали. Сам А. Гитлер, по воспоминаниям главы Данцигского сената Германа Раушнинга, находящегося в его ближайшем окружении, признавался: «Прежде всего я учился у ордена иезуитов... Мир ещё не создавал ничего более великолепного, чем иерархическая структура Католической церкви. Многие я прямо перенёс оттуда в структуру моей партии. Ведь Церковь продержалась почти две тысячи лет, среди всеобщих перемен – а это что-нибудь да значит»⁸⁴.

Самым показательным является пример рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, о котором Гитлер говорил: «Я вижу в нём нашего Игнатия Лойолу». В. Шелленберг, глава Службы безопасности СС, в своих мемуарах указывал: «У Гиммлера было лучшее и крупнейшее собрание книг об ордене иезуитов. Годами он изучал по ночам эту обширную литературу. Поэтому **организацию СС он построил по принципам ордена иезуитов**. При этом он опирался на устав ордена и труды Игнатия Лойолы: высшим законом было абсолютное послушание, беспрекословное выполнение любого приказа. Сам Гиммлер как рейхсфюрер СС был генералом ордена. Структура руководства походила на иерархическую систему Католической церкви»⁸⁵.

Именно поэтому в Службе безопасности СС почти все главные посты занимали католические священники, переодетые в форму СС. Высокопоставленным офицером был и дядя Г. Гиммлера – иезуитский священник. Что касается тогдашнего иезуитского генерала графа **Влодзимежа Ледуховского**, то, как указывает немецкий автор Вальтер Хаген, он проявил готовность установить определённое сотрудничество между орденом и нацистскими спецслужбами.⁸⁶

Эту систему высоко оценивал и вице-канцлер Франц фон Папен, называвший себя ревностным католиком и являвшийся рыцарем Мальтийского ордена⁸⁷: «Третий рейх, – подчёркивал он, – это первая держава в мире, которая воплощает в жизнь принципы папства».

⁸⁴ Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М., Миф, 1993. С. 46.

⁸⁵ Шелленберг В. Мемуары. – М.: Родиола-плюс, 1998. С. 48.

⁸⁶ Paris E. Histoire secrète des jésuites. Editions I.P.B, 2013. – Режим доступа: <https://explicithistoire.files.wordpress.com/2012/12/paris-edmond-histoire-secre3a8te-des-jc3a9suites.pdf>

⁸⁷ Phelps J. Vatican Assassins: «Wounded In The House Of My Friends», 2001. P. 515. – Режим доступа: http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/vatican_assassins.pdf

Генерал ордена иезуитов Влодзимеж Ледуховский

Родство между национал-социалистами и иезуитами ярко проявляется при сравнении не только внутренней организации, но и методов пропаганды тех и других.

Примером этого являются произведения Й. Геббельса, который был воспитанником Иезуитского колледжа и воспроизводил в своей пропаганде принципы иезуитской морали.

В этих условиях и работал кардинал Пачелли в качестве папского нунция Ватикана в Берлине. Придя к власти, он, будучи германофилом, окружил себя немцами. Когда началась Вторая мировая война, он отказался объявить Германию агрессором под тем предлогом, что не может вмешиваться в международную политику, и, провозгласив нейтралитет, **до самого конца войны не сделал ни одного заявления** в поддержку той или иной стороны⁸⁸. После оккупации Польши Ватикан вступил в переговоры с немецким руководством и, пойдя навстречу его требованиям, в нарушение конкордата с Польшей, подчинил польские епархии немецкому епископату⁸⁹. При этом, как пишет исследователь Карло Фалькони, изучивший многочисленные архивные документы Польши и Югославии, Ватикан, представляя собой самое значительное разведывательное агентство в мире, был в курсе малейших деталей, связанных с военными событиями. Так что Пий XII был прекрасно информирован о тех методах, которые применяли нацисты в отношении своих жертв как в Центральной и Восточной Европе, так и в Советском Союзе⁹⁰. Однако католические иерархи не только не выступали в защиту преследуемых, но и запрещали это делать.

Что касается секретных служб Св. Престола, то считается, что они представляют собой одну из лучших и самых информированных служб в мире⁹¹. Во-первых, они были тесно завязаны на его дипломатическую сеть, эффективность которой была обусловлена высоким профессионализмом представителей Ватикана, большинство которых были карьерными дипломатами. В 1939 году Св. Престол поддерживал дипломатические отношения с 37 странами; в 22 странах присутствовали апостолические легаты⁹². Во-вторых, хотя главный инструмент ватиканской дипломатии – госсекретариат и включал во время войны небольшое число работников (32 человека)⁹³, его разведывательная деятельность была активна благодаря наличию огромного аппарата шпионско-разведывательной и агентурной работы.

Вот что пишет об этом в своей книге *«Тайное становится явным»* Владислав Минаев: «Разведку Ватикана фактически обслуживает вся католическая церковная иерархия. Свыше полусотни “дипломатических” представителей папы и полторы тысячи архиепископов и епископов, руководящих католическим духовенством в разных частях света, систематически собирают самую различную информацию от десятков тысяч подчинённых им низших церковных чинов и направляют её в Ватикан. Добыванием разведывательной информации занимаются многочисленные монашеские ордена, созданные Ватиканом. Наконец, для этой цели Ватикан использует множество разных католических организаций, объединяемых ассоциацией “Католическое действие”, а также политические партии католиков. Важнейшими организующими центрами ватиканской разведки являются резиденции папских дипломатов – нунциев (послов), интернунциев (посланников) и апостолических легатов (церковных представителей папы). Весь поток собираемой информации поступает в специальное ведомство

⁸⁸ *Lacroix-Riz A.* Le Vatican, l'Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la guerre froide. – Paris, Armand Colin, 2010. P. 519.

⁸⁹ Шейнман М.М. Ватикан во Второй мировой войне. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1951. С. 83.

⁹⁰ См.: *Carlo Falconi* Le silence de Pie XII 1939–1945, essai fondé sur des documents d'archives recueillis par l'auteur en Pologne et en Yougoslavie. – Monaco, Ed. du Rocher, 1965.

⁹¹ *Frattini E.* La Sainte Alliance. La véritable histoire des services secrets du Vatican. – Paris, Flammarion, 2006. P. 12.

⁹² *Alvarez D.* Les espions du Vatican. Espionnage et intrigues de Napoléon à la Shoah. – Paris, Nouveau Monde editions. P. 489.

⁹³ *Alvarez D.* Op. cit. P. 491.

Ватикана – “Конгрегацию священной канцелярии”, учреждённую в 1542 году и заменившую собой “Великую римскую инквизицию”. Огромный аппарат чиновников ежедневно тщательно изучает и классифицирует поступающие сведения»⁹⁴.

В октябре 1939 года Ватикан создал при своём государственном секретариате ещё одну службу – «Бюро информации», во главе которого был поставлен один из старейших специалистов в области шпионажа, греко-католический епископ и глава русских греко-католиков Александр Евреинов. Это бюро организовало целую сеть своих филиалов, которые находились в важнейших центрах, особенно в тех районах, где происходили военные действия и в которых работали сотни специальных агентов. Имелись они и в Вашингтоне, и в Токио, и в Каире, и в нейтральных странах.

Как пишет В. Минаев: «Под видом “розыска военнопленных и беженцев”, “помощи голодающим” и т. п. “Бюро информации” распространило свою деятельность на все театры военных действий. Маскируясь “благотворительными” целями, ватиканская агентура проникала в лагеря для военнопленных и интернированных, завязывала связи с беженцами и эмигрантами, снабжала их радиоприёмниками, литературой, музыкальными инструментами. Всё это служило ширмой для шпионской работы»⁹⁵. К концу войны “Бюро информации” Ватикана разрослось в крупнейшую разведывательную организацию, обслуживавшую как США и Англию, так и фашистскую Германию, с центром, насчитывающим в своём аппарате до 150 человек.

Как всегда, особые миссии и спецзадания, вплоть до подрывных операций, выполняли иезуиты, обладающие собственной разведывательной структурой. Но у Ватикана есть и собственная спецслужба – Священный альянс (СА), который был создан ещё в 1566 году по приказанию папы Пия V. И хотя Ватикан никогда не признавал существования СА и службы контрразведки, с момента своего основания эти неформальные отделения действовали параллельно с политическими органами, преследуя общие с ними цели, но используя иные методы⁹⁶.

Наконец, свою роль в системе сбора разведывательной информации играл Мальтийский орден, полное название которого – Суверенный военный орден госпитальеров св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты (сокращённо – Суверенный Мальтийский орден – СМО)⁹⁷. Это старейший рыцарско-религиозный и вместе с тем духовно-светский орден Католической церкви, уникальность которого в том, что он является суверенным государственным образованием – субъектом международного права, штаб-квартира которого с 1834 года находится в Риме. Орден сосредоточил свою деятельность на медицинской и благотворительной деятельности. Сеть его членов, госпитальеров, посвятивших себя работе по оказанию гуманитарной помощи жертвам природных катаклизмов или вооружённых конфликтов, носит международный характер, а высшие посты в нём занимают исключительно аристократы, потомственные обладатели доспехов, передаваемые от отца к сыну в течение не менее трёх веков.

В этот период в ордене было 4 приоратства (Римское, Богемское, Венецианское и Обеих Сицилий), 2 бальяжа (округа), 57 командорств «по справедливости», 45 фамильных командорств и 8 национальных ассоциаций. Но, несмотря на кажущуюся разобщённость этого суверенного княжества без границ и без территории, правящая элита во главе с вели-

⁹⁴ Минаев В. Тайное становится явным. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1962. С. 326.

⁹⁵ Там же.

⁹⁶ *Frattini E.* Op.cit. P. 11.

⁹⁷ См.: Захаров В.А., Пчельников Е.А. Суверенный Мальтийский орден и подделки под него. – М.: Русская панорама, 2002; Андреев А., Захаров В., Настенко И. История Мальтийского ордена. – М.: SPSL-Русская панорама, 1999; Настенко И.А., Яшнев Ю.В. История Мальтийского ордена. В 2 книгах. – М.: Русская панорама, 2005; Печникова Р.Ю. Мальтийский орден в прошлом и настоящем, 1999. – Режим доступа: <https://unotices.com/pagebooks.php?id=14275>

ким магистром и генеральным капитулом всегда держала в своих руках все нити управления. И, поскольку его членами являлись, как правило, крупные фигуры в политике, бизнесе и финансовой сферах, имеющие доступ к таким областям, которые закрыты для рядовых священнослужителей, разведывательное управление Ватикана имело с орденом самые тесные связи.

Надо отметить, что кроме названного СМО тогда существовало ещё два ордена, которые ведут своё происхождение от госпитальеров, но являвшихся протестантскими, – их принято называть «иоаннитами». Это основанный в 1648 году Королевский прусский орден св. Иоанна Иерусалимского, называемый также Бальяж Бранденбурга, куда вошли и протестанты-аристократы из Франции, Швейцарии, Венгрии и Финляндии. И это Британский орден св. Иоанна, созданный в 1827 году и признанный королевой Викторией в 1888 году. Штаб-квартира которого находится в Лондоне, и сегодня его возглавляет королева Елизавета II⁹⁸. Этот орден имеет свои филиалы в Канаде и Австралии, и показательно, что во время войны, провозгласив своим основным принципом «национальный и нейтральный статус», канадский филиал оказывал медицинские услуги не только в странах антигитлеровской коалиции, но и в самой Германии и на оккупированных немцами территориях – Бельгии и Франции⁹⁹.

С приходом к власти фашистов и нацистов положение госпитальеров в Италии и Германии оказалось различным. В Германии в 1934 году в силу того, что нацисты рассматривали мальтийских рыцарей как соперников и относились к ним с подозрением, Г. Геринг поставил вопрос о запрещении ордена. Однако в итоге всё ограничилось

Декретом Р. Гесса в 1938 году о недопустимости двойного членства в партии и ордене. Многие госпитальеры, чтобы избежать членства в партии, поступили на службу в Вермахт; среди них было немало высших офицеров и генералов. Другие вошли в партию, но продолжали тайно платить взносы в орденскую кассу. Всего в Вермахте служило около 2 тысяч госпитальеров¹⁰⁰. С началом войны положение ордена осложнилось, и аристократические семьи оказались расколоты, так как надо было поступать либо в соответствии с вековыми представлениями о воинской чести, либо – исходя из идеи патриотизма. В 1941 году из рядов германских вооружённых сил были уволены все главные члены бывших правящих родов Германии, а военным служащим, даже не являвшимся членами НСДАП, было запрещено носить на мундирах знаки ордена. Однако орден продолжал выполнять свойственную ему миссию.

В Италии же после подписания Латеранских соглашений отношения с властью были нормализованы, орден активно занимался своей деятельностью, а великий магистр избирался из числа итальянцев. В 1930 году орден установил дипломатические отношения со Св. Престолом, при посредстве которого во время войны итальянские рыцари могли поддерживать связи с американской ветвью ордена (см. ниже), а в конце войны – сотрудничать с американскими спецслужбами.

⁹⁸ Настенко И.А., Яшнев Ю.В. Указ. соч. С. 219–220.

⁹⁹ Печникова Р.Ю. Указ. соч. С. 38.

¹⁰⁰ *Bertrand S. L'ordre de Saint-Jean en Allemagne et la Seconde guerre mondiale.* – Режим доступа: <https://www.caim.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2004-3-page-91.htm>

А.Павелич в окружении францисканских монахов

Когда началась военная экспансия нацистской Германии на Восток, Св. Престол, как и в годы Первой мировой войны, связал с ней большие надежды на осуществление окатоличивания восточных славян и восстановление своих позиций на западной территории Советской России. Св. Престол открыто поддерживал профашистские режимы, установленные в Восточной Европе, особое покровительство оказывая усташам и Анте Павеличу, главе Независимого Государства Хорватии (НГХ), созданного в апреле 1941 года и находящегося под жёстким контролем немецких и итальянских властей¹⁰¹. НГХ рассматривалось Пием XII как «великий авангард христианства на Балканах», а о Павеличе папа отзывался как о «хорошем католике и хорошем человеке». В свою очередь, Павелич в отправленном папе письме заявил, что именно понтифику принадлежит честь создания Независимого Государства Хорватии.¹⁰²

Между тем, усташаи во главе с Павеличем, прозванным «хорватским Гитлером», установили один из самых жестоких террористических режимов тех лет, который несёт ответственность за массовые уничтожения сербов, евреев и цыган. Истинная информация о геноциде тщательно скрывалась и скрывается до сих пор, однако по данным сербских историков и по признанию главного организатора этих преступлений, бывшего министра внутренних дел НГХ А. Артуковича, сделанного им в ходе Загребского процесса 1986 года, только в концлагере Ясеновац было уничтожено около 700 тысяч человек¹⁰³. Этот террор поддерживала подавляющая часть католического духовенства, выступавшего в качестве его вдохновителя, а осуществлялся он по благословению Пия XII и архиепископа Загребского **Алоизие Степинаца**, главы Католической церкви в Хорватии, удостоенного высшей награды усташской диктатуры – ордена «Велеред». Показательны признания личного секретаря Степинаца иезуита Лаковича: «Артукович был светским рупором м-ра Степинаца. Не было ни одного

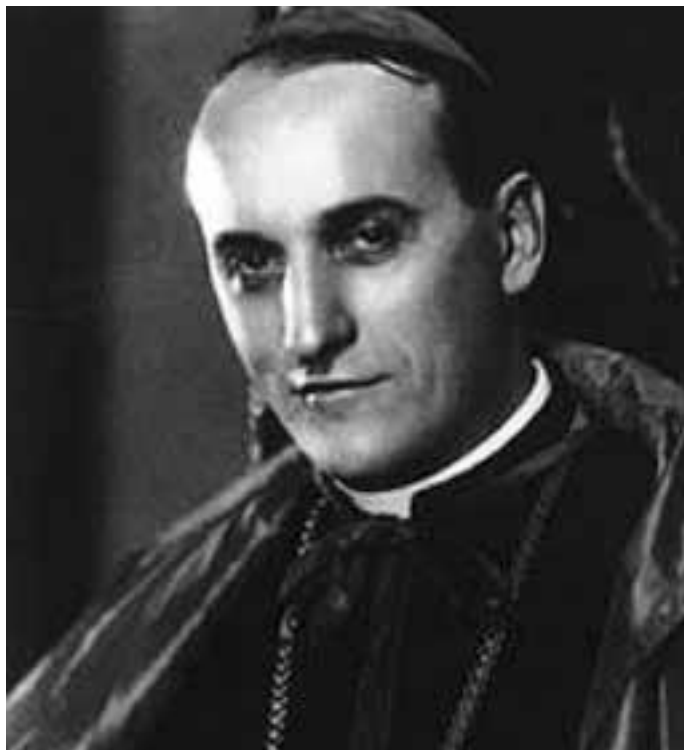
¹⁰¹ История Независимого Государства Хорватии описана в книгах: *Cornwell J. Hitler's Pope. The Secret History of Pius XII* и *Fabre H. L'Eglise catholique face au fascisme et au nazisme. Les outrages à la vérité.* – Bruxelles, Editions Espace de Liberté, 1995.

¹⁰² Филимонова А. Роль Ватикана в общественно-политических процессах на постъюгославском пространстве в 1991–2000 годах. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/arhiv/061106194208>

¹⁰³ Ривелли М.А. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац. Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 1941–1945 годов. – М., 2011. С. 86.

дня в 1941–1945 гг., чтобы я не посетил его офис, а он – мой. Он консультировался у архиепископа по поводу нравственного аспекта всех своих действий»¹⁰⁴.

Архиепископ Алоизие Стетинац

Особенно отличались при этом братья-францисканцы, о деятельности которых доверенное лицо Пия XII, эксперт по Балканам кардинал Эжен Тиссеран поведал представителю правительства Павелича в Ватикане: «Мне известно, что францисканцы, например отец Симич из Книна, участвовали в акциях против православного населения, во время которых даже разрушались церкви, как это случилось в Баня-Луке. Мне известно, что действия францисканцев были омерзительны, и это меня огорчает»¹⁰⁵.

После нападения Третьего рейха на СССР Ватикан начал активную антисоветскую информационную кампанию, в которой успехи немецких войск были представлены как победа христианской Европы над большевистской Россией, в отношении которой разрабатывались планы «реевангелизации». Как заявил всё тот же фон Папен в ходе допроса в Нюрнберге в октябре 1945 года, «реевангелизация Советского Союза была задумана в Ватикане и осуществлялась либо через его миссионерский отдел, либо через его секретные службы»¹⁰⁶.

Ещё до войны генерал ордена иезуитов граф **Влодзимеж Ледуховский**, знавший о готовящемся нападении, стремился обеспечить иезуитам возможность с помощью германских военных действовать на оккупированных территориях. 29 июня 1941 года сотрудник секретариата Ватикана Доменико Мартини указал на необходимость послать кого-либо срочно от Св. Престола на территорию СССР¹⁰⁷, пока немцы не осели там окончательно.

---

¹⁰⁴ Paris E. Histoire secrète des jésuites. P. 146.

¹⁰⁵ Frattini E. Op. cit. P. 31.

¹⁰⁶ Ibid. P. 32.

¹⁰⁷ В Западной Украине Ватикан действовал через униатов, чей глава митрополит Шептицкий также активно сотрудничал с нацистами.

Понтифик вызвал к себе главу своей разведки и личного секретаря, иезуита Роберта Либера и секретаря Конгрегации по делам Восточных Церквей кардинала **Эжена Тиссерана**, поручив им разработку «плана действий», названного «Апостолатом в России», который уже 4 июля обсуждался при участии Ледуховского и генералов орденов капуцинов и базилиан. При этом было решено, что необходимо «остерегаться, чтобы не возникло впечатление, что существует какая-либо связь между отправкой священников и наступлением армии, и чтобы не поранить патриотических чувств русских»¹⁰⁸.

Для выполнения поставленной задачи кардинал Тиссеран и Либера выработали схему особой агентурной операции, которая получила название «**план Тиссерана**», заключавшийся в вербовке капелланов для сопровождения немецких частей, сражавшихся на Восточном фронте, и сбора информации на предмет восстановления католицизма¹⁰⁹. Тиссеран и Либера лично руководили операцией, хотя непосредственными исполнителями её были агенты Священного альянса, а за проведение её в жизнь на территории СССР отвечал посланник Никола Эстоци.

Кардинал Эжен Тиссеран

Этот план, однако, не имел особого успеха, поскольку не соответствовал немецкой программе германизации восточных областей России, за реализацию которых отвечал Альфред Розенберг. Немецкое руководство наложило запрет на допуск католических миссионеров на оккупированные территории и препятствовало окатоличиванию местного населения. Шеф Службы безопасности Рейха Гейдрих в июле распространил по этому поводу среди высших нацистских иерархов специальный циркуляр, в котором было указано: «Нельзя допустить, чтобы от этой войны, в той новой ситуации, которая начинает складываться на русской

¹⁰⁸ Lacroix-Riz A. Le Vatican, l'Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la guerre froide. P. 527.

¹⁰⁹ Frattini E. Op. cit. P. 314.

территории, завоёванной кровью немцев, выиграл главным образом католицизм. Папские агенты оборачивают эту ситуацию себе на пользу, и с этим надо покончить»¹¹⁰.

Тем не менее, эти агенты проникали на оккупированную территорию под видом гражданских лиц – торговцев, конюхов немецкого арьергарда, переводчиков итальянских армий и действовали на свой страх и риск.

В основном это были члены «Руссикума», а также лица, завербованные в Шеветоньском, Велеградском монастырях и в аббатстве Гротта Феррара в Италии. Многие из них были арестованы или казнены партизанами.

---

¹¹⁰ Ibid. P. 315.

Глава 5

От нацизма к атлантизму: послевоенная миссия Ватикана

Полностью одобряя действия Германии и её сателлитов, Пий XII вместе с тем разрабатывал и другое, **атлантическое направление** своей политики на случай поражения стран «Оси». В этом было заинтересовано и американское руководство, исходившее из того, что Ватикану предстоит сыграть главную роль в стабилизации послевоенной Европы.

История американо-ватиканских отношений представляет особый интерес. И прежде чем сосредоточиться на её военном периоде, представляется важным кратко коснуться её основных этапов, чтобы лучше понять причины взаимной заинтересованности сторон в крайне тесном сотрудничестве. Надо сказать, что в силу двойственной природы Св. Престола – церковной и государственной – в США, в которых церковь отделена от государства, вопрос об установлении дипломатических отношений с Ватиканом представлял всегда серьёзную проблему и вызывал резко негативную реакцию со стороны протестантского сообщества. Так что отношения эти отличались нерегулярностью, отсутствием стабильности и надёжности, что заставляло многих говорить о дипломатической аномалии. Однако лежащий в их основе взаимный прагматический интерес всегда брал верх и обусловил тесные неформальные контакты и крепкие связи на личном уровне.

После образования США в 1797 году они установили со Св. Престолом консульские отношения в целях защиты своих коммерческих интересов, укрепления международной легитимности, а также для получения от своего агента информации о ситуации в Европе. После прихода к власти папы Пия IX (1846 г.), воспринимаемого в США как прогрессиста, ситуация изменилась, и американцы согласились на перевод отношений на дипломатический уровень. В 1848 году в Рим был послан поверенный в делах Якоб Л. Мартин, что положило начало 20-летию дипломатических отношений.

Мартину было дано указание никоим образом не касаться религиозных вопросов («... в нашей стране все христианские конфессии равны», – говорилось в письме госсекретаря США), а заниматься только гражданскими делами и развитием двусторонней торговли. Св. Престол признавался в качестве европейского государства, что **не связывалось с тем фактом**, что его суверен является главой Католической церкви. Именно поэтому Св. Престол не мог послать своего нунция в Вашингтон. Однако о доверительном характере этих отношений свидетельствуют следующие факты. Во время гражданской войны в США (1861–1865 гг.) понтифик неоднократно давал понять, что может выступить в качестве посредника между воюющими сторонами, чтобы добиться заключения мира. После убийства Авраама Линкольна он выдал, по просьбе властей Севера замешанного в преступлении Джона Серратта, укрывшегося в Папском государстве. В свою очередь, когда в 1866 году сам понтифик оказался перед угрозой потери своих территорий, американское руководство всерьёз рассматривало вопрос о предоставлении ему убежища, для чего был отдан приказ двум фрегатам быть готовыми принять понтифика на борт¹¹¹.

В 1867 году, после того, как до американского руководства дошла информация о том, что по приказу Св. Престола в Папском государстве закрыта протестантская часовня представительства США, Конгресс принял решение (в виде поправки к закону о финансах) не выделять больше никаких сумм на содержание миссии. Сразу после этого американцы

¹¹¹ Gayte M. Les États-Unis et le Vatican: analyse d'un rapprochement (1981–1989). Science politique. Université de la Sorbonne nouvelle. – Paris III, 2010. – Режим доступа: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00834752/document>

закрыли своё представительство, даже не послав официальную ноту и не проинформировав понтифика. После ликвидации Папского государства в 1870 году прекратилась также миссия американского консула, и американо-ватиканские отношения оказались прерваны. Связь между Св. Престолом и США поддерживалась только посредством американского епископата.

Американцы не сразу оценили новую роль Св. Престола на международной арене, выступавшего теперь в качестве морального авторитета, к которому прибегали в первую очередь руководители католических государств. Само американское руководство столкнулось с этой необходимостью после испано-американской войны 1898 года в связи с оккупацией Филиппин, бывших ранее испанской колонией. В 1902 году к папе была послана миссия во главе с тогдашним губернатором Филиппин Уильямом Тафтом в целях добиться от понтифика, чтобы проживавшие здесь испанские католики отказались от принадлежавших им обширных земель и покинули архипелаг. Так состоялся первый после разрыва отношений официальный контакт американцев со Св. Престолом, чей церковный авторитет должен был послужить защите их интересов. Вторым шагом стала отправка в 1903 году Св. Престолом официального письма американскому руководству по случаю смерти Льва XIII и избрания нового папы – Пия X. Ответ был передан при посредничестве апостольской делегации, что положило начало личным связям, носившим неофициальный характер¹¹².

После Первой мировой войны Св. Престол, озабоченный судьбой немецкой империи, нашёл в лице США своего союзника. США после войны нуждались в стабилизирующей идейно-политической силе для восстановления в Европе статуса-кво, который не позволил бы чрезмерного усиления Франции и Великобритании за счёт Германии и распавшейся Австро-Венгрии. И Ватикан, до этого ориентировавшийся исключительно на континентальные империи, после их распада обратил свой взор в сторону США. Как указал в 1918 году Эудженио Пачелли, бывший тогда папским нунцием в Германии, «отныне единственной надеждой стала Америка»¹¹³. Между тем, укрепление позиций Германии, как известно, американцы мыслили только одним образом – через достижение «стабилизации» с помощью «плана Дауэса», представлявшего собой инструмент активной финансовой экспансии.

Был и ещё один важный фактор сближения – это осознание Св. Престолом, что финансовый центр мира начинает перемещаться в США. И одновременно, в силу того что с начала века в Америке быстрыми темпами росла итальянская диаспора (на 600 тыс. человек в год в Южной и Северной Америке), именно отсюда поступала теперь всё большая часть средств от лепты Св. Петра¹¹⁴. Так что в условиях послевоенной разрухи в Европе финансы Ватикана всё больше зависели от поддержки американских католиков (так, американские католические фонды участвовали и в оказании финансовой помощи Германии во время оккупации Рура в 1923 г.). Их значение усилилось в условиях Великой депрессии, когда из Нидерландов, Бельгии, Франции, Австрии и Испании перестали поступать пожертвования.

Однако установлению официальных связей с США препятствовали протестанты и позиция американского епископата, пользовавшегося достаточно широкой автономией и опасавшегося, что присутствие папского нунция ограничит их свободы. Поэтому предстояла сложная политическая игра.

---

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Lacroix-Riz A. Op. cit. P. 233.*

¹¹⁴ *Simmonot Ph. Op. cit. P. 740.*

Кардинал Фрэнсис Джозеф Спеллман

С началом Второй мировой войны понтифик начал активно работать над восстановлением официальных отношений с американцами. В решении этой задачи он рассчитывал во многом на свои личные связи с Ф.Д. Рузвельтом и поддержку влиятельной части американской католической иерархии.

Ещё будучи госсекретарём Ватикана, Пий XII приобрёл определённое влияние в США, куда он был послан Св. Престолом в 1936 году, имея возможность объехать всю страну. Это была вообще первая поездка такого рода в истории Ватикана. Здесь он получил докторскую степень от трёх университетов, встретился с президентом Рузвельтом, договорившись о восстановлении представительства США при Св. Престоле, общался с крупными промышленниками и банкирами, гостил у президента «Юнайтед Стэйтс Стил корпорейшн», рыцаря Мальтийского ордена **Майрона Чарлза Тейлора**, бывшего директором ряда фирм, контролируемых банкирским домом Морганов¹¹⁵.

На следующий год в США прибыл уже Бернардино Ногара, который поддерживал отношения с Банком Моргана. Поскольку в Америке в это время сложилась благоприятная экономическая конъюнктура (до осени 1937 г.), Ногара возобновил покупку ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже, начав приобретать «голубые фишки» («Дженерал Моторе», «Дженерал Электрик»), которые станут одной из основ богатства Ватикана в военные и послевоенные годы¹¹⁶. США превращались в главный источник финансирования Св. Престола, а отношения Ватикана с Морганами стали настолько тесными, что в начале 1938 года банкиры Джон Пирпонт Морган и Томас Ламонт (оба не католики) были награждены высшими ватиканскими орденами¹¹⁷.

¹¹⁵ Григулевич И.Р. Папство. Век XX. – М.: Политиздат, 1978. С. 159.

¹¹⁶ *Simmonot Ph.* Op. cit. P. 743.

¹¹⁷ Шейнман М.М. Указ. соч. С. 92–93.

После Пачелли начатые им переговоры были продолжены чикагским кардиналом Джорджем Манделейном, который в своих беседах с Рузвельтом, в частности, указывал, что, установив связи с Ватиканом, Правительство США сможет пользоваться информацией, поступающей туда из всех стран. В том же убеждали президента и госсекретарь США Корделл Халл и его заместитель Самнер Уэллс. Вспоминая позже, как шло обсуждение, Халл писал: «В начале июля 1939 г. Уэллс и я говорили о выгодах, которые мы могли получить от этих отношений. Мы считали, что Ватикан располагал многочисленными источниками информации, в частности в Германии, Италии и Испании, которыми не располагали мы. По моему совету Уэллс написал личное письмо послу Филлипсу в Риме, чтобы узнать его мнение. Филлипс ответил 19 января, рекомендуя установить дипломатические отношения»¹¹⁸. Отнесясь к этой идее положительно, американское руководство отправило Манделейна для продолжения переговоров в Ватикан, а затем они велись через кардинала Гаспарри, которому помогал опытный политик, масон, выпускник иезуитского Фордхэмского университета, архиепископ Нью-Йоркский (с 1939 г.) Фрэнсис Джозеф Спеллман¹¹⁹.

С началом войны в Европе сентябре 1939 года для более тесной связи с правительственными кругами США папа основал в октябре новое, Вашингтонское архиепископство с центром в столице США, а через два месяца для поддержания контактов с американским военным руководством назначил архиепископа Спеллмана главой католического духовенства всей американской армии.

На Спеллмана возлагались большие надежды, поскольку он, так же, как и Тэйлор, был членом Мальтийского ордена, пользовался авторитетом среди правящих кругов Америки, и вообще «в качестве политического менеджера и бизнесмена ему не было равных в церкви»¹²⁰. Надо отметить, что в США Мальтийский орден изначально находился в особом положении. В отличие от других стран, где орден объединял только представителей дворянских родов, для США, в силу их экономического и политического могущества, было сделано исключение. Так что, когда в 1927 году в Нью-Йорке была основана первая Американская ассоциация ордена¹²¹, большинство её членов составили финансовые и промышленные магнаты, придерживавшиеся крайне консервативных взглядов (именно они организовали сопротивление «новому курсу» Ф. Рузвельта).

Спеллман вошёл в орден с самого начала основания этой ветви и стал его Протектором и одновременно президентом «Рыцарей Колумба», которые также присоединились к ордену. По его инициативе членами ордена стали такие деятели, как бывший президент (1911–1933) «Юнайтед Стэйтс Стил корпорейшн» Джеймс Фаррел, глава «УР. Грейс энд К^о» Джозеф Питер Грейс, бостонский предприниматель, отец будущего президента Джозеф Кеннеди, нефтяной магнат Джордж Макдональд и другие, в результате чего ассоциация превратилась в богатую и влиятельную структуру¹²². Благодаря Спеллману Макдональд стал в итоге главой ассоциации и получил от него звание «маркиз Папы».

¹¹⁸ Gayte M. Op. cit.

¹¹⁹ Есть много свидетельств, что Спеллман был гомосексуалистом. На это указывает один из его биографов Джон Куни, а журналист Микелянджело Синьорили описывает Спеллмана как «одного из самых известных, и влиятельных гомосексуалистов в истории Американской католической церкви». О том же пишет Курт Гентри, биограф директора ФБР Эдварда Гувера, указывавший, что в картотеке последнего содержалось много информации на этот счёт. См.: Le Vatican et G.O. T.O. par David Livingstone – Режим доступа: <https://endirectduchaos.com/2016/08/28/noaches-le-vatican-et-lo-t-o-par-david-livingstone/>

¹²⁰ Edwinlindgren C. Some notes about the Sovereign Military Order of Malta in the U.S.A. – Режим доступа: <http://users.panola.com/AAGHS/ARTICLES/MALTA.html>

¹²¹ В 1950 г. будет создана Восточная ассоциация ордена в Сан-Франциско, а в 1974 г. – Южная ассоциация, затем переименованная в Федеральную ассоциацию с центром в Вашингтоне. Численность американских мальтийцев на сегодня достигает 3 тыс. человек.

¹²² Edwinlindgren C. Op. cit.

Спеллман пользовался поддержкой правого крыла Римской курии, в частности кардинала Николы Канали, с 1939 года возглавлявшего Папскую комиссию по делам града Ватикан и управлявшего его финансами. Позже, когда кардинал станет гран-приором Мальтийского ордена, он предоставит Спеллману право на назначение рыцарей в США, а тот, в качестве «услуги за услугу», будет переправлять собранные деньги американских госпиталей не в римскую резиденцию ордена, а непосредственно кардиналу. Более того, хотя вступительный взнос в орден для американцев составлял 1000 дол. (что было значительно ниже, чем в других ассоциациях), Спеллман брал с новых рыцарей от 50 до 100 тыс. дол., а разницу между официальной и реальной суммой направлял в Ватикан¹²³. Финансовые подарки Спеллмана Ватикану, его дружба с Пием XII и выход на экономические и политические элиты США обеспечили кардиналу очень большую власть, которая позволила ему в годы войны превратиться в главного посредника между Белым домом и Ватиканом. Он вёл себя как реальный магистр орденской ассоциации, и именно так к нему относились её члены. Спеллман также сыграл свою роль в укреплении связей Ватикана с Управлением стратегических служб (УСС) – разведывательной структурой США, созданной в 1942 году, глава которой Уильям Донован был его старым другом¹²⁴.

К началу 1940 года вопрос о восстановлении американо-ватиканских отношений был фактически решён, однако на его пути стояло непреодолимое препятствие – оппозиция протестантов, ссылавшихся на принцип отделения церкви от государства, в силу которой Конгресс никогда не проголосовал бы за отмену запрета 1867 года на финансирование дипломатической миссии. И тогда, избрав по совету Уэллса такую форму официальных отношений с Ватиканом, которая не требовала согласия Конгресса, Рузвельт в **январе 1940 года** назначает своего **личного представителя при понтифике**, которым стал М.Ч. Тейлор¹²⁵. Тэйлор находился в Ватикане с титулом «чрезвычайный посол» и был связан с государственным департаментом.

---

¹²³ *Muraise E.* Histoire sincère des Ordres de l'Hôpital. – Ed. Fernand Lanore, 1978. P. 213.

¹²⁴ *Gasnot B.* Les Chevaliers de Malte et Mandela. – Режим доступа: <http://timpouce94.over-blog.com/2015/1/Odes-chevaliers-de-malte-et-mandela.html>

¹²⁵ Назначение Тейлора всё-таки вызвало протесты не католических религиозных организаций США, но они в итоге оказались безрезультатными.

Майрон Чарлз Тейлор и папа Пий XII

В том же году, в мае, с учётом положения на фронте (переход от «странной войны» к горячей), Ватикан при посредничестве кардинала Спеллмана переместил свой золотой запас, оцениваемый в 7,7 млн. дол., из Лондона в американское хранилище «Форт Нокс». С этого времени Федеральный резерв США превратился в его главный иностранный банк и был таковым на протяжении всей войны. Ватикан регулярно получал крупные суммы из США, официально представленные как дары католиков, но в действительности поступавшие из секретных фондов Рузвельта¹²⁶. Это, безусловно, свидетельствовало о том, какое важное место занимал Св. Престол в американской стратегии. В свою очередь, и понтифик очень хорошо понимал будущую роль США, о чём он написал в письме Рузвельту в августе 1940 года, в котором указал, что они могут рассчитывать на поддержку президента в поисках «золотого века христианского согласия ради духовного и материального улучшения человечества»¹²⁷.

Новые финансовые поступления и расширение денежных запасов Ватикана требовали уже иных методов управления, которые позволили бы избежать инспекции со стороны фашистских властей. Поэтому в 1942 году понтифик предпринимает реформу, создав на основе Администрации по делам религии **Институт по делам религии (ИДР)**, который приобрёл статус юридического лица и мог перемещать свои капиталы за границу. Неформально его стали называть Банком Ватикана. Этот Институт стал одной из самых засекреченных папских служб. Не будучи департаментом Римской курии или официальным учреждением Ватикана, он превратился в особую организацию без видимой связи с делами Церкви. Как писал исследователь Т.Ж. Рис, «ИДР – это банк папы, поскольку в определённом смысле он является его единственным и уникальным акционером. Он им обладает, он его контролирует»¹²⁸. В силу этого банк не подвергался никаким аудиторским проверкам внутренних или

¹²⁶ *Lacroix-Riz A.* Op. cit. P. 520.

¹²⁷ *Gayte M.* Op. cit.

¹²⁸ Цит. по: *Simmonot Op. cit.* P. 748. При этом ИДР действует как обычный банк, принимает вклады, открывает текущие

внешних агентств, мог всегда легко переводить средства за рубеж, в любую точку планеты, что стало возможным для других европейских банков только в 90-е годы в связи с либерализацией перемещения капиталов. К тому же в том же 1942 году Ногара добился от Министерства финансов Италии существенных налоговых льгот, а ИДР вообще был свободен от уплаты налогов. Эти преимущества создавали возможности для различного рода махинаций и нарушений международных законов о финансовой деятельности. Во главе банка по рекомендации Ногары был поставлен кардинал Альберто ди Жорио.

Что касается миссии Тейлора, то, поскольку он не мог постоянно присутствовать в Ватикане, интересы США представлял его постоянный помощник, сотрудник Посольства США в Риме **Гарольд Титтманн**, который после вступления США в войну против Германии и Италии, продолжал пребывать в Риме уже при Св. Престоле, обеспечивая связь последнего с противником итальянского государства.

С началом войны тесные контакты с Ватиканом приобрели для американского руководства ещё большее значение, так как ему важно было преодолеть сопротивление американских католиков, с неодобрением относившихся к коалиции с Советским Союзом. Но главная причина особого интереса Вашингтона заключалась в наличии у Ватикана уже упомянутой разветвлённой информационно-разведывательной сети, возможности которой создали условия для сотрудничества секретных служб обоих государств (это была одна из целей, которую преследовал Тейлор). На создание агентурной сети и передавались средства из фондов Рузвельта. Это сотрудничество особенно укрепилось после разгрома немцев под Сталинградом, но не в силу того, что у Ватикана ухудшились отношения со странами «оси», а, напротив, поскольку он рассчитывал на то, что американцы не допустят окончательного разгрома правящих режимов в Германии и Италии или, по крайней мере, спасут их ключевые кадры, в которых было крайне заинтересовано само руководство США.

счета, имеет свои отделения осуществляет перевод денег. Однако открыть счёт здесь могут только резиденты города Ватикан, дипломаты, аккредитованные при Св. Престоле, некоторые высокопоставленные чиновники Ватикана, не пребывающие в городе, члены Римской курии, религиозные деятели, управляющие школами, госпиталями и пр., а также небольшое число итальянских граждан, поддерживающих торговые связи с Ватиканом.

Гарольд Титтманн и Майрон Тейлор в Ватикане

Так что в этот период **посредническая миссия Ватикана выходит на первый план.** Он был привлечён к тайным переговорам о сепаратном компромиссном мире, которые велись между представителями США, Англией и Германией в феврале 1943 года. Для этого в Ватикан в качестве эmissара американских правящих кругов прибыл архиепископ Спеллман, назначенный главным капелланом американских экспедиционных сил. И пока в Швейцарии шли переговоры между американским представителем А. Даллесом и представителем Германии князем Гогенлоэ, архиепископ Спеллман совершал свою собственную миссию, которая продолжалась 6 месяцев. В ходе неё он посетил различные страны Европы, Северную и Южную Африку, Ближний Восток, Иран, и везде в переговорах его сопровождали американские дипломаты и военные. Главной задачей его было добиться выхода Италии из войны при сохранении фашистского режима, но с устранением наиболее скомпрометировавших себя политических фигур, и подписания сепаратного мира с Германией. Это, в частности, он обсуждал во время своей встречи в Анкаре с германским послом фон Папеном (напомним, тоже рыцарем Мальтийского ордена). Как писал нью-йоркский журнал *«Нейтли»*, если бы папские предложения были приняты, «повторился бы Мюнхен в гигантских масштабах»¹²⁹.

Кардинал Спеллман с английским королём Георгом VI

Совместно с Ватиканом американское руководство разрабатывало планы реставрации монархии Габсбургов и создания «Центральной римско-католической империи» в центре Европы в составе Австрии, Венгрии, Баварии, Хорватии и, возможно, Чехословакии. В качестве претендента на австрийский престол выступал тесно связанный с орденом «Опус Деи» Отто фон Габсбург, старший сын последнего австро-венгерского императора Карла I, свергнутого в 1918 году, но не отрешённого от престола – так что Отто считался унаследовавшим

¹²⁹ Цит. по: Шейнман М.М. Указ. соч. С. 222.

все отцовские права. Во время войны он находился в окружении Рузвельта и по поручению Военного министерства США формировал «австрийский легион» как составную часть американской армии.

Самой крупной операцией, проведённой Ватиканом совместно с американцами при непосредственном участии Управления стратегических служб (УСС) уже в конце войны, стали нелегальные перевозки эмигрирующих нацистских и фашистских преступников. Как указывалось в одном из докладов агента спецслужбы американских вооружённых сил Винсента Ля Виста, Св. Престол стал «самой большой организацией», причастной к этой деятельности¹³⁰. Осуществлялось это в ходе операции «Ватиканский коридор» или «Монастырь», в проведении которой активное участие принимал секретарь Ватикана **Джованни Баттиста Монтини**, будущий папа Павел VI, и показательно, что когда он пришёл к власти, архивы Ватикана, касающиеся Независимого Государства Хорватии, повествующие о зверствах усташей, были закрыты¹³¹.

Папа Пий XII с и.о. госсекретаря Ватикана Джованни Монтини

С 1944 года Монтини вместе с Доменико Тардини управляли Госсекретариатом Ватикана, будучи исполняющими обязанности госсекретаря, поскольку после смерти кардинала Мальоне эта должность оставалась незанятой вплоть до 1958 года. Монтини было поручено заниматься беженцами и военнопленными. В результате им были создана Служба поиска и информации о военнопленных и Понтификальная комиссия содействия военнопленным, но, кроме этого, он управлял подпольной сетью, обеспечивавшей выезд из Италии и Германии политических беженцев, среди которых были и евреи. В конце войны эти каналы использовались в других целях – для тайного вывоза нацистских и фашистских преступников. На протяжении войны Монтини работал в тесном сотрудничестве с офицерами и агентами УСС, а также британской и советской разведки против немцев и японцев. В частности, он сыграл активную роль в сборе данных относительно целей американских стратегических бомбардировок в Японии, которым занималось японское отделение ордена иезуитов. За это американцы хорошо расплатились с Ватиканом, передав ему, в частности, часть кассы сицилийской мафии и итальянских франкмасонов¹³².

¹³⁰ Цит. по: Ривелли М.А. Указ. соч. С. 163.

¹³¹ Frattini E. Op. cit. P. 340.

¹³² Engel R. Le Rite de Sodomie. L'homosexualité et l'Église catholique romaine, 2006. – Режим доступа: [http://www.virgo-maria.org/Documents/Randy-Engel/2006_Randy-Engel_Le-Rite-de-Sodomie_-_Chapitre-19-\(pages-1129-a-1167\).pdf](http://www.virgo-maria.org/Documents/Randy-Engel/2006_Randy-Engel_Le-Rite-de-Sodomie_-_Chapitre-19-(pages-1129-a-1167).pdf)

Каналы, через которые уходили нацисты из Европы, носили кодовое название «крысиные тропы» (Rat Lines). Они были связаны со структурой шпионажа США и прикрывались английской разведкой. Создавались они заранее, ещё в 1943–1944 годах помощником Монтини, представителем Австрии при папском престоле епископом Алоизом Гудалем и немцем Вальтером Рауффом, известным как изобретатель передвижных автомобильных газовых камер для карательных подразделений СД и полиции безопасности рейха. В марте 1945 года вместе с Карлом Вольфом Рауфф вёл известные сепаратные переговоры с Алленом Даллесом¹³³.

Осуществлялась данная операция под видом деятельности Понтификальной комиссии содействия военнопленным, а финансировалась как за счёт нацистских средств, отмываемых на «чёрном» рынке, так и за счёт средств Вашингтона, передаваемых через того же М. Тейлора. В итоге Ватикан помог уйти от наказания большому числу немецких, хорватских, австрийских, венгерских и прочих военных преступников, вначале прятавшихся в монастырях под видом священников, а затем с фальшивыми паспортами бежавших в Испанию, Португалию, Южную Америку, Австралию и Канаду. Считается, что по ватиканским паспортам Европу покинуло около 30 тысяч нацистов¹³⁴. По тем же каналам осуществлялся и «трансфер» нацистского золота, курируемый тем же Алоизом Гудалем.

Крайне эффективной в этом плане оказалась деятельность хорватского священника Крунослава Драгановича. По данным американской разведки, за каждого переправленного из Европы преступника он получал от американских спецслужб по 1300 долларов. После переброски нацисты и дальше продолжали пользоваться услугами католических организаций. Так, уже упомянутого нами хорватского министра А. Артуковича, прозванного «министром смерти», прикрывало второе по величине католическое общество США «Рыцари Колумба»¹³⁵. Удалось бежать также и самому Анте Павеличу, первое убежище которому было предоставлено в Ватикане. Затем его переправили в Аргентину, во главе которой тогда стоял Хуан Перон, бывший рыцарем Мальтийского ордена. Скончался Павелич в Мадриде 26 декабря 1954 года, приняв причастие и личное благословение от Пия XII¹³⁶.

Что же касается архиепископа Загребского Алоизие Степинаца, то, отсидев за свои преступления 16 лет, он был произведён Пием XII в кардиналы, стал членом Римской курии, а в 1998 году, при Иоанне Павле II, был причислен к лику блаженных. Его деятельность высоко оценил и папа Бенедикт XVI, который в ходе своего визита в Хорватию летом 2011 года совершил богослужение над его могилой и произнёс большую проповедь, в которой призвал бережно хранить память о «блаженном Степинаце», который руководствовался в своей деятельности «духом гуманизма».

В обеспечении вывоза нацистов участвовали самым непосредственным образом и госпитальеры, снабдившие паспортами до 4 тысяч политических беженцев. Так, на юге Германии этим активно занимались баварские рыцари ордена, работавшие в лагере для беженцев. Осуществлялось это в рамках реализации известной операции «Скрепка»¹³⁷ – программы УСС по вербовке немецких учёных, проводившейся Объединённым агентством по целям разведки. В результате операции в США было переправлено более 900 специалистов, которые приняли участие в создании ЦРУ, Агентства по национальной безопасности и других структур и занимались исследованиями в рамках американских военных программ. Так, уже

¹³³ Lacroix-Riz A. Op. cit. P. 80.

¹³⁴ Тинский Г. Ватикан и политика. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/smi/1820.htm>

¹³⁵ Станоевич Б. Усташский министр смерти: анатомия преступления Андрия Артуковича. – М.: Прогресс, 1989. – Режим доступа: <http://www.x-libri.ru/elib/stano000/00000001.htm>

¹³⁶ Филимонова А. Указ. соч.

¹³⁷ Кодовое название проекта «Скрепка» появилось от скрепок, которыми скреплялись документы с фальшивыми «чистыми» биографиями нацистских учёных, переправлявшихся в США в качестве благонадёжных мигрантов.

упомянутый нами мальтийский рыцарь Джозеф Грейс, владелец «У.Р. Грейс энд К^о», занимавшийся различного рода махинациями, в 1951 году в обход запрета на въезд для нацистов доставил к себе немецкого учёного-химика Отто Амброса, экспериментировавшего в Освенциме, который стал работать у него консультантом¹³⁸.

Также именно с помощью Ватикана англо-американцы возрождали в ряде европейских стран в переломный период войны католические партии, которые должны были стать их главной опорой в период послевоенной реконструкции. Осуществлялось это при тесном сотрудничестве Ватикана с УСС.

Феликс Морлион с Роберто Росселлини

Ещё до освобождения Рима глава УСС Донован вошёл в контакт с бельгийским священником **Феликсом Морлионом**, главой движения Pro Deo (За Бога), призванного сыграть особо важную роль в послевоенные годы. Основой движения стал созданный Морлионом в 1933 году **Информационно-издательский центр** (CIP) для борьбы против авторитарной идеологии, который после германского вторжения в Бельгию переехал в Лиссабон и превратился фактически в европейскую католическую разведывательную службу. В 1941 году с помощью Донавана Морлион перебазировался в Нью-Йорк и, сохранив ту же аббревиатуру – CIP, поменял название центра на «Международную католическую прессу» (Catholic International Press). УСС активно финансировало деятельность Pro Deo, способствовало созданию корреспондентской сети CIP в Оттаве, Мехико, Монтевидео и в Сан Хуане, ставшей важным источником информации для американцев¹³⁹.

Ценность Морлиона для американцев заключалась в том, что он считался экспертом по психологической войне и методам массовой пропаганды, которую осуществлял, соеди-

¹³⁸ Печникова Р.Ю. Мальтийский орден в прошлом и настоящем. С. 42.

¹³⁹ *Aubourg V.* A Philosophy of Democracy under God: C.D. Jackson, Henry Luce et le mouvement Pro Deo (1941–1964) // *Revue française d'études américaines*, 2006/1 (№ 107). – Режим доступа: <https://www.caim.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2006-1-page-29.htm>

няя христианскую проповедь с современными техниками коммуникации (в первую очередь, радио и кино). В 1931 году он создал «Кинематографическую документацию прессы», которая превратилась в международный центр и стала составной частью движения «Католическое действие кинематографа». Он способствовал также расширению деятельности Католического объединения прессы, которое, приняв международный масштаб в 1939 году, вызывало гнев Геббельса.

В Нью-Йорке Морлиона активно поддерживали Генри Льюис, влиятельный хозяин медиа-империи *Time Life, Inc.*, который, будучи пресвитерианином и сыном миссионера, тоже понимал журналистику в миссионерском духе, рассматривая её как инструмент продвижения взглядов правых республиканцев, предвещавших «американский век», в котором Америка призвана спасти человеческую цивилизацию от коммунизма и утвердить свои ценности во всём мире. В это его полностью поддерживал его заместитель К.Д. Джексон, совмещавший журналистику с разведкой и работавший заместителем начальника отдела по психологической войне в войсках союзников. В силу своего положения Джексон завязал тесные контакты с УСС и после войны (1951 г.) возглавил Национальный комитет за свободную Европу, занимавшийся активной пропагандой в отношении стран Центральной и Восточной Европы, и стал специальным помощником Эйзенхауэра по международным делам, концентрируясь на вопросах пропаганды, культурной дипломатии и психологического воздействия.

Во время своего пребывания в США Морлион проникся американской идеей «гражданской религии», обеспечившей мирное сосуществование веры и демократии, и с тех пор не переставал прославлять философию отцов-основателей Америки, лежавшую в основе его деятельности по примирению наступательной демократии и обновлённого христианства с возрождением европейской цивилизации. Он стал ярким защитником превосходства американской модели.

Феликс Морлион во время одной из своих «проповедей»

После освобождения Рима Морлион переехал сюда и реорганизовал своё движение по американскому образцу. СРР был переименован в Американский совет по международному продвижению демократии под Божьим покровом (Democracy Under God). То есть европейское понятие Pro Deo он заменил на типичное американское Democracy Under God, противопоставив демократической антиклерикальной модели, выросшей из Французской революции, демократическую американскую модель, исходящую из уважения религиозных свобод. Она должна была служить образцом для формировавшихся в Европе новых христианско-демократических партий. Одновременно по просьбе Пия XII в ноябре 1944 года Морлион основывает в Риме **Школу средств массовой коммуникации**, которая стала координационным ядром антикоммунистической деятельности Ватикана. Она ковала соответствующие кадры, инструктировавшие активистов «гражданских комитетов», которые создавались главой движения «Католическое действие» Луиджи Геддой¹⁴⁰. Созданная им сеть включала 18 тысяч комитетов, объединявших активных и вооружённых граждан, превратившихся в настоящий ударный отряд понтифика. Они тайно и щедро финансировались американским правительством и сыграли ключевую роль в победе христианских демократов на выборах в 1948 году. Что касается общей финансовой помощи, шедшей через УСС, а затем

¹⁴⁰ Aubourg V. Op. cit.

через ЦРУ с 1946 по 1972 год, то, по данным, оглашённым на заседании Палаты представителей США, она составила 65 млн. долларов¹⁴¹.

В том же 1944 году Морлион при поддержке Ватикана создаёт **Частный университет социальных исследований Pro Deo**¹⁴², построенный по модели американских университетов, призванный внедрять американские образ мышления и ценности европейским студентам, среди которых были люди разных вероисповеданий – христиане, иудеи, мусульмане, индуисты и буддисты. Здесь преподавали экономические, политические и социальные науки на основе американских концепций, которые распространялись на всё более широкий круг управленческих кадров и деловых людей, способствуя адаптации европейских стран к функционированию современной промышленной демократии. Разрабатывали их американские фонды, которые финансировали преподавателей и различные институты политических наук в целях реформирования университетских структур Западной Европы, считавшихся устаревшими (напомним, что экспорт новых управленческих технологий осуществлялся под эгидой плана Маршалла). В результате университет Pro Deo, имевший не прямые, но очевидные связи с ЦРУ, превратился в один из главных антикоммунистических идеологических центров Католической церкви, публиковавший доклады и обзоры, сильно напоминавшие разведывательные донесения¹⁴³.

Характерно, что в первые послевоенные годы, несмотря на сочувствующий нейтралитет папы в отношении нацистов, никто не поднимал вопроса о его «публичном молчании» по поводу преследования евреев. Более того, многие еврейские союзы выразили тогда римскому понтифику свою глубокую благодарность за тайную помощь жертвам нацизма. Так, Наум Гольдман, президент Всемирного еврейского конгресса (ВЕК), выделившего в 1945 году на благотворительные цели Ватикана 20 тысяч долларов, писал о Пие XII: «С особой признательностью мы вспоминаем всё, что было сделано им для преследуемых евреев в один из самых трудных периодов их истории». В том же духе писала о нём и Голда Меир, первый премьер-министр Израиля: «За десять лет нацистского террора, когда наш народ терпел ужасы мученичества, папа выражал осуждение угнетателям и выражал солидарность с их жертвами. Наша эпоха обогатилась этим голосом, утверждающим великие моральные истины»¹⁴⁴. Самым ярким примером благодарности евреев стало обращение в католичество главного раввина Рима Исраэля Золли (Золлера), вызвавшее большой скандал в иудейской среде.

Данная позиция была объяснима, ведь поведение Св. Престола в годы войны защищало само руководство США, представитель которого на Нюрнбергском процессе Кемпнер заявил: «Всякая попытка пропаганды со стороны Церкви против Рейха и Гитлера была бы не просто спровоцированным самоубийством..., но усилила бы репрессии против иудеев и священников»¹⁴⁵.

Ватикан встраивался в создающийся тогда на Западе новый, теперь уже «американский порядок». Католики составляли большинство населения Европы (тогда ещё её называли «Ватиканской Европой»), и главную ставку правящие круги Запада делали на христианско-демократические партии и движения¹⁴⁶. Так что в условиях развязываемой США «холодной войны» они не могли допустить какой-либо дискредитации лидера католического мира и были заинтересованы в укреплении его пошатнувшегося в глазах антифашистских

¹⁴¹ Gasnot В. Op. cit.

¹⁴² С 1974 г. он называется Международный свободный университет социальных исследований.

¹⁴³ Моравский З. Ватикан издали и вблизи. – М.: Прогресс, 1981. С. 77.

¹⁴⁴ Цит. по: Смирнова А. Папа Пий XII и фашизм. – Режим доступа: katolikforum.ru/index.php?showtopic=1012

¹⁴⁵ Там же.

¹⁴⁶ В христианско-демократическую партию Италии США вложили к 1948 г. 350 млн. дол., а Пий XII лично передал 100 млн. лир.

сил авторитета, политического веса и влияния в международных делах. Святой Престол должен был стать важным символом идейной сплочённости Европы перед лицом социалистического лагеря, так что в течение 13 лет своего послевоенного понтификата Пий XII действовал в тесном союзе с США, подкрепляя их экономическое и военное могущество своим духовным авторитетом.

Этот тесный союз также подкреплялся тем, что президент Г. Трумэн превратил религию в составную часть своей внешнеполитической стратегии, считая, что именно она поможет сплотиться американскому народу и взять на себя роль мирового лидера. Так, в своём выступлении перед Федеральным советом церковей Христа в марте 1946 года Трумэн заявил следующее: «Если мы хотим, чтобы цивилизованный мир, каким мы его знаем, выжил, то страшной мощи, которую человек научился извлекать при помощи атомной энергии, нужно противопоставить духовную силу ещё больших масштабов... Протестантская церковь, Католическая церковь и Иудейская синагога, соединившись друг с другом в братском единстве, должны запустить эту ударную волну, которая позволит осуществить это нравственное и духовное пробуждение»¹⁴⁷.

Так что союз с Ватиканом должен был способствовать решению задач и внутренней, и внешней политики США, а поддержка Вашингтона, в свою очередь, укрепляла авторитет Св. Престола. В апреле 1946 года Трумэн продлил миссию М. Тейлора, возложив на него обязанности представлять президента и перед главами других религий, а в августе 1947 года папа и президент обменялись письмами, в которых выражалось взаимопонимание относительно послевоенной миссии Запада. Г. Трумэн призвал Пия XII к тесному сотрудничеству со «всеми моральными силами, представляющими интересы свободного мира», подчеркнув, что прочный мир может основываться только на принципах христианства. А папа в ответе президенту, воздав должное сплочению в мировом масштабе под главенством США сил, борющихся против «несправедливости и лжи», пообещал всю возможную помощь, заявив, что президент найдёт «в Божьей церкви полного радости, искреннего, готового к сотрудничеству партнёра»¹⁴⁸.

Призвав открыто к новому «крестовому походу» против коммунизма, папа чётко сформулировал свою позицию в международных делах, заявив, что он против деления мира на фашистов и антифашистов, противопоставив этому делению свою формулу: «За или против Христа». В своём рождественском послании 1947 года он объявил «дезертиром и предателем любого, кто окажет материальную поддержку, предоставит свои услуги и способности, помощь и голос партиям или властям, не признающим Бога»¹⁴⁹.

Такое тесное ватикано-американское партнёрство ярко проявилось в американизации папской курии. Американские прелаты приобрели исключительное положение в церковном руководстве, а влияние Спеллмана, ставшего в 1946 году кардиналом, было настолько велико, что вплоть до 1958 года, пока было вакантно место госсекретаря, ходили слухи о его возможном назначении на эту должность. Слухи основывались на признании значения американской финансовой помощи Ватикану, однако Пий XII посчитал, что неудобства международного порядка, связанные с американским гражданством Спеллмана, покрывают значительные преимущества такого выбора.

---

¹⁴⁷ *Truman H.S.* Address in Columbus at a Conference of the Federal Council of Churches. – Режим доступа: <https://www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php?pid=1494>

¹⁴⁸ *Truman H.S.* Exchange of Messages With Pope Pius XII, August 28, 1947. – Режим доступа: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=12746>

¹⁴⁹ Григулевич И.Р. Указ. соч. С. 259.

Пий XII с кардиналом Спеллманом

Все появившиеся в курии в эти годы американцы были рекомендованы лично Спеллманом. Они были введены понтификом в большом количестве в секретариат, поставлены во главе некоторых конгрегаций и немецкой нунциатуры. В благодарность за «щедрую финансовую помощь американских католиков» впервые американцы были поставлены во главе ордена францисканцев (Валентин Шааф) и трёх его ветвей, а также во главе ордена капуцинов (Клемент Бауэр). Американцем был и ректор папского Григорианского университета Винсент Мак Кормик. Католики из США наводнили и коллегуим «Руссикум». Из 32 кардиналов четверо представляли Американскую церковь¹⁵⁰.

Финансовая помощь США имела особое значение для поддержки христианских демократов, которые на выборах в апреле 1948 года одержали победу. А в июне того же года Пражское телеграфное агентство сообщило, что между Правительством США и Ватиканом было заключено секретное соглашение, по которому США взяли на себя финансирование антикоммунистической деятельности последнего. В этих целях произошла и реорганизация ватиканской разведки, которая объединилась с разведывательной службой ордена иезуитов. Новый орган, во главе которого встал сам иезуитский генерал, преемник Ледуховского **Жан Батист Янсене** (годы руководства: 1946–1960), подчинялся Монтини. «Отдел стран Востока и Юго-Востока Европы» данной разведывательной структуры возглавлял иезуит Шмидер, а шпионажем в странах Центральной Европы ведал накопивший опыт в ходе реализации плана Тиссерана иезуит Роберт Либер.

Как указано в анонимной книге «*Секретные документы ватиканской дипломатии*», вышедшей в Италии в 1948 году, разведывательной деятельностью Св. Престола руководил непосредственно и лично Пий XII, который часто устраивал совещания с участием Монтини и других деятелей Ватикана. Он требовал, чтобы все католические организации, монашеские ордена и отдельные церковные деятели максимально использовали свои возможности для сбора разведывательных сведений, чтобы вся периферийная сеть ватиканской разведки немедленно установила контакт с местными резидентурами американской и английской разведок и передавала им всю информацию общего характера. Что касается подготовки кадров для этой деятельности, то ею занимались Конгрегация пропаганды веры и Конгрегация семинарий, университетов и исследований.

¹⁵⁰ Lacroix-Riz A. Op. cit. P. 576.

Генерал иезуитов Жан Батист Янссен

Совместная работа американской и ватиканской разведок облегчалась тем, что значительную часть членов ордена иезуитов в это время составляли американцы. Из 28234 иезуитов, имевшихся в мире к концу 1946 года, 6282 находились в Соединенных Штатах, 4973 – в Испании, 4566 – в Англии, Канаде, Ирландии и Бельгии, 3154 – в Германии и Голландии, 3100 – во Франции, 2450 – в Латинской Америке, 2353 – в Италии и 1356 – в других странах¹⁵¹.

Важный канал связи Ватикана с американскими спецслужбами обеспечивал Мальтийский орден, деятельность которого имела тем большее значение, что с началом «холодной войны» возросла численность и его американской ветви. В 1946 году орден вручил свою награду за службу в контрразведке главе представительства УСС (затем ЦРУ) в Риме Джеймсу Энглтону, через которого передавались деньги христианским демократам. Он отвечал и за операцию по спасению мальтийского рыцаря Валерио Боргезе, которого итальянские партизаны приговорили к расстрелу¹⁵². Позже такую же награду получил и упоминавшийся нами Луиджи Гедда, который был ключевой фигурой в стратегии, разработанной мальтийским рыцарем бароном Луиджи Паррилли и призванной обеспечить при поддержке ЦРУ победу христианских демократов. Паррилли, камердинер папы, сочувствовавший фашистам, принимал участие в переговорах Аллена Даллеса с Карлом Вольфом в марте 1945 года. Активно действовал и Спеллман, передававший огромные деньги на поддержку итальянских католиков и мобилизовавший итало-американцев, чтобы они убедили своих родных в Италии голосовать против коммунистов¹⁵³. В 1948 году госпитальеры наградили своим высшим орденом Большого креста бывшего нацистского генерала Рейнхарда Гелена, чей опыт (а он возглавлял в годы войны немецкую разведку на Восточном фронте в СССР) использовался американцами при создании ЦРУ и разведывательной службы ФРГ, во главе которой он и был поставлен.

О возрастании влияния ордена свидетельствует и тот факт, что в 1946 году к уже указанным нами существовавшим двум протестантским орденам, носящим наименование Мальтийских, добавились ещё два: орден Иоаннитов в Нидерландах, учреждённый как неза-

¹⁵¹ Минаев В. Указ. соч. С. 329.

¹⁵² Бейджент М., Ли Р, Линкольн Г. Мессианское наследие. – М.: Эксмо, 2006. С. 467.

¹⁵³ Gasnot B. Op. cit.

висимый Королевский Голландский орден св. Иоанна Иерусалимского со штаб-квартирой в Гааге, во главе которого встал принц Бернгард Голландский (в 1954 г. он станет секретарём Бильдербергского клуба); орден Иоаннитов в Швеции, учреждённый Королевским декретом в Стокгольме, во главе которого сегодня стоит Карл XVI Густав Шведский¹⁵⁴. В 1961 году все 4 не католических ордена мальтийцев объединились между собой в Союз орденов Иоаннитов.

В 1949 году, с завершением формирования двух мировых систем и с образованием НАТО, папа открыто выступил в поддержку военного блока, объявив в февральской речи «освободительную войну» против социалистических стран справедливым деянием. Пиком политики «холодной войны», проводимой Католической церковью, явилось принятие Конгрегацией Священной канцелярии в июле 1949 года декрета, осуждающего коммунизм. Под угрозой отлучения от церкви запрещалось: вступать в коммунистическую партию и симпатизировать ей, распространять, читать или публиковать книги, газеты, журналы или листовки, излагающие теорию и практику коммунизма. Считалось, что коммунистические руководители и теоретически, и практически выступали врагами Бога и Церкви Христовой, даже если они не возражали против религии. Пий XII активно поддерживал католические церкви в Восточной Европе, а в 1952 году опубликовал апостолическое послание к народам России, в котором призывал их отречься от коммунизма и обратиться в католическую веру.

Стремясь создать противовес Советскому Союзу и обеспечить своё духовное лидерство в Западной Европе, Ватикан активно содействовал европейской интеграции. Но вместо несостоявшегося проекта империи Габсбургов ставка была сделана теперь на «историческое примирение» Франции и Германии, которое рассматривалось американцами как основа новой «атлантической Европы». Показательно, что те общественные и политические деятели, которые стояли у истоков интеграции, являлись убеждёнными католиками, были тесно связаны с Ватиканом и, вместе с тем, и это главное, придерживались чётко проатлантической линии. Речь идёт о Жане Монне, Робере Шумане, Конраде Аденауэре и Поль-Анри Спааке. Так, К. Аденауэр, как и Р. Шуман, был близок к «Опус Деи» (об ордене см. ниже), дружен с папой ещё с довоенных времён и фактически представлял интересы Ватикана в Европе.

В 1946–1947 годах для реализации панъевропейского проекта англо-американцы создали множество организаций, призванных сплотить те круги европейской элиты, которые ратовали за создание наднационального федерального объединения. Среди них – Европейская лига экономического сотрудничества, Всемирное федералистское движение, Европейский союз федералистов, Европейское движение, Американский комитет объединённой Европы и другие. Все они были созданы при содействии американского Совета по международным отношениям и лично Аллена Даллеса (работавшего в ЦРУ, которое он возглавит в 1953 г.) для мобилизации общественного мнения европейцев на ускорение интеграции.

В 1948 году папа принял в Риме второй Конгресс Европейского союза федералистов. Однако наряду с официальными панъевропейскими организациями, работавшими скорее на общественное мнение, были созданы и другие, теневые структуры, направленные на реальное объединение господствующего класса Европы. Одной из них стало тайное транснациональное общество «Круг» (Cercle), включавшее промышленников, банкиров, политиков и пр. и сформированное в самом начале 50-х годов французским премьер-министром Антуаном Пинэ, связанным с «Опус Деи»¹⁵⁵. Представители последнего, а также члены Мальтийского ордена играли важную роль в деятельности этого Общества, ратуя за возрождение Священной Римской империи «от Атлантики до Чёрного моря».

¹⁵⁴ Андреев А., Захаров В., Настенко И. Указ. соч. С. 219–220.

¹⁵⁵ Le Cercle and the struggle for the European continent. Private bridge between Vatican-Pan-European and Anglo-American intelligence. – Режим доступа: https://wikispooks.com/ISGP/organisations/Le_Cercle.htm

Реальным же создателем «Круга» считается помощник Пинэ Жан Виоле. После войны он был арестован за сотрудничество с нацистами, однако вскоре освобождён и «по указанию свыше» вступил в «Опус Деи» (хотя некоторые исследователи предполагают, что он уже был членом ордена, потому и добился освобождения). Виоле завербовал двух активных членов «Опус Деи» – Альфреда Санчеса Белла и уже упомянутого Отто фон Габсбурга, который основал в 1949 году Европейский центр документации и информации (CEDI), став его пожизненным президентом. CEDI представлял собой один из первых крайне правых аристократических панъевропейских институтов Ватикана¹⁵⁶.

Подписание договора о создании ЕЭС в Риме в 1957 г.

Главная задача «Круга» заключалась в обеспечении франко-германского союза, так что ключевыми фигурами в нём стали К. Аденауэр, Ф.Й. Штраус (Министр обороны во втором правительстве Аденауэра), Р. Шуман и Ж. Монне. Последний был связан с высшими финансовыми и политическими кругами США, Англии и Западной Европы и считался важнейшим игроком в процессе интеграции, будучи тем самым «серым кардиналом», который определял основное направление её развития как наднациональной структуры. Италия же была представлена крупным бизнесменом К. Пезенти, чья финансовая империя создавалась Банком Ватикана. Главным детищем Ж. Монне стало созданное в 1951 году Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). При этом показательно, что если Договор о ЕОУС был подписан в Париже, то Договор о Европейском экономическом сообществе (ЕЭС) и Европейском сообществе атомной энергии (ЕСАЭ) 1957 года были подписаны уже в Риме.

¹⁵⁶ Ibid.

М. Ч. Тейлор в Ватикане

Что же касается непосредственно Ватикана и США, то, хотя Трумэн и желал установления между ними полноценных официальных отношений, но этому продолжало мешать жёсткое сопротивление протестантских кругов, выступавших вообще за закрытие миссии Тейлора. После ухода Тейлора в отставку в январе 1950 года Трумэн всё-таки назначил в 1951 году полномочным послом при Св. Престоле близкого к католикам генерала Марка Кларка, освобождавшего Рим. Но это вызвало такую серьёзную полемику в обществе и критику в адрес Католической церкви со стороны сплочённого протестантского сообщества, что президент вынужден был отказаться от своего решения. Как пишет историк Мари Тэйт, в своём желании сформировать единый антикоммунистический фронт Гарри Трумэн переоценил способность протестантских организаций преодолеть настороженность в отношении католицизма. Причём в некоторых протестантских кругах католицизм оценивался как более опасный и скрытый враг, чем коммунизм¹⁵⁷.

В итоге миссия Тейлора была закрыта так же, как в XIX веке, даже без уведомления Св. Престола. Как писал Монтини британскому поверенному в делах, «у Ватикана сложилось впечатление, что США просто “использовали” его, когда у них были трудности» и что он был шокирован «той резкой и радикальной формой, в какой был положен конец миссии Тейлора». Ватикан исключал теперь возможность какого-либо личного представительства или представительства через американское посольство в Риме, настаивая исключительно на нормальных дипломатических отношениях, какие он имел с другими странами, на что американское посольство пойти не могло.

Наметившееся в американо-ватиканских отношениях дистанцирование усилилось во второй половине 50-х годов, что объяснялось также тем, что Пия XII стала серьёзно беспокоить усиленная американизация европейского общества, в первую очередь в области культуры, осуществлявшаяся по протестантским лекалам и подкреплённая огромными финансовыми возможностями. С осторожностью относился он и к растущему влиянию аме-

¹⁵⁷ ЦаЦе М. Оп. ей.

риканских католических иерархов, отличавшихся независимыми взглядами и настойчиво продвигавшими прогрессистские идеи. Наконец, к концу его понтификата в условиях нарастания угрозы ядерной войны началось некоторое смягчение отношений с Советским Союзом. В силу всех этих причин межгосударственные отношения между Ватиканом и США поддерживались в виде негласных и неформальных контактов. Но это никоим образом не ослабило тесного сотрудничества спецслужб и финансовых связей Св. Престола и США.

Глава 6

Утверждение религиозного плюрализма в послевоенной Европе

После Второй мировой войны в религиозной жизни Западной Европы произошли большие перемены.

Как известно, в европейских государствах национальные религии традиционно пользовались особым статусом, обеспечивавшим им доминирующее положение в обществе. Церковно-государственные отношения в той или иной стране были своеобразны в силу особенностей исторического развития, своеобразия политической культуры и национальной психологии. Это предопределило ведущую роль католицизма в Италии и Испании, англиканства в Англии, лютеранства в Дании и т. д. Везде существовали свои формы взаимосвязи между институтами государства и религиозными объединениями, гарантировавшими национальной церкви привилегированное положение, позволявшее сохранять традиционную систему ценностей.

Однако ведущие позиции, занятые США в послевоенном западном мире, привели к установлению ими своего идейно-культурного влияния в Европе, выразившегося в том числе и в попытках навязать ей **американскую модель религиозно-этического плюрализма**, признающего абсолютно равные права за всеми религиозными сообществами и церквями в том или ином обществе. Основой этой модели является Положение об отделении церкви от государства, закреплённое в Первой поправке к Конституции США, принятой в 1791 году, в которой говорится, что «Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих её свободное вероисповедание, либо ограничивающих свободу слова и печати или права народа мирно собираться и обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб». Причём если первоначально эта норма относилась только к федеральной власти, а Штаты могли регулировать отношения с церквями, то в 1947 году её действие было распространено уже на законодательную деятельность Штатов, в результате чего в стране утвердилось полное равноправие религий.

Данный подход был чужд европейской традиции, поэтому вместо равноправия всех религий в послевоенной Европе в качестве базового принципа светскости стало рассматриваться Положение **о свободе совести**. Это понятие, трактуемое как свобода морально-этических воззрений, то есть право на свободу религиозного и безрелигиозного воззрения, и стало фактически системообразующим в послевоенной концепции прав человека. **Как международный стандарт** Положение о свободе совести было закреплено в ст. 18 Всеобщей декларации прав человека, провозглашённой Резолюцией ГА ООН от 10 декабря 1948 г.¹⁵⁸, а **в качестве международной нормы** оно было утверждено в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в ноябре 1950 года в Риме странами – членами организации Совета Европы (основана в мае 1949 г.). Конвенция создала и действенный механизм для обеспечения провозглашённых прав и свобод: вплоть до 1999 года эту роль выполняла Европейская комиссия по правам человека, а затем – Европейский суд по правам человека, куда может обращаться любой считающий себя ущемлённым в своих правах.

---

¹⁵⁸ Статья 18 утверждает: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков». // Религия и закон. – М., 1996. С. 8.

Такую же норму подтвердила ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.

На базе этих международно-правовых актов и сформировался **«либеральный стандарт» религиозной свободы, обязательный для утверждения в национальных законодательных актах тех стран, которые признают себя «приверженными демократическим ценностям».**

Естественно, этот стандарт предполагал повсеместное нивелирование отношений между Церковью и государством, однако европейская реальность оказалась намного сложнее. В результате чего конкретные формы взаимосвязи между государственными институтами и религиозными объединениями в каждой стране сохранили своё своеобразие, обусловленное особенностями исторического развития, политической культурой и национальной психологией. И каким бы автономным ни было государство, его политика не может не отражать те мировоззренческие особенности, которые формируют национальное коллективное сознание отдельных европейских народов. Поэтому и при свободе совести и светскости в Европе сохранилось многообразие форм церковно-государственных отношений, которые были настолько индивидуальны, что даже с образованием Европейского союза его руководство не стало разрабатывать никакой программы, направленной на их унификацию.

Между тем, хотя утверждение религиозного плюрализма не привело к радикальному изменению правового статуса традиционных религий, его последствия сказались в другой сфере – в сфере религиозного сознания, которое стало переходить в стадию эрозии в силу настойчивого вытеснения из общественной сферы традиционных религиозных ценностей как нормы взаимоотношений. Общество «массового производства и потребления» 50-60-х годов создало техническую базу для утверждения новой экономической идеологии, призванной обосновать ценности общества «всеобщего благоденствия», в котором преобладал новый тип гражданина. Это был носитель чисто потребительской светской морали, **не отягощённой ограничительными религиозными нормами и принципами.** Так что его ценности и стандарты поведения были несовместимы с требованиями христианской морали.

Характерной и решающей чертой распространявшейся «массовой культуры» было рыночное умонастроение, трактовавшее почти всё лишь как предмет потребления, подчинённый экономическим соображениям. И формировавшееся на этом понимании массовое сознание вытесняло на периферию всё, что не вписывалось в его стереотипы и чего нельзя было поставить на коммерческий поток. Соответственно, так стали относиться не только к науке и искусству, но и к религии. В свою очередь, как протест на этот техницизм, дегуманизацию общественных отношений и отчуждённость личности от общества стала развиваться «молодёжная контркультура», уходившая в своём неприятии реальности уже в тотальное отрицание традиционных ценностей, ратуя за полное освобождение личности от каких-либо нравственных ограничений, препятствовавших свободному проявлению её инстинктов.

В новых условиях Церковь, чтобы сохранить своё влияние, пошла по пути приспособления к либеральным стандартам современного общества, начав подстраивать теологию под требования духовного выбора молодого поколения европейцев. Этот процесс **«коммерциализации» религии** был подробно описан американским исследователем Питером Бергером в конце 60-х годов. Он констатировал, что религиозное разнообразие означает фактически формирование свободного «рынка религий», в котором плюрализм «распространяется и на содержание вероучения, то есть на товар, сбываемый субъектами религиозного рынка... Пока религиозные учреждения занимают в обществе положение монополистов, содержание религии определяется в соответствии с той теологической традицией, которая представляется убедительной и/или уместной религиозному руководству. Религия всегда была подвержена самым что ни на есть мирским воздействиям..., однако ситуация плюрализма порождает новую форму мирского воздействия, возможно, более мощную по своему влиянию на

содержание религии, чем такие более древние формы, как желание короля или классовые интересы: **динамику предпочтений потребителя**»¹⁵⁹.

В наибольшей степени это проявилось в мутации протестантской теологии, которая со временем приняла радикальный характер, сконцентрировавшись на разработке таких концепций, как «секулярная теология», «безрелигиозное христианство», «теология смерти Бога». Всё более обмирщаясь, протестантизм настолько глубоко усвоил секулярный гуманизм и либеральное понимание прав и свобод человека, что стал совершенно безопасен для светской культуры, полностью вписавшись в отстаиваемый ею мировоззренческий плюрализм. С особой силой этот чисто прагматический подход к религии проявился в успехах **экуменического проекта**, который начал разрабатываться англиканами ещё с конца XIX века¹⁶⁰.

Находясь под сильным влиянием английского масонства, экуменизм не представлял собой подлинно церковного движения, а преследовал чётко политические цели, призванные обеспечить доминирование протестантского направления¹⁶¹. Основная концепция экуменизма, **ставшая синтезом протестантского учения о Церкви и идеи масонского универсализма**, была сформулирована на Ламбетских конференциях Англиканской церкви в 1888 и 1897 годах. Она исходит из т. н. «теории ветвей» (Branch Theory), исходящей из образа древа, ствол которого воплощал единую неделимую Церковь, а многочисленные ветви – различные равноправные между собой церкви, являющиеся разнообразными проявлениями единой Церкви. В соответствии с ней все христианские церкви равны и каждая в отдельности, обладая только частичной истиной, в несовершенном виде представляет собой всего лишь различное проявление единой Церкви. Чтобы «реконструировать» единую истину и утвердить единую Церковь, необходимо путём диалога привести все существующие богословские учения к некому общему знаменателю, в качестве которого предлагается определённый **«догматический минимализм»**. Он исходит из признания сходных положений в богословских учениях, к коим относятся Священное Писание, апостольские символы в Никео-Цареградском Символе веры, два таинства (крещения и причащения) и принятие епископата как исторического факта.

---

¹⁵⁹ Бергер П. Секуляризация и проблема убедительности. С. 5. – Режим доступа: http://jder.narod.ru/1ibrary/nz_2_2.htm

¹⁶⁰ Первоначально среди англикан и старокатоликов возникла мысль о сближении с Православием и даже о возможности объединения. Поскольку англикане искренне заявляли о готовности перейти к православным ценностям, православные иерархи и богословы вступили в переговоры, стали принимать участие в дискуссиях, конференциях, доверяя намерениям протестантов и питая иллюзии относительно целей экуменизма.

¹⁶¹ См. Доклад прот. И.Г. Разумовского «Экуменическое движение и Православная церковь». Деяния Сопровождающие главы и представителей автокефальных православных церквей в связи с празднованием 500-летия Автокефалии Русской православной церкви, 8-18 июля 1948 г. Т. 2. – Режим доступа: http://www.krotov.info/history/20/1940/1948_07.htm

Джон Мотт

По сути, речь шла об утверждении принципа толерантности по отношению к учениям других церквей и достижении через политику компромиссов чисто внешнего единства христианских конфессий. Термин «экуменизм», понимаемый в этом смысле, был введен членом Методистской церкви США, масоном **Джоном Моттом (1856–1955)**¹⁶², председателем Всемирной миссионерской конференции протестантских церквей, состоявшейся в Эдинбурге в 1910 году, на которой и было основано экуменическое движение. Этот греческий термин умело прикрывал смысл и цели движения, позволяя использовать его в привычном для православных сочетании «Вселенская Церковь». В реальности речь шла о создании новой всемирной церкви.

В предвоенные годы масонство стремилось активно использовать религиозных деятелей в своих политических целях, для чего оно взяло на себя организацию и финансирование экуменического проекта. В частности, активное участие в нём принимал Эндрю Карнеги, чья программа предусматривала через объединение церквей объединить народы политически. После конференции он предоставил 2 миллиона долларов и основал Фонд для создания международной церковной организации. Благодаря этому в августе 1914 года было учреждено движение «Всемирный союз международного содружества народов при посредстве церквей», который должен был оказывать влияние на международные отношения.

Первая мировая война, разделившая англо-саксонский и германский миры, воспрепятствовала реализации протестантского объединительного проекта. Однако после неё этот процесс возобновился и шёл параллельно с формированием международных политических организаций, призванных создать условия для политического объединения мира под англо-

---

¹⁶² Мотт ещё в юности принял активное участие в деятельности Христианской ассоциации молодёжи (ИМКА) в США. В 1895 г. он основал в Швеции, в древнем монастыре святой Биргитты, Всемирный христианский студенческий союз. Он же основал Студенческое добровольное движение иностранных миссий. С 1901 по 1903 г. Мотт совершил поездки в Азию, Австралию и Европу и везде содействовал созданию христианских студенческих организаций. После Эдинбургской конференции Джон Мотт возглавлял постоянный комитет, направлявший деятельность экуменических организаций между конференциями. В 1917 г. Мотт со специальной делегацией выехал в Россию, где встречался с митрополитом Московским Тихоном и получил от обер-прокурора Синода Львова письмо с заверениями о поддержке экуменического движения «Вера и Устройство». После войны он присутствовал на Парижской мирной конференции, где защищал свободу религии. Мотт духовно и материально поддерживал русское Православие в эмиграции; при его поддержке были созданы в Париже Религиозно-философская академия под руководством Николая Бердяева, издательский журнал «Путь», куплено Сергиево подворье, открыт Богословский институт, основано издательство «ИМКА-Пресс». Он же инициировал создание Русского студенческого христианского движения в эмиграции.

американским лидерством. Главное внимание было уделено организационному оформлению двух существующих течений – «Веры и Устройства» и «Жизни и Деятельности».

Авторы экуменического проекта прекрасно понимали, что без привлечения к участию Поместных православных церквей и римо-католиков он терял свой смысл. Однако Ватикан с самого начала отказался от участия в экуменическом движении. В 1928 году Пий XI выпустил энциклику *Mortalium ánimos*, жёстко осудившую это движение. После него Пий XII также критиковал и даже осудил протестантскую инициативу в области экуменизма, исходя из чёткой позиции, что объединение возможно только в случае возвращения отколовшихся протестантов в лоно Католической церкви. Со времён Тридентского собора (1545–1563 гг.) в католическом богословии считалось, что «подлинная Церковь Христова пребывает исключительно в Католической церкви» и все таинства, совершаемые вне попечения папы, незаконны. Это положение Пий XII выделил с особой силой в своей энциклике 1943 года *Mystici Corporis* и подтвердил ещё раз в своём заявлении от 12 августа 1950 года, в котором говорилось, что «таинственное Тело Христова и Римская Католическая церковь – это одно и то же»¹⁶³. В 1919, 1948 и 1949 годах Св. Престол выпустил 3 декрета, запрещавшие католикам участвовать в экуменических встречах без его предварительного согласия. В силу этого папство крайне болезненно и ревниво воспринимало попытки протестантизма привлечь к сотрудничеству православные церкви, в отношении которых Ватикан сам разрабатывал проект их поглощения через «восточный обряд» и криптокатолицизм. Но в итоге неучастие Католической церкви в экуменическом движении лишь обеспечивало лидерство протестантов и укрепляло англосаксонское влияние на континенте.

Между тем, самую серьёзную преграду на пути осуществления экуменического проекта в плане религиозном представляло именно Православие, и главная задача заключалась в привлечении Русской и Константинопольской церквей.

Константинопольская церковь под сильнейшим давлением протестантских кругов в итоге пошла на уступки, опубликовав в 1920 году энциклику, адресованную «всем Христовым Церквам», в которой, кроме всего прочего, предлагалось введение Григорианского календаря, общение богословских школ, пользование храмами других церквей и т. д. Само содержание энциклики, которую подписали местоблюститель патриаршего престола митрополит Дорофей Прусский и ещё 11 митрополитов, демонстрировало совершенно иной тон по сравнению с предшествовавшими документами. Появились еретические формулировки, в которых само слово «Церковь» употреблялось не только по отношению к поместным церквям, но и по отношению к различным еретическим конфессиям. В ней указывалось, что «нельзя отвергать взаимное сближение различных христианских церквей и общение между ними только по причине существования догматических различий...» и что надо работать над «подготовкой и осуществлением **полного единения**». В качестве первого шага на пути взаимного доверия и любви предлагалось внедрять практику тесного сотрудничества, взаимного обмена праздничными посланиями, обмена студентами богословия, что подготавливало бы создание единого всехристианского совета, который мог рассматривать и решать вопросы, представлявшие взаимный интерес¹⁶⁴.

Энциклика была с воодушевлением принята последователями экуменизма; для православных же поведение Константинополя было беспрецедентным.

¹⁶³ Суттнер Э.Х. Исторические этапы взаимных отношений церквей Востока и Запада. – М., 1998. С. 67. Полнота общения между православными и католиками была утрачена окончательно после издания Конгрегацией по распространению веры Декрета 1729 г., который запрещал «общение в таинствах». В ответ на это православные церкви издали в 1755 г. совместное заявление Константинопольского, Александрийского и Иерусалимского патриархов, в котором отрицалась благодать католических таинств.

¹⁶⁴ Иеромонах Савва (Янич). Вероотступничество. – Москва: Русская идея, 2004. С. 13–14.

Константинопольский патриарх Мелетий Метаксакис

Первым константинопольским патриархом, перешедшим уже к официальной экуменической деятельности, стал избранный в 1921 году (низверженный и вновь поставленный в 1922 г.) **Мелетий Метаксакис** (1871–1935)¹⁶⁵. Многие в его деятельности объясняет тот факт, что, ещё будучи митрополитом на Кипре, в 1910 году он вступил в константинопольскую масонскую ложу «Гармония» (о чём уже после его смерти написал масонский журнал *Pythagore-Equerre*)¹⁶⁶, а в 30-х годах стал членом ложи «Александр Великий» в Александрии. В 1910 году он вёл переговоры в Нью-Йорке с представителями «Епископальной церкви» в США (провинцией Англиканского сообщества) о расширении отношений между церквями, а в 1918 году – переговоры об унии с англиканами. В 1922 году Мелетий провозгласил признание Константинопольским патриархатом англиканского рукоположения, хотя англикане как конфессия не признают рукоположение таинством¹⁶⁷.

В 1923 году по инициативе Мелетия в Константинополе состоялся т. н. «Всеправославный конгресс», изначально поданный им как «Комиссия», который, вопреки постановлениям соборов 1583, 1587 и 1593 годов, принял решение об изменении календаря Православной церкви. Здесь присутствовали также представители поместных церквей Греции, Кипра, Румынии и Сербии, а также англиканский епископ Чарльз Гор. Обсуждался также вопрос о

---

¹⁶⁵ В то время Греция была охвачена волной модернизации и европеизации, в которой активное участие принимал двор короля Оттона и новое поколение прозападно настроенной интеллигенции. Этому влиянию активно поддавались и священники, среди которых был монах Мелетий. В 1909 г. он посетил Кипр, где вступил в ряды Английской масонской ложи. В 1918 г. он становится митрополитом Афинским и посещает Великобританию, где вёл переговоры о единстве между Англиканской и Православной церквями. В 1921 г. после изгнания с кафедры он отбыл в Америку, где сблизился с англиканами и принимал участие в англиканском богослужении. В 1921 г., в силу изменившейся ситуации в Греции, был избран патриархом Константинопольским. И хотя тогда же Синод низверг Мелетия из священного сана за целый ряд нарушений канонического права и за учинение схизмы, он был в 1922 г. возведён на Цариградский престол, а затем, под политическим давлением, в том числе и со стороны англичан, постановление о его низвержении было отозвано в том же году.

¹⁶⁶ Селищев Н. Хрущёв и его церковная политика. Ч. 3. // Русский вестник, 30.04.2010. – Режим доступа: <http://www.rv.ru/content.php3?id=8458>

¹⁶⁷ Мелетий Метаксакис. // Антимодернизм.ш. – Режим доступа: <https://antimodem.wordpress.com/2009/10/17/meletios/>

фиксированной дате празднования Христова Воскресения, хотя изменение Пасхалии запрещено двумя вселенскими соборами под угрозой лишения сана тех клириков, которые осмелятся это сделать.

В дальнейшем Мелетий стремился напрямую подчинить Константинопольской кафедре православные диаспоры всех земель, что привело к различным юрисдикционным преобразованиям, вызвавшим возмущение православного мира. В 1923 году Мелетий вынужден был подать в отставку.

Как писал «*Журнал Московской патриархии*» о его деятельности: «...несомненно, будущий историк Православной церкви должен будет признать Конгресс 1923 года в Константинополе самым печальным событием её жизни в XX веке. Организованный и возглавляемый масоном, Патриархом Константинопольским Мелетием IV конгресс **самозванно и незаконно** назвал себя всеправославным, ибо, во-первых, Русская церковь, включающая в себя три четверти от православного мира, не имела на нём ни одного своего полномочного представителя, а три восточных патриарха не только отказались участвовать в нём, но и вынесли ему суровый и справедливый приговор; а, во-вторых, потому, что самые его постановления носили неправославный характер и, по выражению Александрийского патриарха Фотия, “пахли ересью и схизмой”»¹⁶⁸.

Что касается Русской православной церкви, то ни до революции, ни после в экуменических совещаниях и конференциях она не участвовала. Экуменисты делали попытки привлечь «Живую Церковь» – послереволюционное движение в Советской России, призванное сместить патриарха Тихона и реформировать Церковь по чисто протестантскому образцу, – но эти планы не осуществились. Русская православная эмиграция в основной своей массе также в экуменических конференциях не участвовала. Главным событием тут стал II Зарубежный собор Русской православной церкви за границей, возглавляемой митрополитом Антонием (Храповицким), на котором было вынесено решение «воспретить своим чадам участие в экуменическом движении, стоящем на принципах равенства всех христианских религий и исповеданий». В резолюции говорилось, что «в возглавлении этого движения принимают участие лица, не только чуждые Православию, но и близкие к антихристианским масонским обществам», хотя при этом многие из участников «вполне искренние, ищущие истины, любящие Православие и стремящиеся к нему»¹⁶⁹.

В итоге к движению оказались привлечены только те из русских православных церковных и научно-богословских деятелей, кто вместе с митрополитом Евлогием (известным как инициатор «евлогиянского раскола») находился в юрисдикции Константинопольского патриархата (Западноевропейский экзархат русских приходов).

Такова была ситуация с экуменическим движением в довоенное время. В первые послевоенные годы его организационное оформление завершается. В августе-сентябре 1948 года, в Амстердаме, представители 47 церквей из 44 стран мира приняли решение об официальном создании Всемирного совета церквей (ВСЦ) со штаб-квартирой в Женеве. Участники движения не стали рассматривать новый ВСЦ как сверхцерковь, но заявили, что его целью является поиск объединения, а главными задачами являются содействие **росту экуменического сознания** среди членов отдельных церквей, созывы всемирных конференций и проведение общих собраний каждые пять лет. Места в собраниях распределялись следующим образом: 110 – для церквей континентальной Европы; 90 – для церквей США и Канады; 85 – для всех православных церквей; 60 – для церквей Великобритании и Ирландии; 50 – для церквей Азии, Африки и Латинской Америки. Одна треть должна была быть представлена мирянами. Во главе ВСЦ встали 5 сопредседателей (архиепископ Кентерберийский

¹⁶⁸ Цит. по: Селищев Н. Указ. соч.

¹⁶⁹ Экуменизм. Доклад III Всезарубежному собору. – Режим доступа: <http://cliuchinskaya.blogspot.ru/2015/03/iii.html>

Космо Ланг, д-р Джон Мотт, д-р Марк Бэгнер, президент Федерации протестантских церквей Франции, митрополит Фиатирский Германос) и генеральный секретарь голландец д-р **Виссерт-Хоофт**.

Виссерт-Хоофт

Вступить в движение тогда же было предложено и Русской православной церкви, которая отнеслась к этому отрицательно, дав оценку экуменизма на проходившем в июле 1948 года Совещании глав и представителей автокефальных православных церквей, посвященном 500-летию провозглашения автокефалии РПЦ. Позиция Церкви, высказанная в докладе протоиерея Григория Разумовского и в выступлении **архиепископа Серафима (Соболева)**, сводилась к тому, что ВСЦ, являясь **псевдорелигиозной организацией**, ставит своей целью «создание сверхнациональной экуменической церкви для приобретения международного влияния на мирскую, в частности – экономическую, жизнь народов». То есть речь шла о создании новой псевдо-церкви, которая заменила бы собой Церковь Христову и стала влиятельной международной силой для духовного овладения миром.

Архиепископ Серафим (Соболев)

Архиепископ Серафим (Соболев), причисленный к лику святых в феврале 2016 г., заявил тогда: «...Православные экуменисты во главу угла ставят единство церкви или единую церковь. Но в понятие «единая» они вкладывают свой неправильный, извращенный смысл, ибо под этой единой церковью они понимают не только всех православных, но и всех инославных христиан, т. е. еретиков. Эта экуменическая точка зрения совершенно расходится с православным взглядом, который под единой церковью всегда понимает одних только истинно-верующих православных людей. Наша Церковь никогда не считала еретиков входящими в её состав, в состав самого Тела Христова. Да и как возможно данную экуменическую точку зрения считать православною, когда Вселенские Соборы всегда предавали еретиков анафеме, т. е. отлучению от Церкви? Очевидно, экуменисты в своём учении о Церкви не признают над собою авторитета Вселенских Соборов. Но это равносильно отрицанию авторитета всей Православной Церкви и признанию, в данном случае, единственным критерием истины своего собственного разума при отрицании православной веры в Церковь»¹⁷⁰.

Ясная и чёткая оценка происходящему объединительному процессу была дана и в докладе протоиерея Григория Разумовского. Подчеркнув, что «экуменическая церковь хочет стать ни более, ни менее как общественным органом, параллельным ООН», он заявил: «Намереваясь устроить экуменическую церковь, мы вправе спросить себя: какие плоды она даст и какие признаки готовности их... Скажем прямо, экуменическая церковь может быть корпоративно единой и по внешнему устройению – вселенской, но Святой и Апостольской она не будет. Нам не по пути с такой церковью»¹⁷¹. В соответствии с этим в докладе был

¹⁷⁰ Доклад святителя архиепископа Серафима (Соболева) «Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экуменическом движении?». Деяния Совещания глав и представителей автокефальных православных церквей в связи с празднованием 500-летия Автокефалии Русской православной церкви, 8-18 июля 1948 г. Т. 2. – Режим доступа: http://www.krotov.info/history/20/1940/1948_08.htm

¹⁷¹ Доклад протоиерея И.Г. Разумовского «Экуменическое движение и Русская Православная Церковь». Деяния Совещания глав и представителей автокефальных православных церквей в связи с празднованием 500-летия Автокефалии Русской православной церкви, 8-18 июля 1948 г. Т. 2. – Режим доступа: http://www.krotov.info/history/20/1940/1948_07.htm

сделан вывод, что Русская православная церковь не может согласиться на участие в экуменическом движении в той его установке, какая имеет место после 1937 года и теперь, так как убеждается: «1) в коренном противоречии экуменических доводов учению Православной церкви в деле понимания высших целей Христианской церкви; 2) в необеспеченности дела (догматического и вероучительного) соединения церквей путём и средствами движения; 3) в близком сродстве экуменической деятельности с другими современными нам не-церковными, политическими, иногда – тайными международными движениями. **Наша Церковь не хочет, не может и не должна быть под влиянием не-церковных организаций. Мы будем оберегать свою духовную свободу как неоценимое сокровище**»¹⁷². Эти положения и легли в основу резолюции «Экуменическое движение и Православная церковь», изложившей мнение всех присутствовавших на Соборе поместных церквей.

Однако со временем под давлением политических обстоятельств позиция православных поместных церквей изменилась. В 1954 году Константинопольский патриарх Афинагор, известный своими проэкуменическими взглядами, издал энциклику, которая призывала глав всех поместных православных церквей присоединиться к ВСЦ для решения «глобальных проблем современности», и уже в 1955 году Константинопольская патриархия посылает своих представителей в Женеву. В 1959 году Центральный комитет ВСЦ организует на Родосе встречу с представителями всех православных церквей, а с 1961 года православные экуменисты созывают ряд конференций в целях реализации экуменических идей (см. ниже).

Надо отметить, что экуменическое движение получило мощную поддержку со стороны американского руководства, рассматривавшего в качестве стимула для его укрепления борьбу против «безбожного коммунизма». Противоборство двух систем представлялось Трумэном исключительно в свете религиозного противостояния – крестового похода против «мирового зла». В 1951 году в своём обращении к членам Паломничества американских церковников президент призвал к всеобщему религиозному сплочению: «В этот кризисный момент человеческой истории все, кто исповедует веру в Бога, должны объединиться, прося Его о помощи и Его руководстве. Нужно отложить различия между нами и быть сейчас вместе, потому что никогда ещё не были различия между нами столь второстепенны и незначительны, как перед лицом той угрозы, с которой мы сегодня столкнулись... Беда нависла над всеми церквями и всеми вероисповеданиями. На кону само будущее Слова Божия... Несмотря на преграды, разделяющие разные церкви, на более глубоком уровне существует братское единство. Мы должны дальше пытаться выявить эти связующие нити и направить церкви вместе в более тесном единении в крестовый поход во имя мира»¹⁷³.

В США опыт такого экуменического сотрудничества стал воплощать «межхристианский» **Национальный совет церквей США** (НЦС США), созданный в 1950 году и объединивший более 100 тысяч конгрегаций и общин протестантов, англикан, евангелических христиан (баптистов), афроамериканских деноминаций, православных и других, к которым принадлежит более 45 миллионов человек. Представители НЦС ежегодно собираются на Генеральную ассамблею, а руководство его осуществляется Правлением НЦС.

¹⁷² Там же.

¹⁷³ *Truman H.S. Address to the Washington Pilgrimage of American Churchmen, September 28, 1951.* – Режим доступа: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=13934>

Глава 7

Планы разложения католицизма: от «Высокой венты» к «мафии Рамполлы»

В силу консервативной позиции Пия XII Католическая церковь воспринималась верующими как оплот традиционной духовности. Некоторые прелаты из окружения понтифика даже утверждали, что Пий XII вынашивал идею заставить кардиналов провозгласить его святым ещё при жизни. А кардинал Спеллман в 1950 году заметил, что если обращение в католичество будет и дальше происходить такими темпами, то через столетие США будут католической страной.

Однако единой и монолитной Католическая церковь была только внешне. В условиях острейшего периода «холодной войны» она должна была обеспечить сплочённость западного сообщества перед лицом внешнего противника, что исключало какие-либо открытые дискуссии о нововведениях. Подспудно же внутри неё уже шла подготовка модернистско-либерального переворота¹⁷⁴. Как указывал друг папы Павла VI французский писатель Жан Гитто, «новые формы духовности, миссии, катехизации, литургического языка, библейских исследований и экуменизма были предложены задолго до (II Ватиканского. – О.Ч.) собора. Новый дух в Церкви родился очень задолго до этого»¹⁷⁵. Но и модернистские идеи были лишь видимым уровнем тех разрушительных антихристианских планов, которые давно разрабатывались в недрах оккультно-гностических сект и орденов, работающих, в конечном счёте, в интересах иудаизма.

Гностицизм, представляющий собой пантеистическое учение о тайном божественном знании – гносисе и о власти обладающих им избранных – «посвящённых», пройдя разные стадии, в XVIII веке стал действовать под видом масонства. Как указывалось в одном из итальянских масонских документов, «...прямая цель франкмасонства – привести своих членов к гносису». Поставив целью упразднить и заменить собой христианство, масонство взяло на вооружение крайне гибкие методы, соответствующие известной формуле 33-го градуса шотландского обряда «*порядок через хаос*» (*ordo ab chaos*). Значение её выразил один из посвящённых Уго дэль Порсиати: «Девиз “порядок через хаос” представляет синтез масонской доктрины и её главную тайну. Она означает, что Великое Делание может происходить через состояние **разложения и растворения**, и учит, что к новому порядку можно прийти только через искусно организованный беспорядок»¹⁷⁶.

Главным инструментом организации беспорядка и хаоса в мировоззрении стал принцип «терпимости», направленный на размывание, растворение христианства в других религиях, которые нужны были только для подрыва веры в Бога Творца и в воплощение Бога Слова, а в дальнейшем подлежат упразднению. Как указывалось в масонской *Новой книге конституций* 1723 года великой Ложи Англии, «в старые времена масоны поневоле держа-

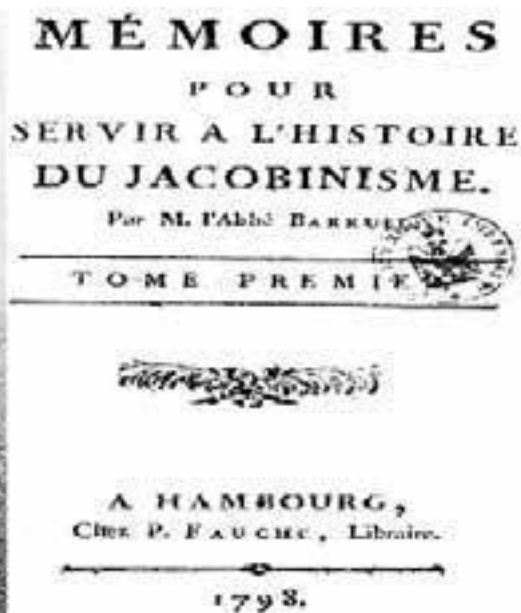
¹⁷⁴ Показательно, что при понтификате Пия XI в ходе тайной консистории, состоявшейся в мае 1923 г., он поинтересовался мнением кардиналов по поводу своевременности и необходимости созыва Общего собора. Те отсоветовали его проводить под предлогом того, что это откроет двери архитекторам революционных перемен, присутствовавших в Церкви. А вот Пий XII, придя к власти, стал рассматривать возможность созыва собора и даже поручил Священной Конгрегации доктрины веры разработать предварительную программу. Однако начавшаяся Вторая мировая война и последовавшая за ней «холодная война», а также отсутствие финансов помешали этой работе.

¹⁷⁵ Цит. по: *Martinez M.B.* La sape de l'Église Catholique. P. 4. – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/CO3_7_Martinez_52p.pdf

¹⁷⁶ *Epiphanius.* Maçonnerie et sectes secrètes: le coté caché de Mristoire. Publications du Courrier de Rome. – Nouvelle édition, 2005. P. 302.

лись в каждой стране её местной религии, какова бы она ни была, но в наше время человек свободно выбирает себе веру, и лишь одна религия обязательна для всех, это – та всеобщая, всех людей объединяющая религия, которая состоит в обязанности каждого из нас быть добрым и верным долгу, быть человеком чести и совести, каким бы именем ни называлось наше вероисповедание и какие бы догматы ни отличали нас от других людей». В редакции Конституции 1815 года говорилось уже откровенней: «Та или иная религия и способ поклонения божеству не может быть поводом к исключению кого бы то ни было из Общества франкмасонов, лишь бы он веровал в славного Архитектора неба и Земли и практиковал священные обязанности морали»¹⁷⁷, а в последующем в масонских статутах утверждалась необходимость признания **«абсолютной свободы совести»**.

Естественно, папство видело в масонстве главную опасность, и для противостояния ей ещё в 1738 году была выпущена булла *In eminenti apostolatus specula*, которая под страхом отлучения запрещала католикам вступать в масонские братства. Два года спустя в папских владениях за членство в масонской ложе была предусмотрена смертная казнь. В 1751 году масонство вновь было осуждено. Однако папские буллы оказались совершенно неэффективными, и наиболее быстро в последующие десятилетия масонство распространялось именно в тех странах, которые входили в сферу влияния Рима, а некоторые католические монархи, как, например, австрийский император Франц, брали его под своё покровительство. В ложи входили и священники, и монахи. Так, по данным Бернара Файя, приведённым в его работе *«Франкмасонство и интеллектуальная революция XVIII века»*, во Франции в 1789 году 27 лож находились под руководством представителей священства¹⁷⁸. Это продолжалось вплоть до Французской революции, вскрывшей антихристианские и антимонархические планы «вольных каменщиков».

Аббат Баррюэль и обложка его книги

Понимание масонства как заговора впервые было принято в 1790 году после того, как аббат Саламон доставил госсекретарю Ватикана копию Красной ложи. В том же 1790 году

¹⁷⁷ Херасков И.М. Происхождение масонства и его развитие в Англии XVIII–XIX веков. // Масоны: история, идеология, тайный культ. – М.: Вече, 2005. С. 36.

¹⁷⁸ *De Lassus A.* Des francs-maçons au Vatican? // La Porte Latine. Fideliter, № 199// <http://laportelatine.org/publications/presse/2011/fideliter/199/francsmacons.php>

в Риме был опубликован *Компендиум* Джузеппе Бальзамо, в котором масонство представляется как великий заговорщик против Бурбонов и Церкви. Затем публикуют свои книги Ле Франк (1791) и иезуит Пьер де Клоривьер (1735–1820), описавший революционные события сквозь призму апокалипсиса в эсхатологическом духе¹⁷⁹. Наиболее серьёзное исследование было проведено членом ордена иезуитов **аббатом Баррюэлем** в его книге *«Мемуары к истории якобинства»*¹⁸⁰, документы которого невозможно было оспорить, поэтому он был просто замолчан.

После французских событий масонство стало рассматриваться как основной источник революционных потрясений и было осуждено в папском эдикте 1814 года, а затем в документе 1821 года *Ecclesiam a Jesu Christo*, в котором самыми важными были следующие пункты:

1. масонство рассматривалось как секта;
2. данные общества осуждались за их заговорщическую деятельность;
3. акцент делался на тайном характере обществ, облегчавшем их подрывную деятельность (тайна сохранялась и внутри – для посвящённых и в отношении не членов обществ);
4. тайные общества и связанные с ними события были вписаны в широкий inferнальный пласт, который покрывал всю историю человечества и оценивались как ведущая сила глобальной стратегии борьбы против христианства и Церкви, то есть приравнивались к сатанизму¹⁸¹.

Это понимание масонства как тайного инструмента дьявола в его борьбе против сил добра воспроизводилось и в последующих папских осуждениях этого явления вплоть до Льва XIII (1878–1903).

После объявления масонства злом оно стало привлекать наиболее воинствующую часть либералов, всё более радикализуясь, так что в начале XIX века масонство во Франции, Баварии, Испании и Австрии превратилось в настоящий центр сопротивления политическим режимам, сыграв заметную роль в развитии движений, приведших к революционным событиям 1830–1831 и 1848 годов в Европе. Масонство поставило перед собой цель низложить Церковь и полностью уничтожить христианскую религию.

В Италии масонство действовало под видом общества *карбонариев*, которое отличалось наибольшей закрытостью и агрессивностью. Известный французский революционер-социалист Луи Блан называл его «боевым отрядом франк-масонства».

Внутри общества существовала строгая иерархия. Структура его включала «дочерние венты», «материнские венты», находившиеся в самых крупных городах Италии, и «Высокую венту» – высшую масонскую группу, предназначенную вести борьбу с папой. Именно она и разработала план, направленный **не на внешний удар по Церкви, а на проникновение вовнутрь и разложение изнутри**. Речь идёт о **самоуничтожении Церкви посредством высших её иерархов**. Механизм этот был изложен в секретной переписке руководителей «Высокой венты» 1820–1846 годов. Эти документы попали в руки папского правительства и были опубликованы по просьбе понтификов историком Ж. Кретино-Жюли в его книге *«Римская церковь перед лицом Революции»*. Вот их ключевые положения:

«Папа, каким бы он ни был, никогда не придёт в тайные общества; им самим следует сделать первый шаг к Церкви, дабы подчинить себе и её, и папу... Мы не рассчитываем привлечь пап к нашему делу, обратить их в наши принципы, сделать их проповедниками наших идей... Мы должны просить, мы должны искать, мы должны ждать, подобно евреям в ожида-

¹⁷⁹ Copin-Albancelli P Le pouvoir occulte contre la France. Paris, Lion, 1910. P.46.

¹⁸⁰ L'abbé Barruel. Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Théodor Pitrat, 1819 // https://books.google.ru/books/about/M%C3%A9moires_pour_servir_%C3%A0_l_histoire_du_j.htm?hl=ru&id=m1UIAAAQAAJ&redir_esc=y

¹⁸¹ Rousse-Lacordaire J. Rome et les francs-maçons. Histoire d'un conflit. Berg International Éditeurs, Paris, 1996. P.4

нии Мессии, **нужного нам папу...** Это вернее приведёт нас к захвату Церкви, чем памфлеты наших французских братьев и даже золото Англии. Хотите знать, почему?... Мы будем иметь мизинец вовлечённого в заговор наследника святого Петра, и этот мизинец будет стоять в нашем крестовом походе дорожке всех Урбанов II и всех святых Бернардов христианства).

Элифас Леви

«Чтобы получить папу требуемых качеств, нам нужно **подготовить для него** – для **этого папы – поколение, достойное царства, о котором мы мечтаем.** Оставьте в стороне стариков и людей зрелого возраста; обратитесь к молодёжи и, насколько это возможно, к детям... Среди них вам нетрудно будет создать себе репутацию добрых католиков и патриотов. Эта репутация откроет молодым священникам и монахам доступ к нашим доктринам. Через несколько лет **это молодое духовенство в силу вещей возьмёт в свои руки все функции:** оно будет руководить, управлять, судить, войдёт в состав советников Суверена и будет призвано избрать нового понтифика, который, подобно большинству его современников, обязательно будет в той или иной степени привержен... общечеловеческим принципам, распространение которых мы сейчас начинаем...

Если вы хотите осуществить в Италии революцию, ищите папу, портрет которого мы представили выше. Если вы хотите установить царство избранных на троне Вавилонской блудницы, то **пусть к вам присоединится духовенство, убеждённое, что идёт под зна-**

менем апостольских ключей... закиньте ваши сети по примеру Симона. Закиньте их... в ризницы, семинарии и монастыри, и если вы наберётесь терпения, то мы обещаем вам улов более чудесный, чем улов Симона... Вы будете проповедовать **революцию в тиаре и сутане, с крестом и хоругвью в руках**, и достаточно будет малейшего толчка, чтобы эта революция зажгла огонь в четырёх оконечностях мира».

«На наши плечи возложена трудная задача... Мы должны подвергнуть Церковь аморальному воспитанию и **с помощью малых, точно отмеренных, хотя и весьма неопределённых пока средств** добиться того, чтобы папа привёл нас к торжеству революционной идеи. Сейчас мы лишь робко приступаем к осуществлению этого плана, за которым мне всегда виделся сверхчеловеческий расчёт...»¹⁸²

Планировалось, что проникновение оккультных сил будет длиться столько, сколько понадобится, чтобы создать **новую католическую церковь по масонскому образцу**, которая станет основой для универсальной антицеркви.

Что будет представлять собой эта антицерковь, описал январе 1862 году известный французский масон, оккультист **Элифас Леви** в статье, опубликованной в журнале *Initiation et Science* № 58 за июль-сентябрь 1863 года: «Придёт день, когда папа, вдохновлённый Святым Духом, заявит, что все отлучения сняты, что все анафемы отменены, когда все христиане объединятся в лоне Церкви, когда иудеи и мусульмане будут благословлены и призваны вернуться в неё... она позволит всем сектам постепенно сблизиться с ней и объединит всё человечество в едином общении через свою любовь и молитвы. Тогда протестантов больше не будет. Против кого будут они протестовать? Суверенный понтифик станет отныне действительно царём религиозного мира, и он будет делать всё, что пожелает, с любым народом на Земле»¹⁸³.

О том же мечтала и Алиса Бейли, последовательница Е.П. Блаватской и основательница теософской структуры «Люис Траст», уже в 1919 году предсказывавшая появление «универсальной церкви», чьи **«определённые контуры появятся к концу века»** и которая сохранит **«внешнюю видимость** в целях обладания многочисленными ресурсами, которым обычно пользуется священство». Она также уточняет: «Между единственной Универсальной церковью, Священной Ложей всех масонов и более узким кругом эзотерических обществ не будет расхождений». Так «созреют цели и дело Объединённых Наций, и новая Церковь Божья, вышедшая из всех религий и из всех духовных групп, положит конец большой ереси разделённости»¹⁸⁴.

Те малые средства, с помощью которых необходимо достичь поставленных целей, были описаны в книге итальянского писателя-модерниста Антонио Фогаццаро «Святой», вышедшей в 1906 г. Вначале необходимо было внедрить в семинарии своих агентов, которые параллельно распространяли бы среди мирян атеистическую идеологию в целях извращения с помощью законов всего того, что можно извратить. Затем, благодаря этому проникновению, должно сформироваться католическое франкмасонство, которое потребует реформы в церкви под лозунгами: «она должна стать более гуманистичной!» Реформы должны осуществляться без восстания, самой легитимной властью в сферах религиозного образования, культа, церковной дисциплины и высшего церковного руководства. Для этого надо создать такое мнение, которое заставит легитимную власть действовать в соответствии с данными

¹⁸² См.: *Vennari John* The Permanent Instruction of the Alta Vendita: A Masonic Blueprint for the Subversion of the Catholic Church. Tan books and publishers. Inc. Rockford, Illinois. 61105. P. 6–11. – Режим доступа: <http://www.fatimamovement.com/i-alta-vendita.php>; *Abbé Emmanuel Barbier*. Les infiltrations maçonniques dans l'Église, Desclée, de Brouwer, Paris. //Bruxelles, 1901.

¹⁸³ Цит. по: *L'Église éclipse*. Éditions numériques, 2012. P. 164–165. – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/doc/125815371/103730324-L-Eglise-Eclipse>

¹⁸⁴ Ibid. P. 67–68.

желаниями. Наконец, люди, выбранные и подготовленные для этой миссии, станут членами коллегии кардиналов, ответственных за избрание понтифика, и им останется только выбрать одного из них римским папой, который и будет ставленником тех сил, которые работают над созданием всемирной антицеркви.

Главным инструментом разложения католицизма новым папой должен был стать собор, и ещё в конце XIX века отлучённый от церкви бывший священник, теософ Поль Рока (1830–1893) заявил: «Папство падёт, оно умрёт под священным ножом, выкованным отцами последнего собора», «у вас должна быть новая догма, новая религия, новый министр и новые обряды, которые очень напоминают обряды падшей церкви. Очень скоро Божественная литургия, церемонии, обряды и установления Римско-католической церкви изменятся в ходе экуменического собора»¹⁸⁵. Этого события ожидал и известный антропософ Рудольф Штайнер, написавший в 1910 году: «Мы нуждаемся в соборе и в папе, который его созовёт»¹⁸⁶.

Кардинал Рамполла

Начало масонского проникновения на уровень высших иерархов церкви связано с деятельностью кардинала **Мариано Рамполлы дель Тиндаро** (1843–1913), сформировавшего в первые годы XX века вокруг себя группу модернистов, которые стали готовить фундаментальные перемены внутри Церкви. Рамполла, происходивший из сицилийской дворянской семьи, стал госсекретарём при папе Льве XIII (1878–1903), с именем которого связана политика примирения Церкви с современной культурой и сближение её с либеральным правительством. Оставаясь традиционалистом, Лев XIII вместе с тем поощрял «современивание» христианства.

После смерти Льва XIII на конклаве 1903 года Рамполла должен был быть избран папой, но этому помешало вето, наложенное австрийским императором Францем-Иосифом,

---

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Ibid.

обладавшим такой привилегией. Связано это было, как предполагают, с тем, что до императора дошла информация о принадлежности кардинала к франкмасонству. Действительно, Рамполла входил в Швейцарскую ложу в Цюрихе, принадлежавшую одному из самых опасных оккультных орденов – розенкрейцерскому *ордену Храма Востока* (О.Т.О.), членом которого был известный сатанист Алистер Кроули, возглавлявший его британское отделение¹⁸⁷. Информацию эту императору сообщил Эрнст Жуэн, последовательный борец с франкмасонством, основавший Международный журнал тайных обществ. Имя кардинала Рамполлы присутствует в Манифесте О.Т.О. 1912 г., опубликованном в масонской газете *The Oriflamme*. Бумаги, доказывавшие принадлежность Рамполлы к ордену, по свидетельству кардинала Мэрри дель Валя, госсекретаря при Пие X, были найдены после его смерти и предъявлены папе Пию X, который сказал: «Несчастный! Сожгите!»¹⁸⁸.

О.Т.О. уже тогда представлял собой влиятельную тайную организацию, имевшую целую сеть филиалов во многих странах мира и объединявшую посвящённых в «высшие знания», которые разрабатывались в таких оккультных лабораториях, как Гностическая католическая церковь, Орден рыцарей Святого Духа, Орден иллюминатов, Орден Храма, Орден рыцарей Святого Иоанна, Орден мальтийских рыцарей (его не надо путать с Суверенным Мальтийским орденом. – О.Ч.), Орден мартинистов, Герметическое братство света и других. Власть в ордене концентрировалась в руках его Высшего Главы – Outer head of the order (О.Н.О.), чьё имя никому не раскрывалось, за исключением его непосредственных представителей. Орден имел несколько ступеней посвящения; на 11 ступени практиковалась содомия. Официальным девизом ордена был и остаётся «Бог – это человек». Членами ордена, в частности, были Ф. Ницше, Р. Вагнер, король Людовик Баварский. О.Т.О. был также связан с орденом *Серебряная звезда* и с английским орденом *Золотая Заря*, представлявшими собой высшее масонство¹⁸⁹. Поддерживал он тесные связи и с влиятельнейшей ветвью масонства – люциферианским орденом Древнего и принятого шотландского обряда (ДПШУ), реформированным на базе Чарльстонской ложи известным американским масоном, «догматическим главой всемирного масонства» Альбертом Пайком – командором Верховного Совета 33-го и последнего градуса ДПШУ южной юрисдикции США.

---

¹⁸⁷ *Causa F. Le F / Rampolla del Tindaro. Un cardinal de l'Église Catholique Romaine affilié à la Contre-Église Luciferienne.* – Режим доступа: http://www.virgo-maria.Org/articles_html/2006/010_2006/vm-2006-10-09/vm-2006-10-09-c-00-rampolla_article_de_slb.htm#_ftnl2

¹⁸⁸ *Heimbichner C. Histoire du cardinal Rampolla.* – Режим доступа: http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-10-15-A-00-Rampolla_par_Heimbichner.pdf

¹⁸⁹ *Ibid.*

Эмблема ордена Храма Востока

А. Пайк стал особенно известен в связи с изложением программы действий масонства, описанной им в письме от 15 августа 1871 года открытому врагу католицизма, карбонарию, мастеру Великого Востока Италии Джузеппе Мадзини, с которым он находился в контакте и взаимодействии. В соответствии с этой программой для полной победы масонства необходимо организовать три мировые войны. Результаты последней Пайк описывает следующим образом: «Мы запустим нигилистов и атеистов и спровоцируем потрясающий социальный катаклизм, который во всём своём ужасе ясно покажет народам последствия абсолютного атеизма – причины одичания и кровавых переворотов. Тогда все граждане, вынужденные защищаться от всемирного революционного меньшинства, истребят разрушителей цивилизации, и разочарованные в христианстве массы, чьё деистическое сознание отныне будет лишено компаса, в поисках идеологии, не зная, к кому обратиться своё восхищение, получат истинный свет благодаря всеобщему проявлению чистой доктрины Люцифера, наконец раскрытой всеобщему взору, проявлению, **которое последует за уничтожением христианства и атеизма, подчинённых и разрушенных одновременно**»¹⁹⁰.

Через Рамполлу О.Т.О. получил возможность незаметно продвигать свои идеи и формировать политику Ватикана, став, таким образом, одним из наиболее эффективных агентов, созданных масонством для разложения Католической церкви. С помощью Рамполлы, в частности, британские англикане уже в 1896 году попытались добиться от папы Льва XIII признания их «церкви», но эта попытка тогда не удалась. Действуя в духе указаний «Высокой венты» и используя тактику «малых, хорошо отмеренных средств», кардинал сеял семена, которые дадут всходы через полвека. Как указывают исследователи, Рамполла осно-

¹⁹⁰ Цит. по: *Lomdard J. La face cachée de l'histoire moderne. La montée parallèle du capitalisme et du collectivisme, 1984, Tome 1°. P. 554. – Режим доступа: <https://www.barruel.com/coplom2.html>*

вал внутри Ватикана тайную люциферианскую ложу «Святого Иоанна Крестителя» или «Святого Иоанна Иерусалимского», которая утвердилась уже в период Пия XII¹⁹¹.

Так что, хотя первая попытка масонства привести к власти «своего» папу была сорвана, основы были заложены. Незаметно и постепенно внедряя прогрессистские идеи в среду молодого поколения, Рамполла формировал группу из своих последователей (как её называли позже, «мафию Рамполлы»), которая переросла в итоге в «лобби Монтини». К этой группе, в частности, принадлежали его личный секретарь в Мадридской нунциатуре Джакомо Делла Кьеза (будущий папа Бенедикт XV), его сотрудник в Риме **Пьетро Гаспарри**, ставший госсекретарем при Бенедикте XV, Пие X и Пие XI и подписавший Латеранские соглашения с Муссолини; его близкий друг епископ Бергамский **Радини-Тедески**. Он оказал влияние и на Эдженио Пачелли (папа Пий XII), который тоже был его личным секретарём, и на личного секретаря Радини-Тедески **Анджелло Джузеппе Ронкалли** (будущий папа Иоанн XXIII). В круг близких ему людей входил и отец Джованни Батисты Монтини, будущего папы Павла VI, журналист Джорджио Монтини, предложивший Рамполле идею создания политической партии, которая станет опорой Церкви. Всех этих деятелей объединяло одинаковое представление о новом образе Католической церкви. Но наиболее важными фигурами являлись Пачелли и Монтини, чьи семьи давно были связаны с делами Ватикана и которых изначально готовили на роль папы.

---

¹⁹¹ *Causa F.* Op. cit.

Глава 8

«Нам нужно подготовить... для этого папы – поколение, достойное царства, о котором мы мечтаем»

Биографии Пачелли и Монтини похожи, поскольку их родители, чьи жизнь и карьера были связаны с делами Ватикана, воспитывали их в духе подготовки к тому, чтобы они стали папами.

Дед Пачелли, Маркантонио (1804–1902), крупный специалист в области канонического права, сделал карьеру на службе в Св. Престоле, став доверенным лицом и юридическим советником папы Григория XVI и его преемника Пия IX, при котором он стал замминистра внутренних дел. Его брат, банкир Эрнесто Пачелли из банка Ротшильда, также оказал большую услугу Папскому государству, обеспечив ему крупный кредит Ротшильдов в один из сложных периодов его существования. Позже Эрнесто основал в Риме первые агентства Римского банка, а Маркантонио присоединился к учредителям ватиканской газеты *l'Osservatore Romano*. Его сын Филиппо Пачелли (1837–1916), отец Эудженио, также работал при Св. Престоле деканом Коллегии адвокатов. Так Пачелли стали «ватиканской семьёй», и эту традицию сохранил папа Лев XIII, поставив молодого Эудженио под опеку кардинала Рамполлы, чтобы сделать из него хорошего дипломата. Интересно, что учился Пачелли в семинарии «Альма Капраника»¹⁹², которая была известна в Италии как «штаб» теологического радикализма, называемого модернизмом¹⁹³.

---

¹⁹² Официальный сайт семинарии: <http://www.almocollegiocapranica.it/>

¹⁹³ *Martinez M.B.* Op. cit. P. 8.

Эудженио Пачелли в молодости

Однако известными фигурами были также брат и кузен Эудженио, сыгравшие ключевую роль в экономике Св. Престола до появления Бернардино Ногары. Как мы уже писали, до Латеранских соглашений главным банком, с которым был связан Св. Престол, был Банк Рима, в котором он владел четвертью акций. А президентом его вплоть до 1916 года был кузен будущего папы Пия XII Эрнесто Пачелли, много сделавший для установления официальных контактов между Св. Престолом и итальянским правительством, являясь советником папы

Льва XIII по финансовым вопросам. Эрнесто также старался обеспечить и успешную карьеру Эудженио, который уже в 35 лет стал заместителем госсекретаря в Св. Престоле, через 9 лет – апостольским нунцием в Германии, а в 54 года – госсекретарём Ватикана. Что же касается брата будущего папы, Франческо Пачелли, то он участвовал в тайных переговорах с правительством Муссолини, в ходе которых обсуждались основные положения конкордата¹⁹⁴.

К Св. Престолу была близка и семья Джованни Монтини, но другим образом. Джованни родился в 1897 году на севере Италии, в Ломбардии, в городе Брешиа. Его мать Юдифь Альгиши принадлежала к местному среднему дворянству, а отец Джорджио Монтини был успешным журналистом и уже в 25 лет встал во главе католического еженедельника *Il Cittadino*. Оба родителя были страстно увлечены политикой, причём разделяли левые взгляды, и дом их был местом сбора наиболее известных представителей левого католического «рисорджименто» в Италии. В 1882 году, когда папа Лев XIII издал свою известную энциклику *Rerum Novarum*, положившую начало социальному католицизму, Брешиа стала чуть ли не первым итальянским городом, живо на неё откликнувшимся, и одной из ключевых фигур тут был Д. Монтини. В 1914 году католики Брешии добились победы на муни-

¹⁹⁴ *Simmonot Ph. Op. cit. P. 720–728.*

ципальных выборах, и Д. Монтини был избран главой муниципального совета. Он полностью погрузился в политику и, став членом созданной сицилийским священником Стурцо Итальянской народной партии, добивается избрания в депутаты Парламента.

Джованни Монтини в молодости

Джованни Монтини до 14 лет обучался в иезуитском колледже, а затем, из-за слабого здоровья, перешёл на домашнее обучение под опекой священников Конфедерации ораторианцев, которые отличались всегда передовыми взглядами. Они оказали настолько важное влияние на Монтини, что даже когда он попал на службу при Св. Престоле, его духовником был ораторианец.

В 1921 году Монтини поступил в Папскую церковную академию для изучения дипломатии, а его протекте стал человек из группы Рамполлы кардинал Пьетро Гаспарри. Здесь же Монтини подружился с внучатым племянником кардинала Рамполлы Мариано Рамполлой. В 1922 году папой становится Пий XI – друг Джорджио Монтини, а госсекретарём – кардинал Гаспарри, после чего пост в Ватикане («пусть даже последний», как выразился папа) младшему Монтини был обеспечен. Его посылают в Польшу в качестве атташе нунциатуры, где он пробыл недолго, а по возвращении в Рим продолжил обучение, получив три докторские степени¹⁹⁵.

Надо отметить, что те тезисы, которые так глубоко изменили Католическую церковь в 60-е годы, становятся популярны уже в начале XX века. Постепенно во Франции, Англии, Италии и Бельгии в семинариях, в литературе и в религиозных журналах начинает складываться новое отношение к религии, исходившее из того, что вера имеет своё происхождение не в средневековом учении Фомы Аквинского, а в личном опыте. Движение это не имело какой-либо определённой программы, но, распространяясь, незаметно открывало двери модернизму. На одном из собраний его сторонников было заявлено, что «Христос готовит огромную религиозную трансформацию через пророков и святых».

Однако стоявший тогда у власти папа-традиционалист Пий X (1903–1914) строго осудил эти идеи, а в 1917 году опубликовал новый **Кодекс канонического права**, который более чётко определил отношение к франкмасонству. В нём говорилось следующее: поскольку масонство является сектой, враждебной по отношению к Церкви, его членов

¹⁹⁵ *Abbé Luigi Villa*. Paul VI. Le pape qui changea l'Église// Chiesa viva. XLème année. № 441, Septembre 2011. – Режим доступа: http://padrepioandchiesaviva.com/uploads/Chiesa_viva_441_S_fr.pdf

нельзя хоронить с соблюдением религиозных обрядов; всё, что может послужить масонству, должно быть запрещено; всякий христианин, ставший франкмасоном, автоматически **отлучается от Церкви (канон 2335)**, тем более если это церковнослужитель или монах (канон 2336)¹⁹⁶.

В итоге модернистам пришлось ждать ещё несколько лет, чтобы получить возможность открыто распространять свои взгляды. Благоприятные условия для этого сложились после Первой мировой войны, при понтификате Пия XI (1922–1939), который, хотя и не входил в тайный внутренний круг Ватикана, не был для него и чужим, так как формирование его произошло под руководством Радини-Тедески, а рядом находился кардинал Гаспарри.

Интересно, что уже в мае 1923 года на тайной консистории (собрании), созванной Пием XI для обсуждения возможного созыва собора, кардинал Бийо доложил о «существовании глубоких расхождений внутри епископата», которые «рискуют вызвать дискуссии, которые будут длиться бесконечно». Кардинал Боджиани отметил, что значительная часть священников и епископов были пропитаны модернистскими идеями. И кардинал Бийо вновь выразил свои опасения, что собором станут манипулировать «худшие враги Церкви, модернисты, которые, как указывают на это некоторые признаки, уже готовятся произвести революцию в Церкви, новый 1789 год, объект их мечтаний и надежд... И мы вновь увидим те же грустные дни конца понтификата Льва XIII и начала понтификата Пия X; мы увидим даже худшее, и это будет уничтожение счастливых плодов энциклики Пассенди (осудившей модернизм. – О.Ч.), которая их заставила замолчать»¹⁹⁷. В итоге папа отказался от созыва собора.

В 20-е годы мы видим первые признаки новых тенденций в отношении к масонству, проявившиеся в попытках его реабилитации. Связано это было с деятельностью немецкого иезуита Р.П. Грубера, вступившего в контакт с высокопоставленными членами масонства Нью-Йорка и Вены для обсуждения возможного примирения или модуса вивенди, то есть временного соглашения, которое положило бы конец противостоянию, длящемуся с 1738 года. Контакты эти были тайными и практически неизвестными публике. Явными они стали только в 1937 году, когда франкмасон высокого градуса Альберт Лянтуан опубликовал книгу *«Письма Суверенному Понтифику»*), вызвавшую ожесточённую полемику. В ней было изложено предложение примириться перед лицом общего врага – коммунизма, поскольку масонство не являлось изначально ни революционным, ни антирелигиозным, а антирелигиозный характер ему придала Церковь своим враждебным отношением, превратив в своего противника – тезис, который станет ключевым в аргументации масонов¹⁹⁸.

Примирение это осуществлялось и на практике, но только скрытно. Так, когда в 1938 году архиепископ Парижа монсеньор Боссар передал папе Пию XI досье на французских прелатов, составленное в результате тщательного расследования, оказалось, что 17 кардиналов, архиепископов и епископов состояли в масонских ложах. И, скорее всего, их было больше – такое подозрение возникло в силу того, что один из участников расследования был убит. Однако понтифик ничего не предпринял против «братьев», поскольку одним из них оказался кардинал Гаспарри. Тогда же специальное расследование провели и французские спецслужбы, которые, по дошедшей информации, обнаружили 33 епископа-масона¹⁹⁹.

В те же 20-е годы были предприняты первые экуменические шаги, которые стали началом процесса, который позже назовут «межрелигиозным диалогом». В 1924–1925 годах **кардинал Мерсье**, архиепископ Малинск-Брюссельский организовал т. н. «Малинские

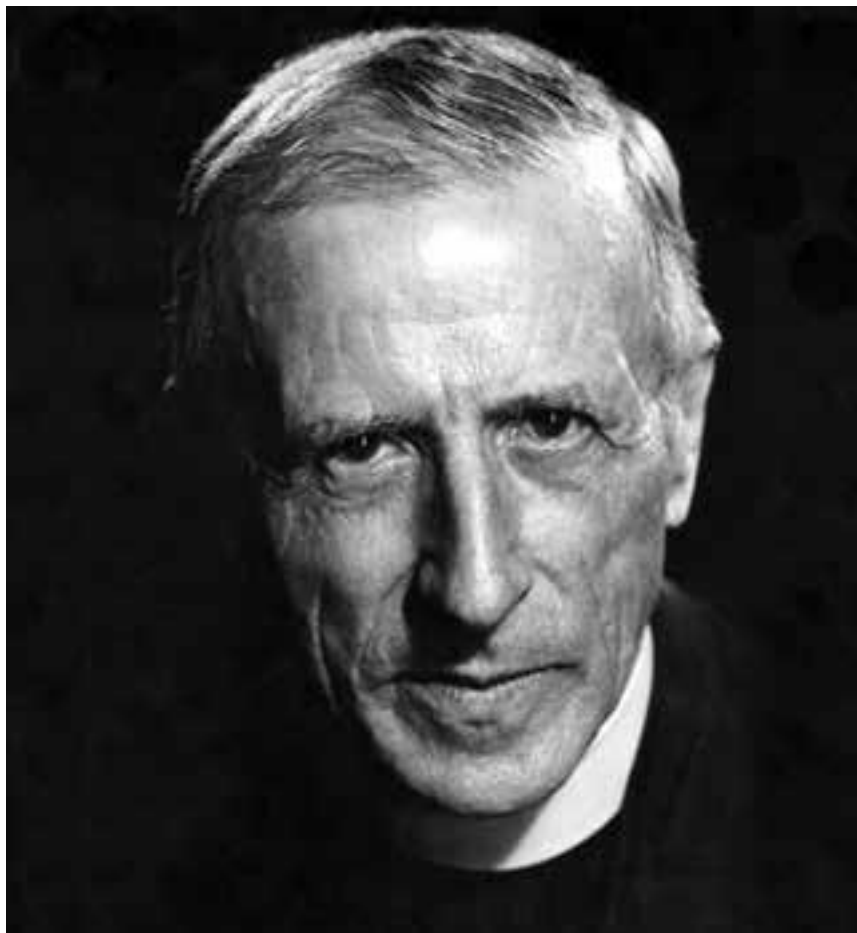
¹⁹⁶ Леконт Б. Последние тайны Ватикана. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. С. 243.

¹⁹⁷ L'Église éclipse. P. 66.

¹⁹⁸ Henry Coston présente Infiltrations ennemies dans l'Église. // Publications Henry Coston, 1999. P. 85–86. – Режим доступа: <http://www.marie-julie-jahenny.fr/infiltrations-ennemies-dans-l-eglise.pdf>

¹⁹⁹ Le décalogue de satan, 2004. – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C273_Le-decalogue-de-Satan_ch.17_20p.pdf

встречи», в ходе которых представители Лувенского университета обсуждали вместе с прибывшим из Англии лордом Галифаксом возможность сближения между англиканами и католиками. И вот тогда-то, по поручению Мерсье, уже упоминавшийся нами Ламбер Бодуэн, аббат монастыря в Амэ-сюр-Мёз (будущий Шеветоньский монастырь), даже написал резолюцию к готовящейся англикано-католической конференции, в которой шла речь об «**объединении без поглощения**» с англиканами: предлагалось создать особый «англиканский патриархат», в котором сохранялись бы все обряды и традиции англиканства²⁰⁰.

Тейяр де Шарден

Этот текст вызвал большие протесты со стороны английских католиков, посчитавших его за предательство, и Малинские встречи не имели продолжения.

Однако благодаря своим контактам с англиканами и православными община Амэ-Шеветонь приобрела большую известность, внося важный вклад в изменение отношения римо-католиков к экуменизму, который на II Ватиканском соборе будет признан официальной доктриной.

Главные же изменения происходили в интеллектуальной жизни католиков Франции. Не случайно именно здесь в эти годы французский иезуит **Тейяр де Шарден** сформулировал свою теорию ноосферы, переосмыслив томизм в понятиях теории эволюции и создав в итоге пантеистическую систему, которая, хотя и не была принята руководством Ватикана, но не была им и осуждена. Однако концепция де Шардена оставалась тогда известной лишь

---

²⁰⁰ Монахи Шеветоньского монастыря: Мы хотим передать католикам и протестантам богатство духовной традиции Православной церкви. – Режим доступа: <http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=5&id=34986>

узкому кругу интеллектуалов и предпринимателей. А вот идеи другого француза получили большую популярность, и в первую очередь – в церковном руководстве.

Речь идёт о «предтече перемен», **Жаке Маритене** (1882–1973), профессоре философии Католического института, пытавшемся интегрировать философию Фомы Аквинского с современной философской мыслью. В 1926 году состоялась встреча Маритена с Пием XI и кардиналом Гаспарри, после которой ему было поручено собрать написанные им произведения в один труд, опубликованный в итоге в 1936 году на французском языке под названием *«Интегральный гуманизм»*. Он произвёл настолько сильное впечатление на прогрессистов в церковном руководстве, что Джованни

Монтини, работавший с 1937 года секретарём Госсекретариата Ватикана, сразу перевёл его на итальянский язык, сопроводив восторженным предисловием.

Жак Маритен

Основной тезис Маритена заключался в необходимости изменения экклесиологии, то есть понимания сущности и миссии Церкви. Его идея «интегрального гуманизма» исходит из того, что самые разные религии соединяются на пути к единому человеческому идеалу, всемирной цивилизации, в которой все люди будут примирены в справедливости, любви и братстве. «Интегральный гуманизм» понимается как **всеобщее братство между людьми доброй воли**, к какой бы религии они ни принадлежали и независимо от того, верующие они или нет. Это те рамки, в которых должна действовать церковь, не навязывая и не требуя ни от кого признания её как единственной истинной церкви. Христианство мыслится как религия демократии, и Маритен признаётся, что, говоря о «новом христианстве», он мог бы говорить в том же смысле и о новой демократии, так как это слово «означает не что иное, как мирское название христианского идеала»²⁰¹.

Фактически это было воспроизведение франкмасонской идеи «всемирного братства», но отличие учения Маритена заключалось в той роли, которую он отводил Церкви. Как

---

²⁰¹ Vatican II. L'Église à la croisée des chemins. Tome I: Les pionniers du concile. – Éditions du MJCF, 2010. P.36.

объяснял суть его идеи теолог Морис Карон, «в этом всеобщем братстве Церковь должна быть вдохновительницей и старшей сестрой, и если она хочет завоевать симпатии юных братьев, она не должна проявлять ни непримиримости, ни авторитаризма, а должна учиться **делать религию приемлемой**. Церковь должна быть скорее **практической**, чем **догматической**»²⁰². Наряду с Жюлем Исааком Жак Маритен был также активным инициатором иудейско-католического «диалога», который стал завязываться после Второй мировой войны.

Так было заложено католическое обоснование «межрелигиозного диалога» и «экуменизма», которое было воспринято особенно позитивно Джованни Монтини, пронёсшим через всю жизнь восторженное отношение к Маритену. Как писал о Мартини иезуит Малачи Мартин (см. о нём ниже), когда тот станет папой, «интегральный гуманизм» Маритена будет пронизывать всю его политику²⁰³.

Жак Маритен и папа Павел VI

Идеи Маритена стали широко распространяться при понтификате Пия XII (1939–1958). И показательно, что уже первая энциклика папы *Summa Pontificus* делала акцент на общечеловеческой солидарности как основе управления и, хотя она сохраняла традиционалистскую фразеологию, в ней содержалась неявная ссылка на тезис Маритена о будущем согласии между мировыми религиями.

Именно в этот период во исполнение замысла философа иезуиты организовали в Григорианском университете лекции горячего сторонника глобальной церкви священника Шарля Буйе, который преподавал там 36 лет и, как считается, приобщил к экуменизму около 5 тысяч будущих священников. Этот экуменический тезис о церкви стал обсуждаться и в ходе симпозиумов. Первым таким событием стало проведённое в Риме под покровительством Св. Престола собрание «Любовь и Милость», призвавшее положить конец «бесполезной полемике», заменив её любовью «к нашим братьям во Христе», и положившее начало обсуждению вопроса о том, испытывают ли католики и протестанты симпатию друг к другу.

²⁰² U,ht. no: *Martinez M.B.* Op. cit. P. 18.

²⁰³ *Ibid.*

Во время Второй мировой войны Маритен читал лекции в Канаде, затем переехал в США и преподавал там в Принстонском и Колумбийском университетах. После войны, вернувшись во Францию, он был назначен французским послом при Ватикане, где его тепло встретил понтифик и где он очень тесно общался с Монтини и его окружением, которые уже открыто распространяли прогрессистские идеи. Как пишет Марк Винклер, работавший тогда в Ватикане, «**Маритен поглотил группу Монтини**»²⁰⁴. В 1948 году он вернулся в США в качестве заслуженного профессора Принстонского университета.

Идеи Маритена Монтини стал ещё более активно распространять после того, как в 1954 году он был назначен архиепископом Милана и получил относительно большую свободу в своей деятельности. Понтифик отослал его в Милан, чтобы удалить из Госсекретариата, после того, как сотрудник французской разведки полковник Арно предоставил ему убедительные доказательства того, что Монтини участвовал в передаче советской разведке имён священников и епископов, в основном иезуитов, тайно засылаемых Пием XII в Советский Союз и социалистические страны для подпольной работы. Крайне тяжело пережив этот удар, Пий XII не только удалил Монтини, но больше никогда не предоставлял ему аудиенции и так и не назначил кардиналом, закрыв навсегда вопрос о преемстве. Миланская кафедра считалась крайне престижной, и, как пишет расследовавший этот вопрос аббат Луиджи Билля, данный выбор понтифика казался нелогичным, однако дело было в том, что, по признанию генерала французских спецслужб Леконта, с которым он беседовал, Монтини был послан в Милан не понтификом, а покровительствовавшим ему кардиналом Джузеппе Пиццардо²⁰⁵.

Саул Дэвид Алинский

²⁰⁴ La lettre de Marc Winckler a Mgr. Guerard des Lauriers o.p. // Le Doctrinaire, le mercredi, 12 février 2014. – Режим доступа: <http://ledoctrinaire.blogspot.ru/2014/02/lettre-de-marc-winckler-mgr-guerard-des.html>

²⁰⁵ *Abbé Luigi Villa*. Paul VI. Le pape qui changea l'Église. // Chiesa viva. XLème année. № 441, Septembre 2011. – Режим доступа: http://padreioandchiesaviva.com/uploads/Chiesa_viva_441_S_fr.pdf

За 18 лет пребывания Монтини в Милане его взгляды стали настолько радикальны, что он вошёл в конфликт с другими членами Конференции епископов Италии. Тут он встречался не только с Маритеном, но и с англиканскими теологами, с анархистами, коммунистами, социалистами, представителями мафии и членами авангардистских литературно-художественных объединений. В один из своих визитов Маритен познакомил его со своим «дорогим и интимным другом», одним из «настоящих великих людей этого века», американским общественным деятелем **Саулом Давидом Алинским**, который консультировал понтифика по вопросам отношений церкви с местными коммунистическими профсоюзами. Алинского называли «апостолом перманентной революции», поскольку он был автором методик захвата власти через организацию масс и проведение различных общественных акций. Они были изложены в его книгах *«Пробуждение для радикалов»* и *«Правила для радикалов: практический пример для реальных радикалов»*²⁰⁶. Фактически речь идёт о «науке о революции», которой сегодня занимается созданный им в 1940 году **Фонд промышленных зон** (Industrial Areas Foundation), подготовку в филиалах которого прошли, в частности, такие деятели, как Хилари Клинтон и Барак Обама.

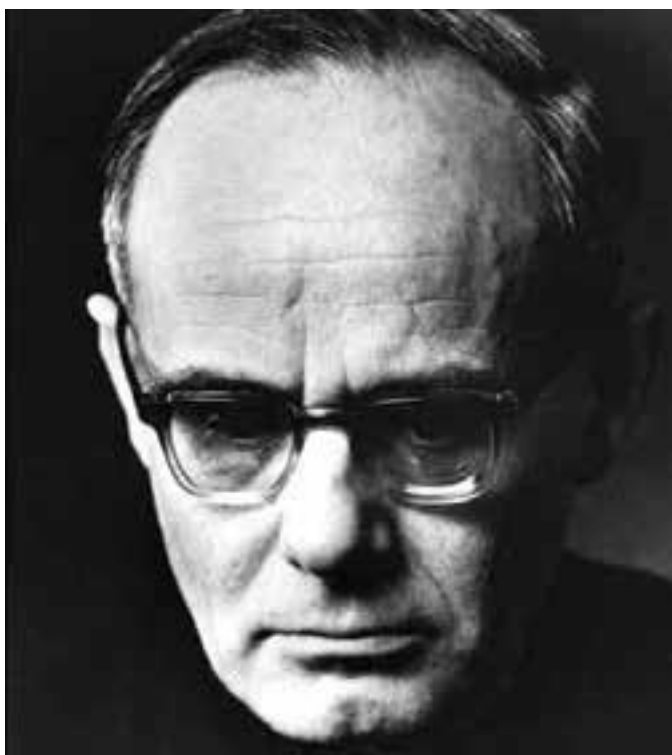
Родом из Чикаго, Алинский имел сторонников среди представителей американской католической иерархии и священства. Основными же источниками финансирования и поддержки Алинского были семья Рокфеллеров и созданная уже в 60-х годах Католическая конференция США. Вместе с тем он работал в тесном контакте с Коммунистической партией США вплоть до разрыва с ней после подписания советско-германского Договора о ненападении 1939 года. В его союзе с Монтини не было ничего странного. Как позже рассказывал сам Алинский, после встречи с Маритеном он стал понимать, каким образом **революция может стать составной частью католической религии**. Введя понятие «церковь нынешняя и завтрашняя», он указывал, что она должна быть свободна от догм: «Я презираю и боюсь догму. Никто не обладает правдой, и догма, какую бы форму она ни приняла, является конечным врагом человеческой свободы»²⁰⁷.

Исследователь Фрэзер, автор работы *«Как Маритен и Саул Дэвид Алинский – отцы “христианской революции”»* в связи с этим писал: «Сам Алинский является продуктом франкмасонского и марксистского революционного натурализма, который в обоих своих вариантах делает ставку на необходимость захвата и сохранения власти элитами... Алинский был безбожником, в глазах которого сама идея о какой-либо догме была проклятием... Не надо удивляться, что в его “социальной этике” нет места тому, что было бы “добром” или “злом” по существу... Его “церковь нынешняя и завтрашняя” была не более католической, чем протестантской, иудейской, мусульманской, буддистской или анимистической; это был всеохватный синкретизм, смешение всех верований, которые когда-либо существовали». Как подчёркивает Фрэзер, в случае с Алинским уникальным является не его «рецепт “Церкви” синкретической и всемирной, но тот факт, что **он стал первым, чьи идеи были широко приняты внутри Католической церкви**». И если бы Маритен и его последователь Павел VI не заложили основы для внутри-церковной революции, альянс и близость между Алинским и католицизмом были бы невозможны²⁰⁸.

²⁰⁶ Он сформулировал, в частности, следующие правила этики: чем сильнее человек лично заинтересован в решении проблемы, тем меньше он беспокоится об этике «целей и средств»; на войне цель оправдывает практически все средства; обычно успех либо провал в деле определяет его этическую оценку; моральная оценка средств зависит от того, используют их во время приближения неминуемого поражения или неминуемой победы; делай свою работу любыми доступными средствами и облачай их в «моральную оболочку»; цели должны выражаться общими фразами и лозунгами. См.: Джавлах К. Саул Алинский: Наука о революции. – Режим доступа: <http://www.iarex.ru/articles/51949.html>

²⁰⁷ Martinez M.B. Op. cit. P. 28.

²⁰⁸ Цит. по: Engel R. Op. cit.

Карл Ранер

Среди других лидеров церковного обновления представителей «новой теологии», готовивших модернистский переворот, надо выделить французского теолога, будущего кардинала-дьякона с дьяконством **Ива Конгара** и двух иезуитов – француза **Анри де Любака** и немца **Карла Ранера**. Карл Ранер в своей борьбе против традиционного католицизма занимал особо радикальную позицию, ставя под сомнение основополагающие католические догмы. Это касалось не только учения о церковной иерархии, папском примате, священном характере епископской власти, о браке, гомосексуализме, человеческой свободе и других аспектах человеческой жизни, но и учения о божественной природе Христа, о Церкви, о семи таинствах, о существовании рая и ада, о первородном грехе. Он утверждал, что необходимо пересмотреть положение о трёх Ипостасях Бога как непонятное современному человеку и напоминающее мифы древних религий. Его позиция была не просто крайне субъективистской или релятивистской, она была откровенно еретической, однако Ранер, будучи профессором, долгие годы проработал в престижных университетах (в Инсбруке, Мюнхене, Мюнстере) и повлиял на сознание тысяч студентов, которые затем стали священниками, епископами и богословами.

Лоренц Йегер

Не таким известным, но не менее эффективным было то германское ядро теологов-экуменистов, которое сформировалось вокруг архиепископа Падербона **Лоренца Йегера**, известного своими пронацистскими высказываниями. По его инициативе с 1946 года в Германии стали проходить ежегодные встречи с протестантскими теологами для обсуждения вопроса о доктринальных различиях и единстве их учений. Ведущую роль здесь играл голландский профессор, священник **Йоханнес Виллебрандс**, который настолько был увлечён протестантизмом, что называл Лютера «доктором Церкви». Благодаря ему в 1952 году в Вармонде (Голландия) была создана *Международная конференция по экуменическим вопросам* (МКЭВ), которая была связана с многочисленными группами *Una Sancta*, состоявшими из мирян и теологов, поддерживавших протестантско-католический «диалог». Целью МКЭВ было следить за работой Всемирного совета церквей²⁰⁹.

В послевоенные годы в Европе появляется целый ряд «очагов обновленчества», работавших над созданием «новой церкви».

---

²⁰⁹ L'Église éclipsée. P. 80–81. Большую роль в сближении с протестантами играл и секретарь кардинала Тиссерана Жан-Франсуа Арриги, который позже, как рассказывает легенда, пользуясь своей дружбой с папой Иоанном XXIII, будет давать ему уроки по протестантской теологии

Йоханнес Виллебрандс

Одним из главных среди них стал иезуитский центр *Lumen Vitae* («Свет Жизни»), созданный в 1946 году в Брюсселе на базе открытого ещё в 1935 году Катехизаторского центра, контролируемого орденом Лувенского университета. Центр основал международный журнал с одноимённым названием, издательство, высшую школу, специализированную библиотеку и международный институт, и сегодня играющие важную роль в богословском образовании. Центр предпринял невиданную ранее атаку на католическую веру, что не могло осуществляться без ведома Пия XII, поскольку, как и все понтифики, он был хорошо информирован о деятельности главных орденов. Тем более что его духовником был высокопоставленный член Ордена иезуитов, ректор Папского библейского института, профессор Папского Григорианского университета **Августин Беа** (1881–1968)²¹⁰. Беа, крещёный еврей, был теологом модернистского направления, находившимся под сильным влиянием протестантских идей, но не только их. Позже он окажется в списке влиятельных масонов, который был составлен агентами контрразведки Ватикана (SD) в ходе расследования, осуществлённого по поручению папы Павла VI в 1971 году. Став Госсекретарём Ватикана он сыграет одну из ключевых ролей в подготовке Собора (см. ниже).

---

²¹⁰ После смерти Пия XII в одном из интервью Беа заявил: «Будучи его духовником, я должен хранить молчание. Тем не менее, я очень долго был в контакте с Его Святейшеством и по вопросам, не связанным с исповеданием» (*Martinez M.B. Op. cit. P. 23*).

Августин Беа

Как писал исследователь Ф. Клинтон по поводу *Lumen Vitas*, «это был абсолютно иезуитский институт, предназначенный для отказа от прежних идей и лишения религиозного образования его какого-либо традиционного содержания. Изначально *Lumen Vitas* очень хорошо финансировался и функционировал как международное движение. Трудно выразить в нескольких словах, в какую огромную организацию он превратился в 1956 году, то есть через 10 лет после своего основания. Когда созвали II Ватиканский собор, он действовал широкомасштабно, поскольку был подготовлен людьми, которые видели очень далеко и были очень настойчивы»²¹¹.

В этих условиях оказалось возможным издание папской энциклики *Mente Nostre*, которая станет основой для переворота в семинарской системе образования и чьи идеи будут полностью отражены в документах грядущего собора. Суть новых методов Пий XII выразил так: «Искусство образования – это во многих отношениях искусство адаптации... к возрасту, темпераменту, характеру, потребностям... к времени и месту... к ритму всеобщего прогресса человечества». Одной из самых значимых энциклик тех лет стала также *Humani Generis*, посвящённая вопросу о происхождении человека, которая не вводила никаких запретов на теологические инициативы, но даже их поощряла.

---

²¹¹ *Martinez M B. Op. cit. P. 24.*

Священник Аннибал Буньини

Дошла очередь и до литургии, которой была посвящена энциклика *Mediator Dei* 1947 года. В 1948 году после консультаций с профессорами Лувенского университета и группой парижских сторонников новой литургии понтифик создал в рамках Конгрегации дисциплины таинств **Комиссию по литургической реформе**, призванную подготовить изменение Божественной литургии. Секретарём Комиссии был назначен молодой священник **Аннибал Буньини** (член Великой ложи Италии с 1963 г.), который также станет ключевой фигурой постсоборной церкви – «**архитектором новой мессы**»²¹². Затем последовали международные конгрессы, посвящённые вопросам литургии, на которых под лозунгом «приближения службы к современному человеку» стали добиваться её сокращения. Наиболее продвинутыми были участники из Франции, Германии, Бельгии, Голландии и США, а самое активное участие принимал в них шеветонец Ламбер Бодуэн, стремящийся максимально приблизить католическую мессу к протестантскому образцу. По результатам работы Комиссии в 1955 году папа принял декрет *Maxima Redemptione*, который внёс изменения в пасхальную службу и разрешил различные варианты мессы, что стало фактически репетицией соборной реформы.

---

²¹² См.: *Senèze N. Annibale Bugnini, Partisan de la réforme liturgique. La Croix, 18/02/2016.* – Режим доступа: <http://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/Annibale-Bugnini-l-artisan-de-la-reforme-liturgique-2016-02-18-1200740966>

Ламбер Бодуэн с протестантским пастором и И.Конгаром на Экуменических днях в 1952 г.

Другим центром модернизма стала новая ватиканская организация «**Апостольство мирян**» (полное название – Постоянный комитет по проведению международных конгрессов апостольства мирян), которая была задумана как центр по координации между церковной иерархией и мирянами по всему миру и ставшая своего рода «прихожей» II Ватиканского собора. В 1952 году её возглавила молодая австралийка, недавно обращённая в католицизм иудейка Розмари Голди, имевшая возможность в любое время дня свободно общаться с кардиналами и епископами. Здесь были и Августин Беа, и иезуиты нового поколения, такие как Роберто Туччи, который станет директором радио Ватикана а также Ив Конгар, **Йозеф Ратцингер** и другие. Апостольство мирян не просто готовило собор, оно разрабатывало планы по созданию структур церкви нового типа, в которой мало значения будут иметь священники, литургия, таинства и месса. Как разъяснял испанский кардинал Аркадио Ларраона помощнице руководителя Боннского отделения Апостольства Элизабет Гертснер, «они всё изменяют. Литургию, всё. Латинский исчезнет полностью».

Ив Конгар (справа) с молодым Йозефом Ратцингером

В 1951 и 1957 годах Постоянный комитет провёл два всемирных конгресса «*Апостольство мирян*», в подготовке которых также приняла участие организация *Raх Romana* МПС (Международное движение католиков-интеллектуалов). Основанное ещё в 20-е годы, это движение было реорганизовано в 1947 году и представляло собой открытый форум для ведения «диалога» между различными культурами и поколениями и поддерживалось Св. Престолом и Конференцией международных католических организаций. В ночь с 1959 на 1960 год МПС при поддержке ЮНЕСКО провела первую встречу верующих интеллектуалов, принадлежавших к различным конфессиям, для обсуждения темы «Влияние ведущих религий на современную жизнь народов Востока и Запада». Многие члены этого движения приняли позже участие в работе II Ватиканского собора в качестве слушателей.

После войны возобновились и попытки открытого сближения католицизма и масонства, ведущую роль в которых стал играть французский иезуит КП. Бертеллоо. В 1945–1949 годах он опубликовал серию хорошо документированных статей и книг, опровергавших утверждения католиков о враждебности к ним масонства и обосновывавших возможность примирения («*Франкмасоны перед лицом истории*», «*Франкмасонство и Католическая церковь – перспективы примирения*», «*Франкмасонство и Католическая церковь – мотивы осуждения*»). И хотя процесс этот находился в латентном состоянии, отношение к масонству действительно стало меняться. Показателен в этом плане разговор, который состоялся в августе 1952 году между кардиналом-примасом Австрии Теодором Иннитцером и Бернардом Шейкельбауэром, госсекретарём и главой пресс-службы австрийского правительства, и, по совместительству, великим мастером Великой ложи Вены. В ходе беседы, содержание которой было опубликовано в масонском журнале *Die Bruderschaft* («Братство»), органе Объединённой Великой ложи Германии, кардинал спросил великого мастера:

– Есть ли у вас конкретные претензии к той осторожной позиции, которую занимает Церковь в отношении франкмасонства?

– В настоящее время нет, – ответил Шейкельбауэр. – У меня даже такое впечатление, что наша организация встречает больше понимания среди высшего духовенства, нежели среди низшего и некоторых католических несвященнических кругов²¹³.

Так, под завесой традиционалистских речей, окружение Пия XII последовательно готовило перемены. Характерны в этом плане высказывания священника Поля Молилари, который в ответ тем, кто считал, что церковь после смерти Пия XII совершила коренной поворот, заявил: «Разрыва не было. Наоборот, и достаточно посмотреть документы собора, в которых содержится более двухсот ссылок на учение Пия XII, это более чем на что-либо другое, за исключением Священного Писания. В течение нескольких лет Его Святейшество работал над исследованиями, подготавливающими Собор. И он прервал эту работу, только когда убедился в том, что католики были недостаточно подготовлены, чтобы поддержать потрясение, которым явился Собор».

Показательны также слова французского исследователя Марсея Клемена: «Этот великий папа не только сделал возможным Второй Ватиканский собор, но он проложил к нему пути. Я лично наблюдал день за днём на Соборе, что многие идеи и устремления, увидевшие свет под куполом Святого Петра, были в реальности предвосхищены в период его понтификата... Коротко говоря, он запустил весь процесс, который должен был продолжаться в период и после Второго Ватиканского собора». О том же писал друг Павла VI французский писатель Жан Гитто: «Новые формы духовности, миссии, катехизации, литургического языка, библейских и экуменических исследований были предложены задолго до Собора. Новый дух в Церкви родился задолго до этого»²¹⁴.

Таким образом, в эти годы прогрессисты значительно укрепили свои позиции внутри католицизма, однако они нуждались не просто в лояльном папе, а в таком, который бы открыто провозгласил программу обновления.

---

²¹³ *J.B. Catholiques et francmaçons à l'heure de la contestation*. P. 51 / Henry Coston présente *Infiltrations ennemies dans l'Église*. // Publications Henry Coston, 1999. – Режим доступа: <http://www.marie-julie-jahenny.fr/infiltrations-ennemies-dans-l-eglise.pdf>

²¹⁴ *Martinez M.B.* Op. cit. P. 29.

Глава 9

Иудейская программа «очищения» христианства

Одновременно с франкмассонством свои планы по коренной перестройке Католической церкви разрабатывали и иудеи, преследующие цель разложить христианское учение и настолько выхолостить его содержание, чтобы от него осталось только одно название. Что же представляли собой эти планы?

Как известно, христианство учит, что избранничество древнего еврейского народа состояло в том, чтобы, сохранив истинное Единобожие, дожидаться Мессии, а затем понести Благую Весть о пришествии Его народам земли, что и совершили впоследствии апостолы. Однако иудейский народ отверг Мессию – Христа Спасителя, о котором свидетельствовали пророки, и тем самым завершил период своего избранничества, переданного апостолам и тем христианским общинам, которые стали основанием для нового Епарода Божьего – Церкви Христовой, где уже нет «ни эллина, ни иудея».

Сам Христос, проповедуя в храме и отвечая «приступившим к Нему первосвященникам и старейшинам народа», сказал: **«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того раздавит. И, слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка»** (Мф. 21, 43–46), (Мф. 21, 43). И Он предрёк: **«Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов»** (Мф. 8, 11–12). И если, согласно апостолу, Церковь Христова есть **«род избранный... , народ святой, люди, взятые в удел»** (1 Пет. 2, 9), то любые утверждения о продолжающейся якобы богоизбранности всего еврейского народа являются богословски несостоятельными²¹⁵.

Именно это положение было категорически отвергнуто фарисеями и сформировавшимся на основе их учения талмудическим иудаизмом, закрывшим иудеям путь ко Христу. Как говорил аббат Огюстэн Леманн, выходец из еврейской семьи, принявший крещение, **«без Талмуда уже давным давно все иудеи были бы обращены»**²¹⁶. Иудаизм утверждал и продолжает утверждать об исключительном праве иудеев, гарантированном им самим фактом рождения, на господствующее положение в мире, рассматривая христианство либо как идолопоклонство, либо как приемлемую для неиудеев форму монотеизма, ведущую их к поклонению богу Израиля. Последнее утверждение исходило от иудейского философа и богослова-талмудиста Моисея Маймонида (1135(8) – 1204), и именно оно легло в основу **плана по разрушению изнутри христианского учения**, наиболее глубоко разработанного итальянским раввином из Ливорно (Тоскана), учёным-каббалистом **Эли Бенамозеггом (1823–1900)**, которого называют «Платоном итальянского иудаизма» и «одним из учителей современной иудейской мысли». Его учение крайне важно для понимания того, что происходит в наши дни.

²¹⁵ Папство и его борьба с Православием. – М.: Стрижев, 1993. С. 88.

²¹⁶ Pallière A. Le sanctuaire inconnu. La religion noachide, l'enseignement d'Elie Benamozegh. Ma conversion au judaïsme. Éditions Saint-Remi, 2014. P. 45.

Эли Бенамозег

В 1884 году Э. Бенамозег опубликовал книгу *«Израиль и Человечество. Исследование проблемы универсальной религии и её решение»*, в которой связал происхождение современного религиозного кризиса с рождением христианства, которое **нарушило религиозное единство** и привело к разделению иудеев и христиан. Чтобы восстановить универсальную религию, необходимо добиться примирения между религией-матерью (иудаизмом) и её непослушными дочерьми (христианством и исламом). От их духовного согласия зависит международный мир. Для достижения этого христианство должно реформировать своё учение в трёх направлениях:

1. изменить свой взгляд на иудейский народ, который должен быть реабилитирован как народ старший, как народ священников, «который смог сохранить в своей чистоте первоначальную религию». Этот народ не является богоубийцей, не был отвергнут Богом, а, напротив, призван обеспечить счастье и единство всего человечества;

2. «отказаться от Божественности Христа», Сына Человеческого, который был простым раввином, иудеем и им и остался. Проповедовать Христа можно только как человека, который предложил учение о нравственности ради счастья всех людей;

3. согласиться на новое толкование, но не на отмену тайны Троицы²¹⁷.

Только при этих трёх условиях христианство превратится в «Церковь настоящего католичества», вернётся к истинной универсальной религии, которая является конечной целью иудаизма. Эту религию, предназначенной для всех народов и хранителем которой выступает народ Израиля, автор называет **ноахизмом**²¹⁸.

Как объяснял сам Бенамозег, ноахизм – это не его изобретение. Это законы «потомков Ноаха» (Ноя), которые выведены мудрецами Талмуда (трактат Санедрин 56) в соответствии с принципами толкования слов и словосочетаний Торы. По их учению, есть только два пути к спасению: для иудеев, остающихся избранными Богом, – это строгое выполнение 613 заповедей Ветхого Завета, а для неиудеев (если только они не прошли гиюр, т. е. не стали иудеями) – следование 7 заповедям Ноя, каждая из которых имеет свои детали и подробности. Это тот минимальный набор требований, которые, по учению иудеев, был дан Богом Адаму и Ною и заключается в следующем: 1) вера в единого Бога и запрет идолопоклонства; 2) уважение Бога, запрет богохульства; 3) уважение к жизни человека, запрет убийства; 4) уважение к семье, запрет прелюбодеяния; 5) уважение к имуществу ближнего, запрет воровства;

²¹⁷ Laurigan M. L'Église et la synagogue depuis Vatican II. Editions du Sel, 2007. P. 38.

²¹⁸ Benamozegh E. Israël et l'humanité. Étude sur le problème de la religion universelle et sa solution. – Paris, E. Leroux, 1914. P. 29.

б) уважение к живым существам, запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного; 7) назначение судей, обязанность создать справедливую судебную систему²¹⁹.

Вот что писал Бенамозег в переписке с Эмэ Палльером, бывшим католиком, обратившимся под влиянием раввина в иудаизм и рассказавшем в книге «Неизвестное святилище» о своём духовном опыте:

«Иудаизм делает различие между иудеями и гоями. По его учению, первые, как священники человечества, подчиняются моисеевым законам, а вторые, миряне человечества, подчиняются той единственной, древней и вечной универсальной религии, на службу которой поставлены иудеи и иудейство в целом. Христианство, напротив, произвело самую пагубную путаницу, либо навязав Закон гоям через Петра и Иакова и иудействующих с ними, либо через Павла, отменив Закон для самих израильтян. Рассмотрите хорошенько эти факты... и вы увидите, что этот ноахизм... есть не что иное, как мессианизм, та истинная форма христианства, хранителем и инструментом которого стал Израиль»²²⁰.

«Мы, иудеи, мы сами храним религию, предназначенную для всего рода человеческого, единственную религию, которой будут подчинены гои и через которую они спасены... Религия человечества является не чем иным, как НОАХИЗМОМ, и не потому, что она была установлена Ноем, но потому что она восходит к договору, заключённому Богом с человечеством через этого праведника. Вот она – религия, сохранённая Израилем, чтобы быть переданной гоям... И поскольку эта религия, победа которой, как возвещали наши пророки, наступит в мессианские времена... является не чем иным, как ноахизмом её можно продолжать называть христианством, очищенным, однако, **от Троицы и от Воплощения** – от верований, которые противоречат Ветхому Завету и, может быть, Новому».

«Что касается личности Христа, о котором вы мне не говорите, я, тем не менее, вам скажу, что, если только ему не приписывать божественности, не будет никакого вреда сделать из него пророка, рассматривать его как человека, наделённого Богом высокой религиозной миссией»²²¹.

---

²¹⁹ Centre Noachide Mondial. – Режим доступа: <http://fr.noahideworldcenter.org/>

²²⁰ *Palliere A.* Op. cit. P. 125–126.

²²¹ *Ibid.* P. 120–121.

Мартин Бубер

Такая изощрённая форма прозелитизма была найдена в отношении христиан, позволявшая превращать их в последователей иудаизма без формального перехода в иудаизм. В первую очередь речь шла о «перековке» иерархов Католической церкви. Главной целью её должно стать распространение учения **ноахидского гуманизма**, а папский примат позволит объединить на этой основе всех христиан, и не только их.

Религия ноахизма превратится в **«религию естественной морали»**, универсальность которой сделает возможным объединение уже всего человечества под началом иудеев. Бен-мозег пишет: «Монотеизм может стать универсальным только при этом условии: единство в многообразии, многообразие в единстве. Впрочем, эта вариативность, вне зависимости от высшего единства, которому она подчинена, сама по себе представляет универсальную религию в её целом». «Единый Бог почитается сегодня в многообразных формах, в рамках различных культов, но в мессианскую эпоху духовный мир придёт к осуществлению единства почитания»²²².

Таким образом, план был разработан, и начался поиск его претворения в жизнь. Первые шаги к установлению «диалога» между католиками и иудеями были предприняты ещё до Второй мировой войны. Большую роль в этом сыграл известный иудейский философ и теоретик сионизма **Мартин Бубер**²²³ (1878–1965), предложивший концепцию «диалога» иудея и христианина, «диалога двух вер», или, как её стали называть, «двух путей». Он рассматривал Иисуса Христа в контексте иудаизма I века, считал, что Христос был иудеем и их «великим братом», поэтому христианство можно рассматривать как путь к Богу. В ответ на это и некоторые католические богословы и философы стали отстаивать позитивные тео-

²²² Ibid. P. 135.

²²³ Мартин Мордехай Бубер (1878–1965) был в своё время активным членом сионистского движения, затем перешёл к религиозному исследованию хасидизма и приобрёл всемирную известность как один из духовных лидеров среди иудеев своего поколения. Был первым президентом Израильской академии наук и принимал активное участие в работе многих других культурных учреждений.

логические подходы к раввинистическому учению, побуждая христиан относиться к нему с уважением. Однако их попытки изменить отношение церковного руководства тогда не увенчались успехом.

События же военного периода и та примиренческая позиция, которую заняла Католическая церковь в отношении нацистского режима, создали совершенно новую ситуацию, при которой, раскрутив тему холокоста, иудейские лидеры получили в свои руки мощный инструмент давления на папство.

Со стороны иудаизма изначально речь шла о хорошо продуманной и последовательно реализуемой стратегии, направленной на то, чтобы добиться пересмотра основополагающих положений христианского учения. Ключевой идеей, обосновывающей необходимость ревизии христианства, является утверждение о неверности принципиального христианского положения о лишении Израиля обетования и благодати, которое иудеи называют **«идеяй вытеснения»** Израиля Церковью и считают самой опасной. Из этого положения вытекает **«учение презрения»** в отношении евреев, которое является главной причиной светского антисемитизма нового времени. Исходя из этого иудеи утверждают, что Холокост надо рассматривать как «кульминацию многовековых гонений именно со стороны христиан» и что политика Гитлера не имела бы успеха, если бы её фундаментом не послужили те обвинения, которые предъявляли христиане в отношении иудеев. Как писал, например, ортодоксальный раввин Соломон Норман, сотрудник Центра еврейских исследований в Оксфорде, «по сути своей, отношение Гитлера к евреям ничем не отличается от христианского; разница состоит разве что в методах, которые он использовал». «Евреи видят в христианах по большей части гонителей, сравнительно малое их число относят к жертвам, и уж совсем в немногих христианах они обнаруживают сочувствие к пострадавшим евреям. После Холокоста евреи уже не могли всерьёз поверить в нравственную состоятельность Церкви». Норман указывает, что «с еврейской точки зрения христианин вообще, уже в силу его христианской веры, **не обладает нравственным достоинством**, не говоря уже о каком-либо нравственном превосходстве»²²⁴.

Жюль Исаак, зачинатель иудейско-католического «диалога»

²²⁴ Norman S. Themes in Christian-Jewish Relation // Христианско-иудейский диалог. Хрестоматия. Составитель Хелен П. Фрай. – М.: Библийско-богословский институт ев. апостола Андрея, 1998, 2002. С. 35.

Формула «учение презрения» (*l'enseignement du mépris*) с вытекающими из неё выводами была введена французским иудейским историком и писателем **Жюлем Исааком** (1877–1963), сыгравшим ведущую роль в становлении иудейско-католического «диалога». Основные его идеи были изложены в книгах *«Иисус и Израиль»* (1946) и *«Генезис антисемитизма»* (1956), в которых было подвергнуто жёсткой критике христианское учение, рассматриваемое **как главный источник антисемитизма**. И евангелисты, и Святые Отцы Церкви были представлены им как лжецы и преследователи, полные антиеврейской ненависти, несущие моральную ответственность за Освенцим и Холокост. Свою главную задачу он видел в том, чтобы доказать необоснованность содержащегося в писаниях евангелистов обвинения иудеев в богоубийстве и добиться соответствующего «очищения» христианского учения²²⁵.

«Очищение» предполагало: изменение или изъятие тех молитв, в которых говорится об иудеях, в частности читаемых в Страстную Пятницу; заявление о том, что иудеи не несут никакой ответственности за смерть Христа, осуждению за которую подлежит всё человечество; удаление тех мест из писаний евангелистов, в которых повествуется о Страстях Христовых, в особенности это касается Евангелия от Матфея, которого Жюль Исаак обвиняет в извращении правды (именно у него сказано: «И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27, 25); заявление, что Церковь всегда порицала за то, что она находилась в течение двух тысячелетий в состоянии скрытой войны между иудеями, христианами и остальной частью человечества; обещание, что Церковь окончательно изменит своё поведение, смирившись, раскаявшись и принеся извинения перед иудеями и предпримет все необходимые усилия для устранения того зла, которое она им принесла, исправив и очистив своё учение²²⁶.

В 1946 году при поддержке американских и британских иудейских организаций в Оксфорде прошла первая конференция, собравшая католиков и протестантов для установления контактов с иудеями. А в 1947 году после проведения ряда международных встреч с симпатизировавшими ему католическими деятелями Жюль Исаак опубликовал меморандум *«Исправление католических учений, касающихся Израиля»*, главные положения которого вошли в декларацию из 10 пунктов, принятую на созванной в том же году конференции христиан и иудеев в Зеелисберге в Швейцарии (она была организована обществами иудейско-христианской дружбы, созданными ещё в 1928 году, и собрала 70 экспертов из 17 стран мира – 28 иудеев, 23 протестанта, 9 католиков и 2 православных).

²²⁵ *Vicomte Léon de Poncins Le judaïsme et le Vatican. Une tentative de subversion spirituelle. ORC. Traduction, 2007. R 9-10.* – Режим доступа: <http://vho.org/aaargh/fran/livres7/PONCINSVati.pdf>

²²⁶ *Ibid.* P. 18.

Участники Зеелисбергской конференции 1947 г.

Зеелисбергская декларация стала программой реформирования христианства, исходящей из необходимости признания следующих положений:

1. в Ветхом и Новом Завете с нами говорит один и тот же Живой Бог;
2. Иисус родился от иудейской матери из рода Давида и народа Израиля, и его вечная любовь и прощение распространяются на его собственный народ и на весь мир;
3. первые ученики Христа, апостолы и мученики были иудеями;
4. основная заповедь христианства, любовь к Богу и к ближнему, содержащаяся уже в Ветхом Завете и подтверждённая Иисусом, обязывает христиан и иудеев во всех человеческих отношениях, без исключения;
5. надо избегать принижать библейский или постбиблейский иудаизм в целях возвеличивания христианства;
6. избегать использовать слово «иудей» исключительно в смысле «врага Иисуса» или выражение «враги Иисуса» для указания еврейского народа в целом;
7. избегать представления Страстей Христовых таким образом, что вина за смерть Иисуса лежит на всех иудеях или только на иудеях. В действительности смерти Иисуса требовали не все иудеи. И не только иудеи несут за это ответственность, так как Крест, который нас всех спасает, свидетельствует, что Христос умер за грехи всех нас; напоминать всем христианским родителям и воспитателям о той тяжкой ответственности, которую они несут за то, что представляют Евангелие и особенно повествование о Страстях упрощённым образом;
8. избегать изложения библейских проклятий и крика возбуждённой толпы: «кровь его на нас и детях наших», не напоминая при этом, что крик этот не может дозвучать над бесконечно более сильной молитвой Иисуса: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают»;
9. избегать распространения кощунственного мнения, что народ иудейский был отвергнут, проклят и обречён на страдания;
10. избегать такого представления об иудеях, будто они не были первыми, кто принадлежал к Церкви²²⁷.

²²⁷ Les douze points de Berlin. // Serviam. № 22, 26 novembre, 2009. – Режим доступа: http://www.nostra-aetate.org/La-lettre-Serviam/SERVIAM_022.pdf

Как видим, декларация эта была составлена достаточно грамотно и основывалась на замене понятий. Говоря об иудеях, она идентифицировала талмудический иудаизм с религией Древнего Израиля и ветхозаветной Церковью, а современных иудеев – со всеми евреями (тем более что и на французском, и на немецком, и на английском языках «еврей» и «иудей» обычно обозначаются одним словом). В этом была главная хитрость, направленная на то, чтобы подорвать глубинную основу христианства – учения о Церкви Христовой.

На конференции был учреждён **Международный совет христиан и иудеев** (МСХИ или ICSSJ), который в следующем году на конференции в **Фрибургском университете** (Швейцария) получил официальный статус, позволивший ему играть одну из ключевых ролей в формировании новых отношений между христианами и иудеями²²⁸. Здесь был принят устав совета, а в Женеве открыт его офис (одновременно был обнародован лондонский адрес)²²⁹.

В 1948 году Жюль Исаак создал **Ассоциацию иудео-христианской дружбы Франции**, а в Германии формируются общества иудейско-христианского сотрудничества, объединившиеся в **Германский координационный совет** (ГКС). ГКС разработал так называемые *Восемь Швальбахских тезисов*, которые расширили и углубили Зеелисбергскую декларацию, призвав использовать такой теологический язык и такую интерпретацию библейских текстов, которые не были бы оскорбительными для иудеев. Более того, здесь уже обращалось внимание и на социально-политические последствия новых взаимоотношений с иудеями, поскольку указывалось, что опыт Холокоста обязывает каждого христианина взять на себя ответственность за борьбу с антисемитизмом²³⁰.

Создав соответствующие структуры и установив контакты с римским духовенством, Ж. Исаак получил с его стороны большую поддержку и добился короткой аудиенции у Пия XII, которому и передал «10 пунктов Зеелисберга». Эта встреча, однако, не имела никаких последствий.

Не имея возможности распространять свои взгляды в условиях правления Пия XII, иудеи ждали благоприятных условий, при которых они могли бы открыто заявить о своей позиции. Как и либерально-модернистское крыло внутри католицизма, они ждали прихода «нужного им папы». Это произошло после смерти Пия XII и прихода к власти Анджело Ронкалли под именем Иоанна XXIII (1958–1963).

---

²²⁸ См. офиц. сайты: <http://www.iccj.org/>, <http://www.jcrelations.net/Stati.64.0.html?&L=3>

²²⁹ На конференции во Фрибурге выступили, в частности, президент Швейцарии и епископ Фрибургский Франсуа Шарьер и Джон Фостер Даллес, тогдашний глава американского представительства в ООН, заседавшей в Париже.

²³⁰ *Время нового призвания. Иудейско-христианский диалог через 70 лет после Второй мировой войны и шоа*, 2009, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin / Berlin.

Глава 10

«Мы должны просить... нужного нам папу»

Как указывают исследователи, те, кто продвигал Анджело Ронкалли к власти, рассматривали его как **переходную фигуру**. Так, кардинал Хенан Вестминстер, участвовавший в конклаве 1958 года, в своей автобиографии писал: «По поводу избрания папы не было большой тайны. Он был избран просто потому, что был очень стар. Его основной задачей было назначить Миланского архиепископа монсеньёра Монтини кардиналом с тем, чтобы тот мог быть папой на следующем конклаве. Такова была программа, и она была точно выполнена»²³¹. То же сказала одна из хорошо информированных сотрудниц Апостолата мирян в ответ на вопрос уже упомянутой нами Элизабет Герстнер о том, кто же сменит Пия XII: «Ронкалли станет папой на несколько лет, затем им станет, конечно, Джованни Монтини».

Кардинал Сири и папа Пий XII

О том, что он является «временным» папой, признавал и сам Иоанн XXIII, который не случайно взял себе имя, принадлежавшее папам, понтификат которых был кратковременным: «Мы предпочли укрыть то малое значение, какое имеет наше имя, за этим внушительным чередованием римских первосвященников». Имя это также было взято в память об Иоанне Предтече, который, как писал Ронкалли, «сам не был светом, но должен был свидетельствовать о Свете», намекая на то, что он лишь готовит путь тому, кто совершит главное дело. У него было мало времени, и он хотел сделать много и знал, что действовать придётся без промедления, «шагами быстрыми и бесшумными»²³².

Действительно, к власти готовили Монтини, однако избран он мог быть, только будучи кардиналом, а при Пие XII это назначение было невозможно. Понтифик видел в качестве своего преемника **кардинала Джузеппе Сири**. Вот что говорил по этому поводу хорошо осведомлённый друг кардинала, уже цитированный нами аббат Луиджи Билля: «Мы думаем, что Пий XII был убит в силу двух причин: если бы он прожил ещё полтора года, то планы всемирного масонства поставить своего человека – Монтини – во главе Церкви провалились бы.

²³¹ *Martinez M. B.* Op. cit. P. 11.

²³² Казем-Бек А. II Ватиканский собор. – Режим доступа: http://www.odinblago.ru/zapadnoe_bogoslovie/vtoroy_vatikanskiy_sobor/4/

В 1960 году Пий XII точно опубликовал бы Третью тайну Фатимы²³³, в которой содержится следующая фраза: “Сатана сумеет проникнуть на вершину Церкви”; кроме того, франкмасонство не смогло бы поставить Ронкалли в качестве “переходного папы”, поскольку уже тогда он болел раком и ему оставалось жить не больше пяти лет. И если бы Пий XII прожил бы ещё полтора года, Ронкалли никогда не смог бы стать папой, так как распространившееся известие о его болезни помешало бы ему получить необходимое для избрания число голосов. А Монтини никогда не стал бы кардиналом, а затем папой»²³⁴.

Ив Марсодон

О том же пишет хорошо осведомлённый французский писатель, министр Мальтийского ордена **Ив Марсодон**, который был также почётным мастером 33-го градуса «Верховного совета Франции», с которым тесно связана «Великая ложа Франции»²³⁵: «Когда Пий XII решил возглавить лично очень важное министерство иностранных дел, монсеньор Монтини (посланный в Милан) не получил кардинальской мантии. Таким образом, после смерти Пия XII ему стало не то чтобы невозможно с канонической точки зрения, но трудно в силу обычая наследовать Высшему Понтифику. Вот тогда и появился человек, который как Предтеча взял себе имя Иоанн, и всё стало меняться...»²³⁶

Анджело Ронкалли (1881–1963) как никто другой подходил на роль того, кто должен был «взломать защитные коды». Его приобщение к модернистским идеям началось ещё в

²³³ Речь идёт о трёх пророчествах, записанных со слов свидетелей явлений Девы Марии в португальском местечке Фатиме. Согласно заявлению трёх детей, Дева Мария являлась им 6 раз с мая по октябрь 1917 г., открыв им 13 июля «Три послания». Два из них были опубликованы 31 августа 1941 г., а третий, записанный одной из свидетельниц – пастушкой Люсией только в октябре 1943 г., мог быть вскрыт с её разрешения только в 1960 г.

²³⁴ Remy L.-H. Vatican II, une énorme escroquerie? – Режим доступа: <http://blog.catholicapedia.net/2016/08/29/vatican-ii-une-enorme-escroquerie/>

²³⁵ Его дядя был племянником монсеньора Ле Кама, сотрудника кардинала Рамполлы.

²³⁶ *Abbeé Luigi Villa Paul VI bienheureux?* – Editions Saint-Rem, 2009. P. 120. – Режим доступа: <http://www.chiesaviva.com/paoloVI%20beatofr.pdf>

семинарии, а более глубоко он пропитался прогрессистскими взглядами во время долгой работы секретарём епископа Бергамо Радини-Тедески. При этом особые отношения связывали его с итальянскими князьями, которые были отлучены от Церкви за расхищение церковной собственности. Уже будучи членом Конгрегации пропаганды веры, в 1924 году он сдружился с Ламбертом Бодуэном из Амэ-Шеветонь, который возлагал на него такие надежды, что когда Пия XII не стало, он признался одному из священников: «Если они выберут Ронкалли, всё будет спасено: ему удастся созвать Собор и закрепить экуменизм». «Я верю, у нас есть шанс; кардиналы в большинстве своём не знают, что им предстоит сделать. Они способны проголосовать за него»²³⁷.

Общие идеи связывали Ронкалли и с Джованни Монтини, дружбу с которым он поддерживал всю жизнь. В свою бытность профессором папского Латеранского университета он увлекался антропософией Рудольфа Штайнера, бывшего члена Ордена Восточного Храма (О.Т.О.), что стало одной из причин его увольнения и отправки в Болгарию на дипломатическую работу. В 1935 году он прибыл в качестве нунция в Турцию, находясь в которой во время войны вошёл в контакт с сионистскими организациями и по настоянию Пия XII выдавал иудеям фальшивые свидетельства о крещении, чтобы они могли переселяться в Палестину²³⁸. Уже в 1944 году он говорил, что в послевоенный период будет созван Церковный собор.

С пребыванием в Турции связан и вопрос о связях Ронкалли с франкмасонством. Так, журналист П. Карпи, масон, исследователь оккультных лож в своей книге *«Пророчества папы Иоанна XXIII»* пишет, что Ронкалли был принят здесь в тайное розенкрейцерское общество²³⁹. Имеются свидетельства и о его связях с масонами во Франции, куда он был послан нунцием в 1944 году после освобождения страны²⁴⁰. В Париже он сблизился с уже упомянутым нами масоном Марсодоном, который вспоминал в своей книге *«Экуменизм глазами Франкмасона Традиции»*, что Ронкалли не только не был смущён его принадлежностью к масонству, но, напротив, советовал Марсодону оставаться в ложе и убеждал его в необходимости сближения и между церквями, и между Церковью и регулярным масонством²⁴¹.

---

²³⁷ Цит. по: L'Église éclipsée. P. 70.

²³⁸ L'abbé Francesco Ricossa. Le pape du Concile. – Режим доступа: http://www.a-c-r-f.com/documents/Abbe_RICOSSA_Le-Pape-du-Concile.pdf

²³⁹ Scandales et hérésies de Jean 23. – Режим доступа: <https://foicatholique.me/ce-qui-est-arrive-a-leglise-avec-vatican-2/scandales-et-heresies-de-jean-23/> Carpi P. Les prophéties du pape Jean XXIII. L'avenir de l'humanité jusqu'en 2033. -Paris, Presses du Châtelet, 2013.

²⁴⁰ L'abbé Francesco Ricossa. Op. cit.

²⁴¹ Ibid.

Епископ Ронкалли получает кардинальскую биретту из рук президента Винсена Ориоля

Уже после его отъезда из Парижа представители Республиканской гвардии доложили, что по четвергам Ронкалли посещал заседания ложи Великого Востока Франции²⁴². О том, что он был принят в масонство в Париже, говорил и Вирджилио Гайто, великий мастер Великой Ложи Италии, ссылаясь на распространённое мнение. Как он отмечал, «в его посланиях я заметил многочисленные чисто масонские аспекты. Мне очень понравилось, что он говорил о том, что надо делать акцент на человеке»²⁴³.

В Париже Ронкалли поддерживал тесные отношения с руководством республиканского режима, реализуя очень эффективный дипломатический курс. В своём послании Шарлю де Голлю, имевшему крайне сложные отношения с французским епископатом из-за его коллаборационизма, он писал: «Подождите... Сейчас мы в Ватикане создаём Церковь **совершенно нового типа**, которая вам понравится, и мы уверены, что епископы Франции пойдут за нами. Только запаситесь терпением!»²⁴⁴.

Он был другом секретаря Радикальной социалистической партии, антиклерикала Эдуарда Эррио и президента Франции, известного антикатолика Винсена Ориоля (оба масоны). Он уделял этим отношениям такое значение, что даже когда в 1953 году стал кардиналом, то настоял на том, чтобы получить кардинальскую биретту именно из рук Ориоля²⁴⁵. Известно также, что во время одной из бесед с этими политиками в 1949 году он им сказал: «Что нас в действительности разделяет? Наши идеи? Так это не имеет большого значения». В 1952 году Св. Престол (не без влияния Маритена) назначил его постоянным наблюдателем при

²⁴² *Martinez M.B.* Op. cit.

²⁴³ Цит. по: *L'Église éclipse*. P. 75.

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ *Frère Michael Dimond, O.S.B. Frère Peter Dimond, O.S.B.* La vérité sur ce qui est réellement arrivé à l'Église catholique après Vatican II. Les scandales et hérésies de Jean XXIII. – Режим доступа: http://www.vaticancatholique.com/anti-pape-jean-xxiii/#.V8xpkaKGd_g См. также: *Jean XXIII le franc-maçon.* – Режим доступа: <http://foi-catholique.blogspot.ru/2015/04/jean-xxiii-le-franc-macon.html>

ЮНЕСКО, расположенной в Париже и находившейся изначально под контролем парамасонских структур, где он произнёс речь, назвав её «великим сверкающим огнём, чьё пламя не перестаёт угасать, зажигая восторгом... ради справедливости, свободы и мира всех народов на Земле без различия расы, языка и религии» и изложил основные правила диалога между верующими и неверующими.

Как пишет автор книги *«Исчезнувшая Церковь»*, собравший многочисленные свидетельства, избрание Ронкалли папой готовилось ещё в 1954 году. Дело в том, что с конца 1953 года Пий XII стал ощущать серьёзное недомогание, и состояние его здоровья было настолько безнадежным, что его племянник Карло Пачелли предполагал, что он стал жертвой отравления (о том же говорил и аббат Билля). Именно тогда, как было написано в масонском бюллетене *Les échos du Surnaturelle*, один из высокопоставленных деятелей написал Ронкалли о его будущем избрании папой и предупредил о необходимости обсудить его первое дело – созыв Собора, поскольку «с момента вхождения на трон план должен начать осуществляться мгновенно и застать всех политиков врасплох». Тогда же «братья» настойчиво указывали Ронкалли на необходимость изучения языков, а Ж.-Е Барде, принадлежавший к эзотерическому псевдохристианскому течению, не только предсказал, что тот будет папой, но указал даже, какое имя он выберет (Иоанн) и какие реформы предпримет. Однако, в силу выздоровления понтифика, эти планы провалились, и Ронкалли понадобилось ждать уже 1958 года²⁴⁶.

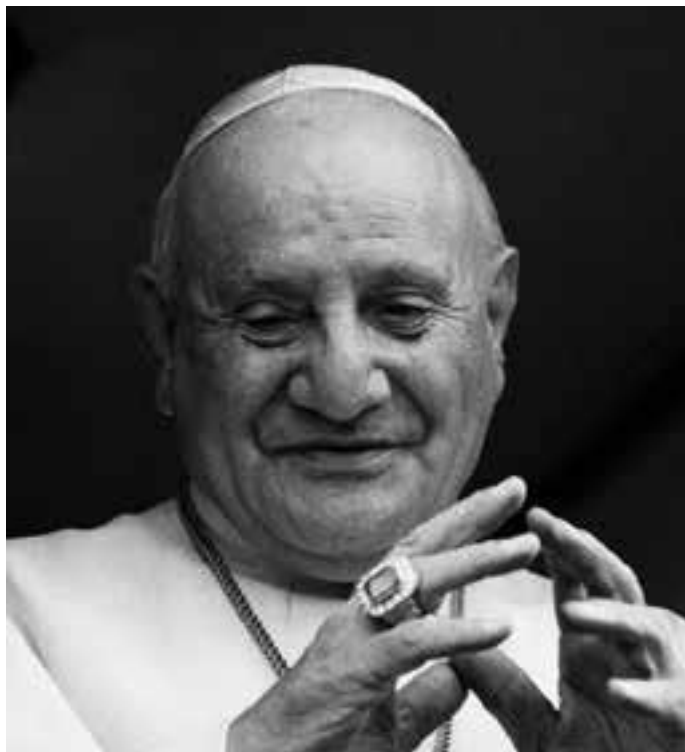
О подробностях подготовки конклава 1958 года поведал уже Франко Беллегранди, автор книги *«Никитаронкалли»*, которая была опубликована только в 1994 году и чьё появление вызвало волнение в национальной итальянской прессе. Автор, в частности, описал следующий рассказ графа Селла, принадлежавшего к очень известной старинной семье: «Я находился в машине с персонажем, который являлся высоким масонским авторитетом, связанным с Ватиканом. Тот мне сказал: “Будущим папой будет не Сири, как об этом говорят в некоторых римских кругах, поскольку этот кардинал слишком авторитарный. Будет избран папа примирения. Уже выбран для этого патриарх Венеции Ронкалли”. Я спросил: “Кем выбран?” “Нашими масонами, представленными на конклаве”, – спокойно ответил он. На это я удивился: “А на конклаве есть масоны?” “Конечно, – ответил он. – Церковь в наших руках”. Я вновь удивился: “Так, а кто же руководит Церковью?” После короткого молчания мой собеседник уточнил: “Никто не может сказать, где находится глава. Глава скрыта”. На следующий день граф Селла написал в официальном документе, который сегодня хранится в сейфе нотариуса, имя и фамилию этого персонажа, а также его поразительное заявление с указанием месяца, года, дня и времени»²⁴⁷.

Никакие препятствия не могли остановить тех, кто входил в тайный внутренний круг Ватикана и продвигал Ронкалли. О том, какими методами они действовали, говорили следующие факты. Сохранились свидетельства, что на конклаве 1958 года большинство голосов получил всё-таки кардинал Сири, но под давлением определённых сил он отказался от папской тиары. Эта информация содержится, в частности, в книге *«Раскрытый Ватикан: деньги, убийство и мафия»*, изданной Полем Л. Вильямсом, бывшим консультантом ФБР, имевшим доступ к документам американских спецслужб²⁴⁸.

²⁴⁶ Église éclipse. P. 68.

²⁴⁷ Bellegrandi F. NikitaRoncalli. Counterlife of a Pope. – Режим доступа: https://ia801203.us.archive.org/2/items/NIKITARONCALLIF.Bellegrandi/NIKITARONCALLI_F.Bellegrandi.pdf

²⁴⁸ Paul L., Williams PL. The Vatican Exposed: Money, Murder, and the Mafia. // Publisher: Prometheus Books, May, 2003.

Папа Иоанн XXIII

Как пишет автор, кардинал Сири, будучи традиционалистом и антикоммунистом, был выдвинут самим Пием XII при его жизни и поддержан «чёрной аристократией». Однако на конклаве 1958 года произошли странные вещи. После получения Сири необходимого числа голосов из трубы капеллы пошёл белый дым, и в 18.00 по радио Ватикана была объявлена новость об избрании папы. Кардинал Сири уже выбрал себе имя – Григорий XVII. Однако буквально через несколько минут швейцарской гвардии сообщили, что папа не избран, а вечером и радио Ватикана заявило, что результаты оказались неверными. Понадобился четвёртый тур, на котором Сири опять был избран, но французские кардиналы аннулировали результаты, заявив, что в силу резких антикоммунистических высказываний кардинала в случае его избрания последуют преследования и убийства епископов восточноевропейских стран. В итоге на третий день выборов папой был избран Ронкалли.

Масонские круги не скрывали своего удовлетворения от этого события. Как писал Марсодон, «для нас это была большая радость, но для многих наших друзей это был знак». «Если ещё и существует где-то недалеко какой-то островок, мыслящий в духе эпохи Инквизиции, он будет, безусловно, потоплен высокой волной экуменизма и либерализма, одним из ощутимых последствий чего станет понижение духовных барьеров, которые ещё разделяют мир. От всего сердца мы желаем успеха “революции” Иоанна XXIII»²⁴⁹.

Поздравления Ронкалли были посланы от главного раввина Израиля Ицхака Герцога, англиканского архиепископа Фишера и президента федеральных церквей Пола Робинсона. Как пишет исследователь масонства Л. де Понсен, «с приходом Иоанна XXIII и с новыми концепциями экуменизма произошёл некий взрыв. Возникло множество произведений, посвящённых франкмасонству, и целая армия писателей, историков, философов, журналистов, политиков, конференсье, каждый из которых в своей сфере работал в пользу при-

²⁴⁹ *Abbeé Luigi Villa. Paul VI bienheureux?*

мирения между Католической церковью и франкмасонством. Складывалось впечатление о хорошо управляемой международной кампании, центр которой находился во Франции»²⁵⁰.

Кардинал Франц Кёниг

Став папой, Ронкалли поспешил собрать верных ему людей, сделав новые назначения и основательно увеличив численность Священной коллегии кардиналов, которая пре-
взошла предел, установленный ещё Сикстом V (сер. XVI в.). Появилось 52 новых кардинала (а всего – 85), которые должны были обеспечить поддержку нового курса на самом высоком уровне²⁵¹. Первым был назначен Джованни Монтини, о котором Ронкалли скажет: «Монтини – первый плод нашего понтификата». Затем последовали главные прогрессисты – Августин Беа, архиепископ Венский **Франц Кёниг** (член масонской ложи), епископ Берлинский Джу-
лиус Дёфнер, бельгийский примас **Леон-Йозеф Сьоненс** (член масонской ложи с 1967 г.), и другие. Определяющими факторами при назначении были следующие: во-первых, необходимость интернационализации или «дероманизации» Римской курии (вытеснение традици-
оналистов), начавшейся ещё при Пие XII, и, во-вторых, необходимость обеспечить голоса в поддержку Монтини на следующем конклаве²⁵².

---

²⁵⁰ *De Poncins L.* Christianisme et Franc-Maçonnerie. P. 14–15.

²⁵¹ Если Пий XII провёл три консистории за 18 лет, то Иоанн XXIII – столько же консистории за 20 месяцев.

²⁵² *Engel R.* Op. cit.

Одним из первых шагов нового папы стало объявление о начале реализации программы «**аджорнаменто**», которая понималась как открытость новым веяниям изменившегося мира, «осовременивание» Церкви и приведение её в соответствие с духом времени. При этом идея папства о земной централизации Церкви, также как и учение о непогрешимости понтифика и его главенстве над всем христианским миром, никоим образом не ставились под сомнение, а, напротив, должны были усилить авторитет Ватикана в качестве идейно-политической силы в условиях либерализации учения.

Главным средством для осуществления религиозного обновления должен был стать II Ватиканский собор, о котором Иоанн XXIII объявил в базилике св. Павла в январе 1959 года. Речь изначально шла именно об обновлении, поскольку ни одной из четырёх причин, по которым мог быть созван Собор (положить конец расколу; осудить ересь; уточнить догматические положения; положить конец отклонениям в сфере священнической дисциплины и нравственности), не существовало.

Кардинал Леон-Йозеф Сьоненс

Вот как описывает это событие публицист и богослов-экуменист Е.А. Казем-Бек, работавший в Отделе внешних церковных сношений при Никодиме Ротове: «25 января 1959 года папа служил в базилике св. Павла (в день празднования обращения апостола) и... пригласил затем 18 кардиналов, присутствовавших за богослужением, в прилегающее к собору Павлианское аббатство. Там, в импровизированной тайной консистории, он объявил им о своем намерении созвать Собор. В тот же день печати было передано коммюнике, в котором сообщалось, что папа Иоанн XXIII уведомил кардиналов о трёх своих намерениях: 1) созвать синод (съезд) Римской епархии для рассмотрения проблем, связанных с территориальным ростом города Рима и духовным обслуживанием его возросшего населения;

2) созвать Собор всей Римской церкви для рассмотрения её нужд и приглашения отделенных от неё общин изучить и изыскать пути к единству, о котором ныне воздыхает столько душ во всех концах Земли; 3) пересмотреть и обновить свод канонического права.

Курия была застигнута врасплох. Такого не ожидал никто. Группа старейших и влиятельнейших (тогда) куриальных кардиналов, известная под кличкой “Пентагон”²⁵³, стала принимать все меры, чтобы ограничить папский почин. Эту “пятерку”... более всего смущали цели, поставленные перед предстоящим Собором Иоанном XXIII: подготовить единение с инославными христианами и преобразовать структуру Римской церкви для согласования её с современностью»²⁵⁴.

---

²⁵³ «Ватиканским Пентагоном» называли влиятельную группу из пяти кардиналов весьма преклонного возраста, в которую входили Никола Канали, Джузеппе Пиццардо, Клементе Микара, Доменико Тардини и Альфредо Оттавиани. Все эти люди были весьма преклонного возраста.

²⁵⁴ Казем-Бек А. Указ. соч.

Глава 11

Закулисная сторона подготовки обновленческого переворота

Простым верующим Иоанн XXIII пытался представить Собор как спонтанно пришедшую ему лично идею, как «внезапную вспышку небесного света», хотя в действительности над подготовкой Собора уже активно работала Международная конференция по экуменическим вопросам (МКЭВ) и т. н. «Рейнская группа», начавшая проводить свои тайные собрания ещё до избрания Ронкалли папой. В неё входили уже указанные прогрессисты Августин Беа, Леон-Йозеф Сьененс, Джулиус Дёфнер, Франц Кёниг, Бернард Харинг, Йозеф Ратцингер, Альбино Лучани (будущий папа Иоанн Павел I) – один из немногих допущенных сюда итальянцев. В группу входил и швейцарский теолог-прогрессист, священник **Ханс Кюнг**²⁵⁵, который ещё за четыре дня до папского заявления в ходе конференции в Люцерне (Швейцария) сообщил удивлённой аудитории не только о предстоящем Соборе, но и изложил его повестку дня и основные темы. В своей книге *«Собор, Реформа и Собрание»*, опубликованной накануне главного события, Кюнг показал, что он знал даже больше понтифика, так как присутствовал на последнем подготовительном совещании высокого уровня, состоявшемся в Мюнхене под председательством архиепископа Монтини, в ходе которого основательно и детально были рассмотрены планы проведения Собора²⁵⁶.

Священник и теолог Ханс Кюнг

Так что, когда понтифик создал Подготовительную комиссию во главе с госсекретарём Тардини, не ей предназначалась в реальности главная роль, и уже 30 мая папа скажет: «Подготовка Собора не будет делом Римской курии». В итоге пока курия и комиссия редактиро-

²⁵⁵ Кюнг предлагал фактически протестантскую реформу церкви, которая позволила бы «воссоединение братьев»: признание Реформации как религиозного события, разработка народной «литургии» на национальных языках, признание «универсального священства» всех верующих, «диалог» между церковью и другими культурами, реформа Курии и упразднение Индекса запрещённых книг. В 1995 г. Кюнг возглавит фонд «За глобальную этику», ратующий за создание «мирового этноса».

²⁵⁶ *Martinez M.B.* Op. cit. P. 13.

вали открыто составленные базовые документы Собора, группа Монтини и Беа занималась составлением параллельных схем, которые и должны были быть приняты после поступления сигнала об отклонении и аннулировании одобренных курией проектов.

Как заметил входивший в круг ближайших советников папы кардинал Беа после одной из аудиенций у него, «мы прекрасно поняли друг друга».

В течение всей первой половины 1960 года закрытая группа готовила программу Собора, которая фактически была доработкой проекта Йегера и МКЭВ или Рейнской группы, пока, наконец, понтифик не решил, что пришло время учредить специальное бюро по вопросам экуменизма в целях централизации всех реформистских усилий в противовес Римской курии и Конгрегации по делам веры. Так, 5 июня 1960 года был создан **Секретариат по содействию христианскому единству**, ставший зародышем «новой церкви». В него вошли одни модернисты, которые в основном были выбраны из участников МКЭВ, которая самораспустилась за ненадобностью. Возглавлявший её Виллебрандс стал секретарём Секретариата, а Августин Беа – его председателем. При этом Беа подчёркивал, что сознательно избегал в названии Секретариата слово «экуменический», чтобы не смущать членов курии. А в это время Виллебрандс выступал в качестве посредника между ним и ВСЦ, подготавливая почву для приезда в Рим протестантов²⁵⁷.

Главная задача, которую поставил перед ним Беа, заключалась в том, чтобы посредством личных связей, контактов и встреч, а также через печатные СМИ, радио и телевидение подготавливать общественное мнение к принятию перемен, и в этом плане он пользовался такой независимостью, что фактически не подвергался никакому вмешательству со стороны курии²⁵⁸.

Основными вопросами, которые находились в центре внимания этой группы, были экуменизм в христианстве и религиозная свобода. Но **первостепенное значение придавалось контактам с иудейскими организациями**. И не случайно, когда в ходе подготовки к Собору было выдвинуто предложение, чтобы все его члены перед началом заседания исповедали Никейский Символ веры и принесли присягу против модернизма, Беа протестовал и добился того, что это предложение было отвергнуто.

В том же июне 1960 года, сразу после создания Секретариата по содействию христианскому единству при участии Французского посольства в Риме и лично кардинала Беа, была организована встреча представлявшего Бнай Брит Жюля Исаака с понтификом, имевшим, напомним, давние связи с сионистскими организациями, сложившиеся ещё в период пребывания его в Анкаре. Исаак пытался убедить его в необходимости пересмотра «учения о презрении», для чего передал ему соответствующий меморандум – «*О необходимости реформы христианского учения относительно Израиля*».

Эта встреча была важным жестом Иоанна XXIII по отношению к Ассоциации иудейско-христианской дружбы, и недаром за несколько месяцев до неё папа приказал упразднить выражения «Помолимся также о вероломных иудеях (pro perfidies Judaeis)» и «Всемогущий, вечный Боже, в милости Своей не отвергающий даже вероломство иудеев», произносимые в богослужении Великой пятницы. В одной из своих заметок он писал по этому поводу следующее: «С недавнего времени Нас беспокоит вопрос о pro perfidies Judaeis в богослужении Великой пятницы. Из надёжного источника Мы знаем, что наш предшественник, блаженной памяти Пий XII, уже удалял это прилагательное из личной молитвы и удовлетворялся произнесением «Помолимся... и об иудеях». Имея такие же намерения, мы решили, что в

²⁵⁷ Église éclipse. P. 78–80.

²⁵⁸ О том, как под видом подготовки к реформам разрабатывались планы более глубокой перестройки в Церкви, рассказано в книге Ральфа Вильтгена «Рейн впадает в Тибр, неизвестный собор» (*Ralf Wiltgen. Le Rhin se jette dans le Tibre, le concile inconnu.* – Paris, 1982).

предстоящую святую неделю эти два положения [будут сокращены таким же образом]»²⁵⁹. Тогда же в Кёльне была открыта новая синагога, что должно было символизировать изменение отношения к иудеям.

После встречи Иоанн XXIII дал ясно понять членам курии, что от Собора ждут жёсткого осуждения «католического антисемитизма»²⁶⁰, а 17 октября 1960 года впервые в истории Ватикана папа принял 130 американских представителей Объединённого еврейского призыва, которые передали ему благодарность за спасённых во времена нацизма евреев. Понтифик приветствовал их словами: «Мы все дети одного Отца Небесного. Мы идём от Отца, и к Отцу мы должны вернуться. Я – Иосиф, брат ваш»²⁶¹.

Для рассмотрения переданных Исааком предложений Беа создал внутри Секретариата по содействию христианскому единству специальную рабочую группу, установившую контакты с иудейским миром и его главными ассоциациями во Франции, Израиле и США – в первую очередь со Всемирным еврейским конгрессом (ВЕК), Американским еврейским комитетом (АЕК), Антидиффамационной лигой и Бнай Брит. Совместно они и разрабатывали основные положения об отношении к иудаизму. Важную роль в этом сыграл раввин **Абрахам-Джошуа Хешель**, хасидский мыслитель, глава Иудейского теологического семинара Нью-Йорка, присутствовавший затем на Соборе в качестве официального представителя АЕК при кардинале Беа. Большое влияние на папу оказывал также глава ВЕК д-р Гольдман.

В результате работы был подготовлен краткий проект декрета *De Judæis* (Об иудеях). Однако в силу протестов арабских лидеров в период подготовки текст этот временно был отложен в сторону. Госсекретарь Ватикана Чиконьяни, будучи не в курсе истинных планов реформаторов, вообще удалил документ из соборной повестки дня, поскольку при крайне напряжённых отношениях, существовавших тогда между Израилем и арабскими государствами, любая «уступка» евреям рассматривалась как проявление враждебности по отношению к арабам и шаг к признанию Ватиканом государства Израиль. Чиконьяни вообще не понимал, зачем нужен этот текст, и на последнем собрании Центральной комиссии Секретариата сказал: «Если мы говорим о евреях, почему тогда не говорить и о мусульманах?... И евреи, и все остальные, находящиеся вне Церкви, должны знать, если они пожелают обратиться к католической вере, Церковь примет их с великой любовью»²⁶². Исключения из программы Собора данной темы требовали и представители восточных католических церквей, опасавшихся серьёзных последствий для христиан в арабских странах, представлявших там меньшинство населения. В итоге, когда текст об иудеях вновь был представлен к рассмотрению, он уже рассматривался не как самостоятельный документ, а как часть общей Декларации о нехристианских религиях.

²⁵⁹ История II Ватиканского собора. Т. I. – Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003. С. 467–468.

²⁶⁰ Laurigan M. Vatican II: du mythe de la substitution à la religion noachide. // Sel de la Terre. № 46, automne 2003. P. 5. – Режим доступа: http://www.nostra-aetate.org/Bibliotheque/2003-10_SDT_Michel-LAURIGAN_Vatican%20II_Du-Mythe-de-la-substitution-a-la-religion-noachide_12p.pdf

²⁶¹ L'abbé Francesco Ricossa. Op. cit.

²⁶² История II Ватиканского собора. Т. IV. – Москва, 2007. С. 165–166, 170.

Абрахам-Джошуа Хешель и кардинал Беа

«Аджорнаменто» выразилось и в изменении отношения к левым силам и движениям, в открытости к сотрудничеству и «диалогу» с социалистическим лагерем. В 1959 году Иоанн XXIII признал революцию на Кубе, аккредитовав при папском дворе представителя правительства Ф. Кастро, за что получил от консерваторов прозвище «красный папа». А в 1961 году он издал энциклику *Mater at Magistra* («Мать и Наставница» по случаю семидесятилетия энциклики *Rerum novarum*, положившей начало официальному социальному учению католицизма. *Mater at Magistra* стала первым документом, в котором проявилась новая политика открытости Церкви современному миру.

Если *Rerum novarum* призывала к примирению и сотрудничеству между трудом и капиталом, то новая энциклика исходила из понимания провала идеи патернализма и корпоративизма и признавала существование классово-борьбы. Утверждение крупных финансово-промышленных кланов в экономике западных стран, с одной стороны, и успехи социалистической системы – с другой, заставили папу дистанцироваться от апологетики капитализма и признать «социализацию» и значимость общественных связей, не оспаривая при этом естественное право частной собственности.

Открытость Церкви выразилась и в признании плюрализма общества, в связи с чем между Ватиканом и христианско-демократическими партиями начали складываться новые, нейтральные, отношения, при которых последние уже рассматривались не как выразители интересов Церкви в политике, а, напротив, как органы включения христианских сил в общественные процессы. Признание произошедших перемен проявилось и в благословении Концепции прав человека, утверждённой ООН в Декларации прав человека 1948 года, рассматриваемой как первый шаг к созданию «политико-юридической организации мирового сообщества». Об этом говорилось в последней энциклике Иоанна XXIII *Pacem in Terris* (1963). Папа отказался от открытого антикоммунизма и демонстрировал терпимость в отношении социалистических стран. Последнее сделало возможным установление контактов с Советским Союзом в ноябре 1961 года, что открыло путь к привлечению к **экуменической деятельности Русской православной церкви.**

В связи с провозглашением экуменического курса стало появляться множество литературы, посвящённой франкмасонству. Историки, философы, писатели, политики, журналисты каждый по-своему ратовали за примирение его с Католической церковью²⁶³. По их утверждению, главным фактором, который должен был этому способствовать, как и прежде, было наличие общего врага – коммунизма, только теперь в лице социалистического лагеря, хотя о связях коммунистов и масонов было хорошо известно. Как уже говорилось выше, судя по всему, это была хорошо управляемая международная кампания, опиравшаяся на значительные материальные ресурсы, центр которой находился во Франции. И на этот раз прогрессисты уже не рассуждали абстрактно, а преследовали совершенно определённую цель: добиться от Ватикана пересмотра традиционного поведения Церкви в отношении франкмасонства и удаления обвинительных утверждений²⁶⁴.

Наиболее активную роль в этом деле играли Р.П. Рике, католический писатель Алек Мелёр и член ложи Вольней (Volney) Мариус Лепаж. Алек Мелёр был почти официальным представителем прогрессистов в масонской среде. Его две главные книги – «*Наши разделённые братья*» (1961) и «*Франкмасонство в час выбора*» (1963), излагавшие наиболее полные аргументы прогрессистов в поддержку франкмасонства, были изданы уважаемым католическим издательским домом *Marne de Tours* с санкции епископа, что придавало им особую важность и вес. Интересно, что излагаемые в них доводы были идентичны доводам Жюля Исаака в защиту изменения иудейско-христианских отношений и заключались в том, что **вся вина за ту ожесточённую борьбу, которая противопоставляла на протяжении веков церковь и франкмасонство, лежит на церкви** или, по крайней мере, на её традиционалистских кругах – интегритах. Церковь, указывалось там, абсолютно ошибается по поводу масонства, из которого она сделала антирелигиозное пугало. Поэтому для соглашения между противоборствующими сторонами необходимо, чтобы Ватикан признал ошибочность обвинений в адрес масонства и отказался от них, тем более что мотивы масонства никогда им ясно не формулировались, а само франкмасонство претерпело изменения и стало духовным течением, преследующим филантропические, гуманитарные и прогрессистские цели и работающим над материальным и нравственным улучшением и интеллектуальным совершенствованием человечества²⁶⁵.

Эти положения были, естественно, ложными²⁶⁶, но они отражали мнение достаточно большого числа прелатов-прогрессистов и были в русле того нового курса, который стал утверждаться при понтификате Иоанна XXIII. Это, например, хорошо выразил венский иезуит Р.П. Але Шротт в своём заявлении австрийскому журналу *Die Wochen Press*: «Методы полемики уже не те. Франкмасонство сегодня не является больше таким строго антирелигиозным, но ищет сближения с Церковью. И сама Церковь, хотя и продолжает исходить из того, что принадлежность к Ложе влечёт отлучение, **стала намного гибче**». Это дало повод авторам «*Масонской переписки*», опубликованной тогда же Великой объединённой ложей

²⁶³ В эти годы появились книги М. Колинона «Церковь пред лицом франкмасонства», Р. Пейрефитта «Сыны Света», Г. Винатреля «Коммунизм и франкмасонство», Ив. Масондона «Экуменизм глазами традиционного франкмасона», Ж. Комлю «Универсализм и франкмасонство». Эта тема активно обсуждалась в прогрессистских католических газетах и журналах, принадлежавших информационному тресту Hourdin.

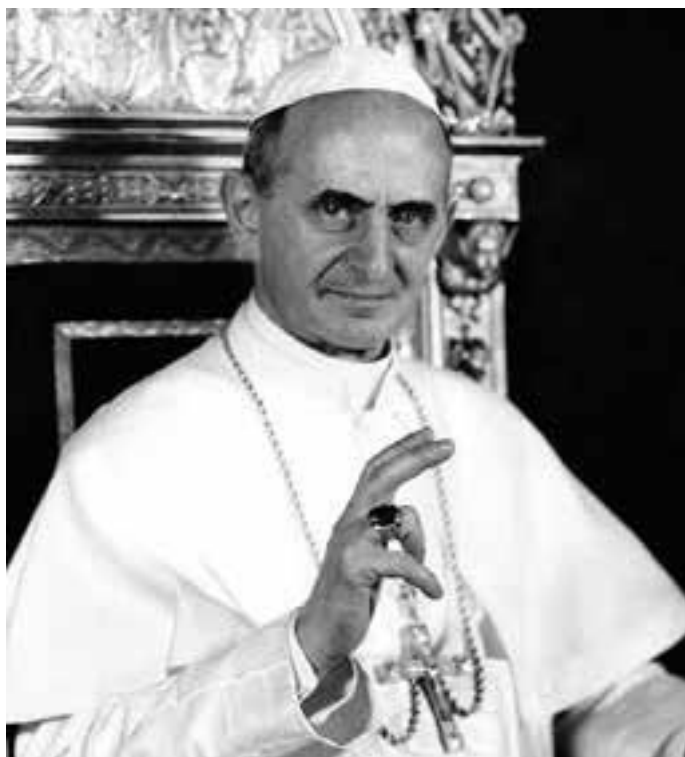
²⁶⁴ *De Poncins L. Une manœuvre et un affrontement*. P. 88–89. – Режим доступа: Henry Coston présente Infiltrations ennemies dans l'Église. // Publications Henry Coston, 1999. – Режим доступа: <http://www.marie-julie-jahenny.fr/infiltrations-ennemies>

²⁶⁵ Ibid.

²⁶⁶ Среди тех, кто с конца XVIII в. разоблачал антирелигиозную деятельность масонства, надо выделить специалистов по Французской революции аббата Баррюэля, Огюстина Кошена, Бернарда Фэя; авторов второй половины XIX в. Гугенота де Муссо, Кретино-Жоли, аббата Барбье, Дешампа и Клодио Жоне; специалистов, показавших подрывную сущность масонства, монсеньоров Делясю и Жуена; исследователей, состоявших ранее в масонских ложах и показавших их жизнь и деятельность изнутри, – Копена-Альбанселли и Марке-Ривьера; специалистов по политической роли масонства Ш. Морра, Э. Костона и др.

Германии, написать, что «**между католицизмом и франкмасонством наведены мосты**»²⁶⁷. В Нидерландах эти «мосты» оказались настолько крепкими, что в апреле 1962 года высокопоставленный член Великой ложи Нидерландов выступил в Большой семинарии Ойршота на тему о масонстве через несколько дней после того, как католический священник прочитал лекцию в ложе Наард в Брюсселе, носившей имя «Яна Амоса Коменского».

Иоанн XXIII совершил всё, что планировала стоящая за ним группа, подготовил и открыл II Ватиканский собор, который продолжался уже не при нём. Показательно, что написавший хвалебную биографию Иоанна XXIII известный модернист и экуменист митрополит Никодим Ротов следующим образом оценил деятельность папы: «За последнее столетие ни один понтификат не был таким коротким. Но трудно назвать хоть один понтификат, который был бы **более оригинальным по своему характеру и своим намерениям и более определяющим** для Католической церкви. За эти неполные пять лет ей был указан новый путь, по которому отныне невозможно было не следовать. Возможно, сегодня многое было бы иначе, если бы осенью 1958 года на конклаве, неожиданно для многих, папой не стал полный улыбающийся человек, о котором многие говорили, что он будет “переходным” папой, а его понтификат будет как бы перерывом в деятельности Церкви после столь плодотворного понтификата папы Пия XII. Вспоминаются слова немецкого богослова Карла Ранера, который говорил приблизительно так: “Папа переходного периода к новому заставил Церковь перейти на пути будущего”»²⁶⁸.

Папа Павел VI

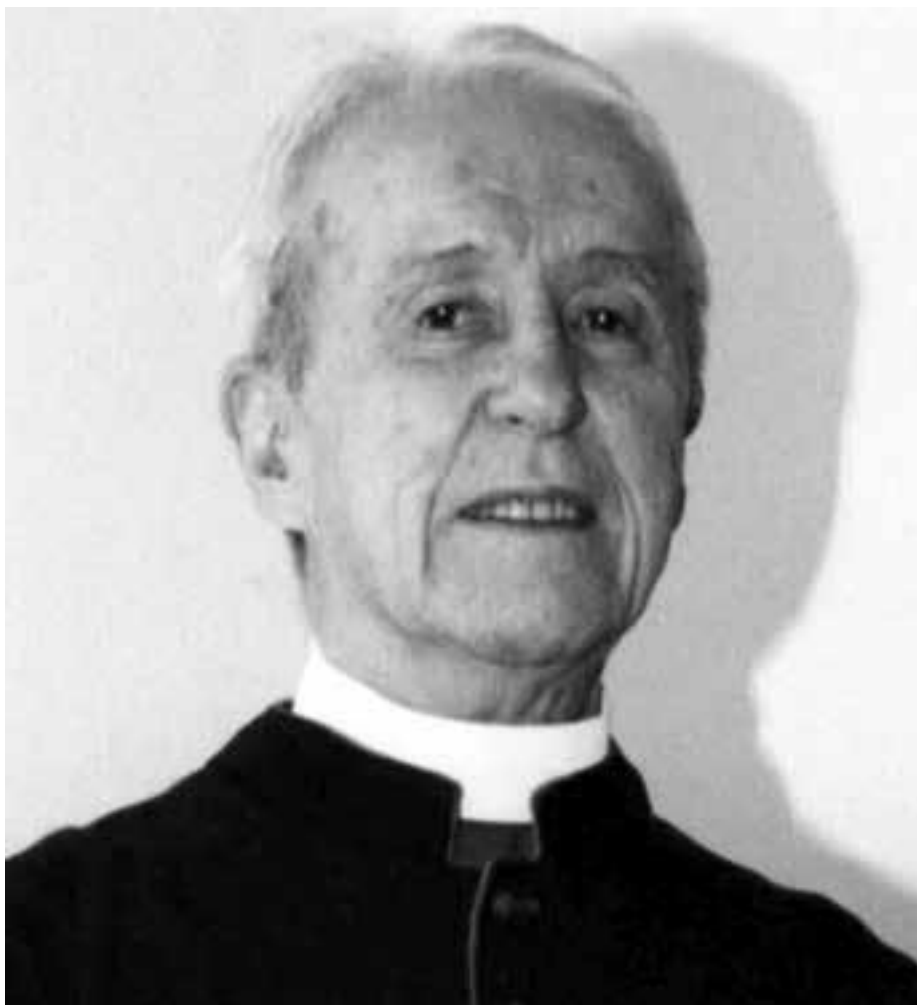
²⁶⁷ J.B. Catholiques et franc-maçons à l'heure de la contestation. P. 51. / Henry Coston présente Infiltrations ennemies dans l'Église. // Publications Henry Coston, 1999. – Режим доступа: <http://www.marie-julie-jahenny.fr/infiltrations-ennemies-dans-l-eglise.pdf>

²⁶⁸ Митрополит Никодим (Ротов) Иоанн XXIII, папа Римский. // Богословские труды. Сб. 20. Изд-е Московской патриархии. – М., 1979. – Режим доступа: <http://www.odinblago.ru/ioann23>

После смерти Иоанна XXIII в июне 1963 года новым папой, как и планировалось, был избран Джованни Мартини, взявший имя Павла VI (1963–1978).

Как и в случае с Ронкалли, его избрание было обеспечено одними и теми же кругами, связанными с франкмасонством. Не случайно решение о нём было принято за несколько дней до конклава на встрече кардиналов в Вилле Гротафферрата, принадлежавшей известному масону Умберто Ортолани, которого Павел VI в благодарность за его гостеприимство назначил «Рыцарем Его Святейшества»²⁶⁹.

На конклаве повторилась та же история, что и в 1958 году. Папой вновь был избран кардинал Сири, вынужденный отказаться от тиары, о чём сохранилось не одно свидетельство. Это утверждал его друг, уже упомянутый аббат Луиджи Биля²⁷⁰. Об этом написал и князь Скортеско, двоюродный брат председательствующего на конклаве Боргезе, утверждавший, что во время конклава из Сикстинской капеллы вышел один из кардиналов, чтобы встретиться с представителями Бнай Брит, и сообщил им об избрании кардинала Сири. В ответ на это те заявили, что теперь начнётся травля Церкви. Именно после этого был избран Монтини²⁷¹.

Малачи Мартин

---

²⁶⁹ *Frattini E.* Op. cit. P. 340.

²⁷⁰ *Dr Adessa F.* Le Cardinal Giuseppe Siri élu Pape à trios reprises. – Режим доступа: http://blog.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2016/08/VATICAN-II_UNE-ENORME-ESCROQUERIE_Siri_MMartin_MelG_LHR.pdf

²⁷¹ *Remy L.-H.* Op. cit.

О конкретной причине отказа кардинала Сири поведал непосредственный участник этого события ирландский иезуит **Малачи Мартин** (1921–1999). В 1958 году он стал профессором Папского Библейского института в Риме, а в 1958–1964 годах работал ассистентом и помощником кардинала Беа. Будучи широкообразованным человеком, специалистом в области семитских языков, он присутствовал в качестве переводчика на II Ватиканском соборе и на конклавах, где избирались папы, консультировал Иоанна XXIII и Павла VI по вопросам иудаизма и выполнял деликатные миссии по их заданию. Он, таким образом, имел доступ к конфиденциальной информации и был очень хорошо осведомлён о том, что происходит в высших эшелонах церковной власти²⁷².

В 1965 году он вышел из Ордена иезуитов и перестал служить, поскольку не принял решений Собора и оставался верен католической традиции. Всё, что знал, он описал в своих книгах, подробно рассмотрев процесс проникновения франкмасонства в Ватикан и установления им контроля над церковным руководством, приведшим к разложению христианского учения, извращению морали и нравственности. Всего он издал 16 книг, 3 из которых написаны в художественной форме, однако 85 % упомянутых персонажей и 95 % изложенных в них фактов – реальны. Как объяснял Мартин, «художественная форма была единственным способом сделать доступной эту информацию. Внутри Ватикана существует клика сатанистов... Они стремятся подорвать Церковь, чтобы втянуть верных в проект нового мирового порядка»²⁷³.

В своём интервью от 1996 года публицисту Луи-Юберу Реми Мартин утверждал, что имеются все доказательства принадлежности Иоанна XXIII к франкмасонству и что они хранятся в архивах Ватикана, за которые тогда отвечал кардинал Содано, видевший фотографии, сделанные его водителем и изображающие понтифика во время его посещения парижских лож. Мартин сказал, что речь идёт о *Специальной ложе*, куда входят только кардиналы, тесно связанные с Великим Востоком и великим мастером Италии. Туда входил и Монтини, что подтвердил мексиканский франкмасон Хайме Айала Понсе²⁷⁴.

В другом интервью, посвящённом его роману «*Дом, открытый всем ветрам*» (*Windswept House*), Мартин, в частности, рассказал следующее: «Кризис Церкви должен иметь источник. Каков он? Как вы знаете, когда кто-то говорит о конспирации, его принимают за психически больного. Но у нас есть доказательства, что до II Ватиканского собора существовал план, который мы когда-нибудь полностью опубликуем. Теперь мы знаем, что существовал план, под влиянием которого Иоанн XXIII собрал Собор. А когда Собор был созван..., такие кардиналы, как Сьоненс из Бельгии, Кёниг из Вены, вошли в сговор, чтобы превратить этот католический собор в то, чем он стал. Он превратился в нечто, что разрывало традицию Церкви и произвело документы, которые стали основой всеобщей апостасии Римско-католической церкви. Это был план, тщательно подготовленный и имевший, в конечном счёте, не католические корни...»

«Почему эти не католики выбрали в качестве мишени Католическую церковь? Рассмотрим ситуацию перед Собором такой, какой она представлялась им. В 50-е годы Римско-католическая церковь была наиболее сильным институтом международной сферы... Она является большим препятствием для реализации ваших планов. Что вы будете делать? Вы её разрушите изнутри. Вы проникните в неё, вовлекая многочисленных кардиналов в среду франкмасонства. Эти кардиналы станут уважаемыми членами Ложи. Вы также примите в

²⁷² Le père Malachi Martin accuse de hauts dignitaires de la hiérarchie à Rome de pratiquer le satanisme. – Режим доступа: <http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/07/05/30196340.html>

²⁷³ L'affaire Paul VI. Une hypothèse non dénuée d'intérêt. Partie I. Collection L.I.E.S.I., 2010. P. 11.

²⁷⁴ *LivernetteJ.* Une loge maçonnique dirige le Vatican. -Режим доступа: <https://johanlivernette.wordpress.com/2013/12/10/une-loge-maconnique-dirige-le-Vatican/>

Ложу епископов и священников. Затем вы превратите гомосексуализм в образ жизни, приемлемый для всех, включая священников. Вы будете делать это очень осторожно. Именно так всё и произошло»²⁷⁵.

Кардинал Сири был избран папой, но сразу же после этого получил записку от архиепископа Вийо (замсекретаря II Ватиканского собора – см. о нём ниже) следующего содержания (перевёл её сам Мартин): «Если Вы согласитесь на понтификат, мы расправимся с вашей семьёй». Эта угроза исходила от уже упомянутой Специальной ложи кардиналов, связанной с Великим Востоком. Сири вновь отказался от тиары, теперь уже в пользу Монтини. Сам он в беседе с Л-Ш. Реми говорил следующее: «Я связан тайной. Эта тайна ужасна. Я мог бы написать целые книги о разных конклавах. Произошли очень серьёзные вещи. Но я не могу ничего сказать»²⁷⁶. Аббат Билля также говорил, что враги Сири угрожали убить его и уничтожить всю его семью.

Об этих фактах Мартин рассказал в своей книге *«Ключи от этой крови»*. А в романе *«Дом, открытый всем ветрам»* им описаны два особо важных для этого периода события.

Первое – это интронизация «падшего ангела, Люцифера», тайно организованная в Ватикане в часовне св. Петра 29 июня 1963 года, то есть через неделю после избрания Павла VI, группой кардиналов высокой степени посвящения. Проходила она параллельно (через телефонную связь) с сатанинским обрядом, состоявшимся в одном из монастырей в американском штате Южная Каролина, и была совершена по инициативе той самой Чарльстонской ложи, во главе которой стоял когда-то Альберт Пайк²⁷⁷. Провести это ритуальное действие в полной тайне было невозможно, и Мартин настаивал на том, что это событие действительно имело место²⁷⁸. А цель его была **психологически подчинить** нового папу указанной ложе, поставив его в полную зависимость. Второе событие – это проведённое в Нью-Йорке собрание «Совета тринадцати» (называемого также «Советом высших неизвестных», или «Комитетом Х»), куда входят 12 священников-люцифериан – тринадцатое пустое место предназначено для дьявола.

Давая оценку произошедшему, Мартин писал: «Католическая церковь как институт увядает... Институт святой Римской церкви будет скоро невидим. Института больше не будет. В начале 60-х гг. произошло событие, которое знаменует начало саморазрушения Церкви. 29 июня произошла интронизация Люцифера в Ватикане... В некотором смысле Люцифер обладает отныне некоторой властью в Риме. Он ещё не обладает Римом полностью, но я уверен, что он ждёт того дня, когда у него будет его собственный викарий в лице папы – тогда, когда он будет единственным хозяином в Доме... Эта интронизация дьявола объясняет **неэффективность усилий, предпринятых традиционалистами, чтобы преодолеть силы зла»**²⁷⁹.

²⁷⁵ La maison battue par les vents – le roman du Vatican Malachi Martin. // Éditions Saint-Remi, 2015. L'Heure du Tentateur, description du livre par son auteur. – Режим доступа: http://wordpress.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2015/12/Interview_de-Malachi-Martin_et-recensions_LA-M_AISON-B_ATTUE-PAR-LES-VENTS.pdf

²⁷⁶ Élection de Roncalli-Jean XXIII invalide. // Sédévacantiste, pour rester catholique, 26 juin, 2008. – Режим доступа: <http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-20778123.html>

²⁷⁷ Remy L.-H. Op. cit.

²⁷⁸ Когда одно из антиглобалистских французских издательств L.I.E.S.I. попросило хорошо информированных людей объяснить, каким образом Мартин мог узнать эти вещи, ему ответили: «А вы поинтересуйтесь деятельностью Ордена иезуитов, этого ЦРУ Ватикана... Вы будете ошеломлены тем, что вы узнаете». L'affaire Paul VI P. 11.

²⁷⁹ La maison battue par les vents – le roman du Vatican Malachi Martin. // Éditions Saint-Remi, 2015. L'Heure du Tentateur, description du livre par son auteur. – Режим доступа: http://wordpress.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2015/12/Interview_de-Malachi-Martin_et-recensions_L_A-MAISON-BATTUE-PAR-LES-VENTS.pdf

Павел VI возлагает тиару на алтарный престол собора св. Петра

В свете этих событий более понятным становится значение торжественного события, состоявшегося 13 ноября 1964 года. В этот день понтифик в присутствии 2000 епископов снял с себя тиару и положил её на алтарный престол собора св. Петра, после чего ни он, ни его преемники больше никогда тиару не носили. И хотя в 1975 году понтифик выпустил апостольскую конституцию, в которой рекомендовал использовать её в следующих папских коронациях, такие церемонии больше не состоялись, а тиара была передана в дар Базилике Национальной Святыни Непорочного зачатия в Вашингтоне. Тиара, которую папы римские носили с XIV века и которая имела три венца, являла собой символ власти понтифика и трёх уровней его полномочий: духовную власть в мире, светскую власть в Риме и верховенство над всеми христианскими правителями (папа – отец Церкви, земной правитель, викарий Христа). Поэтому отказ от неё был глубоко символическим жестом, который консерваторы расценили как знак того, что Павел VI не был истинным понтификом²⁸⁰. А некоторые вспоминали слова Альберта Пайка: «Французская революция поклялась низвергнуть Корону и Тиару на могилу Жака де Моле... Когда Людовик XVI был казнён, половина работы была сделана; с тех пор храм должен был направлять все свои усилия против папства».

---

²⁸⁰ *Abbé Luigi Villa. Paul VI. Le pape qui changea l'Église.*

Глава 12

Второй Ватиканский собор: «Вы будете проповедовать революцию в тиаре и сутане»

*Второй Ватиканский собор – это 1789 г. в Церкви
Кардинал Сюненс*

В октябре 1962 года открылся II Ватиканский собор, который стал самым многочисленным собранием в истории Католической церкви – на нём присутствовали 2 тысячи священников и представители 18 не католических церквей. Вступительная речь Иоанна XXIII была составлена Монтини, который контролировал и повестку дня, и ход Собора. Ещё накануне события Миланский университет опубликовал написанную Монтини книгу, в которой он описал судьбу Собора, подчеркнув, что миссия последнего заключается в **исправлении веры** путём сокращения сверхъестественных элементов, чтобы сделать её **более приемлемой для современного мира и современного человека**²⁸¹. Когда Монтини станет папой, он сформулирует следующие цели Собора: «реформа» в терминах самоисправления; постановка вопроса о единстве христиан; «наведение мостов» с современным миром. Уже в сентябре 1963 года Монтини обратился с просьбой о прощении к «разделённым братьям» и призвал к взаимной терпимости, начав фактически ревизию католицизма²⁸².

Естественно, далеко не все были несведущими относительно разыгрываемой политической интриги и теологической диверсии. Так, уже осенью 1962 года вышла предупреждавшая об этом книга Мориса Пинэ «2000-летний заговор против Церкви»²⁸³. Однако на Соборе царило такое чувство эйфории, что большинство участников не видели серьёзной опасности.

Важно отметить, что, объявив Собор «пастырским», то есть не догматическим, оба папы заведомо как бы снимали с себя ответственность за происходящее, предоставляя видимую свободу решений собравшимся. Между тем, на Соборе сразу возникла острая дискуссия между консерваторами и либералами, и, хотя либералы представляли меньшинство, им удалось занять ведущие позиции и добиться решающего влияния на ход событий. Почему и как это произошло, хорошо и подробно описано в книгах Ральфа М. Вильтхена «*Рейн впадает в Тибр. Неизвестный собор*»²⁸⁴, архиепископа Марселя Лефевра, не признавшего решения Собора, «*Они предали Его. От либерализма к отступничеству*»²⁸⁵, а также в двухтомном исследовании «*II Ватиканский собор. Церковь на перепутье*»²⁸⁶.

Рассказывая о механизмах манипулирования и «нейтрализации» участников Собора, применяемых обновленцами, Лефевр выделил три, как он пишет, «ключевых манёвра»: во-первых, установление полного контроля за соборными комиссиями; во-вторых, эффективную деятельность Института документации (ИДОС), готовившего либерально-модернистские материалы для участников заседаний, по сравнению с которой активность епископов-консерваторов ничего не значила; в-третьих, умелое составление соборных документов,

²⁸¹ Engel R. Op. cit.

²⁸² Accattoli L. Quand le pape demande pardon. – Paris, Albin Michel, 1997. P. 45^16.

²⁸³ Pinay M. 2000 ans de complot contre l'Église. – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C1_008_Pinay_2000-ans-de-complot_236p.pdf

²⁸⁴ Wiltgen Ralf. Le Rhin se jette dans le Tibre, le concile inconnu. – Paris, 1982. – Режим доступа: http://www.a-c-r-f.com/documents/WILTGEN_Le-Rhin-se-Jette-dans-le-Tibre

²⁸⁵ Лефевр М. «Они предали Его. От либерализма к отступничеству». – СПб: Изд. «Владимир Даль», 2007.

²⁸⁶ Vatican II. L'Église à la croisée des chemins. Tome I: Les pionniers du concile. Tome II: Les textes du concile. // Editions du MJCF, 2010.

противоречивость формулировок которых позволяла скрыть их истинный смысл. Как пишет Лефевр, «документы написаны нудно и беспорядочно, поскольку сами либералы практиковали следующую систему: едва ли не каждое заблуждение, двусмысленность или опасная тенденция сопровождаются, перед ними или следом, обратным утверждением, призванным успокоить делегатов-консерваторов»²⁸⁷.

Благодаря использованию данных методов крайне активное либеральное меньшинство быстро превратилось в большинство, проведя в жизнь нужные им решения так, что мало кто из консервативно настроенных участников смог осознать, что речь идёт о реальном либеральном перевороте.

Кардинал Марсель Лефевр

В декабре 1965 года Собор завершил свою работу, приняв 16 документов, наиболее важными из которых были Догматическая конституция о Церкви, Пастырская конституция о Церкви в современном мире, Декрет об экуменизме, декларации о религиозной свободе и об отношении Церкви к нехристианским религиям. Специальные документы были посвящены литургии, Библии, епископам, священникам, монашествующим, апостольству мирян, духовному образованию, воспитанию, восточным католическим церквям, миссионерству, средствам массовой коммуникации.

Содержание этих документов означало, что Собор явился разделительным рубежом в истории католичества. Продемонстрировав гибкую приспособляемость к миру сему, он изменил саму суть христианского учения, придав ему экуменическую направленность. При этом надо ещё раз подчеркнуть, что тексты были составлены таким образом, в таких двусмысленных выражениях, чтобы явные отступления не были слишком очевидны. Отсюда вольность толкований, которые позволили себе в постсоборные времена многие служители культа.

---

²⁸⁷ Там же. С. 237.

Поставив перед собой в качестве одной из центральных задач добиться лидерства католицизма в «достижении христианского единства», Собор сформулировал свою собственную экуменическую концепцию, альтернативную протестантскому пути, позволившую ему открыться к диалогу с другими религиями, **сохранив в неприкосновенности положение о власти понтифика**. В *Догматической конституции о Церкви Lumen gentium* подтверждалось, что Церковь Христова, «установленная и устроенная в мире сём как общество, **пребывает в католической Церкви, управляемой преемником Петра и Епископами в общении с ним**», но теперь добавлялось, что и «вне её состава обретают многие начала освящения и истины, которые, будучи дарами, свойственными Церкви Христовой, побуждают к кафолическому единству»²⁸⁸. Таким образом, Собор определил два основополагающих момента в отношениях с другими церквями. Он подтверждал, что «всю полноту спасительных средств» можно получить лишь через Католическую церковь, но вместе с тем признавал, что другие «церковные сообщества», связанные с ней в силу крещения, «могут разнообразно, согласно особому положению каждой Церкви или общины, действительно порождать жизнь благодати» и «они способны открыть доступ к спасительному общению». Хотя последние и «страдают некоторыми недостатками, тем не менее, они облечены значением и весом в тайне спасения». Главный поворот в экуменическом сознании заключался в выводе, что «те, кто верует во Христа и должным образом принял крещение, **находятся в известном общении**» с Католической церковью, «пусть даже неполном», а полное общение возможно **только с признанием власти преемника Петра, то есть понтифика Рима**.

Не ограничиваясь задачей единения христиан, а стремясь к обеспечению своего духовного лидерства во вселенском масштабе, Собор в той же *Догматической конституции о Церкви Lumen gentium* даёт новую формулировку Народа Божия (т. е. Вселенской Церкви), которая допуская различные толкования, позволяла Католической церкви оправдать своё активное общение и с нехристианскими религиями. В Конституции признавалось, что к «кафолическому единству Народа Божия, предзнаменующему и укрепляющему всеобщий мир, призваны все люди. Ему по-разному принадлежат или предназначены и верные католики, и другие верующие во Христа, и, наконец, все люди в их совокупности, призванные Божией благодатью ко спасению»²⁸⁹. Другое положение утверждало, что «те, кто ещё не принял Евангелия, определены принадлежать к Народу Божию в силу различных причин. Прежде всего это – тот народ, которому были даны заветы и обетования, от которого Христос был рождён по плоти... Но спасительный Промысел объёмлет и тех, кто признаёт Творца, и среди них прежде всего мусульман, которые, исповедуя свою приверженность вере Авраама, вместе с нами поклоняются Богу единому, милосердному, Который будет судить людей в последний день. Но и от прочих, взыскующих неведомого Бога через тени и образы, Бог недалеко, ибо Он Сам дарует всему жизнь и дыхание и всё прочее (ср. Деян 17, 25–28), и потому, что Спаситель хочет, чтобы все люди спаслись» (ср. 1 Тим. 2, 4)²⁹⁰.

Это положение фактически исказило истину о Народу Божиим как Церкви Христовой, поскольку оно позволяет сделать вывод, что к нему «по-разному» принадлежат и те, кто не принимал крещения и исповедовал другую веру. Данный вывод, в свою очередь, был возможен в силу **новой оценки значения мировых религий**, включая анимистические и другие языческие культуры, которая была дана в *Декларации об отношении Церкви к нехристианским религиям* *Nostra aetate*. В ней говорилось: «Католическая Церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях. Она с искренним уважением рассматривает тот образ действия и жизни, те предписания и учения, которые, во многом отличаясь от того,

²⁸⁸ Документы II Ватиканского собора. – М.: Паолина, 2004. С. 81

²⁸⁹ Там же. С. 89

²⁹⁰ Там же. С. 91

чего она придерживается и чему учит, всё же нередко доносят луч Истины, просвещающей всех людей»²⁹¹. О необходимости уважения традиций других народов («в той мере, в какой они не противоречат евангельским принципам») говорилось и в *Декрете о миссионерской деятельности Церкви Ad Gentes*, в котором миссионеры призывались «с радостью и уважением вскрывать заложенные в них **семена Слова**».

А это было уже чуть ли не прямое воспроизведение положения Э. Бенамозега, который писал: «Мы не смогли бы лучше резюмировать то, что мы говорили об использовании языческих имён, нежели, напомнив здесь один принцип каббалистов, в соответствии с которым все иностранные боги, о которых идёт речь в Писании, содержат в себе искру святости».

Признав «частичную истинность» и в других религиях, Собор пошёл дальше, заявив, что истина является вообще предметом поиска: «...Истину следует искать... посредством свободного исследования..., общения и диалога. Такими путями одни люди излагают другим ту истину, которую они нашли (или полагают, что нашли), чтобы оказать друг другу взаимную помощь в поисках истины; познанной же истины следует твёрдо держаться по личному согласию»²⁹². Таким образом, верующих призывали вместе с неверующими искать истину, а это означало отвержение традиционных принципов миссионерства, исходящих из наказа Иисуса Христа: «**Идите, научите все народы**» (Мф. 28:19).

Интересно, что данное положение, означающее фактически призыв к религиозному синкретизму (т. е. объединению различных элементов в единую систему), воспроизводит ключевую идею неоплатонизма – религиозно-философского учения, крайне популярного среди образованных слоёв Римской империи в III веке по Р.Х. Заключается она в том, что откровение высшего Божества присутствует во всех традиционных религиях и что за всеми обрядами и легендами скрывается единый глубокий таинственный смысл. Но если у неоплатоников главным средством прийти к истинному пониманию этого откровения является философия, то в католицизме гарантом безошибочности учения является папа. Поэтому, допуская такую широкую открытость в отношении других религий, Собор вместе с тем надёжно «подстраховался», чётко подтвердив в *Догматической конституции о Церкви Lumen gentium* учение о непогрешимости папы – носителя полной и универсальной власти в Церкви, сформулированное на I Ватиканском соборе.

В ней говорится: «Это учение об установлении, непрерывности, значении и смысле священного Первенства Римского Понтифика и о его безошибочном учительстве Священный Собор вновь излагает всем верным, дабы твёрдо в него веровать, и, продолжая это начинание, постановляет исповедать и провозгласить перед лицом всех учение о Епископах, преемниках Апостолов, которые с Преемником Петра, Наместником Христа и зримым Главой всей Церкви, управляют домом Бога Живого». «Его определения по праву называются непреложными сами по себе, а не по согласию Церкви».

При этом, в отличие от декретов I Ватиканского собора, в Конституции *Lumen gentium* говорится и о власти «коллегии епископов», но сформулировано это положение таким образом, чтобы ни в коем случае не затронуть власть понтифика. Так, здесь утверждается, что «чин Епископов, преемствующие собору Апостолов в своём учительстве и пастырском управлении... со своим Главой Римским Понтификом, и никогда без этого Главы, также является субъектом верховной и полной власти во всей Церкви, однако эта власть не может осуществляться без согласия Римского Понтифика». Прописано, что «коллегия, или состав, Епископов обладает властью лишь совместно с Римским Понтификом, преемником Петра, в качестве её Главы, причём в неприкосновенности остаётся первенство его власти в отношении всех: как пастырей, так и верных. Ибо в силу своей должности, то есть **как Наместник**

²⁹¹ Документы II Ватиканского собора. С. 278

²⁹² Там же. С. 339

Христа и Пастырь всей Церкви, Римский Понтифик обладает в Церкви полной, верховной и универсальной властью, которую он всегда вправе свободно осуществлять»²⁹³.

Таким образом, непреложность папской власти гарантирует ему сохранение его идентичности, даже в случае растворения Католической церкви в «частичных истинах» других культур, правда, тогда уже это будет действительно всемирная церковь римского понтифика.

Значительное количество новых идей в духе «аджорнаменто» содержали *Декларация о религиозной свободе Dignitas humanae* и *Пастырская конституция о Церкви в современном мире Gaudium et Spes*, в которых утверждалось право человека на беспрепятственное осуществление любого избранного им вероисповедания, если только оно не угрожает общественному спокойствию и морали, а тем самым была **поддержана классическая доктрина терпимости и религиозного плюрализма.**

Собор совершил решительный поворот, следуя духу «интегрального гуманизма» Маритена и стараясь угодить во всё современному человеку. Это ярко проявилось в *Пастырской конституции о Церкви в современном мире Gaudium et spe*, в которой говорилось о «**тесной связи Церкви со всей семьёй народов**» и «**о необходимости служения человеку**» и о том, что «Сын Божий, через Своё воплощение некоторым образом **соединился с каждым человеком**»²⁹⁴.

Наиболее же радикальный пересмотр учения Собор допустил в отношении иудаизма, содержащийся в *Декларации об отношении Церкви к нехристианским религиям Nostra aetate*. При этом иудейские организации сыграли решающую роль в формулировании основных положений по этому вопросу.

Ещё до открытия Собора в феврале 1962 года Всемирный еврейский конгресс представил кардиналу Беа декларацию, в которой выделял в качестве основной задачи борьбу с антисемитизмом, и именно эту мысль, но другими словами выражал меморандум Беа, адресованный папе Иоанну XXIII в декабре 1962 года. В нём говорилось о необходимости **признания греха христианского антисемитизма**, об ответственности Церкви за его распространение посредством учения и пастырской практики, а тем самым и за те преследования, которым подвергались евреи, и о необходимости отдельно рассмотреть эту тему. Ответ Иоанна XXIII был позитивным, и данный вопрос был внесён в повестку дня.

Иудейские лидеры настойчиво добивались устранения из католического учения утверждения об иудеях как о богоубийцах, лишённых своего избранничества, а из литургических текстов – любых неодобрительных в отношении них слов. Однако обсуждение этих вопросов вызвало острые дискуссии, в ходе которых верные христианским традициям участники Собора, понимавшие опасность происходящего (хотя они и не были столь многочисленны), делали всё возможное, чтобы не допустить принятия данных положений. Это заставило руководителей еврейских организаций активизировать свои усилия по оказанию давления на руководство Церкви.

О закулисных переговорах, которые они вели в этих целях в Нью-Йорке и Риме с кардиналом Беа и представителями Секретариата, а также с самим папой Павлом VI, подробно рассказывается в статье Джозефа Родди «*Как иудеи изменили католическое мышление*», опубликованной в январском номере американского журнала *Look* от 25 января 1966 года²⁹⁵. Дело в том, что руководство журнала поддерживало тесные отношения с Бнай Брит и АЕК, представители которых и передали ему материалы для публикации. В частности, там говорилось, что в марте 1963 года в Нью-Йорке руководители АЕК в глубокой тайне встретились

²⁹³ Документы II Ватиканского собора. С. 99

²⁹⁴ Там же. С. 467

²⁹⁵ Подробное описание отношений между Секретариатом и представителями Всемирного еврейского конгресса на всём протяжении Собора приводится также в книге: *Riegner G. V Ne jamais désespérer: Soixante années au service du peuple juif et des droits de l'homme.* – Paris, 1998. Цит. no: *Vicomte Léon de Poncins.* Op. cit. P. 22.

с кардиналом Беа, а затем была организована встреча папы Павла VI с представителем ООН Артуром Гольдбергом (судьёй Верховного Суда), получившим соответствующие инструкции от раввина Хешеля, а некоторое время спустя папа принял и самого Хешеля в сопровождении Захарии Шустера (АЕК) при условии, что об этой встрече никто не узнает²⁹⁶.

Тайная встреча в Нью-Йорке кардинала Беа с представителями АЕК

Папа вёл тайные переговоры и с другими представителями иудейских организаций, что, как пишет Дж. Родди, «заставило консерваторов говорить о том, что американские евреи сформировали новую власть, действующую внутри Церкви». Об активной роли Бнай Брит писала и французская газета *Le Monde* 19 ноября 1963 года: «Международная еврейская организация Бнай Брит выразила желание установить более тесные связи с Католической церковью. Она представила Собору проект декларации, утверждающей ответственность всего человечества в смерти Христа. Как утверждает Лабель Кац, президент Международного совета Бнай Брит, “если эта декларация будет принята Собором, еврейские сообщества рассмотрят пути и средства сотрудничества с Церковью для реализации её целей и проектов”»²⁹⁷.

Тогда же, в 1963 году, в целях оказания психологического давления на католиков немецкий драматург Рольф Хоххут представил публике театральную постановку «*Викарий*», в которой был изображён папа Пий XII, трусливо молчащий перед лицом массового уничтожения евреев. Изданная в виде книги драма была сопровождена комментарием, представленным в качестве исторического труда. Пьеса была настолько тенденциозна, что вызвала протесты даже со стороны самих евреев. Так, член ассоциации «Антидиффамационная лига» Иосиф Лихтен написал памфлет в защиту папы («*Пий XII и евреи*»), а генеральный консул в Милане, еврейский дипломат Эмилио Лапиде опубликовал статью, в которой утверждал, что папа спас от смерти от 700 до 850 тысяч евреев. Тем не менее, именно эта пьеса и сопровождавший её комментарий положили начало устойчивому представлению, господствующему в наше время в иудейской среде о Пие XII как о папе, враждебном евреям²⁹⁸.

²⁹⁶ Цит. по: *Laurigan M.* Op. cit. P. 6.

²⁹⁷ Цит. по: *Vicomte Leon de Poncins.* Op. cit. P. 22.

²⁹⁸ *Ibid.* Op. cit. P. 119–120.

Первый вариант текста декларации о нехристианских религиях, **в которой глава об иудаизме являлась основной**, была поставлена на голосование в сентябре 1964 года и получила одобрение. Однако положения об иудаизме были настолько революционны и опасны, что даже столь либеральный понтифик, как Павел VI, не решился в итоге утвердить данный вариант и перенёс его рассмотрение на следующее заседание. Текст полностью отрицал ответственность иудейских лидеров за смерть Христа, отвергал выражение «народ-богоубийца», обвинял Церковь в антисемитизме, ставил под вопрос достоверность писаний евангелистов (в особенности св. Иоанна и св. Матфея), дискредитировал учения Отцов Церкви и крупных католических теологов. Документ в итоге был переписан уже в более осторожных выражениях, и, хотя его обсуждение не переставало вызывать острые дискуссии, 15 октября 1965 года за него проголосовало большинство участников Собора. 28 октября декларация *Nostra aetate* была утверждена.

Игнорируя различия между религией Древнего Израиля и современным талмудическим иудаизмом, авторы декларации, искажив тексты Евангелия, пошли на отрицание лишения иудеев Царства Небесного («идеи вытеснения» по иудейской терминологии) и на признание истинным Богом нетриипостасного бога Иеговы, которому поклоняются современные иудеи, утвердив тем самым духовное родство последних с христианами.

В документе говорилось: «Хотя иудейские власти и их приверженцы настояли на смерти Христа, однако то, что было совершено во время Его страстей, не может быть огульно вменено в вину ни всем живущим тогда иудеям, ни иудеям современным». Это положение Декрета игнорирует Евангелие, где приведены слова самих иудеев: «И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших (Мф. 27:25).

Далее, в Декларации говорится, что, хотя Церковь и есть Народ Божий, однако **иудеев не следует представлять ни отверженными Богом, ни проклятыми, как будто бы это вытекало из Священного Писания**. «Иудеи в большинстве своём не приняли Евангелия, а многие из них даже воспротивились его распространению (Рим. 11:28). **«Тем не менее, согласно Апостолу, ради своих отцов иудеи доныне остаются любезными Богу, Чьи дары и призвание непреложны»** (Рим. 11:28, 29).

Данный отрывок был типичным примером манипуляции сознанием, поскольку слова апостола Павла, на которые ссылаются авторы, были вырваны из контекста его послания, а в нём говорилось: «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его... не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семья» (Рим. 9:6–8), и далее, со ссылкой на пророка Осию: «Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную – возлюбленную... вы не Мой народ; там названы будут сынами Бога Живаго» (Рим. 9:25–26). Св. Павел говорит не только то, что язычники стали наследниками Авраама по обетованию, но и то, что не верующие во Христа иудеи лишились Царствия Божия: «Некоторые из ветвей отломилась, а ты, дикая маслина, привился на место их... Они отломилась неверием, а ты держишься верою» (Рим. 11:17, 20).

Далее в документе Собора говорилось: «Церковь верует, что Христос, мир наш, примирил иудеев и язычников на кресте и из обоих сотворил Себе одно», и что «вместе с Пророками и с тем же Апостолом Церковь ожидает дня, ведомого одному лишь Богу, когда все народы единогласно призовут Господа и будут служить Ему единокорно». Между тем, в послании к ефесянам (Еф. 2:14–15) апостол Павел говорит, что Христос примирил на кресте Плотию и Кровию Своею **верующих в Него язычников и иудеев, т. е. всех христиан**, а о примирении неверующих нет ни слова.

Фальсифицируя, таким образом, суть Евангелия и Божественного откровения в целом, данные положения фактически отрицают учение о Церкви Христовой.

В этом отношении значение декларации *Nostra aetate* трудно переоценить. Один из иудейских авторов назвал её **«теологическим землетрясением»**, приведшим к возникновению нового мира²⁹⁹. Как писал член Всемирного еврейского конгресса Жан Гальперин, она «действительно открыла путь к совершенно новому диалогу и положила начало **новому взгляду** Католической церкви на иудеев и иудаизм, продемонстрировав её готовность **заменить учение презрения учением уважения»**³⁰⁰. Ему вторит иудейский исследователь Поль Жиньевски, заявивший в своей книге *«Христианский антииудаизм. Мутация»*: «Схема об иудеях, которую можно было рассматривать как завершение, напротив, оказалась очень быстро началом новой стадии в успешном развитии иудейско-христианских отношений»³⁰¹. Дверь иудеям была открыта, и теперь можно было переходить к «очищению христианского пространства».

В декларации *Nostra aetate* было сказано и о духовной близости в отношении мусульман, которые, как указывал Собор, «с нами поклоняются Богу единому, милосердному, Который будет судить людей в последний день», хотя мусульмане, поклоняющиеся Аллаху, отрицают Троиственного Истинного Бога и Иисуса Христа как Бога, рассматривая Его в качестве пророка. Не были забыты и язычники: признавая, что некоторые из них могли «достичь наивысшего озарения собственными усилиями или с помощью Свыше», Собор приравнивал воздействия их божества к благодати Святого Духа.

Революционное значение имело и принятие *Декрета об экуменизме Unitatis redintegratio*, который не только положительно оценил экуменическое движение, но и, признав спасительное значение других христианских сообществ, разрешил католикам сотрудничество с ними и даже общение в таинствах (соединение с ними в молитвах).

Утверждение экуменизма предполагало модернизацию всех сторон церковной жизни и **«непрестанное преобразование»**, особую роль в котором призвано было сыграть апостольство мирян, которому был посвящён специальный декрет. Утверждению его призван был способствовать и пункт 10 *Декрета о служении и жизни священников Presbyterorum ordinis*, в котором говорилось, что для осуществления «особых форм пастырских начинаний на пользу различных социальных групп в пределах какой-либо области, страны или целой части света» среди прочих организаций могут создаваться особые епархии или персональные прелатуры. Это создавало возможность для формирования нового юридического лица, которое, будучи очень гибким образованием, могло внести особый вклад в распространение католического учения. Позже, в 1966 году, папа Павел VI специальным документом подтвердит возможность объединения мирян в персональные прелатуры посредством двустороннего договора между желающими и прелатурой.

Решения Собора вносили изменения в процесс богослужения и в литургию, о которых говорилось в *Конституции о Священной литургии Sacrosanctum Concilium*, которая стала первым документом, рассмотренным на Соборе. Над ней трудилась подготовительная Комиссия по литургии во главе с Аннибалом Буньи-ни. Она предусматривала преобразования «применительно к потребностям нашего времени» обрядов таинств и сакраменталий, природа и назначение которых с ходом времени «стали не столь очевидны». Говорилось о полезности применения в совершении таинств и сакраменталий местного языка; о возможности принятия в миссионерских странах элементов посвящения, имеющихся у местного народа; о пересмотре обрядов крещения, миропомазания, покаяния, бракосочетания (право церковной территориальной власти выработки собственного обряда сообразно с местными

²⁹⁹ Les douze points de Berlin. // Serviam. № 22, 26 novembre 2009. – Режим доступа: http://www.nostra-aetate.org/HTML_La-lettre-Serviam/2009/SERVIAM_022.html 0

³⁰⁰ Laurigan M. Op. cit. P. 7.

³⁰¹ См.: Guiniewski P. L'antijudaïsme chrétien – La mutation. // Editions Salvator, 2000.

и национальными обычаями), а также текстов чина рукоположения. В особых обстоятельствах и по усмотрению Ординария предусматривалась возможность того, чтобы некоторые сакраменталии преподавались мирянами, наделёнными соответствующими качествами.

Как указывалось в издании *«Документы II Ватиканского собора»* 2004 года, «новое понимание тайны и миссии Церкви, данное Собором, обязывало ко глубокому аджорнаменту (обновлению применительно к современным условиям): не новые догмы, а новые перспективы церковной жизни, требовавшие настоящей реформы, обращение в мышлении и в жизни, новый стиль экуменической деятельности и диалога с современным миром... Павел VI непосредственно после Собора (1963–1978 гг.) и Иоанн Павел II (1978 г.) в последующие годы воплощают на деле его идеи и, придерживаясь учения, изложенного в документах, намечают путь, по которому должна идти Церковь, **“всегда подлежащая обновлению” (semper renovanda)**»³⁰².

---

³⁰² Документы II Ватиканского собора. Пастырская конституция о Церкви в современном мире (*Gaudium et spes*).

Глава 13

«Постсоборная церковь»

Обновленческие решения Собора и последовавшая за ним практика имели для Католической церкви самые серьёзные последствия. Главным результатом их стало утверждение религиозного плюрализма и терпимости, приведших к тому, что католическое учение стало приобретать всё более размытый характер, а среди большей части католиков начал распространяться религиозный индифферентизм. Заявленные попытки «приблизиться» к обществу обернулись для церкви потерей авторитета и уважения с его стороны, падением её общего влияния. Крайне обострились внутрицерковные разногласия, и усилилась поляризация между модернистами и традиционалистами как в области теологии, так и в области политики.

Многие модернисты восприняли решения Собора как возможность создать «новую церковь», считая, что произошёл, наконец, **разрыв с традицией**, в том числе и с доктринальной. Часть верующих, напротив, считала, что церковь со своими реформами зашла слишком далеко – так оценивали ситуацию около 40 % католиков³⁰³. В церковном руководстве многие даже опасались, что ситуация выйдет из-под контроля. Так, кардинал Йозеф Ратцингер, внёсший свою лепту в революционную перестройку, в связи с этим писал: «Принесённые Собором результаты, как сегодня можно об этом судить, жестоко обманули ожидания всех... Папы и отцы-делегаты Собора надеялись достичь нового католического единства, однако вместо него начались конфликты, переходящие, говоря словами самого Павла VI, от самокритики к саморазрушению... Вместо ожидавшегося прорыва мы, напротив, имеем дело с процессом постепенного упадка...»³⁰⁴ Упорно замалчивая истинную причину этой «лавины» ухудшений, он отмечал: «Я убеждён, что вред, который мы на себя навлекли за эти двадцать лет, произошёл не из-за Собора, а из-за того, что внутри Церкви были спущены с привязи скрытые полемические центробежные силы, а снаружи Церкви из-за того, что на Западе произошла культурная революция, успех в которой одержала верхушка среднего класса, новая буржуазия с её либерально-радикальной идеологией индивидуализма, рационализма и гедонизма»³⁰⁵.

Такова же была и позиция Павла VI, пытавшегося отвести внимание от себя и возложить ответственность за происходящее на некие внешние силы. Так, в своей проповеди 29 июня 1972 года он заявил: «В той ситуации, в которой находится Церковь сегодня, мы чувствуем, что через какие-то щели **сатанинский дух просочился в народ Божий**. Мы видим сомнение, неуверенность, проблематичность, волнение, неудовлетворённость, столкновения. Нет больше доверия Церкви... Сомнение вошло в наше сознание... В Церкви тоже господствует эта неуверенность. Мы проповедуем экуменизм, но мы всё больше отделяемся друг от друга. Мы думали, что после Собора над историей Церкви будет светить солнце. Но вместо солнца появились тучи, шторм, мгла, поиски, неуверенность... Произошло вмешательство враждебной силы, имя которой – дьявол, это то таинственное существо, о котором говорит Святой Пётр в своём послании. Сколько раз в Евангелии Христос говорит нам об этом враге людей! Мы верим в действие Сатаны, которое совершается сегодня в мире, чтобы

---

³⁰³ Ormières J.-L. L'Europe désenchantée. La fin de l'Europe chrétienne? – Paris, Fayard, 2005. P. 221.

³⁰⁴ Le cardinal Ratzinger: Entretien sur la foi. – Paris, Fayard, 1985. P. 30–31.

³⁰⁵ Аллен Д. Opus Dei. – М.: Эксмо, 2007. С. 84.

затуманить, заглушить плоды экуменического Собора и чтобы помешать Церкви радоваться тому, что она полностью осознала себя»³⁰⁶.

Поскольку его слова вызвали большой скандал, то позже, в ноябре того же года, он произнёс уже целую речь о дьяволе, используя более крепкие выражения. В одном из выступлений он заявил: «Демон решил сформировать небольшую группу людей, которая управляла бы миром за спиной официальных правительств, чтобы помешать плану Бога и ввергнуть как можно больше душ в ад»³⁰⁷.

Что же касается католиков-традиционалистов, то часть из них не только осудила, но и отказалась принять решения Собора. Радикальность либерального переворота, совершённого Собором, вызвала у многих из них такое возмущение, что Павла VI стали называть еретиком, раскольником и отступником, а некоторые считали, что понтифик не отвечал за свои действия, будучи заложником окружения. В любом случае, понятие «Соборная церковь» («*église Conciliaire*») для них стало означать отход от основ христианского учения и предательство Христа. Тут надо разъяснить, что речь идёт не о «Соборной Церкви» в понимании православных, а о церкви, реформированной Собором, так что правильно называть эту церковь «постсоборной». Соответственно, понтификов они стали называть «антипапами», считая последним «истинным» папой Пия XII. Отсюда и название консервативного религиозного движения *седевакантизм*, происходящее от латинских слов *sedes* – «престол» и *vacans* – «пустующий» и означающее «при незанятом престоле».

Принципиальным противником реформ и нового чина мессы, как мы уже писали, выступил архиепископ Марсель Лефевр. В 1970 году он основал **Священническое братство св. Пия X** и семинарию в Эконе (Швейцария) для священников-традиционалистов, начав открытую борьбу с Ватиканом за сохранение прежних устоев. После того, как Лефевр рукоположил в священники 12 своих семинаристов, Ватикан приостановил его религиозные полномочия, запретив ему совершать богослужения и таинства. Однако Лефевр продолжал свою деятельность, не прекращая критику обновленчества. При этом братство всегда признавало себя частью Римско-католической церкви, и на службах поминаются папа и местные епископы. Численность его росла, и, сохраняя наиболее сильные позиции во Франции, оно распространило своё влияние и на другие страны³⁰⁸.

В уже упомянутой нами книге Марсель Лефевр определил Собор как «смуту» и «либеральный переворот», которому присутствовавшие на нём папы не оказали сопротивления. Он откровенно указывал, что Собор, движимый либеральным духом отступничества, «совершил измену, подписав мировое соглашение со всеми врагами Церкви», что он выражал «безграничное сочувствие» к мирскому человеку, к человеку без Бога. Как указывал Лефевр, «пусть бы ещё целью его было пробудить этого падшего человека, открыть ему глаза на его смертельные раны. . . исцелить его. . . Но нет! Целью было провозгласить мирянам: как видите, Церковь тоже исповедует культ человека»³⁰⁹.

В ответ на слова Ратцингера «Я оправдываю Собор!» Лефевр писал: «Я обвиняю Собор! Поясню: я утверждаю. . . , что кризис Церкви, по сути своей, сводится к постсоборным реформам, исходившим от высочайших официальных властей Церкви и предпринятым во исполнение доктрины и директив II Ватиканского собора. Поэтому в причинах случившейся после Собора катастрофы нет ничего постороннего или таинственного. Не будем забывать, что одни и те же люди и, что ещё важнее, один и тот же Папа – Павел VI – организовали

³⁰⁶ Hérésies de Paul 6. – Режим доступа: <https://foicatholique.me/ce-qui-est-arrive-a-leglise-avec-vatican-2/heresies-de-paul-6/>

³⁰⁷ L'affaire Paul VI. Partie I. P. 28–29.

³⁰⁸ В 1988 г. в Братство входило 5 епископов, 187 священников, 300 семинаристов и около 100 монахов и монахинь.

³⁰⁹ Архиепископ Марсель Лефевр Указ. соч. С. 294.

Собор и затем как нельзя более последовательно и официально, пользуясь своим иерархическим положением, осуществляли его решения»³¹⁰.

Принципиально важную роль, сыгранную папами, Лефевр выделял особо. Описывая более ранние времена, предшествовавшие зарождению модернизма в Церкви, он писал: «Проникновение либерализма во всю церковную иерархию вплоть до папской курии, ещё два столетия назад немыслимое, было-таки задумано, предсказано и спланировано в начале прошлого века масонами. Достаточно привести документы, доказывающие реальность этого заговора против Церкви, этого “высшего покушения” на папство». В качестве доказательства М. Лефевр приводил те самые отрывки из переписки «Великой венты» карбонариев, в которых говорилось о методах самоуничтожения Церкви.

Как бы ни оправдывался понтифик, его зависимость от теневых структур, как это хорошо показал М. Мартин, была настолько сильна, что он последовательно шёл уже проложенным курсом. Показательно, что он не только отказался от тиары, а затем и от митры, но после поездки в Иерусалим в 1965 году и встречи с главным раввином Израиля стал носить вместе с нагрудным крестом ещё и наперсник (хошем), который надевали иудейские первосвященники. Он представляет собой четырёхугольный нагрудник с 12-ю различными драгоценными камнями, на которых выгравированы названия 12-ти колен Израилевых. Поскольку хошем носил и первосвященник Каиафа, в доме которого решилась судьба Христа, он стал символом отрицания Его божественной природы. Поэтому седевакантисты и рассматривали подобное действие Павла VI как глубоко антихристианский шаг³¹¹.

Понтифик поменял и папский крест: он стал первым носить посох с изогнутым распятием и искажённой фигурой Христа – такие кресты использовались чёрными магами Средневековья для представления библейского термина «начертание зверя» и рассматриваются исследователями как древний сатанинский символ. Он был возрождён Павлом VI и передавался последующим папам, включая Франциска³¹².

---

³¹⁰ Там же. С. 313.

³¹¹ *Abbe Luigi Villa*. Op. cit.

³¹² Key Understanding Of The 200 – Year Battle Between The Catholic Jesuit Order And The Illuminati. – Режим доступа: <http://www.cuttingedge.org/news/n2244.cfm>

Павел VI с наперником

Зловещими изображениями отличается и Ватиканский зал аудиенций (названный залом Павла VI), сооружённый по поручению папы архитектором Пьером Луиджи Нерви в 1964–1971 годах и имеющий 6500 сидячих и 25000 стоячих мест. Здание из монолитного железобетона характерной изогнутой формы предназначено для проведения общих аудиенций папы римского и прочих массовых мероприятий. Интересно, что сцена с тронном понтифика находится ещё на ватиканской территории, а основная часть зала – на итальянской, при этом последняя имеет экстерриториальный статус. В зале Павла VI отсутствует христианская символика; криволинейная форма его свода напоминает морду змеи, а на сцене расположена скульптурная композиция под названием «Воскресение», сделанная в 1977 году, символизирующая воскресение Христа из вспышки ядерного взрыва, которая больше похожа на изображение ада.

Изогнутый крест на посохе Павла VI

Сразу после Собора принятые на нём решения стали активно проводиться в жизнь, и особое внимание было уделено литургической реформе, которой занималась теперь пост-соборная Комиссия по применению Конституции о Священной литургии (1964–1969 гг.) во главе всё с тем же Аннибалом Буньини. Она разработала **«новый чин мессы» (novus ordo)**, который папа представил 3 апреля 1969 года и который заменил классическую Тридентскую мессу. В изменении литургии участвовало восемь консультантов, **шестеро из которых были протестантами**, что явно не случайно, поскольку «новый чин» формировали по протестантскому образцу. Павел VI даже не скрывал своих планов. Как писал его близкий друг Жан Гитто, «намерением Павла VI в отношении того, что обычно называют новой мессой, было реформировать католическую литургию таким образом, **чтобы она почти совпала с протестантской литургией**. При папе Павле VI было экуменическое стремление упразднить, или, по крайней мере, исправить или ослабить то, что было слишком католическим в традиционном смысле мессы и, повторяю, получить мессу, близкую к кальвинистской»³¹³.

---

³¹³ Ibid.

Сцена Ватиканского зала аудиенций – зала Павла VI

О том же откровенно заявил и сам Буньини 15 марта 1965 года в *l'Osservatore Romano*: «Мы должны очистить католические молитвы и католическую литургию от всего, что может быть хотя бы тенью камня преткновения для наших отдалённых братьев, т. е. протестантов»³¹⁴. Как он позже пояснял, реформа его была разделена на четыре этапа: переход от латыни к современным разговорным языкам; реформа богослужбных книг; перевод богослужбных книг; адаптация римской формы литургии к ментальности каждой отдельной церкви. Мыслилась реформа как **непрерывный процесс**, направленный на полную ликвидацию римского обряда³¹⁵.

---

³¹⁴ Déclaration liminaire. – Режим доступа: <http://www.rore-sanctifica.org/>

³¹⁵ Cardinal Annibale Bugnini, the Freemason who Crafted Vatican II's Liturgical Time Bombs. – Режим доступа: http://freemasonrywatch.org/bugnini_vaticanII.html

Ватиканский зал аудиенций – зал Павла VI

Литургические «реформы» привели не только к разрушению традиционной мессы, но и к искажению каждого аспекта литургической жизни, таинств, молитв, песнопений, освящений, понтификальных обрядов, церковного календаря и других. Как писали консервативные кардиналы Оттавиани, Баччи и ещё несколько теологов в письме Павлу VI по поводу латинской версии новой мессы, считающейся «более чистой», «новый чин представляет и в целом, и в деталях значительный отход от католической теологии мессы, которая была сформулирована на 22-й сессии Тридентского собора». Один из экспертов в связи с этим заметил: «Степень удаления нового чина от теологии Тридентского собора может быть лучше всего оценена в сравнении молитв, которые были изъяты из литургии Собором (II Ватиканским. – О.Ч.), и тех, что были изъяты еретиком Томасом Кранером. **Это совпадение не просто поразительно, оно ужасно.** И фактически это не может быть совпадением»³¹⁶.

Так, из 12 молитв традиционной мессы, читаемых во время проскомидии, 10 были изъяты, как это сделали протестанты. Всего из 1182 молитв традиционной мессы 760 были убраны полностью, а часть оставшихся были изменены, и только 17 % прежних молитв остались нетронутыми. В итоге у «нового чина мессы» оказалось очень много совпадений с англиканской Книгой молитв 1549 года. Как указал один из авторов-традиционалистов, новая месса оказалась лишена знаков уважения к Телу и Крови Христовым и допускала святотатство: «религия, практикуемая в церквях, где присутствует новая месса, – это **полная профанация и пустое возвеличивание человека**». Даже ярый сторонник II Ватиканского собора Дитрих фон Гильдебранд по этому поводу заявил: «По правде говоря, если бы одному из бесов из Тактики дьявола К.С. Льюиса было доверено разрушение литургии, он не смог бы сделать ничего лучше»³¹⁷.

³¹⁶ La révolution liturgique – La nouvelle messe. – Режим доступа: <https://foicatholique.me/ce-qui-est-arrive-a-leglise-avec-vatican-2/la-revolution-liturgique-la-nouvelle-messe/>

³¹⁷ Ibid.

Новая месса

Действительно, изменилось всё. Если раньше священник стоял лицом к алтарю и спиной к прихожанам, как бы возглавляя общину в её молитве, то теперь он стоял лицом к верующим. На некоторых службах вместе со священниками стали сослужить все присутствующие в храме, либо молитвы стали заменяться общением клириков с мирянами, которым разрешили прикасаться к чаше. По примеру голландских священников начали распространять обычай преподавать причастие в руку.

В новой мессе не сохранилось фактически ни одно из требований в отношении алтаря. Согласно новым указаниям, алтари могут быть покрыты тканью и не иметь изображения распятия. Либо, как у протестантов, они просто заменяются переносным столом в центре зала, а в храмах нет ни икон, ни статуй.

Представление в католическом соборе

Более того, стали практиковать мессы с участием музыкантов, танцоров, акробатов, клоунов, с установкой статуй Будды в алтаре и присутствием буддистов, индуистов и мусульман, с исполнением языческих обрядов. В связи с этим даже одна из организаций – защитниц новой мессы вынуждена была признать: «Большинство новых месс, на которых мы присутствовали..., представляют собой фестивали хэппи-клэппи, музыка ужасна, проповеди лишены какого-либо смысла и просто дерзки...»³¹⁸

В 1968 году папой был утверждён новый чин рукоположения священников, а в 1969 году – учреждён новый богослужебный календарь, из которого были вычеркнуты имена 40 святых. Были отменены многие религиозные праздники, из обряда крещения изъяли торжественное отречение от сатаны, была устранена традиционная пятничная молитва об обращении иудеев, перед мессой перестали служить вечерню и утреню. Был отменён пятничный пост; затем практически отменили все посты, за исключением поста в Страстную Пятницу. **Специальным декретом к евхаристии стали допускать протестантов.**

³¹⁸ La révolution liturgique – La nouvelle messe.

Кардинал Вийо

Активную роль в навязывании новой мессы играл не только Буньини, но и госсекретарь Ватикана (1969–1979 гг.), член масонской ложи с 1966 года **кардинал Жан-Мари Вийо** (его родители также состояли в розенкрейцерской ложе), под чьим контролем, в частности, находились подслушивающие устройства в личных апартаментах понтифика. Позже, в 1975 году, фламандский бюллетень *Mededalingsblad Maria van Nazareth* опубликует письмо одного из прелатов, близкого к Курии, раскрывавшего истинную роль Вийо, которую он играл в Ватикане, и, в частности, утверждавшего: «Вийо, заклятый враг Церкви и масон высокого градуса, управляет Церковью с помощью своего собственного административного аппарата, который состоит, с одной стороны, из группы епископов-франкмасонов также высоких градусов, а с другой – из епископского персонала, присутствующего во всех службах Ватикана»³¹⁹.

Вийо и Буньини распространяли неправильные и фальшивые переводы на иностранные языки текстов богослужебных книг, катехизиса и даже Библии. В этих условиях стало возможным появление и распространение еретического голландского катехизиса, на который папа смотрел сквозь пальцы. Как пишет Б. Мейер в своей книге *«Церковь в опасности»*, к 1969 году только эти два деятеля, а также Секретариат по единству были в курсе целей и методов экуменической операции, но не обмолвились об этом ни словом»³²⁰. Аннибал Буньини был отстранён понтификом от его обязанностей в 1975 году и послан прунцием в Иран после того, как ему были представлены очевидные доказательства его принадлежности к франкмасонству. Но на процесс «реформирования» это уже никак не повлияло, поскольку он был запущен и зашёл очень далеко.

³¹⁹ L'Église éclipse. P. 113.

³²⁰ L'affaire Paule VI. Partie I. P. 36. О масштабах власти Вийо свидетельствует, например, тот факт, что, по свидетельству главного советника по теологии Павла VI священника Чиатти, все его сообщения папе он не мог передавать лично, так как вся информация проходила через руки госсекретаря.

Ещё одна новая месса

Оценивая происходящее, седевакантисты констатировали, что франкмасонская курия осуществила настоящее устранение церковных таинств, которое стало страшным ударом по церкви. Месса, как утверждают они, **стала недействительной**: «Иисус Христос не присутствует в новой мессе, так как она изменила молитву на освящение»³²¹

Одновременно с литургической реформой происходит и крайняя либерализация нравов. Под влиянием многочисленных заявлений от клириков Павел VI создал специальную комиссию, в материалах которой было прописано, что он допускает освобождение священников от обета безбрачия и разрешает им церковные браки. Такое состояние стали называть «сведение к состоянию мирянина»: священник сохранял свой сан, но больше не служил и жил мирской жизнью.

Также под давлением «общественности» ещё при Иоанне XXIII в 1963 году по настоянию Монтини в Ватикане была создана ответственная исключительно перед понтификом специальная Комиссия для изучения вопроса о регулировании рождаемости и демографии. Эту тему стала активно поднимать ООН, и её невозможно было игнорировать. После того, как Монтини стал папой, он создал новую, расширенную комиссию, которая в 1966 году представила ему неопределённый отчёт. В итоге, когда в 1968 году вышла папская энциклика *Humanae vitae* («Важнейший дар передачи человеческой жизни»), то, хотя она и закрепила традиционный взгляд Католической церкви на регулирование рождаемости, для мно-

³²¹ La révolution liturgique – La nouvelle messe.

гих католиков она уже стала «мёртвой буквой» в соответствии с принципом «сомнительное право не обязывает». Более того, так как среди самих священников и профессоров католических университетов и школ эта энциклика встретила сопротивление, понтифик не стал навязывать запрет на контрацепцию, что породило среди верующих большие сомнения в способности церкви безошибочно высказываться по вопросам морали и веры³²².

Священник в эстрадном оркестре

Последствия реформ, проведённых в соответствии с решениями Собора, оказались разрушительны. Уже в конце 60-х годов церковь впала в состояние **внутреннего кризиса и обмирщения**, ускоривших дехристианизацию общества, обусловленную его экономической модернизацией. Это проявлялось в первую очередь в таких показателях, как сокращение числа священников («кризис призвания») и верующих, а также уменьшение религиозной практики.

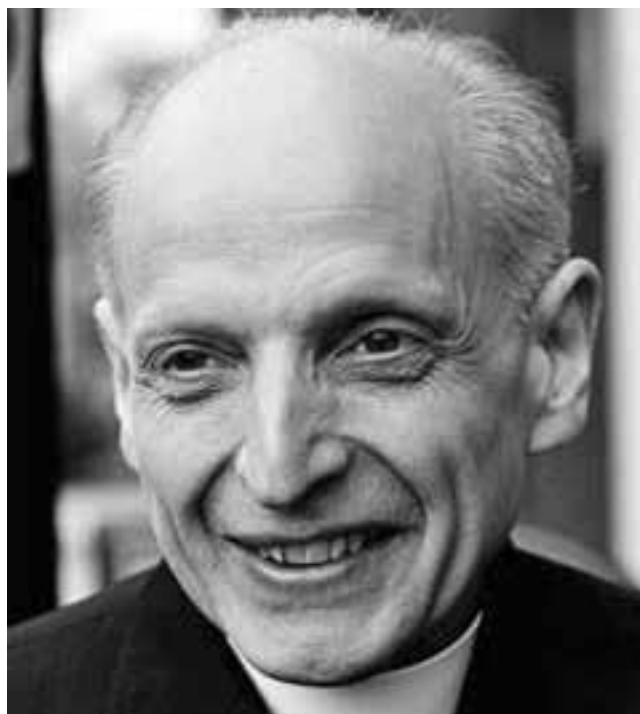
Так, в Италии число назначений священников сократилось с 872 в 1961 году до 388 в 1977 году. Численность организации «Католическое действие», которая была главным гражданским оплотом итальянского католицизма, упала за те же годы с 3 миллионов до 650 тысяч человек. Уже в начале 70-х годов только меньшинство итальянцев регулярно ходили в церковь³²³. Даже в католической Испании только 20 % населения регулярно присутствовало на воскресной службе. Во Франции в 1972 году число семинаристов сократилось на треть по сравнению с 1962 годом, и в силу старения священников и сокращения притока молодёжи крайне остро встала проблема нехватки духовенства. В итоге только 3 % священников имели возраст менее 30 лет.

Результатом постсоборных реформ стали многочисленные просьбы со стороны священников об освобождении от службы. В 1977 году Конгрегация доктрины веры выдала 4 тысячи освобождений, в то время как в священники были рукоположены 2800 человек. Всего

³²² Engel R. Op. cit.

³²³ Ormières J.-L. Op. cit. P. 123–124.

за 15 лет понтификата Павла VI 32358 священников были освобождены папой от обета безбрачия и обратились к светской жизни – это **стало самым большим исходом священства с периода Реформации**³²⁴. Чтобы решить проблему нехватки клира, в приходах стали прибегать к новой практике – поручать управление группам мирян, которые занимались не только катехизацией, но и подготовкой верующих к литургии и принятию таинств. Но и это уже не могло остановить угасания приходской жизни, уменьшения её духовной наполненности и живой веры, которые постепенно подменялись чисто внешним следованиям ритуалам и обрядам.

Педро Аррупе, генерал ордена иезуитов

Особенно катастрофичными последствия реформ стали для Нидерландов. В 1970 году здесь не было ни одного рукоположения в священники и закрыли почти все семинарии. Миллионы голландцев покинули церковь, значительное число перестало ходить на службы и исповедоваться в своих грехах. В США падение числа практикующих католиков с 1972 по 1973 год стало самым драматичным за всю историю христианства. В 70-е годы около 2 тысяч священников и 50 тысяч мирян ушли из церкви.

Половина из 500 семинарий были закрыты, а средний возраст священников стал 60 лет. Пресса объясняла это тем, что современный «взрослый» католицизм «достиг такого уровня автономии и зрелости, что он больше не может и не должен терпеть **никакого контроля за своей свободой**», а между тем, для священства сохраняется принцип целибата, а для мирян – запрет на искусственный контроль за рождаемостью³²⁵.

Серьёзные изменения стали происходить в Ордене иезуитов, особенно после смены руководства в 1965 году, удивительным образом совпавшей с обновленческим переворотом: вместо умершего Янсена «чёрным папой» становится **Педро Аррупе** (1965–1981). Он приступил к обновлению ордена в соответствии с требованиями II Ватиканского собора, мысля его как авангард реформации. Особое внимание при этом иезуиты сконцентрировали на

³²⁴ *Abbé Luigi Villa. Op. cit.*

³²⁵ *Ibid.*

работе в Латинской Америке, где стали распространять новую форму христианского социализма – «теологию освобождения», испытавшую большое влияние новейших направлений социологической и экономической мысли.

Однако вследствие реформ в ордене, как и во всей Католической церкви в целом, началось серьёзное расслоение. В нём проявились различные тенденции, начиная от крайних интегрисов и кончая сторонниками открытого подхода к вопросам современной культуры и цивилизации. В силу этого орден перестал представлять собой монолитное сообщество. Немецкие, французские, американские и бельгийские иезуиты выступили как новаторы-прогрессисты, в то время как испанские и итальянские продолжали придерживаться традиционалистских взглядов. В связи с этим появилось и новое, ранее немыслимое в ордене явление: консерваторы стали критиковать «чёрного папу», что свидетельствовало о начале кризиса послушания.

Что касается модернистов, то многие из них стали обращаться в Римскую курию с просьбой освободить их от обета безбрачия – если в 1963 году таких было только 3, то в 1968 году – 129 человек. Немало иезуитов стало покидать орден – по несколько сотен человек в год. Численность ордена, до этого постоянно растущая, начала падать³²⁶. В 1982 году в ордене было всего 26622 члена по сравнению с 35968 в 1964 году (это был максимум за все годы). Значительно уменьшилось число новициев: в 1960 году их было 2004, в 1965 году – 1931, в 1970 году – 856, а в 1972 году – всего 632³²⁷.

Более того, недовольные частичной, с их точки зрения, модернизацией церкви, иезуиты стали готовить реформу внутри самого ордена, о которой в полный голос заговорили на XXXI орденской Конгрегации, состоявшейся в 1965–1966 годах. XXXI Конгрегация выявила уже существенные разногласия между орденем и понтификом по поводу системы внутренней градации – иезуиты предложили её изменить, объединив профессоров и коадьютеров и **уравняв всех иезуитов в правах**. Папа категорически не согласился с этим, заявив, что орден должен сохранить свою уникальную миссию: «новшества современного мира не должны оказывать влияния на мораль иезуитского легиона... Дабы соответствовать своему предназначению, все иезуиты должны заботиться о том, чтобы в мыслях, знаниях, сочинениях, трудах и делах не брать примера из посюстороннего мира, не поддаваться влиянию каких-либо идей и не руководствоваться сверх меры собственным суждением, ибо должны идти не за собственным разумом, а **следовать поучениям и взглядам иерархии**»³²⁸.

Показательно, что духовником Павла VI был иезуит Педро Децц, возглавлявший тогда Папский Григорианский университет, и понтифик делал всё, чтобы сохранить прежние отношения подчинённости иезуитов. Однако именно при нём начинает назревать конфликт, связанный с тем, что иезуиты, со свойственной им способностью к приспособлению, главное внимание стали уделять социальному прогрессу. Приступив к пересмотру системы подготовки кадров, они начали изменять учебные планы в целях соединения классического образования с научно-техническим прогрессом, а схоластики – с современными социальными науками. Для установления более тесного контакта с светскими профессорами и студентами они стали располагать свои учебные заведения вблизи университетских центров. Большие изменения произошли и в деятельности Папского Григорианского университета, всегда отличавшегося строгим режимом. С конца 60-х годов из его программ исчезла латынь, среди преподавателей появились протестанты и иудеи, а учиться разрешили и женщинам. Изменился и внешний облик студентов, которые раньше должны были носить цветные сутаны

³²⁶ Численность ордена была такова: в 1904 г. – 15404, в 1914 г. – 16894, в 1924 г. – 18718, в 1934 г. – 24270, в 1944 г. – 27478, в 1954 г. – 32568, в 1964 г. – 35968.

³²⁷ Великович Л.Н. Чёрная гвардия Ватикана. – М., 1985. С. 137–139.

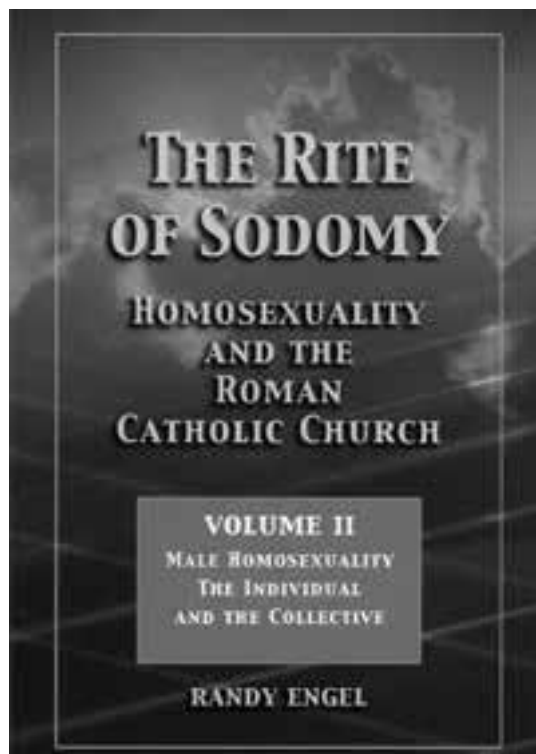
³²⁸ Цит. по: Великович Л.Н. Указ. соч. С. 183.

и плоские шляпы, а в создававшихся киноклубах стали показывать фильмы современных режиссеров, включая и представителей сюрреализма³²⁹.

Показателен и такой факт, что в конце 70-х годов в одной из голландских публикаций было представлено исследование американского иезуита Винсента О'Кифа, одного из четырёх заместителей генерала Аррупе, в котором тот призвал идти в ногу со временем и отменить запрет на аборт, гомосексуализм и возведение женщин в священнический сан.

Конфликт руководства ордена с Павлом VI принял в результате такой характер, что в 1978 г., чтобы избежать кризиса, понтифик потребовал от генерала Аррупе оставить свой пост. Однако Аррупе отказался подчиниться, что было первым случаем в истории ордена, когда его глава взбунтовался против папской власти. Единственное, он дал понять понтифику, что соберёт Генеральную конгрегацию и тогда уже решит, какие принять меры. Однако решит эту проблему в итоге не Аррупе, а преемник Павла VI³³⁰.

Реформа открыла шлюзы, в которые хлынула мощная волна «религиозной свободы», и остановить её было уже невозможно. Новое священство отличалось изнеженностью, равнодушием, нетребовательностью, а новый стиль их жизни воплощал собой полную открытость обществу «массовой культуры» со всеми его слабостями и пороками.

Обложка книги Рэнди Энгель «Содомский ритуал»

В связи с этим обнажилась ещё одна проблема, которая в дособорной церкви никогда не поднималась: речь идёт о гомосексуализме священников и церковных иерархов, который стал распространяться именно при понтификате Павла VI и особенно активно в Американской католической церкви. Эта тема хорошо раскрыта в книге американской исследовательницы **Рэнди Энгель** «Содомский ритуал. Гомосексуализм и Римско-католическая цер-

³²⁹ *Marinez M.B.* Op. cit.

³³⁰ *De Villemarest D. et P.* Le KGB au cœur du Vatican. Éditions de Paris, 2006. P. 106.

ковь»³³¹, в которой, в частности, утверждается, что этот порок был присущ и самому Павлу VI, что не могло не сказаться на изменении отношения к этому явлению в целом.

Имя понтифика встречается почти во всех списках известных содомитов в многочисленных Интернет-ресурсах гомосексуалистов. Причём эта информация появилась задолго до того, как данная тема стала привычной для общественного сознания Запада, и в первую очередь США. Так, во время учредительной ассамблеи «Североамериканской ассоциации за любовь между мужчинами и мальчиками» (NAMBLA), состоявшейся в декабре 1978 года в штаб-квартире

Объединённого общества Церкви Бостона, было заявлено следующее: «Церковь осуждает сексуальные отклонения, но она лицемерит, так как терпит и даже вознаграждает личное сексуальное лицемерие на высшем уровне своей иерархии, тем более что заинтересованные лица внешне хранят верность центральной власти: примером этого являются кардинал Spellman и Павел VI»³³².

На этот счёт имеется много свидетельств. Ирландский писатель Робин Брайанс, открытый содомит, в своей биографии утверждает, что его друг Хайг Монтгомери, входивший в гомосексуальную «элику» Лондона, в период его дипломатической службы в Ватикане под началом английского представителя при Св. Престоле Алека Рэндала, был любовником Монтини. Позже протестант Монтгомери обратился в католицизм и стал священником. О пороке понтифика рассказал в своём интервью французской газете *Lui* в 1976 году французский писатель и посол Франции Роже Пейрефитт, также открытый содомит, боровшийся в защиту «прав геев». Он заявил, что ему это стало известно от представителей итальянской аристократии, которые его хорошо знали. Интервью было перепечатано римским еженедельником *Tempo*.

Эти обвинения были поддержаны бывшим корреспондентом *New York Times* в Риме Полем Гоффманом, приведшим свидетельства известного итальянского актёра Паоло Карлини и показавшим, какие тесные связи поддерживал Монтини с мафией и масонством, будучи архиепископом Милана. Ссылаясь на него, в 1993 году аббат Георгий Нантский, основатель Лиги католической контрреформы в Труа, обвинил Павла VI в гомосексуализме в летнем номере журнала *La Contre-Réforme Catholique au Xxème Siècle*. Он заявил, что комментарии его были сделаны в связи с подготовкой канонизации понтифика, осуществляемой Иоанном Павлом II. Аббат Нантский процитировал также и других авторов, подчеркнув, что после избрания Монтини папой немыслимо повысилось число гомосексуалистов среди семинаристов и священников в США и Нидерландах, но Рим при этом ничего не предпринял. В заключение он обратился к Иоанну Павлу II со словами: «Таким образом, после того, как избрание признанного гомосексуалиста на Трон святого Петра отравило Церковь, Вы, Пресвятейший Отец, хотите его обессмертить, возведя этого жалкого Павла VI на алтарь... Нет, это невозможно, и этого не будет!»³³³.

О данном пороке Павла VI также пишет в своей книге «*Никитаронкалли – другая жизнь Папы*» итальянский журналист и режиссёр Франко Беллегранди, работавший корреспондентом в *l'Osservatore Romano* и служивший в Швейцарской гвардии. Он был свидетелем зловещих перемен, произошедших в Ватикане после интронизации Павла VI, порок которого был «секретом Полишинеля», поскольку о его похождениях было хорошо известно миланской полиции, заведшей на него целое досье. Наконец, эту тему поднимает в своём исследовании в 2002 году «*II Ватиканский собор: гомосексуализм и педофилия*» бразильский писатель, католик-традиционалист Атила Синке Гимарайнш. Он описал процесс «гомосек-

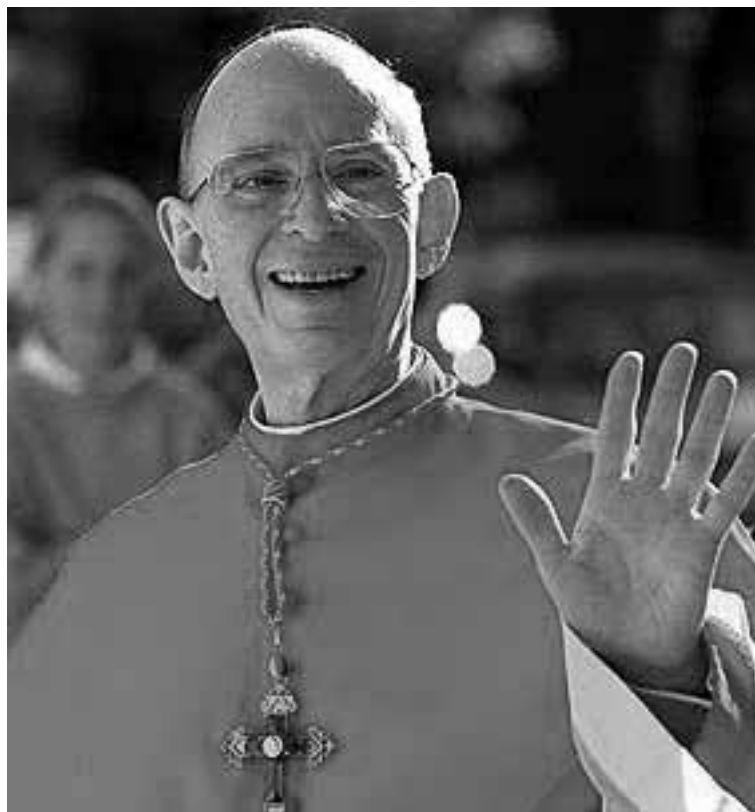
³³¹ Engel R. Op. cit.

³³² Ibid.

³³³ Engel R. Op. cit.

суальной колонизации», которая началась ещё при Иоанне XXIII, ускорилась при Монтини и стала уже привычной для современного читателя. При Монтини старые и достойные служащие Ватикана были уволены и заменены его фаворитами, имевшими такой же порок.

Кардинал Джозеф Бернардин

Показательно, что Беллегранди также указал, что, как только Монтини был избран папой, он подвергся серьёзному шантажу со стороны итальянских франкмасонов. В обмен на их молчание о его тайном пребывании в Швейцарии в бытность его архиепископом, где он встречался со своим любовником-актёром, они потребовали от папы снятия запрета на кремацию, что тот и сделал. В связи с возможностями шантажа некоторые исследователи предполагают, что во время войны американская и английская разведки УСС и МИ6 могли быть в курсе наклонностей Монтини и использовали эту информацию для обеспечения его сотрудничества при управлении сетью каналов, по которым уходили нацисты. То же относится и к послевоенному периоду, когда давление осуществлялось со стороны мафии и ЦРУ

Распространение информации о порочности Павла VI, безусловно, способствовало изменению отношения общества к гомосексуализму, который набирал силу как в Католической церкви США, так и в Ватикане и в целом в западном мире. Сам факт того, что во главе Св. Престола стоит содомит, породила у части гомосексуалистов желание не только стать священниками, но и сформировать свой собственный религиозный орден.

Кардинал Джон Райт с Павлом VI

Роль понтифика была решающей в продвижении многочисленных членов этого «сообщества» в американской иерархии, в частности таких деятелей, как кардиналы Джозеф Бернардин и Джон Райт, архиепископ Ремберт Уиклэнд и их последователи. Так, **Джозеф Бернардин**, архиепископ Цинциннати (штат Огайо), стал генеральным секретарём Американской конференции епископов и совместно со своим заместителем Джоном Рошом и священником Джоном Джэдотом (апостольским делегатом в США) не только следил за подбором постсоборных кадров, но и поддерживал «коллектив гомосексуалистов», прикрывая местные педофильные скандалы, связанные со священниками³³⁴.

К ним же принадлежал Джеймс Кук, которого в 1967 году понтифик назначил архиепископом Нью-Йорка на место кардинала Спеллмана. Он покровительствовал созданному в Бруклинском диоцезе «Сообществу св. Матфея» – римско-католическому религиозному обществу гомосексуалистов, входившему в свою очередь в «Католическую коалицию за гражданские права геев». В 1976 году масонская печать с удовлетворением сообщила, что кардинал Кук присутствовал на большом банкете, в котором участвовали 3 тысячи франкмасонов Великой ложи Нью-Йорка, и что в своей речи он сожалел о «прошлых размолвках» и выразил надежду, что они не помешают «сближению между Церковью и франкмасонством».

Особенно же прославился на этом поле **кардинал Джон Райт**, который начинал как личный секретарь Бостонского кардинала О'Коннэла, а затем его преемника Кушинга, прославившегося тем, что Бнай Брит избрал его «Человеком года». Сам Райт также был награждён Вустерским отделением Бнай Брит премией «За заслуги в сообществе». Показательно, что Райт был хорошо знаком с Маритеном, с которым общался во время пребывания того в

³³⁴ «La » Montini, «Paul VI», le pédo-criminel... béatifié pour confirmer Vatican II. – Режим доступа: <http://wordpress.catholicapedia.net/la-montini-paul-vi-le-pedo-criminel-beatifie-pour-confirmer-vatican-ii/>

США и которого даже убеждал не возвращаться после войны во Францию, заявляя: «Ваше дело должно совершаться здесь»³³⁵.

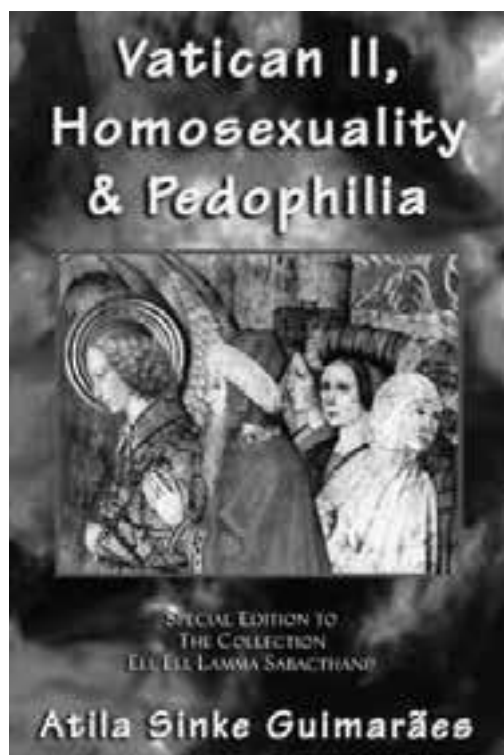
Архиепископ Ремберт Джордж Уиклэнд

В силу своих модернистских взглядов Иоанн XXIII в ходе подготовки II Ватиканского собора ввёл Райта в теологическую комиссию, в которой он сыграл важную роль в продвижении «религиозной свободы» и экуменизма. Его педерастические и педофильные наклонности не были секретом, однако никто не осмелился его в этом обвинить. Когда он стал епископом Вустерским, этот диоцез, в котором действовала обширная оккультная сеть каббалистов, приобрёл репутацию «рая» для священников-педерастов. Позже он стал епископом Питтсбургским, а в 1969 году Павел VI поставил его во главе Конгрегации по делам духовенства и назначил кардиналом.

Свой вклад в работу II Ватиканского собора в качестве консультанта теологической комиссии внёс и архиепископ **Ремберт Джордж Уиклэнд**. В 1973 году благодаря папе его избрали аббатом-примасом Бенедиктинской конфедерации, а затем он возглавил архиепархию Милуоки, где стал первым защитником «гомосексуального сообщества» Католической церкви США, выступая в поддержку легализации гомосексуализма.

---

³³⁵ Randy Engel interroge: Benoît XVI est-il un homosexuel. – Режим доступа: http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-29-B-00-Benoit_XVI_Homosexualite.pdf

Обложка книги Атилы Синке Гимарайни

Среди членов этого сообщества много других протеже Павла VI: епископ Бруклинский Фрэнсис Мугаверо, автор пасторского послания «*Сексуальность – дар Божий*», являющегося апологией гомосексуализма, в которой христиан призывают найти новый способ доносить истину до «геев и лесбиянок»; епископ епархии Шайенна Джозеф Хаберт Харт; епископ епархии Олбани Деймс Хаббард, при котором прошли громкие скандалы, связанные с сексуальными извращениями, и другие.

Долгое время церковная иерархия скрывала эту сторону жизни Павла VI и хранила молчание по поводу вопиющих извращений, практикующихся представителями американского священства. Однако в 90-е и 2000-е годы это явление приобрело такой масштаб, что вышло наружу и превратилось в одну из ключевых проблем Католической церкви в США (см. ниже).

Глава 14

Последствия экуменической открытости

Изменения, которые происходили в богословской сфере под влиянием утверждавшейся экуменической открытости и религиозной терпимости, привели к серьёзным отступлениям от христианской веры, приняв крайне опасный характер.

Глобалистское видение в духе «всемирного братства» Маритена пронизывало всё мышление и речи Павла VI. Так, в своей энциклике *Populorum progressio* 1967 года, говоря о роли ООН, наблюдателем при которой Св. Престол стал с 1964 года, он, в частности, написал: «Это международное сотрудничество мирового масштаба требует институтов, которые его подготавливают, координируют и определяют, вплоть до учреждения всеми признанного порядка. Всем сердцем мы поощряем организации, которые взяли в свои руки это сотрудничество в целях развития, и желаем, чтобы их авторитет возрастал. «Ваше призвание, – говорили мы представителям Организации объединённых наций в Нью-Йорке, – примирять не отдельные народы, а все народы... Кто же не видит необходимости постепенно добиваться таким образом **установления всемирной власти**, способной действовать эффективно в юридическом и политическом плане?»³³⁶.

Папа Павел VI перед выступлением в ООН

Более того, он фактически сакрализует эту власть, что хорошо проявилось в его вступительной речи в октябре 1965 года в ООН: «Мы осмеливаемся сказать, что ООН является

³³⁶ Développement: promouvoir tout l'homme et tous les hommes. Un extrait de l'encyclique de Paul VI *Populorum progressio*, sur le développement des peuples (26 mars 1967). // Publié le 3 avril 2014. – Режим доступа: <http://croire.lacroix.com/layout/set/print/Definitions/Vie-chretienne/Doctrine-sociale/Developpement-promouvoir-tout-l-homme-et-tous-les-hommes>

отражением Божественного замысла о прогрессе человеческого общества на Земле, отражением, в котором мы видим евангелическое послание, которое из земного должно превратиться в небесное»³³⁷.

Глубоко символическое значение имело посещение Павлом VI находящейся в здании ООН «Комнаты медитации» – «храма» богу, которому человечество поклоняется под разными именами. Создание этого «храма» было пролоббировано неогностической нью-эйджевской организацией «Люцис Траст», основанной последовательницей Е. Блаватской Алисой Бейли, привлёкшей к участию в этом Всемирный совет церквей и Движение христиан-мирян. Комната построена в форме усечённой пирамиды, интерьер которой разрабатывал тогдашний генеральный секретарь ООН швед Дат Хаммаршёльд. И содержание фрески, и расположенный в центре магнитный камень имеют чисто эзотерическое значение: последний представляет высокого посвящённого, кульминационный момент «трансмутации человека-животного в человека-бога», происходящую в результате его «просвещения» Люцифером³³⁸.

«Комната медитации» в здании ООН

В «Комнате медитации» дважды в неделю для своих «молитв» собирались «Граждане Планеты», являющиеся фактически передовым отрядом движения «Нью-Эйдж». Интересно, что тогдашний президент их ассамблеи Дональд Кейс рассказывал о предназначении ООН почти такими же словами, как папа римский: «**ООН является инструментом Бога**; быть инструментом Бога означает быть божественным посланником, который несёт знамя внутреннего видения и внешнего проявления Бога. Однажды, когда-нибудь мир воспользуется этим и с огромной гордостью будет поклоняться душе ООН действительно как своей

³³⁷ *Abbeé Luigi Villa*. Paul VI bienheureux? // Éditions Saint-Rem, 2009. P. 314. – Режим доступа: <http://www.chiesaviva.com/paoloVI%20beatofr.pdf>

³³⁸ *Epiphanius*. Op. cit. P. 495.

собственной, и в силу достоинства этой души он станет вселюбящим и все-успокаивающим»³³⁹.

Мессиански-глобалистские идеи Павла VI, абсолютно несовместимые с христианским пониманием смысла истории, особенно ярко прозвучали в его послании в 1970 году в честь «Дня Мира»: «Граждане мира, пробуждающиеся на заре 1970 года! Задумайтесь на мгновение: куда ведёт путь человечества? Сегодня возможен общий взгляд, пророческий взгляд. Человечество движется, оно стремится ко всё большему господству над миром... А к чему ведёт такое завоевание? К лучшей жизни, к более интенсивной жизни. Человечество, ограниченное во времени, стремится к полноте жизни и достигает этого... Оно стремится к единству, справедливости, равновесию и совершенству, которые мы называем Миром... Мир – это логический итог современного мира, это судьба прогресса; это конечный порядок, к которому ведут огромные усилия цивилизации... Мы провозглашаем Мир как главный итог сознательной жизни человека, который хочет видеть перспективу своего ближайшего и будущего маршрута. Ещё раз, мы провозглашаем Мир, так как он является одновременно и с разных точек зрения **принципом и целью** развития человечества». Чуть позже понтифик скажет: «Готовится и совершается что-то великое и новое, что может изменить лицо мира!»³⁴⁰.

Курт Барейш

Воспроизводя положения «интегрального гуманизма» Маритена (церковь должна стремиться «делать религию приемлемой» для всего человечества), понтифик превратил «права человека» в одну из главных тем своих посланий и выступлений: «Церковь твёрдо верит, что продвижение “прав человека” является завоеванием Евангелия и что она должна занять центральное место в содействии этому»; «В своём желании полностью слиться со своим Господином и ещё лучше выполнять свою миссию Церковь намерена проявлять своё

---

³³⁹ La salle de Méditation occulte à l'ONU. – Режим доступа: <http://rustyjames.canalblog.com/archives/2010/12/23/19947820.html>

³⁴⁰ *Abbeé Luigi Villa*. Paul VI bienheureux? P. 168–167.

уважение и свою заботу о “правах человека” внутри неё самой»; «Мир и права Человека: вот предмет размышления, с которого мы хотели бы, чтобы люди открыли наступивший год...»; «Это здание, что вы строите, господа (обращение к представителям в ООН. – О.Ч.), опирается не на материальные, земные основы; это было бы здание, построенное на песке. Но оно опирается на наше сознание... Сейчас, в эпоху такого человеческого прогресса, как никогда прежде, необходимо призывать к нравственному сознанию человека»; «Что же хочет выразить это сознание с такой силой? “Права Человека”! Сознание человека становится всё сильнее. Люди раскрывают ту неразрывную часть внутри них самих, которая их всех связывает: человеческое начало в человеке».

Кардинал Франьо Шепер

Такое совпадение взглядов понтифика с планами оккультных организаций лежало в основе его открытого доброжелательного отношения к масонству, проявившегося в подготовке к отмене канона 2335 об отлучении масонов от Церкви. Эта работа началась ещё при Иоанне XXIII, а Павел VI её просто продолжил.

Как шёл этот «братский диалог», описал в своей книге *«Католическая церковь и франкмасонство»* доктор философии, великий мастер Великой австрийской ложи **Курт Бареш**. В ней приведена масса документов и писем, составленных в ходе 15-летних переговоров, длившихся с 1968 по 1983 год, имевших целью пересмотр оценки и поведения Католической церкви в отношении масонов.

У истоков этого процесса стояли оба понтифика, всё тот же кардинал Беа, архиепископ Загреба и примас Хорватии **кардинал Шепер** и кардинал Кёниг, который, как и некоторые другие участники, ясно дал понять, что соглашение между католиками и масонами является велением времени. Кардинал Франьо Шепер, возглавлявший тогда Конгрегацию доктрины веры и стоявший во главе двух комиссий (библейской и международной теологической), уполномочил австрийца Кёнига вступить в контакт с Барешем, который потом вспоминал о встрече: «Я никогда не смогу забыть, как уже через несколько минут этой беседы у меня сложилось убеждение, что Католическая церковь должна пересмотреть свою позицию, подверг-

нуть полной ревизии свою доктрину в отношении нас и что в будущем инициативы должны исходить исключительно с её стороны. Это произвело на меня большое впечатление»³⁴¹.

Большинство из Римской курии было тогда не готово к такому радикальному повороту, и в этом плане деятельность Шепера и Кёнига была определяющей, а опирались они на полностью поддерживавшую их Конференцию католических епископов Германии. Уже в 1969 году франкмасоны были проинформированы о том, что готовится отмена отлучения католиков – членов лож. Причём больше всего их удивило, что для Рима разница между регулярным и нерегулярным масонством является второстепенной (регулярное масонство требует от своих членов веры в Верховное Существо и не враждебно по отношению к Церкви или к светским властям, а нерегулярное, например Великий Восток Франции, не требует от своих членов заверения в собственной вере и допускает агрессивное неприятие христианства или светских властей).

Обложка книги Курта Бареша «Католическая церковь и масонство»

Созданная для переговоров специальная Комиссия по диалогу³⁴² уже 5 июля 1970 года опубликовала «Лихтенауэрскую декларацию», которую подписали все участники и которая должна была оставаться тайной. Начинаясь она такой фразой: «Воздавая должное почитаемому нами Великому Архитектору Вселенной, мы заявляем: масоны не имеют общего представления о боге, так как масонство – это не религия и никого не обучает религии», то есть подписавшие её кардиналы отдали должное Великому Архитектору. Далее говорилось, что масонство требует этической жизни без соблюдения догматов, чего можно достичь символами и ритуалами, а в заключении говорилось: **«Мы считаем, что папские буллы, касающиеся масонства, сохраняют лишь исторический интерес и лишены своего значения в нашу эпоху. В соответствии с тем, что было написано выше, мы также считаем, что осуж-**

³⁴¹ L'Église éclipse. P. 128.

³⁴² Она состояла из 3 представителей Католической церкви и 9 представителей масонства, среди которых были члены Объединённой Великой ложи Германии, Великой ложи Швейцарии «Альпина» и Великой австрийской ложи.

дения франкмасонства, содержащиеся в священнических канонах, не находят оправдания в Церкви, которая учит, по слову Божьему, что надо любить своего ближнего»³⁴³.

Позже Комиссия провела ещё три заседания, но уже без швейцарцев и австрийцев, и в силу определённых разногласий по техническим вопросам проблема эта была окончательно решена уже при Иоанне Павле II³⁴⁴.

Однако, не дожидаясь формальных разрешений, отдельные епископы стали, с молчаливого согласия Ватикана, разрешать обращённым в католичество франкмасонам оставаться масонами. Так, в 1967 году в официальном бюллетене норвежского епископата *Sankt Olav* был опубликован текст, в котором указывалось, что «Конференция католических епископов Скандинавии решила, после долгих и внимательных раздумий, что епископы могут индивидуально разрешать членам Масонского одена наших нордических наций, желающим присоединиться к католицизму, быть принятыми в Церковь без отречения от активного членства во франкмасонстве». А в июле 1974 года кардинал Шепер отправил письмо тогдашнему главе Конференции католических епископов США кардиналу Кролю, в котором, сообщив о готовящемся изменении канонического права, призвал американских епископов следовать примеру их скандинавских и финских собратьев³⁴⁵.

Так осуществлялась ползучая революция в сфере отношений между католицизмом и франкмасонством.

При Павле VI Католическая церковь, так и не войдя во Всемирный совет церквей (ВСЦ), установила с ним отношения, став посылать туда своих наблюдателей и участвовать в работе отдельных его комиссий. А в июне 1969 года вместе с кардиналом Виллебрандсом понтифик участвовал в «общей молитве» ВСЦ.

В 1966 г. состоялась первая в истории со времён раскола встреча понтифика с главой англикан, архиепископом Кентерберийским Майклом Рамсеем, после чего в Риме был открыт Англиканский центр и начали устанавливаться тесные контакты между общинами. А в 1970 году была создана Англикано-Римско-католическая международная комиссия, члены которой стали работать над достижением согласия по спорным вопросам в целях совместного сближения. В 1973 году такая же комиссия была сформирована и для обсуждения вероучительных положений со Всемирной лютеранской федерацией.

Настойчиво внедряя в своих выступлениях экуменические взгляды, папа способствовал не только «межхристианскому», но и общему межрелигиозному «братанию»: «Экуменизм начался, таким образом, как уважение к нехристианским религиям» (1972 г.); «Также мы не можем не упомянуть о нехристианских религиях. Действительно, **они не должны больше рассматриваться как соперники или как препятствие для евангелизации...**» (1974 г.). Он демонстрировал своё глубокое уважение и к буддизму, и к исламу, к которому проявлял особое расположение. Обращаясь к мусульманам, он заявлял: «Мы хотели бы также, чтобы вы знали, что Церковь признаёт богатство мусульманской веры – веры, **которая соединяет нас с одним Богом**»; «Мусульмане... вместе с нами обожают **единого милосердного Бога**, который в последние времена будет судить человечество».

Самые же серьёзные последствия имел утверждавшийся «диалог» с иудаизмом, который был не чем иным, как началом реализации программы Эли Бенамозега. Он обернулся дальнейшими уступками со стороны католицизма, который под давлением крайне наступательной позиции иудаизма начал создавать новую теологию иудейско-католических отноше-

³⁴³ L'Église éclipse. P. 73; Печников Б. Рыцари Церкви: кто они? С. 216.

³⁴⁴ Bro. W. Alain Bernheim 33°. La Franc-Maçonnerie allemande au 20e siècle. Études maçonniques – Masonic Papers. -Режим доступа: http://www.freemasons-freemasonry.com/bernheim_15.html

³⁴⁵ Abbee Luigi Villa. Paul VI bienheureux? P. 124.

ний, требовавшую дальнейшего пересмотра основополагающих положений христианского учения.

Общий тон этому диалогу задал сам папа, который ещё в августе 1965 года, говоря о христианстве, исламе и иудаизме, заявил, что «речь идёт о трёх выражениях, которые **исповедуют одинаковый монотеизм**, идя тремя самыми правильными путями». И после этого задался вопросом: «Не является ли возможным, что имя одного и того же Бога, вместо того чтобы разделять, порождает возможное согласие... без ущерба для теологических дискуссий?»³⁴⁶.

О том, кстати, какие методы использовались определёнными кругами для навязывания нового взгляда на иудаизм, красноречиво свидетельствует, в частности, история с молитвой за иудеев, якобы сочинённая Иоанном XXIII незадолго до смерти.

Первая версия её на французском языке была опубликована в швейцарском журнале *La Liberté* 9 сентября 1966 года. В ней говорилось: «Милосердный Боже! Ныне мы осознаём, что на протяжении веков наши глаза были слепы и мы не в состоянии больше увидеть красоту Твоего избранного народа и узнать в чертах его лица наших привилегированных братьев. Мы понимаем, что клеймо Каина начертано на наших челах. На протяжении веков наш брат Авель лежал в крови и слезах по нашей вине, так как мы забыли Твою любовь. **Прости нам, что мы ошибочно присоединяли проклятие к имени Евреев. Прости нам, что мы второй раз распяли Тебя в их лице. Так как мы не ведали, что творили...**»³⁴⁷

2 октября 1966 года этот текст перепечатал журнал *La Documentation Catholique* (№ 1479, кол. 1728), в котором утверждалось следующее: «Ватиканские круги подтвердили 7 сентября существование и подлинность молитвы, сочинённой Иоанном XXIII за несколько дней до его смерти, в которой папа просит прощения у Бога за все страдания, причинённые евреям Католической церковью. О существовании этой молитвы, которая в соответствии с намерениями её автора, должна была читаться во всех церквях, сообщил недавно в ходе выступления в Чикаго монсеньор Джон С. Куинн, который был одним из экспертов Ватиканского собора».

Однако через месяц тот же журнал опубликовал опровержение, ссылаясь на госсекретаря Ватикана кардинала Джованни Чиконьяни. Позже выяснилось, что *La Liberté* перепечатала текст молитвы из голландской газеты *De Tide*, которая в свою очередь взяла его из статьи некоего Ф.Е. Картуса, опубликованной в чикагском журнале *American Commentary* (январь 1965 г.) – официальном органе Американского еврейского комитета (АЕК), – и в которой даже не было дано никакой ссылки на источник. Однако вскоре стало известно, что под псевдонимом Картус скрывался Малачи Мартин, который в качестве личного секретаря кардинала Беа по поручению последнего во время II Ватиканского собора передавал представителю АЕК в Европе Шустеру секретную информацию из Секретариата. На этом история должна была бы закончиться, однако и после официального опровержения «молитва за иудеев» не раз появлялась в различных изданиях. В последний раз это произошло в 2008 году, когда её опубликовала итальянская газета *la Repubblica*³⁴⁸.

³⁴⁶ Ibid. P. 126.

³⁴⁷ La prière de Jean XXIII pour les Juifs: Vrai ou Faux? – Режим доступа: http://www.nostra-aetate.org/HTML_La-lettre-Serviam/2009/SERVIAM_009.html

³⁴⁸ Ibid.

Заседание МКИКС

Итак, приравняв к ветхозаветной религии современный иудаизм, Ватикан стал последовательно проводить политику сближения принципиально разных религиозных воззрений и этических норм, осуществляя одностороннюю ревизию Нового Завета и истории христианства в угоду представителям талмудического иудаизма, для которого единственно приемлемым христианством является христианство без Христа, Сына Божия. Как писала активная участница иудейско-католического «диалога» и составительница соответствующей хрестоматии Хелен Фрай, «иудаизм может прекрасно обойтись и без Иисуса: существует богатая иудейская раввинистическая традиция, которая развивалась параллельно христианству и свидетельствует о возможности иного, нехристианского использования библейского наследия. Но вместе с тем иудеи могут принять и принимают Иисуса как человека, через которого язычники узнали Бога Израиля»³⁴⁹.

Для обеспечения активного «диалога» в 1970 году был создан **Международный комитет по иудейско-католическим связям (МКИКС)**, или кратко – Комитет по связям³⁵⁰, который проводит свои собрания каждые два года³⁵¹. С иудейской стороны участников диалога представляет **Международный иудейский комитет по межрелигиозным консультациям**³⁵², который объединил представителей всех трёх ветвей иудаизма (ортодоксальной, консервативной и либеральной), а также различных национальных и международных иудейских организаций, Главного раввина Израиля и Посольства Израиля при Св. Престоле. А со стороны Католической церкви за «диалог» отвечает образованная в 1974 году **Понтификальная комиссия по религиозным отношениям с иудаизмом**³⁵³ при Сек-

³⁴⁹ Христианско-иудейский диалог. С. 356.

³⁵⁰ История создания и информация о деятельности Комитета по связям см.: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/sub-index/index_relations-jews_fr.htm

³⁵¹ Le Comité de liaison catholique-juif international (ILC), structure de rencontre des hautes instances du judaïsme mondial et des représentants du Vatican fête ses quarante ans à Paris. – Режим доступа: <http://www.paris.catholique.fr/Le-Comite-de-liaison-catholique.html>

³⁵² Офиц. сайт: <http://ijcic.org/>

³⁵³ La commission pour les relations avec le judaïsme. – Режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pe_chrstuni_doc_19740101_commission-jews_fr.html; Сразу по завершении работы Собора в 1965 году была также основана Международная служба иудейско-христианской документации (SIDIC), которая взяла на себя публикацию наиболее важных текстов и материалов, касающихся поддержания «диалога».

ретариате по содействию христианскому единству³⁵⁴. Главной задачей МККИС стало формирование **новой теологии иудейско-католических отношений**, или, как назвал её католический деятель Йохан Баптист Мет, «**теологии после Освенцима**», которая стремится избегать любой анти-иудейской формулировки и призвана «обогатить христианское мышление с помощью лучшего понимания значения того или иного термина или той или иной реальности в иудаизме»³⁵⁵. Обе стороны договорились, что новое понимание отношений должно отражаться в основах катехизиса и догматического образования в университетах. Как написал исследователь иудейско-католических отношений А. Валь, в идеале «образование должно быть таким, чтобы евреи могли в нём присутствовать, не чувствуя себя плохо понятыми»³⁵⁶.

Этот новый взгляд был подтверждён на встрече Павла VI с официальной делегацией Бнай Брит в июне 1971 года, в ходе которой понтифик обратился к её членам со словами: «Мои дорогие друзья!»³⁵⁷.

Естественно, формирование новой теологии осуществлялось поэтапно, постепенно подготавливая католиков к принятию положений, не соответствующих церковному учению. Первое, что полагалось сделать, – это добиться более ясного признания того, что Ветхий Завет сохраняет полную силу и что иудеи остаются избранным народом.

И вот в апреле 1973 года французская Епископальная конференция, ссылаясь на *Nostra aetate*, опубликовала революционный документ – декларацию «*Отношение христиан к иудаизму*» (или «*Пастырские наставления по случаю иудейской пасхи*»), подготовленную Епископальным комитетом по отношениям с иудаизмом. Здесь уже чётко было заявлено, что «нельзя вывести из Нового Завета заключение, что иудейский народ лишился своего избранничества», что «первый Завет... не был отменён Новым», что доктрина фарисеев не противоположна христианству, и утверждалось неизменное призвание иудейского народа, который и сегодня является «**благословением для всех народов Земли**». Более того, в документе впервые утверждалось, что иудейский народ имеет всемирную миссию в отношении народов, в то время как **собственная миссия Церкви «может лишь входить в этот самый все-ленский план о спасении»**. В связи с этим авторы документа задавали такой риторический вопрос, который фактически объединял христиан и иудеев в ожидании мессии: «Хотя иудеи и христиане совершают своё призвание, идя различными дорогами, их пути постоянно перекрещиваются. Их общая забота не касается ли мессианских времён?»³⁵⁸.

Наконец, признавая, что «историческая ответственность за смерть Иисуса была поделена между некоторыми иудейскими и римскими властями», документ категорически осуждал «обвинение иудеев в богоубийстве», что можно толковать как отказ признавать Христа Богом. Как писали по этому поводу архим. Серафим (Алексиев) и архим. Сергей (Язаджиев), «тут скрыта кощунственная хитрость, равносильная отрицанию Христа как Богочеловека: раз признаётся исторический факт, что евреи – убийцы Христа, но при этом отрицается, что они БОГОубийцы, то сие равносильно отрицанию Божественного достоинства Спасителя со стороны французского епископата в полном согласии с раввинами!»³⁵⁹. Об этом прого-

³⁵⁴ В 1988 г. Секретариат заменён на Папский совет по содействию христианскому единству. – Режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/sub-index/index_relations-jews_fr.htm

³⁵⁵ *Wahle H.* Juifs & Chrétiens en dialogue. Vivre d'un héritage commun. // Éditions Lumen Vitae, Bruxelles, 1997. P. 188.

³⁵⁶ *Ibid.*

³⁵⁷ *Abbeé Luigi Villa.* Paul VI bienheureux? P. 126.

³⁵⁸ *L'attitude des chrétiens à l'égard du judaïsme.* Orientations pastorales du Comité épiscopal pour les relations avec le Judaïsme, publiées par la Conférence épiscopale française, 16 avril 1973. – Режим доступа: <http://www.portstnicolas.net/attitude-des-chretiens-a-l-egard.html>

³⁵⁹ Архимандрит Серафим (Алексиев) и архимандрит Сергей (Язаджиев). Ожидание новых «мессианских» времён. // Православие или смерть. – Москва. № 5. С. 21.

ворилась и уже цитированная нами Хелен Фрай, написавшая во введении к составленной ею хрестоматии по иудейско-католическому диалогу: **«В 1965 г. Католическая церковь сняла с иудеев обвинение в “богоубийстве”: ранее считалось, что, совершив убийство Иисуса, иудеи убили самого Бога»**³⁶⁰.

Следует подчеркнуть, что раввинат Франции высоко оценил данную декларацию, указав, что *«Пастырские наставления...»* французского епископата совпадают с учением величайших иудейских богословов, согласно которым происшедшие из иудаизма религии имеют миссию подготовить человечество к наступлению мессианской эры, возвещённой Библией. Однако в действительности иудейские богословы не позволяли себе никакой двусмысленности относительно понимания истинного мессианизма. Как писал духовный лидер иудаизма Джошуа Иехуда в своей книге *«Антисемитизм – зеркало мира»*, «христианство претендует на то, чтобы нести миру “настоящий” мессианизм. Оно стремится убедить всех язычников, включая и иудеев. Но пока существует монотеистический мессианизм Израиля, который присутствует, даже не выявляя себя открыто... мессианизм христианский предстаёт тем, что он есть на самом деле: только **имитацией, которая исчезает при свете истинного мессианизма**». Он же утверждал: «Ваш монотеизм является ложным монотеизмом; это побочная имитация и фальсифицированная версия единственного истинного монотеизма, каковым является еврейский монотеизм, и если христианство и вернётся к своим еврейским корням, оно будет окончательно осуждено»³⁶¹.

В январе 1975 года Понтификальная комиссия по религиозным отношениям с иудаизмом подготовила известный документ *«Направления и добавления для применения примирительной Декларации Nostra aetate»*, опубликованный по случаю 10-летия этой декларации. Он подтвердил новый подход к иудаизму и стал своего рода **хартией диалога между католиками и иудеями**, наметившей уже практические шаги для его реализации. В нём шла речь о необходимости «уважения к партнёру такому, каков он есть», которое даёт возможность постичь богатства другой религиозной традиции и идёт вплоть до предложения **«совместной встречи перед Богом** в молитве и молчаливом созерцании там, где это будет возможно». Документ особо выделил ценность иудаизма, перечислив объединяющие две религии положения (вера в единого Бога, иудейская Библия и др.) и подчеркнув необходимость **проповедовать миру Христа с осторожностью**: «Чтобы своим свидетельством не оскорбить иудеев, католики, исповедуя в жизни и распространяя христианскую веру, должны с предельным уважением относиться к религиозной свободе... Они также должны постараться понять, насколько трудно для души иудея – в которой самым верным образом укоренилась необыкновенно возвышенная и чистая идея божественной трансцендентности – воспринять тайну воплощённого Слова»³⁶².

Особое внимание в документе было уделено значению соответствующего преподавания и подготовки **богословов**, которые уже по-новому должны были освещать историю отношений между католиками и иудеями. Именно после этого во многих университетах стали создаваться кафедры по иудаике, а иудаизм вошёл в программы религиозного обучения в школах и семинариях. Началась самоорганизация иудейского сообщества, создававшего свои институты и учреждения, включая организации постоянного обучения, открытые и для христиан, которые могут воспользоваться этой возможностью и углубить свои познания в области иудаизма.

³⁶⁰ Христианско-иудейский диалог. Хрестоматия. С. 18.

³⁶¹ Цит. по: *Vicomte Léon de Poncins* Op. cit. P. 20.

³⁶² *Orientations et suggestions pour l'application de la Déclaration conciliaire Nostra aetate.* – Rome, le 3 janvier 1975. -Режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_19741201-nostra-aetate_fr.htm

В тех же целях в ноябре 1977 года состоялась конференция католических епископов и Антидиффамационной лиги Бнай Брит, которая объявила о формировании рабочей группы для изучения проблем, касающихся веры иудеев и католиков. А в мае 1978 года было объявлено, что вскоре состоится ещё одна встреча папы с представителями Бнай Брит, которые должны передать ему 16-страничный документ, касающийся Холокоста³⁶³.

---

³⁶³ *Abbeé Luigi Villa. Paul VI bienheureux? P. 127.*

Глава 15

«Наведение мостов»

Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, яко служителям Церкви: да будет извержен.

Правило 45-е Святых Апостолов

Внутри церковной жизни нельзя прорваться. Прийти со стороны и начать заправлять в Церкви – так не бывает. Предательство рождается из тесного круга единомысленных. Великая измена вышла из самой внутренней части народа Церкви
Авдеенко Е.А.

Другим следствием новой политики открытости католицизма стал «диалог» с Православной церковью. Это направление было искусно согласовано с новым гибким внешне-политическим курсом американского руководства, направленным на реализацию тактики разложения изнутри социалистических стран через вовлечение их руководства в международный закрытый «круг избранных» и внедрение западной системы ценностей. Поэтому, если в случае с иудаизмом «диалог» означал фактически односторонние уступки со стороны католицизма, то сближение с Православием, напротив, мыслилось Ватиканом, в соответствии с решениями Собора, как процесс введения его в лоно Католической церкви.

Сближение с РПЦ стало возможным в силу той антицерковной политики, которую стало проводить хрущёвское руководство после смерти И.В. Сталина в рамках борьбы против «сталинского наследия». Направлена она была, по сути, против РПЦ, мировоззрение которой мало согласовывалось с тем вариантом общества «массового потребления», который строила новая власть в стремлении «догнать и перегнать» Америку и который требовал формирования человека, «свободного от религиозных предрассудков». Новый курс, означавший полный отказ от прежних взвешенных церковно-государственных отношений с Церковью, обернулся массовыми антицерковными актами и репрессиями, которые проходили в два этапа: с 1958 по 1961 год они проводились силами госструктур, а с 1961 по 1964 год были широко задействованы уже собственно церковные органы управления³⁶⁴.

Начавшаяся в 1958 году «всесоюзная» кампания против религии привела к массовым закрытиям православных храмов и монастырей (в основном на территории РСФСР, причём одновременно с ликвидацией «неперспективных» русских деревень), ликвидации целых епархий, увольнению верующих и членов их семей с гражданской работы, чистке гражданских библиотек от литературы религиозной тематики, изъятию у церквей колоколов и высокоценных предметов культа. Всего в 1958–1964 годах было закрыто более 5400 церквей³⁶⁵ (причём 70 % их них были открыты только в 1941–1954 гг.), а с 1960 по 1970 год из 13007 их осталось 7338. Было закрыто 32 монастыря и 5 семинарий из 8. В 1986 году в СССР было 6794 прихода.

Патриарх Алексей заявил тогда, что «над Церковью нависла угроза»³⁶⁶, а тогдашний председатель ОВЦС митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) назвал

---

³⁶⁴ Федотов А.А. Первый этап антицерковных репрессий Н.С. Хрущёва (1958–1961 гг.). – Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/3_698574.html

³⁶⁵ Шкаровский М.В. Русская православная церковь в XX веке. – М.: Вече, Лепта, 2010. С. 430.

³⁶⁶ Селищев Н. Хрущёв и его церковная политика. 4. 2. // fomm.msbeseda.org/index.php/topic,1758.0.html

это наступлением на Церковь, **равнозначным походу на неё до Великой Отечественной войны**, а позже поставил вопрос о «фактах физического уничтожения Православной церкви... В настоящее время ведётся явная линия на уничтожение Церкви и религии вообще, и более глубоко и широко, чем это было в 1920-х годах...»³⁶⁷

Одновременно и из Московской патриархии, и из Совета по делам РПЦ стали удалять тех, кто противостоял гонениям, а в целом с 1959 по 1964 год РПЦ потеряла около двух третей от своего организационного состава³⁶⁸.

Однако, как писал об этом времени историк В. Палецкий, «основной удар по Православию был в России, потому что прежде всего русские были недовольны его политикой. В то же время мало обращалось внимания на **“неофициальное” возрождение униатско-католической конфессии в Западной Украине, баптизма и иудаизма**, а энергичные протесты мусульман вынудили власти почти прекратить, во избежание реставрации басмачества, закрытие мечетей в Средней Азии и Поволжье. Зато в тех же регионах чуть ли не массовым образом закрывались учреждения православного, в том числе старообрядческого культа»³⁶⁹. Кстати, об особом отношении Н. Хрущёва к униатам, в частности, говорит тот факт, что в ноябре 1944 года он присутствовал на похоронах униатского митрополита Андрея Шептицкого, известного пособника «Третьего рейха»³⁷⁰.

Вместе с тем чётко выявились и другие планы власти в отношении РПЦ. С 1959 года, после приезда в Москву вице-президента США Р. Никсона и посещения Н. Хрущёвым США, началось его сближение с американским руководством, действующим, в том числе, и через ВСЦ. Так что в условиях намечающейся «разрядки» РПЦ стали рассматривать как **непосредственный канал** для выстраивания отношений с Западом, а **экуменический «диалог» стал пониматься как часть внешнеполитической стратегии**. Он позволял активно использовать ещё одну важную международную площадку и одновременно отвлечь внимание от гонений на Церковь (участвовавшие в международных мероприятиях епископы должны были отрицать наличие этих гонений). При этом, как задокументировал автор книги «Ватикан и Москва» Андреа Риккарди, каждое проявление гибкости хрущёвского руководства в отношении Запада сопровождалось внутри страны соответствующим ожесточением репрессивных мер, направленных против религии³⁷¹.

Это означало, что вновь, как и в 20-е годы, наряду с наступлением на РПЦ власть навязывала ей обновленческий проэкуменический курс, ставший условием её выживания. Поэтому, как и в послереволюционные годы, Ватикан, будучи в курсе гонений на Церковь, не только не осудил их, но использовал ситуацию в своих целях.

Поскольку патриарх Московский Алексей и глава ОВЦС митрополит Николай (Ярушевич) занимали антиэкуменическую позицию, то, по настоянию председателя Совета по делам РПЦ при Совмине В. Куроедова и председателя КГБ А. Шелепина, была осуществлена смена руководства. В июне 1960 года митрополита Николая (Ярушевича) освободили от должности председателя ОВЦС, в сентябре его отправили на покой, а в декабре 1961 года он скончался, и, как пишут исследователи, обстоятельства его смерти до конца не выяснены и

³⁶⁷ Леонов А. «Хрущёвский» удар по Православию. Об антицерковной кампании 1958–1964 годов. //Столетие, 17.10.2008. – Режим доступа: http://www.stoletie.m/territoriya_istorii/hruschevskiy_udar_po_pravoslaviju_2008-10-17.htm

³⁶⁸ Священник Алексей Федотов Русская православная церковь в 1943–2000 годах: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом. – Режим доступа: http://azbyka.m/otechnik/Istorija_Tserkvi/russkaja-pravoslavnaja-tserkov-v-1943-2000-gg-vnutritserkovnaja-zhizn-vzaimootnoshemja-s-gosudarstvom-i-obshestvom/2

³⁶⁹ Там же.

³⁷⁰ Николаев К.Н. Экспансия Рима в Россию. Восточный обряд. Рим – Польша – Россия. – М., 2005. С. 229.

³⁷¹ Меллони А. Церкви – сестры, дипломатии – враги. II Ватиканский собор в Москве: Пропаганда, «Остполитик» и Экуменизм // II Ватиканский собор: взгляд из России. – М., 1997. С. 13.

появились³⁷². На его место назначили подходящую фигуру – ученика лицемерно покаявшегося обновленца епископа Дмитрия (Градусова) архимандрита **Никодима (Ротова)**³⁷³, возведённого в сан епископа и вошедшего в состав новоучреждённой Комиссии по межхристианским связям при Священном Синоде. После чего Совет по делам РПЦ перешёл к открытой войне с Патриархией, превратив ОВЦС в инструмент «диалога» с инославными, что противоречило первоначальной роли отдела, который создавался для обеспечения межправославных связей в целях укрепления позиций РПЦ и Православия в противоборстве с Ватиканом.

Важным фактором изменений стало то, что с открытием контактов с Западом определяющую роль стали играть священники зарубежных приходов РПЦ, имевшие богатый опыт общения с протестантами и католиками, находившиеся под большим влиянием экуменических идей и разрабатывавшие модернистское богословие. Среди них – митрополит Антоний (Блум), архиепископ Василий (Кривошеин), протоиереи

А. Шмеман, А. Мейендорф и другие. Так, эмигрант и выпускник Парижского богословского института **Василий (Кривошеин)**, служивший в Великобритании, а затем в Бельгии, был активным участником экуменического «диалога» с англиканами и давнишним другом братии Шветоньского монастыря «восточного обряда»³⁷⁴.

Придя к руководству, Никодим начал переговоры с генеральным секретарём ВСЦ В. Виссерт-Хоофтом, членом штаба Всемирного комитета УМКА и одновременно почётным доктором целого ряда закрытых западных университетов, в том числе Йельского³⁷⁵. В июне 1961 года представители Совета по делам РПЦ, рассматривавшие Никодима как лояльного к мероприятиям государства, потребовали от патриарха Алексия I повысить его в архиепископы, что в итоге после возражений и было сделано (в таком молодом возрасте архиепископов ещё не было). В **июле 1961 года** власть навязала однодневный Архиерейский собор, о котором не было заранее объявлено и на котором без обсуждения было принято решение о вступлении Московской патриархии в ВСЦ **в нарушение решений Московского всеправославного совещания 1948 года**.

Особое значение для властей имело участие РПЦ во II Ватиканском соборе, которое позволило бы установить непосредственную связь с Ватиканом, с которым у СССР не было дипломатических отношений. Однако ещё в 1959 году патриарх Алексий I заявил, что «по существующим законам Православная церковь не имеет права участвовать в этом Соборе, а также направлять своих представителей в качестве гостей или наблюдателей. Кроме того, у патриарха, как и у всей Русской православной церкви, нет стремления к участию в Соборе, возглавляемом католиками»³⁷⁶. А в опубликованном официальном заявлении Священного Синода подчёркивалось, что «Московская патриархия рассматривает предстоящий католический собор как чисто римско-католический акт и, со своей стороны, не имеет никаких оснований, тем более намерений, вмешиваться в это дело»³⁷⁷.

³⁷² Священник Алексей Федотов Указ. соч.

³⁷³ Начало «диалогу» с инославными Н. Ротов положил, ещё будучи начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме: в октябре 1957 г. он не только участвовал в инаугурации президента Израиля, но и устроил приём в миссии, где присутствовали израильские чиновники и представители главных раввинов Израиля.

³⁷⁴ Иеромонах Антоний (Ламбрехтс) Указ. соч.

³⁷⁵ Селищев Н. Указ. соч.

³⁷⁶ Там же.

³⁷⁷ Показательно, что Никодим после того, как в ноябре-декабре 1960 г. состоялась поездка патриарха Алексия по Ближнему Востоку и его встреча с Вселенским патриархом Афинагором в Стамбуле, заявил: «Русская церковь не имеет никакого намерения участвовать в Соборе, т. к. не может быть осуществлён союз между Православием и католицизмом, если Ватикан не откажется сначала от некоторых принципов, таких как, например, непогрешимость папы; и если не примет догматических реформ, осуществлённых в Православной церкви». // Православие и экуменизм: хронология, 1949–1965 гг. – Режим доступа: <http://www.ortho-hetero.ru/history/107>

Поэтому, когда кардинал Беа заявил о возможности участия наблюдателей от Православной церкви в работе Собора, в *Журнале Московской патриархии*, № 5 за 1961 год появилась редакционная статья *Non possumus*, в которой говорилось, что за словами о христианском единстве стоит «не что иное, как стремление распространять власть Рима на Православную церковь», и был изложен отрицательный ответ³⁷⁸.

Однако после активного вмешательства советской дипломатии и спецслужб, после обмена благожелательными посланиями между понтификом и Хрущёвым ситуация изменилась. Во время пребывания делегации Московской патриархии во главе с Никодимом в Нью-Дели в ноябре-декабре 1961 года в рамках Генеральной ассамблеи ВСЦ её представители провели несколько встреч с секретарём понтификального Секретариата по содействию христианскому единству, которым являлся теперь Йохан-нес Виллебрандс³⁷⁹. Переговоры Никодима с Виллебрандсом продолжились в Париже, и там же в апреле 1962 года он встретился с настоятелем Шеветоньского монастыря Фомой Бекке, который должен был убедить его прислать наблюдателей из Москвы. А в августе при участии шеветоньского монаха Фёдора Штротманна в пригороде французского города Меца русский эмигрант, богослов Сергей Большаков организовал на квартире своих друзей тайную встречу Никодима Ротова и архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина) с кардиналом Тиссераном³⁸⁰. С тем самым Тиссераном, который, напомним, во время войны руководил заброской папских миссионеров из Шеветоньского монастыря и иезуитского «Руссикума» на временно оккупированные территории СССР. Так что его участие было не случайным.

---

³⁷⁸ В ней было сказано: «Московская патриархия уже высказала своё отношение к католическому собору как к мероприятию, касающемуся исключительно Католической церкви. А высказывание кардинала Беа свидетельствует о притязании Римского престола на абсолютную власть в христианском мире, действием которой были измышлены и новые догматы, отделившие Римскую церковь от Церкви Вселенской... Поэтому для нас основа христианского единства представляется несовместимой ни с принципом монархической централизации церковной власти, ни с враждой к инакомыслящим. Не власть, а любовь должна объединить христиан». // *Православие и католичество: от конфронтации к диалогу*. Хрестоматия. – М., Библейско-богословский институт ев. апостола Андрея, 2005. С. 219–220.

³⁷⁹ Как шли переговоры Никодима с Виллебрандсом (см.: Диакон Алексей Дикарев Наблюдатели Русской православной церкви на II Ватиканском соборе. // *Церковь и время*. № 1 (62), 2013. – Режим доступа: <https://mospat.ru/church-and-time/1422#fnref-1422-11>

³⁸⁰ Иеромонах Антоний (Ламбрехтс) Указ. соч.

Архиепископы Никодим (Ротов) и Василий (Кривошеин)

Именно здесь, в ходе переговоров в Меце, как пишет в своих воспоминаниях архиепископ Василий (Кривошеин), и было согласовано, что РПЦ пошлёт на Собор двух своих наблюдателей при условии, что на нём не будет критики коммунизма и советского строя³⁸¹. Об этом в итоге стало известно и католической, и коммунистической прессе, в частности

---

³⁸¹ Епископ Василий (Кривошеин) пишет в своих воспоминаниях об этой встрече: «Мы как-то, не стовариваясь, сразу перешли к делу, к вопросу о посылке наблюдателей на Ватиканский собор, который должен был открыться через два месяца. Архиепископ Никодим сказал, что этот вопрос ещё не решён РПЦ, но что прежде чем принять то или иное решение, патриарх и Синод должны знать, чем будет заниматься предстоящий Ватиканский собор. Какова будет его программа и каковы задачи? Не будут ли на нём приняты решения политического характера в духе «холодной войны», которые сделают присутствие на нём наблюдателей от Русской церкви невозможным, и они будут вынуждены уйти? И лучше совсем не посылать никого, чем послать, а потом уйти, и это меньше нарушит отношения между нашими церквями». Кардинал Тиссеран ответил: «Никакого политического характера Собор не будет иметь и никакой политической борьбы против Советской власти Собор вести не намерен. Правда, я не могу ручаться, что среди многочисленных епископов и участников Собора не найдётся несколько человек, которые попытаются это сделать. Мы не можем им этого запретить, каждый свободен говорить, что хочет. Попробуем их отговорить, от этого, и Собор как таковой по этой линии не пойдёт. Скажу для примера, что в своих проповедях я вообще никогда не говорю о Советской власти или о коммунизме, ещё реже о марксизме, зато постоянно выступаю против атеизма. Так и на Соборе будут говорить об атеизме, а не о Советской власти». «Это ваше полное право, – ответил архиепископ Никодим. – Против этого мы совсем не возражаем, наоборот. Нам только важно, чтобы Собор не провозгласил крестового похода против коммунизма и Советской власти. Ваши заверения нас скорее успокаивают». И действительно, как следствие этой встречи архиепископа Никодима с кардиналом Тиссераном, наблюдатели Русской православной церкви два месяца спустя прибыли на Ватиканский собор (см.: Ахиепископ Василий (Кривошеин) Воспоминания. Митрополит Никодим (Ротов). – Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Krivoshain/vospominaniya-mitropolit-nikodim-rotov/

еженедельнику Французской компартии *France nouvelle*, который сообщил: «Католическая церковь... во имя диалога с Русской православной церковью обязалась не допускать никаких прямых нападков на коммунистический режим»³⁸². Католическая пресса назвала это тайное соглашение «Мецским пактом».

Затем последовал визит Виллебрандса в Москву, и по итогам переговоров Московская патриархия изменила свою позицию³⁸³. 10 октября 1962 года, за день до открытия II Ватиканского собора, на заседании Священного Синода было принято решение послать туда двух наблюдателей от РПЦ. Это положило начало **первым прямым контактам** между иерархами РПЦ и Католической церковью, что, по словам католического историка В. Пери, представляло собой «абсолютную историческую новизну»³⁸⁴

Визит Йоханнеса Виллебрандса в Москву

После открытия Собора начались и советско-ватиканские переговоры об установлении дипломатических отношений. Это была вторая попытка «нормализовать» отношения с Ватиканом за годы Советской власти. Сама перспектива такой нормализации стала рассматриваться хрущёвским руководством уже в первые годы после смерти Сталина. Наиболее заметным эпизодом тут стал визит в Москву в 1955 году люксембургского иезуита о. Рединга, многократно высказывавшегося за «диалог» христиан с марксистами. Он встретился с вице-премьером Анастасом Микояном и сообщил ему, что изучает возможность достижения дого-

³⁸² Режим доступа: <http://messe.forumactif.org/t595p30-paul-vi-bienheureux-par-don-luigi-villa>

³⁸³ В интервью патриарха Алексия I французскому журналисту Жану Булье в сентябре 1962 г. он заявил: «Мы можем утверждать, что церковь Православная и Римско-католическая близки друг другу в области вероучительной и литургической, и мы верим, что разделяющие их отличия с помощью Божьей и при наличии обоюдной доброй воли могли со временем быть преодолены». // Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. С. 221.

³⁸⁴ Филонов В.И. История участия Руской православной церкви во II Ватиканском соборе. – Режим доступа: <http://krotov.info/history/20/1960/1962filonov.htm>

ворённости между Ватиканом и СССР. Однако после событий в Венгрии в 1956 году выяснение позиций было прервано, и контакты прекратились³⁸⁵.

Теперь же ситуация была другой, и атмосфера последних месяцев понтификата Иоанна XXIII благоприятствовала возобновлению переговоров о придании взаимоотношениям между двумя сторонами официального характера. Тем более что произошли перемены и в научных кругах СССР: представителям антиватиканской группы исследователей, хорошо разбиравшимся в тонкостях политики Св. Престола (в первую очередь, И.Р. Григулевичу), отныне противостояли молодые проватикански настроенные специалисты новой, «послесталинской формации», некоторые из которых после выпуска книг о Ватиканском соборе были приняты папой Павлом VI.

Переговоры были организованы при посредничестве главы Правительства Италии А. Фанфани, а участвовал в них всё тот же кардинал Беа. К началу января 1963 года в МИД СССР уже были подготовлены необходимые материалы, и в феврале состоялась первая рабочая встреча, в которой участвовали посол СССР в Италии С.П. Козырев и кардинал Беа. Поскольку стороны не смогли прийти к взаимопониманию (кардинал исходил из необходимости обсуждать в первую очередь религиозные проблемы, а посол – политические, связанные с совместной борьбой за мир и безопасность), переговоры не имели успеха³⁸⁶.

Тогда, в целях установления крайне доверительных контактов с Иоанном XXIII и зондирования возможности визита Н. Хрущёва в Ватикан и его встречи с понтификом, Хрущёв послал к нему с секретной миссией свою дочь Раду, работавшую главным редактором журнала *«Наука и жизнь»*, и её мужа, главного редактора газеты *«Известия»* Алексея Аджубея. Это была первая с царских времён встреча высокопоставленных деятелей страны с папой римским. Готовила её резидентура советской разведки в Италии, а официальным прикрытием стало участие советских журналистов в церемонии вручения понтифику премии «За мир и гуманизм».

Встреча состоялась 7 марта 1963 года, а в проведении её участвовал иезуит Кулик. Вот как описывала сама Хрущёва это событие: «Мы с мужем некоторое время оставались одни, потом открылась дверь, и появился Кулик. Он повел нас по коридору, рассказывая, как мы должны себя вести, что мы должны преклонить колени». Рада тогда сказала иезуиту, что её муж никогда не делал этого и боится выставить себя в плохом свете. Кулик проконсультировался с присоединившимся к ним главой протокола и, вздохнув, прошептал: «Всё будет, как захочет Господь». Маленькая группа подошла к двери личной библиотеки папы. «В комнате находился только папа, поэтому нам удалось избежать формальностей, – вспоминает Рада. – Мой муж передал ему письмо Хрущёва. Иоанн XXIII вручил ему своё письмо для моего отца, которое написал на кириллице в нашем присутствии. Он сказал, что ничто не должно разделять народы и страны, что все должны стремиться к миру. После чего он пригласил главу СССР в Рим. При этом понтифик уточнил: “Пусть приезжает, для него всегда будет открыта дверь, что бы ни произошло. Надеюсь, что когда господин Хрущёв посетит Рим, мы оба найдём время, чтобы побеседовать с глазу на глаз”»³⁸⁷.

Речь шла о подготовке подписания межгосударственного соглашения между СССР и Ватиканом, но этому помешала смерть Иоанна XXIII, и хотя данный вопрос был готов обсуждать и Павел VI, этого не произошло в силу того, что в октябре 1964 года Н. Хрущёв был снят со своих постов.

³⁸⁵ Красиков А.А. Второй Ватиканский собор в контексте отношений между СССР и Св. Престолом. // Второй Ватиканский собор: взгляд из России. – М., 1997. С. 30–31.

³⁸⁶ Карлов Ю.А. Миссия в Ватикан. – М.: Международные отношения, 2004. С. 22.

³⁸⁷ Хрущёв постучался к папе. – Режим доступа: <http://www.the-pope.ru/papstvo/sobytiya/xmshev-postuchalsya-k-pape.html>

После указанной встречи Иоанн XXIII издал в апреле 1963 года свою последнюю энциклику *Pacem Mesh* («Мир на Земле»), в которой говорилось, что нельзя идентифицировать ложные философские теории о природе, происхождении и смерти природы и человека с **историческими движениями**, основанными в экономических и политических целях, даже если эти последние черпают своё вдохновение в указанных теориях. В отличие от доктрины, которая остаётся неизменной, **движения приспосабливаются к конкретным условиям** и подвергаются изменениям. В силу этого понтифик призывал не только к сотрудничеству различных религий, но и к установлению диалога между верующими и социальными движениями, борющимися за мир и справедливость, указывая: «...в той мере, в которой эти движения согласуются со святыми принципами разума и отвечают справедливым стремлениям личности, кто же откажется признать в них позитивные элементы, достойные одобрения?»³⁸⁸.

Павел VI принимает министра иностранных дел СССР

Этот документ позволил активизировать понтификальную дипломатию в Восточной Европе. Следуя начатому Иоанном XXIII курсу, Павел VI расширил и укрепил «диалог» с руководителями СССР и восточноевропейских стран, который стали называть «восточной политикой». В 1965 году состоялась встреча понтифика с Министром иностранных дел СССР А.А. Громыко, а в 1967 году он пригласил в Ватикан В.П. Подгорного, маршала И.Б. Тито, Я. Кадара и Э. Терека. Советско-американские отношения были переведены на «постоянный рабочий уровень» и осуществлялись через закрытые контакты, местом которых стал особняк нунциатуры Ватикана в Риме. С ватиканской стороны их осуществлял член Массонской ложи **епископ Агостино Казароли**, бывший тогда секретарём Священной Конгрегации чрезвычайных церковных дел (фактически – Министерства иностранных дел), преобразованной затем в Совет по общественным делам Церкви. А.А. Громыко во время всех своих официальных визитов в Италию регулярно посещал Ватикан. Целью этих встреч было использование возможностей Ватикана для оказания дополнительного воздействия на Италию и другие западные страны в нужном для советского руководства направлении³⁸⁹.

³⁸⁸ Pacem in Terris. Lettre encyclique du souverain pontife Jean XXIII PACEM IN TERRIS sur la paix entre toutes les nations, fondée sur la vérité, la justice, la charité, la liberté. – Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/fr/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11_041963_pacem.html.

³⁸⁹ Карлов Ю.А. Указ. соч. С. 24.

Епископ Агостино Казароли

В итоге Ватикан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, в подписании которого в Москве в 1971 году участвовал епископ Агостино Казароли. В 1975 году он же подписал Заключительный акт Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) для «внесения католической лепты в достижение уважения фундаментальных прав человека, включая религиозную свободу»³⁹⁰. Однако постоянно передаваемые Ватиканом обращения к советским властям с просьбой решить ключевые для него проблемы (восстановление церковной католической иерархии в Западной Украине и Белоруссии, признание прав униатов, облегчение контактов, встреч и обмена информацией в религиозной области и др.) так и остались без ответа.

Хотя политическое соглашение между Ватиканом и СССР не состоялось, главное произошло: отношения между РПЦ и католицизмом переходят в новое качество, соответствующее линии Ватикана на вовлечение Православия в сферу своего влияния и внедрение криптокатолицизма. Ключевую роль в этом играл Никодим Ротов, который в августе 1963 года был возведён в сан митрополита, затем был назначен митрополитом Ленинградским и Ладужским (с 1967 г. – митрополит Ленинградский и Новгородский) и возглавил Комиссию Священного Синода по вопросам межхристианского единства, в которую была преобразована Комиссия по межхристианским связям. Хотя позже его последователи будут утверждать, что его деятельность была направлена на спасение РПЦ, на самом деле речь шла не о спасении, а о такой перестройке Церкви, которая сделала бы возможным её полноценную интеграцию в экуменическое движение и единение с Римом на его условиях.

Для этого нужно было перейти запретную черту – сделать **нормой общение с еретиками**, строго запрещённое каноническими правилами Церкви (сам Никодим не раз лично встречался с Павлом VI). Такое общение должно было породить безразличие в отношении

³⁹⁰ *Hilaire Yv.-M. Histoire de la papauté. 2000 ans de mission et de tribulations. – Tallandier, 2003. P. 477^478.*

последующих канонических преступлений. Главной особенностью экуменических деяний Ротова стал их **волюнтаристский характер** – он действовал либо скрытно, либо явочным порядком, ставя всех перед фактом. При нём сложилась эта порочная практика – прикрывать и оправдывать недопустимые новшества и отступления в церковной жизни **политической целесообразностью** и интересам «борьбы за мир и безопасность», которые были объявлены главной задачей христианина. Эта концепция *мирологии* стала служить идейным обоснованием экуменизма, в результате чего чистоту веры стали приносить в жертву богословскому, социальному и политическому «диалогу» с инославием.

Никодим Ротов на Ассамблее ВСЦ в Нью-Дели

«Диалог» этот осуществлялся в форме двусторонних и многосторонних богословских собеседований, международных богословских конференций, семинаров, обменов делегациями и публикациями, которым предшествовали личные переговоры представителей разных исповеданий. После вступления РПЦ в ВСЦ, объединявший тогда 160 протестантских «церквей», Никодим, став членом его ЦК, участвовал во всех его заседаниях и в составлении документов, касающихся как политической ситуации, так и вероучительных вопросов. Он инициировал богословские собеседования с Национальным советом церквей США, с евангелистами-лютеранами, англиканами, реформатами-кальвинистами на темы о единстве христиан, о понимании крещения, евхаристии, спасения, о правах человека и миротворчестве. При нём в 1971 году Ленинградская и Московская духовные академии, а также Ленинградская, Московская и Одесская духовные семинарии стали членами модернистской и экуменической молодёжной организации Синдесмос (Всемирного братства православной молодёжи), занимающейся подготовкой кадров для православных и монофизитских церквей.

Однако определяющей в деятельности Никодима была его устремлённость на единение с католиками. Насколько сильно было его восхищение обновленческим курсом Ватикана, свидетельствует его магистерская диссертация, посвящённая понтификату Иоанна XXIII и защищённая им в Московской духовной академии в 1970 году (отрывок из неё мы

приводили). Об особом отношении Никодима к Риму Василий (Кривошеин) писал следующее: «Увлечение это было во многом иррациональным, почти патологическим. Началось оно не сразу и с каждым годом всё более развивалось. Думаю, что вначале на него повлиял А.Л. Казем-Бек. Помню, как ещё в 1960 году в Москве, в разгар хрущёвского гонения на Церковь, он развивал мне мысль, что нам не нужно искать сближения с ВСЦ (это несерьёзная организация), а вот католики – это другое дело, они нам могут помочь, и **с ними нужно объединяться**». И ещё: «Его знание католицизма было тоже скорее дипломатически-экуменическим, чем богословским или духовным»³⁹¹.

19 декабря 1969 года под влиянием Никодима Священный Синод принял анти-каноническое постановление, допускающее католиков к причастию (там, где нет католических храмов или священников). Однако, по рассказам очевидцев, во время своего пребывания в Риме Никодим стал причащать католиков широко и без разбора³⁹². Более того, он стал открыто сослужить с католиками – так, по его приглашению, ксендз Иосиф Павилонис ежегодно присутствовал за пасхальным богослужением в алтаре Николо-Богоявленского кафедрального собора в Ленинграде и приглашался к причастию³⁹³.

Особые отношения он поддерживал с иезуитами, неоднократно посещал иезуитский центр «Руссикум», в церкви которого в октябре 1969 года служил Архиерейскую литургию. В свою очередь и ректор «Руссикума» Павел Майё не раз бывал в СССР. Никодим высоко оценивал *«Духовные упражнения»* Игнатия Лойолы и даже перевёл их на русский язык. Он общался с генералом Ордена иезуитов Педро Аррупе, на вилле которого летом 1978 года жил в качестве личного гостя в течение целого месяца. Никодим прибыл тогда в Рим на похороны Павла VI, участвовал в его отпевании и находился там вплоть до выборов Иоанна Павла I, у ног которого и умер во время частной аудиенции. Ротов встречался в Риме также с униатским священником Иоанном Блашкевичем и даже, по свидетельству Арранца, в день своей смерти – с главой униатов Иосифом Слипым³⁹⁴. Интересно, что и отец нынешнего Московского патриарха Кирилла, священник Ленинградской епархии Михаил Гундяев, тоже встречался с Аррупе и, по словам Кирилла (как их передаёт посетивший Москву и беседовавший с патриархом иезуит М. Жуст), «увидел в нём по-настоящему духовного человека»³⁹⁵.

Благодаря Никодиму и Василию (Кривошеину) в России стал известен Шеветоньский монастырь, который в разные годы посещали многие епископы и другие представители РПЦ, в частности митрополит Ювеналий (Полярков), служивший здесь литургию в рамках встречи с организацией Pax Christ Internationalis, митрополит Кирилл (Гундяев), митрополит Антоний (Блум), митрополит Владимир (Слободан) и другие. В свою очередь шеветоньские монахи были приглашены в Москву, и один из них рассказывал о Никодиме: «На самом же деле, за десять дней он сделал больше, чем мы были способны сделать за десять лет. На протяжении всего нашего пребывания – даже на сугубо официальных встречах – мы не

³⁹¹ Ахиепископ Василий (Кривошеин) Указ. соч.

³⁹² Там же.

³⁹³ Иеромонах Симеон (Сарычев). Древо познаётся по плодам. // За веру, царя и Отечество, 03.04.2016. – Режим доступа: <http://zaweru.ru/religiya/2916-drevo-poznaetsya-po-plodam-ieromonah-simeon-sarychev.html>

³⁹⁴ Слипый, ставший в ноябре 1944 г. митрополитом Галицким и главой Украинской греко-католической церкви, был арестован в апреле 1945 г. и приговорён к восьми годам каторжных работ. В 1958 г. был вновь осуждён за нелегальную религиозную деятельность, а в 1963 г. благодаря вмешательству Павла VI и Джона Кеннеди по решению Хрущёва был освобождён для участия во II Ватиканском соборе, по окончании которого остался в Риме. В 1963 г. в силу ходатайства Слипого папа назвал его верховным архиепископом Львовским, а в 1965 г. присвоил ему титул кардинала. Слипый активизировал жизнь УГКЦ на Западе, а в 1975 г. самовольно присвоил себе титул патриарха, коим именовал себя до самой смерти, несмотря на то, что это не было признано понтификом.

³⁹⁵ Священник Милан Жуст, сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству: «Не стоит противопоставлять духовность Игнатия Лойолы православной традиции». // Богослов. ш, 26 марта 2009. – Режим доступа: <http://www.bogoslov.sh/text/392881.html>

могли не ощущать, что нас объединяют крепкие узы подлинного братства, узы, выкованные в терпении за 50 лет нашего существования, в доверии друг к другу и в общей вере в единство»³⁹⁶. Гости получили частную аудиенцию у патриарха Пимена, и, более того, он разрешил им отслужить Литургию «византийского обряда» в Свято-Троицкой Сергиевой лавре (в храме Смоленской иконы Божией Матери) и в церкви Ленинградской духовной академии. С этого времени установились их продолжительные дружеские связи с преподавателями этой академии.

Такое интенсивное общение (а в 1974 г. Никодим стал также Патриаршим экзархом Западной Европы) создало условия для формирования новых кадров. Это была целая программа, включавшая в себя, во-первых, подготовку новых, верных экуменизму, епископов и священников и замену ими прежних, стоящих в истинной вере, и, во-вторых, изменение программ обучения в духовных учебных заведениях путём перевода их на экуменическое богословие, имевшее долгосрочную перспективу.

Преобразованный Никодимом ОВЦС становится важнейшим институтом РПЦ, куда постепенно переместился центр церковного управления (*«центр легитимности»* остаётся в Патриархии, а *«центр эффективности»* становится ОВЦС)³⁹⁷. Он превратился в разветвлённый, чётко действующий аппарат, где сконцентрировались интеллектуальные силы, а сформированный при нём филиал аспирантуры Московской духовной академии стал ковать кадры специалистов по «диалогу» с инославными. В отделе работали богословы-экуменисты высокого уровня (например, прот. Виталий Боровой), участвовавшие в международных форумах и конференциях, благодаря чему ОВЦС стал своеобразной «экуменической лабораторией».

Епископ Кирилл (Гундяев) на встрече с папой Иоанном Павлом I

³⁹⁶ Иеромонах Антоний (Ламбрехтс) Указ. соч.

³⁹⁷ Беглов А.Л. Как управляется Русская церковь? Органы исполнительной власти Патриархии Синода в XX веке. Ч. II, 1960-2000-е гг. // Богословие. т. 02.06.2009. – Режим доступа: <http://www.bogoslov.ru/text/405847.html>

В силу своего реального влияния Никодим лично занимался подбором кадров на ключевые посты (особое внимание уделялось епархиям, находящимся вокруг Москвы), в результате чего он вырастил собственное поколение архиереев и церковных деятелей, большинство которых прошло стажировку за рубежом. Важную роль играла Ленинградская духовная академия (ЛДА), во главе которой Никодим поставил известного модерниста, сторонника обновленческих реформ, архиепископа Михаила (Мудьюгина), изменившего лицо Академии. При нём, в частности, при богослужении часто стали читать Священное Писание на русском языке. В результате ЛДА настолько проникла прокатолическим духом, что когда в 1991 году была разрешена деятельность грекокатоликов, её выпускники составили более половины униатских священников Галиции. Для повышения статуса ЛДА (как международной «кузницы» кадров) здесь был создан факультет для африканской христианской молодёжи, выпускников которой в целях повышения квалификации посылали учиться в западные протестантские и католические институты.

Никодим Ротов и иезуит Мигель Арранц

Под предлогом недопустимости изоляции нашего богословия от продвинутой западной теологической науки и повышения уровня богословского образования в наших духовных школах Никодим организовал обмен преподавателями и студентами из инославных учебных заведений. Студенты православных духовных школ стали обучаться в таких известных иезуитских учебных заведениях, как иезуитские Папский Григорианский институт и «Руссикум», а также в Экуменическом институте в Боссэ, основанном в 1946 году по инициативе генсека ВСЦ Виссерт-Хоофта на средства Джона Рокфеллера-младшего³⁹⁸.

Одновременно западные инославные богословы стали приезжать в Россию; привозились сюда и новые богословские издания. Особое значение имело приглашение Никодимом на преподавательскую деятельность в ЛДА вице-ректора «Руссикума», испанского иезуита и одного из самых известных в мире знатоков восточной литургики и истории богослужения **Мигеля Арранца**. Шесть лет, с 1969 по 1975 год, он читал здесь лекции по богословию и литургики, получив статус ординарного профессора, допускался к причастию и служил литургию «восточного обряда» в домовый церкви ЛДА. Никодим был очень хорошо

³⁹⁸ См.: Экуменический институт Боссэ. – Режим доступа: http://vseeresi.ucoz.ru/load/instituty/ehkumenicheskij_institut_bosseh/12-1-0-31

знаком с Арранцем. Тот участвовал в качестве переводчика в его встречах с Павлом VI и называл митрополита «одной из самых значимых фигур в истории экуменизма». Как вспоминал этот иезуитский богослов, «роль преемника Петра была тогда признана епископами Востока без деклараций, на практике... Связь преемника Петра с христианами этих земель, наверное, нашла бы свой путь к укреплению. Может быть, это была просто иллюзия, но в какие-то моменты **возвращение к единству казалось таким лёгким...**»³⁹⁹ Не случайно Арранц тогда предлагал руководству РПЦ осуществить литургическую реформу (с переходом на русский язык), которая, по его мнению, уже назрела.

Подводя итоги деятельности Никодима (Ротова), надо выделить следующее. В силу того, что в те годы власти поставили в качестве условия выживания Церкви её открытость к внешнему диалогу, Московская патриархия стала вести активную экуменическую деятельность, подчинённую политическим интересам государства. Однако тесное сотрудничество с инославным миром на международном уровне привело к разделению внутри РПЦ. В самой России происходило угасание церковной жизни, рядовые священники и миряне брали на себя все тяготы гонений и угнетения, в то время как церковное руководство оказалось расчленено, и отдельные его органы, решавшие не стратегические, а локальные задачи, стали работать на себя и своё руководство, а не на благо Церкви⁴⁰⁰. При этом аппарат «эффективного» церковного управления в лице ОВЦС укреплял свои позиции по мере расширения его присутствия на международной арене и всё более глубокого втягивания в «диалог» с еретическими сообществами. Ликвидируя и разоряя храмы и приходы, власть «прикармливала» ОВЦС, создавая самые благоприятные условия для его активной международной деятельности. В результате со временем эта деятельность во многом ослабила пресс государства, но интересы отдела оказались настолько тесно связаны с границей, что он стал тяготеть к внешнему центру силы. Всё это дало себя знать в конце 80-х и 90-е годы).

После смерти Никодима и в связи с изменением международной обстановки в условиях нового витка «холодной войны» экуменическая активность ослабла. Поскольку монолитность никодимовского поколения архиереев держалась на личности Никодима, с его уходом оно не могло действовать так же эффективно. Тем более что в широких слоях церковного народа их политика не встречала сочувствия, против неё было и большинство архиереев, что проявилось в том, что в 1986 году было отменено антиканоническое постановление о допущении католиков к причастию.

Однако сформированное при Никодиме Ротове внутри РПЦ влиятельное экуменическое сообщество продолжало жить своей жизнью, временно затаившись, чтобы уже в наше время проявить себя с новой силой и абсолютно открыто. Как отметил уже в наши дни митрополит Иларион (Алфеев), «...созданный в послевоенные годы для контактов с зарубежными приходами и епархиями Отдел со временем превратился в важнейшую структуру Московской патриархии, не имевшую аналогов по широте и важности решаемых ею задач. И когда появились возможности для возрождения церковной жизни, именно потенциал сотрудников Отдела позволил воспользоваться этими возможностями в полной мере»⁴⁰¹.

³⁹⁹ .. Je n'avais jamais entendu des paroles aussi belles. Interview de Miguel Arranz par Stefania Falasca. // 30 jours, 06.07.2006. – Режим доступа: http://www.30giorni.it/articoli_id_10767_14.htm

⁴⁰⁰ Беглов А.Л. Указ. соч.

⁴⁰¹ Митрополит Иларион. Работа ОВЦС предотвратила полное разрушение Церкви. – Режим доступа: https://mospat.ru/ru/2016/05/19/news_131513/

Глава 16

«Диалог любви» – иезуитская ловушка для православных

Несмотря на успехи в «сотрудничестве» с РПЦ, для Ватикана это были лишь первые шаги в следовании стратегическому курсу на достижение полного общения с Православием, понимаемого только как абсолютное подчинение лично папе. То есть его цель – перевод Православия под власть понтифика. А в качестве главного средства вовлечения православных церквей в лоно католицизма стала рассматриваться встреча понтифика с патриархом. Сам факт этой встречи означал бы для понтифика признание его в качестве главы Церкви.

Полезно вспомнить, как прошла первая со времён отпадения католиков от Православия (1054) встреча, состоявшаяся в Ферраре в 1483 году, для проведения переговоров о заключении унии. Патриарх Константинопольский Иосиф II пошёл на это только потому, что на ней категорически настоял византийский император. **Уния была той ценой**, которую император должен был заплатить за поддержку со стороны католического мира в защите Византии от мусульманского государства турок-османов.

На Ферраро-Флорентийском соборе (1438–1445 гг.) православные члены делегации, которым император запретил покидать заседание, подверглись прямому давлению со стороны понтифика. Шаг за шагом православные сдавали свои позиции, пока не признали, что учение Римской церкви является православным, и не подписали унию (за исключением епископа Марка Эфесского). На следующий день совершился акт, о котором папы 400 лет назад могли только мечтать: византийский император Иоанн VIII Палеолог прилюдно преклонил колени перед наместником св. Петра и поцеловал ему руку. Так произошло «воссоединение» восточной и западной церквей.

Духовенство всех церквей Православия единодушно отвергло эту унию как чуждую отеческой вере. Сама же Византия, заключившая сделку с еретиками-католиками, именно после этого пала под натиском турок-османов.

Теперь папа начал готовить вторую встречу. Прекрасно понимая, что тогдашний патриарх РПЦ на это не пойдёт, Св. Престол выбрал самое слабое звено в православном мире – Константинопольский патриархат. Используя зависимое положение Фанара, Ватикан ставил двуединую цель: навязать ему унию и вместе с тем, поддерживая его в претензиях на лидерство в Православной церкви, осуществлять через него реформацию Православия. То есть прежняя стратегия по формуле Рим – Константинополь – Москва реализовывалась теперь уже на новом историческом витке и в условиях нового геополитического противостояния, важнейшим игроком в котором был Вашингтон. И Ватикан, и Вашингтон делали ставку на Афинагора, который стоял тогда во главе Константинопольского патриархата, и, хотя каждый из них преследовал свой собственный интерес, суть их политики была одна – разрушение Русской православной церкви. Константинополь тут рассматривался только как инструмент их религиозно-политической игры.

Личность Афинагора как раз подходила для реализации указанной миссии. Он начал свою активную деятельность, будучи секретарём екумениста Мелетия Метаксакиса, когда тот был Афинским архиепископом. В начале 20-х годов он участвовал в процессе создания екуменического движения «Вера и церковное устройство». В 1922 году, после избрания его митрополитом Керкирским и Паксийским, он вступил в тесный контакт с римо-католиками и монофизитами, жившими на Корфу. В 1926 году принял активное участие в Хельсинской всемирной ассамблее УМКА, а в 1930 году был наблюдателем на Ламбетской кон-

ференции Англиканской церкви⁴⁰². С 1931 по 1948 год Афинагор был экзархом Северной и Южной Америки и архиепископом Нью-Йоркским и здесь, в США, глубоко проникся американскими идеалами и ценностями.

Патриарх Константинопольский Афинагор (Спиру)

В Нью-Йорке с Афинагором вошёл в контакт представитель американского президента в Ватикане М. Тейлор, который по поручению американского руководства налаживал связи с Константинополем. В Ватикане и Вашингтоне знали, что готовится замена тогдашнего патриарха Константинополя Максима, и кандидатура Афинагора рассматривалась ими как наиболее подходящая для нормализации отношений между Грецией и Турцией и для противостояния Московской патриархии. Как писал в мае 1948 года председатель Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпов в письме к К. Ворошилову, «...начиная с 1946 г. американцами при содействии греческого правительства разными путями ведётся подготовка к тому, чтобы на Вселенский патриарший престол в Константинополе поставить своего человека, враждебного Советскому Союзу, тогда как Вселенский патриарх Максимос высказывался в своё время в пользу сближения с Русской церковью. На его место намечается архиепископ Нью-Йоркский Афинагор, грек по национальности, американский подданный»⁴⁰³.

Действительно, патриарх Максим лояльно относился к Москве и, главное, был противником экуменизма, поэтому со стороны турецких властей, находившихся под влиянием американцев, он постоянно подвергался клеветническим нападениям за русофильство и советофильство. В итоге он был вынужден уйти на покой, и его как якобы «умалишённого» посе-

⁴⁰² Патриарх Афинагор I. //Антимодернизм. ru. – Режим доступа: <https://antimodern.wordpress.com/2009/11/10/athen/>

⁴⁰³ Цит. по: Шкаровский М. Константинопольский патриархат и его отношения с Русской и Болгарской православными церквями в 1917-1950-е гг. Ч. 3. – Режим доступа: <http://spbda.ru/publications/professor-mihailshkarovskiy-konstantinopolskiy-patriarhat-i-ego-otnosheniya-s-russkoy-i-bolgarskoy-pravoslavnyimi-cerkvami-v-1917-1950-e-gg-3/>

лили под надзором в Швейцарии, где он был лишён права совершать богослужения и действовать в качестве архиерея. Путём сильнейшего давления на греческие и турецкие власти Вашингтон «помог» иерархам Фанара сделать правильный выбор, и в ноябре 1948 года Афинагор стал Константинопольским патриархом. В январе 1949 года он прибыл в Стамбул на борту личного самолёта президента Трумэна, который проводил его перед вылетом из Нью-Йорка, и установил тесные контакты с американскими дипломатическими службами. Американское руководство теперь не только было в курсе происходящего в Константинопольской церкви, но и могло соответственным образом контролировать Константинопольский патриархат, используя его для борьбы против укрепления позиций Московского патриархата.

Демонстрируя свою глубокую верность и восхищение американскими идеалами (о чём он неоднократно заявлял), Афинагор представлял себя ярким борцом с коммунизмом, необходимостью противостояния которому он оправдывал союз с другими религиями. В одном из интервью в декабре 1948 года он заявил: «Мы, православные, простираем руку дружбы всем религиям, христианским, мусульманским и другим, желающим бороться против коммунизма и других сил, которые борются против свободы совести и основных прав человеческой личности. Если я поеду через Лондон, я переговорю с главой Англиканской церкви. Я был бы весьма счастлив, если бы глава римского католицизма папа тоже протянул руку дружеского сотрудничества нам и принял бы нашу руку»⁴⁰⁴.

После избрания Ронкалли папой Афинагор начал налаживать активное сотрудничество с Ватиканом. Он послал к понтифику архиепископа Американского Иакова, который засвидетельствовал устно своё почтение Иоанну XXIII и сравнил его со «вторым предтечей»: «Ваше Святейшество, мой Патриарх поручил мне сообщить Вам, что шестой стих первой главы Евангелия от Иоанна написан для Вас и что он верит в то, что Вы и есть тот человек, который послан Богом и имя которого Иоанн, и седьмой стих касается Вашей миссии. Так же как Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него, так же для той же цели и Вы избраны. Сами Вы не свет, но подняты на Римский Трон, чтобы “свидетельствовать о свете (Иоанн 1, 6–8)”»⁴⁰⁵.

Придерживаясь последовательно экуменических взглядов, Афинагор в 1955 году открыл представительство Константинопольского патриархата при ВСЦ в Шамбези. Для оправдания экуменизма он разработал теологию «единства церквей», в соответствии с которой между различными «христианскими церквями» нет существенной разницы, и поэтому не существует препятствий для объединения католиков и православных: «этих препятствий мы не видим, потому что их просто не существует». Чтобы избежать богословских споров, Афинагор предложил объединяться через «диалог любви», который предполагает **просто не касаться теологических проблем**. В одном из выступлений Афинагор прямо сказал, что в качестве средства объединения они предлагают общую Чашу, которую они имели «на протяжении тысячелетия до 1054 года. У нас и тогда были расхождения, поскольку и тогда были теологи, но, тем не менее, мы имели святотаинское общение»⁴⁰⁶.

Понятно, что эта новая «теология примирения» требовала серьёзной ревизии православного учения, и в первую очередь его экклезиологии (учения о Церкви), исключаяющей признание видимого главы Церкви на Земле, которым провозгласил себя римский понтифик. Но в том-то и заключалась **«инновация»** Афинагора, что он не собирался признавать папский примат формально, рассчитывая, что таким образом можно будет привлечь к еди-

⁴⁰⁴ Там же.

⁴⁰⁵ Цит. по: Иеромонах Савва (Янич) Вероотступничество. – М.: Русская идея, 2004. С. 27.

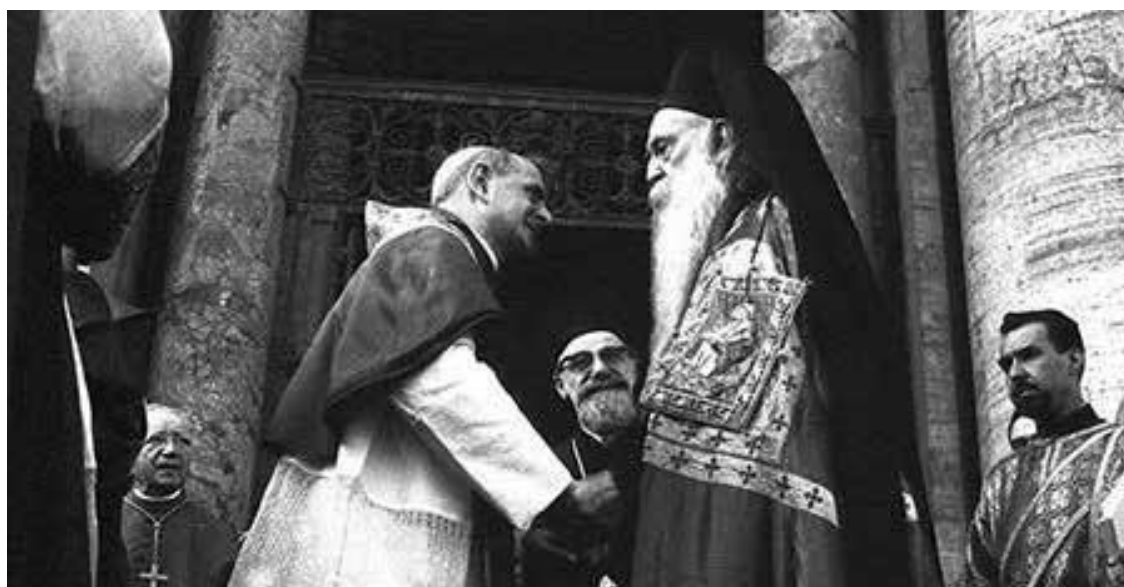
⁴⁰⁶ Там же.

нению все православные поместные церкви. Его гибкая экуменическая теология позволяла вступить в «диалог...», **абстрагируясь от факта ереси папизма.**

Так был сформулирован главный лозунг Афинагора: «Оставить в прошлом теологические проблемы, которые нас разделяют» и «Пребывать вместе в любви Христовой». Этот подход полностью совпадал с планами Ватикана.

В 1964 году в Иерусалиме состоялась первая за 526 лет (с момента встречи патриарха Иосифа II и папы Евгения IV в Ферраре в 1438 г.) встреча глав Рима и Царь-града, в ходе которой патриарх Афинагор прочитал совместно с Павлом VI молитву «Отче наш» и обменялся с ним поцелуем мира. А 7 декабря 1965 года одновременно в Риме и Фанаре состоялась церемония подписания **отмены анафемы 1054 года.** В ней не говорилось о главенстве папы, в ней просто осуждались «обвинительные слова» и «печальные прецеденты», приведшие к непониманию, которые и были представлены в качестве главной причины разрыва отношений⁴⁰⁷.

«Историческая встреча» патриарха Афинагора и папы Павла VI

Вот что пишет иеромонах Савва (Янич) о последствиях этого шага: «Вслед за этим в обращении Константинопольского патриарха и его митрополитов к папе появляется некоторое смущение. Используются все титулы и выражения, обычные для отношений между двумя сестринскими православными церквями. Мало этого. Имя папы вносится в диптихи Константинопольской церкви, что является одним из основных показателей признания Православия за теми, кто исповедует ересь, осуждённую Святыми Отцами и Святыми Соборами»⁴⁰⁸. Римско-католическая церковь после этого была объявлена «сестринской» (понятие «Церкви-сёстры» ввёл Павел VI), что имело самые серьёзные последствия. Имя папы было внесено в диптихи (последовательность поминовения предстоятелей православных церквей во время богослужений) Константинопольского патриархата: папа стал «первым епископом Христианства», а патриарх – «вторым по очереди братом его»⁴⁰⁹.

⁴⁰⁷ Совместная декларация папы Павла VI и патриарха Афинагора по случаю снятия анафем 1054 года, 7 декабря 1965 г. – Режим доступа: <http://www.ortho-hetero.ni/doc-ecum/8>

⁴⁰⁸ Иеромонах Савва (Янич) Указ. соч. С. 30–31.

⁴⁰⁹ Там же.

Как мы видим, Декларация о взаимном прощении оказалась в итоге более эффективным средством «единения», чем формальная уния, поскольку исключила необходимость разрешения богословских противоречий. Это просто **новая форма унии**, которая стала образцом для введения и других православных церквей в лоно католицизма.

Важно подчеркнуть, что снятие анафемы было сделано за спиной всей полноты Православной церкви. Лишь небольшой телеграммой предстоятели поместных православных церквей были уведомлены о свершившемся факте. Патриарх Афинагор представлял только 1 % православных верующих, так что совершённый им акт был неканоническим и не обязывал православных принимать его. О его неканоничности и незаконности тогда говорили все видные богословы, канонисты и иерархи. Абсолютно все подчёркивали, что снятие анафем 1054 года было бы возможно только после отказа Рима от своих заблуждений и только на Вселенском православном соборе. Но эти два обязательных условия не были выполнены. Наиболее жёсткая и принципиальная позиция среди православных была в то время занята Архиепископом Афинским Хризостомом II, который назвал действия патриарха Афинагора дерзким вызовом Православию. Не признал этот шаг и Патриарх Московский Алексей (Симанский), который в своей ответной телеграмме предстоятелю Элладской церкви указал на невозможность даже говорить о каком-то соединении с Римом по причине многочисленных догматических отступлений католицизма⁴¹⁰.

В 1967 году состоялись две встречи папы с патриархом. Первая в Стамбуле, а в октябре Афинагор посетил Рим, где провёл совместную службу с Павлом VI. Обращения Афинагора к папе и высказывания о нём, сделанные в 1967–1970 годах, говорят сами за себя:

«Мы испытываем особую радость по поводу нашего приезда в Рим к достойному Архиерею, носителю апостольской благодати и последователю целой плеяды святых и мудрых мужей, которые удостоивались чести занимать первый Престол во всём сообществе христианских церквей мира».

«Находясь подле Вас, Ваше Святейшество, я с особым чувством вспоминаю Вас и Вашу Святую Римско-католическую церковь в молитве, во время святой литургии во всечестном патриаршем храме».

«Будем надеяться, что вскоре осуществится мечта христиан всех времён об объединении церквей... Этот диалог приведёт к объединению христианских церквей, что станет первым шагом на пути всеобщего единения».

«Мы живём в то время, когда Папа Римский идёт впереди всех нас. Возлюбленный брат мой Павел VI – мы называем его Вторым, а не шестым, потому что он должен был бы родиться сразу вслед за апостолом Павлом – продемонстрировал столько дальновидности и смелости, что мы можем называть его величайшим Папой в истории».

«Мы очень заблуждаемся, если думаем, что православная вера сошла с неба, а другие конфессии ничего не стоят. Триста миллионов людей избрали ислам, стремясь достичь своего Бога; существуют сотни миллионов протестантов, католиков, буддистов.

Цель любой религии – обогатить человека».

«Говорят, у нас много различий. Каких? Примат и непогрешимость? Какое нам до этого дело? Пусть каждая Церковь придерживается своих обычаев. Если Католическая церковь хочет – пусть придерживается этого. Но я спрашиваю вас: где эта непогрешимость сегодня, когда папа имеет при себе Совет, состоящий из пятнадцати членов? Кроме того, мы все считаем себя непогрешимыми. В своей работе, во всём. Разве спросит тебя твоя жена, сколько

⁴¹⁰ Фактически исчерпывающая оценка деяния Константинопольского патриарха Афинагора в отношении «снятия анафемы с Рима» дана в глобальном труде известного греческого богослова архимандрита Спиридона Билалиса «Православие и Папизм» (Σπυριδωνος Σπ Μπιλλη #ρχιμανδρ#του #ρθοδοξ#ακα#Патισμ#ς τ#υ. 2. ##vοισςτ#v#κκλησι#v #θ#vαι 1969) вт 2. —Режимдоступа <http://apologet.spb.ru/rimo-katolitsizm/otkryitoe-pismovselenskogo-patriarha-g.-varfolomeya-papirimskomu.html>

ей соли сыпать в суп? Конечно, нет. Она имеет свою непогрешимость. Пусть имеет её и папа, если хочет. Мы этого не ищем. Теологический диалог не даст результатов. Мы к нему не готовы, и на это потребуются сотни лет. Только один диалог возможен – диалог любви».

Как пишет иеромонах Савва (Янич), «перед нами настоящий апофеоз плюрализма: нет экклезиологии, нет святоотеческого учения, нет церковного Предания, нет, наконец, даже истории Церкви! Всё это сводится, в конце концов, к одному – нет Истины – нет Христа!»⁴¹¹.

Зато в экуменических кругах патриарха Афинагора считали «пророком нового времени», «духовным отцом православного ренессанса». Так что именно на него и на его преемников Ватикан стал возлагать основные надежды в стремлении добиться реформирования православных церквей и признания ими примата понтифика. И поскольку, за редчайшим исключением, официальные церкви хранили молчание по поводу действий и заявлений Афинагора, сложилась странная ситуация. Константинопольский патриарх, оставаясь своим в православном мире, стал проводником чуждых этому миру идей.

Сосредоточившись на международной деятельности, Афинагор последовательно реализовывал свою программу, которая заключалась в том, чтобы, во-первых, закрепить своё лидерство в Православной церкви и, во-вторых, осуществить реформирование Православия по модели II Ватиканского собора, для чего он стал настойчиво добиваться созыва Всеправославного собора. Собор должен был сплотить поместные церкви под началом Константинополя и закрепить экуменизм в качестве официальной доктрины.

Что касается лидерства, то, ещё начиная с патриаршества Мелетия Метаксакиса, международная деятельность Константинопольской церкви осуществлялась с позиций **«исключительного права»** Константинополя на распространение своей юрисдикции на православную диаспору **вне границ** автокефальных церквей. Это обосновывалось «особым положением Вселенского престола»..

Корни этой позиции уходят в глубь истории. Дело в том, что на уровне Вселенской церкви первенство определяется в соответствии с традицией священных диптихов и является **первенством чести**. Традиция эта восходит к правилам вселенских соборов и подтверждается на протяжении церковной истории в деяниях соборов отдельных поместных церквей. Порядок диптихов исторически менялся: в течение первого тысячелетия первенство чести принадлежало Римской кафедре, но после разрыва евхаристического общения между Римом и Константинополем в середине XI века первенство перешло к Константинополю как «первому среди равных». И если **источником** первенства чести является каноническое предание Церкви, зафиксированное в священных диптихах и признаваемое всеми поместными церквями, то **содержание** его не определено на вселенском уровне канонами вселенских и поместных соборов. Однако те канонические правила, на которые опираются священные диптихи, не наделяют первенствующего какими-либо властными полномочиями в общецерковном масштабе.

В эпоху Османской империи падишахи повысили статус Константинопольского патриарха, наделив его **особыми властными полномочиями** с особым титулом «главы Православного вероисповедания» (рум миллет баши). Патриарх отвечал теперь перед падишахом своей головой за лояльность всех патриархатов на территории Османской империи. Так, греческое восстание 1821 года против османских властей послужило причиной казни через повешение патриарха Григория V.

Когда в 1589 году был утверждён Московский патриархат, материальная и политическая помощь России и Русской церкви помогали Вселенскому патриарху сохранять свой статус перед султаном и османским правительством. Но распад Османской империи после Первой мировой войны привёл к утрате его статуса и властных прерогатив, которые не были

⁴¹¹ Иеромонах Савва (Янич) Указ. соч. С. 31–33.

признаны новыми светскими властями. Однако претензии на власть сохранились, и первенство стало толковаться в нужном Фанару смысле. Более того, именно с тех пор Константинопольский патриарх попал под влияние западных государств – сначала Великобритании, а после Второй мировой войны – США, что и предопределило его проэкуменическую позицию. В результате, когда при И.В. Сталине советское руководство поддержало, исходя из возросшего авторитета СССР и веса РПЦ в православном мире, проведение в Москве совещания глав автокефальных православных церквей в 1947 году для подготовки Вселенского собора в целях решения вопроса о присвоении Московской патриархии титула «Вселенской» и перемещения его с пятого по диптиху на первое место, именно американское руководство разработало контрмеры, чтобы нейтрализовать эти планы. Они попытались сорвать созыв Вселенского собора и перенесение Вселенской патриархии в Москву, в результате чего на Совещание не приехали патриархи Константинопольский, Александрийский и Иерусалимский. Претензии на властные полномочия Фанара, поддерживаемые США, стали основной причиной его сложных отношений с Московским патриархатом.

В феврале 1950 года Афинагор опубликовал послание ко «всем членам Православной церкви», в котором называл Константинопольскую церковь «Матерью-Церковью» для других поместных церквей и рассчитывал на «покорную преданность её детей и на полное и добровольное исполнение ими своих обязанностей по отношению к ней». Позиция РПЦ в отношении этих идей была однозначна. Давая оценку посланию, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) в интервью Болгарскому телеграфному агентству заявил: «В ней мы усматриваем лишь повторение давних попыток константинопольских патриархов установить вместо первенства чести **первенство власти** Константинопольского престола над всеми другими православными патриархатами, то есть воскресить отвергнутые Православной Вселенской церковью идеи папизма, против которых всегда боролась Русская церковь. Матерью-Церковью всех церквей являлась и является Иерусалимская православная церковь, а не Константинопольская. Для Русской церкви Константинопольская церковь является такой же братской церковью, как и прочие братские автокефальные церкви. Что касается титула “Вселенский”, то этот титул никогда не имел в прошлом и не имеет в настоящем своего прямого значения и в прошлом был лишь почётным титулом по праву чести для патриарха столичного города и по традиции сохранился до настоящего времени»⁴¹².

РПЦ считала претензию на «исключительное право» Фанара на юрисдикцию неканонической и исторически неоправданной. Она часто приводила к проблемам во взаимоотношениях РПЦ с Константинополем, которые касались, в частности, русских приходов в Западной Европе, юрисдикции РПЦ в Финляндии, автокефалии православных церквей в Польше и Чехословакии, канонического урегулирования православной жизни в Америке, положения русского монашества на Афоне. Естественно, всё это препятствовало сближению РПЦ с Константинопольским патриархатом и делало невозможным обсуждение вопроса о Всеправославном соборе.

Но ситуация изменилась опять-таки в конце 50-х – начале 60-х годов, когда с переходом руководства Московского патриархата к экуменической деятельности началось активное сотрудничество в рамках межхристианских и межправославных встреч. В декабре 1960 года Московский патриарх **впервые** за 500 лет автокефального существования РПЦ посетил Константинополь (Стамбул) и встретился с патриархом Афинагором, и тогда же было принято решение начать подготовку к созыву Всеправославного собора. Важную роль в этом процессе стал играть Никодим Ротов, которого вместе с патриархом Афинагором можно считать «главным архитектором» этого «проекта».

⁴¹² Шкаровский М. Указ. соч.

Делегация РПЦ МП во главе с Никодимом Ротовым на первом Предсоборном совещании на Родосе (Греция) в 1961 г

Об истории подготовки Всеправославного собора и его значении для Православия лучше всех написал преп. **Иустин (Попович)** в своей работе «По поводу “Великого собора Православной церкви”»⁴¹³. Вот что он пишет:

«Вопрос подготовки и созыва нового Вселенского собора Православной церкви не нов и не из последних в нашем веке истории Церкви. Этот вопрос был уже поставлен при жизни несчастного патриарха Константинопольского Мелетия Метаксакиса, известного тщеславного модерниста и реформатора, создателя раскола в Православии на его так называемом “Всеправославном конгрессе” в Константинополе в 1923 году... Позже, в 1930 году, в монастыре Вато-педе состоялась так называемая “Подготовительная комиссия православных церквей”. Она определила “каталог тем будущего православного Просинода” который в дальнейшем должен был привести к созыву Вселенского собора.

После Второй мировой войны пришёл черёд Константинопольского патриарха Афинагора с его Родосскими Всеправославными конференциями (опять исключительно на территории Константинопольской патриархии). Первая из них, в 1961 году, вызывала подготовку Всеправославного собора с тем, чтобы сначала был созван “Просинод”, и подтвердила заранее подготовленный Константинополем “каталог тем” для “Просинода”: 8 крупных глав, около сорока главных тем и вдвое больше параграфов и подпараграфов. После II и III “Родосских конференций” (1963 и 1964 гг.) в 1966 году состоялась Белградская конференция. Сначала она была названа “Четвёртой Всеправославной конференцией”..., а затем деградирована со стороны Константинопольской патриархии до степени “Межправославной комиссии”, в то время как следующая конференция, состоявшаяся на “константинопольской территории” (в “Православном центре Вселенской патриархии” в Шамбези-Женеве) в

⁴¹³ Преподобный Иустин (Попович), Челийский. По поводу «Великого собора Православной церкви». – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Popovich/po-povodu-sozyva-velikogo-sobora-pravoslavnoj-tserkvi/

1968 г., была провозглашена “Четвертой Всеправославной конференцией”. На этой IV Конференции, очевидно, нетерпеливые её организаторы спешили сократить путь до Собора, так как из огромного Родосского каталога... они взяли только “шесть первых тем” и определили новую “процедуру” работы. Одновременно было создано новое учреждение: “Межправославная подготовительная комиссия”. Она необходима для “координационных работ над темами”. Кроме того, был создан “Секретариат по подготовке Собора”, т. е. на самом деле назначен для этого **константинопольский епископ** с пребыванием в вышеназванном центре в Женеве, в то время как предложения о принятии других православных членов в “Секретариат” были отвергнуты».

«Вся сегодняшняя “проблематика” вокруг тем будущего Собора, неуверенность и изменения в их подготовке, определении, искусственной “каталогизации”, все новые изменения и “редакции” истинной православной совести доказывают только одно: что в данный момент **не существует ни одной серьёзной и неотложной темы** для созыва и проведения нового Вселенского собора Православной церкви. Даже если и существует тема, заслуживающая быть предметом для созыва и проведения Вселенского собора, она не известна сегодняшним инициаторам, организаторам и редакторам всех вышеупомянутых “конференций”, с их прежними и нынешними “каталогами”. Ибо если бы это было не именно так, то как объяснить, что со времени Константинопольского собрания 1923 года через Родосское 1961 года до Женевского 1976 года всё **изменялась “тематика” и “проблематика”** будущего Собора: изменялось количество, порядок, содержание и сами критерии “каталога тем”, который должен был быть предметом работ такого великого и уникального церковного тела, каким был и каким должен быть всякий Святой Вселенский собор Православной церкви? На самом деле, всё это выявляет и подчёркивает не только самую обыкновенную непоследовательность, но и явную **неспособность и непонимание Православия** со стороны тех, кто сейчас, в данной ситуации и таким образом навязывает православным церквям свой “Собор”, незнание и неспособность почувствовать и осознать, что значил и что значит настоящий Вселенский собор для Православной церкви и для полноты её верных во Христе. Ибо если бы они это почувствовали и осознали, то они, во-первых, знали бы, что в истории и жизни Православной церкви никогда ни один Собор, а тем более столь исключительно благодатное и духовное явление, каким является Вселенский собор, **не вызывались искусственно, придумывая темы** для его работы и заседаний; что никогда так нарочито не созывались “конференции”, “конгрессы”, “просиноды” и разные искусственные собрания, неизвестные и чуждые православной соборной традиции, перенятые на самом деле от западных организаций, чуждых Церкви Христовой»⁴¹⁴.

Однако не только тема, но и сам принцип «представительства» церковей на этих собраниях, выдвинутый Константинопольским патриархатом и принятый другими православными, **противоречит соборному преданию Православия**. Как пишет Иустин Попович, Православная церковь по своей природе епископальна и епископоцентрична, ибо **епископ и собрания верных** вокруг него являются выражением и проявлением Церкви. «Остальные, исторически более поздние и непостоянные формы церковной организации Православной церкви: митрополия, архиепископия, патриархия, пентархия, автокефалия, автономия и другие, сколько бы их ни было и ни будет, не могут иметь решающего голоса в соборной системе Православной церкви. Более того, они могут быть помехой для правильного функционирования соборности, если они маскируют собой и ущемляют епископальный характер и структуру Церкви и церковей. В этом, несомненно, главная разница между православной и католической (папской) экклезиологией».

⁴¹⁴ Там же.

Фанар (резиденция Константинопольского патриархата) добился, чтобы поместные церкви посылали на встречи **не епископов, а свои «делегации»**. Этот порядок крайне важен для Фанара в силу малочисленности его приходов в Турции (3 тыс. человек). Главная его паства за рубежом. Но на встречи он посылает представителей из Турции. Иустин Попович отмечал по этому поводу: «Константинопольская иерархия почти на всех всеправославных собраниях состоит, главным образом, из титулярных митрополитов и епископов; из **пастырей без паствы** и без конкретной пастырской ответственности перед Богом и перед своей живой паствой... В последнее время Константинопольская патриархия произвела множество епископов и митрополитов, главным образом всё **титулярных и фиктивных**. Это, вероятно, подготовка к тому, чтобы на будущем «Вселенском соборе» множеством титулов обеспечить большинство голосов для неопапистских амбиций Константинопольской патриархии... Где тут соборность Православия?»⁴¹⁵.

---

⁴¹⁵ Там же.

Глава 17

«Мирская церковь» Павла VI: прелаты, мафия и масонство

Наряду с идейным обновлением в Католической церкви происходили и организационные изменения, коснувшиеся всей системы управления.

Павел VI реформировал нелюбимую им Римскую курию путём укрепления Госсекретариата и преобразования или создания новых ведомств (конгрегаций, комиссий и советов) в соответствии с духом «аджорнаменто»: по средствам массовой коммуникации; по диалогу между религиями; по литургической реформе (этот Совет вошёл позже в Конгрегацию богослужения); по делам мирян; по справедливости и миру; по толкованию текстов II Ватиканского собора; по пастырскому попечению о переселенцах. В 1965 году вместо Священной канцелярии – символа инквизиции – была создана Конгрегация по делам доктрины веры, во главе которой был поставлен известный своими обновленческими взглядами югославский кардинал Франциск Се-пер, заменивший консервативного итальянского кардинала Оттавини. А в 1966 году был отменён и Индекс запрещённых книг – осталось только моральное обязательство католика не продавать и не читать книг, которые могут подвергнуть опасности веру или мораль.

Понтифик осуществил замену кадров, поменяв состав ведущих ведомств и назначив за время своего понтификата 140 новых кардиналов. При этом по достижении 80 лет кардиналы лишались права участия в конклавах, а епископы увольнялись после 75 лет, что позволило устранять консервативно мыслящих иерархов.

Вместе с тем больше прав было передано **национальным Конференциям католических епископов**, внутри которых ведущие позиции занимали деятели, разделявшие модернистские идеи Собора. Появился и новый орган – Синод епископов, официально учреждённый на 4-ой сессии II Ватиканского собора в качестве информационно-совещательного органа при папе (в целях реализации Положения о «коллегии епископов», о которой говорилось в Догматической конституции о Церкви *Lumen gentium*). Он представляет собой группу епископов, которые, избираясь из различных регионов мира, собираются папой в определённые сроки либо на ординарные, либо на чрезвычайные ассамблеи для рассмотрения и обсуждения вопросов, касающихся деятельности церкви. При этом Синод не решает эти вопросы и не выносит по ним постановления, если только в определённых случаях понтифик не наделит его решающей властью. Первая Генеральная ассамблея Синода состоялась в 1967 году. А в 1970 году понтифик создал Совет генерального секретариата Синода епископов, состоящего из 15 членов, 12 из которых выбираются ассамблеей, а 3 назначаются папой.

Однако более важные изменения коснулись **скрытого уровня управления** Св. Престолом, что стало отражением нового характера отношений между руководством Ватикана и политической элитой. Речь идёт о тесном союзе, установленном между церковными иерархами и представителями влиятельных итальянских и международных масонских и мафиозных кругов. Через итальянскую мафию правящие церковные круги были тесно связаны с американскими финансами. Важную роль в укреплении этих отношений играл Священный альянс (СА), получивший при Павле VI второе дыхание.

Действовавшее внутри Ватикана масонское лобби, вовлёкшее в себя в эти годы значительное число новых членов, епископов и кардиналов, как никогда усилило свои позиции. Павел VI был хорошо информирован об их деятельности. Как пишет исследователь Е. Фратинни, по его поручению, в течение трёх лет начиная с 1968 года, внутренняя контрразведка понтифика вела активное расследование об агентах масонских лож, собрав к 1971 году объ-

ёмный материал, воссоздавший полную картину всех связей масонов в различных отделах Ватикана, после чего понтифик лично попросил главу контрразведки прекратить следствие по этому делу и распорядился поместить материалы в Тайный архив⁴¹⁶. В итоге, если раньше сбор такого рода информации осуществлялся в целях противодействия масонской деятельности, то теперь задачи изменились на противоположные и о масонстве больше не говорили.

Личо Джелли

Однако в 70-е годы в прессу стали просачиваться списки прелатов-масонов⁴¹⁷, наиболее полными из которых считаются два: один был опубликован в августовском номере журнала *Panorama* за 1976 год; другой – в сентябрьском номере *Osservatore Politico* за июль 1978 года в статье журналиста Мино Пекорелли «*Великая ложа Ватикана*» и содержал имена 133 священнослужителей и 8 влиятельных деятелей из католической среды. Этот материал подробно проанализирован в книге Карла Альберто Аньоли «*Масонство на пути к покорению Церкви*»⁴¹⁸.

Сам Мино Пекорелли был членом масонской ложи «Пропганда-2» (П-2), представлявшей собой одну из самых жестоких тайных неофашистских организаций, ставящей целью уничтожение в стране парламентской демократии. Она включала в себя политиков, финансистов, юристов, военных деятелей и вплоть до 1976 года относилась к Великому Востоку Италии, пока стоявший во главе неё **Личо Джелли** не перевёл её в разряд так называемых «диких лож» (не обладающих статусом масонских и действующих подпольно) и не превратил фактически в подпольное «государство в государстве». В 1980 году в отношении

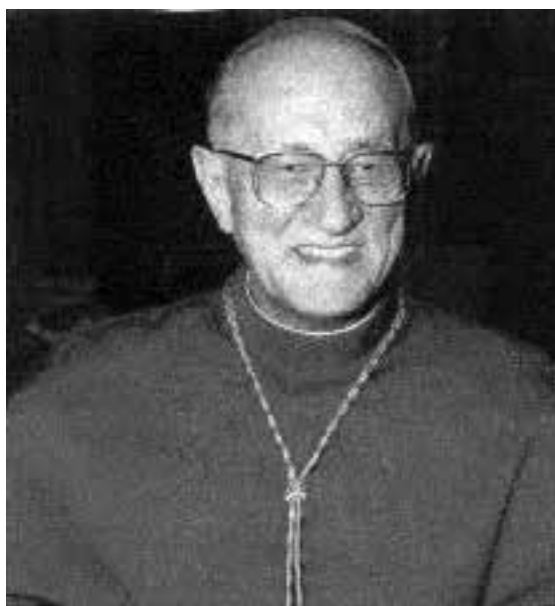
⁴¹⁶ *Frattini E.* Op. cit. P. 343.

⁴¹⁷ Их опубликовал вначале хорошо документированный итальянский журнал *SI, SI-NO, NO* за июнь 1976 г., затем воспроизвёл французский католический журнал *INTROÏBO* за июль 1976 г. и *Bulletin de l'Occident Chrétien*. Никто не опротестовал эту информацию (См.: *Vatican et franc-maçonnerie // Paul VI, Pape martyr de la Fin des Temps*, 26 novembre 2010. – Режим доступа: <http://paulvipapemartyr.over-blog.com/article-vatican-et-francmaconnerie-61812751.htm>)

⁴¹⁸ *Agnoli C.A.* La maçonnerie à la conquête de l'Église. – Режим доступа: http://www.a-c-r-f.com/documents/AGNO-LI-Maconnerie_conquete_Eglise.pdf

Личо Джелли было начато следствие по обвинению в серии подлогов, а на следующий год, после обнаружения документов о деятельности П-2 в Италии, разразился один из крупнейших скандалов. Для расследования этого дела была создана специальная Парламентская комиссия, в соответствии с заключением которой деятельность П-2 подпала по действие ст. 18 конституции страны, запрещающей «секретные организации, преследующие, хотя бы и косвенно, политические цели путём создания структур военного характера». Из-за многочисленных убийств причастных к делу лиц следствие так и не было доведено до конца, но П-2 была закрыта решением масонского трибунала Великой ложи Италии в 1981 году за слишком вольное поведение Джелли. Однако профессор Альдо Моля, признанный специалист по масонству, утверждал, что ею пожертвовали, чтобы скрыть информацию о более влиятельных масонских организациях⁴¹⁹.

Действительно, затем будет признано, что П-2, несмотря на своё кажущееся влияние и могущество, являлась структурой, контролируемой ещё более влиятельной закулисной силой, которая передавала Ложе инструкции через Джелли. Согласно данным всё той же Парламентской комиссии, «организация, стоявшая за П-2, находилась за пределами Италии». Одни утверждали, что речь идёт об американской мафии, другие – что о ЦРУ Сам Мино Пекорелли в начале 1979 года обвинил во всём ЦРУ, а через два месяца после этого заявления он был убит. Опубликованную им информацию так никто и не опротестовал⁴²⁰.

Паскуале Макки

Позже, в 1987 году, будет опубликовано исследование журналиста Пьера Карпи, также члена масонской ложи, который утверждал, что большая часть священников принадлежит ложе П-2, которую называют священнической, что она действует в Ватикане с 1971 года и находится в прямом контакте с великим магистром Объединённой ложи Англии графом Майклом Кентским⁴²¹.

В соответствии с опубликованными списками среди членов масонских лож оказались, кроме тех, кого мы уже называли (кардинал Беа, кардинал Вийо, епископ Агостино Казароли и др.), личный секретарь Павла VI, священник **Паскуале Макки** (член Великой ложи Ита-

---

⁴¹⁹ Ibid.

⁴²⁰ Ibid.

⁴²¹ *LivernetteJ.* Op. cit.

лии с 1958 г.); заместитель директора *l'Osservatore Romano* Вирджилио Леви (с 1958 г.); префект Конгрегации по делам епископов кардинал Себастьяно Барджио; ректор Ломбардской семинарии Луиджи Беллоли; капеллан Павла VI и госсекретарь Латеранского понтификального университета Франко Биффи (с 1959 г.) и многие другие⁴²². Они занимали ответственные посты и активно сотрудничали с представителями теневых структур светской власти.

Банкир Микеле Синдона

Так, во главе Священного альянса понтифик поставил своего личного секретаря Паскуале Макки, который работал с ним ещё в Милане и которого прозвали «Матерью Монтини Паскуаленой». Он осуществлял активное взаимодействие разведывательных органов Ватикана с мафиозными кругами финансистов, самым влиятельным из которых был член ложи П-2 банкир **Микеле Синдона** по прозвищу «акула». Последнего папа назначил своим советником по финансовым вопросам. Он был знаком с банкиром ещё в свою бытность архиепископом Милана. Синдона, родом из Сицилии, воспитанник иезуитов, имел крепкие связи с сицилийской мафией и рано вошёл в закрытый круг миланских финансистов. Ещё в 1960 году он основал свой собственный Частный банк (*Banca Privata*), куда были помещены вклады ИДР, которыми он пользовался для спекуляций и отмывания денег. Финансовые дела связывали его и с известной преступной американской семьёй Гамбино, занимавшейся наркотрафиком, рэкетом и прочим.

Начав «сотрудничество» с Банком Ватикана, Синдона получил почти полный контроль над программой иностранных инвестиций Банка. Активы ИДР составляли более миллиарда долларов, но эта сумма была второстепенной по сравнению с тем, сколько получал Банк от отмывания грязных денег, идущих от торговли наркотиками, проституции и незаконных

---

⁴²² См.: Liste de Prélats Italiens Francs-Maçons d'Agnoli, tirée de la liste publiée par Mino Pecore. – Режим доступа: <http://www.virgo-maria.org/articles/2007/Agnoli-Liste.pdf>; <http://www.virgo-maria.org/articles/2007/Agnoli-Liste-Cardinaux.pdf>

политических сделок. В 1964 году Синдона создал брокерскую компанию Мореугех, которая имела в качестве клиентов 850 банков и ежегодный денежный оборот в 200 миллиардов долларов. Очень многие обитатели Латеранского дворца и известные и богатые люди Рима пользовались услугами этого общества, чтобы освободить свои богатства от уплаты налогов, переводя их на офшорные нелегальные счета. Фамилии и секретные номера счетов высокопоставленных членов ХДП, соцпартии и социал-демократической партии хранились у Синдоны⁴²³. В конце 60-х годов «группа Синдоны» включала 6 банков в Италии и за рубежом и более 500 гигантских обществ. Один из них, Franklin National Bank, 18-й из списка крупнейших банков США, обладавший активами более чем в 5 миллиардов долларов, был частично куплен на деньги, которые Синдона перевёл из итальянских банков. Кроме того, Синдона приобрёл фонды своих хозяев – сицилийской мафии, а затем и ложи П-2.

В 1967 году понтифик произвёл изменение в управлении финансами Ватикана, объединив Специальную администрацию Св. Престола, возглавляемую до 1954 года Ногарой, с Администрацией имущества Св. Престола и создав **Администрацию наследия Св. Престола**, которая является ведомством Римской курии и признаётся Международным валютным фондом центральным банком Ватикана (в своё время её возглавляли кардинал Вийо, кардинал Казароли и др.). Упростив управление внешним финансовым институтом, Св. Престол закрыл информацию о Банке Ватикана, который стал головным финансовым учреждением.

В 1967 году Павел VI создал Генеральное бухгалтерское бюро, которое получило название «Ватиканская префектура Св. Престола по экономическим вопросам», руководителю которой было запрещено говорить на любые касающиеся её темы. Отвечавший за работу Префектуры обнаружил, что в Банк Ватикана каждую неделю без каких-либо объяснений поступали миллионы долларов неизвестного происхождения, направлявшиеся на номерные счета в швейцарских банках и в учреждения, принадлежавшие Синдоне. Из этих денег финансировались мятежи и государственные перевороты, подобные тому, что произошёл в Греции в апреле 1967 года, в результате которого был установлен режим «чёрных полковников»⁴²⁴. Банк стал в итоге причиной бесчисленных скандалов, будучи замешан в продаже оружия конфликтующим сторонам, учреждении обществ-призраков в фискальных районах и прочего.

Одним из главных протезе Синдона был Роберто Кальви – директор банка «Амброзиано», главного католического банка Италии, конкурента светских банков, во главе которых стояли франкмасоны.

---

⁴²³ Engel R. Op. cit.

⁴²⁴ Frattini E. Op. cit. P. 358–359.

Глава Банка Ватикана, «папский банкир» Пол (Казимир) Марцинкус

Со временем операции Банка Ватикана становились всё более опасными и начали угрожать уже стабильности экономики и Ватикана, и Италии. Ситуация особенно осложнилась после того, как в 1969 году во главе ИДР был поставлен бывший начальник охраны Павла VI, гражданин США⁴²⁵ (по отцу – литовского происхождения), франкмасон с 1967 года, епископ **Пол (Казимир) Марцинкус**. Он стал ярким воплощением проатлантической ориентации Курии, стремившейся в своей мировой политике заручиться надёжной поддержкой американских спецслужб. Марцинкус находился под крылом Центрального разведывательного управления и был тесно связан с находящимся в контакте с ЦРУ кардиналом Спеллманом⁴²⁶. Павел VI установил личные связи с кардиналом, ещё не будучи папой, во время своего визита в США в 1951 году и тесно общался с ним и во время заседаний II Ватиканского собора в ходе обсуждения документа об отношении католицизма к иудаизму. Кроме Синдоны руководителями Банка стали уже упомянутые Личо Джелли (которого папа впервые принял в Ватикане в 1965 г.) и Умберто Ортолани⁴²⁷, также член ложи П-2.

---

⁴²⁵ Пол Марцинкус родился в штате Иллинойс в Сисеро, в котором в 20-е гг. заправляла гангстерская группа Аль Капоне.

⁴²⁶ *Terras Ch.* (avec la collaboration de Peter Hertel et Romano Libero). Opus Dei. Enquête au cœur d'un pouvoir occulte. Éditions Golias. – Paris, 2006. P. 104.

⁴²⁷ В аналитическом докладе, представленном позже папе Иоанну Павлу VI, об Ортолани говорилось следующее: «Умберто Ортолани занимается тем, что помогает предприятиям, которые оказываются в кризисной ситуации, удержаться на плаву, а когда их дела выправляются, расчлняет эти предприятия на части и продаёт тому, кто предложит наилучшую цену». В специальном приложении указывалось, что Ортолани вступил в Мальтийский орден (*Frattini E.* Op. cit. P. 367).

Кардинал Спеллман в окружении Р. Кеннеди и Р. Никсона

Особенно активно финансовыми махинациями занимался банк «Амброзиано», возглавляемый банкиром Робертом Кальви, тесно связанным с Марцинкусом. Созданный в 1896 году, этот главный католический банк Италии, «банк священников», названный по имени св. Амвросия Миланского и созданный в противовес светским банкам, управляемым франкмасонами, при Кальви превратился фактически в «прачечную» по отмыванию денег мафии, а Банк Ватикана, как было установлено позже в ходе судебного расследования, владел в нём крупным пакетом акций.

В 1974 году Franklin National Bank Микеле Синдоны разорился, в результате чего Ватикан потерял, по некоторым данным, от 240 миллионов до 1 миллиарда долларов⁴²⁸. После этого ИДР стали подозревать во всевозможных преступлениях. В одном из докладов ЦРУ, попавших в руки Священного альянса и уничтоженных им, говорилось о тесных связях Микеле Синдоны с американскими семействами Гамбрино, Коломбо и другими, замешанными в приобретении, транспортировке и продаже героина, кокаина и марихуаны. Синдона занимался прикрытием части их доходов от торговли наркотиками, проституции, банковских махинаций, порнографии и использования тайных банковских счетов в Швейцарии, Лихтенштейне и Бейруте⁴²⁹. Вместе с тем, как указывают надёжные источники, Синдона оказывал услуги и ЦРУ, переводя на счета этой организации деньги с доходов от продажи героина⁴³⁰.

Характерно также, что, когда в 1974 году руководство Священного альянса и внутренней контрразведки по личному указанию Павла VI начало операцию *Nessun Dorma* («Никому не спать») по сбору информации о недостатках в департаментах и актах коррупции чиновников Ватикана, собранный в связи с этим обширный материал был похищен неизвестными

⁴²⁸ *Simmonot Ph.* Op. cit. P. 749.

⁴²⁹ *Frattini E.* Op. cit. P. 361.

⁴³⁰ *Terras Ch.* Op.cit. P. 99.

лицами. Однако папа приказал всем участвовавшим в проведении расследования хранить по этому поводу обет «пontiфикальной тайны», нарушение которого влекло за собой отлучение и изгнание из лона Католической церкви. С тех пор к этой теме больше не возвращались, а подобных расследований уже никогда не проводилось.

После смерти Павла VI в августе 1978 года на состоявшемся через несколько дней после этого конклаве главными кандидатами на папство оказались опять-таки кардинал Джузеппе Сири и архиепископ Флоренции, **кардинал Джованни Бенелли**, известный своими либеральными взглядами, франкмасон, любимец Павла VI, занимавший важный пост в Государственном секретариате. Папой вновь был избран кардинал Сири, но, как и в прошлые разы, под давлением угроз (угроза исходила от самого Бенелли, и речь шла о возможном расколе церкви) он вынужден был отказаться⁴³¹, и в итоге в качестве компромисса папой был избран Альбино Лучани, взявший имя Иоанн Павел I. Его понтификат стал одним из самых коротких за всю историю Св. Престола – он продлился 33 дня.

Придя к власти, Иоанн Павел I начал расследование деятельности ИДР, имея планы реформировать финансовые структуры Ватикана. К 23 сентября 1978 года у него имелись уже почти все материалы следствия по делу Банка Ватикана, собранные Священным альянсом, среди которых был и доклад «ИДР – Банк Ватикана: положение дел, ход дел», принадлежавший к категориям «Совершенно секретно» и «Понтификальная тайна». Однако в ночь с 28 на 29 сентября Иоанн Павел I внезапно скончался, и, хотя в медицинском заключении говорилось о «естественной смерти от инфаркта», много вопросов, связанных с обстоятельствами его ухода, остались без ответа, так как материалы расследования получили статус «Понтификальной тайны», а Священному альянсу был дан приказ не проводить никакого расследования силами секретных служб Ватикана⁴³².

---

⁴³¹ Adessa F. Le Cardinal Giuseppe Siri élu Pape à trois reprises! – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/Chiesa_viva/Chiesa-viva_Pape-Siri_-_Gregoire-XVII.pdf

⁴³² Frattini E. Op. cit. P. 370–371.

Кардинал Джованни Бенелли

Между тем, желавший тогда добиться правды аббат Луиджи Билля, публично объявивший о подозрении на убийство, обратился к одному из близких ему кардиналов с просьбой осуществить аутопсию умершего. Результаты всех трёх проведённых аутопсий подтвердили, что это было отравление⁴³³. Сегодня имеется уже немало исследований, доказывающих, что Иоанн Павел I умер не своей смертью, что он был убит и непосредственное отношение к этому имели ложа П-2 и такие деятели, как кардинал Вийо, епископ Марцинкус, Кальви, Джелли и Синдона⁴³⁴.

Со временем вскрылись и некоторые подробности относительно масонского списка Пекорелли. Это произошло на одном из коллоквиумов традиционалистов, где один докладчик заявил, что данный список содержал фамилии «всех людей» Августино Казароли, который возглавлял четыре масонских ложи в Ватикане. И список этот был опубликован самими франкмасонами, чтобы остановить продвижение Казароли к папскому трону. Он был настолько могущественной фигурой в Ватикане, что остановить его могли только «братья». Показательно, что список был опубликован за две недели до смерти Иоанна Павла I. В итоге кандидатура Казароли была отмечена, и на состоявшемся следующем конклаве папой был избран истинный фаворит кардинальской ложи – Кароль Войтыла, ставший Иоанном Павлом II⁴³⁵.

Однако Казароли останется влиятельным и при новом папе, который возведёт его в кардиналы, а после смерти Бенелли в 1982 году станет самым могущественным человеком Ватикана.

---

⁴³³ Adessa F. Qui est l'abbé Luigi Villa? P. 25. – Режим доступа: <http://www.chiesaviva.com/donluigivilla%20fra.pdf>

⁴³⁴ Яллоп Д. Во имя Господа. Кто убил папу римского? – Режим доступа: <http://coollib.com/b/262955/read>

⁴³⁵ Adessa F. Op. cit. P. 25.

Памятник Павлу VI с масонской символикой

Говоря об итогах правления Павла VI и его окружения, уместно привести слова того же аббата Билля, сделавшего следующее обобщение: «Можно сказать, что с политической точки зрения он был левым, с точки зрения интеллектуальной – он модернист, а в религиозном плане – это франкмасон. Действительно, при нём **вера была разрушена с помощью экуменизма, евангелизация была заменена диалогом**, Царство Божье было заменено **“Царством Человека”** во имя светскости и так называемых “прав человека”. Похоронив веру и первичность личности Иисуса Христа, католическая мораль, переставшая рассматривать последствия «первородного греха», растворилась, а единственной легитимной формулой отношений между Церковью и государством был объявлен диалог. Это продвижение “диалога” было на протяжении веков фактическим осуждением доктрины и практики Церкви. Божественная религия почти исчезла перед лицом свободы человека, которая берёт верх над данной в Откровении истиной, христианская религия превратилась в одно из мнений. Рай, Ад, Милость, проклятие, набожность, нечестивость потеряли своё значение»⁴³⁶.

Не случайно, когда Павел VI умер, итальянский «Масонский журнал» (*Rivista Massonica*. № 5, 1978. Vol. LXIX) написал: «Для других это смерть папы: событие, к счастью, редкое, но происходящее с разницей в годы и десятилетия. Для нас же это смерть Того, кто положил конец осуждению Клементя XII и его последователей. Впервые в истории современного франкмасонства глава самой крупной религии Запада умирает не в состоянии вражды к франкмасонству. И впервые в истории франкмасоны могут недвусмысленно почтить память на могиле папы (Павла VI)»⁴³⁷.

⁴³⁶ Paul VI, le pape qui changea l'Église. // Chiesa viva, septembre 2011. № 444. – Режим доступа: http://padrepioandchiesaviva.com/uploads/Chiesa_viva_441_S_fr.pdf

⁴³⁷ Ibid.

Барельеф на воротах базилики св. Петра с изображением Павла VI

В 1986 году по инициативе Паскуале Макки в Сакро-Монте-ди-Варезе под Миланом в честь Павла VI был поставлен памятник, на открытии которого присутствовали Джулио Андреотти, кардинал Казароли и другие. Особенностью его является то, что он содержит масонскую символику, которая подробно описана в книге Франко Адресса «*Масонский памятник Павлу VI*»⁴³⁸. Масонская пентаграмма изображена и на тыльной стороне руки понтифика на его барельефе на бронзовых воротах базилики св. Петра, которые были установлены при Павле VI. Этот барельеф посвящён II Ватиканскому собору и сохранялся он, пока аббат Билля не обратился к одному из влиятельных кардиналов и не добился его замены.

⁴³⁸ См.: Adessa F. A. Paolo VI, un monumento massonico. Editrice Civiltà, Brescia, 2000.

Глава 18

Смена вех: «Опус Деи», Вашингтон и Кароль Войтыла

Понтификат Иоанна Павла II (Кароля Войтылы), избранного в октябре 1978 года, стал одним из самых долгих: он длился 26 лет и 5 месяцев (с 1978 по 2005 г.).

За всю историю католической церкви это был первый случай, когда папой был избран славянин, поляк, что стало возможным в силу ряда причин. Связано это было и с началом перехода американского руководства к новому, жёсткому внешнеполитическому курсу в отношении стран социализма, в противоборстве с которыми главная ставка делалась на Польшу и Польскую католическую церковь, и с личными качествами и идейными взглядами самого Войтылы. Важным фактором являлось то, что Ватикан встраивался в новую реальность второй половины 70-х годов – периода становления постиндустриальной эпохи, характерными чертами которой стал переход западного правящего класса к неолиберальной социально-экономической стратегии, постепенный демонтаж государства «всеобщего благоденствия», для чего требовалась глубокая перестройка сознания элит. В этих условиях на ведущие позиции в Католической церкви начинает выдвигаться орден «Опус Деи». Именно Вашингтон и «Опус Деи», считается, сыграли ведущую роль в обеспечении прихода к власти Войтылы.

С начала 70-х годов транснациональные корпорации и банки открыто заявляют о себе как о субъектах мировой экономики и политики, причём более влиятельных, чем сами государства⁴³⁹. Осуществляя экспансию, они стали связывать в единую сеть разбросанные по всему миру и подчинённые им анклавов, и в этих условиях границы и сама государственная власть стали выступать уже в качестве препятствия для функционирования транснационального бизнеса. Именно тогда в недрах ТНК и ТНБ разрабатывается стратегия, направленная на слом системы национально-государственного регулирования и перехода к открытому «глобальному» обществу. Приоритетное значение приобретает пропаганда «единого человеческого общества», «мира без границ», единого глобального денежного обращения, свободы движения народов, идей, товаров и услуг. Стали поддерживать всё, что давало возможность оправдать необходимость глобализации и одновременно дискредитировать государство в качестве эффективного регулятора хозяйственной и социально-политической жизни.

На это начали работать соответствующие мозговые центры, главную роль среди которых играл созданный в 1968 году Римский клуб. Своей деятельностью он совершил радикальный поворот в управлении сознанием западного человека, перейдя к обоснованию необходимости глобальной системы управления с помощью «научно обоснованных» положений, в основе которых в реальности лежало оккультно-пантеистическое мировоззрение движения «Нью-эйдж» с его культом «глубинной экологии»⁴⁴⁰.

---

⁴³⁹ Чичерина Н.Г. Международные концерны: социальная политика, пропаганда. – М.: Наука, 1985.

⁴⁴⁰ При подготовке своих докладов «о пределах роста» члены Римского клуба ссылались на необходимость создания новой мировой религии для изменения сознания человека в целях предотвращения экологической катастрофы и спасения цивилизации. Последователями нью-эйджевского учения являются Д. Медоуз, и Э. Ласло. Что же касается Д. Форрестера, то он особенно жёстко критиковал христианство за его «экспансионистские установки» на неограниченное деторождение, способствующее перенаселению планеты.

Джимми Картер и Збигнев Бжезинский

Спровоцированный в начале 70-х годов самими западными элитами экономический и финансовый кризис сверг западного человека в состояние психологического шока, которое было использовано для начала жёсткой критики неокейнсианства и созданного на его основе «социального государства». В этих целях в 1973 году формируется ещё одна структура теневой власти под контролем Дэвида Рокфеллера и под руководством Збигнева Бжезинского – Трёхсторонняя комиссия, направленная на преодоление разногласий и консолидацию правящих элит трёх регионов (США, Европы и Японии) в отстаивании и проведении неолиберального курса⁴⁴¹. Главной тематикой подготавливаемых Трёхсторонней комиссией документов стали глобализация и освобождение элит из-под контроля государства и гражданского общества.

Меняется и внешняя политика США.

В 1977 году президентом становится Джимми Картер, в администрации которого одну из ключевых ролей стал играть Збигнев Бжезинский, назначенный помощником по национальной безопасности. Бжезинский был крупнейшим и лучшим специалистом по СССР и странам Восточной Европы, членом многочисленных организаций, влияющих на ход мировых событий, и напрямую определял характер и стратегию американской внешней политики. Положив в основу своей внешнеполитической деятельности защиту «прав человека», американское руководство развернуло мощную пропагандистскую кампанию против Советского Союза, начав переход от разрядки к новому этапу «холодной войны». И в силу того что Польша рассматривалась как слабое звено в социалистическом лагере, именно здесь велась главная работа, направленная на подрыв политической системы, а ключевая роль в этом отводилась Польской католической церкви, в руководстве которой доминировали антисоветские настроения. Работа с Польской церковью облегчалась тем, что Бжезинский является поляком, католиком и всегда крайне негативно относился к России и русским.

⁴⁴¹ Решение о создании новой структуры было принято в 1972 г. в родовом имении Рокфеллеров Покантико в штате Нью-Йорк, в котором принимали участие 17 человек, представлявшие финансовую и политическую элиты.

Задолго до появления движения «Солидарность» США финансировали католические организации Польши и укрепляли отношения между Римской курией и епископатом в целях ослабления контроля со стороны государства, а через Американское посольство с конца Второй мировой войны осуществлялась переписка польских епископов. Фактически все послевоенные годы Польская церковь, бывшая для американцев основным источником информации об общем состоянии страны, готовила заговор против власти под руководством Ватикана и распорядителя «золотого дна» кардинала Спеллмана⁴⁴². Особое же место в этом «сотрудничестве» занимала курия архиепархии Кракова, во главе которой в 1964 году встал Кароль Войтыла.

Молодой Кароль Войтыла

Войтыла, родившийся в Вадовице, недалеко от Кракова, получил филологическое и философское образование в Ягеллонском университете. Во время немецкой оккупации он работал на химическом заводе компании Solvey. В 1942 году записался на курсы подпольной Краковской духовной семинарии, решив принять сан, и с 1944 года до конца войны работал в Епархиальном управлении под началом краковского кардинала Стефана Сапегги. В 1946 году он был рукоположен в священники, затем учился в Папском университете св. Фомы Аквинского (Ангеликум) и после защиты диссертации в Ягеллонском университете преподавал в Краковской духовной семинарии и Люблинском католическом университете.

Войтылу активно продвигали и Пий XII, и Павел VI, оказывавший ему особое покровительство, рассматривая его как своё доверенное лицо в Польше. Он был единственным из иностранцев, которого папа принял 11 раз. Объяснялось это тем, что Войтыла рассматривался как «свой», и не только из-за его антикоммунизма, но и в силу его откровенно модернистских взглядов. В Польше Войтылу знали как прогрессиста, либерала и антитрадиционалиста, не чурающегося активной светской жизни (увлечение турпоходами, спортом, современными рок- и джаз-оркестрами).

---

⁴⁴² Lacroix-Riz A. La découverte tardive de l'Amérique et ses lacunes: autour de l'ouvrage de Cari Bernstein et Marco Politi Sa Sainteté. Jean-Paul II et l'histoire cachée de notre époque. – Plon, Paris, 1996. – Режим доступа: <https://www.histo-riographie.info/jp2bernstein.pdf>

Уже будучи рукоположенным в епископы, Войтыла принял участие в четырёх сессиях II Ватиканского собора, выступив горячим сторонником перемен. Он сыграл важную роль в подготовке *Пастырской конституции о Церкви в современном мире* и *Декларации о религиозной свободе*. В 1964 году его возводят в сан архиепископа, митрополита Краковского, а в 1967 году назначают кардиналом.

Особую симпатию он проявлял к иудаизму, что некоторые исследователи, в частности специалист по еврейской генеалогии Яков Вайс, объясняют его происхождением, утверждая, что его мать Эмилия Качоровски принадлежала к иудейской семье⁴⁴³. Как вспоминал Жак Маритен, после заседаний Собора Войтыла рассказывал ему: «Созыв Собора и его подготовка имели неожиданный результат... Дух Христов, действительно, не отказывается пользоваться ими (другими религиями. – О.Ч.). Новая концепция идеи народа божьего (так в тексте. – О.Ч.) приняла эстафету у старой правды о возможности искупления вне границ видимой Церкви... Церковь хочет вести диалог с представителями этих религий. **И здесь иудаизм занимает совершенно особое место**»⁴⁴⁴.

Надо сказать, что даже на фоне тогда уже широко распространённого модернизма взгляды Войтылы выглядели крайне радикальными. Они основывались на феноменологии Макса Шелера и Эдмунда Гуссерля, увлечение которой привело Войтылу к настолько глубокому искажению христианского учения, что оно означало фактически переход к чисто антропоцентричному мировоззрению, масонскому гуманизму, что ясно отразилось в книге Войтылы *«Личность и действие»*, выпущенной в 1969 году и вызвавшей серьёзную критику теологов Краковского университета. Вот только некоторые из изложенных в ней тезисов:

– Бог не является историческим существом, которое соработничает с человеком, и человек не соработничает с Богом, но действует только в сотрудничестве с другими людьми. Религия происходит не из Божественного откровения, но является только плодом человеческого воображения. Католическая религия не отличается от других культов;

– единственное реальное значение Нового Завета находится в объяснениях философского характера;

– чисто человеческое, солидарное и универсальное сообщество – вот настоящая христианская церковь, как её раскрывает Евангелие, толкуемое новым образом, отличным от существующей тоталитарной церкви;

– любую божественную тайну нужно рассматривать как вариант системы чистой мысли. Традиционное догматическое христианство является одной из таких ошибочных систем;

– спасение-самореализация человечества не имеет вечной природы. Оно не принесёт человеку никакого воскресения плоти. Наивную надежду на вечную жизнь, как и веру в Вознесение и пришествие Господа во Плоти нужно понимать не иначе, как символически;

– в другом мире, после смерти, мы не будем ни вознаграждены за наши добрые дела, ни наказаны за грехи;

– человек – это видимый Бог. Видеть человека – значит видеть Бога⁴⁴⁵.

Взгляды Войтылы полностью вписывались в «новую теологию» Постсоборной церкви, которая исходит из масонского понимания спасения. В своей работе 1970 года *«Признак противоречия»* он пишет, что Христос умер за всех людей, а значит, каждый человек спасён, «знает он об этом или нет, принимает ли он это в силу своей веры или нет». То есть Искупление спасёт всех. На основе этого Войтыла формулирует «новую еkkлезиологию» и

⁴⁴³ *Abbé Luigi Villa*. Karol Wojtyła Bienheureux?.. Jamais! // Chiesa viva, XL-ème année 430, septembre 2010. – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/doc/70091382/La-Vie-de-Jean-Paul-II-Karol-Jozef-Wojty%C5%82a>

⁴⁴⁴ Цит. по: *L'Église éclipsée*. P. 105.

⁴⁴⁵ *Abbé Luigi Villa*. Karol Wojtyła Bienheureux?..

«новое Откровение» веры, в соответствии с которыми единственная задача Христа – «полностью раскрыть в человеке его самого», то есть человек – это не грешник, нуждающийся в Искуплении, которое он получает через веру и крещение, но человек самообожествляющийся. Этот подход размывает границу между «естественной религией» и христианством и уравнивает вообще все религии. Традиция трактуется уже не как верность Истине, открытой Богом, но как субъективный религиозный опыт, переживаемый любым индивидом⁴⁴⁶.

Анализируя работы Войтылы исследователи-традиционалисты указывали, что в них ясно прослеживается теософское и антропософское влияние, которое шло от последователя Р. Штайнера Мечислава Котларчик, большого друга Войтылы, основателя Рапсодического театра, в котором будущий папа играл во время войны⁴⁴⁷.

Такой же новый взгляд был у Войтылы и на литургию. В 1965 году в беседе со своим другом о проблеме восприятия культуры он говорил: «Конечно, мы оставим основные элементы – хлеб, вино, но всё остальное будет изменено в соответствии с местными традициями: слова, жесты, цвета, одежда, пение, архитектура, декорации... Проблема литургической реформы огромна!».

Религиозный синкретизм Войтылы обеспечил ему поддержку масонского ядра церковной иерархии и дружбу с одним из влиятельных его представителей, уже упомянутым нами архиепископом Вены, кардиналом Кёнигом, у которого он всегда останавливался во время своих поездок в Италию. Через Кёнига поддерживал связь с Войтылой и орден «Опус Деи», связывавший с ним особые надежды.

Деятельность «Опус Деи» приобрела в эти годы чрезвычайную активность, что стало возможным в силу уникальных особенностей данной организации, до такой степени засекреченной, что в Испании, откуда она родом, её называют «белой мафией» или «белым масонством».

Эскрива де Балагер обращается к мирянам

⁴⁴⁶ Ibid.

⁴⁴⁷ Liber Accusationis Secundus. // Saint-Parres-les-Vaudes, France, 1983. P. 25.

Созданный в 1928 году испанским священником **Хосемарией Эскрива де Балагером** (1902–1975) в условиях франксистской Испании, «Опус Деи» явил собой принципиально новый тип орденского объединения.

Кроме духовенства орден включает в себя и мирян, которые могут «обрести святость» в мирских, будничных делах, выполняя совершенным образом свои профессиональные обязанности в определённой общественной сфере. Эскрива ставил своей целью формирование «духовности мирян», которая фактически воспроизводила протестантскую этику с её сакрализацией мирской деятельности, в которой человек призван полностью реализовать себя, добившись успеха и процветания. Эскрива называл это «материализацией духовной жизни». Выполнение любого дела рассматривается здесь как религиозное служение и неразрывно связано со **стремлением к лидерству** и установкой на **принадлежность к элите**. Но прежде нужно закалить железную волю, на что направлена вся система воспитания в ордене под началом его главы. В своём главном труде «Путь», содержащем 999 максим, Эскрива наставлял своих учеников следующим образом: «Ты – как все? Как баран из стада?.. Ты же родился лидером! Среди нас нет места теплохладным» (16 пост.). «Воля... Да, без неё не обойтись. Не презирай малых дел. Неустанно смиряй себя в малом (которое не стоит сравнивать с пустяками) – и ты с помощью Божией укрепишь свою волю. Так ты научишься владеть собой и станешь лидером, чтобы **убеждать, вдохновлять и увлекать** личным примером, а именно: словом, знанием, силой своего духа» (19 пост.)⁴⁴⁸.

Эта устремлённость на успех в миру обусловила изначальный интерес ордена к экономике, банковскому делу, к участию в государственных органах власти (при формально декларированном аполитизме), а также то особое внимание, которое он уделяет школам, университетам, центрам по подготовке менеджеров, экспертов по финансам и прочим. Именно технократы и политики, связанные с «Опус Деи», сыграли решающую роль в трансформации экономики и государственных структур Испании в 60-70-е годы, после выхода страны из международной изоляции, приспособив её к западноевропейским стандартам. Так что использование **современных технологий** для «всеобщей мобилизации мирян» (как выразился преемник Эскрива Альваро де Портильо в 1982 г.) стало главным новшеством ордена, разработавшим стратегию, исходящую из старого принципа: «Кто управляет страной, определяет её религию». Поэтому главными объектами интереса ордена являются аристократы, интеллектуалы и деньги⁴⁴⁹.

Другая особенность «Опус Деи», обеспечивающая крайнюю эффективность его работы, заключается в том, что он создан по модели секты, в которой жёсткая структура управления, централизованное иерархическое устройство и железная полувоенная дисциплина (полное подчинение духовному руководству) сочетаются с сетевым типом организации. Орден основан на строго клерикальной и иерархичной конституции, в которой священники, объединённые в Священническое общество Святого Креста, играют определяющую роль и заняты просвещением мирян. В результате члены «Опус Деи» оказываются в закрытом, замкнутом мире, будучи абсолютно уверены, что именно здесь они достигают полной свободы в самореализации⁴⁵⁰. Дисциплина выражается в строгом подчинении своему начальнику в соответствии с постулатами Эскрива, напоминающими наставления Игнатия Лойолы: «Слушайтесь, как слушается орудие в руках мастера. Оно ведь не остановится, чтобы спросить: “А зачем то?”, “А зачем это?” Так и вы твёрдо верьте, что вам не велят ничего, что было бы дурным и не служило славе Божьей» (617 пост.), «Послушание должно

⁴⁴⁸ Эскрива Х.-М. Путь. – М. – Режим доступа: http://krotov.info/1_ibr_min/26_ae/aesk/riva_14.htm

⁴⁴⁹ Hertel P. Opus Dei, les chemins de la gloire... Enquêtes et documents. – Paris: Editions Goliath, 2002. P. 72–74.

⁴⁵⁰ Fourest C., Venner F. Les nouveaux soldats du Pape. Légion du Christ, Opus Dei, Traditionalistes. Paris. // Edition du Panama, 2008. P. 114.

быть немым» (627 пост.), «Миряне могут быть только учениками» (61 пост.), «Священник – каким бы он ни был – всегда *второй Христос*» (66 пост.)⁴⁵¹.

Все члены общества подразделяются на три ступени: нумерарии (священники и миряне) – штатные, являющиеся полными членами организации и выполняющие руководящие функции, обладающие университетским образованием, живущие в celibate, соблюдающие все обеты и правила, отдающие весь заработок в пользу организации ордена (20 % членов); агрегати – штатные члены, которые также холосты и отчисляют часть своего заработка (25 %); супернумерарии – сверхштатные, могущие состоять в браке (50 %). Наконец, в ордене существует также категория «сотрудников», которые официально не являются членами организации, а числятся её сторонниками. В 1950 году орден получил согласие Ватикана на то, чтобы в списки этих «сотрудников» включались не только **нехристиане, но даже неверующие**, что резко расширяет круг его охвата.

В соответствии с этой структурой строится вся деятельность ордена, представляющая собой также трёхуровневую систему. Главную роль играют официальные центры и учреждения, представляющие духовную прелатуру. Несмотря на то что число священников не превышает 2,1 % членов, они играют определяющую роль и выполняют главные управленческие функции.

Затем идут организации, создаваемые правоверными мирянами, как членами, так и сочувствующими и симпатизирующими ордену. К ним относятся университетские центры, центры профессионального обучения, часто регистрируемые как фонды, культурные центры, ассоциации, институты, где и происходит рекрутирование основной массы молодёжи. В названиях этих организаций не присутствует название «Опус Деи», но они связаны с ним теснейшим образом на религиозном уровне. Часто «Опус Деи» берёт на себя ответственность за духовные аспекты их деятельности, что указывается в соответствующих проспектах этих организаций («духовное воспитание доверено “Опус Деи”, личной прелатуре Церкви»).

И наконец, третий уровень. Он включает в себя различные финансовые, политические и идеологические учреждения, также создаваемые людьми «Опус Деи», но не связанные с орденом на религиозном уровне. К ним относятся личные фонды, работающие на международном уровне и связанные с банками и промышленными предприятиями, политические клубы и семейные ассоциации. Эти учреждения, создаваемые и в тех странах, где «Опус Деи» не имеет своего представительства, настолько скрытно внедрены в структуру ордена, что их очень трудно распознать. Руководители этих организаций действуют как частные лица, и орден не несёт никакой ответственности за их действия. Так что, когда «Опус Деи» утверждает, что он служит лишь духовным целям, то с формально-юридической точки зрения это так, а на практике дело обстоит совсем иначе⁴⁵². Данная система позволяет ордену осуществлять проникновение в различные сферы и вовлекать в свою деятельность широкий круг людей. Так что, если, по данным самого ордена, в 2010 году число его членов достигло более 88 тысяч человек⁴⁵³, то в деятельности связанных с ним организаций участвовало около 900 тысяч человек⁴⁵⁴.

Надо сказать, что многие исследователи, религиозные и общественные деятели рассматривают «Опус Деи» как секту. Характерно, что когда в 1986 году Св. Престол опубли-

⁴⁵¹ Эскрива Х.-М. Указ. соч.

⁴⁵² Hertel Op. cit. P. 84. Член ордена Владимир Фельцман приводит такой пример. В Англии существует ассоциация Netherhall Educational Association, всё руководство которой состоит из членов «Опус Деи». Если кто-то захочет передать ордену денежные средства, руководство отвечает, чтобы чек был выписан на имя их ассоциации, хотя деньги при этом получает орден.

⁴⁵³ Мюллер Б. Справочник прелатуры «Опус Деи», Май 2010. – Режим доступа: <http://multimedia.opusdei.org/pdf/gu/muller.pdf>

⁴⁵⁴ Fourest C., Venner F. Op. cit. P. 102.

ковал материал «*Сектантский феномен, или Новые религиозные движения: вызов священникам*», посвящённый анализу протестантских евангелических организаций, Американская ассоциация бывших членов «Опус Деи» (ОБАИ) заявила, что критерии, установленные Ватиканом для определения сект, полностью применимы к ордену Эскрива. Показательно, что об этом писал и один из основателей ордена Раймундо Паниккар: «То, что вначале представляло собой небольшую более или менее харизматическую группу, постепенно, в силу обстоятельств и того, что было скрыто в самом духе основателя, превратилось в то, что социологи называют сектой»⁴⁵⁵. Именно так оценивают «Опус Деи» и известный французский исследователь сект, бывший главный викарий Жак Трусляр⁴⁵⁶, и парламентские комиссии Франции и Бельгии, утвердившие эту оценку в специальных докладах (1996 и 1997 гг. соответственно).

Президент Всемирного совета синагог, сотрудник «Опус Деи» Анхель Крейман

В этом нет ничего удивительного, так как Эскрива де Балагер в самом начале своего пути восхищался двумя организациями: орденом иезуитов и масонством.

Как пишет исследователь Ивон ле Вайан, при изучении масонства и «Опус Деи» бросается в глаза их полное соответствие, они выглядят как копии друг друга. Похоже всё: вербовка с помощью прозелитизма, посвящение, несколько разрядов членства, постепенное приобщение к «тайне», поведение членов в отношении друг друга, техника проникновения в разные круги, и в первую очередь – в среду интеллектуалов и бизнесменов, создание и контроль за параллельными структурами⁴⁵⁷.

Что касается учения Эскрива, то его можно определить как католический вариант кальвинизма. Вместе с тем сами еврейские источники указывают на его близость к иудаизму. Так, бывший главный раввин Чили и вице-президент Всемирного совета синагог **Анхель Крейман**, являющийся сотрудником «Опус Деи», в своём выступлении на посвящённом Эскрива конгрессе, состоявшемся в Риме в 2002 году, заявил: «Многие идеи Хосемарии Эскрива вызывают в памяти талмудические традиции и демонстрируют его глубокое знание мира евреев, а также его страстную любовь, о которой он открыто говорил, к двум евреям –

⁴⁵⁵ Цит. по: *Moncada A. Historia oral del Opus Dei.* // Editorial Plaza & Janés, 1987. – Режим доступа: http://www.opuslibros.org/libros/historia_oral/introduccion.htm

⁴⁵⁶ *Opus Dei; une secte au Vatican?* – Режим доступа: <http://www.sonuma.be/archive/opus-dei-une-secte-au-vatican>

⁴⁵⁷ *Le Vaillant Y La Santa Mafia: el expediente secreto del Opus Dei,* México, Editores asociados S. DE R.L., 1973. P. 251–252.

Иисусу и Марии... Более всего его учение уподобляется иудаизму в призыве к людям служить Богу своей созидательной работой, каждый день совершенствовать мироздание (в каббалистической доктрине – *Tikkun Olam* – «восстановление мира» путём совершенствования работы») ⁴⁵⁸.

Ряд исследователей, говоря об этой близости орденского учения к талмудической традиции, не только выявляют иудейские корни ордена, но и видят в нём яркое проявление тайного иудаизма. Наиболее полно эта проблема была исследована в книге *Opus Judei* (автор взял псевдоним Хосе Мария Эскрива), изданной в 1994 году колумбийским издательством Orion Publications ⁴⁵⁹.

Автор рассматривает деятельность де Балагера как одно из проявлений криптокатолицизма, широко распространённого в Испании в силу исторических и политических причин. Крещёные иудеи активно проникали в священническое сословие, тайно распространяя свою идеологию и привнося сюда чуждые христианству взгляды и принципы. Одним из таких, по утверждению автора, является и Эскрива, чья настоящая фамилия была Эскриба – по-испански *Escriba*, что значит «книжник», то есть «учёный и толкователь законов для иудеев» (так указано в академическом издании Словаря испанского языка). Как известно, именно книжники разрабатывали тайную герметическую науку каббалу, являясь носителями эзотерической традиции, продолжателями которых были раввины, из рода которых и вышел де Балагер, чьей любимой фразой была: «Мы являемся остатком народа Израиля. Мы то, что осталось от народа Божия».

Эмблема «Опус Деи»

Соответственно, свой орден он создавал по модели иудейской общины, закрытой для чужих, со своим тайным уставом, определяющим внутренние нормы поведения.

⁴⁵⁸ Rabbi Angel Kreiman Links Escriva's Teaching on Work to the Talmudic Tradition. – Режим доступа: <http://mauricepinay.blogspot.com/2007/02/opus-judei.html>; Rabbi Angel Kreiman Links Escriva's Teaching on Work to the Talmudic Tradition. – Режим доступа: <http://web.archive.org/web/20020213091115/www.opusdei.org/art.php?p=3007>

⁴⁵⁹ *José María Escriva Opus Judei*. Orion Publications, Santa fe Bogotá, Columbia, 1994.

Показательно, что и главный труд де Балагера «*Путь*» написан в виде кратких нравоучительных правил, максим, воспроизводящих литературные традиции крещёных иудеев XVI и XVII веков. Открытая им при резиденции ордена в Мадриде часовня была украшена каббалистическими и масонскими знаками, так же, как роза в эмблеме ордена, присутствующая и в логотипе орденского издательства Ediciones Rialp, взята из каббалистической традиции и в книге «*Зоар*» означает «Собрание Израиля» – малхут. Поскольку, по указанию де Балагера, на крестах никогда не изображалось тело Христа, всё это перекликалось с розенкрейцеровской символикой⁴⁶⁰. Интересно, что полное название ордена – «Священническое общество Святого Креста и Опус Деи», а в Барселоне было принято, что если крещёный иудей говорил «сегодня мы идём в церковь Святого Креста», имелась в виду тайная синагога⁴⁶¹.

Внутреннее устройство ордена, его структура и принципы также воспроизводят религиозную и гражданско-правовую жизнь иудейской общины, регулируемую Талмудом и раввинистическими законами кагала. Фактически члены ордена живут по нормам кагала, только выражаются они христианским языком по принципу – говорить по-христиански, а думать и чувствовать по-иудейски. И так же, как кагал в любом государстве оставался автономной, замкнутой единицей со своей жёсткой системой управления, так и «Опус Деи» действует как закрытая секта. Его руководство полностью подчиняет себе своих членов, контролируя каждый аспект их жизни, идёт ли речь о политике, экономике или религии, не допуская какого-либо неповиновения и в то же время внушая чувство превосходства над другими, не принадлежащими к «избранному народу». Орден использует хорошо разработанную технику контроля за сознанием, добиваясь проникновения в различные сферы общественной жизни.

То же относится и к теологии ордена, которая, как пишет автор *Opus Judei*, представляет собой «иудейскую теологию в христианских одеждах. Его концепции и понятия имеют двойную семантику, двойной смысл и с помощью христианских аргументов и терминов воспроизводят иудейские смыслы и опыт, имеющие противоположное значение». Как говорил сам Эскрива, «Опус Деи» «является одеждой для народа Израиля»⁴⁶². При этом Эскрива никогда не скрывал, что питает особые чувства к иудеям, и подчёркивал, что христиане должны гордиться своей «иудейской родословной». Во время своего пребывания в Лондоне он останавливался в доме лондонского раввина, а члены ордена поддерживали тесные связи с израильскими информационными службами и с Моссадом.

Из того же, свойственного и иудеям, стремления к «материализации духовной жизни» происходит особый интерес ордена к финансам, причём к сфере высоких финансов. Именно благодаря своим финансовым ресурсам, основой которых были испанские банки, и ключевым позициям в экономике и политической сфере Испании орден обеспечил своё продвижение в верхние эшелоны церковной иерархии.

Надо сказать, что первоначально деятельность «Опус Деи» вызывала настолько серьёзные опасения у властей франкистской Испании, что в 1941 году учреждённый Франко трибунал для подавления масонства и коммунизма предпринял расследование деятельности Эскрива, обвинив его в том, что под именем «Опус Деи» скрывается «иудейский филиал франкмасонства». Однако процесс так и не начался, и, хотя позже этот вопрос неоднократно поднимался светскими властями, ордену удалось открыть свою резиденцию в Риме, куда Эскрива переехал в 1946 году. В 1947 году «Опус Деи» был признан указом Пия XII, а в июне 1950 года окончательно получил свой юридический статус.

⁴⁶⁰ Ibid. P. 187–188.

⁴⁶¹ Roth C. Los Judíos Secretos: Historia De Los Marranos. – Madrid: Altalena, 1979. P. 27.

⁴⁶² Jose Maria Escribe Op. cit. P. 210.

Произошло это при покровительстве со стороны Августина Беа (тоже крещёного иудея), видевшего в Эскрива «своего» человека и обеспечившего ему тесные связи с Курией. При этом решающей в карьере Эскрива стала его встреча с Пием XII в июне 1946 года, в ходе которой тот познакомил его с «архитектором ватиканских финансов» Бернардино Ногарой, о деятельности которого мы уже писали. С таким же рвением, с каким Ногара управлял финансами Св. Престола, он приступил к сотрудничеству с «Опус Деи», оказавшись в итоге в эпицентре орденской экономики, выступая одновременно в роли советника, помощника и организатора финансовых операций. И хотя в «Опус Деи» о Ногаре никогда не говорили, именно он обеспечил «экономическое чудо» ордена⁴⁶³.

В 1956 году Ногара настоял на том, чтобы II всеобщий конгресс «Опус Деи» прошёл в швейцарском городе Айнзидельн, после чего он вместе с Эскрива и его помощником Альваро де Портильо в целях проникновения в финансовую сеть Швейцарского банка осуществил поездку в Цюрих, Берн и Женеву, в ходе которой были установлены контакты с представителями Союза швейцарских банков и рядом других влиятельных персон. В результате именно здесь, в Швейцарии, расположился Международный экономический центр ордена, управляющий разветвлённой системой финансов, тесно связанной с иудейскими банками.

Среди ключевых институтов этой системы – банк «Готтардо» и созданный в 1972 году в Цюрихе фонд Лиммат, связанный с банками и фондами Испании, Германии и Южной Америки. О Фонде было сказано, что он преследует цели исключительно общественного назначения и именно в сфере образования, поэтому освобождён от налогов. При этом председатель наблюдательного совета фонда цюрихский адвокат Альфред Видеркер возглавлял одновременно административный совет Нордфинансбанка, Банко Атлантико и входил в банкирскую сеть Роберта Кальви⁴⁶⁴.

Финансовые связи позволили Эскрива укрепить позиции ордена в Риме, где он начал вести активную работу среди влиятельных католиков и не только: он тесно общался и с протестантами, и с иудеями, и с агностиками (напомним, что именно Св. Престол разрешил ордену в 1950 году иметь среди его «сотрудников» и неверующих). Такой религиозный либерализм, в духе экуменизма Иоанна XXIII и Павла VI, предопределил крайне положительное отношение Эскрива ко II Ватиканскому собору, в работе комиссий которого принимали участие два священника ордена – де Портильо и Эрранс (де Портильо был секретарём Подготовительной комиссии по делам мирян и консультантом в некоторых других комиссиях).

Революционные решения Собора полностью соответствовали установкам Эскрива. В апреле 1967 года в интервью нью-йоркскому *Time* он отмечал: «Мы рады услышать, что Собор торжественно заявил, что Церковь не отменяет тот мир, в котором она живёт, ни его прогресс, ни его развитие, но что она его понимает и любит». «Что меня также в большой степени порадовало, так это то, что II Ватиканский собор совершенно ясно заявил о **божественном призвании мирян**. Без всяких претензий я хотел бы сказать, что Собор... подтвердил то, что с Божьей милостью мы практикуем и преподаём в течение стольких лет...»⁴⁶⁵ В связи с этим большинство членов «Опус Деи» настойчиво утверждают, что Эскрива опередил «аджорнаменто» и «всеобщий призыв к святости», заявив, что святость не является прерогативой религиозной элиты, ещё за несколько десятилетий до того, как Собор сформулировал это в качестве религиозной доктрины.

Ту же мысль высказал и папа Иоанн Павел II, заявив в своём приветственном обращении к студентам в августе 1979 года, что откровение Эскрива «предвосхитило ту теологию

⁴⁶³ Ibid. P. 224.

⁴⁶⁴ Les finances occultes de l'Opus Dei. – Режим доступа: http://www.opus-info.org/index.php?title=Les_finances_occultes_de_1%E2%80%9999_Opus_Dei

⁴⁶⁵ De Plunkett P. L'Opus Dei. Enquête sur le monstre. // Presse de la Renaissance, Paris, 2006. P. 55.

мирян, которая характеризовала Церковь во время проведения Собора и в постсоборный период»⁴⁶⁶. Исходя из этого, последователи Лефевра позже напишут: «**Это не столько “Опус Деи” продолжает дело II Ватиканского собора, сколько наоборот**»⁴⁶⁷. Ещё более красноречиво оценил роль Эскрива не очень благоволивший ему кардинал Джованни Бенелли, правая рука Павла VI: «Чем Игнатий Лойола был для Собора в Тренте, тем же Хосе Мария Эскрива был для последнего экуменического собора. Он был рождён для того, чтобы постановления II Ватиканского собора стали неотъемлемой частью церковной жизни»⁴⁶⁸.

С удовлетворением восприняв послание Собора, Эскрива вместе с тем негативно отнёсся к тем вольным интерпретациям, которые, как он считал, извратили принятые решения и восприняли их как возможность полного разрыва с традицией. Именно за это, а никак не в силу их антиреформаторской позиции членов «Опус Деи» в прессе стали называть «консерваторами». Однако эти извращения Эскрива не очень волновали, в чём он признался немецкому кардиналу Йозефу Хёффнеру: «Всё это меня не пугает. Так же, как и кризис идентичности, который поразил священников и религиозных людей... Господь и Святой Дух живут и действуют в Церкви»⁴⁶⁹.

Встреча Эскрива де Балагера с Павлом VI в ноябре 1965 г.

Действительно, Эскрива это не пугало потому, что в условиях всеобщего «хаоса» он мог позиционировать «Опус Деи» как «настоящую церковь», реально воплощавшую соборные решения и **верную папе**. Очень точно эту устремлённость руководства ордена на лидерство изложил последователь Эскрива, теолог Раймон Панникар: «Римский католицизм – это единственная настоящая религия, вне которой нет никакого спасения, поскольку он един-

⁴⁶⁶ Аллен Д. Указ. соч. С.82.

⁴⁶⁷ *De Plunkett P Op. cit.* P. 56. Позже, когда Эскрива будет канонизирован, они объяснят это следующим образом: «Нужен был святой, чтобы оправдать акты Собора».

⁴⁶⁸ Аллен Д. Указ. соч. С. 297.

⁴⁶⁹ *De Plunkett P Op. cit.* P. 57.

ственный содержит всю истину. Внутри самого католицизма **только некоторые** имеют смелость следовать всем его героическим требованиям, и именно **перед ними стоит задача продолжать мессианское дело Христа**. Если имеет место несправедливость и беспорядок, то это потому, что “мы” (хорошие, католики, практикующие, те, кто следуют заветам Евангелия) не имеем власти. Это использование всех пружин мира (гения, стратегии, политики, денег, науки) для **завоевания власти, для обновлённого внедрения христианского идеала**, одним словом, это вера в естественные средства требует последовательно сверхъестественных способов, потому что иначе будет разрушено равновесие и предприятие перестанет быть Божьим Делом. Без молитвы, без самопожертвования, без подчинения, без святости... мы не сможем ничего добиться»⁴⁷⁰. Эскрива де Балагер указывал и методы работы: «будь непреклонен в своей доктрине и своём поведении, но гибким по форме. Как стальной кулак в велюровой перчатке».

Благоволя Эскрива, Павел VI начал оказывать ордену свою поддержку, что было отмечено и иезуитами, которые никогда ранее не воспринимали «Опус Деи» как серьёзного соперника, считая, что ему никогда не достичь их уровня интеллектуального и духовного развития. Они относились к ордену с пренебрежением, подвергая его периодически острым нападкам. Теперь ситуация изменилась, поскольку иезуиты стали терять своих традиционных «клиентов» – представителей элитных слоёв буржуазии. Когда Аррупе стал генералом ордена, у него была идея заключить договор с Эскрива, однако организованная им встреча закончилась ничем, и вопрос о сотрудничестве больше не поднимался⁴⁷¹.

Хотя некоторые наблюдатели и отмечали, что речь идёт об ослаблении позиций иезуитов, это было не совсем так. Показательно, что сам Эскрива имел в молодости духовника-иезуита Валентана Санчеса, который сыграл важную роль в его жизни и вдохновил его на создание ордена. Так же, как одной из важнейших книг, повлиявших на Эскрива, наряду с «Книгой кагала» Якова Брафмана, стали «Тайные наставления Общества Иисуса», которые были им основательно изучены и положены в основу деятельности общества⁴⁷². Поэтому между орденами не было серьёзных разногласий, речь шла о разделе сфер влияния, при котором «Опус Деи» концентрировался на работе с представителями ведущих деловых и финансовых кругов Запада.

---

⁴⁷⁰ *Bénédictine et Patrice des Mazery*. L'Opus Dei. Enquête sur une église au cœur de l'Église. – Paris, Flammarion, 2005. P. 241.

⁴⁷¹ *Ynfante J.* La prodigiosa Aventura di Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia. Ruedo ibérico, 1970. – Режим доступа: www.opuslibros.org/libros/Santa_mafia/capitulo_III_2.htm

⁴⁷² *José María Escriba* Op. cit. P. 238.

Кардинал Войтыла на встрече в Международной университетской резиденции

В конце 60-х – начале 70-х годов позиции «Опус Деи» настолько укрепились, что он поставил перед собой задачу осуществить глубинную «инфильтрацию» в Церковь, главным каналом которой стал созданный орденом **Римский центр встреч служителей культа** (Centro Romano di Incontri Sacerdotali – CRIS), превратившийся в элитную организацию, где происходила обработка перспективных представителей духовенства. Центр занимался тем, что организовывал конференции на актуальные темы, которые проводились в руководимой членами ордена Международной университетской резиденции (RUI). Сюда был приглашён и кардинал Войтыла, которого познакомил с ключевой фигурой ордена Альваро дель Портильо его друг и соотечественник, прелат Римской курии Анджей Мария Дескур⁴⁷³. Отношения с Войтылой члены ордена поддерживали, как мы уже писали, через близкого к ним архиепископа Вены, кардинала Кёнига, связанного с Великой ложей Австрии⁴⁷⁴.

В 1972 году Войтыла впервые дал интервью орденскому журналу *Studi Cattolici*, а его статья была опубликована в издаваемой Центром встреч служителей культа серии *CRIS-Documenti*⁴⁷⁵. Затем он несколько раз выступал в RUI с изложением основных положений своей «теологии личности», созвучной опусдеистской «духовности труда». Действительно, как пишет исследователь Аллен, изучивший аналитический документ, подготовленный представителями «Опус Деи» специально для его книги, для взаимной склонности Иоанна Павла II и «Опус Деи» были более глубокие причины, нежели только политический расчёт. Речь идёт непосредственно об **идейной близости**, особенно в вопросах, касающихся «диалога» между церковью и современным обществом, свободы и плюрализма христиан, апостольской миссии мирян и прочего. Выступая в октябре 1974 года в состоявшейся в RUI дискуссии «Обращение в христианство и внутренний облик», Войтыла, задав вопрос, может

⁴⁷³ Hertel P Op. cit. P. 239–240. Pierre

⁴⁷⁴ Abramovici P. L'Opus Dei sort de l'ombre. – Режим доступа: <http://nom666.over-blog.com/article-6960747.html>

⁴⁷⁵ Alonso J. Cuando los santos se encuentran. San Juan Pablo II y el beato Alvaro del Portillo. – Режим доступа: <http://opusdei.gt/es-gt/article/cuando-los-santos-se-encuentran-san-juan-pablo-ii-y-el-beato-alvaro-del-portillo/>

ли духовная зрелость не отставать от технического прогресса, заявил: «Мы можем на него ответить очень удачным высказыванием, которое давно знакомо людям в разных странах мира и принадлежит монсеньору Хосемария Эскрива де Балагеру: “Каждый освящает свою работу, освящает в ней себя и освящает других через свою работу”»⁴⁷⁶.

После смерти Эскрива в 1975 году Альваро Де Портильо стал главой «Опус Деи», и уже при нём орден сыграет важную роль в приходе Войтылы к власти, и ключевой фигурой тут будет кардинал Кёниг.

Архиепископ Филадельфии, кардинал Джон Крол

Однако главной силой, продвигавшей Войтылу, были наиболее влиятельные бизнес-круги США. Некоторые исследователи, среди которых испанский священник Лопес Саес, считают, что вопрос о его приходе к власти решался в 70-х годах в Белом доме. В круг людей, приближённых к власти в Вашингтоне, Войтыла был введён при участии З. Бжезинского, с которым он познакомился в Гарварде в 1976 году, и архиепископа Филадельфии, **кардинала Джона Крола**, также поляка⁴⁷⁷. Кардинал Крол был опытным политиком и имел много высокопоставленных друзей, среди которых было три американских президента (Джонсон, Никсон и Форд) и будущий президент Рональд Рейган. Крол был тесно связан и действовал по договорённости с кардиналом Кёнигом, и если сам он обеспечивал поддержку

---

⁴⁷⁶ Аллен Д. Указ. соч. С. 297.

⁴⁷⁷ Freytas Manuel Los Secretos de Wojtyla. La Trama Washington-CIA-Opus Dei-Mafia Financiera En El Vaticano. // Informe especial 09 Abr-05 de IAR-Noticias. – Режим доступа: http://www.bibliotecapleyades.net/Vatican/esp_vatican22.htm

Войтылы со стороны американских прелатов, то Кёниг вёл работу среди немецкоговорящих кардиналов⁴⁷⁸. Известно, что за три дня до открытия конклава по инициативе Кёнига была проведена секретная встреча в папском колледже *Piò Latinoamericano*, где ему удалось заручиться поддержкой некоторых кардиналов из Франции, Голландии и ФРГ.

На открывшемся в октябре 1978 года конклаве главными претендентами на папство были всё тот же кардинал Джузеппе Сири, архиепископ Генуи и известный своими либеральными взглядами архиепископ Флоренции Джованни Бенелли, работавший близко с Павлом VI и занимавший важный пост в Государственном секретариате. Поскольку участники конклава чётко разделились на два лагеря, между которыми шла ожесточённая борьба, это настолько усложнило выбор, что в качестве компромиссного варианта стало возможным проведение кандидатуры Войтылы, что было сделано под большим давлением Кёнига и Крола⁴⁷⁹.

Иоанн Павел II и Збигнев Бжезинский

Позже бывший глава Польского государства Войцех Ярузельский признавался, что они неверно оценили способности Кароля Войтылы как политика, когда допустили его избрание архиепископом Краковским. Избрание его на папский престол было неожиданностью для польских властей, которые считали, что на конклаве всем заправлял Збигнев Бжезинский⁴⁸⁰. Об этом в одной из телепередач заявил и сам Бжезинский, когда, говоря о папе как о мировом политическом авторитете, добавил: «Папа мне сказал: “Ты меня выбрал папой, значит, ты должен ко мне приехать!”»⁴⁸¹. Что и произошло: вместе с Типом О’Нилом, прези-

⁴⁷⁸ Yallop D. *The Power and the Glory: Inside the Dark Heart of Pope John Paul IPs Vatican*. P. 28–29.

⁴⁷⁹ *Ibid.* P.31.

⁴⁸⁰ Войцех Ярузельский не исключает, что Иоанн Павел II – ставленник Бжезинского. – Режим доступа: <http://www.sedmitza.ru/text/291596.html>

⁴⁸¹ *Abbé Luigi Villa Karol Wojtyła Bienheureux?..* P. 32.

дентом Палаты представителей США, Збигнев Бжезинский возглавлял американскую делегацию, которая присутствовала на коронации понтифика.

Глава 19

Неолиберальная перестройка по-ватикански

Будучи ставленником неолиберальных кругов, Иоанн Павел II сделал всё возможное для того, чтобы поднять авторитет Ватикана в его противостоянии социализму, взяв чёткий курс на укрепление союза с атлантистами.

Папа и кардинал Казароли

Поставив перед собой задачу укрепить позиции постсоборной церкви не только в частной, но и в общественной жизни западного общества, Иоанн Павел II провозгласил «новую евангелизацию» Европы и всего мира. Его ближайшими сподвижниками в этом деле стали кардинал Йозеф Ратцингер, возглавивший Конгрегацию по делам доктрины веры и по-прежнему могущественный кардинал Казароли, поставленный после смерти в 1979 году госсекретаря кардинала Вийо на его место. Папу никоим образом не смутило, что Казароли принадлежит к масонской ложе, и, когда ему предъявили соответствующие доказательства, он ответил: «Я знаю, знаю. Но я не знаю, кого поставить на его место». Когда же кардинал Палаччини высказал ему в связи с этим свою озабоченность проникновением масонства в Церковь, он, ударив кулаком по столу, воскликнул:

«Так хочу я!»⁴⁸².

И Ратцингер, и Казароли, будучи экуменистами, в области морали и нравственности выступали с твёрдо консервативных позиций, не приемля тенденций, выразившихся в требованиях отмены безбрачия для священников (одна из причин, как считают, усилившихся преступлений сексуального характера), признания Церковью гражданских разводов и вто-

⁴⁸² Adessa F. Qui est l'abbé Luigi Villa? – Режим доступа: <http://www.chiesaviva.com/donluigivilla%20fra.pdf>

рого брака, а также контрацепции, изменения позиции Церкви по отношению к представителям сексуальных меньшинств, которых не допускали к причастию, и др.

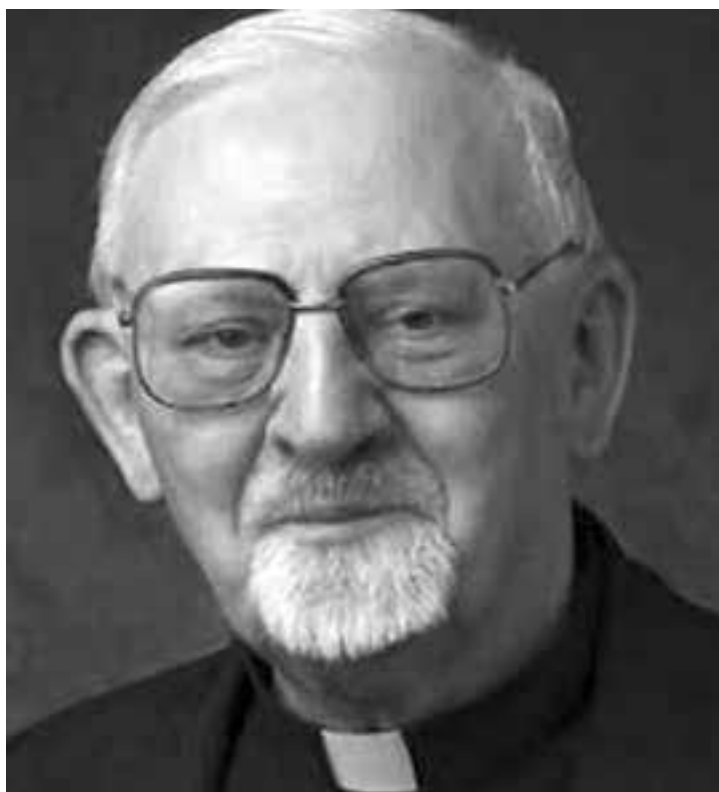
Внутренняя программа понтифика, связывавшего кризис церкви с отдельными решениями Собора, была направлена на устранение идейной неопределённости и достижение твёрдого единства вероучения (на основе экуменических стандартов Войтылы), что предполагало соответствующие дисциплинарные взыскания в отношении «уклоняющихся». Особо жёсткие меры применялись к сторонникам «теологии освобождения», крайне популярной в эти годы в Латинской Америке.

Ратуя за возвращение доктринального единства, кардинал Ратцингер ограничил полномочия Конференций католических епископов исключительно практическими вопросами, лишив их права заниматься теологией, в результате чего на смену епископальной коллегиальности, рассматривавшейся как одно из главных достижений II Ватиканского собора, пришли авторитаризм понтифика и централизм Римской курии.

Главной опорой папы с самого начала его правления становятся интегристские организации и новые католические движения, объединяющие мирян, призванные сыграть определяющую роль в восстановлении позиций католицизма. Речь идёт в первую очередь о таких организациях, как орден «Опус Деи», «Легионеры Христа», движение фоколяров, «Общность и Освобождение», «Ковчег», Община св. Эгидия, неокатехуменаты, «Дочери Милосердия», различные французские движения «харизматического обновления», находящиеся под влиянием американского протестантизма. Последние были названы Иоанном Павлом II «новой весной церкви», и именно им он отдавал предпочтение, отодвинув на второй план классические ордена⁴⁸³. Папа пытался нормализовать отношения и с Братством Пия X, легализовав в 1984 году Тридентскую мессу. Однако, когда Лефевр, чувствуя приближение смерти, рукоположил без санкции папы четырёх епископов для сохранения возможности рукоположения новых священников-традиционалистов, Иоанн Павел II отлучил их всех от церкви. Братство не признало законность этого отлучения и продолжало считать себя частью Католической церкви.

---

⁴⁸³ *Fourest C., Venner F. Les nouveaux soldats du pape. Légion du Christ, Opus Dei, traditionalists.* – Paris, Panama, 2008. P. 11.

Петер Ханс Кольвенбах

Новый подход преопределил и изменение отношения к Ордену иезуитов. В 1981 году по требованию понтифика генерал Педро Аррупе подал, наконец, в отставку, сославшись на состояние здоровья, что было первым случаем в истории ордена, когда его глава, избираемый пожизненно, ушёл со своего поста. Исследователи объясняют это крайним обострением отношений между «чёрным» и «белым» папами, между Римской курией и орденом, а также противоречиями внутри самого иезуитского общества. Действительно, конфликт, только наметившийся при Павле VI, проявился в полную силу. Иоанн Павел II стремился покончить с теми тенденциями в ордене, которые не соответствовали папским установкам, в частности с требованиями отмены целибата⁴⁸⁴, допуска к священнослужению женатых мужчин и разрешения на посвящение в духовный сан женщин, а также с той автономией, которая всё больше стала проявляться в его деятельности, особенно в странах Латинской Америки, где он продолжал распространять идеи «теологии освобождения». Понтифик назначил туда своего делегата, иезуита Педро Децца, не входившего в ближайший круг Аррупе.

В феврале 1982 года по инициативе понтифика в Гроттафарета состоялось совещание руководителей провинций ордена, на котором были рассмотрены разногласия между орденом и Римской курией, которая потребовала возвращения ордена к строгому соблюдению порядков и прежде всего – послушания. Хотя совещание и не покончило с оппозиционными настроениями среди иезуитов, понтифику удалось добиться восстановления подчинения ордена папскому престолу и представить его как монолит. Это было тем более важно, что в руках ордена находились почти все средства информации Католической церкви (печать, радио, телевидение) и оно играло ключевую роль в подготовке священнослужителей и спе-

---

⁴⁸⁴ В эти годы несколько тысяч священников проигнорировали целибат и вступили в брак. А в 1983 г. в Риме состоялась первая международная встреча организаций женатых священников.

циалистов для государственных учреждений. Так, каждый десятый юрист в США был в то время выпускником контролируемого иезуитами Джорджтаунского университета⁴⁸⁵.

В сентябре 1983 года состоялась XXIII конгрегация ордена, выбравшая нового генерала, которым стал голландский иезуит **Петер Ханс Кольвенбах**. Показательно, что накануне голосования впервые в истории ордена понтифик посетил его штаб-квартиру, где и беседовал с каждым делегатом конгрегации, давая понять, что он многого от них ожидает. Кольвенбах постарался ликвидировать конфликт между курией и орденом, сконцентрировав его усилия на том поприще, где иезуиты всегда были сильны: на «диалоге с другими христианскими церквями», тем более что сам Кольвенбах был членом Комиссии по «диалогу» между католиками и православными.

Однако «мозгом и сердцем» католицизма, начавшим определять политику Ватикана и деятельность церкви в целом, стал «Опус Деи». Уникальная религиозная и организационная дисциплина ордена и его методы «мобилизации» мирян сделали его незаменимым в условиях перехода руководства к «новой евангелизации» или, как её называли, «новой реконкисте» в целях преодоления того состояния глубокого внутреннего разъединения и брожения, в котором пребывала церковь в результате разрушительных реформ. Речь шла о том, чтобы обеспечить наличие твёрдого католического ядра, которое гарантировало бы сохранение системы папской власти и её связей с элитой западного общества в условиях расширяющейся экуменической открытости церкви.

С утверждением у власти нового понтифика орден поставил перед собой задачу добиться статуса персональной прелатуры папы, который позволил бы ему оказывать решающее влияние на политику Ватикана. Положение о возможности создания такой прелатуры, как уже указывалось, было утверждено на II Ватиканском соборе и подтверждено затем Павлом VI в апостольской конституции *Regimini Ecclesiae universae*, но ни одна из организаций не обладала ещё данным статусом. Однако, поскольку главной финансовой опорой Св. Престола оставались христианские демократы и связанные с ними масонские круги, орден понимал, что превращение в решающую силу возможно только при условии вытеснения группировки Кальви и Марцинкуса и установления своего контроля над Банком Ватикана (ИДР).

Между тем, и после прихода Иоанна Павла II позиции Кальви и Марцинкуса оставались крепкими, так как последний играл стратегическую роль в подпольном финансировании польской «Солидарности», обеспечивая связи с американскими спецслужбами. Вся информация о финансовом скандале, собранная при Иоанне Павле I и переданная новому папе, так и не была пущена в дело, а пять кардиналов, участвовавших в расследовании деятельности ИДР и банка «Амброзиано», таинственным образом скончались. Иоанн Павел II и Священный альянс смотрели сквозь пальцы на проводимые Банком Ватикана незаконные сделки, так как они обеспечивали крупные доходы, использовавшиеся для тайных операций церкви и организации дорогостоящих поездок папы. Одной из самых прибыльных для Ватикана в это время стала компания «Беллатрикс», созданная Кальви на деньги ИДР и контролируемая Марцинкусом, Джелли и Ортолани, через которую ежедневно проходили миллионы долларов, появлявшиеся в результате отмывания денег с торговли наркотиками или финансовых махинаций.

⁴⁸⁵ Великович Л.Н. Чёрная гвардия Ватикана. С. 200.

Банк Готтардо

В конце 1979 года в результате инвестиционных авантюр Св. Престола бюджетный дефицит Ватикана стал хроническим, и государство оказалось на грани разорения. Экономические потери ИДР составили 280 миллионов долларов, в то время как в соответствии с указаниями отчёта Bank for International Settlement между 1978 и 1979 годами в иностранных банках ИДР располагал суммами до 1,3 миллиарда долларов, а общее количество его активов могло приближаться к значению 2,5 миллиарда долларов, что было известно Иоанну Павлу II⁴⁸⁶. В 1980 году банкир мафии Микеле Синдона был привлечён к судебной ответственности и в ходе нью-йоркского процесса был признан виновным по 95 пунктам (мошенничество, составление заговоров, подделка банковских документов и незаконное присвоение фондов и др.), и Марцинкус превратился в неудобную фигуру, которая могла вызвать большой скандал на Западе. Ситуация для руководства Ватикана стала крайне опасной.

В этих условиях «Опус Деи» выработал следующую стратегию: не атакуя прямо своих соперников из либерально-масонской группировки и поддерживая папскую линию на укрепление «Солидарности» (см. ниже), превратить свою финансовую сеть в Швейцарии в главный финансовый католический полюс, опорой которой служил банк Готтардо⁴⁸⁷. Связку ИДР – «Амброзиано» – масонство должен был заменить новый союз – ИДР – «Готтардо» – «Опус Деи», что угрожало позициям и финансовым интересам значительной группы лиц⁴⁸⁸. Так что покушение на папу в мае 1981 года некоторые исследователи рассматривают как результат острой внутренней борьбы за власть между различными фракциями в Ватикане. По мнению немецкой журналистки Валески фон Рокес, автора книги *«Заговор против папы»*, изданной в Мюнхене в 2001 году, к этому событию была причастна враждебная Иоанну Павлу II часть курии. Сын убитого позже Роберто Кальви также полагает, что покушение на папу было свя-

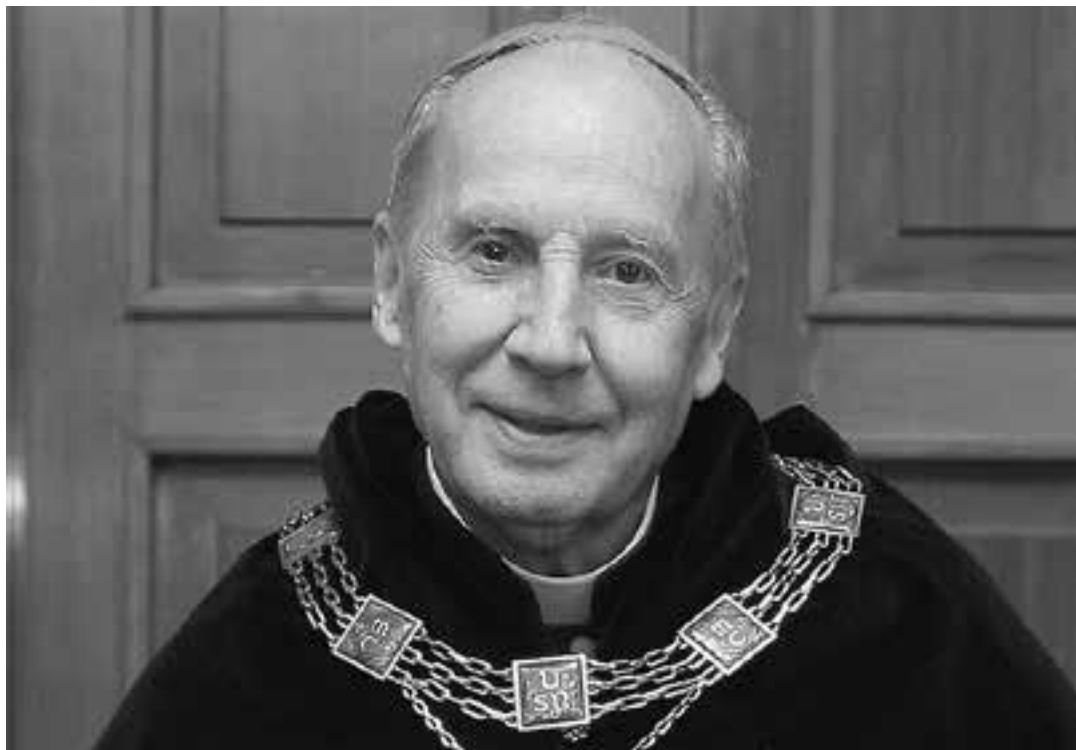
⁴⁸⁶ Frattini E. Op. cit. P. 381.

⁴⁸⁷ В этом банке, в частности, имел свой счёт первый Президент России Б.Н. Ельцин.

⁴⁸⁸ Terras Ch. Op. cit. P. 123.

зано с его переориентацией на «Опус Деи»⁴⁸⁹. Сам стрелявший в папу Мехмет Али Агджа, выйдя из тюрьмы в 2010 году, заявил, что за покушением стоял Агостино Казароли.

Хавьер Эчеваррия Родригес

В 1982 году, когда разразился скандал с банком «Амброзиано» и Кальви обратился за помощью к «Опус Деи», тот отказался помочь, желая финансового разорения своих соперников. В том же году банкир Кальви был убит, и началось расследование, повлекшее за собой целую цепь событий, приведших к разоблачению большей части верхушки П-2 и руководства Банка Ватикана, вынужденного в силу своей ответственности за банкротство банка «Амброзиано» выплатить кредиторам 240 миллионов долларов⁴⁹⁰.

С ослаблением старой мафиозной группировки соотношение сил в Ватикане изменилось в пользу ордена, который перешёл в активное наступление. Предполагается, что финансовые круги «Опус Деи» вмешались в дело спасения финансов Ватикана, потребовав в обмен соответствующих привилегий. Уже в ноябре 1981 года Конгрегация епископов послала всем епископальным конференциям конфиденциальное информационное письмо, в котором сообщалось, что папа решил придать ордену статус личной прелатуры. Характерно, что письмо не имело ни исходящего номера, ни подписи и представляло собой неофициальный текст, составленный «Опус Деи», подготавливающим таким образом почву и стремящимся выявить и нейтрализовать возможных противников⁴⁹¹.

28 ноября 1982 года (день, который опусдеисты стали называть «исторической датой») Иоанн Павел II принял апостольскую конституцию *Ut Sit*⁴⁹², в соответствии с которой ордену, наконец, был присвоен статус «**персональной прелатуры**», выведивший его из-под юрисдикции епархиального управления, превращая фактически в самостоятельный, территори-

⁴⁸⁹ Ibid. P. 126.

⁴⁹⁰ Frattini E. Op. cit. P. 383

⁴⁹¹ *Bénédictine et Patrice des Mazery* Op. cit. P. 229–230.

⁴⁹² Документ вступил в силу с 19 марта 1983 года.

ально не ограниченный диоцез. Несмотря на то что по всем общим католическим вопросам члены ордена подчиняются епископам местного диоцеза, во внутренних делах орден пользуется полной автономией, и его члены подчиняются директивам своих руководителей. Вплоть до настоящего момента он остаётся единственной персональной прелатурой в Католической церкви. Альваро Портильо был назначен прелатом, а в **1991** году он был рукоположен в епископы. Портильо возглавлял орден вплоть до своей смерти в **1994** году, а после него прелатом стал **Хавьер Эчеваррия Родригес**, рукоположенный в епископы в **1995** году⁴⁹³.

Следующим этапом, укрепившим позиции ордена, стала осуществлённая в 1992 году ускоренными темпами беатификация (причисление к лику блаженных) Хосемарии Эскрива, после которой «Опус Деи» окончательно «вышел из подполья», заставив замолчать своих оппонентов. Выяснилось, что он обладает влиятельными покровителями, среди которых были кардиналы Ратцингер, Поль Пупар и **Анджело Содано**, которого профессор Висенте Наварро в своём исследовании даже называет членом «Опус Деи»⁴⁹⁴.

Кардинал Анджело Содано

В 1991 году, после отставки Казароли, понтифик назначит его государственным секретарём, которым он оставался до 2006 года. Содано был послом Ватикана в Чили во время

---

⁴⁹³ С 1981 г. он является консультантом Конгрегации по канонизации святых, с 1995 г. – Конгрегации по делам духовенства, а с 2000 г. – Верховного Трибунала Апостольской Сигнатуры.

⁴⁹⁴ *Navarro V Opus Dei and John Paul II. A profoundly Rightwing Pope.* – Режим доступа: <http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2005/04/opus-dei.pdf>

диктатуры Пиночета, с которым он поддерживал дружеские отношения и был его советчиком. Уже позднее, после ухода Пиночета, когда он будет задержан в Лондоне, ожидая высылки в Испанию, Ватикан, под влиянием Содано, попросил британское правительство позволить Пиночету вернуться в Чили. Что же касается Рат-цингера, то орден высоко оценил его поддержку, присвоив ему в 1998 году титул доктора *honoris causa* Наваррского университета в Пампелуне, являющегося одним из главных учебных центров «Опус Деи»⁴⁹⁵. А в 2002 году состоялась такая же быстрая канонизация Эскрива, в результате чего его богословские идеи стали рассматриваться как часть Священного Предания Католической церкви.

Благодаря отношениям глубокого доверия между понтификом и «Опус Деи», последний превратился в привилегированный, элитный отряд папы, настолько интегрировавшись в окружение Иоанна Павла II, что стал играть доминирующую роль, превратившись, по существу, в «церковь внутри церкви»⁴⁹⁶. Ему удалось проникнуть на все уровни системы управления Св. Престола и, блокируя любую внутреннюю критику, последовательно проводить свои взгляды. Показательно в этом отношении, что на всех священников, которые критически оценивали деятельность «Опус Деи», была наложена цензура. Это произошло, например, с иезуитом Педро Мигелем Лямэ, вынужденным оставить пост директора *Vida Nueva*, с теологом Джинкарло Рока, позволившем себе заявить, что беатификация Эскрива была «ударом» «Опус Деи». Иезуита Лёншама лишили права участия в общем собрании ордена с 1981 года за то, что, будучи директором журнала *Choisir*, он опубликовал материал «*Опус Деи: церковь внутри церкви?*», в котором были подробно описаны методы работы ордена⁴⁹⁷.

Хоакин Наварро-Валльс

Важно отметить, что сила ордена заключается не в численности его членов, представленных в курии, которая на первый взгляд является достаточно скромной. Так, в соответствии с данными за 2004 год члены «Опус Деи» обладали 3,6 % из тех 500 должностей, которые определяют политику Ватикана, хотя надо учитывать, что в списках чиновников различных отделов Ватикана принадлежность к «Опус Деи» не указывается. Кроме того,

⁴⁹⁵ Hertel P. Op. cit. P. 273.

⁴⁹⁶ См.: *Bénédicte et Patrice des Mazery*. Op. cit.

⁴⁹⁷ *Fourest C., Venner F.* Op. cit. P. 115.

члены ордена, присутствующие в Ватикане, обычно не знают о других членах организации, работающих там же, и не имеют представления об общей картине⁴⁹⁸. Но в любом случае, главное не численность, а значение тех постов и должностей, которые они занимают, и речь идёт о ключевых постах.

Орден поставил своего человека во главе одного из самых важных отделов в Курии – пресс-службы Ватикана.

Им стал нумерарий (мирянин) испанец **Хоакин Наварро-Валльс**, бывший врач-психиатр, работавший журналистом в испанском еженедельнике *ABC*.

Папа испытывал к нему глубочайшее доверие, и со временем он стал одной из ведущих фигур в Правительстве Ватикана, обеспечивающей создание нужного «имиджа» церкви в течение 22 лет. Его называли «самым могущественным мирянином Ватикана». Как писала газета *Figaro*, «многие из ответственных лиц церкви интересовались тем влиянием, которое через Наварро-Валльса орден оказывал на понтифика. Элегантный и утончённый, этот официальный представитель папы управлял пресс-службой железной рукой, не останавливаясь перед тем, чтобы применять санкции или не допускать журналистов, которые ему не нравились. До такой степени, что его даже иногда упрекали в том, что он искажает послания понтифика в соответствии со своими консервативными взглядами»⁴⁹⁹. При нём пресс-служба отделилась от Понтификальной комиссии по связям с общественностью и превратилась в самостоятельный отдел Государственного секретариата, подчинённый непосредственно папе и являющийся вместе с тем инструментом «Опус Деи». Наварро-Валльс занимался изданием информационного бюллетеня, освещением поездок папы, созданием Информационной службы Ватикана, выходом в Интернет и многим другим. Он сопровождал понтифика во время отдыха и выступал в качестве его доверенного лица⁵⁰⁰.

Другой важной фигурой, формирующей образ Ватикана, стал профессор «Священнического общества Святого Креста» Йаго де ля Сиерва, вставший во главе созданного в 2004 году международного телевизионного агентства *Rome Reports*, освещающего в средствах массовой информации все главные события, касающиеся церкви и деятельности понтифика⁵⁰¹. Ещё один член ордена кардинал Хулиан Эрранс Касадо был непосредственным советником папы и возглавлял Понтификальный совет по законодательным текстам и Дисциплинарную комиссию (местное министерство юстиции) вплоть до своего ухода в феврале 2007 года в силу преклонного возраста. Именно он отвечал за интерпретацию значения и подтекста Кодекса канонического права, готовил декреты, тексты и проводил в жизнь решения понтифика. Член «Опус Деи» стоял и во главе службы персонала Ватикана (местного отдела кадров) – это был мирянин Джио Мария Полес. Опусдеистами были и советник Ватикана по телевидению (Альберто Мичелини) и по финансам (Джанмарио Роверо).

К ордену принадлежали 4 капеллана понтифика, а также 3 члена Конгрегации по канонизации святых (один из них – начальник канцелярии), префектом которой был друг «Опус Деи» кардинал Палаззини, а консультантом – нынешний глава ордена Эчеваррия. Многих опусдеистов понтифик назначил епископами в страны Латинской Америки для борьбы с «теологией освобождения», причём особенно шокирующим было назначение архиепископом Сан-Сальвадора вместо «святого бедняка» Оскара Арнульфо Ромеро-и-Гальдамеса, убитого по приказу военной хунты, Фернандо Саенца Лакалле, который служил армейским епископом. Понтифик был настолько враждебен в отношении «теологии освобождения», что

⁴⁹⁸ См.: Аллен Д. Указ. соч. С. 302–303.

⁴⁹⁹ Цит. по: *Fourest C., Venner F.* Op. cit. P. 116–117.

⁵⁰⁰ *Tincq H.* L'usure d'un règne de près de vingt ans. // *Le Monde*, 11 août 1997.

⁵⁰¹ См. Официальный сайт: www.romereports.com

осудил её на II Конференции католических епископов Латинской Америки, которую возглавлял опусдеист Альфонсо Лопес Трухильо, ставший её генеральным секретарём⁵⁰².

Будучи представлен во всех отделах административного аппарата, конгрегаций и понтификальных советов, орден находится в курсе всего, что происходит в церкви. В Рим к нему стекается информация из всех подразделений, в которых благодаря жёсткой системе подчинения и дисциплины составляются подробные отчёты о деятельности каждого члена ордена – такой возможности, естественно, лишены местные епископы и священники. А надо отметить, что число представительств «Опус Деи» за последние 20 лет возросло в 2 раза: если в 1980 году его отделения функционировали в 35 государствах, то в настоящее время – в 66⁵⁰³. Не менее важным фактом является деятельность ордена на международном уровне в политической и экономической сферах, в международных организациях и транснациональных структурах.

Всё это обусловило уникальную роль «Опус Деи» внутри церкви: по мнению аналитиков, он превратился в неофициальный центр Ватиканской спецслужбы или даже главную разведывательную службу папы, выполняющую важные политические миссии благодаря использованию своеобразных методов и способов проникновения. Для его деятельности характерны закрытый, секретный характер и «точечная» работа, то есть привлечение конкретных влиятельных, а по возможности ключевых фигур, которые и становятся ядром «агентуры влияния» Ватикана. Орден не имеет официальных списков своих членов; сами члены не должны афишировать своей принадлежности к организации и хранят в тайне всё, что касается методов их работы, в силу чего трудно установить и те учреждения, которые с ним связаны. К тому же не существует и официальных финансовых отчётов, а печатный орган ордена «Хроника» доступен только нумерариям.

Главные направления деятельности «Опус Деи», представляющие для руководства Ватикана первостепенное значение, – это, во-первых, обеспечение интеллектуальных разработок стратегического значения и, во-вторых, контроль за финансами.

Что касается первого, то орден сконцентрировался на ключевой идеологической задаче – такой перестройке сознания европейских элит, которая обеспечила бы полное принятие основных положений того англосаксонского неолиберального проекта, который стал последовательно осуществляться с конца 70-х годов и вошёл в свою завершающую стадию в 90-е годы. Идеологические установки ордена, представляющие собой симбиоз неолиберализма и религиозного фундаментализма, явились фактически **католическим аналогом теории экономической свободы Ф. Хайека** и стали основой для разработки соответствующих учебных и исследовательских программ, осуществляемых в контролируемых орденом институтах и образовательных центрах⁵⁰⁴. Известно, что ордену принадлежит 15 университетов (среди которых – Понтификальный университет Св. Креста в Риме⁵⁰⁵, Каталонский международный университет в Барселоне и др., расположенные в основном в Латинской Америке), 11 финансово-коммерческих школ, 97 учреждений технического образования и 170 студенческих общежитий. Кроме этого члены ордена работают в 500 университетах, более чем

⁵⁰² Navarro V. Op. cit.

⁵⁰³ «Опус Деи». – Режим доступа: <http://www.religio.ru/dosje/14/136.html>

⁵⁰⁴ L'Opus Dei: les soldats du communautarisme chrétien. – Режим доступа: http://www.communautarisme.net/L-Ous-Dei-les-soldats-du-communautarisme-chretien_a76.html

⁵⁰⁵ Примером сотрудничества с неолибералами стало чтение цикла лекций «Экономика для священников» в центре «Рынок, культура и этика» Понтификального университета Св. Креста, который открыл бывший советник Маргарет Тэтчер, а затем бывший вице-президент Goldman Sachs International лорд Брайан Гриффитс, являющийся также президентом Фонда Ламберта, который управляет капиталовложениями архиепископа Кентерберийского.

в 600 газетах и журналах, на 52 радио- и телевизионных станциях, в 38 информационных агентствах и 12 кинокомпаниях⁵⁰⁶.

Многие из своих идей «Опус Деи» черпает из теорий американского **Института изучения религии и свободы им. Актона** (Мичиган), созданного в 1990 году. Его разработки направлены на разъяснение значения связи между верой и свободой для самореализации человека в его мирской деятельности. Он занимается подготовкой религиозных лидеров различных деноминаций, бизнесменов, предпринимателей, преподавателей на основе экономических принципов, тесно **увязывая веру с экономическим мышлением**. И если религиозных лидеров здесь обучают проведению в жизнь принципов экономической науки, то предпринимателей – более полно воплощать религиозные принципы в своей профессиональной деятельности и вести «более этичный образ жизни».

Ханс Адам II, князь и финансист

Ярким представителем этих идейных установок стал итальянский политолог **Рокко Буттильоне** (министр во втором и третьем правительствах Берлускони), находившийся в тесном контакте с американскими неоконсервативными кругами. Соединив «методологический индивидуализм» Фридриха Хайека с «польским персонализмом» Кароля Войтылы, он сформулировал идею «**экономического персонализма**», нашедшую своё выражение в энциклике папы римского *Centesimus Annus* (1991), в которой изложены моральные основы свободного рынка. Главным центром распространения этой идеи, призванной заменить прежнюю социальную доктрину Церкви, стала **Международная академия философии в Лихтенштейне (IAP)**, в которой Буттильоне работал вице-ректором. Академия была основана в 1986 году профессором Йозефом Сефертом по инициативе консорция Лихтенштейна Николауса (представителя Лихтенштейна в Совете Европы и посла княжества в Ватикане) и при покровительстве его брата лихтенштейнского принца **Ханса Адама II**. Финансирование

⁵⁰⁶ *Fourest C., Venner F.* Op. cit. P. 103; Шмудевич А. Всеобщая мобилизация Ватикана. – Режим доступа: http://galac-tic.org.ua/SLOVARI/c_7.htm

Академии обеспечили «Опус Деи» и «Рыцари Колумба»⁵⁰⁷. Сам Ханс Адам II получил образование по специальности «бизнес и финансы», окончив университет Сан-Галлена в Швейцарии и пройдя стажировку в лондонских банках. В 1970 году, основав Фонд князя Лихтенштейна, он стал финансовой главой государства, после чего здесь были введены налоговые льготы, а налоговые преступления перестали рассматриваться как уголовные преступления. В силу этого, а также благодаря повышенной секретности банковских вкладов и лёгкости регистрации бизнеса Лихтенштейн превратился в **один из крупных финансовых центров Европы**, входящих в число трёх крупнейших «налоговых убежищ» планеты. А князь, по данным издания *The Forbs*, занимал в 2008 году шестую позицию в рейтинге самых богатых монархов мира, обладая состоянием в 5 миллиардов долларов. В 2004 году Ханс Адам II официально передал функции управления государством своему старшему сыну – наследному принцу Алоису.

Академия в Лихтенштейне, в свою очередь, тесно связана с польским **Люблинским католическим университетом**, в котором преподавал Кароль Войтыла, будучи профессором этики и нравственного богословия. В последнем сложилась своя теологическая школа, основанная на доктрине так называемой «вечной философии», в соответствии с которой все вещи изначально делятся на плохие и хорошие, а люди – на морально плохих и морально хороших, что фактически обосновывает тот элитарный подход, который так характерен для «Опус Деи». Это философско-духовное течение, к которому принадлежит персонализм Кароля Войтылы и других польских теологов, было тщательно изучено в IAP, и именно на этом фундаменте Академия стала осуществлять «духовное обновление Европы». Ректор Академии Йозеф Серферт даже ввёл понятие «Школа ЛЛ» (Люблин-Лихтенштейн), которая стала основным инструментом распространения новой, католической этики⁵⁰⁸.

На основе неолиберально-религиозных мировоззренческих установок формировалось уже **новое поколение европейских политиков, финансистов, экономистов**, пришедших на смену старым кадрам в конце XX – начале XXI веков. Показателем эффективности работы «Опус Деи» стали его успехи во Франции – стране с традиционно светской культурой. Интенсивная инфильтрация опусдеистов началась при президенте Ж. Шираке, совершившем в 1996 году визит в Ватикан, который французские лидеры не посещали с 1959 года. Членами или симпатизирующими ордену являлись большая часть министров и советников Ж. Ширака, различных функционеров, работавших и при президенте Н. Саркози. В экономике среди наиболее значимых фигур можно назвать хозяев одной из крупнейших страховых компаний AXA и компании AGF, директора фирмы «Шнейдер», хозяина «Рено» и других.⁵⁰⁹ Большие симпатии к «Опус Деи» всегда проявлял и ультралиберал, мондиалист Мишель Камдессю – бывший директор-распорядитель МВФ, после своей отставки пристроенный орденом в понтификальную комиссию «Справедливость и Мир»⁵¹⁰.

⁵⁰⁷ Rocco Buttiglione, le théologien du libre-marché. // Réseau Voltaire, 11 octobre 2004. – Режим доступа: <http://www.voltairenet.org/article 15205.html>

⁵⁰⁸ В 1994 г. IAP создал Фонд в поддержку Академии, во главе которого встал бывший глава итальянского государства и пожизненный сенатор Франческо Коссига (Terras Op. cit. P. 60–61).

⁵⁰⁹ Normand F. La tourboulante ascension de Г Opus Dei. // Le Monde diplomatique, septembre, 1995. P. 1.

⁵¹⁰ Michel Camdessus Du FMI à Г Opus Dei. // Humanité, 20 octobre 2004.

Представительства «Опус Деи»

Из влиятельных фигур, принадлежавших к «Опус Деи», надо упомянуть и президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуана Антонио де Самаранча, который переводил ордену большие средства. Оговаривая от имени МОК долю за телевизионные трансляции олимпийских игр, он отчислял себе часть средств, став в итоге миллиардером.

Другой главной заботой «Опус Деи» стало финансовое обеспечение и управление средствами Св. Престола. Благодаря обширной сети фондов и банков орден сконцентрировал в своих руках крупные суммы, главные из которых идут от высокопоставленных нумерариев, обязанных завещать в пользу ордена всё своё имущество⁵¹¹. Все живущие в celibate отдают свои деньги орденой организации, которая после отчисления определённой месячной суммы, переводит их в Банк Ватикана. Примерную месячную сумму, получаемую от нумерариев, можно оценить в 14,8 миллиона евро⁵¹². В казну ордена поступают также наследства и пожертвования. В итоге одно только итальянское казначейство ордена могло рассчитывать (до введения евро) на 50 миллиардов лир в год, что намного больше суммы, собираемой Ватиканом во всём мире с помощью кампании «обол святого Петра».

Благодаря «Опус Деи», превратившемуся во влиятельнейшую финансовую силу, Св. Престол, в соответствии с утверждениями многих наблюдателей в Италии, стал обладать гораздо большей властью над банками, нежели это было в эпоху христианских демократов⁵¹³. Главная опорная структура Св. Престола – Банк Ватикана после разоблачения банкирско-мафиозной группировки Марцинкуса сумел восстановить свои позиции в результате соответствующей реформы управления, предпринятой Иоанном Павлом II в целях создания «положительного» имиджа ИДР. Во главе Банка теперь стоял генеральный директор, назначаемый Высшим советом из 5 экспертов-мирян, специалистов по банковскому делу, назначаемых комиссией из 5 кардиналов, формируемой папой на 5 лет. Деятельность ИДР также стала контролироваться этим Советом.

⁵¹¹ Известно, например, что на создание образовательных центров ордена затрачиваются многие миллионы евро: так, в 1975 г. для завершения строительства духовного центра в Торресьюдад была использована сумма, соответствующая 18 млн. 750 тыс. евро.

⁵¹² Hertel P. Op. cit. P. 87.

⁵¹³ Banque du Vatican: un paradis fiscal sur terre! – Режим доступа: <http://www.golias.fr/spip.php?article2369>

Первым генеральным директором Банка стал нью-йоркский бизнесмен, член Совета директоров Manufacturers Hanover Corp Томас М. Мачиоче, а в начале 90-х годов его сменил известный банкир Анджело Калойа⁵¹⁴. А в 1994 году Банк впервые в своей истории стал объектом аудиторской проверки независимой организации Price Waterhouse. В 1999 году были предприняты действия для смещения Калойя, чтобы заменить его Гансом Титмейером, бывшим президентом Бундесбанка, смещённого ЕЦБ. Однако Калойа удержался на посту благодаря личному вмешательству папы, заявившего: «До тех пор, пока я буду жив, никогда немец не будет стоять во главе финансов Ватикана»⁵¹⁵.

Важно также отметить, что начиная с 80-х годов в финансах Церкви значительно повысилась роль США, в которых существует самая богатая католическая община. Именно сюда стали перемещаться инвестиции Ватикана, а в 1987 году в Вашингтоне был открыт специальный Фонд Иоанна Павла II, сумма инвестиций которого в 1998 году составила 44 миллиона долларов⁵¹⁶.

---

⁵¹⁴ *Simmonot Ph.* Op. cit. P. 749.

⁵¹⁵ *Ibid.* P. 752.

⁵¹⁶ *Ibid.* P. 754.

Глава 20

Восточная политика Ватикана: «священный союз» с Вашингтоном

В начале 80-х годов, в условиях взятого на Западе курса на неолиберальную перестройку и крайнее обострение «холодной войны», Ватикан стал добиваться усиления своего международного политического веса и влияния за счёт укрепления позиций в странах Восточной Европы. Поскольку и для Ватикана, и для США эти государства превратились в главную арену геополитического противоборства с СССР, их стратегические интересы здесь полностью совпали. И если в 60-70-е годы, в период разрядки, обе стороны довольствовались неформальными связями, теперь ситуация изменилась. Как и в период начала «холодной войны», возникла необходимость тесного формального союза, который бы позволил вести хорошо скоординированную деятельность для обеспечения сплочённости Запада перед лицом «тоталитарного» врага. И вновь Ватикан должен был воплотить идейный, а Вашингтон – военно-политический противовес коммунизму.

Уже сразу после избрания Войтылы ЦРУ оценило для себя последствия прихода польского папы, который должен был привести к подъёму национализма не только в Польше и странах Восточной Европы, но и в СССР. Как указывалось в одной из записок ЦРУ: «Возможный эффект рикошета, который окажет национализм Восточной Европы на Советский Союз, также значителен, особенно в Украине, где Униатская церковь насчитывает многочисленных сторонников, в Белоруссии, которая включает в себя бывшие польские территории, когда-то очень католические, и в балтийских странах, насчитывающих несколько миллионов католиков... Польский папа укрепит католическую веру в этих регионах»⁵¹⁷.

В 1985 году в своей статье в журнале *«Трайелог»* Збигнев Бжезинский в связи с этим укажет: «Я считаю, что всё, что делает папа Иоанн Павел II, имеет первостепенное историческое значение. Необходимо покончить с расколом Европы и вернуть великую и бессмертную Россию в лоно христианского сообщества и рыночной экономики»⁵¹⁸. Ту же определяющую роль понтифика выделил и М. Горбачёв, заявивший в марте 1992 года на страницах туринской газеты *La Stampa*: «Теперь можно сказать, что **всё, что произошло в Восточной Европе в последние годы, было бы невозможно без папских громадных усилий** и роли, которую он играет в политике на мировой арене. Я думаю, что очень значительные шаги, которые мы предприняли в нашей стране, имели значение в развитии отношений с Ватиканом. Папа Иоанн Павел II будет играть громадную политическую роль теперь, когда в европейской истории наступили глубокие перемены»⁵¹⁹.

⁵¹⁷ Цит. по: Gayte M. Les États-Unis et le Vatican: analyse d'un rapprochement (1981–1989). P. 143.

⁵¹⁸ Цит. по: Путилов С. Зловещая поступь масонства. // Публицистический альманах «Православие или смерть». № 5. С. 1.

⁵¹⁹ Там же.

Павел VI принимает президента Р.Никсона

Надо сказать, что уже во второй половине 60-х годов в силу популярности двух пап-реформаторов и, в результате правления Дж. Кеннеди – первого в истории Америки президента-католика в не католической части американского общества началось изменение отношения к Ватикану и к Католической церкви в целом. В 1970 году президент Р. Никсон назначил своего личного представителя при Ватикане с периодическими поручениями, что было важным знаком улучшения взаимопонимания. Американцы добивались иногда от Св. Престола выгодных им заявлений по поводу международной ситуации, в то время как папа имел возможность передавать американскому руководству свою озабоченность бомбардировками Вьетнама, положением в странах «третьего» мира, получая формальные ответы, которые не влекли за собой никаких конкретных шагов. В любом случае, ватиканская «борьба за мир» была нейтрализована и вполне вписана в американские национальные интересы.

Иоанн Павел II на фоне статуи Свободы

При Картере его личным представителем при Ватикане стал католик Дэвид Уолтерс, который в августе 1978 года был заменён на бывшего мэра Нью-Йорка Роберта Вагнера, чья деятельность сконцентрировалась на проблеме «прав человека». Картер вёл интенсивную переписку с Иоанном Павлом II и придавал очень большое значение их отношениям. Их позиции были настолько близки, что Иоанн Павел II в октябре 1979 года посетил Белый дом, что стало первым в истории Ватикана визитом понтифика в США (Павел VI, в отличие от него, отклонил приглашения Джонсона, Никсона и Форда). Как заявил тогда Госдепартамент США, «папа Иоанн Павел II считает, что США несут особую ответственность в отношении обделённых всего мира. Побудить нас взять на себя эту ответственность является главной целью его визита в политическом плане»⁵²⁰.

Картер использовал этот приезд в интересах своей предвыборной кампании (среди католиков), и вместе с тем визит дал повод поставить наконец вопрос об установлении дипломатических отношений. Заметные перемены стали происходить и в Конгрессе, что стало очевидно, когда 80 сенаторов, по случаю приезда папы, обратились к председателю Палаты представителей пригласить понтифика выступить на совместном заседании палат Конгресса США. В установлении официальных отношений было заинтересовано еврейское лобби в США, что выразилось в позиции сенатора иудейского вероисповедания Ричарда Стоуна, исходившего из того, что более близкие связи со Св. Престолом позволят добиться от него официального признания Израиля⁵²¹.

Взаимные интересы Ватикана и Вашингтона стали основой для совместных действий в Восточной Европе. Неформальное и тайное сотрудничество между Госдепартаментом и ватиканскими дипломатами здесь началось ещё в 1977 году, в ходе подготовки поездки Картера в Польшу, где он в сопровождении З. Бжезинского встречался с главой Польской католической церкви, кардиналом Стефаном Вышиньским. Знаковым событием стало и возвра-

⁵²⁰ Gayte M. Op. cit. P. 133.

⁵²¹ Ibid. P. 130.

щение в 1978 году Венгрии короны св. Иштвана (называемой также короной св. Стефана или «Святой короной Венгрии»), считающейся символом венгерской государственности и находившейся с 1951 года в хранилище «Форт Нокс».

Иоанн Павел II и президент Дж. Картер

Теперь же сотрудничество вышло на другой уровень, и в осуществлении его свою роль играли и иезуиты, и «Опус Деи». «Опус Деи» использовал свои связи с североамериканскими кланами итальянской мафии, а также близкие отношения личного секретаря папы и главы «польской группы», контролирующей понтифика, архиепископа **Станислава Дзивиша** (некоторые исследователи считают, что он был членом «Опус Деи») ⁵²² с американскими членами Трёхсторонней комиссии и в первую очередь с З. Бжезинским.

Решающим звеном противостояния с Советским Союзом была Польша, и Ватикан, а также папа лично сыграют ключевую роль в раскручивании политического кризиса в этой стране. Именно сюда в 1979 году Иоанн Павел II совершил свой первый восточноевропейский визит, ставший отправной точкой для решительных перемен. В августе 1980 года было подписано знаменитое «Гданьское соглашение», ратифицировавшее создание «Солидарности» – первого независимого профсоюза в социалистических странах, возглавляемого Лехом Валенсой, который становится главным объектом внимания Св. Престола. Как говорил Иоанн Павел II, «Валенса послан самим Провидением». Ватикан считал, что в случае победы профсоюза, взрывная волна докатится до Украины, Прибалтики, Балкан и, возможно, Чехословакии, что в итоге приведёт к распаду социалистического лагеря.

---

⁵²² Terras Op. cit. P. 18. Кардинал Дзивиш родился в 1939 г. в Кракове и был рукоположен в священники Войтылой, когда он был архиепископом Краковским. Дзивиш был личным секретарём Войтылы и во время его пребывания в Кракове, и когда он уже стал папой. Став архиепископом и кардиналом Кракова, он осуществлял общий контроль за служебной лестницей в Ватикане.

Иоанн Павел II со Станиславом Дзивишем

При этом понтифик не выступал в качестве активной политической фигуры; всё делалось молча. Как пишет исследователь Тэд Шульц, «папа начинает плести нити тайной, но сложной дипломатии с помощью иного канала, часто незаметного для оппозиции и даже польского епископата, посылая и принимая посланцев с конфиденциальной миссией между Римом и Варшавой и между Варшавой и Москвой. Его терпение, а также его умение смотреть далеко вперёд были большими преимуществами его дипломатии»⁵²³. Понтифик писал Л.И. Брежневу успокоительные письма, обращения о недопустимости использования военной силы, а между тем глава Священного альянса, кардинал **Луиджи Поджи**, доверенное лицо понтифика, получил от него приказ внедрить своих агентов в «Солидарность» и сделать эту организацию более открытой, чтобы вовлечь в неё прокатолически настроенных представителей интеллигенции. Лучшим агентом Священного альянса был польский священник-иезуит Казимир Пржидатеку, имевший широкую сеть осведомителей в польских профсоюзах. Среди них был и отец Янковский, стоявший во главе прихода Церкви св. Бригитты в Гданьске, членом которого как раз и был Лех Валенса. Под влиянием Пржидатеку Валенса в итоге ввёл в руководство профсоюза редактора католической газеты *Wież* Мазовецкого и истрика-католика Б. Геремека, после чего **забастовочное движение в Польше перешло под контроль церкви**. «Солидарность», поддерживаемая Ватиканом и получавшая посредством Священного альянса финансовые средства через банк «Амброзиано» из ИДР, начала распространяться по всей территории страны⁵²⁴.

⁵²³ Szulc I, *Pope John Paul II. The biography.* // Pocket Books, 1996. P. 370.

⁵²⁴ Frattini E. *Op. cit.* P. 384–385.

Кардинал Луиджи Поджи

Бжезинский в это время вошёл в официальный диалог с генеральным секретарём Синода епископов архиепископом **Йозефом Томко** для обсуждения вопросов, касающихся организации пропаганды и финансирования, и оказания материальной помощи «Солидарности» со стороны американских профсоюзов⁵²⁵. Скорее всего, именно эти два деятеля, с одобрения Иоанна Павла II, разработали так называемую операцию «Отрытая книга», целью которой было наводнить антикоммунистической литературой страны Восточной Европы, Украину и Прибалтику для дестабилизации ситуации в СССР. И поскольку в этом деле понтифик занимал даже более решительную позицию, чем Картер, Бжезинский в своих мемуарах написал: «Нам было совершенно очевидно, что президентом Соединённых Штатов должен был быть избран Иоанн Павел II, а Джимми Картер – папой римским»⁵²⁶.

Бжезинский неоднократно встречался лично с самим понтификом, и по мере того, как деятельность «Солидарности» становилась всё более радикальной, согласованность их действий приобретала всё большее значение. В декабре 1980 года, в критический момент событий в Польше, Бжезинский, как пишут журналисты К. Бернаштайн и М. Полити, попросил понтифика мобилизовать епископов, чтобы они добились от католических европейских государств поддержки ультиматума Советскому Союзу с тем, чтобы не допустить военного вмешательства⁵²⁷.

---

⁵²⁵ Bernstein C., Politi M. His Holiness. John Paul II and the history of our time. – New York: Penguin, 1997. P. 258.

⁵²⁶ Frattini E. Op. cit. P. 386.

⁵²⁷ Bernstein C., Politi M. His Holiness. P. 259.

Архиепископ Йозеф Томко

В январе 1981 года к власти в США приходит республиканский президент Рональд Рейган, который заявил, что одной из его целей является превращение Ватикана в «союзника»⁵²⁸. Своим личным представителем при Св. Престоле он назначил рыцаря Мальтийского ордена **Уильяма Вильсона**, своего ближайшего друга и главного помощника.

---

⁵²⁸ *Bernstein C. The Holy Alliance. // Time, February 24, 1992. P. 28–35.*

Правоверный католик Уильям Кейси

Уже в первые недели между Рейганом и Иоанном Павлом II, благодаря Вильсону, установились тесные отношения стратегического характера. Своё значение в этом сближении имел тот факт, что Рейган являлся сыном ирландца-католика, и католики были одной из основных групп его электората. Поскольку именно Вильямс помог Рейгану выбрать большинство членов его кабинета, на самых высоких постах появились убеждённые католики, чего прежде в истории США не наблюдалось⁵²⁹. Активную роль в сотрудничестве с Ватиканом стали играть директор ЦРУ **Уильям Кейси** (бывший руководителем избирательной кампании Р. Рейгана), его заместитель **Вернон Уолтерс**, госсекретарь **Александр Хэйт**⁵³⁰ (до июля 1982 г.), советники по национальной безопасности **Ричард Аллен** (1981–1982 гг.) и **Уильям Кларк** (1982–1983 гг.) – все католики и (кроме Аллена и Кларка) рыцари Мальтийского ордена. П. Швейцер, автор известной книги *«Победа»*, посвящённой тайным операциям США против СССР, писал о назначении У. Кейси: «В то же мгновение родился самый влиятельный директор ЦРУ в истории Америки. Как официально, так и неофициально он оказался в центре внешней политики. Согласие президента гарантировало ему место в кабинете, так же как и членство в очень немногочисленном Совете национальной безопасности. А важнее всего было то, что он стал членом Рабочей группы по делам национальной безопасности... Эта группа обладала реальной властью в области внешней политики»⁵³¹.

Не перестал влиять на внешнюю политику и З. Бжезинский, работавший со второй половины 80-х годов в различного рода комиссиях по вопросам международной стратегии, включая Президентскую комиссию, контролировавшую разведывательную деятельность США.

Соответственно, теперь между ЦРУ и Священным альянсом, то есть между У Кейси и Л. Поджи отношения также приобретают стратегическое значение. У Кейси неоднократно

⁵²⁹ Лебек Э. Тайная история дипломатии Ватикана. – М.: Рипол-Классик, 2004. С. 232.

⁵³⁰ Его брат занимал высокий пост в Ордене иезуитов.

⁵³¹ Швейцер П. Победа. – Мн: СП «Авест», 1995. С. 25–26.

встречался и с У Вильсоном, передававшим информацию от Ватикана. Особым вниманием в Вашингтоне пользовались апостольский делегат (представитель папы) архиепископ **Пио Лаги**, встречавшийся с Кейси, и кардинал Казароли, неоднократно принимаемый лично президентом. Архиепископ Лаги свидетельствовал: «Моя роль заключалась в том, чтобы облегчить роль между Уолтерсом и святым отцом. Святой отец знал своих людей. Ситуация была чрезвычайно сложной, и нужно было решать, как настаивать на правах человека, свободе религии, как поддерживать “Солидарность”... Я говорил Вернону: Слушайте святого отца, у нас 200-летний опыт в этом деле». Через них, минуя нормальные каналы государственного департамента, проходила вся информация, касавшаяся Польши. Часто связь между папой и президентом осуществлялась непосредственно через его секретаря Дзивиша. В любом случае, обмен информацией шёл непрерывно⁵³².

7 июня 1982 года в Ватикане произошла первая встреча Иоанна Павла II с Р. Рейганом, в результате которой было заключено соглашение о проведении совместной тайной кампании в Польше в целях разрушения «коммунистической империи», обусловившее полную согласованность действий Рейгана и папы на польском направлении. Это соглашение, названное «священным союзом» и принятое в ходе закрытой встречи с глазу на глаз, без переводчиков, было обнародовано журналистом К. Бернштайном в журнале *Time*, получившим информацию от верхов Ватикана и главных лиц американского истеблишмента⁵³³. Как писал Бернштайн, Рейган придавал этому союзу сакральное значение, и даже тот факт, что и на президента, и на папу были совершены покушения (в марте и в мае 1981 г. соответственно), он объяснял тем, что они оба призваны к особой миссии. Пио Лаги даже якобы заявил: «Близкий друг президента Рейгана рассказал мне, что президент сказал ему: “Смотрите, как силы Зла встали на нашем пути, но как вмешалось Провидение”»⁵³⁴. О том же сообщал и У Кларк: «Папа и президент одинаково считали, что каждому из них поручена духовная миссия – особая роль в великом божественном замысле»⁵³⁵. Отсюда и ореол секретности, о которой говорит Р. Аллен: «Отношения с Ватиканом представляли собой один из самых больших тайных союзов во всей истории»⁵³⁶.

Сербский исследователь Д. Калаич очень точно написал в связи с этим, что разглашение данного пакта на «всю мировую деревню» имело целью показать всем католикам, что Ватикан на стороне нового мирового порядка, и предложить им следовать за понтификом⁵³⁷.

Именно после этой встречи Рейган выступил с программной речью в Лондоне, в которой объявил «крестовый поход» против «империи Зла». А 1983 год он объявляет «годом Библии», что было подтверждено 18 апреля того же года на встрече папы с членами Трёх-сторонней комиссии, прибывших в Ватикан почти в полном составе⁵³⁸.

⁵³² Gayte M. Op. cit. P. 157.

⁵³³ Bernstein C. The Holy Alliance. P. 28–35.

⁵³⁴ Ibid.

⁵³⁵ Gayte M. Op. cit. P. 171

⁵³⁶ Bernstein C. The Holy Alliance.

⁵³⁷ Калаич Д. Договор с дьяволом. Трагедия современного ВарНКаНа//<http://veruem.narod.ru/> Tragedy Vaiticans.html

⁵³⁸ Van Heising J. Sociétés secrètes. – Режим доступа: <http://freeflight.cockit.be/carll/extl8.htm>

Р.Рейган, его супруга и Иоанн Павел II в Ватикане в июне 1982 г.

А **10 января 1984** года было официально объявлено об установлении **между Ватиканом и Вашингтоном дипломатических отношений**, хотя обмен дипломатическими нотами произошёл 15 декабря 1983 года. Уильям Вильсон стал послом, а кардинал Пио Лаги – апостольским нунцием. Как считают исследователи, роль Вильсона здесь оказалась решающей. Так, американский дипломат Дональд Плэнти утверждает, что «это сделал возможным Вильсон благодаря своим личным отношениям с президентом... Без Вильсона или такого близкого к президенту, как он, в защите проекта этого бы не произошло. По крайней мере, не в данный момент, это могло произойти позже. Но кроме Вильсона, никто на этой мере не настаивал». То же утверждал и З. Бжезинский, написавший Вильсону: «В большой степени благодаря именно вашим усилиям стало возможным это историческое продвижение в отношениях»⁵³⁹.

Однако предварительно Конгресс отменил поправку к закону о финансах 1867 года, запрещавшую финансировать представительство в Ватикане, причём и здесь инициатором резолюции за отмену поправки выступил ещё один рыцарь Мальтийского ордена, депутат Палаты представителей от демократов Клемент Заблоцкий. Тот факт, что поправка была отменена (причём в Сенате за неё проголосовали единогласно), свидетельствовал о тех серьёзных переменах, которые за последнее десятилетие произошли в менталитете американской элиты и, в первую очередь, в их оценке международной роли Ватикана.

⁵³⁹ Gayte M. Op. cit. P. 177.

Раввин Артур Шнайер после награждения католическим орденом св. Сильвестра

Сыграло свою роль, естественно, и то, что перед этим вопрос был согласован с протестантскими и иудейскими сообществами, чем занимался сам Вильсон, получив одобрение от большинства религиозных лидеров. Особенно помогли ему контакты с влиятельным деятелем, главным раввином нью-йоркской синагоги «Парк Ист» **Артуром Шнайером**. Из иудейских организаций против высказался только Американский еврейский конгресс (17 тыс. членов), так как недопущение дипломатических отношений с Ватиканом было закреплено в его уставе. Однако, после многочисленных телефонных звонков от иудейских друзей Вильсона его руководству, он не стал возражать. Тем более что от Калифорнии до Нью-Йорка были проведены многочисленные собрания иудейских лидеров, которые соглашались на поддержку Вильсона при условии, что он убедит понтифика в необходимости признать Израиль. Это полностью совпадало с целями американской внешней политики. И хотя Вильсон не мог дать такого обещания, он не оставил сомнения относительно его позиции по данному вопросу⁵⁴⁰.

Интересно, что после установления отношений с Ватиканом в США открылось не менее полусотни центров «Опус Деи» (хотя представительство ордена существовало с 1949 г.), и члены ордена стали появляться в Белом доме, в средних и высших эшелонах Пентагона. И с тех пор до настоящего времени влияние ордена не перестаёт расти.

Основные вопросы, которые волновали обе стороны, касались общих отношений Восток – Запад, стратегической оборонной инициативы, Ближнего Востока, ситуации в Центральной Америке, положения христиан в Китае, долга стран «третьего» мира, политики контроля за населением и др. Однако польская тема всегда была на первом плане.

⁵⁴⁰ Ibid. P. 206–207.

Штаб-квартира отделения «Опус Деи» в Нью-Йорке

Стратегия действий в Польше определялась следующей установкой Рейгана Кларку и Кейси: «Мы не должны вторгаться в страну и от имени народа свергать правительство. Единственное, что мы должны сделать, – это воспользоваться “Солидарностью” как оружием, чтобы добиться успеха»⁵⁴¹. В итоге, как свидетельствовал всё тот же Карл Бернштайн, Американское посольство США в Варшаве превратилось в ведущий центр ЦРУ в социалистическом мире, а Кейси стал «главным архитектором» по вырабатываемой в Польше политике. Священный альянс же выступал в качестве эксперта действий спецслужб.

---

⁵⁴¹ Frattini E. Op. cit. P. 386.

Встреча Иоанна Павла II и Рональда Рейгана в Майами в 1984 г.

Совместные операции ЦРУ и Священного альянса предполагали сбор средств, переправку их в Польшу для финансирования подпольных изданий, аренды типографий, пересылки фотокопий и т. д. Деньги шли в Польшу от ЦРУ, Национального фонда демократии США и с тайных счетов Ватикана. Отвечавший за налаживание подпольных изданий В. Адамицкий рассказывал: «Католическая церковь в плане поддержки “Солидарности” играла первостепенную роль – и активно, и тайно... Тайно – поддержка политической деятельности, доставка печатного оборудования всех типов, обеспечение помещений для тайных встреч и митингов, подготовка демонстраций». По данным исследований, представленных в книге уже упомянутого священника Лопеса Саеса, в итоге Ватиканом было передано «Солидарности» нелегально около 500 миллионов долларов⁵⁴².

Встречи и консультации между Вашингтоном и Ватиканом происходили постоянно. Ватикан неоднократно посещали видные американские деятели, среди которых вице-президент Дж. Буш, новый госсекретарь Дж. Шульц, министр обороны К. Уайнбергер. Уильям Кейси за 7 лет встречался с папой 7, а Вернон Уолтерс – 15 раз⁵⁴³.

На протяжении двух мандатов Рейгана американское правительство руководствовалось в своей польской политике мнением Ватикана и пользовалось поставляемой им информацией. Все основные решения принимали в тесном контакте с папой, и представители администрации Рейгана позднее признавались, что по уровню осведомлённости и анализа ситуации в Польше ксендзы опережали американских разведчиков и дипломатов. Так, Хейг говорил: «Вне всякого сомнения, информация, которую поставлял Ватикан, абсолютно превосходила нашу по всем параметрам – и по качеству, и по оперативности». Пола Добрянски, дочь Льва Добрянски, многолетнего главы Украинского комитета Конгресса США, занимавшаяся европейскими и советскими вопросами в Совете национальной безопасности США, в 1984 году также советовала заместителю Кларка Роберту Макфарлейну «консультиро-

⁵⁴² Freytas Manuel Op. cit.

⁵⁴³ Bernstein C, Politi M. His Holiness. P. 269.

ваться у Св. Престола по положению в Польше, поскольку он представляет собой ценнейший источник информации»⁵⁴⁴.

В свою очередь Ватикан добивался от Вашингтона выполнения просьб польских епископов. Так, через архиепископа Филадельфии, кардинала Джона Крола (напомним, поляка) он настойчиво настаивал, чтобы американцы проявили большую гибкость в отношении польской кандидатуры в МВФ и в отношении санкций против Польши, которые американцы увязывали с амнистией в этой стране, игнорируя фактически тот факт, что Ватикан уже достиг договорённости с польским руководством. Передавал он и просьбы в защиту польских беженцев в США.

8 лет Ватикан и Вашингтон вели свою «битву за Польшу». В апреле 1989 года Лех Валенса и представители польского правительства подписали наконец Соглашение о политических и экономических реформах, а в мае Польская католическая церковь получает статус, не имеющий аналогов в других восточноевропейских странах: ей была возвращена собственность, конфискованная в 50-е годы, и разрешено создавать собственные учебные заведения. В июне того же года представители «Солидарности» одержали победу на парламентских выборах, а её кандидат Тадеуш Мазовецкий избирается премьер-министром. В 1990 году Лех Валенса становится президентом страны и, что характерно, желая избавиться от признаков социалистической системы даже на уровне символов, получает свои полномочия не от законного президента Ярузельского, а от президента Польши в изгнании (в Лондоне) Рышарда Качоровского.

Р. Рейган и кардинал Джон Крол

Выборы в Польше 1989 года, выигранные «Солидарностью», запустили цепную реакцию, которая привела к падению коммунистических режимов в других социалистических странах и закончилась разрушением Берлинской стены в декабре 1989 года, так что роль «святого отца» в этих деструктивных процессах действительно оказалась во многом определяющей.

Значительное влияние Ватикан оказал и на события в Венгрии и особенно – в Югославии, где его задачей было обеспечение достижения независимости Словении и Хорватии как «католического бастиона» на восточном фланге ЕС. Воспроизводя опыт времён Второй мировой войны, здесь он действовал уже в тесной взаимосвязи с Германией, игравшей ключевую роль в дезинтеграции Югославии. Националистические круги хорватского клира пытались представить Хорватию как «балканскую Польшу», в которой католическая вера

⁵⁴⁴ Gayte M. Op. cit. P. 160.

призвана была стать главным вектором сопротивления «белградскому коммунистическому сербскому режиму», и, соответственно, все силы здесь были брошены на развёртывание антисербской информационной кампании, призванной привлечь европейское общественное мнение к угнетённому положению католиков.

В апреле 1991 года Иоанн Павел II выступил с речью, в которой заявил о необходимости политических изменений в Югославии, выделив культурные, исторические, религиозные и лингвистические различия её народов⁵⁴⁵. После того, как в июне 1991 года Словения и Хорватия провозгласили в одностороннем порядке свою независимость и спровоцировали этногражданскую войну в Югославии, Ватикан развернул активную деятельность, направленную на их международное признание. В ноябре того же года кардинал Содано пригласил послов США, Франции, Великобритании, Бельгии, Италии, Германии и Австрии для ознакомления их с позицией Ватикана и настаивал, чтобы их страны признали Словению и Хорватию в течение месяца. Посол США Мелади, описавший эту встречу, был убеждён, что между Ватиканом, Германией, Италией и Австрией уже существовали **предварительные договорённости**, поскольку послы этих стран с воодушевлением поддержали предложение Св. Престола⁵⁴⁶. 13 января 1992 года Ватикан вторым (!) после Германии (которая это сделала 23 декабря 1991 г.) признал отделившиеся республики, и только 15 января независимость Хорватии и Словении признали остальные страны Европейского сообщества (тогда ещё ЕЭС).

Когда на территории Славонии и Краины неусташи начали новый геноцид сербов, попытки Югославской народной армии защитить их были названы понтификом «агрессией», и он потребовал от Европейского союза организации отпора «интервенции», поддержав кампанию немецких и австрийских СМИ по **демонизации сербов**. При этом игнорировались те зверства, которые творили неусташи против сербов, воспроизводя практику периода существования Независимого Государства Хорватии 1941–1945 годов. В дальнейшем, во время военных действий в Боснии и Герцоговине, папа полностью поддержал антисербские акции западных стран, одоблив бомбардировку силами НАТО сербских позиций. Во время косовского конфликта Св. Престол поддержал албанских сепаратистов в Косове, а в 1998 году одним из первых мировых лидеров потребовал проведения энергичных акций против Сербии. Особенно вопиющим фактом стала беатификация Иоанном Павлом II загребского архиепископа Алоиза Степинца, с благословения которого осуществлялся геноцид православных сербов в годы Второй мировой войны.

Такое активное участие Ватикана в союзе с Вашингтоном призвано было «духовно» узаконить осуществлявшуюся в восточноевропейских странах смену власти. Как писал сербский исследователь Драгош Калаич, папу побудило пойти на это состояние всеобщего упадка католицизма на Западе и «горькое сознание, что последние очаги, хранящие пламень католической веры, достойно горят лишь в странах Восточной Европы, прежде всего в Польше и Хорватии. Можно заключить, что папа пошёл на союз со стратегами “нового мирового порядка”, будучи убеждён, что разрушение “коммунистической системы” освободит огромные массы энергии, а уж они возжгут угасшие огни веры на пепелищах Запада. От “Священного союза” Войтыла ожидал огромного обогащения новыми стадами с Востока посредством Унии, обещанной ему жрецами “мондиализма”. Войтыла верил, что гибель левой половины материалистического мира и процессы объединения Европы по проектам “вольных каменщиков” ЕЭС помогут возродить католичество, то есть произойдёт обратное планам инициаторов “Священного союза”. Но, несмотря на сопротивление Католиче-

⁵⁴⁵ Филимонова А. Указ. соч.

⁵⁴⁶ Гуськова Е.Ю. Религиозный фактор в современном балканском кризисе. // Роль конфессий в развитии международных отношений: Россия – Балканы – Поволжье. – Самара, 2008. С. 436.

ской церкви, в странах посткоммунизма распродажа и хищение народного добра... одновременно сопровождается и секуляризацией общественного сознания, трагически знаменуя начало нового, куда более страшного наступления на христианство... В своё время папа Войтыла дал выход своей радости: “Я стою сейчас на развалинах одной из многих Вавилонских башен в человеческой истории”. Тогда он ещё не подозревал, что, приняв участие в разрушении **коммунистической Вавилонской башни**, он тем самым открыл доступ к материалам для достройки другой, куда **большей Вавилонской башни, называемой “новый мировой порядок”**»⁵⁴⁷.

---

⁵⁴⁷ Калаич Д. Указ. соч.

Глава 21

«Диалог» с Православием в лучах «перестройки»

*Ибо ещё апостол Павел «старался благовествовать не там, где уже было известно Имя Христово, дабы не созидать на чужом основании»
(Рим., 15,20)*

Ватикан оказался одним из ведущих участников перестроечных процессов в Восточной Европе, отстаивающим свои стратегические интересы с помощью новейших методов религиозной геополитики. Стремясь к объединению Европы, он открыто поддержал экспансию Европейского союза на восток. Поэтому параллельно с восстановлением ведущей роли Ватикана в католических странах бывшего соцлагеря его программа включала также его присутствие в тех странах, которые были потеряны в результате «великой схизмы», то есть речь шла о Советском Союзе, которому Иоанн Павел II уделял особое внимание.

Уже в начале своего понтификата Иоанн Павел II в целях сближения с Православием выдвинул идею **«христианской Европы от Атлантики до Уральских гор»**. При этом главная роль в «межхристианском диалоге», как и прежде, предназначалась Константинопольскому патриархату и его главе – патриарху Димитрию I, выступавшему в качестве посредника между Ватиканом и Русской православной церковью.

Иоанн Павел II и патриарх Константинопольский Димитрий I

В ноябре 1979 года понтифик совершил визит в Константинополь, в ходе которого он вместе с патриархом Димитрием I объявил о создании **Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-католической и Православной церквями,**

с чем согласились все поместные православные церкви. Первое заседание Комиссии прошло в 1980 году на островах Патмос и Родос. Однако возможность более близких контактов была ограничена, так как советское руководство оценило приход Войтылы к власти как новую угрозу, и в 1979 году даже было принято специальное решение «*О мерах по противодействию политике Ватикана в отношении социалистических стран*».

Но ситуация изменилась с приходом к власти М. Горбачёва, плавно перешедшего от «гласности» и «перестройки» к строительству «общевропейского дома», что предполагало утверждение религиозной терпимости и плюрализма. Произошло это не сразу, но логика горбачёвской политики соответствовала глубинным интересам Ватикана, что предопределило их взаимную тягу к сближению. Этот процесс хорошо описан в книге «*Миссия в Ватикан*», изданной советским дипломатом Ю.Е. Карловым, ставшим первым официальным представителем СССР, а затем России в Ватикане и с большой симпатией относившимся к понтифику. Фактически речь идёт о постепенной сдаче горбачёвским руководством своих позиций Ватикану и как политической, и как религиозной силе.

Уже в начале 1986 года в условиях крайней активизации деятельности понтифика Министерству иностранных дел СССР было поручено подготовить новую глобальную концепцию отношений с Ватиканом для определения двух ключевых проблем: перспективе установления дипломатических отношений и позиции в отношении зондажа со стороны Ватикана (с 1984 г.) возможности его участия в праздновании 1000-летия Крещения Руси летом 1988 года. Тогда посчитали, что рассматривать эти вопросы ещё слишком рано, и партийным руководством была подготовлена программа, проникнутая охранительным духом и предусматривавшая проведение антиватиканских действий, что было естественно в связи с политикой Ватикана в странах Восточной Европы и подрывным характером передач ватиканского радио на русском и украинском языках.

Между тем, задачи, которые ставил перед собой Ватикан в отношении СССР, сводились всё к тем же пунктам: укрепление позиций католиков в СССР (в 1986 г. здесь было 1099 католических приходов); легализация униатов; установление официальных отношений.

Правильно оценив ситуацию с перестройкой, понтифик начал подталкивать к активным действиям существовавшую подпольно УГКЦ, во главе которой ещё в 1984 года был поставлен Иоанн Любачевский (с 1985 г. – кардинал), призванный сделать Церковь более послушной и управляемой⁵⁴⁸. В начале августа 1987 года группа униатского духовенства во главе с епископом Павлом Васылыком заявила о своём выходе из подполья, оповестив об этом Москву и Ватикан; затем к ней присоединились другие епископы⁵⁴⁹. А в январе 1988 года папа в своём выступлении перед прессой, отвечая на вопрос о возможном приглашении посетить Москву по случаю 1000-летия Крещения Руси, заявил, что поездка могла бы состояться исключительно в «истинных целях», дав понять, что она не имеет смысла без посещения его «братьев и сестёр» в Литве и в Украине. Затем, обратившись отдельно в двух письмах к православным и униатам, он предложил им примирение ради снятия напряжённости в гражданском обществе.

Послание папы дошло до горбачёвского руководства, которое именно тогда приступило к пересмотру своего отношения к Церкви, осознав, что политика государственного атеизма себя полностью исчерпала. Собрав в апреле в Кремле главных представителей Московской патриархии, Горбачёв разрешил им открыто и с максимальным размахом провести праздничные мероприятия по случаю 1000-летия Крещения Руси, участие в котором должно было принять и государство. Одновременно он пообещал принятие нового, либерального

⁵⁴⁸ Петрушко В. Папа Иоанн Павел II и украинские униаты. // Русская народная линия, 08.02.2010. – Режим доступа: http://ruskline.m/analitika/2010/02/08/papa_ioann_pavel_ii_i_ukrainskie_uniaty/?commsort=vo tes

⁵⁴⁹ Священник Сергей Голованов Мост между Востоком и Западом. Греко-католическая церковь Киевской традиции с 1596 г. по наше время. – Режим доступа: http://www.krotov.info/libr_min/04_g/ol/ovanov_01.htm

закона о свободе совести. Была и ещё одна важная деталь: в мероприятии предполагалось участие представителей других христианских «церквей».

Митрополит Минский Филарет встречает кардинала Казароли

Так начала вырисовываться новая церковная политика, воспроизводящая подход хрущёвского руководства, рассматривавшего Церковь как инструмент для выстраивания новых отношений с Западом, а экуменический «диалог» – как часть своей внешнеполитической стратегии. Но если при Хрущёве проэкуменический курс навязывался церковному руководству в качестве условия выживания Церкви в разгар гонений и преследований верующих, то горбачёвская команда использовала более гибкие и изощрённые методы. Речь шла о предоставлении полной религиозной свободы, помощи и покровительства Церкви со стороны государства, но ценой этого должна была стать такая открытость к межрелигиозному «диалогу», которая полностью соответствовала бы «новому политическому мышлению» перестроечников и их устремлённости на примирение с Западом. Церковь для них являлась всё тем же инструментом, «идеологическим щитом власти», который должен был укрепить их авторитет как внутри страны, так и на международной арене. Но эти планы не имели бы успеха, если бы внутри руководства РПЦ не существовала бы к этому времени хорошо организованная партия реформаторов, приступившая к перестройке самой Церкви и выступившая **надёжным союзником** власти.

Для рассмотрения вопроса об участии в праздновании 1000-летия Крещения Руси в Москву в июне 1988 года прибыли две католические делегации: одна – от Католической церкви (10 епископов из разных стран); другая – от государства Ватикан. Делегацию от Ватикана возглавил госсекретарь кардинал Казароли, который, прибыв на торжества, встретился с главой ОВЦС митрополитом Минским и Белорусским Филаретом (Вахромеевым) в аэропорту, а затем с новым председателем Совета министров А.А. Громько, Министром иностранных дел Э.А. Шеварднадзе, и, наконец, был принят со всеми почестями М. Гор-

бачёвым⁵⁵⁰. Казароли передал ему личное послание папы, в котором содержались приглашение понтифика и четыре темы для обсуждения: установление дипломатических отношений; религиозная свобода для всех верующих; легализация униатов; перестройка. Известно, что Казароли, в знак примирения, передал Горбачёву и список всех тайных католических священников и епископов на Украине, которые никоим образом от этого не пострадали. На встрече шёл поиск **политической базы будущего «диалога»**, поэтому Горбачёв подчеркнул, что «новое политическое мышление» в международных делах перекликается с новыми идеями, выдвигаемыми в Ватикане, при этом совпадают и оценки, и термины. А Казароли дал понять, что Ватикан мог по своим каналам способствовать налаживанию «климата взаимного доверия» между СССР и США. В итоге вопрос о **взаимодействии и установлении канала связи для обмена информацией** стал основным. Горбачёв пожелал «встречи в Италии», и с этого момента тема его визита в Ватикан была введена в дипломатический оборот, став «одним из стержней, вокруг которого вращалась вся проблематика российско-ватиканских отношений»⁵⁵¹.

Кардинал Казароли в Кремле

Тогда же кардинал Казароли встретился и с униатскими епископами Курчабой и Васылыком, проинформировавшими Ватикан о том, что Греко-католическая церковь существует и просит у Советского правительства реабилитации и возвращения отобранных храмов. А в январе 1989 года понтифик в своём выступлении перед дипломатами призвал Горбачёва применять принципы «перестройки» и в религиозной сфере, имея в виду решение униатского вопроса. Эта поддержка Ватикана подтолкнула униатов к ещё более активным действиям, и в мае 1989 года униатские епископы Курчаба, Васылык и Дмытерко вместе с духовенством устроили стояние на Красной площади в Москве с требованием реабилитации УГКЦ, а миряне из Галиции поддерживали постоянный пикет на Арбате. Осенью в Львове

⁵⁵⁰ Леконт Б. Последние тайны Ватикана. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 299–301.

⁵⁵¹ Карлов Ю.Е. Миссия в Ватикан. – М.: Международные отношения, 2004. С. 41–43.

состоялась уже многочисленная демонстрация с требованием легализации УГКЦ, а во втором по значению львовском храме – Преображенском соборе священник Ярослав Чухный вместо патриарха на литургии помянул папу и провозгласил переход в юрисдикцию Униатской церкви. После этого последовал переход в греко-католичество и в других городах, а несколько священников во Львове заявили о создании Украинской автокефальной православной церкви (УАПС)⁵⁵². За униатов дружно вступились и перестроечные СМИ.

Летом 1989 года в связи с готовящимися радикальными изменениями в странах Восточной Европы горбачёвская команда приступила непосредственно к реализации концепции «общеευропейского дома», значение которого объяснялось необходимостью не допустить изоляции СССР. Эта тематика стала доминировать и в отношениях с Ватиканом, поскольку международный авторитет понтифика должен был подкрепить престиж перестройки и её лидера в глазах «мировой общественности». Как объяснял позже помощник Горбачёва А. Черняев, все понимали, что Ватикан – это не только религиозная, но и политическая, и экономическая сила, и целью переговоров было разоблачить представление об СССР как «империи Зла»⁵⁵³. Горбачёв планировал создание союза между странами Восточной и Западной Европы: что-то вроде «Хельсинки-II», что невозможно было без согласия Св. Престола.

В связи с этим в августе в Ватикан был послан личный представитель Министра иностранных дел Э. А. Шеварднадзе Ю. Карлов, передавший понтифику послание Горбачёва. Карлов встречался и с кардиналом Казароли, который сообщил ему, что они надеются, что все вопросы, касающиеся униатов и католиков в СССР, будут решены после принятия нового закона о свободе совести. Поэтому в своём письме министру Ю. Карлов предлагал решить униатскую проблему путём «примирения» религиозных вождей. И не случайно сразу после Карлова понтифик принял трёх митрополитов РПЦ – митрополита Филарета (Денисенко), митрополита Ювеналия (Пояркова) и митрополита Филарета (Вахромеева) – для обсуждения ситуации с греко-католиками.

После этого в советском руководстве была согласована дата посещения Горбачёвым Ватикана, приуроченная к визиту в Италию в конце ноября 1989 года и накануне встречи в верхах на Мальте.

Как указывает в своей книге Ю.Е. Карлов, подготавливая встречу с понтификом, они прекрасно понимали, что она касается интересов РПЦ и, в первую очередь, в связи с возможной легализацией униатов, грозившей потерей многих приходов в Западной Украине. Так что расчёт был сделан на то, чтобы превратить РПЦ в своего союзника. Для этого всячески подчёркивалось, что, во-первых, новый закон о свободе совести обеспечит равенство перед законом всех религий и конфессий, но РПЦ будет занимать в жизни общества особое место, и, во-вторых, что создание представительства СССР в Ватикане было бы полезным и для РПЦ как в целях получения живой информации о ватиканских делах, так и в плане доведения до Ватикана точки зрения руководства Церкви.

В итоге горбачёвская команда решила, что в силу религиозной специфики униатской проблемы решение её надо искать в рамках взаимоотношений между РПЦ и Католической церковью, которые сами должны решать **вопрос о разделе церковного имущества**, без вмешательства государства. Это была удобная позиция, освобождавшая власть от какой-либо ответственности за решение ключевой проблемы.

Однако и Священный синод, и Совет по делам религий категорически не соглашались с признанием униатов и исходили из того, что, если оно и возможно, то только в рамках Като-

⁵⁵² Священник Сергей Голованов Указ. соч.

⁵⁵³ Встреча Михаила Горбачёва с папой Иоанном Павлом II в Ватикане (1989 г.) // РИА «Новости», 01.12.2014. – Режим доступа: <https://ria.ru/spravka/20141201/1035683980.html>

лической церкви Латинского обряда и без восстановления униатских церковных структур⁵⁵⁴. 19 октября 1989 года обеспокоенные члены Священного синода встретились с Э. Шеварднадзе, который попытался «успокоить» их, подчеркнув, что контакты с Ватиканом будут строиться как с государством, а не как с религиозным центром. Он призвал их также подумать **«о поисках компромисса** в связи с предстоящим принятием более демократического и либерального закона о свободе совести и религиозных организациях».

После этого была проведена встреча Ю. Карлова отдельно с митрополитом Минским Филаретом (тогдашним главой ОВЦС) и митрополитом Ювеналием, которого он назвал «тонким политиком» и который изложил свою точку зрения следующим образом: «Нам, – говорил митрополит, – **не уйти от сотрудничества с западным христианством**, с Католической церковью. К тому же такое сотрудничество пойдёт **только на пользу** всему христианскому миру. Однако надо быть реалистами. Русская православная церковь **пока слишком слаба**, чтобы на равных сотрудничать с католиками. Торопиться в этом деле – значит **повредить перспективе общехристианского “диалога”**, ослабить позиции русского Православия»⁵⁵⁵. То есть межрелигиозное сотрудничество никоим образом не отменялось, но ставилось в зависимость от укрепления позиций самой РПЦ и её способности конкурировать с католиками, которые при организованной и политической поддержке Ватикана могли занять доминирующие позиции в российской духовной жизни.

Встреча Иоанна Павла II с М.Горбачевым

Буквально тогда же, 20 октября, Горбачёв и Шеварднадзе приняли на самом высоком уровне кардинала Содано (практически в качестве главы правительства дружественного государства), с которым впервые за всю историю советско-ватиканских отношений были серьёзно обсуждены вопросы деятельности Католической церкви в СССР, без решения которых горбачёвское руководство не видело возможности нормализации отношений с Ватика-

⁵⁵⁴ Карлов Ю.Е. Указ. соч. С. 61–62.

⁵⁵⁵ Там же. С. 69–70.

ном⁵⁵⁶. Но поскольку это касалось уже межрелигиозных отношений, прозвучала, наконец, и тема о **роли РПЦ** в процессе нормализации отношений. Горбачёв чётко высказал положение о **взаимозависимости** между развитием контактов с Ватиканом по межгосударственной линии и «диалогом» между РПЦ и Католической церковью, связав всё в треугольник **светская власть – Ватикан – РПЦ**. Так что закономерно, что через несколько дней важная ватиканская делегация, теперь уже во главе с кардиналом Виллебрандсом (главой Папского совета по содействию христианскому единству), прибыла в Даниловский монастырь (возвращённый Церкви по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси) для встречи с патриархом Пименом, который вынужден был согласиться с решением Горбачёва.

Долгожданная встреча с понтификом состоялась 1 декабря 1989 года в Ватикане, в личной библиотеке папы, и длилась около часа. Хотя газета *«Правда»* писала, что встреча состоялась с глазу на глаз, в действительности в ней участвовали два официальных переводчика, и содержание встречи известно. Но параллельно с ней вёлся не менее ответственный разговор между Э. Шеварднадзе и кардиналом Казароли, представлявший собой как раз настоящие политические переговоры по конкретным вопросам, в которых также участвовали кардинал Содано, член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев, посол СССР в Италии Н.М. Луньков и Ю. Карлов. После этого состоялось уже общение представителей двух делегаций, среди которых был и митрополит Ювеналий. В ходе общения Горбачёв, произнося речь, дал понять, что приехал, чтобы получить от папы одобрение политики перестройки. Как пишет исследователь Леконт, «ничего не даётся даром. Поддержка перестройки папой в обмен на свободу советских верующих – вот к какой “сделке” пришли дипломаты этих двух таких не похожих друг на друга держав»⁵⁵⁷. Одобрение это было тем более важно для Горбачёва, что понтифика он рассматривал как человека, «обладающего **самым высоким моральным авторитетом в мире**» – так он представил папу своей жене. Показательны и слова Э. Шеварднадзе, сказанные им кардиналу Казароли в связи с обсуждением перемен в Восточной Европе: **«Без вас (имея в виду Ватикан) всего этого не было бы!»**⁵⁵⁸.

---

⁵⁵⁶ К этому времени Ватикан совершил уже целый ряд односторонних мер по реорганизации Католической церкви в СССР: изменены границы католических епархий в Литве и Латвии, негласно подобраны епископы для занятия вакантных церковных должностей в Украине и РСФСР, фактически оформлены униатские общины в Западной Украине).

⁵⁵⁷ Леконт Б. Последние тайны Ватикана. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 291–293.

⁵⁵⁸ Там же. С. 295.

Встреча на Мальте

Выступая с речью, Горбачёв сделал неожиданное для понтифика предложение, пригласив его с официальным визитом в СССР. И хотя ватиканская сторона и сообщила позже, что это заявление преждевременно, сама идея, ранее немыслимая, была введена в сферу возможного обсуждения, что, естественно, не могло не поставить вопрос о встрече понтифика с патриархом.

Получив «одобрение» папы, советская делегация отбыла на Мальту для встречи с Д. Бушем-старшим, в ходе которой, как известно, произошла сдача СССР. Горбачёвская команда обязалась не вмешиваться в дела стран Восточной Европы, согласилась на объединение Германии и на уступки в отношении Прибалтики. Символично, что это произошло на Мальте – в бывшем гнезде Мальтийского ордена, выступавшего в качестве посредника между Ватиканом, МИБ и ЦРУ

Встреча в Ватикане стала переломным моментом и в дипломатических контактах, и в положении Католической церкви в нашей стране. Поскольку она произошла после падения Берлинской стены, многие сопоставляли эти два события, говоря о «преодолении раскола между Востоком и Западом».

15 марта 1990 года было сообщено об установлении официальных отношений между СССР и Ватиканом на уровне представительств (а не посольств), хотя официальные представители были в ранге чрезвычайного и полномочного посла (Ю. Карлов) и апостольского нунция по особым поручениям (архиепископ Франческо Коласуонно). При этом, поскольку папский представитель стал обладать двойной миссией – дипломатической и религиозной, Ватикан приобрёл в его лице канал воздействия на католические епархии в нашей стране. И хотя Ю. Карлов и оправдывал эту ситуацию тем, что советская сторона приобрела больше возможностей требовать, чтобы центральные органы Римско-католической церкви по связям с католическими организациями в СССР носили открытый характер и соответствовали нормам международного права, преимущества были на стороне Св. Престола.

Последствия не заставили себя долго ждать.

Дело в том, что ещё в ноябре 1989 года Совет по делам религий при Совмине Украинской ССР объявил о начале регистрации униатских приходов, после чего так называемый «Комитет защиты Украинской католической церкви» начал насильственные захваты православных храмов. В январе 1990 года понтифик признал действительными хиротонии 10 тайно рукоположенных униатских архиереев и определил их в качестве ординарных и титулярных епископов на возрождённые униатские епархии: Львовскую, Ивано-Франковскую и Мукачѣвскую.

После же установления официальных отношений роль Ватикана как покровителя униатов, вдохновившего их на разгром православных приходов, проявилась в полную силу. Выразилось это в работе Четырёхсторонней комиссии, созданной в Западной Украине для совместного поиска путей урегулирования отношений между православными и униатами. В неё вошли представители Московского патриархата, Украинского экзархата МП, УГКЦ и Католической церкви. Комиссия выработала взаимоприемлемые условия, на основании которых должно было произойти перераспределение храмов и церковного имущества, однако вскоре её работа была нарушена действиями представителей УГКЦ. 22 марта 1990 года они опубликовали заявление о том, что **по согласованию с понтификом** все выработанные Комиссией материалы признаются недействительными и неправомочными. Униаты в одностороннем порядке вышли из состава Комиссии и вернулись к прежней экстремистской политике, захватывая православные храмы. Совет по делам религий в Москве уже полностью потерял контроль за религиозной обстановкой в Украине, униаты открыто взаимодействовали с сепаратистскими силами, а Ватикан им в этом потворствовал.

31 марта 1991 года митрополит Иоанн Любачивский, имевший американское гражданство, прибыл в Львов и взошёл на кафедру Собора св. Юра, возобновив каноническую структуру в Украине. После этого в Западной Украине начинаются регулируемые из одного центра демонстрации униатов против православных, погромы и захваты их храмов, сопровождаемые избиением и надругательством над священниками и мирянами. В итоге на Галичине были разгромлены три православные епархии – Тернопольская, Ивано-Франковская и Львовская. В последней из 1 тысячи существовавших там приходов осталось только 40.

Как писал Ю. Карлов, РПЦ в Западной Украине «оказалась в ловушке горбачѣвской формулы, согласно которой униатский вопрос должен решаться между православными и католиками, а государственные власти признают, мол, любое их решение. В своё время авторы этой формулы из Идеологического отдела ЦК КПСС и из Совета по делам религий думали, что Православная церковь будет всего лишь **ширмой**, за которой разместятся истинные участники переговоров в Ватикане – партийные и государственные власти. Однако крах централизованного государственного управления оставил православных беззащитными. Им противостояла уже хорошо организованная к тому времени Униатская церковь, которая пользовалась полной поддержкой местных властей. Москва для западноукраинских православных оставалась всё дальше и дальше»⁵⁵⁹.

После принятия в октябре 1990 года закона о свободе совести и религиозных организаций общая религиозная обстановка в стране резко ухудшилась, и начали активно проявлять себя центробежные тенденции внутри РПЦ. Украинской православной церкви (как стали называть теперь Украинский экзархат) под давлением обстоятельств были предоставлены независимость и самостоятельность в управлении своими делами при сохранении канонических связей с МП. Уже после распада СССР произошёл раскол УПЦ МП и образование УПЦ Киевского патриархата и активизировалась возобновившая легальную деятельность Украинская автокефальная православная церковь, оторвавшая от РПЦ более тысячи приходов.

⁵⁵⁹ Карлов Ю.Е. Указ. соч. С. 146.

В условиях общей неразберихи, царившей тогда в Москве в отношении дел с Ватиканом, он активно расширял и укреплял позиции католичества в различных районах СССР. В 1991 году здесь существовало уже более 1,5 тысячи католических приходов, создавались административные структуры, учебные заведения, миссионерские центры, учреждались монашеские ордена. Ватикан помогал налаживать связи католиков в СССР с зарубежными центрами. И только по линии Католической церкви США было выделено около 100 миллионов долларов в помощь родственным католическим структурам в нашей стране⁵⁶⁰.

Главным образом, восстанавливались приходы в Украине и в Белоруссии, где создавались католические епархии. Через частные приглашения начался мощный заброс миссионеров, местные власти стали выделять значительные бюджетные средства на восстановление храмов. В Белоруссии из 109 священников, обслуживавших общины, 50 были приглашены из Польши в соответствии с секретной договорённостью между Горбачёвым и Ярузельским. В итоге католическая иерархия тут оказалась в зависимости польского епископата и Польши, что проявлялось, в частности, в использовании польского языка в религиозных службах и в церковном делопроизводстве.

На других территориях СССР Ватикан планировал создать единую католическую епархию с центром в Москве, однако в итоге в апреле 1991 года были созданы три апостольские администрации для католиков Латинского обряда, которые возглавил Т. Кондрусевич в Москве – для европейской части РСФСР, иезуит Й. Верт в Новосибирске – для азиатской части РСФСР и Я. Ленга в Караганде – для Казахстана. Католики, пользуясь соответствующей финансовой поддержкой, перешли везде к активной прозелитической деятельности. РПЦ расценила назначение католических епископов как попытку создания параллельных миссионерских структур католицизма на канонической территории Русской церкви.

Встреча Б.Ельцина с Иоанном Павлом II

⁵⁶⁰ Там же. С. 162.

Одновременно Ватикан стал активно налаживать гуманитарное сотрудничество с государственными организациями нашей страны, чего раньше никогда не было – ни до революции, ни при Советской власти. В Москве на деньги католических организаций стали строить больницы для детей, использовали опыт католиков в деле подготовки медицинского персонала. Но главное внимание католики уделяли культурной и духовной сфере, участвуя в двусторонних симпозиумах на исторические темы в целях создания положительного образа Ватикана в глазах советских людей. Расширились контакты советских научных организаций с «Руссикумом» и Понтификальным Восточным институтом.

После «российско-американской революции» Б. Ельцина и развала СССР в декабре 1991 года Ватикан установил отношения с Российской Федерацией как преемницей СССР, и новые власти всячески пытались показать свою заинтересованность в укреплении дружбы со Св. Престолом. Связь между папой римским и Б. Ельциным была налажена ещё до Беловежских соглашений при посредничестве Министра иностранных дел России А. Козырева. Тот обсуждал с госсекретарем Ватикана Содано планируемые политические и экономические реформы в России и даже собирался использовать элементы современной католической социальной доктрины.

А 20 декабря в Ватикан прибыл Б. Ельцин, который в беседе с папой подчеркнул о верности принципу **равенства всех религиозных конфессий**. Тут вновь прозвучала тема визита понтифика в Россию, по поводу которого глава пресс-службы Ватикана Наварро-Валльс заявил, что он состоится, когда наступит подходящий момент, так как визит должен иметь **экуменическое звучание**⁵⁶¹. Как и во время визита Горбачёва, главные переговоры шли не между понтификом и Ельциным, а между госсекретарём Содано и Министром А. Козыревым, которые обсуждали вопрос о том, как подключить Ватикан к процессу международного признания России как самостоятельного государства.

Ватикан продолжал укреплять свои позиции в России. Здесь была восстановлена деятельность католических монашеских орденов. В 1992 году официально начал действовать Орден иезуитов, открывший свои филиалы в Новосибирске, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве. В том же году были восстановлены дипломатические отношения с Суверенным Мальтийским орденом (учитывалось, что они существовали при Павле I.). Росло число приходов; при этом 90 % служивших в них священников были иностранцами. А в 1999 году была создана Конференция католических епископов России.

Главной же целью Св. Престола оставалось сближение с РПЦ. И здесь важно подчеркнуть, что, несмотря на тот погром православных, который происходил в Западной Украине, несмотря на активную прозелитическую деятельность католиков в России, руководство Московской патриархии продолжало вести с ними «диалог». Устремлённость архиереев на экуменическую открытость, предоставившую возможность более активного участия в международной жизни, оказалась сильнее заботы о собственной пастве. Этому способствовали два фактора.

Во-первых, с изменением положения РПЦ здесь началась автономная религиозно-политическая активность, в результате которой была проведена серия административных реформ. Как показал отец Павел Адельгейм в своей книге *«Догмат о Церкви в канонах и практике»*, реформы эти осуществлялись последовательно и поэтапно. Проследить их можно путём сравнения четырёх редакций Устава Церкви (1917 г., 1945 г., 1988 г. и 2000 г.)⁵⁶².

Устав 1917 года определял, что в РПЦ высшая власть – законодательная, административная, судебная и контролирующая – принадлежат Поместному собору, периодически, в определённые сроки созываемые, в составе епископов, клириков и мирян. Положение 1945

⁵⁶¹ Карлов Ю.Е. Указ. соч. С. 218.

⁵⁶² См.: Прот. Павел Адельгейм. Догмат о Церкви в канонах и практике. – Псков, 2002.

года и Устав 1988 года исключили «контролирующую» власть из компетенции Поместного собора, никому её не передав. Наконец, Устав 2000 года исключил из компетенции Поместного собора, кроме «контролирующей», уже «законодательную», «административную» и «судебную» власть, оставляя ему «высшую власть» в области вероучения и канонического устройства. Высшая «законодательная и судебная» власть была передана Архиерейскому собору, а «исполнительная» – патриарху и Синоду. Таким образом, это открыло путь к сосредоточению полноты церковной власти в руках архиерейской корпорации. Существенные перемены произошли и в положении церковной общины. Приходской устав 1917 года называл мирян «прихожанами» и наделил их каноническим статусом в сфере деятельности общины конкретного храма. А согласно Уставу 1988 года, для прихожан не предусмотрено никаких прав; это бесправное положение в приходе приводит к тому, что они остаются невостребованными храмовой жизнью и лишены участия в обсуждении проблем приходской жизни. Но в итоге это касается не только приходской, но и общецерковной жизни, когда миряне не имеют возможности высказывать свою позицию относительно «межхристианского диалога».

Интересен и тот факт, что в Уставе 1988 г. было отражено, что термины «Московский патриархат» и «Московская патриархия», до этого взаимозаменяемые, теперь приобрели разное значение. Московская патриархия – это каноническое подразделение РПЦ, которое объединяет структуры, непосредственно руководимые патриархом, в то время, как Московский патриархат является другим официальным названием РПЦ. При этом являясь подразделением РПЦ, Московская патриархия как религиозная организация зарегистрирована в качестве юридического лица, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Во-вторых, в условиях новой, открытой внешней политики российского руководства окрепли позиции «экуменической партии» в Московской патриархии – сотрудников Отдела внешних церковных сношений, во главе которого в 1989 году стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев). При нём произошли качественные изменения в структуре и деятельности ОВЦС, возросла его роль в «диалоге» с государственной властью, расширились контакты с различными политическими, общественными и прочими организациями. Спектр его ответственности был крайне широк, и он всё активнее вторгался в различные области взаимосвязи с внешним миром. В 1997 году в ОВЦС была проведена реорганизация управления по ватиканской модели, в результате которой появились Секретариат по межправославным отношениям, по взаимоотношениям Церкви и общества, наконец, по межхристианским связям, секторы зарубежных учреждений и прочее. Показательно, что именно ОВЦС организовал процесс выработки «*Основ социальной концепции Русской православной церкви*», за основу которого были взяты документы Католической церкви.

О серьёзной смене ориентиров, произошедшей в церковной политике ОВЦС, свидетельствовало установление крайне тёплых отношений с иудаизмом. А иудаизм уже в последние годы правления М. Горбачёва настолько укрепил свои позиции в России, что в январе 1990 года хасиды получили от главы государства разрешение провести первое в истории «иудейское богослужение» в Московском Кремле. Здесь присутствовали главные раввины Англии, Румынии и другие участники прошедшего накануне международного форума в защиту природы, а возглавил его главный раввин нью-йоркской синагоги «Парк Ист» Артур Шнайер. При Б.Н. Ельцине влияние иудейских организаций ещё более усилилось, что ярко проявилось в том, как проходила кампания с требованием передачи хасидам рукописей библиотеки Шнеерсона из фондов Государственной библиотеки им. В.И. Ленина, организованная зятем и духовным наследником 6-го Любавического ребе Менахемом Шнеерсоном.

Под давлением тех же сил в ноябре 1991 года патриарх Алексей II, совершив первую в истории Русской церкви поездку в США, посетил нью-йоркскую синагогу, где выступил с

речью перед раввинами, которая носила даже не еретический, а вероотступнический характер. В ней талмудические иудеи были названы «братьями» и было сказано: «Единение иудейства и христианства имеет реальную почву духовного и естественного родства и положительных религиозных интересов. Мы едины с иудеями, не отказываясь от христианства, не вопреки христианству, а во имя и в силу христианства, а иудеи едины с нами не вопреки иудейству, а во имя и в силу истинного иудейства. Мы потому отделены от иудеев, что мы еще “не вполне христиане”, а иудеи потому отделяются от нас, что они “не вполне иудеи”. Ибо полнота христианства обнимает собой и иудейство, а полнота иудейства есть христианство»⁵⁶³.

Судя по всему, это был и политический ход, и суперэкуменический контакт, но если обычно подробности таких форумов не разглашаются, то тут всё было предано огласке. Как пишет Андрей Рюмин, «наиболее красноречивые выдержки из выступления были опубликованы сразу в двух газетах: 26.01.1992 в “Московских новостях” под заглавием “Ваши пророки – наши пророки” и в № 1(65) за 1992 год “Еврейской газеты” под ещё более кричащим заголовком “Мы должны быть едины с иудеями”. Сам характер этих изданий явно показывает, что имела место спланированная провокация, что Патриарха “подставили”. И в этой связи особенно неблагоприятна роль готовивших выступление “референтов”». Молва приписывает авторство нашумевшей речи протопресвитеру Виталию Боровому, который активно работал во Всемирном совете церквей и с 1963 по 1995 год был заместителем председателя ОВЦС⁵⁶⁴.

Последствием этого события стал отказ некоторых священников поминать патриарха, и их движение продолжалось несколько лет. Выступление патриарха было в итоге фактически дезавуировано, признано в узком кругу ошибкой и не привело к радикальным изменениям в церковной политике в отношении иудеев. Но оно показательно с точки зрения того, какими методами действовал прибиравший тогда к своим рукам власть ОВЦС и какие цели имеет продвигаемый им экуменический «диалог».

Именно ОВЦС нёс ответственность за переговоры с католиками и за то, что произошло на VII заседании смешанной комиссии по богословскому договору между католиками и православными, состоявшемся в г. Баламанде (Ливан) в 1993 году. Здесь было заключено соглашение «Униатизм как метод объединения в прошлом и поиск полного единства в настоящем», подписанное католиками и 13 официальными представителями 9 поместных православных церквей (от РПЦ – игумен Нестор Жилиев, сотрудник Отдела внешних церковных сношений). Документ этот, получивший название «Баламандская уния», ярко отражает дух экуменизма. Осудив униатство как источник конфликта между православными и католиками, он выдвинул новые экуменические богословские принципы и практические методы для достижения «полного общения».

В нём, в частности, признаётся, что восточные католические церкви являются частью католической общины и должны руководствоваться положениями II Ватиканского собора и быть равноправными участниками в деле экуменического «диалога»; предлагается забыть историю отношений между Православной церковью и восточными католическими церквями и осуждаются «попытки возвращения восточных католиков в Церковь отцов» православной стороной; **Православная и католическая церкви рассматриваются в качестве «Церквей-сестёр»**; указывается, что Православие и католичество в равной мере ведут ко спасению; призывается учитывать «религиозную свободу верующих», которые «должны иметь возможность свободно высказывать своё мнение, когда их об этом спрашивают»; предла-

⁵⁶³ «Ваши пророки – наши пророки». Речь патриарха Алексия Ридигера в центральной синагоге Нью-Йорка перед иудейскими раввинами США 13 ноября 1991 года – Режим доступа: <http://depo01.narod.ru/anempodist/700999.html>

⁵⁶⁴ Рюмин А. Речь Алексия (Ридигера) II, сказанная 13 ноября 1991 г. в Нью-Йорке на встрече с раввинами. – Режим доступа: <http://www.omolenko.com/otstuplenie/ryumin.htm>

гается верующим оказывать **помощь другим церквям** в их богослужении, предоставляя свою собственную Церковь в их распоряжение по обоюдному согласованию, которое позволило бы совершать богослужения по очереди в разное время в одном и том же здании»; предлагается создание католиками **новых структур** в регионах, традиционно относящихся к юрисдикции Православной церкви; настаивается на необходимости уделить особое внимание подготовке будущих священников, образование которых должно быть объективным и **положительным** по отношению к другой церкви; объявляется, что цель «диалога» – обрести **полное общение**, которое существовало между нашими церквями более тысячелетия; указывается, что предложенные принципы и методы исключают в будущем «всякий прозелитизм и всякое стремление к экспансии католиков в ущерб Православной церкви» и устраняют препятствия для дальнейшего экуменического «диалога»⁵⁶⁵.

Таким образом, документ заключал в себе серьёзные уступки католикам. **Уравняв** Православие с католичеством и нигде не упомянув об их вероучительных расхождениях, оно утвердило **ложное «сестринское богословие», признающее католицизм Церковью в полном смысле этого слова, что означало отказ от учения авторитетных святых отцов и соборов, в то время как Католическая церковь ничем не пожертвовала, так как она осталась верна экклесиологии Второго Ватиканского собора, признавшего за Православием действительность таинств и апостольское преемство.** Формально отвергнув унию как **насильственный способ окатоличивания**, соглашение предложило **другой, более мягкий и скрытый**, соответствующий постконфронтационному периоду «диалога». Он основывается на сокрытии истинной сущности современного католичества и экуменизма и подмены её ложной. **А это позволяет поглощать Православие через разложение его изнутри** путём воспитания массы экуменически-прокатолических священнослужителей, катехизаторов и широкой массы мирян, опираясь на сокрытие истинной сущности современного католичества и экуменизма и подмены её ложной. Что касается униатских общин, то документ не только признал их в качестве католического сообщества, но придал им ещё большие права на свою деятельность. Более того, он узаконил продвижение Ватикана на Восток путём создания новых структур. В силу этого, опираясь на «православных» экуменистов и на греко-католиков Западной Украины, ставших требовать от православных предоставления им оставшихся храмов и захватывать их при поддержке властей, Ватикан значительно расширил своё официальное присутствие в Украине и в России.

Важно отметить, что Баламандское соглашение было подписано Жиляевым **в тайне**, и текст его был опубликован только в 1995 году. Так что, когда в 1994 году собрался Архиерейский собор, владыки одобрили этот документ, так и не ознакомившись с его содержанием. И только на Архиерейском соборе 1997 года было определено: «Ввиду дискуссии, возникшей на Соборе вокруг значения Баламандского соглашения, передать последнее на изучение Синодальной богословской комиссии и поручить Священному синоду выразить отношение к этому документу». Однако собравшаяся не в полном составе богословская комиссия не нашла ничего опасного в новой Унии с папистами.

В итоге соглашение не вступило в силу из-за отказа Иоанна Павла II его утвердить, но оно показало готовность руководства РПЦ идти на уступки. Такая наступательность со стороны католиков и уступчивость со стороны РПЦ имела серьёзные последствия.

В 1997 году был впервые поставлен вопрос о встрече папы и Московского патриарха Алексия II. Её запланировали провести для обсуждения существующих проблем во время II Европейской межхристианской ассамблеи в Граце (Австрия). Помешало этому только то, что в процессе подготовки общей декларации из текста по настоянию папы были удалены фразы об осуждении прозелитизма и униатства. О том, что эта тема была поднята не без влияния

⁵⁶⁵ Баламандское соглашение, 23.06.1993. – Режим доступа: <http://www.krotov.info/acts/20/1990/19930623.html>

российских властей, свидетельствует заявление самого патриарха Алексия II в 2000 году: «Я знаю обо всех предложениях по этому поводу и в том числе о том, что премьер-министр Касьянов договаривался с Иоанном Павлом II о возможной встрече, и не исключено, что рано или поздно мы действительно побеседуем с папой». Главными препятствиями для встречи патриарх назвал прозелитизм и нежелание Ватикана осудить действия украинских греко-католиков. С тех пор решение этих двух проблем стало главным условием для возможной встречи.

Так произошли мутация взглядов и изменение позиции руководства РПЦ: встречу признали возможной вопреки еретическим взглядам понтифика, поэтому вопрос о богословских противоречиях не поднимался, и никто не напомнил, что прозелитизм – это сама сущность католицизма. Так что опыт неформальной унии 1965 года не прошел даром.

Иоанн Павел II в Киеве

Чувствуя за собой силу, понтифик предпринял очередные «миротворческие» шаги. В июне 2001 года он посетил независимую Украину с т. н. «государственным визитом» по приглашению тогдашнего президента Украины Л. Кучмы. Это был первый в истории визит папы римского на русскую землю. Он состоялся вопреки многотысячным протестам православных верующих. В ходе этого визита папа не только побывал в Киеве и Львове, но и провёл богослужения в этих городах, что явно выходило за рамки задекларированного властью «государственного визита».

Вторым «миротворческим» шагом стало преобразование в 2002 году апостольских администратур в России в **четыре полноценные католические епархии** с центрами в Москве, Саратове, Иркутске и Новосибирске, объединённые в митрополию с центром в Москве. Руководство РПЦ оценило это как «вызов, брошенный Православию», поскольку речь идёт о прозелитической деятельности на канонической территории РПЦ.

Однако ОВЦС упорно продолжал «диалог» с Ватиканом. Митрополит Кирилл (Гундяев) описал тогда ситуацию следующим образом: «После визита папы римского на Укра-

ину православно-католические отношения зашли в тупик. Однако мы не можем игнорировать тот факт, что Православная и Католическая церкви являются реальными духовными силами в Европе и мире, способными во многом определить христианский ответ на вызовы нового века. Поэтому, возражая против политики Ватикана в отношении традиционно православных стран, являющихся канонической территорией Московского патриархата, мы признаём **необходимость православно-католического диалога** по основным проблемам развития современной цивилизации. Поэтому, несмотря на тяжёлые последствия визита папы римского на Украину, мы сочли необходимым возобновить диалог с католиками»⁵⁶⁶.

С самого начала «диалога» он отличался наступательным и бесцеремонным характером со стороны Св. Престола и оборонительным и оправдательным – со стороны руководства РПЦ. Всё стало соответствовать формуле, которую митрополит Кирилл выразил так: «Мы продемонстрировали готовность к диалогу, однако ответом на наши добрые намерения стали чрезвычайные некорректные, неуважительные действия Ватикана». Но в этом и заключается сущность Ватикана. И в 1995 году в энциклике *Lumen Orientalis* Иоанн Павел II подтвердил: «Каждое обсуждение возможности объединения церковью предполагает **безоговорочное признание первенства папы**, которое установлено Богом, как “вечного”, видимого начала и основы единства»⁵⁶⁷.

Поскольку православные миряне продолжали относиться к католикам и протестантам так, как учили нас святые отцы, главным для экуменической партии в РПЦ было дать богословское обоснование «диалога». Показателен в этом плане доклад председателя Синодальной богословской комиссии митрополита Филарета (Вахромеева) на Архиерейском соборе РПЦ 29 ноября – 2 декабря 1994 года, в котором, говоря об инославных как «разделённых наших братьях во Христе», он заявил, что Православная церковь **не признаёт католиков, протестантов и англикан еретиками**, несмотря на отсутствие с ними евхаристического общения и наличие догматических разногласий. Она **признаёт действительность** крещения, евхаристии, священства, епископата католиков и наличие у них апостольского преемства. В отношении протестантов и англикан было сказано, что признаётся действительность таинства крещения⁵⁶⁸. Принятые положения противоречат учению наших святых отцов, но интересно и то, что они идут вразрез с оценкой тех католиков, которые остаются верными «старой», дособорной Католической церкви. Вспомним утверждение седевакантистов: современная католическая месса **недействительна**.

---

⁵⁶⁶ Интервью митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла программе «Вести» 13 февраля 2002 г. Режим доступа: <https://mospat.ru/archive/2002/03/nr203041/>

⁵⁶⁷ Lettre Apostolique Orientale Lumen. – Режим доступа: https://w2.vatican.va/content/john-paulii/fr/apost_letters/1995/documents/hfjp-iiap_11_9950502_orientale-lumen.htm

⁵⁶⁸ Архиерейский собор Русской православной церкви, 29 ноября – 2 декабря 1994 г. – Москва. Документы. Доклады. – М.: Изд-во Московской патриархии, 1995. С. 92–100.

дати Божией... Несмотря на разрыв единения, остаётся **некое неполное общение**, служащее залогом возможности возвращения к единству в Церкви, в католическую полноту и единство»⁵⁷⁰. Но это буквально списано с Догматической конституции о Церкви II Ватиканского собора, в котором говорится, что «те, кто верует во Христа и должным образом принял крещение, **«находятся в известном общении» с Католической церковью, «пусть даже неполном»**. Но если католики указывают **путь** достижения полноты (признание папского примата), то здесь об отказе от примата ничего не говорится.

Более того, в разделе «Диалог с инославными» документа предлагалось более интенсивное сотрудничество в сфере богословия:

«4.7. Диалог с инославием вновь возродил понимание того, что единая католическая истина и норма в различных культурно-языковых контекстах может быть выражена и воплощена в различных формах. В ходе диалога необходимо уметь отличать своеобразие контекста от действительного отклонения от католической полноты. Должна быть исследована тема пределов многообразия в едином католическом предании.»

4.8. Следует рекомендовать создание в рамках богословских диалогов совместных исследовательских центров, групп и программ. Важным следует считать регулярное проведение совместных богословских конференций, семинаров и научных встреч, обмен делегациями, обмен публикациями и взаимное информирование, развитие совместных издательских программ. Большое значение имеет также обмен специалистами, преподавателями и богословами.

4.9. Важное значение имеет направление богословов Русской Православной Церкви в ведущие центры инославной богословской науки. Также необходимо приглашать инославных богословов в Духовные школы и учебные заведения Русской Православной Церкви для изучения православного богословия. В программах Духовных школ Русской Православной Церкви большее внимание должно быть уделено исследованию хода и результатов богословских диалогов, а также изучению инославия»⁵⁷¹.

Однако, как бы витиевато ни оправдывали эти документы «диалога» с инославными, не они определяли экуменическое поведение руководства, а давно сделанный им однозначный выбор, не требующий никакого богословского обоснования. Поэтому будущий патриарх Кирилл (Гундяев) мог спокойно позволить себе заявить на Генеральной ассамблее ВСЦ в Канберре в феврале 1991 года: «Всемирный совет церковей является нашим **общим домом**, и факт, что православные воспринимают его как свой дом и хотят, чтобы этот дом был **колыбелью Единой Церкви»**⁵⁷².

Так, начавшаяся перестройка в общественно-политической сфере вновь «открыла» нашу Русскую православную церковь Западу, но в условиях развала державы и перехода страны под внешнее управление эта «открытость» обернулась участием в чужом сценарии на правах «младшего партнёра». Те силы, что «запустили» перестройку, реанимировав никодимовский «проект», «запустили» и **Реформацию в РПЦ**, которая с годами стала набирать свою настоящую силу.

⁵⁷⁰ Основные принципы отношения Русской православной церкви к инославию. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html>

⁵⁷¹ Там же.

⁵⁷² 1991, Канберра. Генеральная ассамблея ВСЦ. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=jxwKjAosTIs>

Глава 22

Папский проект «Священной Римской империи»

Объединение Европы под эгидой Католической церкви всегда было ключевой программой Ватикана, и основы интеграции закладывались при его идейном участии. Однако «золотые шестидесятые» годы настолько утвердили светскую модель политического строительства, что Церковь не могла открыто претендовать на идейно-политическое лидерство.

Между тем, в Ватикане и тогда продолжала доминировать идея, что ЕЭС – это лишь этап на пути к мировому объединению или шаг к всемирному сообществу государств, в котором Католическая церковь будет занимать своё почётное место⁵⁷³. После введения в 1962 году Общей сельскохозяйственной политики журнал *Northwest Technocrat* следующим образом прокомментировал это событие: «...Римский договор будет распространён на все сферы. И старая мечта о возвращении к власти Священной Римской империи, которая будет направлять мнимые силы западного христианства, не умерла; её обсуждают в прихожих всех столиц западноевропейского континента, настолько лидеры Общего рынка настроены на реставрацию империи»⁵⁷⁴. Как написал тогда же вице-президент ЕЭС итальянский католик Корон, «идея объединения Европы отвечает указаниям Божественного Учителя».

Но только в начале 90-х годов, после падения двухполюсного мира, Св. Престол, ссылаясь на заслуги католицизма в деле разрушения социалистического лагеря, решительно активизировал усилия, направленные на расширение своего присутствия в европейском интеграционном процессе. Как писал лондонский *Sunday Telegraph* в 1991 году, «Ватикан имеет вековые планы. Папа Иоанн Павел II – это **самый политический папа** современной эпохи. По мнению папы, федералистские планы Общего рынка, перспектива вступления в него стран Восточной Европы и хаос в бывшем Советском Союзе дают католицизму наилучшие со времён падения Наполеона или Реставрации шансы укрепить свою политическую роль. Сам Общий рынок обязан своим началом усилиям католических политиков... Социальная хартия Европейского союза и социализм Жака Делора, председателя Европейской комиссии – все пропитаны идеями социальной доктрины католицизма. Если европейский федерализм её реализует, Европейский союз преобразится **в империю. Но только вместо императора она будет иметь папу.** Вряд ли Войтыла этого не сознаёт». «Папа спокойно готовится вновь надеть на себя мантию, которая ему принадлежит, будучи торжественно убеждён, что Божественное право накладывает на него миссию распространения своей власти как императора Священной Римской империи от Атлантики до Урала»⁵⁷⁵.

Наиболее же красноречиво о конечной цели католического проекта высказался член Европарламента и глава Панъевропейского движения опусдеист Отто фон Габсбург, заявивший: «Императорская корона Карла Великого и Священной Римской империи сыграт свою роль в той последней конфигурации, которая возникает в Европе»⁵⁷⁶.

Иоанн Павел II неоднократно и настойчиво заявлял, что верность Европы принципам светскости приведёт её к потере своей «идентичности», а отказ от признания христианского (т. е. католического) наследия закончится крушением самого интеграционного проекта. Как понимается это «христианское наследие», вновь разъяснялось в Декларации конгрегации доктрины веры *Dominus Iesus*, изданной в 2000 году, в которой говорилось, что «существует

⁵⁷³ La Civiltà cattolica, 17.VI.1967. P. 613.

⁵⁷⁴ Цит. по: De Semiyen M., Bennett R. Rome et l'Union Européenne. – Режим доступа: <http://www.bereanbeacon.org/articles/romeandeuropeanunion.htm>

⁵⁷⁵ Ibid.

⁵⁷⁶ Ibid.

единственная Церковь Христова, **пребывающая в Католической Церкви, руководимой преемником св. Петра и епископами**, состоящими в общении с ним». В других церквях Христова Церковь не пребывает, а **присутствует и действует** – «им не хватает полного общения с Католической церковью, и они не принимают учения о первоверховной власти, которой, по воле Божией, обладает епископ Рима, осуществляющий её во всей Церкви». «Мы заявляем, говорим, уточняем и прокламируем любому человеческому существу, – говорится в ней, – что относительно его спасения **оно полностью зависит по необходимости от римского понтифика**»⁵⁷⁷.

Говоря о просьбах папы и многих известных католических политиков и епископов ввести слово «Бог» в новую европейскую конституцию, представитель протестантского лагеря, английский журналист *The Spectator* Адриан Хилтон заметил, что «когда Ватикан говорит о Боге, он сам себя рассматривает как несменного правящего заместителя Бога на Земле, через которого Бог Себя выражает»⁵⁷⁸.

Подчёркивая ту **уникальную роль**, которую призван сыграть Ватикан в объединении Европы, понтифик постоянно напоминал, что именно католическая вера создала европейское единство, в ней оно коренится и нельзя устранять её из публичных дискуссий. В силу этого он добивался не просто признания прав религии, но и признания **неких исключительных прав за католицизмом**. В своём Постсинодальном апостольском обращении *Ecclesia in Europa* (июнь 2003 г.)⁵⁷⁹, в котором понтифик вновь подчеркнул о необходимости введения в Конституцию ЕС ссылки на христианское наследие, он заявил: «Единственная и универсальная, присутствующая во всех поместных церквях Католическая церковь может внести **исключительный вклад в строительство Европы**, открытой миру. Именно от Церкви исходит модель единства в многообразии его культурных выражений, сознание принадлежности к универсальному сообществу, которое коренится в местных сообществах, но не исчерпывается ими... Поместные церкви являются не простыми сообществами или частными организациями. В действительности они развивают свою деятельность в специфическом институциональном измерении, которое заслуживает быть выделенным **в юридическом плане** при полном уважении к гражданскому порядку».

То есть для обеспечения «исключительного вклада» в строительство Европы папа требовал для Церкви некоего особого закреплённого легального статуса.

---

⁵⁷⁷ Declaration Dominus Iesus, 5 septembre 2000. – Режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_fr.html

⁵⁷⁸ Hilton A. Render unto the Pope. // *The Spectator*, 30 août 2003.

⁵⁷⁹ Apostolic exhortation *Ecclesia in Europa* of his Holiness Pope John Paul II to the bishops men and women in the consecrated life and all the lay faithful on Jesus Christ alive in His Church the source of hope for Europe, June 28, 2003. – Режим доступа: <http://www.adoremus.org/EcclesiaInEuropa.html>.

Дева Мария в ореоле 12 звезд

Масштаб ватиканского проекта чётко отразился и в усилиях по созданию Общеввропейской конституции 2005 года. Хотя религиозные объединения не были приглашены к участию в подготовке этого документа, они, тем не менее, добились закрепления в Конституции двух важных принципов: признания в преамбуле «религиозного наследия Европы» и положения о том, что церкви являются «партнёрами» европейских институтов (хотя и эти новшества вызвали оппозицию европейских парламентариев и разделили правительства стран-членов)⁵⁸⁰.

К своей будущей роли Ватикан подготавливал европейское сознание, воздействуя на него и через символы. Характерно, что главный духовный символ ЕС, воплощённый в его знамени и представляемый как воплощение «совершенства и полноты», на самом деле имеет религиозное происхождение. В 12 главе Откровения св. Иоанна сказано: «И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд».

---

⁵⁸⁰ Winnail D.S. Le programme de l'Europe et du Vatican. Les prophètes sont en marche. – Режим доступа: <http://www.mondedemain.org/articles.php?id=f170>

Подписание Конституции ЕС в Риме у подножия статуи папы Иннокентия X

Для католиков жена символизирует Деву Марию, и именно так – на голубом фоне и в ореоле двенадцати звёзд – она изображается на многих иконах. Это римско-католический идеал, и показательно, что наиболее известное изображение Девы Марии в этом образе представлено в витраже центрального собора Страсбурга – города, где заседает Европейский парламент. Символично и то, что Конституция Европейского союза, как и договор о создании ЕЭС 1957 года, был подписан в «вечном городе» – Риме.

Что касается непосредственных отношений Ватикана с Европейским союзом, то он довольствуется ролью наблюдателя в ЕС, в котором его представляет апостолический нунций, поскольку членство в Союзе обязало бы его идти на недопустимые для него политические компромиссы. Но Св. Престол обладает различными механизмами воздействия на принятие нужных ему решений.

Ещё в 1971 году был создан **Совет европейских епископальных конференций** (СЕЕК), который объединяет сегодня председателей Конференций католических епископов (включая российскую) и ставит целью согласование работы епископов всех европейских стран⁵⁸¹. А в 1980 году, на следующий год после прямых выборов в Европарламент, для поддержания связей с ЕЭС, а затем – с институтами ЕС была основана **Комиссия епископатов Европейского сообщества** (КЕЕС), в которую входят епископы, представляющие 28 стран ЕС, и которая 2 раза в год проводит свои пленарные ассамблеи, определяющие основные направления её работы. В них участвует и апостолический нунций при ЕС. Постоянный комитет КЕЕС состоит из президента и 4 вице-президентов⁵⁸².

Другой влиятельной структурой является **Бюро советников по европейской политике** (БСЕП – по англ. «ВЕРА»)⁵⁸³, история которого началась в 1992 году, когда Жак Делор, тогдашний председатель Еврокомиссии, создал неформальную группу консультантов

⁵⁸¹ См. офиц. сайт: <http://www.ccee.eu/>

⁵⁸² См. офиц. сайт: <http://www.comece.eu/site/en/home>

⁵⁸³ См. сайт: http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/team/index_fr.htm

(Forward Studies Unit), одному из которых было поручено заниматься религиозными вопросами. В годы президентства Жака Сантера и Романо Проди эта группа превратилась в Группу политических советников (ГПС). Поскольку Проди считал, что религия играет крайне важную роль в развитии Союза, большинство членов этой группы были практикующими католиками. Теперь эта группа преобразована в ВЕПС и является важным центром по подготовке политических решений, в рамках которого ведётся «диалог» с религиями.

Среди отстаиваемых интересов Католической церкви в ЕС организаций нужно выделить также «**Европейский католический очаг**» (ЕКО), который был основан ещё в 1963 году католическими функционерами ЕЭС. Он представляет собой духовный центр, управляемый иезуитами, где собираются представители различных исследовательских групп, занимающихся решением экономических и политических проблем ЕС. Ежегодно на собрании всех организаций, связанных с ЕКО, присутствует папский нунций при европейских институтах (хотя официально такой должности нет), который имеет возможность собирать таким образом всю необходимую информацию о деятельности католического лобби и назначать своих представителей для участия в различных программах.

В 90-е годы, с ускорением процесса европейской интеграции, строительство «общеевропейского дома» стало приоритетным направлением и для «Опус Деи», который со своей идеей «святых мирян» оказался незаменим в деле обеспечения постепенного, но настойчивого выдвигания Св. Престола на лидирующие идейные позиции. Не случайно, когда в 1993 году официального представителя римского центра ордена Джузеппе Кориджлиано спросили, поручил ли Св. Престол «Опус Деи» какую-либо особую миссию, он ответил – «Европа!».

В 1994 году прелат ордена Хавьер Эчеваррия решительно призвал его членов «установить линию Мажино» против наступления «гедонизма» в Западной Европе, после чего «Опус Деи» резко активизировал усилия, направленные на проведение в жизнь своих идей на общеевропейском уровне. Он распространяет свои взгляды в ЕС через целую сеть организаций и ассоциаций помощи развитию, которые проводят многочисленные конференции, посвящённые проектам, большая часть которых финансируется ЕС. Средства поступают через фонды Лиммат, Рейн-Дунай (Германия) и Итальянский институт университетского сотрудничества (ИУУС), которые тесно связаны между собой на международной арене. ИУУС является главным фондом, обеспечивающим финансирование университетов «Опус Деи» и организующим или спонсирующим ежегодные конгрессы школьников и студентов, на которых орден рекрутирует новых членов, посылаемых затем на обучение в Рим. Он имеет свои представительства в Риме, Брюсселе, Бейруте, Гонконге и Маниле и вместе с фондами Рейн-Дунай и Лиммат поддерживает Университет Азии и Тихого океана, созданный в 1995 году на Филиппинах (также субсидируемый ЕС)⁵⁸⁴. ЕС финансирует не только непосредственные мероприятия ордена, но и национальные проекты, разрабатываемые близкими к нему организациями. Так, Еврокомиссия субсидирует издание еженедельного бюллетеня «*Европа сегодня*», главный редактор и журналисты которого являются опусдеистами. Орден действует и непосредственно через своих людей в европейских институтах. В частности, в 1995–1999 годах президентом Европейской комиссии был друг «Опус Деи» Жак Сантер. В ордене состояли и отдельные члены Европарламента, такие как испанец И. Салафранка, португалец Ф. Перро де Пиник, британец Л. Бриттан.

В том же духе «Опус Деи» работает и в протестантских странах Северной Европы и Балтии. Так, в 1998 году, через год после появления ордена в Финляндии, он основал здесь образовательный центр Interculture European Training Center, который тогда же получил 10 тысяч экю по программе ЕС «Душа для Европы» для финансирования семинара

⁵⁸⁴ Terras Chr. Sous la pression des Églises. // Le Monde diplomatique, janvier 2004.

по этическим и духовным ценностям европейской интеграции. Вдохновителем программы был супернумерарий ордена монсеньор Филипп Журдан, которому было поручено развивать тему «Духовные корни ЕС»⁵⁸⁵.

В 2001 году, проведя предварительно значительную подготовительную работу, Католическая церковь предприняла наконец первый решительный шаг, направленный на то, чтобы открыто заявить о себе как об **идейном лидере** не только в процессе европейского строительства, но и в **реализации стратегии общемирового масштаба**. В этом году **специальной группой КЕЕС по мировому управлению** был опубликован доклад с характерным названием: *«Мировое управление: Наша ответственность за тоу чтобы глобализация стала шансом для всех»*⁵⁸⁶.

Этот документ явно символизировал духовное единение Католической церкви с европейской бизнес-элитой, поскольку в рабочую группу, кроме представителей епископальных конференций и генерального секретаря КЕЕС, вошли такие деловые люди, как Мишель Камдессю⁵⁸⁷ (председатель группы), Питер Сутерланд (глава Совета директоров «Бритиш Петролеум» и финансовый советник Ватикана, бывший генеральный директор ГАТТ и ВОТ), Отто Рудинг (вице-президент «Ситибанка» и бывший министр финансов Нидерландов), Рудольф Дольцер (профессор международного права, бывший директор Немецкой федеральной канцелярии), Мишель Хансен (бывший генеральный директор МОТ), и другие.

Друг «Опус Деи» Мишель Камдессю

⁵⁸⁵ Ibid.

⁵⁸⁶ См.: Gouvernance mondiale. Notre responsabilité pour que la mondialisation devienne une chance pour tous. – Режим доступа: <http://www.ssf-fr.org/archives/divers/mondialisation.php3>une chance pour tous. Rapport aux évêques de la CO-MECE// <http://www.ssf-fr.org/archives/divers/mondialisation.php3>

⁵⁸⁷ Мишель Камдессю с 1987 по 2000 год был директором-распорядителем МВФ, а в настоящее время является президентом Semaines Sociales de France, членом совета директоров Фонда Ширака и комиссии по Африке и членом Папского совета по вопросам справедливости и мира.

Доклад состоит из трёх частей: 1. «Жить во взаимозависимом мире», 2. «Совокупность ключевых ценностей и принципов, делающих возможным мировое управление» и 3. «Конкретные этапы на пути к управлению». В нём предложено такое реформирование международных институтов, которое превратило бы их в органы наднационального политического управления миром, «гармонизировав» тем самым политическую и экономическую сферы глобализации. Вдохновляясь глобальным видением папы Иоанна XXIII, выраженным в энциклике 1963 года *Pacem in Terris*, утверждавшей «необходимость публичной власти всеобщей компетенции», авторы доклада ратуют за создание **Группы мирового управления** (GGG – Global Gouvernance Group), которая состояла бы из 24 глав правительств, а также Генерального секретаря ООН и руководителей МВФ, Всемирного банка, ВТО, МОТ и новой предлагаемой структуры – Всемирной организации по окружающей среде (которую планировали создать в связи с проблемой «глобального потепления климата»), опирающихся, в свою очередь, на исполнительных директоров в административных советах.

ЕС при этом предлагается в качестве **модели** или **опорной структуры** новой системы. Так, в предисловии сказано: «Ключевой вывод, содержащийся в тексте, заключается в том, что ЕС, учитывая его генезис, архитектуру и то, как он сам себя понимает, а также его ответственность в таких политических сферах, как торговля, конкуренция и сотрудничество в развитии, призван сыграть **решающую роль в превращении существующего международного порядка в систему мирового управления**. Мы считаем, что Европейский союз является новаторской моделью региональной интеграции и что он служит примером будущего управления в других регионах мира, несмотря на ещё недостаточный опыт в некоторых областях политики». В самом докладе говорится: «Без воли государств открытые экономики не согласятся стать открытыми и в политическом плане. В мире, отмеченном растущей взаимозависимостью, Европейский союз являет уникальный и убедительный пример системы управления, основанной на наднациональном и многостороннем политическом сотрудничестве. Но политическая воля к построению и сохранению системы мирового управления должна быть подкреплена твёрдыми **убеждениями и ценностями**»⁵⁸⁸.

Что касается «убеждений и ценностей», то в докладе уделяется особое внимание подготовке соответствующего общественного мнения, которое должно обладать «**более универсальным видением**» и формировать «**принятое во всемирном масштабе**» поведение. И здесь Церковь призвана сыграть важную роль. Как указывается в документе, «церкви и другие религии могут информировать друг друга и информировать верующих о глобальных вызовах и призывать к ответственности. **Проблемы мирового управления должны быть включены в программы образования и катехизис.** Церкви могли бы превратить тему **мирового управления в сюжет экуменического и межрелигиозного диалога**».

Из анализа документа можно сделать вывод, что он является программным и явно был рассчитан на серьёзные перемены в будущем, при которых Ватикан будет выполнять роль некоего **общемирового гуру**, жёстко контролирующего каждый шаг человечества. Похоже, именно кризис 2008 года и положил начало непосредственному переходу к «новой эре», а религия и политика в деятельности Ватикана слились в единый узел, давший основание исследователям ввести новый термин – «**теополитика**».

⁵⁸⁸ Gouvernance mondiale. Notre responsabilité pour que la mondialisation devienne une chance pour tous.

Глава 23

Двуликость римского экуменизма

Укрепление международного влияния Ватикана сопровождалось расширением внешней открытости католического руководства и активной интеграцией его в экуменическое движение, совершаемое с помощью «очищения исторической памяти», работавшей на «дело примирения» с другими религиями. Если II Ватиканский собор только наметил эту перестройку сознания, то Иоанн Павел II довёл её до логического конца. Имидж **Ватикана-примирителя** создавался в период перехода к заключительной стадии развала СССР, так что «теология морали» понтифика служила прекрасным обоснованием необходимости перехода к постконфронтационному «диалогу» между Востоком и Западом. В своём обобщающем докладе, который понтифик представил на заседании Европарламента 11 октября 1988 года, он заявил: «Времена наступили благоприятные: мир на Земле, сотрудничество между государствами, права человека, демократия – всё это вошло в массовое сознание. На пороге – поиск души: люди должны обрести единство друг с другом, с самими собой, с природой»⁵⁸⁹.

В целях «примирения» понтифик предпринял невиданную кампанию по покаянию, заключавшуюся в признании ответственности и вины всего католического сообщества в различных сферах его деятельности в течение десяти последних веков, апогеем которой стал так называемый «экзамен совести», провозглашённый в 1994 году. Это закладывало новое понимание апологетики, призванное **изменить образ папства в глазах мирового сообщества**, обновив и полностью вписав его в современную культуру терпимости и свободы⁵⁹⁰. Папа торопился завершить этот процесс к 2000 году, чтобы ввести Католическую церковь в новое тысячелетие «примирившейся», «обновлённой» и «современной». Причём в этом примирении он исходил из откровенно манихейского дуалистического подхода, говоря, что в соответствии с нашей эпохой «необходимо вести эту вечную битву добра против зла»⁵⁹¹.

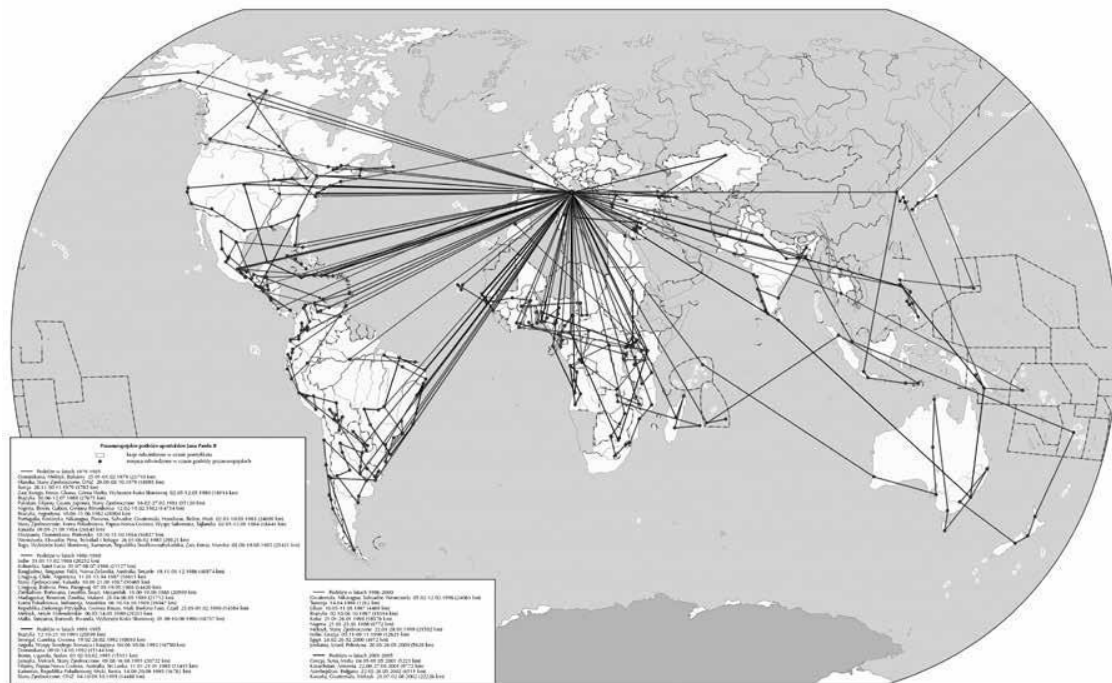
Это историческое «исповедание грехов» папа совершал в ходе своих многочисленных поездок (104 международных поездки в 130 стран, встречи с 426 главами государств, 143 поездки по Италии), принося извинения и выступая в примиренческом духе. Самокритичные высказывания папой были сделаны в отношении Галилея, раскола церквей, инквизиции, крестовых походов, американских индейцев и негров, религиозных войн и интегрисов, раскола с Востоком.

В основе экуменической политики Иоанна Павла II лежала «новая теология» II Ватиканского собора. Её масонские идеи понтифик последовательно оттачивал и утверждал в своих выступлениях, посланиях и энцикликах. Уже в его первой энциклике *Redemptor hominis* 1979 года можно найти тезис о всеобщем искуплении, который содержался в 22 пункте декларации *Gaudium et Spes* – «Сын Божий через Своё воплощение некоторым образом соединился с каждым человеком». И в последующем папа утверждал, что ключевым тезисом в новом катехизисе является *Gaudium et Spes*.

⁵⁸⁹ Цит. по: Путилов С. Зловещая поступь масонства. // Публицистический альманах «Православие или смерть». № 5. С. 2.

⁵⁹⁰ Accattoli L. Op. cit. P. 19–20.

⁵⁹¹ Le Figaro, 30 septembre 1983.

Карта поездок Иоанна Павла II

В своей краткой речи в марте 1982 года, фактически воспроизводя положение энциклики *Redemptor hominis* о том, что другие религии «являются плодом Духа Истины», понтифик заявил: «Святой Дух таинственным образом присутствует также в других нехристианских религиях и культурах». Повторил он это и в речи в Равенне в мае 1986 года: «Я езжу по миру, чтобы встречаться с людьми всех цивилизаций и религий; это потому, что я доверяю всем семенам мудрости, которые Дух порождает в сознании народов: именно здесь кроется ресурс для человеческого будущего нашего мира»⁵⁹².

Религиозный синкретизм папы ясно проявился в его книге *«Переступить порог надежды»*, в которой он, обосновывая совместимость веры во Христа с признанием «частичной истинности» нехристианских религий, указывал, что в предании Католической церкви издавна укоренилось представление о «так называемых *semina Verbi* (семенах Слова). **Семена эти есть во всех религиях**». То есть во всех религиях в той или иной мере присутствует Иисус Христос как Сын Божий, Бог Слово (Логос). Ссылаясь на решения Собора, он писал: «Можно сказать, что позиция Собора воистину вдохновлена заботой обо всех. Церковь руководствуется верой, что Бог-Создатель хочет спасти всех в Иисусе Христе, единственном Посреднике между Богом и людьми, поскольку Он **всех искупил**». «**Святой Дух плодотворно действует и вне видимого организма Церкви**. Действует Он, опираясь именно на те *semina Verbi*, которые образуют как бы общий сотериологический корень всех религий»⁵⁹³.

Таким образом, Иоанн Павел II идентифицирует человечество с Церковью, а его понимание искупления превращает Откровение Христа во второстепенный факт. Тем самым, как указывало братство св. Пия X, «новая теология» наносит удар «не столько по ветвям, сколько по самому корню, то есть по Вере и её самым глубоким чувствам»⁵⁹⁴.

⁵⁹² Karol Józef Wojtyła, un antichrist béatifié par les siens. – Samedi, 15 janvier 2011. – Режим доступа: <http://ddata.overblog.com/O/46/19/78/Jean-paul-II-l-antichrist-beatifie.pdf>

⁵⁹³ Папа Иоанн Павел II. Переступить порог надежды. – М., 1995. С. 46.

⁵⁹⁴ *Abbé Luigi Villa*. Karol Wojtyła. Bienheureux?... Jamais! // Chiesa viva XLème anné. № 430, septembre 2010. – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/doc/70091382/La-Vie-de-Jean-Paul-II-Karol-Jozef-Wojty>

В энциклике *Dominum et vivificantem* 1986 года понтифик излагает уже самым ясным образом чисто пантеистическую концепцию в духе теософского космизма: «Воплощение Сына Божия означает возвышение человеческой природы до единства с Богом, и не только человеческой природы, но в ней также, в определённом смысле, всего, что является плотью, всего человечества, **всего видимого и материального мира. Воплощение имеет также космический смысл, космическое измерение.** Рождённый прежде любого творения, воплотившись в индивидуальной человеческой природе Христа, соединяется в каком-то смысле со всей реальностью человека, которая тоже является плотью, и через неё – с любой плотью, со всем творением»⁵⁹⁵.

Отдавая дань ведущим модернистским богословам, понтифик уже в первые годы своего правления отметил их особым вниманием. Среди них – кардинал Сюененс, которого он называл «мой учитель», главный представитель «новой теологии» Анри де Любак, возведённый им в кардиналы; швейцарский иезуит, кардинал Ганс Урс фон Бальтазар (умерший в 1988 г.), которого он тепло вспоминал на торжестве, посвящённом 20-летию журнала *Communio* (1992 г.). *Communio* – международный орган католиков-прогрессистов, был основан в 1972 году Любаком, Бальтазаром и Йозефом Ратцингером и нацелен на обновление теологии, «диалог» между верующими всех христианских конфессий и преодоление разрыва между верой и культурой.

Завершая дело своих предшественников, понтифик пошёл, наконец, на такой беспрецедентный шаг, как изменение официальной позиции церкви в отношении масонства. За это ратовали уже многие церковные руководители, исходившие из того, что **латинское масонство уже эволюционировало в сторону более слабого антиклерикализма, а церковь – ко всё большей открытости**⁵⁹⁶. И вот 25 января 1983 года понтифик утверждает новый Кодекс канонического права, из которого исключили действовавший 200 лет канон 2335, запрещавший католикам под страхом отлучения от церкви пребывание в масонских ложах. Он был заменён канонами 1374, в котором говорится, что «тот, кто называет себя ассоциацией, работающей на подрыв Церкви, будет наказан справедливым наказанием; тот, кто продвигает или руководит такой ассоциацией, будет наказан интердиктом». То есть масонство уже не упоминается в качестве конспирологической организации, но и не разъясняется, что такое «ассоциация, работающая против Церкви».

Правда, чтобы подстраховаться от обвинений в промасонских симпатиях, Конгрегация доктрины веры выпустила 26 ноября того же года декларацию, в которой указывалось, что католикам запрещается членство в любых масонских организациях (запрет был подтверждён Ватиканом в марте 2007 г.)⁵⁹⁷. Однако в силу того, что в самом Кодексе уже отсутствовали слова «отлучение» и «франкмасонство», упомянутые запреты не имели значения, так как не предусматривали никакого наказания. Так что не случайно масонство высоко оценило этот шаг, а великий мастер австриец А. Жьез писал по этому поводу: «Если в ноябре 1983 г. масонство больше не описано и не представлено в качестве врага Церкви, в соответствии с новым каноническим правом, Кодекс которого скоро вступит в силу, это должно стать проявлением позитивных отношений, которые Католическая церковь..., полная гуманности и терпимости, смогла установить со всемирным союзом франкмасонов»⁵⁹⁸.

⁵⁹⁵ *Ioannes Paulus PP. II Dominum et vivificantem.* – Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hfjp-ii-encl_8051986_dominum-et-vivificantem.html

⁵⁹⁶ *Rousse-Lacordaire J. Op. cit.* P. 21–22.

⁵⁹⁷ Возможно, что в публикации этой декларации сыграл свою роль и скандал, связанный с тем, что в октябре 1983 г. итальянский журнал *Oggi* напечатал в одном из своих номеров фотографию, на которой Иоанн Павел II якобы присутствует на масонском банкете: он включён в «братскую цепь» со окрещёнными руками, образуемую гостями-масонами вокруг банкетного стола. Этот номер чуть не подвергся конфискации (Иеромонах Савва (Янич) Указ. соч. С. 54).

⁵⁹⁸ *L'Eglise éclipse.* P. 127.

Начало свершаться то, о чём писал посвящённый «пророк» Элифас Леви ещё в 1862 году: «Придёт день, когда папа, вдохновлённый Святым Духом, заявит, что все отлучения сняты, что все анафемы отменены...»⁵⁹⁹.

Выводы масонства из Акта 1983 года были вполне определёнными: 1) Католическая церковь признаёт существование внутри масонства двух течений: регулярного и нерегулярного масонства; 2) католик может вступить в регулярное масонство, однако ему следует испросить на это епископского благословения через своего приходского священника, но не для получения разрешения, а для точного выяснения регулярности или нерегулярности избранной им юрисдикции; 3) католик, принадлежавший ранее или в настоящее время к регулярной ложе, больше не должен считать себя отпавшим от лоно церкви и не нуждается в покаянии; 4) католик, ранее отошедший от своей религиозной конфессии ради вступления в ложу, теперь должен искать способ возвращения в лоно церкви⁶⁰⁰.

Истинное отношение к «братьям» ясно проявлялось в позиции самого понтифика, который назначил кардиналами двух фигурантов масонского списка Пекорелли в 1978 году – Фьоренцо Анджелини и Вирджилио Ноэ и оставил масона Вийо на должности госсекретаря, назначив после его смерти на это место масона кардинала Казароли. Но наиболее показательным стало назначение теологом Понтификального дома и главой Международной теологической комиссии крайне симпатизировавшего масонам швейцарского доминиканца **Жоржа Котье** (скончался весной 2016 года). В мае 1986 года Котье выступил с двумя лекциями в Брюссельском свободном университете, в которых осветил своё отношение к проблеме масонства. Текст лекций под названием «*Католические взгляды на масонство*» был напечатан в журнале *Revue Nova et Vetera* за 1987 год, а в 2012 году издан отдельной брошюрой⁶⁰¹. В этом исследовании Котье высказывается за «диалог и сотрудничество» между церковью и масонством не только в сфере общих задач, стоящих перед человечеством и касающихся культуры, выживания, войны и мира, но также и в сфере нравственных ценностей и «**в плане строго доктринальном**» в целях совместного «поиска истины».

Папа разрешил допущение к таинствам франкмасонов без их предварительного отречения от масонства. Так, бывший великий магистр Великой ложи Франции Ришар Дюпюи и бывший великий магистр Великого Востока Франции были похоронены в соответствии с католическим обрядом.

---

⁵⁹⁹ Ibid. P. 164–165.

⁶⁰⁰ Каковы отношения масонства с Церковью? – Режим доступа: <http://www.mason.ru/masonry/masonstvo-i/tserkov/>

⁶⁰¹ *C-al Georges Cottier. Regards sur la franc-maçonnerie. // Édition du Rocher, 2012.*

Кардинал Жорж Котье

Понтифик никогда не стеснялся своих контактов с высокопоставленными членами парамасонских организаций. В апреле 1983 года, напомним, он принял у себя всех членов Трёхсторонней комиссии, являющейся одной из структур невидимого сетевого мирового правительства. В ноябре 1982 года по случаю приезда папы в Палермо, столицу Сицилии, газета *Il Giorno di Sicilia* написала: «Иоанн Павел II гостеприимно принял членов Массонской комиссии Площадь Иисуса, среди которых находился масон Жозеф Манфаларинелла в качестве Великого суверенного командора и великого мастера ордена. Белую машину папы вёл Анджело Сиино из Коза Ностра». Об этой поездке упоминается и в книге «*Торговцы из Ватикана*»: «Поскольку речь шла о “брате”, франкмасоны Тринакрии⁶⁰² приняли понтифика в соответствии с “тройными почестями” масонской организации»⁶⁰³.

Так что неудивительно, что и о Французской революции, реализованной масонами, Иоанн Павел II говорил, что «это историческое движение было вдохновлено религиозными чувствами и желанием необходимых реформ». Неудивительна и его приверженность доктрине «прав человека», которую он демонстрировал в своих выступлениях, делая акцент на «фундаментальных свободах», которые предоставляет политическая и экономическая организация, основывающаяся на демократических началах. Так, в одной из речей он заявил: «По сути, достижения таких организаций, как ООН, хорошо показывают, что уважение прав человека, потребность в демократии и соблюдение закона являются теми основами, на которых должен строиться бесконечно сложный мир...»⁶⁰⁴

---

⁶⁰² Средневековое название Сицилии.

⁶⁰³ *Abbé Luigi Villa*. Karol Wojtyła. Bienheureux?..

⁶⁰⁴ *L'Osservatore Romano*, 09.01.1995.

Экуменическая «Молитва о мире» в Ассизи, 27 октября 1986 г.

Апогеем экуменической открытости Иоанна Павла II стало его обращение в 1986 году к представителям ведущих религий мира организовать 27 октября Всемирный День молитвы о мире, выбрав для этого уникального события церковь св. Петра в Ассизи. На это событие прибыло около 60 различных делегаций (130 представителей), и, чтобы это событие не оказалось единичным, папа призвал продолжить эту традицию, а инициативу проведения ежегодных встреч «в духе Ассизи взяла на себя **Община св. Эгидия**. Показательно, что, чтобы не смущать гостей, папа не допустил установления в церкви Фатимской статуи Божией матери, зато согласился поставить статую Будды на дарохранильницу (!) (табернаклем), в которой хранятся Святые Дары.

Это фактически масонское действо, в котором присутствовали иудеи, мусульмане, буддисты, индуисты, зороастрийцы, сикхи, анимисты, вуду и другие, вызвало возмущение даже некоторых протестантских пасторов, один из которых, пастор Байерхауз, заявил:

«В таком межрелигиозном молитвенном единении мы видим преступление первой заповеди апостольского исповедания веры, которое может привести к стиранию границы между истинной и ложной верой и, таким образом, расчистить путь к будущему всемирному синкретическому объединению всех религий»⁶⁰⁵. Сам Иоанн Павел II проговорился, когда по случаю 10-летия встречи в Ассизи заявил: «Я желаю, чтобы “дух Ассизи” не угас, но продолжал “заражать” мужчин и женщин»⁶⁰⁶.

«Дух Ассизи» был высоко оценён «братьями», которые в изданной по этому поводу Декларации написали, что «франкмасоны Великой национальной французской ложи желают всем сердцем присоединиться к экуменической молитве, которая соберёт 27 октября всех представителей всех религий в защиту мира во всём мире»⁶⁰⁷. А в декабре 1996 года великий мастер Великого Востока Италии (аффилированного с Великим Востоком Англии)

⁶⁰⁵ Karol Józef Wojtyła, un antichrist «béatifié» par les siens.

⁶⁰⁶ Obervatore Romane du 20 octobre 1996.

⁶⁰⁷ Karol Józef Wojtyła, un antichrist «béatifié» par les siens.

присудил Иоанну Павлу II свою высшую награду – медаль «Галилея» (изображающую учёного в центре треугольника, окружённого цепью), отметив заслуги последнего в деле утверждения «взаимопонимания между народами в целях укрепления мира и реализации **ценностей универсального масонства: братства и терпимости**»⁶⁰⁸. И хотя заместитель официального представителя Св. Престола отец Сиро Бенедетти заявил, что маловероятно, чтобы понтифик её принял, это никоим образом не умаляет значения данного события, продемонстрировавшего истинное отношение масонства к деяниям понтифика.

Интересен и такой факт, что в июне 1979 года папа принял в Ватикане делегацию международного клуба «Ротари Интернешнл» (это было не единственное посещение), а в 1981 году получил из рук его президента *награду Пола Харриса* (Paul Harris Fellow – PHF), вручаемую за крупные пожертвования организации. Между тем, вплоть до II Ватиканского собора Католическая церковь запрещала быть членами или участвовать в собраниях «Ротари Интернешнл», за его тесные связи с франкмасонством, цели которого совпадают с целями ротарианцев. Масоном был и сам Пол Харрис, чикагский адвокат, основатель этой организации, которую католики-традиционалисты называют не иначе, как «кадровым резервом» для масонских структур или «инструментом масонства»⁶⁰⁹.

Поэтому не случайно автор статьи, опубликованной в сентябре 1986 года в официальном органе итальянского отделения «Ротари Интернешнл» (а затем в итальянском масонском журнале *Hiram*), описав собрание туринского Ротари клуба, на котором выступил великий мастер итальянского масонства Армандо Корона, отметил «общность духовных ценностей масонства и Ротари клубов» и с удовлетворением заметил, что отныне отлучение в отношении масонов отменено, а вместе с ним – и канонические запреты в отношении Ротари клубов. По поводу этой организации известно также, что принадлежащий ей Ротари фонд поддерживает распространение «*Бюллетеня Всемирной доброй воли*» – органа уже упоминавшейся нами неогностической нью-эйджевской организации «Люцис-траст»⁶¹⁰.

Давая анализ этим фактам, к которым он относится крайне позитивно, священник Розарио Эспозито, автор книги «*Великое согласие между Церковью и масонством*», пишет не только о «мире» между двумя институтами, но и определённым образом о тождестве идей и программ постсоборной священнической иерархии и франкмасонской секты. Поэтому в ответ на слова одного священника, упрекавшего его за открытое филомасонство, он заявил: «Я уже неоднократно уточнял, что собираюсь продолжать этот диалог в духе Церкви... Каждый раз, когда представляется такая возможность, я говорю, что я являюсь и собираюсь оставаться верным сыном Святой Церкви... Именно в этом духе, следуя учениям суверенных понтификов, Собора и попутчиков, я продолжаю диалог с масонством»⁶¹¹.

Соответственно, в этом духе «постсоборной церкви» углублялся общий экуменический «диалог».

Особое внимание Ватикан уделял переговорам с англиканами и протестантами, нацеленным на преодоление разделения «западного христианства». В мае 1982 года Иоанн Павел II стал **первым папой**, посетившим Великобританию и англиканский Кентерберийский собор, в котором прошла экуменическая молитва⁶¹², а в 1983 году была создана новая Англиканско-римско-католическая международная комиссия, продолжившая изучение вероучительных различий, препятствующих созданию «Единой Церкви». Переговорам не помешал даже тот факт, что с конца 70-х годов внутри англикан началась дискуссия о возможности

⁶⁰⁸ L'Église éclipse. R 140.

⁶⁰⁹ Le Rotary-Club et la maçonnerie. Revue Internationale des Sociétés Secrètes, Numéro 28. // Éditions Delacroix, 2001. P. 98.

⁶¹⁰ Agnoli C.A. La maçonnerie à la conquête de l'Église.

⁶¹¹ Ibid.

⁶¹² Режим доступа: <https://foicatholique.me/ce-qui-est-arrive-a-leglise-avec-vatican-2/heresies-de-jean-paul-2/>

рукоположения женщин, закончившаяся в 1992 году разрешением допускать их к ординациям (в 1994 г. появились первые женщины-пресвитеры). Работа международной комиссии была временно приостановлена только после того, как в ноябре 2003 года в Епископальной церкви США (входившей в Англиканское содружество) состоялась ординация первого епископа-гомосексуалиста.

Иоанн Павел II на экуменической молитве в англиканском Кантерберийском соборе

Быстрее продвигался «диалог» с лютеранами и реформаторами. В ноябре 1980 года во время своего первого визита в ФРГ папа посетил Совет евангелических церквей, где, призвав к осознанию взаимной вины в разрыве единства, произнёс знаменательные слова: «Сегодня я иду к вам, к наследию Мартина Лютера, я иду **как паломник**. Эта встреча в изменившемся мире является знаком союза в центральной тайне нашей веры...»

То есть речь шла не просто о «диалоге», но о подготовке реального единения. В этом ключе были выдержаны и другие послания к лютеранам и реформаторам.

«В нашем диалоге со Всемирной лютеранской федерацией мы начали раскрывать глубокие связи, которые нас объединяют в вере и которые были скрыты за полемикой прошлых лет». «Теперь мы знаем, что, несмотря на все разногласия, мы все любимы одним Богом, связаны одним Христом, одушевлены одним духом»⁶¹³.

В октябре 1983 года он, по случаю 500-летия со дня рождения Мартина Лютера, впервые дал **положительную оценку** его деятельности и призвал к пересмотру католического взгляда на всю эпоху Реформации, а в декабре также впервые посетил Лютеранскую церковь в Риме, где состоялась экуменическая «литургия мира».

С этого момента главной задачей Смешанной евангелически-лютеранской и Римско-католической комиссии стало рассмотрение путей достижения единства на основе **общего понимания** учения Лютера об оправдании верой и конкретных форм **совместной**

⁶¹³ Karol Józef Wojtyła, un antichrist béatifié par les siens. Режим доступа: <http://ddata.over-blog.com/0/46/1/9/78/Jean-paul-II-1-antichrist-beatifie.pdf>

пастырской деятельности. В 1995 году Смешанная комиссия переименовывается в Лютеранско-католическую комиссию по единству, которая и подготовила «Совместную декларацию относительно учения об оправдании», подписанную в 1999 году в Аугсбурге и положившую конец взаимным доктринальным осуждениям богословским спорам о том, как происходит оправдание христианина – только верой или верой и добрыми делами. Декларация таким образом представила лютеранское и католическое учения, что они больше не подпадали под взаимное осуждение.

В ней, в частности, говорилось: «Вместе мы исповедуем, что нас принимает Бог и что мы стяжаем Святой Дух, Который обновляет наши сердца, укрепляет нас и призывает к добрым делам – не на основе наших заслуг, но только **через благодать и веру** в спасительное дело Христово». Оценивая это соглашение, профессор теологии при Католическом университете Вашингтона Иосиф Комочак отметил, что оно «говорит о том, что доктрина, которую Лютер считал основой Реформации..., **не является достаточно серьёзным источником различий между католиками и лютеранами, дабы оправдать разделение церквей**» и что этот документ стал «одним из **самых важных** экуменических моментов нашего столетия»⁶¹⁴.

Таким образом, лютеранская доктрина об оправдании больше не рассматривалась как препятствие к полному общению, и, хотя о нём пока не говорилось, сближение между католиками и лютеранами продвинулось так далеко, что стали служить совместные католическо-лютеранские литургии, при которых священник одной церкви произносит слова пресуществления над хлебом, а священник другой церкви – над чашей.

С реформаторами переговоры католиков шли труднее, но позиции постепенно сближались.

Что же касается отношений с нехристианскими религиями, то «диалог» с ними понтифик представлял как «составную часть евангелизационной миссии Церкви» в целях взаимообогащения. В 1984 году в специальном документе «*Отношение Церкви к последователям других религий: размышления и указания о диалоге и миссии*» предлагалось сотрудничать не только в сферах экономических, политических и прочих, но и изучать духовный опыт и наследие других религий. В этих целях в 1990 году был создан фонд *Nostra Aetate*, финансирующий обучение молодёжи, представляющей нехристианские религии, в папских учебных заведениях. А в более поздних документах (например, в наставлениях Понтификального совета по межрелигиозному диалогу *Dialogo e Annuncio* 1991 г.) уже даже допускались такие межрелигиозные дискуссии, при которых сами христиане могли позволить себе **сомнения в отстаиваемых положениях**, поскольку их понимание религии «**может нуждаться в очищении**» (п. 22)⁶¹⁵.

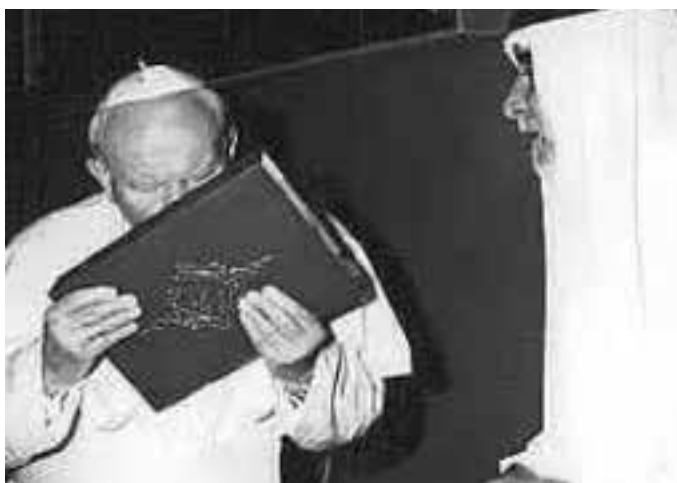
Именно в рамках такого подхода при Иоанне Павле II начинается активный «диалог» с мусульманами, который проходил как в теоретической (доктринальной), так и в практической сферах. В практическом плане церковь «во искупление грехов крестовых походов и реконквисты» стала брать на себя роль посланницы ислама в Европе, не только соглашаясь, но и проявляя инициативу в реализации проектов строительства мечетей, как это было, например, в Лионе, Мадриде и Риме. Правда, и Католическая церковь получила в Марокко налоговые льготы и право свободного совершения богослужения.

Но если в данной сфере «диалог» шёл, не ставя под вопрос основные доктринальные положения обеих религий, то в сфере теоретического поиска «нового измерения бого-

⁶¹⁴ Конец протестантской реформации – Рим победил. // Вашингтон Пост, 31.10.1999. – Режим доступа: http://baptist.org.ua/bbv/014oct_nov99/reformation_end.htm

⁶¹⁵ Dialogue et annonce. Réflexions et orientations concernant le dialogue interreligieux et l'annonce de l'Évangile, 19 mai 1991. – Режим доступа: <http://www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr/ressources/documents/textes-de-refemce-de-leglise/dialogue-et-annonce/>

словия» он завёл католицизм настолько далеко, что грани между философскими системами стали просто стираться. Основопологающей идеей здесь было утверждённое ещё Павлом VI положение об «одном Боге» с мусульманами, которое Иоанн Павел II неоднократно воспроизводил в своих речах к мусульманам: «Я обращаюсь к вам во имя одного Бога, которому мы поклоняемся», «Мусульмане являются братьями по вере в единого Бога». Он пошёл дальше, не только назвав «взаимно священными книгами» Библию и Коран (в обращении к бельгийским мусульманам в 1985 г.), но и поцеловав Коран, вручённый ему одним из членов мусульманской делегации из Ирака, посетившей его в 1999 году⁶¹⁶. Это событие вызвало массу возмущений среди католиков-традиционалистов, но понтифика это абсолютно не смутило, и в 2001 году во время своего визита в Ирак он посетил Великую мечеть Омейядов в Дамаске, что стало ещё одним прецедентом в истории папства.

Иоанн Павел II в «диалоге» с исламом

В результате богословского «диалога» некоторые разделы классического богословия стали перестраивать, а Священное Писание – перечитывать, допуская прочтение традиций одной культуры в свете традиций другой. Назвали это «**состяжением**» христианства и ислама, которое должно привести к лучшему пониманию двух традиций, но оно изначально было не в пользу христианства, поскольку мусульмане не собираются пересматривать и обновлять догматику ислама. Признавая Христа как пророка, они считают возможным и со стороны христиан признать таковым Мухамеда. Но для католиков это означает признание ислама богооткровенной религией, и некоторые западные богословы не только стали обсуждать такую возможность, но и позволили себе такие признания. Так, Мишель Лелонг из церковного Секретариата Франции, отвечающего за отношения с исламом, утверждал: «Для одних Бог проявился через Христа, для других – через Коран. Но все (и христиане, и мусульмане) верят, как и их братья-иудеи, что Он говорит через своих пророков»⁶¹⁷.

Важно подчеркнуть, что мусульмане с готовностью идут на «диалог», поскольку чувствуют за собой силу духовного превосходства. При утверждении своих ценностей они всё чаще исходят из того тезиса, что ислам духовно обогащает секуляризованную, обмирщённую Европу, поставившую на место трансцендентных религий религию «прав человека». Как написал, например, Тарик Рамадан о мусульманах в Европе, «присутствие последних –

⁶¹⁶ Concernant la photo de Jean-Paul II embrassant le Coran. – Режим доступа: <http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-32851059.html>

⁶¹⁷ Del Valle A. Islamisme et États-Unis. Une Alliance contre l'Europe. – Lausanne, 1999. P. 59.

это **обогащение**: оно способствует размышлению и о месте духовности в секуляризованном обществе, и о справедливом руководстве религиозным и культурным плюрализмом»⁶¹⁸.

Готовность понтифика почитать чужие святыни и чужих богов проявилась и в отношении пантеистов-язычников – буддистов, индуистов, последователей вуду и других. В Индии ему поставили на лоб тилаку – знак последователей Шивы и Вишну, в Того он молился в храме Девы Марии с группой анималистов, в Бенини он участвовал в транс-танце Воду, в Мексике он прошёл обряд «очищения», совершённый язычниками-ацтеками, исполнившими свой ритуальный танец прямо у алтаря, во время встречи с индейским шаманом – получил его «благословение».

Иоанн Павел II у африканских язычников

Бликие отношения связывали его с Далай-ламой XIV, с которым он неоднократно встречался в Ватикане. В свою очередь во время своего визита в Южную Корею в 1984 году он посетил буддистский храм, выразив своё волнение по случаю встречи «в храме Его Святейшество, высшего буддистского патриарха», перед которым он преклонился во время приветствия⁶¹⁹.

⁶¹⁸ Ramadan T. Les musulmans du Vieux Continent sortent de l'isolement/Manière de voir 48. / Le Monde Diplomatique, 1999, Novembre-décembre. // L'offensive des religions.

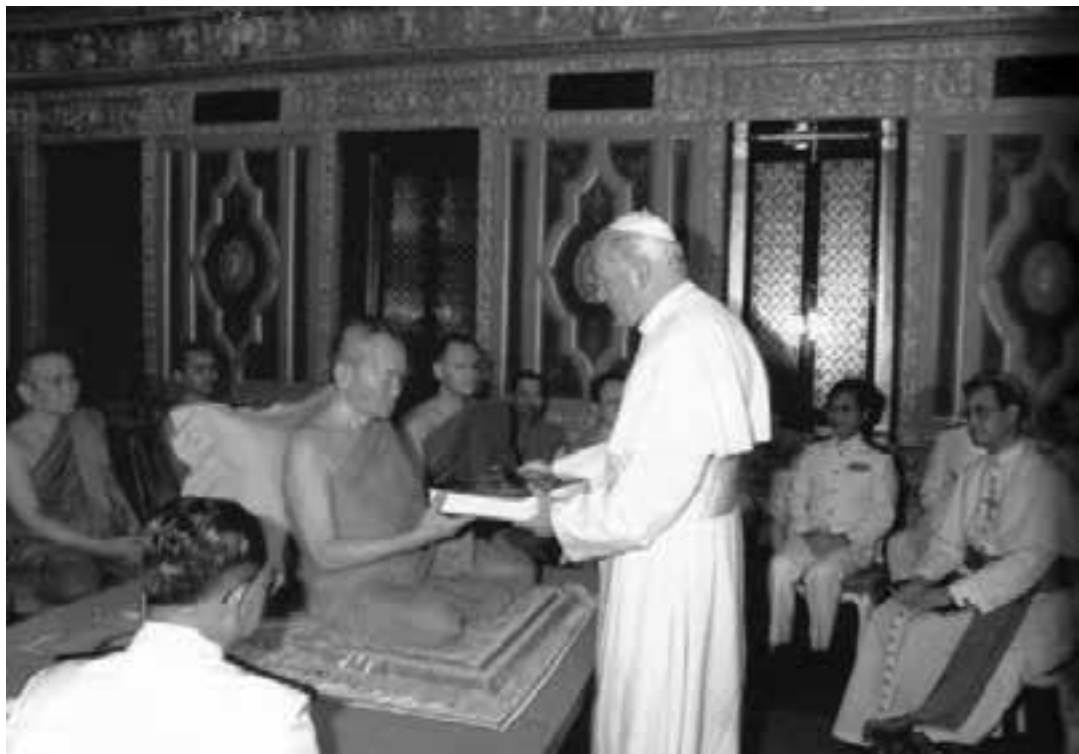
⁶¹⁹ Frère Michael Dimond, O.S.B. Frère Peter Dimond, O.S.B. Jean-Paul II enseignait et pratiquait l'indifférentisme religieux total. – Режим доступа: <http://www.vaticancatholique.com/jean-paul-ii-indifferentisme-religieux/#.WE64jlpw-blV>

«Благословение» от поклонницы Шивы

«Дух Ассизи» настолько ясно выявляет свою теософскую основу, что, думается, уместным привести здесь высказывания двух видных теософов, подходящих для описания экуменизма Иоанна Павла II.

Первое – это отрывок из речи председателя Теософского общества Франции Блека (1908 г.): «Так какова же будущая религия человечества? Это уже не исключительная и сепаратистская вера, но признание таких же правд, которые находятся во всех религиях. Существует только одна истинная религия, Божественная Мудрость, и каждая религия, взятая в отдельности, истинна лишь в той мере, в какой она включает в себя основные наставления этой Божественной Мудрости... Великий духовный импульс... направлен не на создание новой религии..., но на то, чтобы оживить, осветить существующие религии, привести их постепенно к соединению в великом братстве Религий».

Иоанн Павел II в буддистском храме

А это – из выступления Рудольфа Штайнера, посвящённого Евангелию от Марка:

«Что произойдёт, когда верующие представители различных религиозных систем поймут друг друга, когда христианин скажет буддисту: я верю в твоего Будду, а буддист скажет христианину: я могу понять тайну Голгофы, как её понимаешь ты сам? Что произойдёт с человечеством, когда нечто подобное станет обычным? Среди людей наступит мир, взаимное признание религий. И это должно произойти.

И антропософское движение должно сформировать такое истинное взаимопонимание религий»⁶²⁰.

Однако вновь надо подчеркнуть, что при всей экуменической открытости Иоанна Павла II он чётко преследовал свой интерес. Хотя ревизия истории коснулась и папства, – были признаны ошибки пап в разделении церквей, в их заявлениях относительно неприятия религиозной свободы и модернизма – Иоанн Павел II никогда не позволял себе затрагивать главной причины всех отклонений в жизни западной церкви – положения о главенстве папы и догмата о непогрешимости его учения. И уже упомянутая декларация *Dominus Iesus* 2000 года совершенно определённо подчёркивала, что спасение любого «зависит по необходимости от римского понтифика» и что другим христианским конфессиям не хватает полного общения с Католической церковью, поскольку они не принимают учения о первоверховной власти, обладаемой епископом Рима.

Очевидная двойственность в поведении Ватикана – с одной стороны, готовность идти на уступки в вопросах, касающихся основополагающих положений христианского учения (идеи о «семенах Слова», о присутствии Святого Духа в нехристианских религиях, о соединении Сына Божия через Своё воплощение некоторым образом с каждым человеком и др.), с другой стороны, непреклонность в отстаивании властных прав римского понтифика – стала характерной для сотрудничества Католической церкви со Всемирным советом церквей. Посылая своих представителей в качестве «наблюдателей» на все экуменические ассам-

⁶²⁰ Цит. по: *L'Église éclipse* P. 136.

блеи, конференции и участвуя в совместных молитвах, Католическая церковь так и не вступила формально в ВСЦ. Объясняя причины этого в письме к генеральному секретарю ВСЦ от 4 июля 1983 года, председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Вилле-брандс писал: «Римско-католическая церковь в гораздо большей степени, чем другие церкви, считает **свою структуру универсальной общности и универсальной миссии** существенным элементом **своей идентичности...** Решение о её присоединении к мировому сообществу церковью могло бы быть дурно истолковано... **с позиции власти (авторитета) в Римско-католической церкви и способов её осуществления**»⁶²¹.

Для папы вступление в ВСЦ приемлемо только при условии, что он возглавит эту «универсальную церковь».

А пока, путём признания частичной истинности других религий и братания с их представителями, понтифик всемерно укреплял свой всемирный авторитет, подготавливая слияние всех конфессий в единую религию. Его «пасторальные прогулки», собиравшие многотысячные толпы и походившие больше на показательные выступления, превратили его в мировую суперзвезду, озабоченную укреплением своей популярности любой ценой, стремлением сойти за своего для любого и каждого. И всё ради того, чтобы иметь возможность назвать себя **«руководителем и хранителем всех религий»**, как он это сделал на межрелигиозной встрече в октябре 1999 года, осудив попутно католический фундаментализм.

В заключение хотелось бы привести слова известного итальянского журналиста Индро Монтанелли, сказанные им в ходе беседы с директором *Oggi* и хорошо отражающие позицию правых светских кругов: «Когда Иоанн Павел II поставил Церковь на колени, мы оказались перед лицом ситуаций эпохального, даже библейского масштаба. Речь идёт о жизни или смерти самого древнего института в мире, имеющего двухтысячную историю, перед которым мы, светские люди... трепещем со шляпой в руках»⁶²².

Что же касается седевакантистов, то их оценка Иоанна Павла II, отражающая взгляды правоверных католиков-папистов, однозначна: «Эта тёмная личность всеми силами боролась против Католической церкви. Мы имеем дело с еретиком и публичным апостатом. Очевидно, что он никогда не был Папой, так как Викарий Христа не может ошибаться, когда он наставляет Церковь. Католическая доктрина ясно говорит: Папа не может одобрять, поддерживать или учить ереси»⁶²³.

Папизм – так называется ересь, объявляя Запад, от которой произошли, как от древа ветви, различные протестантские учения. Папизм присваивает папе свойства Христа и тем отвергает Христа. Некоторые западные писатели почти явно произнесли это отречение, сказав, что гораздо менее грех – отречение от Христа, нежели грех отречения от папы. Папа есть идол папистов, он – божество их. По причине этого ужасного заблуждения благодать Божия отступила от папистов; они преданы самим себе и сатане – изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и папизма.

Не играйте вашим спасением, не играйте! Иначе будете вечно плакать.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

⁶²¹ Архимандрит Серафим (Алексиев) и архимандрит Сергей (Язаджиев) Ожидание новых «мессианских времён» // Публицестический альманах «Православие или смерть». № 5. С. 18.

⁶²² *Abbé Luigi Villa*. Karol Wojtyła. Bienheureux?..

⁶²³ Ibid.

Глава 24

«Вы наши любимые братья и некоторым образом, можно сказать, наши старшие братья»

Единственной религией, в отношении которой Иоанн Павел II не демонстрировал своего старшинства и лидерства, был иудаизм. Понтифик так активно и успешно готовил почву для утверждения ноахизма, что заслужил высокие отзывы о своей работе. Так, главный раввин Польши Михаэль Шудрих писал: «За последние две тысячи лет никто не сделал для иудейско-католического диалога и примирения столько, сколько Иоанн Павел II... Мир лишился великого морального авторитета, своего нравственного компаса. Польша потеряла величайшего учителя и героя. Евреи потеряли своего лучшего друга и защитника».

На протяжении своего понтификата папа неоднократно принимал у себя или посещал представителей иудейских сообществ и организаций. Первая такая встреча состоялась в Майнце в ноябре 1980 года, на которой Иоанн Павел II ясно заявил о своей позиции: необходимо исправить ложную религиозную концепцию об иудейском народе» и развивать «диалог», в котором он выделил три аспекта. Во-первых, это «встреча между Народом Божиим Ветхого Завета, который **никогда не был отменён** Богом, и Нового Завета, и, таким образом, это диалог *внутри* самой церкви, как если бы речь шла о **первой и второй частях** нашей Библии». Во-вторых, и это центральный пункт, это «встреча между *современными* христианскими церквями и *современным* народом Завета, заключённого с Моисеем» (т. е. народ Древнего Израиля приравнен к приверженцам талмудического иудаизма). И, в-третьих, это то, что объединяет иудеев и христиан, – их **общая высокая миссия**: они «призваны как сыны Авраама быть благословением для мира, поскольку совместно посвящают себя миру и справедливости между всеми людьми»⁶²⁴.

Таким образом, заявив о невозможности отмены вечного Завета еврейского народа с Богом, Иоанн Павел II признал спасительность талмудического иудаизма для евреев, что исключало необходимость христианской миссионерской деятельности в отношении них, что и будет затем подтверждено специальным документом.

Папа не менее трёх раз встречался с представителями Бнай Брит – 2 марта 1984 года, 19 апреля 1985 года и 6 декабря 1990 года⁶²⁵. Во время первой встречи он обратился к ним с тёплыми словами, всячески подчёркивая братский характер их отношений: «Дорогие друзья... мы призваны объединиться... это не просто союз, но союз Братьев», «...если посмотреть на то, что было до Второго Ватиканского собора и его декларации *Nostra aetate*, и сравнить с тем, что есть сейчас, у каждого появится ощущение того, что Господь сделал “великие дела” для нас. Поэтому мы призваны присоединиться в сердечном акте благодарения Богу. Первый стих псалма 113 говорит: “Как хорошо и приятно, когда братья живут в единстве”... Это встреча между “братьями”, диалог, как я уже говорил представителям иудейской общины Германии в Майнце (11 ноября 1980 г.), “между первой и второй частями Библии”. И иудейская община, и Католическая церковь, как две части Библии, различны, но тесно связаны

⁶²⁴ Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los representantes de la comunidad judía, 17 de noviembre de 1980. – Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1980/november/documents/hfjp_ii_spe_19801117_ebreimagonza.html

⁶²⁵ Интересно, что один из членов Бнай Брит, представитель Антидиффамационной лиги при папе, американец польского происхождения Йозеф Лихтен (Лихтенстул) был также поверенным в делах Израильского государства при Св. Престоле (ещё до установления дипломатических отношений) и был награждён понтификом орденом св. Григория степени командора, который присваивается христианам и который был ему вручён кардиналом Виллебрандсом (*L'Église éclipsée* P. 113).

между собой». Подчеркнув, что их уважение друг к другу основывается на «тайнственной духовной связи», папа высказал благодарность «Богу нашему, нашему общему Богу»⁶²⁶.

Иоанн Павел II на встрече с представителями Бнай Брит

Но что это значит? Это значит, что, хотя Войтыла никогда не отрицал открыто божественной природы Христа, он делал это тайно, поскольку вера в «одного» с иудеями Бога несовместима с верой во Святую Троицу и в Иисуса Христа Сына Божия.

Тут важно отметить, что в начале 80-х годов появились новые тенденции в деятельности иудейских организаций, проявившиеся в первую очередь в переходе к активному разъяснению значимости ноахизма и формированию общественного движения «Бней Ноах» («Потомки Ноя»), Кампания эта была положена главой секты Хабад Менахем-Мендлом Шнеерсоном. В 1983 г. он начал распространять свою деятельность за пределы иудейской общины, дав своим хасидам указ вводить универсальное руководство Торы во всеобщую жизнь, то есть адресовать его всем обитателям планеты. В биографии Шнеерсона в связи с этим указывалось: «Как Б-г “дал свет народам”, так евреи должны сейчас считать своей миссией принести всем людям мира веру в Б-га. В течение многих веков, однако, обстоятельства, связанные с нашим изгнанием, не позволяли выполнять эту миссию. Но сейчас, сказал Ребе, подходящий период для того, чтоб жить этот долго бездействующий аспект нашей жизни»⁶²⁷. Именно хасиды данного толка проявляют сегодня наибольшую активность в разъяснении «семи заповедей» как универсальной стороны Торы.

Ярким воплощением исполнения этой миссии стала деятельность Парижского архиепископа, кардинала **Жана-Мари Люстиже**, назначенного на эту должность в 1981 году (в 1983 г. он станет кардиналом). Израильское радио, комментируя данное событие, откровенно заявило: «Новый Парижский архиепископ, который не скрывает своего еврейского происхождения, **является иуданстом, который будет осуществлять иудаизм в христианстве**». Сам Люстиже высказывался достаточно определённо: «Я – еврей. По моему мнению, эти две религии (иудаизм и христианство), по сути дела, являются единым целым, а потому я не предавал своих предков». «С точки зрения иудеев, христианство – это преждевременное явле-

⁶²⁶ Address of Pope John Paul II to the international leaders of the Anti-defamation league of B'nai B'rith (Sons of the Alliance), Thursday, 2 March 1984. – Режим доступа: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1984/march/documents/hfjp-ii_spe_19840322_anti-defamation-league.html

⁶²⁷ Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. Человек и век... «Лехаим», 2004. С.58.

ние. Поэтому еврейство обладает своего рода “властным контролем” над христианством». «По моему убеждению, призвание Израиля в том, чтобы нести свет гоям. Это моя надежда, и я считаю, что христианство является наилучшим способом достичь этого. Я, думая, что я – последователь Христа особого рода, думаю, что я вхожу в этот проект Бога как частично осуществлённое намерение»⁶²⁸.

В 1985 году вышел уже официальный документ Понтификальной комиссии по религиозным отношениям с иудаизмом «Замечания по поводу правильного представления иудеев и иудаизма в проповеди и катехизации Католической церкви»⁶²⁹, разъяснявший более чётко положения предыдущих документов по этому вопросу.

Архиепископ Парижский, кардинал Жан-Мари Люстиже

Напомнив, что иудеи являются «Народом Божиим Ветхого Завета, который никогда не был отвергнут», и отметив значение критического осмысления истории церкви, он выдвинул следующие рекомендации, крайне положительные для иудаизма, которые должны быть введены в учебники по катехизации:

- Ветхий Завет сохраняет собственную ценность Откровения;
- христиане могут воспользоваться иудейскими традициями чтения Библии;
- Иисус был иудеем и им всегда оставался;
- вечность Израиля – это исторический факт и предзнаменование в Божественном плане, что означает, что избрание иудеев остаётся, даже если христиане рассматривают себя так же, как народ Божий и дети Божьи.

---

⁶²⁸ Un portrait du cardinal Lustiger en 1981. // Serviam. № 7, 3 Décembre 2008. – Режим доступа: http://www.nostra-aetate.org/HTML_La-lettre-Serviam/2008/SERVIAM_007.html

⁶²⁹ Notes pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la catechese de l'Église Catholique. – Режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_19820306_jews-judaism_fr.html

Интересно, что в «Замечаниях...» присутствует и такое «новшество». Чтобы подкрепить «объективное представление» о роли иудеев (а имеется в виду необходимость как-то обойти присутствующее в Новом Завете положение об ответственности всех иудеев), документ подчеркнул, что Евангелия являются плодом долгой и сложной редакторской работы, так что не исключено, что некоторые враждебные или неуважительные в отношении иудеев упоминания были допущены в историческом контексте конфликта между рождающейся церковью и иудейским сообществом. И некоторые споры отражают такие условия отношений между двумя сообществами, которые сложились уже после Христа.

Иоанн Павел II в Римской синагоге

Самым же показательным жестом Иоанна Павла II стало посещение им 13 апреля 1986 года главной синагоги Рима – событие, немислимое в истории католицизма. Оно имело глубоко символическое значение, так как означало, как писал один из иудейских авторов, что «Церковь Христова посредством Иоанна Павла II **перемещается в синагогу и раскрывает свою связь с иудаизмом, познавая свою собственную тайну**»⁶³⁰. Здесь состоялась встреча папы и его и молитвенное общение с главным раввином Рима доктором Елио Тоаффом, что стало грубым нарушением церковных канонов, запрещающих религиозное общение с иудеями. Обратившись к раввинам с речью, он подчеркнул необходимость более глубокого признания связи и «общего наследия», упомянув только один раз об Иисусе из Назарета, и то, чтобы подчеркнуть, что Он является «сыном вашего народа», ни слова не сказав о том, что Он есть Сын Божий. Он также повторил слова из *Nostra aetate* об иудеях, выразив их смысл следующим образом: «Иудейская религия не является для нас “внешней”, но некоторым образом она “присуща” нашей религии. Стало быть, таких отношений, как с ней, у нас нет ни с какой другой религией. Вы наши любимые братья и некоторым образом, можно сказать,

⁶³⁰ Laurigan M. Op. cit. P. 10.

наши старшие братья»⁶³¹. Иоанн Павел II стал первым папой, назвавшим иудеев «старшими братьями», и с тех пор это обращение стало привычным для остальных.

В ноябре 1986 года папа произнёс перед участниками II Международного иудейско-христианского «диалога» речь на тему «*О значении спасения и искупления в иудейской и христианской традициях*», в которой подчеркнул необходимость взаимного ознакомления с наследием друг друга, напомнив об их связях в «**понимании спасения**», **обойдя** при этом **основной вопрос о Мессии**⁶³². А в 1993 году был принят документ Понтификальной библейской комиссии «*Толкование Библии в Церкви*», который неоднократно предупреждал о недопустимости любой интерпретации, «провоцирующей, например, антисемитизм или другие антирасовые дискриминации» или любое объяснение, **неблагоприятное для иудеев**⁶³³. В соответствии в этом в последующие годы из всех официальных документов католицизма стали изыматься любые упоминания об убийстве Христа иудеями, из Библии рекомендовалось исключать все слова Христа против иудеев. Вносятся изменения и в литургические тексты, которые имеют антииудейскую направленность или составлены в духе «вытеснения».

Был также обновлён и катехизис Католической церкви. Теперь **главная вина за страдания Христа в нём возлагается на христиан**: «Учитывая, что наши грехи ранят Самого Христа, Церковь, не колеблясь, считает христиан наиболее ответственными за страдания Иисусовы, в то время как слишком часто христиане возлагали бремя этой ответственности только на иудеев. Мы должны рассматривать как виновников этого ужасного греха всех, кто продолжает погрязать во грехе. Именно наши преступления заставили Господа нашего Иисуса Христа претерпеть крестные страдания, и поэтому те, кто погружается в безнравственность и зло, несомненно, «снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему (Евр. 6:6). И, надо в этом признаться, наше собственное преступление в данном случае больше, чем преступление иудеев». В катехизисе также утверждается, что «народ Божий Ветхого Завета и новый народ Божий устремлены к сходным целям: к чаянию пришествия (или возвращения) Мессии. Но с одной стороны, чают второго пришествия Мессии, умершего и воскресшего, признанного Господом и Сыном Божиим, с другой – пришествия Мессии, черты которого остаются сокровенными»⁶³⁴.

Всё это означало, что католицизм начал переход к **такому прочтению Библии, которое допускается иудаизмом**, в то время как учение последнего сохраняется в полной неизменности.

В 1988 году по поручению Ватикана Томмазо Федериччи, преподаватель Папского литургического института св. Ансельма, подготовил специальный документ «*Миссия и свидетельство Церкви*», в котором отвергалась любая форма прозелитизма со стороны христиан в отношении иудеев, в связи с чем перед католическими теологами встала проблема оправдания своей позиции, никак не согласующейся с текстами Нового Завета.

Наиболее развёрнутое объяснение нового подхода дал американский богослов Майкл Магарри, связавший его с требованиями постхолокостовской церкви. Указав, что холокост стал радикальным богословским вызовом христианству и частью его истории, он сделал следующий вывод: «Существуют богословские и библейские основания, в силу которых Церковь, реализуя свою миссионерскую программу, должна сделать **исключение** для иудеев, поскольку холокост требует, чтобы иудеи остались иудеями, а не рассматривались в качестве

⁶³¹ Jean-Paul II Allocution du Pape à la Synagogue de Rome, Le 13 avril 1986. – Режим доступа: <http://www.paris.catholique.fr/391-allocation-du-pape-jean-paul.html>

⁶³² La Documentation catholique, 1931, 4 janvier 1987.

⁶³³ L'interprétation de la Bible dans l'Église, Commission Biblique Pontificale, 1993. – Режим доступа: <http://www.portstnicolas.org/Interpretation-de-la-Bible-dans-1.html>

⁶³⁴ См.: Катехизис Католической церкви. – М., 2001.

предвестников веры во Христа»⁶³⁵. «Холокост ставит вопрос о **самом значении Церкви, об определении Церкви** в контексте божественного плана спасения. Христиане уже не могут заученно повторять **триумфалистские клише о выборе, сделанном Богом в пользу христиан, и непризнании Им иудеев** (или в том же контексте любой другой религиозной традиции)... Можем ли мы оставаться прежними, можем ли мы всё так же относиться к себе, оперируя всё теми же богословскими, этическими и историческими конструкциями?... С долей смирения христианство начинает признавать: чтобы уцелеть и остаться при этом честным, **необходимо самоопределяться в соответствии с требованиями постхолокостовой церкви**, что возможно только в диалоге со своими иудейскими братьями и сёстрами»⁶³⁶.

В августе 2002 года именно американские епископы, вдохновлённые последовательным экуменистом, архиепископом Балтимора Уильямом Килером, опубликовали документ об иудеях, не опротестованный понтификом, в котором было заявлено, что «кампании, направленные на то, чтобы обратить иудеев в христианство, больше теологически неприемлемы в Католической церкви»⁶³⁷.

Церемония принятия Декларации покаяния в Дранси

Одними из главных таких требований были официальное извинение и признание **ответственности всей Католической церкви за Холокост**, которого уже давно ждали от неё иудеи и к которому фактически шаг за шагом, поэтапно подводило её церковное руководство. Так, в 1991 году, выступая на закрытии Европейского синода, Иоанн Павел II признал ответственность христиан за пассивность, проявленную во время Холокоста⁶³⁸. Затем

⁶³⁵ Gregory Baum. Rethinking the Church's Mission after Auschwitz: Beginning of a new Era? // Христианско-иудейский диалог. С. 111.

⁶³⁶ Michael McGarry The Holocaust. // Христианско-иудейский диалог. С. 84.

⁶³⁷ Catholic Family News, September, 2002. R 3.

⁶³⁸ Accattoli A. Op. cit. R 138.

в 1994–1995 годах соответствующие декларации об их ответственности за Холокост были опубликованы католическими церквями Польши, Германии и Венгрии, а в сентябре 1997 года французский епископат принял *Декларацию покаяния в Драней*, в которой Французская церковь не только попросила прощения у Бога и у еврейского народа за своё поведение в годы оккупации во Второй мировой войне, но и признала влияние многовекового антииудаизма на христианское учение, обусловившее ненависть к евреям.

Вслед за этим в октябре того же года в Ватикане прошёл коллоквиум на тему *«Христианские корни антииудаизма»*, на котором Иоанн Павел II, вновь решительно осудив антисемитизм, пошёл на признание того, что **«ошибочные и несправедливые толкования Нового Завета относительно иудейского народа и его мнимой вины»** долго порождали чувство вражды в отношении еврейского народа⁶³⁹. И, наконец, в марте 1998 года был издан соответствующий документ Ватиканской комиссии по развитию отношений с иудаизмом, названный *«Мы помним: размышления о Холокосте»*⁶⁴⁰, в котором был уже поднят вопрос о связи нацистских преследований евреев с поведением христиан в отношении иудеев на протяжении веков, то есть было признано, что в Холокосте есть **доля вины и христианства**.

Эта мысль присутствовала и в послании Иоанна Павла II 2004 года по случаю 100-летия Римской синагоги: «Церковь, не колеблясь, оплакивает ошибки своих сыновей и дочерей и в качестве акта покаяния она попросила прощение за их ответственность, связанную каким-то образом с язвами антииудаизма и антисемитизма»⁶⁴¹.

Так был сделан решительный шаг к переходу от «учения презрения» к «учению уважения».

Вторым «историческим» шагом после посещения синагоги стало подписание Соглашения об установлении дипломатических отношений между Св. Престолом и Израилем 29 декабря 1993 года. Через четыре месяца стороны должны были обменяться послами и установить дипломатические отношения в полном объёме. Многие исследователи оценивали этот политический шаг как имеющий революционное значение, а иудеи сделали из него серьёзные богословские выводы. Дело в том, что Католическая церковь всегда учила, что изгнание иудеев с их земли стало карой за отвержение ими Иисуса, поэтому вернуться на Родину они смогут, только приняв Его. И так как иудеи считали, что именно это являлось причиной отказа Ватикана установить официальные отношения с Израилем, его признание они расценили как «признание католиками своих давних исторических и богословских пороков и последовавший отказ от них»⁶⁴².

Что же касается Иоанна Павла II, то этот шаг позволил ему наконец приступить к его главной миссии.

В июне 1994 года понтифик в ходе тайной консистории рассказал о своих планах празднования 2000-летия на горе Синай. Затем он разослал всем кардиналам рабочий конфиденциальный документ, который не должен был быть оглашён. Однако кардинал Одди посчитал эту информацию настолько важной, что передал её известному в Италии информационному агентству A.D.N. CRONOS, ознакомившему с содержанием документа определённый круг лиц. Так общественность узнала о существовании секретного *«Меморандума»*⁶⁴³.

⁶³⁹ Le Vidouy, la Techouva et le Tikkun. // Serviam, numéro 10, 20 janvier 2009.

⁶⁴⁰ Nous nous souvenons: réflexions sur la Shoah. Du Vatican, le 12 mars 1998. – Режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_16031998_shoah_fr.html

⁶⁴¹ Frère Michael Dimond, O.S.B. Frère Peter Dimond, O.S.B. La vérité sur ce qui est réellement arrivé à l'Église catholique après Vatican II – Режим доступа: <http://www.vaticaneatholique.com/anti-pape-jean-paul-ii-juifs/#>. WZMsSS8bIU

⁶⁴² Geoffrey Wigoder. Israel-Vatican Agreement Signals an End to theological distortion by Catholic Church. // Христианско-иудейский диалог. С. 150.

⁶⁴³ О нём стало известно из интервью Марка Дема, данного на Radio-Courtoisie в 1994 году.

В «Меморандуме» говорилось, что «2000 год становится герменевтическим ключом ко всей деятельности апостольской резиденции на протяжении тех 20 лет, которые предшествуют этой дате». Понтифик даже уточнял, что документ этот является ключом к самому его понтификату. «Меморандум» состоял из трёх частей и ставил две цели.

В первой части говорилось об акте покаяния за все прошлые «преступления», что должно было означать разрыв со всей прежней, дособорной церковью, и ознаменовать новый, «ассизский», период существования. Во второй части излагался экуменический мартиролог, в котором должны быть имена тех, кто пострадал за католическую веру, но одновременно предполагалось включить имена «мучеников» и других религий. Наконец, третья часть касалась расширения экуменизма.

Цели же ставились следующие. Во-первых, проведение **экуменического собора** в Иерусалиме, который представлял бы собой сверхАссизи. В нём должны были участвовать все «разделённые братья» христиане. Во-вторых, проведение большого собрания на горе Синай с тем, чтобы построить **религию «Книги»**, поскольку католическая религия – это не религия «Книги», а религия Церкви. Для этого понтифик собирался пройти маршрутом Авраама, чья фигура соединяла, как он считал, «три авраамические религии», и объединить эти «мировые» религии на основе десяти заповедей, что означало фактически отрицание католических догм. Таким образом, «Меморандум» представлял собой **программу уже открытого утверждения религии ноахизма** – масонской всемирной религии.

И действительно, началась работа по подготовке к встрече третьего тысячелетия, которая должна была состояться в Иерусалиме – для христиан и на Синае – для «наследников Авраама». Готовить эту программу должны были 5 континентальных синодов. Понтифик провёл встречу с кардиналами, на которой заявил: «Мы не можем предстать перед Христом такими разделёнными, какими мы были в ходе второго тысячелетия... В связи с этим великим юбилеем Церковь должна покаяться: то есть ей надо признать исторические недостатки и пренебрежение в отношении её детей в нарушение требований Евангелия». Пока понтифик просвещал кардиналов, в Париже открылся коллоквиум представителей трёх религий под лозунгом «*Больше никогда не разделять детей Авраама*». Здесь было решено проводить постоянный международный форум межрелигиозных встреч трёх религий «в духе Ассизи», о котором присутствовавший тут кардинал Кёниг сказал: «Ассизи – это синоним **нового пути**. Требование мира превосходит все религии. Речь идёт о выживании человечества»⁶⁴⁴.

Тогда же, 15 июня, было объявлено об установлении официальных ватикано-израильских дипломатических отношений, и Ватикан получил возможность участвовать в определении будущего статуса Иерусалима. Немного позже, принимая вдову премьер-министра Израиля И. Рабина, понтифик заявил, что Иерусалим выполняет «двойную роль – является столицей Израиля (!) и столицей трёх монотеистических религий».

Несмотря на протесты некоторых кардиналов, понтифик продолжил работу над своим проектом, разлив его в письме *Tertio millennio adveniente* (ноябрь 1994 г.)⁶⁴⁵, написанном модернистским языком, с помощью которого легко можно было смешать правду и ложь. В нём шла речь о «**новой эре**», о новом периоде, предшествовавшем Рождеству, в течение которого надо каяться в проявлении нетерпимости и насилия, о проведении «новой эвангелизации», основанной на «экуменизме, панхристианских встречах, межрелигиозном диалоге», которые приведут к Синаю. И всё это ради построения «**новой цивилизации любви**, основанной на универсальных ценностях мира, солидарности, справедливости и свободы».

⁶⁴⁴ Église éclipse. P. 159–162.

⁶⁴⁵ Lettera Apostolica del Sommo Pontifice Giovanni Paolo II. Tertio millennio adveniente. AN'Episcopato, al clero e al fedeli circa la preparazione del Giubileo del Panno 2000. – Режим доступа: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/1994/documents/hfJp-ii_apl_10111994_tertio-millennio-adveniente.html

Действительно, после установления дипломатических отношений с Израилем путь к Синаю как воротам в «новую эру» или «цивилизацию любви» был открыт.

Текст этого письма настолько напоминал теософские тексты, что изучивший его аббат Пивер в своей статье в журнале *Le Combat de la foi* задался вопросом: «Пусть нам скажут, чем он отличается от программы франкмасонства?».

Напомним в связи с этим ещё раз «порочества» франкмасона Элифаса Леви: «Настанет день, когда Папа, вдохновлённый Святым духом, объявит, что все отлучения отменены, что все анафемы сняты, что все христиане объединены в Церкви, что иудеи и мусульмане благословлены и призваны ею. Что, продолжая сохранять единство и нерушимость своих догм, она позволяет всем культурам постепенно сближаться с ней, охватывая всех людей в общении своей любви и своих молитв. Тогда уже не сможет быть протестантов. Против чего им протестовать? Суверенный понтифик станет тогда по-настоящему царём религиозного мира, и он сделает всё, что захочет, со всеми владениями земли. Необходимо, распространяя дух всеобщего милосердия, готовиться к наступлению этого великого юбилея»⁶⁴⁶.

Это и есть выполнение программы раввина Бенамозега, который учил: «Дело в том, что единый Бог сегодня почитается в различных формах, внутри очень разных культов, но в мессианскую эпоху духовный мир увидит осуществление единства преклонения». И, таким образом, Иоанн Павел II предстал как главный строитель религии ноахизма, универсальной религии масонства, которая должна стать религией мирового правительства.

Параллельно с ним над созданием этой религии трудился и его верный соратник М. Горбачёв, организовавший Международный форум в Сан Франциско, прошедший в конце сентября – начале октября 1995 года. Он призван был объявить «переход» к новому мировому порядку и собрал внушительное число «граждан мира» (как их назвал Горбачёв), среди которых было более 140 руководителей государств и 59 бывших глав государств. Горбачёв объявил, что «это историческое собрание запускает многолетний процесс, кульминацией которого будет 2000 год, который сформулирует фундаментальные приоритеты, ценности и действия, необходимые для моделирования конструктивным образом нашего общего будущего», и вновь жонглировал всё теми же старыми понятиями «новый мировой порядок», «новая цивилизация», «новая мировая религия».

А в ноябре 1995 года в Ватикане два соратника встретились для обсуждения в ходе частной беседы 2000-летнего юбилея. Как написал по этому поводу один из исследователей, «рука в руку Св. Престол и Фонд Горбачёва продолжают строить свою химеру глобального мира: экуменические встречи проводятся в ответ на мондиалистские форумы, дух Ассизи совпадает с глобальной религией. . . , а «цивилизация любви» совпадает с «новой глобальной цивилизацией», провозглашённой Горбачёвым».

Встреча 2000-летия прошла не так, как её планировали глобалисты. Они переоценили свои силы и способность заглушить тех, кто стоит в вере.

Понтифик смог реализовать только часть своей программы. 12 марта 2000 года в ходе воскресной мессы в соборе св. Петра он совершил акт покаяния за грехи церкви (*Mea Culpa*), ставший венцом его политики примирения. Признав вину церкви за восемь грехов, папа осудил антисемитизм как «грех против Бога», призвал христиан к покаянию за ужасы Холокоста и выступил против миссионерской деятельности христиан в отношении иудеев. В продолжение этого акта через несколько дней (26 марта) папа прибыл в Иерусалим и посетил Стену плача, куда вложил свою записку, содержание которой было приведено в брошюре раввина Леона Кленики⁶⁴⁷, изданной Антидиффамационной лигой в 2006 году. В ней было записано следующее (сохраняется орфография оригинала): «Бог наших отцов, ты избрал

⁶⁴⁶ Цит. по: *Église éclipse*. P. 164–165.

⁶⁴⁷ Раввин Кленики будет возведён Бенедиктом XVI в кавалеры ордена св. Григория Великого.

Авраама и его потомство, чтобы твоё имя было донесено до народов: мы глубоко опечалены поведением тех, кто на протяжении истории, заставил страдать твоих сыновей и, прося у тебя прощения, хотим жить в истинном братстве с Народом Завета»⁶⁴⁸.

Иоанн Павел II у Стены плача в Иерусалиме

Какое глубокое уважение питал Иоанн Павел II к иудаизму и в своей личной жизни, свидетельствует его крепкая дружба с Джерси Клюгером, которого он знал ещё в молодости, и с музыкантом Гилбертом Левиным. Если Клюгер признавался, что его долгие отношения с Войтылой давали ему возможность «почувствовать себя ещё больше иудеем», то Левин после знакомства с ним вернулся к вере отцов, став практикующим иудеем. Именно этого музыканта понтифик пригласил в Ватикан дирижировать оркестром на концерте, проходившем в Зале Павла VI в день памяти Холокоста, по случаю которого все распятия в зале были прикрыты. Концерт, на котором присутствовал главный раввин Рима и президент Италии, начался с пения молитвы «Кол нидрей», читаемой в синагоге в начале вечерней службы Йом-Кипур, при этом многие присутствующие иудеи зажгли свечи, и очень быстро светская церемония превратилась в религиозную. Поэтому не случайно после концерта Левин заметил, что «это было как **иудейское богослужение в Ватикане**. Это была ночь молитвы... иудейской молитвы».

Левин неоднократно дирижировал на концертах в Ватикане, а также на праздновании католического Всемирного дня молодёжи в Денвере в 1993 году, когда папа даже прервал концерт, чтобы поприветствовать маэстро. Левин рассказывал, что по случаю религиозного совершеннолетия его сыновей (бар-мицва) папа послал каждому из них поздравления и лично передал иудейскую менору его семье. По просьбе понтифика кардинал Каспер также даже послал письмо сыновьям Левина, которых он призвал гордиться их иудейским насле-

⁶⁴⁸ См.: Pope John-Paul II, Visit to Jordan, Israel and the Palestinian authority: A Pilgrimage of prayer, hope and reconciliation. ADL, 2006. P. 45.

дием и жить им в полную силу. Это письмо было настолько проникнуто иудейским духом, что раввин, его прочитавший, решил, что оно написано другим раввином⁶⁴⁹.

Так был сделан решительный шаг к переходу от «учения презрения» к «учению уважения», и последствия этого не замедлили проявиться. И в первую очередь – в отношениях между христианами и иудеями США.

Иоанн Павел II с главным раввином Рима и президентом Италии на концерте в Ватикане в день памяти Холокоста

В июле 2000 года 170 известных раввинов и иудейских учёных на собрании в Балтиморе опубликовали историческую, с их точки зрения, декларацию *Дабру Эмет* («Говорите правду»), составленную в духе концепции двух путей к Богу, основывающуюся на идеях Э. Бенамозега и М. Бубера.

Впервые в истории авторы документа, констатируя, что христианство радикально изменилось и высоко почитает иудаизм, призвали и иудеев **переосмыслить своё отношение к христианству**, предложив восемь тезисов, на основе которых должны строиться их отношения. Это – поклонение одному Богу (через христианство сотни людей пришли к Богу Израиля); признание как авторитетной одной и той же книги; признание иудеями и христианами нравственных принципов Торы («все мы созданы по образу Божьему»); признание, что нацизм не был христианским явлением (хотя без долгой истории христианского антииудаизма и насилия христиан по отношению к евреям нацистская идеология не смогла бы устоять и реализоваться); уважение к праву еврейского народа на землю Израиля; взаимное уважение верности каждому своему Откровению (христиане служат Богу через Иисуса Христа, а иудеи – через Тору); новые отношения между иудеями и христианами не подорвут иудейскую традицию; иудеи и христиане должны сотрудничать в целях мира и справедливости (наши общие усилия совместно с другими общинами веры помогут установить Царство Божье)⁶⁵⁰.

Эта Декларация явилась ловким тактическим ходом, позволяющим иудеям в целях более активного привлечения христиан к «диалогу» избежать упреков в изоляционизме и

⁶⁴⁹ Frère Michael Dimond, O.S.B. Frère Peter Dimond, O.S.B. La vérité sur ce qui est réellement arrivé à l'Église catholique après Vatican II. – Режим доступа: http://www.vaticancatholique.com/anti-pape-jean-paul-ii-juifs/#.WUe6HH_pPM

⁶⁵⁰ Дабру Эмет. Декларация американских учёных-иудеев. – Режим доступа: <http://www.jcrelations.net/.263.5.0.html?L=7>

в противопоставлении себя христианству. При этом она никоим образом не означала изменения их общей позиции, ясно выраженной активной участницей иудейско-католического «диалога» Хелен Фрай: «Иудаизм может прекрасно обойтись и без Иисуса... Но вместе с тем иудеи могут принять и принимают Иисуса как человека, через которого язычники узнали Бога Израиля»⁶⁵¹.

В ответ на этот шаг в августе 2002 года Американский епископальный совет по экуменическому и межрелигиозным делам совместно с Национальным советом синагог опубликовал уже цитированную нами декларацию «*Размышления о Завете и Миссии*», в которой подтверждалась концепция двух путей и излагалась (впервые в документе такого рода) религия ноахизма, то есть семь заповедей Ноя в качестве **универсального закона**, который, как указывалось, иудаизм считает обязательным для всех народов⁶⁵².

Ну и, наконец, в сентябре 2002 года группа христианских учёных – исследователей христианско-иудейских отношений (США) приняла свою декларацию – «*Священный долг. О новом подходе христианского вероучения к иудаизму и еврейскому народу*»⁶⁵³, в которой авторы документа, раскаявшись в «учении презрения», ясно сформулировали, что **«пересмотр христианского учения об иудаизме и еврейском народе – главная и жизненно необходимая обязанность современной теологии»**. Призвав христиан «задуматься о своей вере», этот документ наряду со старыми тезисами («Бог пребывает в завете и с иудеями, и с христианами») предложил и новые:

- **«Иисус из Назарета жил и умер как правоверный иудей»;**
- «нерушимый характер Божьего Завета с еврейским народом должен найти отражение в христианской концепции спасения» (если иудеи пребывают в спасительном завете с Богом, то «от христиан требуется новое понимание универсального значения Христа»);
- «обвинение иудеев в лицемерии и законничестве формирует ложную основу для христианского самосознания»;
- «христианское богослужение, воспитывающее презрение к иудаизму, оскорбляет Бога» (церковные лидеры должны «проанализировать читаемые в ходе богослужения Евангелие и Апостол, молитвы, проповеди и песнопения с тем, чтобы исключить из них искажённые образы иудаизма»; нужна «реформированная христианская литургическая жизнь»)⁶⁵⁴.

Хотя данный документ исходил только от одной из групп, участвующих в иудейско-католическом «диалоге», он ясно показал, в каком направлении будут идти дальнейшие уступки со стороны католицизма и протестантизма. Так что вполне закономерным было заключение Израильской двусторонней комиссии Главного Раввината и Св. Престола под руководством раввина Шеар Йяшув Козна от 19 октября 2004 года, гласившее: «Мы более не враги, но безусловные **партнёры в утверждении основных моральных ценностей во имя выживания и благосостояния человечества**»⁶⁵⁵.

О некоем новом качестве отношений свидетельствовал и такой факт. В 2001 году Папская библейская комиссия опубликовала книгу «*Еврейский народ и Священное Писание в христианской Библии*», в которой было сказано, что продолжающееся ожидание иудеями Мессии остаётся в силе и оправдано Ветхим Заветом. И комментируя это утверждение,

⁶⁵¹ Христианско-иудейский диалог. Хрестоматия. // Сост. Хелен П. Фрай. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1998, 2002. С. 20.

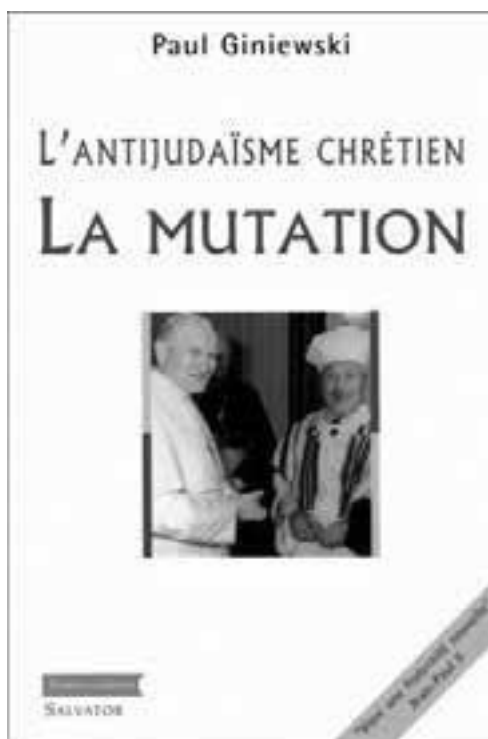
⁶⁵² Reflexions sur Talliance et la mission. // Laurigan. – М. Op. cit. R 99.

⁶⁵³ Священный долг. О новом подходе христианского вероучения к иудаизму и еврейскому народу. Декларация группы христианских учёных – исследователей христианско-иудейских отношений (США) (Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations), 1 сентября 2002. – Режим доступа: <http://www.jcrelations.net/2627.0.html?L=7>

⁶⁵⁴ Там же.

⁶⁵⁵ Исполнить волю Отца нашего Небесного: навстречу сотрудничеству между евреями и христианами. – Режим доступа: <http://www.jcrelations.netZ.5216.0.html?L=7>

глава пресс-службы Наварро-Валльс заявил: «Ожидание Мессии было оправдано в Ветхом Завете..., и если Ветхий Завет сохраняет свою силу, то и это тоже остаётся в силе. Сказано, что вы не можете точно утверждать, что все иудеи неправы и что мы правы». А на вопрос журналистов о том, можно ли понимать это заявление как то, что Мессия ещё не приходил, Наварро-Валльс ответил: «Это означает, что было бы плохо, если католик будет ждать; но это не плохо для иудея». То есть Ватикан открыто признаёт отвержение иудеями Христа⁶⁵⁶.

Обложка книги Жиньевски «Христианский антииудаизм. Мутация»

Таким образом, закрепив тот решительный поворот, который был совершён его непосредственными предшественниками в отношениях с иудеями, Иоанн Павел II, фактически полностью выполнив программу Зеелисбергской декларации. Новые ключевые положения позиции Католической церкви в отношении иудаизма, закреплённые в соответствующих документах, теперь уже никем не ставились под вопрос. Речь шла о признании талмудического иудаизма преемником ветхозаветного иудейства, сохранения избранности иудеев Богом, равнозначности Ветхого и Нового заветов, общей спасительной миссии иудеев и христиан и старшинства («старшие братья») иудеев в деле спасения. И тем не менее, как заявил понтифик в своей речи в синагоге, они были «только в начале пути, на который вступили».

Иудейские круги высоко оценили деятельность Иоанна Павла II и его вклад в «очищение» католического учения. Особенно точный анализ в этом отношении сделал уже упоминавшийся нами иудейский исследователь Поль Жиньевски в своей книге «Христианский антииудаизм. Мутация»⁶⁵⁷, в которой он дал общую оценку 40-летнему периоду идейной эволюции католицизма в свете иудейской мысли и изложил **ключевые цели иудаизма** в отношении католицизма и всего христианства в целом. Используя соответствующие понятия, взятые из иудейской традиции, он выделил 3 этапа процесса переосмысления: 1. «видуй» (исповедь) – искреннее признание своих ошибок, 2. «тешува» (покаяние) – обраще-

⁶⁵⁶ Frère Michael Dimond, O.S.B. Frère Peter Dimond, O.S.B. Op. cit.

⁶⁵⁷ Giniewski P. L'antijudaïsme chrétien. – Mutatuon, Salvator, 2000.

ние к другому поведению и 3. «тиккун» (искупление) – исправление. Это программа **коренной мутации** христианства.

Поль Жиньевски

В настоящее время руководство Католической церкви переходит ко второму этапу, который «не будет завершён до тех пор, пока учение уважения не будет сформулировано в дидактических текстах и введено в новый катехизис, а их распространение не сформирует многочисленных по-новому мыслящих учеников и учителей». Как пишет Жиньевски, «цель амбициозна: надо заставить слушать и принимать учение, говоря противоположное тому, чему обучали раньше, распространять «евангелие» **любви к иудеям**. Когда новое учение вытеснит старое, оно со временем, а времени может понадобится много, искоренит антииудаизм, а затем и антисемитизм». Тогда и наступит время «тиккун»⁶⁵⁸.

Жиньевски вместе с тем констатировал важный факт: если в руководстве Церкви идеи сближения с иудаизмом широко распространены, то этого нельзя сказать о низовых христианских общинах, которые в массе своей незнакомы с теми теоретическими новшествами, которые вводят католические богословы. Именно на «просвещение» и мобилизацию католических «низов» и должны быть направлены теперь интеллектуальные усилия прогрессивных «верхов». Выполнением этой задачи занялся уже Бенедикт XVI.

---

⁶⁵⁸ Ёе УМоиу, 1а ТесЬоиуа е11е Тлккип. // вегаат, питего 10, 20]атаег 2009.

Глава 25

Итоги «новой евангелизации»: от терпимости религий к религии терпимости

Активное погружение католической верхушки в глобальные политические игры на правах «равного партнёра» обеспечило Ватикану укрепление его мирового авторитета, а папе – славу великого примирителя и объединителя народов, но обратная сторона этого «величия» являла совершенно другую картину. Размывание границ между религией и политикой, между мирским и сакральным, между христианством и оккультным масонством в целях создания «универсального братства» привело к глубочайшему кризису внутри самого католицизма.

Этот процесс был хорошо описан в работах уже цитированного нами Малачи Мартина. Мы приводим здесь только некоторые его мысли, высказанные в ходе одной из бесед, кратко изложенной канадским журналистом Б. Жанзеном⁶⁵⁹.

Охарактеризовав современное состояние Католической церкви как апостасию, Мартин поясняет: «Апостасия нашего времени хуже, чем арианская ересь первых веков, которая отрицала божественность Христа. Мы находимся в страшной ситуации, когда священники не верят в реальное Присутствие; они даже не верят, что Иисус есть Бог. Тейяр де Шарден пошёл ещё дальше: он считал, что не Бог стал человеком, что человек станет Богом. Некоторые современные кардиналы верят в это, они не верят ни в Воплощение, ни в Воскресение, как верим мы. Это апостаты, и, тем не менее, они исполняют свои обязанности в Церкви! В семинариях преподаватели отрицают божественность Христа, и никто им ничего не говорит. Когда нынешний епископ Мельбурна м-р Пелл стал епископом, он собрал преподавателей своей семинарии и сказал им: “Я настаиваю, чтобы вы преподавали традиционную католическую доктрину”, знаете, что произошло? Преподаватели в полном составе уволились! “Мы сожалеем, мы вас любим и уважаем, но мы больше не верим в эти вещи”».

«Эта апостасия объясняет исчезновение единства в Церкви и появление “подпольной Церкви”. Всё больше людей покидает Соборную церковь (имеется в виду церковь Второго Ватиканского собора, иначе говоря, «Постсоборная церковь». -О.Ч.)... Так, апостаты отрицают существование сверхъестественного, или, по крайней мере, они не включают его в своё понимание мира. Они не верят ни в ангелов, ни в демонов. После смерти существует рай, приятное место, куда попадают все. Бог никого не посылает в чистилище или в ад, это – мифологические места... Иерархия обычно не отрицает открыто доктрины и догмы Церкви. Просто она живёт так, как если бы их не существовало... Самое худшее, что **если вы теряете веру, вы не знаете, что вы её потеряли!**». «Но эти священники не покидают Церковь, они рассматривают себя как добрых католиков. Кардинал Беа передал мне разговор между двумя теологами, который он слышал. Шилленбек говорил: “Но тогда мы не можем оставаться в Церкви”; а Кюнг ему отвечал: “Нет, нет, нет. В семнадцатом веке мы покинули Церковь и мы проиграли. В этот раз мы остаёмся внутри и будем её менять”».

---

⁶⁵⁹ La maison battue par les vents – le roman du Vatican» (Malachi Martin). – Режим доступа: http://wordpress.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2015/12/Interview_de-Malachi-Martin_et-recensions_LA-MAISON-BATTUE-PAR-LES-VENTS.pdf

Папа Иоанн Павел II

«Рассмотрим теперь некоторые черты того Нового Мирового Порядка, который хотят внедрить люцифериане. Для многих людей это означает мировое правительство. Но, во-первых, идея Нового Мирового Порядка заключается не в этом. Во-вторых, Новый Мировой Порядок, по своей сути, уже здесь. Он установлен, мы не можем его избежать. Каков он? Сегодня не существует страны, которая не была бы разделена на три части. До сих пор существует правительство, более значимое, чем когда-нибудь раньше. Есть также деловой мир. И есть, наконец, группа образований, называемых НПО – неправительственные организации, которые покрывают собой всё – от действия против голода до Католической церкви. Именно здесь находится современная Католическая церковь, именно здесь находится религия. Она лишь элемент среди других в этой массе гражданских организаций, которые конкурируют в публичном пространстве... Таким образом, первой характеристикой Нового Мирового Порядка является то, что **религия превратилась просто в НПО среди многих других**, которая борется на публичном поле за свою популярность и своих приверженцев».

Иоанн Павел II на троне с перевернутым крестом во время своего визита в Израиль

Говоря о люциферианах внутри Церкви, Мартин заключает: **«Фактом является то, что бюрократия Ватикана широко охвачена франкмасонством. Это ведёт нас к пониманию игры англо-саксов в отношении Церкви Рима. Они являются источником и создателями франкмасонства вместе с Шотландской ложей. На высших ступенях, 33-х и выше, они планируют разрушение Римско-католической церкви как Церкви, но не как организации. Они хотят сохранить организм, коим является Церковь, но не в его традиционной форме. Их цель – уничтожить сверхъестественное в католицизме и использовать священническую организацию в гуманитарных целях».**

Внутренние процессы разложения в церкви стали настолько серьёзны, что их уже невозможно было скрывать, при этом едва ли не главной «болью» Ватикана стала борьба со священниками-извращенцами. Именно в эти годы начались скандальные разоблачения епископов-гомосексуалистов, и в первую очередь в США. Среди них были уже упоминавшиеся нами архиепископы Бернардин, Уикленд, а также кардинал Бостона Лоу, кардинал Лос-Анджелеса Роджер Махони, архиепископы Нью-Йорка, Бостона и другие. Архиепископ Цининнати Бернардин, который в 1982 году был назначен понтификом архиепископом Чикаго, создал здесь епархиальную ассоциацию в защиту гомосексуалистов «Пропаганда геев и лесбиянок» (AGLO) и вместе с тем делал всё, чтобы погасить сексуальные скандалы, связанные с местными священниками, что не всегда удавалось (кто-то был посажен, кто-то уволен). В 1993 году он сам был обвинён в изнасиловании семинариста, но понтифик сделал всё, чтобы его защитить. Когда в 1996 году Бернардин умер, на его отпевании в соборе пел хор гомосексуалистов Windi City Gay Chorus. Что касается открытого защитника гомосексуалистов архиепископа Милуоки Уикленда, то в 2002 году, после распространения *Abs News* информации о его извращенческой деятельности, он подал в отставку, которую понтифик вынужден был принять⁶⁶⁰.

⁶⁶⁰ *Abbé Luigi Villa. Paul VI. Le pape qui changea l'Église.*

В 2004 г. американский Центр прикладных исследований для апостольской миссии опубликовал исследование, инициатором которого выступила Конференция католических епископов США. По его данным, главы епархий получили 898 заявлений о сексуальном насилии, а изложенные в них обвинения касались 622 представителей духовенства. Это вынудило понтифика провести специальное совещание высших иерархов в присутствии американских кардиналов для обсуждения «помощи Американской церкви в преодолении негативных последствий скандала». Папа признал, что педофилия стала симптомом глубокого кризиса, охватившего не только Церковь, но и весь современный мир, однако отдельные акты наказания не решали проблему. Как было сказано в заявлении одной из американских групп по защите интересов жертв сексуального насилия, руководство Церкви по-прежнему всё внимание обращает на нарушителей и игнорирует саму проблему, которая заключается в сохранении культуры глубокой секретности и неограниченной власти церковных иерархов⁶⁶¹.

Кризис со скандалами обернулся серьёзными финансовыми проблемами для Американской церкви. Так, согласно одному исследованию, проведённому по поручению епископов, с 1950 по 2002 год Церковь потратила 353 миллиона долларов на урегулирование отношений с жертвами, юридическую защиту, терапию для жертв и для преступников. Если добавить к этому выплаченную страховку, то общая сумма расходов составляет 571,5 миллиона долларов⁶⁶².

Такие факты стали всплывать в Италии, Австрии, Ирландии, Испании и других европейских странах. Так, в Австрии в 1995 году в сексуальных преступлениях был обвинён тогдашний кардинал Вены Гроэр. Однако благодаря заступничеству со стороны кардинала Анджело Содано, бывшего тогда вице-деканом Коллегии кардиналов, тот спокойно ушёл на покой, избежав расследования. Кардинал Содано убеждал понтифика не принимать никаких мер и против священника Марсиаля Масиеля, основателя и руководителя конгрегации «Легионеры Христа», который был изобличён в насилии над молодыми семинаристами. Это будет признано только при Бенедикте XVI.

В 1992 году, когда было объявлено о готовящемся причислении к лику блаженных Павла VI, от трёх кардиналов и связанного с ними аббата Билля в курию было передано объёмное досье о его связях с франкмасонством и извращениями (часть документов поступила из полиции Милана). Поскольку это не возымело действия, в 1999 году аббат Билля опубликовал свою книгу *«Павел VI блаженный?»*, которая обладала такой обвинительной силой, что вопрос о беатификации больше не поднимался.

Последствием разрушительных процессов в церкви стала деградация религиозного сознания европейцев, особенно углубившаяся в условиях неолиберальной перестройки и глобализации западного общества.

Долгий период послевоенного процветания сформировал на Западе глубоко потребительскую по своему характеру культуру. После признания католицизмом Концепции прав человека здесь утвердились либерально-модернистские идеи, полностью вписавшиеся в плюралистическое общество. С переходом же к глобализации, превратившей «общество всеобщего благоденствия» в **«благоденствие для избранных»**, привычный образ жизни и устоявшиеся социальные связи стали разрушаться, а вместе с ними разрушались прежние представления и традиционный духовный строй личности. Чувство уверенности сменилось глубоким пессимизмом, разочарованием и одиночеством, и со стороны значительной части общества стало падать доверие к слабеющим традиционным институтам, не способным под-

---

⁶⁶¹ Обросков А. Католическая церковь и педофилия. – Режим доступа: <https://www.proza.ru/2013/02/13/298>

⁶⁶² Берри Д. Деньги Ватикана. Тайная история церковных финансов. – М.: ЭКСМО, 2012. С. 19.

держат и обеспечить общественную солидарность. Уже в 90-е годы падение значения традиционных ценностей приняло в Европе угрожающий характер.

Утверждению данных тенденций способствовало принятие западными элитами с благословения Ватикана концепции «мультикультурализма», основанной на идее «взаимного обогащения и оплодотворения культур» и «скрещивания народов». Последняя, в свою очередь, явилась новейшим выражением принципа терпимости, который превратился в базовый элемент европейского сознания. Ему посвящена даже специальная Декларация принципов толерантности, принятая 28-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, в которой, в частности, сказано: «Терпимость – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека...»⁶⁶³

В 1981 и 1990 годах объединённой группой исследователей из различных стран Европы были проведены специальные опросы общественного мнения для выявления современных ценностей европейцев. Они показали, что при всех национальных различиях и культурных особенностях европейцев как содержание, так и характер эволюции их главных ценностных ориентаций везде одинаковы. На первом месте стоит «собственная личность», что значит «счастье, безопасность, свобода, управление собственной судьбой, самореализация, социальное благополучие, свободное время». Затем идут «семья», «работа». Что же касается «морального сознания», то его значение упало, поскольку лишь четверть европейцев заявила, что располагает надёжными принципами для различения добра и зла⁶⁶⁴.

Опрос 1999 года подтвердил главные тенденции: возрастающее значение семьи и частной жизни, профессиональных интересов, безопасности и падение значения религии и политики. Всё больше утверждается индивидуализм, причём проявляется это и в индивидуализации нравственной оценки того или иного явления, при котором ведущую роль играет толерантность. Сохранение же чувства общности связано больше не с традиционными коллективами и организациями, основывающимися на идейном единстве, а с неформальными межличностными отношениями. В целом предстаёт картина секуляризованного, аполитичного общества со слабеющими нравственными ориентирами.

---

⁶⁶³ Декларация принципов терпимости. Принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. – Режим доступа: http://www.un.org/m/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml

⁶⁶⁴ *Hertz J.* L'Europe, l'islam et la modernité. // *L'Europe en formation.* Yver 1990-printemps, 1991. P. 39–40.

Торжественное собрание в католическом соборе

В Европе быстро падало значение религиозной традиции в смысле религиозного опыта, истинной веры и практики. Как заявил ещё до своего избрания папой тот же Йозеф Ратцингер, «агрессивный секуляризм угрожает свободе вероисповедания в Европе, маргинализируя верующих... Мы отказались от христианской культуры в пользу агрессивного секуляризма с нетерпимыми чертами...

Он стал идеологией, которая навязывает себя политически и не оставляет места католическому и христианскому мировоззрению... Идёт борьба, и мы должны защищать свободу религии от идеологии, навязывающей себя в качестве единственного голоса разума... Упоминание о Боге очень маргинализировано. В политической сфере кажется почти непристойным говорить о Боге, как будто это нарушает свободу тех, кто не верует»⁶⁶⁵. Наиболее показательным в этом отношении стал широко обсуждавшийся факт, что в процессе подготовки проекта конституции ЕС чиновники не включили в него упоминание о христианских корнях Европы, ограничившись положением о культурном, религиозном и гуманистическом наследии Европы, «на основе которого формировались универсальные ценности – неприкосновенные и неотчуждаемые права человеческой личности, свобода, демократия, равенство и правовое государство»⁶⁶⁶.

Уменьшение роли традиционной религии выражалось во многих показателях. Так, если в 1981 году 85 % европейцев заявляли о своей принадлежности в религии, то в 1999 году – 75 %, но показатель этот средний, и он менялся в зависимости от страны и от возраста. Так, в Великобритании, Нидерландах и Франции среди молодёжи 18–29 лет те, кто не отнёс себя ни к одной религии, составили соответственно 72 %, 71 % и 58 %. В последующие годы ситуация ухудшилась. Так, во Франции в 2001 году число считающих себя католиками

⁶⁶⁵ В Европе упоминание о Боге считается маргинальным. // Седмица: Православные новости за неделю, 176-й выпуск рассылки. – Режим доступа: www.sedmica.ortodoxy.ru/176-26-11-04.php

⁶⁶⁶ Конституция Европейского союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с коммент.). – М.: ИНФРА-М, 2005. С. 93–94.

составило 71 %, а в 2006 году – уже только 51 %⁶⁶⁷. Что же касается католической службы, то в 2010 году во Франции её посещало только 4,5 % католиков⁶⁶⁸.

Продолжается сокращение численности духовенства на Западе. С 1978 по 2002 год в Европе произошло её падение с 250 до 203 тысяч человек, что обусловлено, в частности, старением местного населения. В США с 1965 по 2002 год численность его упала с 58 до 45 тысяч человек, а к 2020 году останется 31 тысяча и более половины будут иметь более 70 лет. Если в 1965 году только 1 % приходов были без священника, то сегодня таких приходов 15 %⁶⁶⁹.

Особенно серьёзно положение во Франции, где число это сократилось вдвое и составило к началу 2000-х годов 23 тысячи человек, а к 2020 году ожидается сокращение до 6 тысяч⁶⁷⁰. Если 50 лет назад в стране выпускали тысячу священников в год, то сегодня – сотню, а средний возраст духовенства составляет 70 лет. С 1990 по 2000 год число приходов в стране сократилось с 34595 до 19468, а число диоцезов (за счёт их укрупнения) – с 95 до 77⁶⁷¹. Религиозные круги Франции стали проявлять крайнюю озабоченность этой ситуацией, поскольку она ведёт не просто к нарушению преемственности в передаче религиозных знаний, но к **исчезновению самой приходской культуры**, которая обеспечивала на всей территории страны присутствие духовенства. Как писал крупнейший историк Церкви Эмиль Пуля, кстати, сам отстаивавший принципы светскости, «Католическая церковь во Франции **обратилась в пустыню**. И хотя в этой пустыне ещё теплится какая-то жизнь и то тут, то там возникают слабые ростки, она уже никогда не станет цветущим садом... Все эти группки ведут изнурительную междоусобную войну, не осознавая, что вокруг стремительно ширится пустота. Подобно невидимым воинам, католики уничтожают друг друга, а окружающий мир даже не замечает их»⁶⁷².

Одним из главных изменений религиозной жизни европейцев стало всё большее размежевание между религией как **институтом** и религией как **личным религиозным опытом**. Как писал исследователь Ж.-П. Виллем, «религиозная Европа государств и институтов – это одно, а Европа индивидуальных религиозных сознаний – другое». Характерно в этом отношении, что большинство тех, кто остаётся верным таким христианским ценностям, как любовь к ближнему, благотворительность, справедливость, **не ассоциируют эти ценности с церковью**.

Церковь сохранила своё значение как институт, символизирующий в сознании европейцев полюс социальной жизни и культурной идентичности. И если раньше секуляризация означала вытеснение традиционной религии из сферы публичной в сферу частной жизни, то сегодня, напротив, она всё больше вытесняется из частной жизни, в то время как её участие в публичной жизни всячески приветствуется, особенно когда речь идёт о благотворительности. Она всё больше выступает в роли социального лекаря, вторгаясь в те сферы жизни, из которых уходит государство: забота о социально обездоленных, о престарелых, об одиноких, о мигрантах, организация досуга детей и прочие. Таковы тенденции религиозной жизни на уровне институциональном.

---

⁶⁶⁷ Dubois S. La géopolitique vaticane du pape Benoît XVI: entre continuité et novation//La revue internationale et stratégique. // IRIS, 2007. № 67. P. 22.

⁶⁶⁸ Ifop. Analyse: Le catholicisme en France en 2009, Janvier 2010. – Режим доступа: http://www.ifop.com/media/pressdocument/23_8-1-document_file.pdf

⁶⁶⁹ Vatican IL. An index of Catholicism's decline. – Режим доступа: https://www.ohl.org/misc/jones_stats.shtml

⁶⁷⁰ Guénois J.-M. Les évêques français inquiets du manque de prêtres. // Le Figaro, 10.11.2013. – Режим доступа: <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/11/10/01016-20131110ARTFIG00130-les-eveques-francais-inquiets-du-manque-de-pretres.php>

⁶⁷¹ Dubois S. Op. cit. P. 22.

⁶⁷² Цит. по: Калаич Д. Указ. соч.

Современная месса

А что касается индивидуального религиозного сознания, то традиционные ценности всё больше размывались. Для европейских католиков стало характерным глубокое незнание фундаментальных основ, на которых зиждется христианская вера.

Как установил опрос 2007 года, среди французских католиков 29 % никогда не читали молитв, только 52 % были убеждены или **считали возможным** существование Бога, 57 % отрицали догмат о троичности Бога, только 58 % верили в воскресение Христа и 38 % – в непорочность Девы Марии. Как писал исследователь Анри Тинк, Французская церковь может заключить, что «дехристианизация является реальностью»⁶⁷³. А французский политолог А. Безансон отмечал:

«Кризис католической веры уже принял размеры подлинной катастрофы... молодёжь сегодня не имеет основных понятий о католичестве. Здесь существует бездна невежества. Они вообще не знают, во что веруют и почему веруют».

Характерным явлением стало утверждение крайне релятивистской точки зрения на религиозную истину, признание её плюрализма, что привело к складыванию нового типа религиозности. Если ещё в 60-70-е годы в среде верующих не подвергались сомнению основополагающие положения христианского учения, то в условиях информационной революции переход к чисто субъективному пониманию истины зашёл так далеко, что это ставит под вопрос саму объединительную функцию религии. Так, в начале 90-х годов в Италии только 37 % опрошенных считали, что «существует одна истинная религия», во Франции – только 16 %, а в начале 2000-х годов – 6 %. Среди итальянских католиков только 12 % считали, что лишь католическая религия является истинной. В большей степени такая оценка характерна для молодёжи: в 1998 году только 4 % англичан, французов и немцев от 18 до 29 лет считали, что «истина принадлежит одной религии»⁶⁷⁴.

Это показатель серьёзной мутации религиозного чувства, которая всегда была идеалом масонства. Именно об этом писал мартинист, соратник Папюса, основавший с ним Кабба-

⁶⁷³ *Tincq H.* Les Français sont de moins en moins catholiques. // *Le Monde*, 10 janvier 2007.

⁶⁷⁴ *Ormières J.-L.* L'Europe désenchantée. La fin de l'Europe chrétienne? – Fayard, 2005. P. 251.

листическое общество Розы и Креста Освальд Вирт: «Впрочем, мы стремимся к религиозному индивидуализму, в соответствии с которым каждый верующий создаёт свою собственную религию. Роль института священства падает. Мы надеемся сойти за посредников между нами и Богом. И, таким образом, возможно, что религия будущего превратит каждого верующего в своего собственного священника и что она обратится к амбициозным умам, чтобы направить их на путь поиска Истины своими собственными силами, на их страх и риск»⁶⁷⁵.

Будни священников-модернистов

Распространение религиозного индивидуализма и автономного от церковного учения понимания доктрин и самой религиозной жизни выразилось в увеличении числа различных течений в рамках одной конфессии. Сегодня католицизм переживает процесс дробления и диверсификации; в его рамках существуют традиционалистское, харизматическое, примирительное, интегристское, экуменическое и множество других индивидуалистических направлений, утверждение которых привело к кризису гегемонии Церкви.

Религиозный релятивизм проявляется и в растущей отчуждённости от символики и понятий, с помощью которых выражает себя христианство. Некоторые исследователи говорят даже о кризисе христианского религиозного языка, проявляющемся в разрыве между реальным значением слов и их пониманием массовым сознанием. Изменяется и сама идея Бога, который представляется не как личный Бог, а как некая космическая сила. Либо, напротив, утверждается антропоцентрический взгляд на Иисуса Христа, при котором он низводится до уровня некоего экстрасенса. В официальном католическом катехизисе для молодёжи, например, говорится: «Иисус исцелял больных, но это не обязательно означает чудеса в том смысле, в каком мы часто об этом слышим. Некоторые люди имеют природный дар исцеления. Не был ли Иисус одним из них?»⁶⁷⁶.

Таким образом, предпринятая Иоанном Павлом II «новая евангелизация» обернулась массовым отходом от христианского учения. В итоге сам понтифик, как когда-то Павел VI, говоривший о «духе сатаны» в Церкви, сделал заключение, которое звучит скорее как сухой отчёт о проделанной работе: «Иисус Христос, кажется, исчез из европейской жизни... Европейская культура производит впечатление некой молчаливой апостасии интеллектуалов, которые живут так, как если бы Бога не существовало»⁶⁷⁷.

⁶⁷⁵ L'Église éclipse. P. 106.

⁶⁷⁶ Архиепископ Марсель Лефевр Указ. соч. С. 8.

⁶⁷⁷ *Conrad M.* Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l'assaut de l'Europe. Éditions du Grand Orient de Belgique, 2008. P. 34.

Действительно, к 90-м годам христианство в Европе потеряло значение силы, определяющей систему ценностей и общепринятые нормы поведения. Любые его попытки добиться этого стали «нелегитимными» даже в глазах наиболее убеждённых и преданных верующих⁶⁷⁸. Они вызывают настолько неодобрительную и даже агрессивную ответную реакцию со стороны господствующей культуры, что исследователь Виторио Мессори по этому поводу писал: «Существует лишь три категории людей, на которых политкорректность не распространяется и которых можно ругать как угодно: это католики, курильщики и охотники»⁶⁷⁹.

Главной и определяющей тенденцией в сфере морали стало закрепление индивидуальной автономии нравов во внутрисемейных отношениях, в отношениях между полами и в воспитании детей. Обычными явлениями стали сокращение числа браков, падение рождаемости, увеличение числа рождённых вне брака и числа разводов. Церковь не смогла ничего сделать, чтобы не допустить легализации аборт, которая впервые была осуществлена в Австрии и во Франции (1975 г.), затем в Италии (1978 г.) и, наконец, в Испании (1985 г.). Пришедшие в конце 90-х годов к власти в Европе так называемые левые силы – либералы и социалисты – предприняли ещё более решительные шаги для утверждения радикального варианта терпимости. Так, в Нидерландах, Бельгии и Испании, несмотря на критическую позицию местного епископата, были приняты законы, легализовавшие гомосексуальные браки.

Однако самым тревожным стал тот факт, что опросы общественного мнения в европейских странах показали рост терпимости к этому явлению у большинства населения, включая самих католиков. Так, если в 1981 году 44 % европейцев полностью осуждали гомосексуализм, то в 1999 году – только 24 %⁶⁸⁰. Положительно же оценили гомосексуальные браки 57 % граждан ЕС: 68 % испанцев, 67 % бельгийцев, 58 % французов, 47 % итальянцев и 43 % португальцев⁶⁸¹. Среди неверующих толерантность проявили 74 %, а среди считающих себя христианами – 54 %.

Ватикан не смог воспрепятствовать и легализации эвтаназии нидерландским (2000 г.) и бельгийским (2002 г.) парламентами, которую бельгийский епископат расценил как «отступление от цивилизации». А опросы общественного мнения показали, что позиция европейцев (включая католиков) в этом вопросе претерпела изменения в пользу одобрения добровольного ухода из жизни в случае неизлечимой болезни. Так, в 1988 году во Франции эвтаназию одобрили 57 % опрошенных, а в 1998 году – уже 79 %⁶⁸².

В результате навязывания религиозного плюрализма началось такое размывание христианских понятий и ценностей, что европейцы оказались подвержены сильнейшему влиянию чуждых религиозных культов, ведущих себя крайне активно и наступательно. Речь идёт как о традиционных восточных, так и новых псевдovосточных, псевдохристианских, антихристианских, неязыческих учениях, большинство из которых носит оккультный характер. Для них характерны смешение традиций, синкретизм, который заменяет целостное, стройное мировоззрение. А это означает переход плюрализма на иной уровень, превращение его уже в «глобальный религиозный рынок» или «супермаркет спиритуальных товаров», при котором свободное предпринимательство проникает уже в сферу спасения, предлагая каждому на выбор любую религиозную или псевдорелигиозную идею. И здесь христианство

⁶⁷⁸ Ormières J.-L. Opt. cit. P. 265.

⁶⁷⁹ Ibid.

⁶⁸⁰ Européens: très proches... mais très différents. // Centre National de la recherche scientifique. CNRS Thema. – Режим доступа: www.2cnrs.fr/presse/thema/13.htm

⁶⁸¹ Ibid. P. 288. Источник: Enquête réalisée par EOS Gallup Europe dans 30 pays européens, 2003.

⁶⁸² Ibid.

столкнулось с сильнейшей конкуренцией, поскольку религия на этом «рынке» ценится не с точки зрения отстаиваемой ею истины, а с точки зрения того душевного и духовного комфорта, который она обеспечивает.

В этих условиях стало активно распространяться оккультное мировоззрение «Нью-Эйдж», являющееся воспреемником многовекового оккультизма и составляющее основу учений большинства так называемых «новых религиозных движений» и сект. Это движение претендует на создание последней мировой синтетической религии, призванной заменить собой христианство и создающей новый тип духовности, приспособленный ко всему и дающий каждому то, что его может удовлетворить. Главными его чертами являются плюралистический универсализм и глобальное мышление, с помощью которых можно объединить все религии и расы и воплотить идею «коллективизации» души и нивелирования личности, при которой люди станут, как выразился один исследователь, «рябью на поверхности потока постоянно меняющегося сознания».

В начале 2000-х годов на Западе 150 миллионов человек верили в мистику и эзотерику, в Европе каждый год более 40 миллионов человек консультировались у экстрасенсов и целителей, каждый второй заявлял о своей чувствительности к паранормальным явлениям. Всё это сливалось с христианской верой, приводя к смешению христианской мистики и оккультной языческой магии и восточных практик, в первую очередь буддистских. И поскольку данные тенденции особенно характерны для молодёжи, это говорит о том, что рост «безрелигиозности» среди неё означает не распространение атеизма, а переход к иной форме религиозности. Речь идёт о своеобразном возмещении: число верующих в Бога сокращается, зато растёт число тех, кто верит в «нечто сверхъестественное». В итоге эзотерика настойчиво вытесняет христианскую мистику.

К 2000-м годам это массовое увлечение оккультизмом, всеобщее смешение понятий и верований свидетельствовало о наступлении **«религий без Бога»**, когда духовность становится персональной, а распространённым становится утверждение: «Я сам создаю себе истину. Моей является та истина, которую я для себя признаю»⁶⁸³.

Таков был итог последовательного применения фундаментального принципа религиозной терпимости, утверждению которого способствовало само церковное руководство.

---

⁶⁸³ La laïcité et le dialogue interreligieux. Table ronde. Session 1997. // Semaines Sociales en France. – Режим доступа: www.ssf-fr.org/archives/sessions/1997/texts/table ronde.php3

Глава 26

Бенедикт XVI: курс на мировое правительство

Суть того процесса, который происходил при Иоане Павле II, можно выразить так: католицизм слабел духовно, но укреплялся политически. Папа вывел Ватикан на позиции важного игрока на мировой арене, занявшего вполне определённую нишу и крепко связавшего свою политику с американскими стратегическими планами и интересами транснациональных элит.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), избранный папой в апреле 2005 года, будучи, как считается, наиболее преданным Иоанну Павлу II человеком, его другом и советником, остался верен курсу своего предшественника, что гарантировало сохранение «войтылизма без Войтылы».

Кардинал Йозеф Ратцингер причащает Иоанна Павла II

Многие даже считали, что он возьмёт себе имя Иоанн Павел III. Неудивительно, ведь выбирали его на конклаве, 95 % кардиналов которого были назначены Иоанном Павлом II⁶⁸⁴. Он сохранил на всех высоких постах прежних чиновников Курии, вновь назначив госсекретарём кардинала Анджело Содано⁶⁸⁵ (напомним, друга А. Пиночета), который одновременно стал деканом Коллегии кардиналов. Уйдя в отставку с поста госсекретаря осенью 2006 года, Содано остался деканом и, пребывая в ближайшем окружении понтифика, продолжал оказывать большое влияние на политику Курии. Вместо него госсекретарём стал салезианец⁶⁸⁶ **Тарчизио Бертоне.**

Хотя Бенедикт XVI и объявил во время интронизации, что у него нет программы, так как избрание для него было неожиданностью, 25 апреля он в ходе своего послания кардиналам обозначил три приоритетных направления своего понтификата: обеспечение коллегиальности – поиска сотрудничества между понтификом и епископами; воплощение в жизнь решений II Ватиканского собора по следам его предшественников и вместе с тем «в соответствии с двухтысячелетней традицией Церкви» (имелась в виду классическая месса); нако-

⁶⁸⁴ *Génois J.-M.* Benoît XVI, le Pape qui ne devait pas être élu. // JC Lattès, Paris, 2005. P. 36.

⁶⁸⁵ Он был именно вновь назначен, а не сохранён на своём посту, чтобы подтвердить таким образом, что это выбор папы.

⁶⁸⁶ Салезианцы Дона Боско – католическая монашеская конгрегация папского права, основанная ев. Иоанном Боско в 1859 г. в Турине, названная в честь ев. Франциска Сальского.

нец, «работать над восстановлением **полного и видимого единства** всех последователей Христа», для чего уже недостаточно проявлений чувств, а нужны конкретные жесты.

Кардинал Тарчизио Бертоне

Что касается коллегиальности, то это оказалось лишь декларацией, а вот те решения Собора, которые касались достижения «полного и видимого единства», воплощались новым папой очень последовательно. Изменения, внесённые им, касались лишь методов и способов осуществления политики: в отличие от Иоанна Павла II, привыкшего работать открыто и на массы, Бенедикт XVI действовал более скрытно и осторожно, но вместе с тем и более жёстко и наступательно. Выставляя себя в качестве представителя умеренно-консервативных кругов церкви, он активно прибегал к консервативной риторике и к определённым консервативным жестам, но делал это для того, чтобы сохранить их лояльность, не допустить радикализации консервативных кругов и роста внутренних противоречий в церкви.

Стремясь обеспечить активное присутствие церкви во всех сферах общественной жизни, Бенедикт XVI сделал ставку на интегрისტские организации мирян. Последние приобрели особый потенциал в условиях постоянного сокращения числа католических священников (что стало характерно даже для Польши). Показательно, что в декабре 2007 года Конгрегация по делам священства в целях возмещения недостатка священников опубликовала письмо, в котором обратилась ко всем диоцезам католического мира с призывом создавать «настоящие кружки» «для поддержания верующих на пути к святости», в которых последние будут пребывать «в духе причащения к постоянному евхаристическому поклонению в течение 24 часов».

Главная роль в формировании «святых мирян» была уделена всё тому же «Опус Деи», с которым Бенедикт XVI был связан так же тесно, как и его предшественник, и который, по свидетельствам ряда исследователей, способствовал его приходу к власти. Как сообщила *Washington Post* от 21 апреля 2005 года, кандидатура Ратцингера давно и настойчиво поддерживалась тремя влиятельными кардиналами – членом ордена Хулианом Эррансом Касадом и близкими к «Опус Деи» Дарио Кастрийоном Ойосом и Альфонсо Лопесом Трухильо. Не слу-

чайно прелат ордена Хавьер Эчеваррия отметил, что в плане отношений с «Опус Деи» между Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI разницы нет и что новый папа знал эту организацию даже лучше, чем его предшественник⁶⁸⁷. В том же 2005 году в декабрьском номере бразильской газеты *O Globo* со ссылкой на признания анонимного бразильского кардинала, принимавшего участие в конклаве, на котором выбирали папу, сообщалось, что победа Ратцингера стала результатом той «большой кампании», которую он лично вёл «с помощью наиболее важных кардиналов Римской курии и групп давления влиятельных движений Церкви, главным образом “Опус Деи”»⁶⁸⁸.

Интересно, что первоначально, когда «Опус Деи» только начинал своё восхождение, Ратцингер считал необходимым ограничить его растущую власть. Однако после того, как орден значительно укрепил свои позиции и превратился в «финансовую цитадель» Церкви, кардинал изменил своё отношение, став его последовательным защитником. «Опус Деи» не раз приглашал Ратцингера на свои конгрессы и симпозиумы и даже наградил титулом почётного доктора Наваррского университета. Став папой, Ратцингер назначил своим личным секретарём немецкого прелата Гансвейна, преподававшего на факультете теологии Римского университета «Опус Деи», и сохранил в течение первого года на посту главы пресслужбы Ватикана Хоакина Наварро-Валльса.

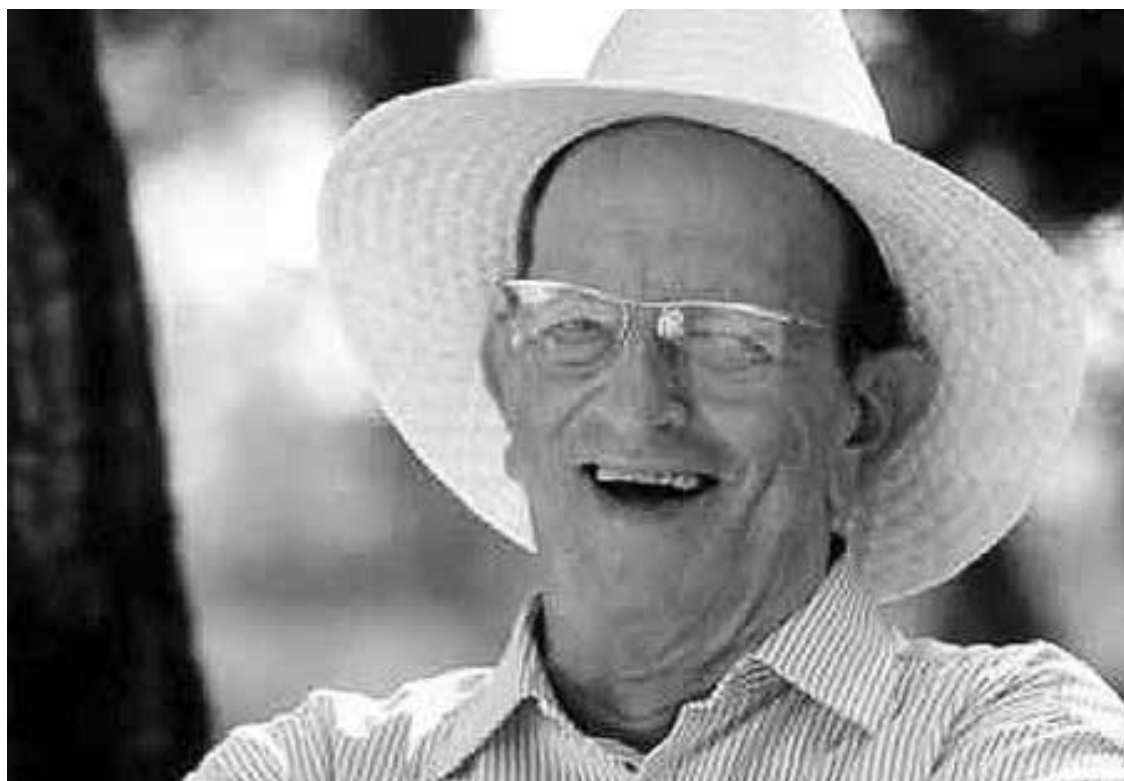

Статуя Эскрива де Балагера в Ватикане

При нём была воздвигнута 5-метровая статуя Эскрива на внешней стороне собора свв. Петра и Павла, торжественное открытие которой совершилось в его присутствии.

⁶⁸⁷ *Terras Ch Op. cit.* P. 217.

⁶⁸⁸ *Ibid.* P. 223–224.

«Легионер» Марсиаль Масиель Дегойядо

Наряду с «Опус Деи» резко активизировала свою деятельность и конгрегация «Легион Христа», традиционно концентрировавшая свои силы на работе в Латинской Америке. Она была основана в 1941 году мексиканским священником **Марсиалем Масиелем Дегойядо** (1920–2008 г.) и признана Ватиканом в 1965 году. Как указывают исследователи, союз между Римом и «Легионерами Христа», основанный при Павле VI и углублённый при Иоанне Павле II, при Бенедикте XVI достиг своего апогея. Папу привлекал в этой организации её крайне наступательный миссионерский характер, позволяющий противостоять не только секуляризации и догматическому релятивизму, но и агрессивной прозелитической деятельности евангелистских сект. В силу крайней активности «Легионеров» руководство Ватикана долгое время закрывало глаза на двойную жизнь, которую вёл Марсиаль Масиель, нравственный облик которого совсем не соответствовал христианским нормам поведения. Только после его смерти в феврале 2008 года было оглашено, что он совершил поступки, не совместимые с католической моралью (о чём мы упоминали выше), и Ватикан начал расследование (апостольскую визитацию) деятельности «Легионеров» по всему миру, исключая Италию⁶⁸⁹.

Конгрегация насчитывала в 2008 году более 500 священников и 65 тысяч мирян, объединённых в ассоциацию *Regnum Christi*, которые присутствуют во всех сферах деятельности: в экономике, в образовании, в коммуникациях⁶⁹⁰. Ей принадлежат богатые школьные учреждения, 15 университетов (2 из них в Риме), множество небольших семинарий и «гуманитарных центров» и большие семинарии под Нью-Йорком, в Саламанке и Риме. В них учатся более 2,5 тысячи семинаристов⁶⁹¹.

⁶⁸⁹ См.: *Lennon J.P., Kingsland P.* Fr. Marcial Maciel, Pedophile, Psychopath, and Legion of Christ Founder, From R.J. Neuhaus to Benedict XVI. 2nd Ed.: *Richard J. Neuhaus* Duped by the Legion of Christ revised and augmented. // Paperback, March 25, 2012.

⁶⁹⁰ *Tincq H.* Les catholiques. – Paris: Bernard Grasset, 2008. P. 321.

⁶⁹¹ *Ibid.*

«Легионеры Христа» всегда имели крепкие структуры в Испании, заложенные ещё во времена франкизма, так что подготовленные ими консервативные политики обладают здесь значительным влиянием (например, в правительстве Хосе Мария Аснара два легионера занимали посты министра внутренних дел и министра юстиции и готовили законопроект об обязательном религиозном обучении в начальных школах). Однако в начале 2000-х годов они стали проникать в высшие слои экономической элиты и других европейских стран. Главным центром их деятельности на этом поприще стал **Фонд Гиле** (Fondation Guilé)⁶⁹², созданный в Швейцарии в 1997 году богатой семьёй Буррус (имя Фонду дано по названию их имения). Он организует семинары и встречи представителей бизнес-элиты для обсуждения проблем развития предпринимательства, разработки стратегии совместных действий и согласования поведения в условиях глобализации. На этих встречах присутствовали такие влиятельные фигуры, как эрцгерцог Мишель Габсбургский и Отто Габсбургский, являющиеся сторонниками праворадикальных католических сил, Родриго де Рато и Фигаредо, директор МВФ в 2004–2007 годах, Жорж Блюм, почётный президент Общества швейцарских банков, Жан-Лу Дёрсе, бывший вице-президент Всемирного банка, Жан-Филипп Дуэн, бывший глава Французского генштаба, входивший в своё время в почётный Комитет Фонда, и другие⁶⁹³.

Подписание «Меморандума о взаимопонимании» между Фондом Гиле и центром Глобального договора

Фонд участвует в инициативах в рамках Глобального договора (Global Compact) – инициативы ООН, запущенной в 2000 году и направленной на достижение «устойчивого развития», социально ответственной политики предприятий, утверждение принципов, касающихся прав человека и международных норм труда. Программа Фонда в рамках этой

⁶⁹² См. сайт: <http://www.guile.org/whoweare/founders/history/>

⁶⁹³ *Fourest C., Venner F. Op. cit. P. 82–83.*

инициативы предполагает частные конференции, семинары и диалоги, на которых особое внимание уделяется вопросам корпоративной ответственности в контексте ускоряющегося процесса глобализации. Фонд организует и проводит частные мероприятия в ходе заседаний Всемирного экономического форума в Давосе для представителей крупных компаний и правительств⁶⁹⁴. Так, в ходе Форума в январе 2009 года Фондом была проведена встреча генерального секретаря ООН с 35 представителями международных компаний, а в январе 2010 года – инициирован проект «Концепция корпоративного лидерства за устойчивое развитие в контексте Глобального договора ООН»⁶⁹⁵.

«Легионеры Христа» пользуются большим авторитетом у Св. Престола, высоко оценивающего деятельность их высших учебных заведений, в частности Европейского римского университета, который периодически выступает в качестве дипломатического рупора Ватикана.

Важную роль также играет созданное ими в 1999 году международное информационное агентство *Zenit*⁶⁹⁶, бесплатно публикующее в Интернете информацию об актуальных событиях в мире и Ватикане так, как они видятся из Рима. Здесь даются интервью, обзоры различных средств массовой информации Св. Престола, а также те высказывания и мнения кардиналов и епископов, которые должны быть донесены до всей Церкви.

В 2006 году в ходе I Всемирного конгресса католического телевидения, организованного в Мадриде Понтификальным советом по социальным коммуникациям, консультант этого Совета, легионер Иисус Колина представил новое мультимедийное агентство **H2onews**, рассчитанное на 20 миллионов человек⁶⁹⁷. Его партнёрами стали радио «Ватикан» и телевизионный центр «Ватикан-СТV» (при этом Ватикан поспешил заверить, что это Агентство будет независимо от «Легионеров»), До 2011 года Колина был директором агентства *Zenit* и ушёл в отставку по настоянию своей конгрегации, неудовлетворённой его деятельностью⁶⁹⁸.

Кроме ведущих интегрингистских объединений, Ватикан обладает целой сетью неправительственных католических организаций, которые под видом миссионерской деятельности последовательно отстаивают его интересы и проводят в жизнь нужную ему политику как в отдельных государствах, так и в международных организациях.

В целях консолидации консервативных организаций Бенедикт XVI предпринял шаги и для сближения со Священническим братством св. Пия X, объединявшим в то время тысячи католиков и насчитывавшим 491 священника, 215 семинаристов, 6 семинарий, 88 школ и 2 университета. Уже летом 2005 года папа принял у себя Бернара Фелле, ставшего генеральным настоятелем Братства после смерти Лефевра в 1999 году. После чего последний заявил: «Мы пришли к согласию в вопросе о поэтапном продвижении в решении наших проблем»⁶⁹⁹. Продвижение, действительно, было, поскольку в 2007 году Бенедикт XVI, применявший гибкую тактику, подписал указ о возможности свободно служить Тридентскую мессу, а в январе 2009 года им было заявлено об отмене отлучения четырёх епископов Братства, которых назначил Лефевр. В тех же целях примирения с консервативными католиками понти-

⁶⁹⁴ Fondadtion Guilé. Rétrospective 2006–2016. 10 ans d'action. Les droits de l'homme et ses responsabilités face aux défis de la globalization. – Режим доступа: https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/255411/original/COE_Fondation_Guil%C3%A9_2016.pdf?1453818962

⁶⁹⁵ Blueprint for corporate sustainability leadership. – Режим доступа: <http://www.guile.org/what-we-do/foster/initiatives/>

⁶⁹⁶ См. сайт: <http://www.zenit.org/page-0101?l=french>

⁶⁹⁷ См.: https://www.youtube.com/watch?v=NliqFiH_zcY

⁶⁹⁸ Founder of Zenit forced out by Legion. – Режим доступа: <http://www.catholicnewsagency.com/news/founder-of-zenit-forced-out-by-legion/>

⁶⁹⁹ Catholicisme romain: orientations stratégiques du pape Benoit XVI. // Religioscope, 19 apr. 2006. – Режим доступа: http://religion.info/frnch/articles/printer_239.shtml

фик рекомендовал чаще использовать латынь во время службы и проводить богослужения священникам, обращаясь лицом на Восток.

При Бенедикте XVI произошли изменения и в отношениях с Орденом иезуитов, к которому Иоанн Павел II испытывал определённое недоверие и который оставался при нём на втором плане (известно, в частности, что были составлены «чёрные списки» 250 иезуитских теологов, которым было запрещено преподавать в некоторых университетах). Падение авторитета «Легионеров Христа» (как следствие уже указанного нами скандала), усиливающаяся «закрытость» «Опус Деи», но главное, гибкий курс Бенедикта XVI на соби́рание всех имеющихся сил и особое внимание к классическим орденам способствовали восстановлению позиций и влияния Общества Иисуса внутри Св. Престола, тем более что и с иезуитами его связывал особый интерес к науке и исследовательской и образовательной деятельности.

Глава пресс-службы Св. Престола (Зала Печати) иезуит Федерико Ломбарди

Явным знаком доверия к ордену стало назначение в **2005** году иезуита **Фредерико Ломбарди**, который до этого **14** лет работал программным директором Ватиканского радио, его генеральным директором, а в **2006** году – ещё и главой пресс-службы Св. Престола (Зала Печати) вместо опусдеиста Наварро-Валльса. С учётом того, что с **2001** года Ломбарди являлся генеральным директором СТВ, можно заключить, что в информационной сфере Ватикана иезуиты стали играть главную роль. Опорой папы стал и издаваемый иезуитами журнал *La Civiltà cattolica*. В том же **2006** году понтифик посетил находящийся под руководством иезуитов Григорианский университет, тепло отозвавшись об их работе, и принял членов иезуитского Понтификального восточного института. Двое иезуитов были и среди назначенных новых кардиналов⁷⁰⁰.

Более тесное сотрудничество понтифика с иезуитами стало возможным после избрания в **2008** году новым генералом ордена прелата **Адольфа Николаса**, ставшего преемни-

⁷⁰⁰ *De Gaulmin I.* Le pontificat de Benoît XVI s'appuie sur les jésuites. // La Croix, 15.01.2008. – Режим доступа: <http://www.la-croix.com/Religion/Le-pontificat-de-Benoit-XVI-sappuie-sur-les-jesuites-2008-01-15-667474>

ком ушедшего в добровольную отставку Х. Кольвенбаха (это был второй случай в истории иезуитов избрания руководителя при жизни предыдущего). Николас, долго проработавший в Японии и являвшийся большим знатоком Востока, считался сторонником **сближения разных культур** и мог обеспечить более эффективную миссионерскую деятельность католиков в Азии, которую ещё Войтыла называл «континентом третьего тысячелетия». Значение именно этой способности иезуитов подчеркнул понтифик во время приёма участников XXXV генеральной конгрегации ордена в феврале 2006 года, заявив, что главным препятствием для распространения Евангелия являются не географические, но культурные границы, разделяющие веру и человеческие знания, и что Церковь нуждается в людях, обладающих одновременно крепкой верой и высокой культурой.

Это был гимн Ордену иезуитов: «Верный своей лучшей традиции, он должен продолжать заботливо формировать своих членов на основе науки и добродетели и избегать удовлетворяться посредственностью, так как обязанность сталкиваться и вступать в диалог с различными социальными и культурными контекстами и различными менталитетами современного мира – это одна из самых трудных и самых трудоёмких задач». Понтифик вновь призвал иезуитов полностью осознать смысл «четвёртого обета» – послушания преемнику Петра, которое требует быть готовым не только выполнять миссии в далёких странах, но и «любить и служить» викарию Христа на Земле с той преданностью, которая делает иезуитов ценными и незаменимыми соратниками на службе «универсальной Церкви»⁷⁰¹.

Бенедикт XVI и генерал ордена иезуитов Адольфо Николас

В свою очередь Николас подтвердил «своё персональное уважение наместнику апостола Петра и желание всего Общества Иисуса служить Церкви во всех частях света» и сообщил о создании специальной комиссии для изучения папского обращения к генеральной конгрегации, в котором была изложена просьба вновь подтвердить полное принятие католического вероучения, в особенности в той части, которая касается морали и нравственности⁷⁰².

⁷⁰¹ Quand le pape Benoît XVI parle de la vocation jésuite. – Режим доступа: <http://www.jesuites.com/devenir/benoit16.htm>

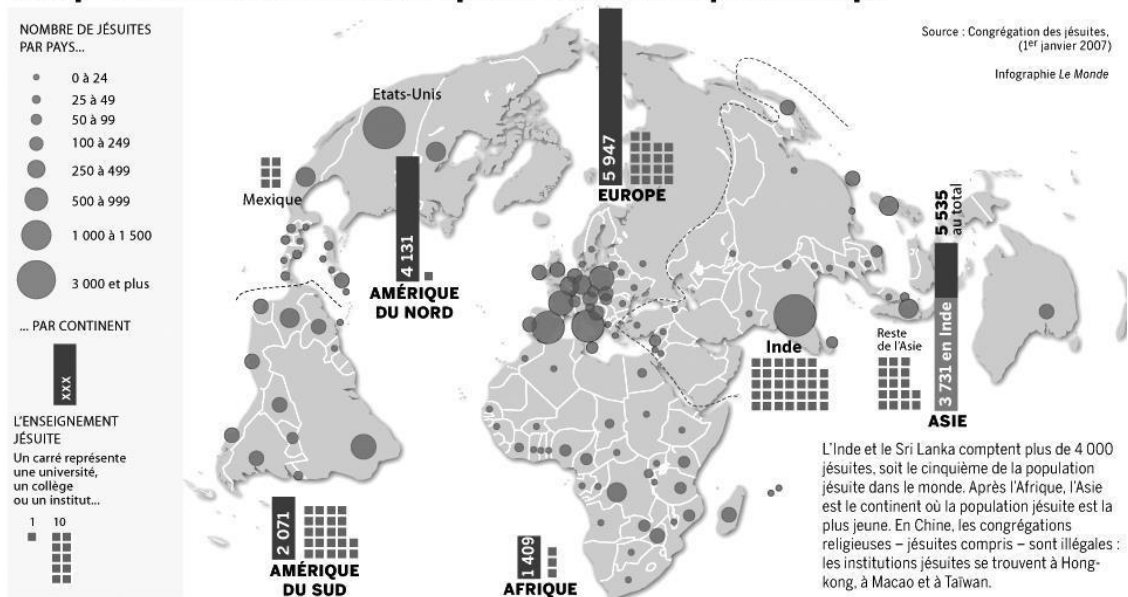
⁷⁰² Букалов А. Иезуиты избрали «Чёрного папу». – Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/2300285>

Сегодня иезуиты издают более 1100 журналов, которые читают более 40 миллионов человек, руководят 195 университетами во всём мире⁷⁰³, среди которых Папский Григорианский университет в Риме, Сент-Луисский, Фордхэмский и Джорджтаунский университеты в США (последний является единственной в США дипломатической школой) и другие. Это позволяет им выдвигать своих людей на ключевые посты в государственных структурах не только Европы, но и США. Достаточно напомнить, что иезуитские частные высшие учебные заведения окончили бывшие руководители ЦРУ У Кейси (Фордхэмский университет), Д. Тенет (Джорджтаунский университет), Р. Гейтс (Джорджтаунский университет), Л.Э. Панетта (университет св. Клары), Джон

Бреннан (Фордхэмский университет).

Заручившись поддержкой указанных организаций, Бенедикт XVI стал проводить политику, приоритетным направлением которой была концентрация усилий на европейском континенте, а основной темой – **религиозно-этическое обоснование** строящейся Единой Европы как **модели нового мирового** порядка и консолидация европейских правящих элит на единой идейной основе⁷⁰⁴.

Une présence devenue aussi importante en Asie qu'en Europe

Присутствие ордена иезуитов в странах мира

К началу XXI столетия стало окончательно ясно, что попытки обосновать необходимость европейского единства чисто светской идеей идентичности зашли в тупик. В этих условиях возможность придать этому проекту сакрально-религиозный характер, связав его с католицизмом как с традиционным символическим ориентиром, стала приобретать особое

⁷⁰³ Загвоздина Д. Иезуиты занимаются научной, просветительской деятельностью. – Режим доступа: <http://www.gazeta.ru/social/2013/03/14/5057333.shtml>

⁷⁰⁴ Не случайно, что из 7 поездок, предпринятых папой в первые два года его понтификата, пять были совершены в европейские государства (Италия, Испания, Польша и Германия). Вне Европы папа посетил Бразилию и Турцию – последнюю опять-таки в силу её возможного вступления в ЕС. Сегодня католики Европы насчитывают 285 млн., т. е. 27 % из 1,1 млрд, римо-католиков мира. По остальным континентам распределение следующее: Америка – 43 %; Азия – 11 % (3 % от азиатского населения); Африка – 12 % (15 % от африканского населения); Северная Америка – 7 %; Океания – 1 %.

значение. И Ватикану, оказавшемуся перед лицом глубокого духовного кризиса западного общества, это давало возможность укрепить свои позиции в качестве идейного лидера. В итоге сложилась крепкая основа для немислимого ещё недавно **открытого единения** Католической церкви с верхами европейского общества, поменявшими свою риторику и заговорившими на языке евангелических проповедников.

Уже в своей первой энциклике *Deus Caritas Est* папа заявил, что Церковь не должна оставаться в стороне от общественных дискуссий, а в марте 2006 года, во время встречи с группой парламентариев Европарламента, представлявших Европейскую народную партию (объединение консервативных и христианско-демократических партий), он подчеркнул, что голос римского католицизма был услышан в политических дискуссиях на континенте. Речь уже шла о христианских корнях Европы и о христианском европейском наследии как **«руководящей этической линии»** в поисках социальной модели, а также об отказе относить религиозные убеждения в сферу частной жизни. Эти вопросы становятся главными в процессе обсуждения.

Показательным в этом отношении стал римский конгресс на тему *«Ценности и перспективы для завтрашней Европы»*, проведённый в марте 2007 года КЕЕС и посвящённый проблеме усиления роли религии в развитии ЕС. В послании, адресованном участникам Конгресса президентом Италии Джорджио Наполитано, отмечалось: «Церковь и ассоциации религиозного характера... призваны участвовать в подъёме Европейского союза, свидетельствуя о самых глубинных ценностях, положенных в основу строительства единой Европы»⁷⁰⁵. На собрании был рассмотрен доклад, подготовленный **«Комитетом мудрецов»**, сформированным членами КЕЕС, куда вошли 25 человек, среди которых уже известные Мишель Камдессю (член Папского совета по вопросам справедливости и мира), Питер Сутерланд (глава Совета директоров «Бритиш Петролеум» и финансовый советник Ватикана, бывший генеральный директор ГАТТ и ВОТ), Пат Кокс (бывший председатель Европарламента), Лойола де Паласио (бывший вице-президент Еврокомиссии), Томас Галик (бывший советник Вацлава Гавела) и другие важные политические фигуры. А в заключительном документе, названном *«Римское послание»*, указывалось: «Всё более необходимым становится **сближение граждан с далёкими и трудными для понимания политическими институтами** (ЕС. – О.Ч.). **Пройденный путь должен быть срочно подтверждён новым обоснованием ЕС.** Это позволит ему восстановить свой первоначальный динамизм, чтобы всё большее число молодых европейцев стали главным богатством Европы...»⁷⁰⁶

Этот вопрос активно обсуждался и на Берлинском собрании глав государств Европы, проходившем в том же году под председательством Ангелы Меркель по случаю 50-летия подписания Римского договора. Романо Проди накануне официальных церемоний заявил, что во времена интегризма «церкви являются одним из самых стабильных элементов нашего общества», и он желал бы, чтобы они получили роль консультантов. А вице-президент Еврокомиссии берлусконец Франко Фраттини подчеркнул, что «тема христианских корней должна найти своё место в повестке дня Европы, так как это означает возможность утвердить и отстаивать **суть нашей европейской идентичности в перспективе религиозного пространства, которое вновь начинает утверждаться»**⁷⁰⁷. Та же мысль звучала во многих выступлениях, в частности Ангелы Меркель, хотя при этом чаще всего вместо христианского наследия речь шла об **«иудейско-христианской традиции»**.

В 2008 году, после последней пленарной ассамблеи епископов – членов КЕЕС, ими было опубликовано коммюнике, в котором было предложено создать внутри будущей Евро-

⁷⁰⁵ *Conradt M.* Op. cit. P. 28.

⁷⁰⁶ *Ibid.* P. 42.

⁷⁰⁷ *Ibid.* P. 30.

пейской службы по внешней политике специальное подразделение, которое будет отвечать за «религиозное измерение международных вопросов»⁷⁰⁸.

Николя Саркози на приёме у Бенедикта XVI

Показательно при этом, что наиболее ярко поворот в отношении Церкви проявился в деятельности одного из самых проамерикански настроенных европейских политиков Н. Саркози, который, будучи прагматиком, удачно приспособил католицизм к своим политическим целям. Предвыборная кампания его проходила под знаком возвращения христианства в качестве важнейшей составляющей французской национальной идентичности. Заявив в ходе неё, что отказ от включения положения о христианских корнях Европы в Конституцию ЕС было ошибкой, он подтвердил это и в начале 2008 года на партийной конференции в присутствии А. Меркель, подчеркнув: «Если мы отвергаем своё прошлое, то не подготовимся к будущему». Более того, в своей книге «Республика, религии, надежда», написанной в соавторстве с Тибо Коленом, членом Фонда социальной политики, близкого к «Опус Деи», Саркози высказал идею о возможности изменить закон 1905 года, утверждающий отделение Церкви от государства и являющийся опорой французской светскости, что многие оценивают как невиданное покушение на сами основы политической культуры Франции. Ещё более показательным стал его визит в Ватикан в конце декабря 2007 года, в ходе которого он произнёс речь, выдержанную в духе опусдеистского понимания мира. В частности, сравнивая свою деятельность с миссией папы, он заявил: «Знайте, что мы имеем, по крайней мере, одно общее – это призвание. Мы не можем быть священниками наполовину, мы являемся ими во всех проявлениях нашей жизни. Знайте, что нельзя быть президентом наполовину. Я понимаю, чем Вы жертвуете, чтобы отвечать Вашему призванию, так как я знаю, что сделал я, чтобы реализовать моё призвание»⁷⁰⁹. Как отметил один из французских наблюдателей, Н.

⁷⁰⁸ Ibid. P. 143.

⁷⁰⁹ Discours de Nicolas Sarkozy au Palais du Latran. – Rome, jeudi 20 décembre 2007. – Режим доступа: www.la-croix.com/

Саркози «нам делает религию по-американски, давая фундаменталистское и непримиримое видение католицизма в своём отношении к миру».

Этот подход, воспроизводящий фактически американский фундаменталистский взгляд на мир, проявился и в том, что Н. Саркози, очень умело и тонко реагируя на психологический настрой французского общества, стал в апокалиптических терминах описывать «столкновение цивилизаций». Эта идея впервые была им изложена летом 2007 года в речи перед послами, в которой он заявил, что один из главных вызовов, которому должна противостоять Франция, заключается в том, «как предотвратить столкновение между исламом и Западом»⁷¹⁰. В таком же духе были выдержаны его монологи во время приёмов премьер-министров Ирландии и Швеции в сентябре и октябре того же года, которые журналисты оценили как антимусульманскую тираду. Это было накануне подписания Лиссабонского договора странами Евросоюза (декабрь 2007 г.), и Н. Саркози в целях обеспечения его поддержки со стороны французского общества, резко настроенного против вступления Турции в ЕС, делал всё, чтобы показать свою преданность интересам Франции. Однако об истинном отношении президента к исламу, и особенно к радикальному исламу, свидетельствует его самая активная поддержка самопровозглашённого криминального государства в Косове⁷¹¹.

Что же касается проекта Единой Европы, то, как мы указывали, он всегда рассматривался Ватиканом в общей глобальной перспективе. Поэтому после того, как в 2008 году мир оказался ввергнут в управляемый всеобъемлющий кризис и правящие элиты уже открыто заговорили о необходимости введения мирового наднационального управления, Св. Престол превратился в важнейшего участника информационно-пропагандистской кампании, направленной на обоснование создающихся новых мировых органов наднационального контроля за потребностями религиозно-этического характера.

В преддверии встречи «Большой восьмёрки» (G8) в **Аквиле**, состоявшейся в июле 2009 года, Бенедикт XVI опубликовал энциклику *Caritas In Veniate*⁷¹², в которой говорилось о необходимости срочного установления настоящей «мировой политической власти», которая должна признаваться всеми и пользоваться реальными полномочиями для обеспечения безопасности, уважения и прав каждого, быть способной добиваться признания различными сторонами как своих решений, так и тех мер, которые согласованно принимаются различными международными форумами. Странам всего мира было предложено реформировать ООН и другие международные организации таким образом, чтобы они смогли стать основой для создания «единой семьи народов» и взять на себя решение вопросов разоружения, продовольственной безопасности и иммиграционной политики. Говорилось здесь и о необходимости реформирования мировых финансовых институтов и экономической системы в плане ориентирования их на соблюдение моральных принципов.

Между тем, перечисляя те серьёзные проблемы, которые принесла с собой глобализация, энциклика не указывала их истинные причины и не называла конкретных виновников. Хотя в ней и говорилось о нарушении нравственных основ капиталистической системы как о главной причине нынешнего кризиса, сама суть этой системы, в основании которой лежит власть процента и устремлённость на получение прибыли, не подвергалась критике. Речь в ней шла лишь о необходимости более справедливого распределения в соответствии с принципами милосердия в условиях сохранения долгового характера экономики. Поэтому,

---

documents/doc.j sp?doc!d=2323765&rubld= 1306

⁷¹⁰ Quatremer J. Sarkozy et les musulmans//Coulisses de Bruxelles. 14.11.2007 //http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/11/sarkozy-et-les-.html?cid=91112558

⁷¹¹ Sarkozy: L'indépendance du Kosovo est inéluctable. – Режим доступа: <http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/104501/2007/12/14/Sarkozy-L-ind-ependance-du-Kosovo-est-in-luctable.dhtml>

⁷¹² Encyclical Letter *Caritas in Veritate*. – Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

будучи проникнуто пафосом справедливости и заботы о человечестве, но предлагая новую систему управления на базе ныне существующих и «этически откорректированных» бизнес-структур, это многостраничное папское послание придавало **нравственную легитимность** транснациональной власти тех самых финансовых кланов, по вине которых человечество ввергнуто в настоящее время в глубочайший кризис.

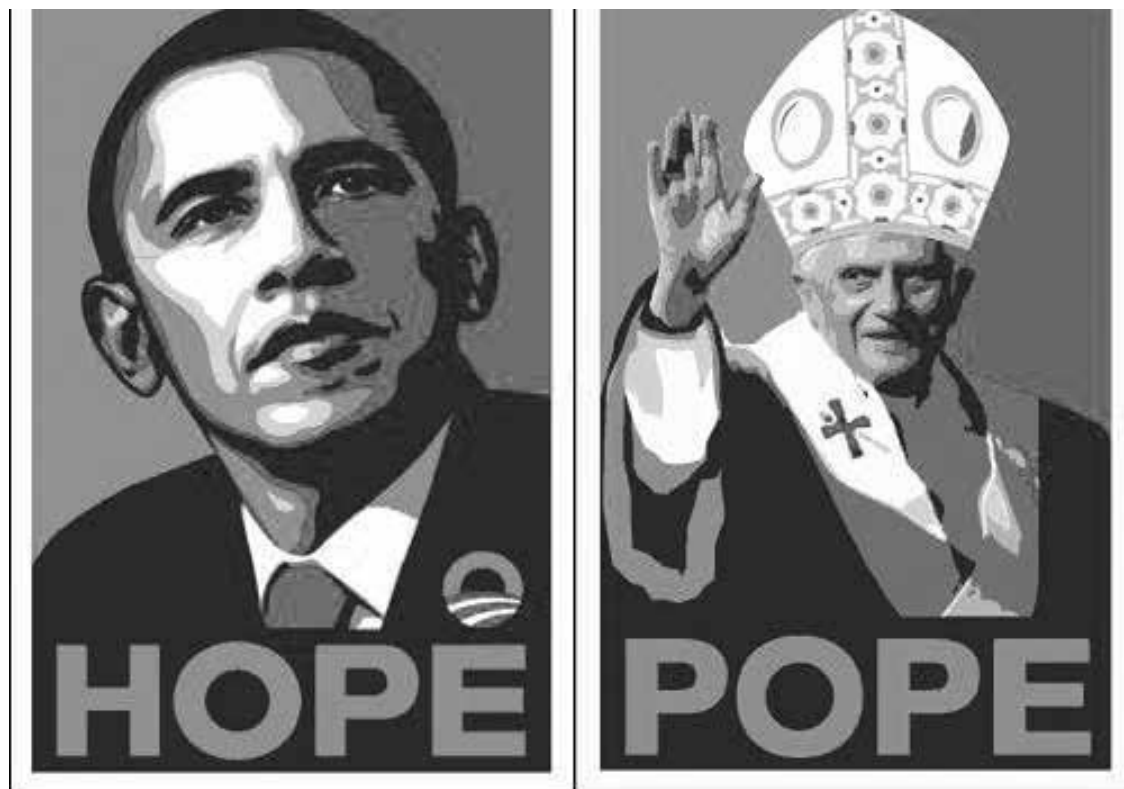

Встреча президента Б.Обамы и Бенедикта XVI в Ватикане

Важное символическое значение в смысле всё той же моральной поддержки утверждаемого нового порядка имела и состоявшаяся в дни заседания «Большой восьмёрки» встреча Бенедикта XVI с американским президентом Обамой, воплощавшим собой в глазах мировой общественности надежду на успешное строительство «посткризисного мира». В ходе 40-минутной беседы Обама обсудил с папой вопросы, связанные с решением мировых проблем, и, хотя взгляды американского президента по вопросам морали и нравственности (аборты, однополые браки и пр.) расходились с взглядами Католической церкви, папа остался, по словам представителя Ватикана, «глубоко удовлетворён» ею.

Энциклика *Caritas In Veritate* готовилась Ватиканом в течение двух лет, однако её главные идеи созвучны тем положениям, которые содержатся в цитированном нами документе 2001 года «*Мировое управление: Наша ответственность за то, чтобы глобализация стала шансом для всех*». И с началом кризиса изложенные в нём идеи о Группе глобального управления (GGG) стали воплощаться в жизнь. На саммите G20, состоявшемся в Питтсбурге в сентябре 2009 года, тогдашний премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что «Большая двадцатка» отныне становится **основным международным механизмом управления мировой экономикой**, призванным бороться с экономическим кризисом и обеспечить лучшую подготовку мира к будущим экономическим трудностям. Интересно, что, кроме руководителей 19 крупнейших экономик мира и председателя Еврокомиссии, на саммите присутствовали также руководители Голландии, Испании, Сингапура и Швеции – страны, председательствующей в ЕС (всего 24 руководителя), а также главы международных финансовых и экономических организаций, включая генсека ООН. Так что «двадцатка» превратилась в GGG, а папская энциклика была направлена на подготовку общественного мнения к «ответственной глобализации» и «моральной экономике». Не случайно «избранный» Бильдербергским клубом на пост президента ЕС в ноябре 2009 года правоверный католик

ванн Ромпёй заявил на своей первой пресс-конференции, что этот год стал «первым годом глобального управления».

Постер, созданный с использованием самого популярного плаката в ходе предвыборной кампании Б.Обамы «Надежда – Папа»

С вступлением в силу в декабре 2009 года Лиссабонского договора руководство ЕС стало оказывать религии подчёркнутое внимание, тем более, что 17-я статья документа признаёт «специфический вклад» религий в жизнь общества, и, как заявил президент Европарламента Ежи Бузек, регулярный «диалог» с церквями стал **законодательным обязательством для ЕС**. В Европарламенте появился вице-президент, отвечающий за религиозный «диалог».

Протоиерей Антоний Ильин с руководством ЕС в Брюсселе

Действительно, по мере проведения в жизнь плана строительства наднациональной системы глобального управления с её разрушительными социальными последствиями «анестезирующее» воздействие официальных религиозных проповедей приобретает растущее значение. После разработки ЕС новой Европейской стратегии-2020, направленной на борьбу с бедностью, представители церквей превратились в исключительно важных партнёров Евросоюза. Как подчеркнул Ж.М. Баррозу на встрече руководства ЕС с религиозными деятелями Европы в Брюсселе в июле 2010 года, посвящённой борьбе с бедностью, «церкви и религиозные сообщества несут активное социальное служение в странах – членах ЕС, и если Евросоюз хочет эффективно бороться с бедностью и социальной незащищённостью, то существенно важно извлечь пользу из их многолетнего и всеохватывающего опыта»⁷¹³.

Эта встреча стала шестой по счёту в ряду ежегодных встреч, проводимых Баррозу начиная с 2005 года. На ней присутствовали более 20 представителей христианства, иудаизма, ислама и других традиционных религий из 14 стран Евросоюза. Был здесь и и.о. представителя Московского патриархата при европейских международных организациях протоиерей **Антоний Ильин** который, как пишет сайт ОВЦС МП, заявил в своём выступлении, что «если Европа действительно претендует на то, чтобы стать союзом ценностей и “мягкой силой” в сегодняшнем мире, своего рода **“будущим сценарием” глобального управления**, реализуемом на региональном уровне, то она должна стать прежде всего диалоговым сообществом, основанном **на сетевом взаимодействии наднациональных институтов с важными публичными акторами, прежде всего церквями и традиционными религиями**». Он также отметил «уникальность того факта, что благодаря вступлению в силу Лиссабонского договора и его 17-й статьи впервые на уровне наднациональных структур появились **законодательные основания для религиозного диалога**, а успех данной инициативы может стать примером и “возможным сценарием” для будущего «диалога» церквей с международными организациями и на глобальном уровне»⁷¹⁴. Это стало свидетельством значительного «прогресса» в сфере утверждения глобального мышления среди экуменистов Московской патриархии (см. ниже).

⁷¹³ В ежегодной встрече руководства Евросоюза с религиозными лидерами Европы принял участие и.о. представителя Московского патриархата при европейских международных организациях. – Режим доступа: <http://www.mospat.ru/gu/2010/07/20/news22397/>

⁷¹⁴ Там же.

Глава 27

Слияние через поглощение: первый опыт

Другими приоритетными направлениями политики Бенедикта XVI, как он и объявлял, были восстановление «христианского единства» и «диалог», в котором гибкость последних лет правления Войтылы уступила место более наступательной и жёсткой позиции, направленной на возвышение авторитета Католической церкви и самого понтифика. Если Иоанн Павел II работал вширь, вовлекая в сферу католицизма как можно больше религий, то задача Бенедикта XVI заключалась в открытом утверждении в общемировом религиозном сообществе **лидирующей роли римского понтифика**. В одном из своих выступлений папа заявил, что «экуменический диалог остаётся одним из приоритетов Католической церкви...», однако, чтобы этот диалог был действительно конструктивным, кроме открытости к собеседнику, необходима **верность идентичности католической веры**. А первое проявление этой идентичности – признание главенства папы.

В июне 2007 года Конгрегация доктрины веры, возглавляемая кардиналом Уильямом Левадой, издала документ *«Ответы на вопросы, касающиеся некоторых аспектов католической доктрины»*, который прояснял подлинное значение некоторых экумениологических формулировок, содержащихся в более ранних документах, в частности в декларации *Dominus Iesus* (2000). В нём более чётко было указано, что единственная Церковь Христова **«пребывает в Католической церкви, управляемой преемником Петра и епископами в общении с ним»**, что ей вверена «полнота благодати и истины», в то время как в других церквях и церковных сообществах, не пребывающих в полном общении с Католической церковью (Православии и протестантизме. – **О.Ч.**), Церковь **присутствует** благодаря только «некоторым элементам истины и святости»⁷¹⁵. При этом, если протестантские церковные сообщества, как указывается в документе, в силу отсутствия таинственного священства лишены основополагающего элемента церковности и не могут называться церквями в собственном смысле слова, то в отношении Православия сказано, что хотя эти церкви и обладают истинными таинствами и достойны называться «отдельными или поместными церквями», но суть их «страдает от некоего недостатка», поскольку одним из внутренне образующих начал их является «общение с Католической церковью, видимым главой которой является Римский Епископ – Преемник Петра», а по причине разделения между христианами эта «полнота вселенскости» встречает препятствия⁷¹⁶.

---

⁷¹⁵ Responses to some questions regarding certain aspects of the doctrine on the Church. – Режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20070629_responsa-quaestiones_en.html

⁷¹⁶ Ibid.

Бенедикт XVI и архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс

Уравняв в «недостаточной святости» Православие и протестантизм, Ватикан активно взялся за «возвращение» их под омофор папы римского.

Наибольшую готовность к этому проявили консервативно настроенные общины англикан. Дело в том, что ещё в 1991 году часть англикан, недовольных либеральными реформами в их «церкви», в знак протеста против дискуссии о рукоположении женщин в священники порвала с архиепископом Кентерберийским, духовным лидером всех англикан, образовав **Традиционное англиканское сообщество** (ТАС), численность которого возросла до 300 тысяч человек после того, как у англикан появились не только женщины-священники (1993 г.), но и епископ-гомосексуалист (2003 г.) Джин Робин, глава Епископальной церкви Нью-Гэмпшира. В 2007 году лидеры ТАС направили в Ватикан письмо с просьбой разработать процедуру перехода англиканских общин в полное общение со Св. Престолом, после чего Конгрегация доктрины веры начала работать в этом направлении.

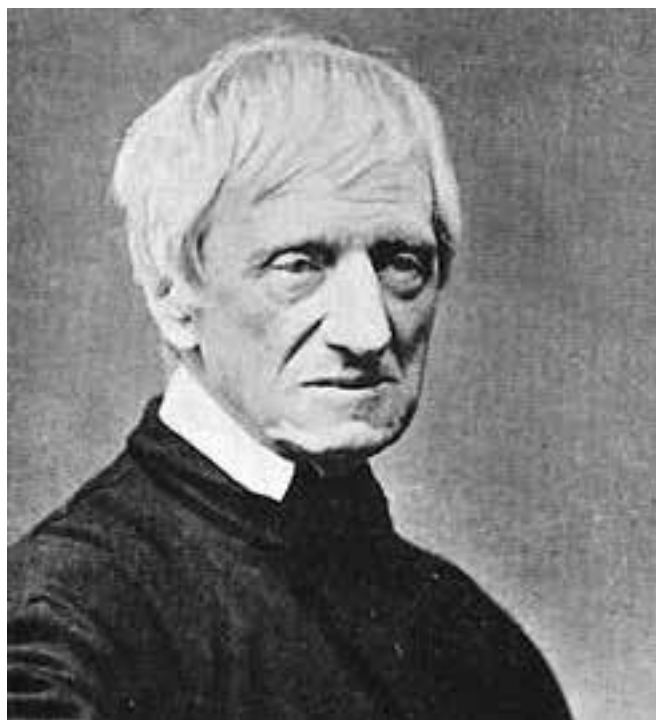
В итоге в октябре 2009 года кардинал Уильям Левада объявил о том, что папа готов принять в лоно Католической церкви целые англиканские общины, желающие вернуться к полному христианскому единству с католиками, и подготовил специальную апостольскую конституцию *Anglicanorum Coetibus* (2009), предусматривающую создание особой церковной структуры, позволяющей англиканам переходить в католическую веру. В соответствии с ней англикане станут англикано-католиками, а не римо-католиками, сохранив свою идентичность и получив статус **«персональных ординариатов»**. Этот статус предполагает не только сохранение их традиционной литургии, дисциплины и богословия, но и частичную автономию, при которой общины будут вне юрисдикции местных католических епископов и подчинены собственным епископам, то есть получают такую же привилегию, какой пользуется «Опус Деи». Кроме того, сан католических священников смогут получить и те англиканские клирики, которые состоят в браке, правда, при этом они не смогут стать епископами.

Вслед за этим около 600 служителей традиционалистского течения «Англиканской церкви Великобритании», объединённых в движение «Вперёд в веру», объявили на своём собрании в Лондоне, что готовы перейти в лоно Католической церкви, поставив тем самым

Английскую церковь на грань тяжёлого раскола. Архиепископ Кентерберийский **Роуэн Уильямс**, обеспокоенный тем, как было проведено и воспринято объявление о папской конституции (а Уильямс был извещён о подготовке документа только за две недели до официального объявления), в ноябре того же года был принят папой. Встреча прошла при закрытых дверях, подробности обсуждения остались неизвестными, но по её окончании пресс-служба Ватикана папы и Роуэн Уильямс высказались за возобновление «диалога» в рамках Англиканско-римско-католической международной комиссии (АРКМК), который был прерван из-за недовольства Католической церкви либеральными переменами в англиканском сообществе. При этом архиепископ Уильямс подчеркнул, что он не считает издание конституции «актом агрессии» или попыткой «украсть» верующих у «Англиканской церкви», но рассматривает её как «сотрудничество» и «официальный диалог»⁷¹⁷.

Характерно, что за несколько дней до встречи с папой Уильямс выступил с речью на экуменическом семинаре в Папском Григорианском университете, в которой, хотя и подверг критике позицию Ватикана, рассматривающего рукоположение женщин в качестве препятствия для экуменического «диалога», тем не менее, подчеркнул, что католицизм и англиканство очень близки, а имеющиеся между ними различия – это **«разногласия второго порядка»**⁷¹⁸. Это лишний раз показывает, насколько условно протестантско-католическое соперничество и насколько едины в своих ключевых установках верхи «христианских конфессий».

Действия папы в итоге завершились успехом. В феврале 2010 года глава ТАС архиепископ Джон Хепворт сообщил о «большом прогрессе» в переговорах по поводу вступления в общение с Римом, а в марте о переходе под омофор Рима объявили консервативные англикане США, Австралии и Канады, выступившие категорически против рукоположения женщин и гомосексуалистов в священнический сан и благословения однополых союзов.

⁷¹⁷ La visite pastorale de Benoît XVI au Royaume-Uni du 16 au 19 septembre 2010. – Режим доступа: http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/dossiers/newman2010/nwgb0401.html

⁷¹⁸ Бенедикт XVI встретился с архиепископом Кентерберийским. – Режим доступа: <http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3 &id=31015>

Кардинал Джон Генри Ньюмен

Особую роль в сближении между католиками и англиканами призван был сыграть визит Бенедикта XVI в Великобританию, состоявшийся в сентябре 2010 года.

В отличие от визита Иоанна Павла II в Англию в 1982 году, носившего лишь пастырский характер и осуществлявшийся по приглашению католиков, поездка Бенедикта XVI носила статус **государственного визита** с пастырскими элементами, поэтому в подготовке его участвовали как католические общины Великобритании, так и государственные органы власти. За четыре дня визита папа встретился с представителями многих общин и разных религий, формирующих английское общество, но главным событием, ради которого и была предпринята данная поездка, стало участие папы в церемонии причисления к лику блаженных известного английского теолога и церковного деятеля XIX века **Джона Генри Ньюмена**. Значимость этого акта не только в том, что это первая беатификация за время пребывания Бенедикта XVI у власти, но и в том, что Ньюмен занимает особое место в истории католицизма.

Это был англиканский священнослужитель, который, оценив значение католической традиции и попытавшись вначале совместить англиканское и католическое вероучения, перешёл в католицизм, был рукоположен в священники и возведён в кардинальское достоинство. Решающий вклад Ньюмена состоит в том, что он сформулировал концепцию так называемого **«догматического развития»**, которая стала предпосылкой и основой утверждения идеи папской непогрешимости, оформленной в качестве догмата на I Ватиканском соборе. Она исходит из того, что само содержание веры и Откровения в самом начале было **только в зачаточном виде, в виде неясных намёков** в Писании и Предании, поскольку апостолы осознавали христианскую веру только в самом минимальном объёме. И лишь с течением времени Церковь постепенно осознавала и **формулировала новые истины веры** (!), строя на неявных богооткровенных посылах догматические выводы. Поскольку же, в соответствии с католической идеей, Церковь имеет видимого главу – папу, который выступает как хранитель истинного учения, то отсюда вытекала необходимость провозгласить его мнения и решения непогрешимыми, что и было сделано на I Ватиканском соборе.

Данный подход основывается на чисто схоластическом понимании догматического содержания христианской веры как определённой **суммы знаний**, выстраивающихся в логически непротиворечивую философско-богословскую систему, и совершенно чуждо православному пониманию, исходящему из того, что **непогрешимость Церкви** заключается в её способности **сохранять неизменно Христово учение**. Оно исключает возможность догматического прогресса, утверждая, что **объективное содержание истины неизменно, поскольку дано в Обетовании**, а развитие возможно лишь в степени усвоения богооткровенной истины.

Ньюмен интересен также тем, что уже в наше время о нём стали говорить как о неявном отце II Ватиканского собора, так как многое из того, что его тогда беспокоило, нашло выход в это время⁷¹⁹. Отмечается, в частности, что его понимание веры близко учению Эскрива де Балагера, о чём, например, поведал в своём интервью католическому агентству *Zenit* в преддверии папского визита в Англию член «Опус Деи» священник Хуан Р. Велес (он является соавтором и редактором нескольких книг о Ньюмене). Подчеркнув, что, как и Хосе-мария Эскрива, Ньюмен был ревностным поборником святости в повседневной жизни, Велес заявил: «Он был убеждён, что каждый католик призван развивать данные ему Богом таланты,

---

⁷¹⁹ См.: Монсеньор Родрик Стрендж. Блаженный Джон Генри Ньюмен, молись о нас! – Режим доступа: http://pro catholic.m/index.php?option=com_content&view=article&id=2364:2010-09-22-15-18-09&catid=153:2008-03-09-09-32-02&Itemid=104

чтобы ими служить своему Создателю в общественной жизни. Подобно Эскриве, проповедовавшему спустя 50 лет, Ньюмен призвал своих коллег и своих студентов стремиться занять своё место в обществе, чтобы принести Свет Христов во все его слои, в том числе и в высшие его эшелоны. Фактически блаженный Джон Генри Ньюмен призвал мирян бесстрашно исповедовать свою веру и взять на себя ответственность за общество... Одним словом, Ньюмен полагал, что верующие миряне должны уделять время молитве и изучению богословия и что они должны продвигаться по месту службы, иметь влияние в университетской среде, в правительственных учреждениях. Они не должны уподоблять свои религиозные убеждения шляпе, которую снимают и вешают на крючок при входе в дом. Новый блаженный Католической церкви как бы спрашивает каждого из нас: Каким образом ты можешь служить Богу наиболее плодотворным образом, оставаясь верным своей профессии, занимая определённую позицию в обществе?»⁷²⁰. Велес выделил также много общего между Ньюменом и Бенедиктом XVI, подчеркнув, что они оба являются выдающимися интеллектуалами и что их богословские произведения во многом схожи. Фактически Ньюмен был представлен как двойник Бенедикта XVI.

Можно заключить, таким образом, что фигура Ньюмена представляет для Ватикана особый интерес как в силу крайней актуальности его подхода к пониманию роли католицизма в общественном развитии, так и из-за его значения как символа сближения англиканства и католицизма, которое может завершиться только под омофором папы.

Итоги визита понтифика были высоко оценены и Ватиканом, и руководством Великобритании и «Англиканской церкви». Практическим результатом его для Ватикана стало создание в январе 2011 года **персонального ординариата** Уолсингемской Девы Марии, объединившего англикан Англии и Уэльса, перешедших под омофор папы римского, но сохранивших свой обряд и свою иерархию⁷²¹. Однако в силу того, что переход этот не стал массовым (в 2014 г. в ординариат входило 3,5 тыс. человек⁷²²), «Англиканская церковь» мало что потеряла. Более того, она добилась возобновления в мае 2011 года двустороннего «диалога» в рамках АРКМК-III, главной темой которого стала «Церковь как Община – поместная и Вселенская». На заседаниях Комиссии главное внимание было уделено обсуждению «правильного нравственного воспитания», в ходе которого рассматривались богословские вопросы тех проблем, на которые у католиков и англикан сохраняются разные взгляды (развод, контрацепция и пр.)⁷²³.

Однако прецедент был создан, и папа показал, что в рамках Католической церкви может пребывать некаатолическое сообщество.

⁷²⁰ *Kama Swanson. Cardinal Newman's Challenge to the Laity. Interview With Author Father Juan R. Vêlez. I I Zenit, 15.09.2010. – Режим доступа: <http://www.zenit.org/article-303547Nenglish>*

⁷²¹ Официальный сайт: <http://www.ordinariate.org.uk/index.html>

⁷²² Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham. – Режим доступа: <http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dgbpo.html>

⁷²³ Anglicans et catholiques pour un enseignement éthique juste. ARCIC III, à Hong Kong. – Режим доступа: <https://fr.zenit.org/articles/anglicans-et-catholiques-pour-un-enseignement-ethique-juste/>

Глава 28

«Ключ для добрых отношений»

Отказывая протестантизму в праве называться «христианской церковью», Ватикан вместе с тем посредством католических миссий тесно сотрудничает с протестантскими общинами в реализации **общей с ними стратегии наступления на канонические земли Православия**. Речь идёт о продолжении прозелитизма, методы и способы которого становятся всё более гибкими и изощрёнными. Бенедикт XVI крайне искусно применил тактику **«криптокатолицизма»**, при которой католики, избегая открытых конфликтов и силового давления, стали осуществлять последовательное и глубокое проникновение в православный мир.

Ключевую роль на данном этапе был призван сыграть **Константинопольский патриарх Варфоломей (Архондонис)**, на фигуре которого сошлись интересы Ватикана и США, действовавших, как и прежде, в тандеме.

Особый характер миссии Варфоломея заставляет более подробно остановиться на его личности.

Его духовное становление проходило в атмосфере экуменических идей и сильнейшего католического влияния. Богословское образование он получил вначале в Турции, в богословской школе на острове Халки, затем в Понтификальном восточном институте при Григорианском университете, в Экуменическом институте в Боссэ (Швейцария) и в Мюнхенском университете. В Григорианском институте он защитил докторскую, там же и преподавал. Богатый опыт экуменической деятельности Варфоломей приобрёл, работая, как и патриарх Афинагор, в комиссии «Вера и церковное устройство» ВСЦ и на посту члена ЦК и исполкома ВСЦ, принимая участие во всех крупных съездах этой организации, в экуменических встречах и совместных молитвах в Ватикане, Лондоне, Вашингтоне, а также в работе экуменического фонда *Pro Oriente*, поддерживающего «диалог» между богословами.

После своего избрания патриархом (в октябре 1991 г.) Варфоломей следовал путём экуменического слияния Константинопольской церкви с иноверцами, активно участвуя в «диалоге» с монофизитами (совместное празднование Богоявления), мусульманами и иудеями. Он был организатором и участником межрелигиозной Всемирной конференции *«Религия и мир»* в 1994 году, в ходе которой призвал представителей всех религий «к союзу и совместным усилиям во имя духовных принципов экуменизма, братства и мира, поскольку все мы едины в Духе Единого Бога». Под его руководством состоялись консультации с представителями иудаизма в 1993 году в Афинах и в 1998 году в Израиле. В 2002 году он участвовал в межрелигиозной молитве в Ассизи. В 1995 году он совершил поездку к Иоанну Павлу II, в 2006 году принимал Бенедикта XVI в Стамбуле, где они совместно молились в храме св. Георгия, а затем – в католическом соборе Святого Духа. В июне 2008 года патриарх Варфоломей совершил официальный визит в Ватикан, а в октябре того же года молился вместе с папой в Сикстинской капелле в ходе межконфессиональной встречи, созванной для борьбы за религиозную терпимость и против фундаментализма⁷²⁴.

⁷²⁴ Патриарх Варфоломей I. – Режим доступа: <http://antimodem.wordpress.com/2010/01/31/bartholomew/>

Патриарх Константинопольский Варфоломей в синагоге «Парк Ист»

Тёплые отношения связывают патриарха Варфоломея с иудейским сообществом. В 2005 году совместно с уже не раз упомянутым нами главным раввином нью-йоркской синагоги «Парк Ист» Артуром Шнайером он выступал в качестве организатора стамбульской «Конференции за мир и толерантность», а 28 октября 2009 года посетил синагогу «Парк Ист», в которой выступил с речью, посвящённой братским отношениям между иудаизмом и христианством⁷²⁵.

Патриарх Варфоломей активно вовлечён в мирскую общественную деятельность и известен как активный борец за экологию, автор природоохранных инициатив и создатель богословия отношений человека и природы. Защита окружающей среды – та тема, которая позволяет ему общаться с любой аудиторией, вне зависимости от религиозного вероисповедания. Как пишет исследовательница В.Н. Филянова, «эту природоохранную нишу для создания позитивного образа в секулярном мире Вселенский патриархат как “экстраординарный институт” занял первым. Теперь патриарх Варфоломей – отец и пастырь не только для всех православных или для “всех детей Бога”, как называет его Хилари Клинтон, но он человек и священнослужитель, который берёт на себя инициативу организовать заботу о природе – “о всём творении Божиим”»⁷²⁶. За свою деятельность на экологическом поприще он был награждён Золотой медалью Конгресса США «Борец за охрану Планеты Земля», а бывший вице-президент А. Гор присвоил ему титул «зелёного патриарха».

Крайне близкие отношения патриарха Варфоломея с США объясняются рядом причин.

Во-первых, как мы уже подчёркивали, именно в Америке сосредоточена основная паства Константинопольской церкви, составляющая 476 тысяч человек. Это самая крупная из всех православных юрисдикций в США, объединяющих в целом 800 тысяч православных. Как пишет исследовательница В.Н. Филянова, это лидерство «ошибочно воспринима-

⁷²⁵ Патриарх Варфоломей в синагоге. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=7GJgMNekNUM>

⁷²⁶ Филянова В.Н. Его Святейшество Варфоломей – Константинопольский патриарх и проамериканский политик. // Проблемы национальной стратегии, 2013. № 1. – Режим доступа: <https://riss.ru/images/pdf/journal/2013/1/13.pdf>

ется политической элитой США и как лидерство патриархата во всём православном мире. Можно предположить, что эта Поместная церковь необходима Соединённым Штатам (впрочем, как и Ватикану) не только в качестве средства подчинения многосоставного Православия в мире (15 канонических церквей и масса раскольнических структур), но и в качестве центра притяжения на территории США для православных эмигрантов из разных стран, который мог бы стать **ключом к вселенскому Православию** (выделено автором)⁷²⁷.

Во-вторых, патриарх Варфоломей, как и вся Константинопольская церковь, глубоко интегрирован в западный, и в первую очередь американский, культурный мир. Патриарх последовательно отстаивает ценности США, которые, по его мнению, фундаментальны для всех цивилизаций, и поддерживает идею «богоизбранности» Америки, представляя её как **наследницу и преемницу Византии**, особенно в вопросе о «служении в защиту прав и человеческого достоинства всех детей Бога», а себя – как посланника США, освящающего их идеологию авторитетом 2000-летней Церкви⁷²⁸. Так что его миссия полностью вписывается в рамки мировой американской политики. Исходя из этого и работая на протестантскую аудиторию, Варфоломей совершил глубокую идейную диверсию, обосновав **родство либерализма и православного богословия** тем, что представил человеческую личность как самодовлеющую. «В его рассуждениях о свободе личности, – пишет В.Н. Филянова, – присутствуют два пласта: один – для православных, где свобода предстаёт как “неотступная” задача, дар, достигаемый большими духовными усилиями (аскетической дисциплиной, постом и молитвой, послушанием), состоящая в исполнении воли Божией; и второй – из совсем “другой оперы”, богословски не обоснованный, но выдаваемый в США за православное учение о том, что “приверженность” делу свободы означает неустанную борьбу во имя “бедных мира сего, за угнетённых, за бесправных, за всех жертв дискриминации и насилия”. Таким образом, патриарх пытается искусственно сделать прививку либеральной идеологии древу православного вероучения и выдать наследие протестантизма в качестве плода Православия»⁷²⁹.

В силу сказанного выше патриарх Варфоломей представляет особую ценность для американского руководства, которое рассматривает его как проводника американской идеологии в православном мире и благодаря которому Константинополь и сохраняет своё влияние. Из США идёт финансовая и политическая поддержка. В 1998 году американцы приняли закон о защите Константинопольского патриархата, который обусловил позитивное отношение последнего к американским операциям в православных государствах (Грузия, Украина). Большое внимание американцы уделяют также проекту восстановления богословской школы Константинопольского патриархата на острове Халки (у юго-западного побережья Турции), существовавшей до 1971 года и представлявшей собой международный образовательный центр, сотрудничавший с англиканами. С ней Варфоломей связывает возможность подготавливать миссионеров-богословов для ведения активного экуменического «диалога». До недавнего времени такую роль играл Институт повышения квалификации при Православном центре Константинопольского патриархата в Шамбези (Швейцария), объединяющего пять православных приходов (именно в этом Центре проводились встречи в рамках православно-католического «диалога»). Институт был основан в 1996 году Константинопольским патриархатом, католическим факультетом Фрибургского университета и протестантским

⁷²⁷ Филянова В.Н. Указ. соч.

⁷²⁸ В связи с этим ещё в 50-е гг. XX в. из-за давления Турецкого правительства на греческую диаспору и на Константинопольский патриархат родилась идея перенесения его столицы в Нью-Йорк. Часть греков рассматривает её как возможную для реализации в случае крайнего обострения отношений с турецкими властями.

⁷²⁹ Филянова В.Н. Указ. соч.

стантским факультетом Женевского университета и готовил аспирантов **разных конфессий**⁷³⁰.

Основная часть работающих в Константинопольской патриархии – это американские греки, применяющие вахтенный метод. Между тем, высокопоставленное греческое священство Американской архиепископии тесно связано с американским истеблишментом. Наиболее яркой в этом плане фигурой является протопресвитер **Александр Карлуцос**, директор по связям с общественностью архиепископии, выполняющий роль связующего звена между патриархом Варфоломеем и американскими влиятельными кругами, контролирующего большую часть средств, идущих из США в Константинополь (именно он координировал и первый визит Константинопольского патриарха в США в 1990 г.)

Главный «сборщик» патриарха Варфоломея, протопресвитер Александр Карлуцос

В своё время Карлуцос был исполнительным директором учреждённого архиепископией эндаументфонда Leadership 100, который в 2003 году вручил награду за выдающиеся достижения тогдашнему главе ЦРУ Джорджу Тенету, выходцу из семьи греческих эмигрантов⁷³¹. В 2005 году Карлуцос стал почётным советником фонда «Вера: эндаументфонд в поддержку Православия и Эллинизма», созданного американскими бизнесменами греческого происхождения для финансирования греческой архиепископии и выступающего вместе с тем в качестве проводника американского влияния в Греции (через него обеспечивается связь между ведущими греческими и американскими политиками, как это было в случае с Ципрасом)⁷³².

⁷³⁰ В 2010 г. из-за прекращения его финансирования Греческим правительством Центр фактически прекратил свою работу.

⁷³¹ Leadership 100 12th Annual Conference Honors Sarbanes, Tenet And Yanni – Re-Elects Anton Chairman. – Режим доступа: <http://pittsburgh.goarch.org/ar/web/greek-orthodox-archdiocese-of-america/-/leadership-100-12th-annual-conference-honors-sarbanes-tenet-and-yanni-re-elects-anton-chairman?inheritRedirect=true>

⁷³² Fr. Alex Karloutsos Named Executive Advisor of Faith: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism. – Режим

Карлуцос известен своей приверженностью концепции иудео-христианства⁷³³. Вместе с тем через него Варфоломей связан и с проживающим в США известным исламским проповедником, лидером движения «Хизмет» («Служение») Фетуллахом Гюленом, находящимся в оппозиции к нынешнему президенту Турции Эрдогану. Известно, что целью Гюллена является установление в Турции шариатского режима через проникновение в государственные органы и что его курируют специалисты ЦРУ⁷³⁴. Карлуцос поддерживает связи и с протеже Дж. Сороса и американских спецслужб, гражданином Греции Алексом Рондосом, основателем, исполнительным главой (в 1992–1996 гг.) Международной православной благотворительной организации (ЮСС) под эгидой Константинопольского патриархата, занимающейся в интересах США сбором нужных сведений и подготовкой почвы для организации «цветных революций» в православных странах (как это было с Югославией, Грузией и Украиной)⁷³⁵.

Патриарх Варфоломей в окружении Фетуллаха Гюлена и Александра Карлуцоса

Так что, говоря о фигуре патриарха Варфоломея, надо понимать, что в антироссийской стратегии США он призван сыграть уникальную идейно-политическую роль **сокрушителя** Православия.

доступа: <https://blogs.goarch.org/en/web/greek-orthodox-archdiocese-of-america/-/fr-alex-karloutsos-named-executive-advisor-of-faith-an-endowment-for-orthodoxy-and-hellenism>

⁷³³ Golden Dawn, NYC Cast of Characters EXPOSED. – Режим доступа: <https://xaameriki.wordpress.com/tag/alexander-karloutsos/Protopresbyter-Alexander-Karloutsos-to-assume-parish-responsibilitieshttp://www.goarch.org/news/goa.news623>

⁷³⁴ Чесноков Э. Вдохновитель переворота в Турции: агент ЦРУ и проповедник-миллиардер с б и тиссом в России? – Режим доступа: <http://www.kp.ru/daily/26555/3572534/>

⁷³⁵ Kranidiotis Close To Alex Rondos? – Plot Thickens Around Karamanlis Assassination Investigation. – Режим доступа: <https://picfrappe.wordpress.com/2012/03/07/kranidiotis-close-to-alex-rondos-plot-thickens-around-karamanlis-assassination-investigation/>

Бенедикт XVI и патриарх Варфоломей на мессе в католическом соборе Святого Духа, Стамбул, 1 декабря 2006

Такая же роль ему предписана и Ватиканом, который назвал его «ключом для добрых отношений» между православными и католиками. Связи между патриархом Варфоломеем и папой Бенедиктом XVI зашли так далеко, что они участвовали не только в совместных молитвах, но и в совместной службе, при которой имя папы Римского поминалось первым⁷³⁶.

Занимая прокатолическую и проамериканскую позицию, Варфоломей, как и его предшественники, стал навязывать Православию заимствованную у католицизма идею **«восточного папизма»**, позволяя называть себя «Первопрестольным Православия», и с его именем связана резкая активизация претензий на лидерство.

Наиболее полно концепция «восточного папизма» была изложена секретарём Константинопольского патриархата архимандритом **Елфидофоросом Ламбринадисом**. В соответствии с ней первенство этой кафедры воплощается в личности каждого конкретного константинопольского патриарха. То есть **источником первенства** является личность первоиерарха, и осуществляется это первенство в определённом месте Поместной церкви, то есть географическом регионе, над которым первоиерарх главенствует. По Ламбринадису, «невозможно согласиться с утверждением, как это часто говорится, что единство в Православной церкви гарантируется либо общим правилом веры и молитвы, либо вселенскими соборами как институтом. Оба этих фактора внеперсональны, в то время как в нашем православном богословии принцип единства – всегда личность... Таким образом, на всеправославном уровне принцип единства не может быть идеей или институтом, но должен быть, чтобы соответствовать нашему богословию, личностью»⁷³⁷.

⁷³⁶ Патриарх Варфоломей. Служение и поминание папы римского. Видео. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=NcrvMCJAUAs>

⁷³⁷ Архимандрит Елфидофорос (Ламбринадис) Вызовы Православию в Америке и роль Вселенского Патриархата. Речь в часовне Животворящего Креста 16 марта 2009 г. – Режим доступа: <http://churchby.info/bel/347/>

Архимандрит Елфидофорос Ламбриниадис

Первенство Константинопольского патриарха переходит в конкретные привилегии, такие как право предоставлять или отнимать автокефалию, и пользоваться ими он может даже в случае решений, не подтверждённых решениями вселенских соборов. Этот примат не имеет ничего общего с диптихами...

«Если мы будем говорить об источнике первенства, – утверждает Ламбриниадис, – то источником первенства является тот самый человек, архиепископ Константинопольский, который как епископ является “первым среди равных”, но как архиепископ Константинопольский является **первым иерархом без равных** (primus sine paribus)».

Отстаивая эту идею, архимандрит перешёл определённый психологический рубеж, дойдя даже до утверждения, что «отказ признать примат в Православной церкви, который может быть только лишь воплощён первенствующим – это **не менее чем ересь**»⁷³⁸. А известный экуменист, митрополит Константинопольской церкви Иоанн Зизиулас вообще откровенно заявил, что **первенство чести – это понятие неканоническое**, и что существует только первенство реальной власти. Для внедрения этой идеи представители Константинополя стали озвучивать тезис о том, что разрозненность Православия и нерешённость его организационных проблем якобы мешают свидетельствовать Истину перед западным миром.

Эта глубоко чуждая Православию католическая модель церковного устройства может быть внедрена только в условиях разрушения его каноническо-правового строя, чего и добивается Фанар, поощряя **раскол** поместных православных церквей и навязывая им политику экуменизма. В силу малочисленности православных в самой Турции (не более 3 тыс. человек) патриарх Варфоломей рассматривает в качестве основной своей паствы рассеянные по всему миру 234 епархии Константинопольского патриархата **вне его канонической терри-**

⁷³⁸ Цит. по: прот. Андрей Новиков Первенство в Церкви: примат чести или примат власти? // Русский обозреватель, 22.09.2009. – Режим доступа: <http://www.rus-orb.ru/print/ru-club/4184>

тории с числом прихожан около 3 миллионов человек (наиболее крупные епархии находятся в США, Канаде, Австралии, Германии и Великобритании). Отсюда такая устремлённость на утверждение своего права на предоставление автокефалии. Именно этой идеей было обосновано создание в 1996 году параллельной с Эстонской православной церковью Московского патриархата Эстонской апостольской православной церкви под омофором Константинополя, хотя каноническое право не предусматривает параллельных юрисдикций. Данное событие вызвало на некоторое время серьёзный кризис в отношениях между Москвой и Константинополем.

Объединив все поместные церкви под своим началом, он должен поставить их под контроль папы, главенство которого он готов признать⁷³⁹. Подготавливающий это признание соответствующий документ уже имеется. Речь идёт об **Экуменической хартии 2001 года**, принятой на встрече Конференции европейских церквей (КЕЦ)⁷⁴⁰ и Совета европейских епископальных конференций (СЕЕК) и подписанной президентом КЕЦ православным митрополитом Галльским Иеремией (Константинопольский патриархат) и президентом СЕЕК католическим архиепископом, Пражским кардиналом Милославом Влком. Эта Хартия не имеет вероучительного или догматического характера, не обладает связующей силой в рамках канонического права и, как заявило руководство РПЦ, является актом личной воли подписавших, а не позицией церквей⁷⁴¹. Но изложенная в ней позиция прекрасно демонстрирует полное единство взглядов Константинопольского патриархата и Ватикана по ключевым вопросам. В ней сказано:

«Поскольку **мы исповедуем** единую, святую, соборную и Апостольскую церковь, наша экуменическая задача необходимо состоит в том, чтобы **являть это единство**, которое всегда является даром Божиим. Мы обязуемся:...силою Святого Духа трудиться ради **зримого единства Церкви Иисуса Христа в одной вере**, выраженной в общем признании крещения и в евхаристическом общении, а также в общем свидетельстве и служении...»

Экуменическое движение уже помогло распространению примирения. Важно **признавать духовные дарования разных церковных традиций**, учиться друг у друга и таким образом обогащать себя...

Мы обязуемся **преодолевать чувство самодостаточности** в каждой церкви, искоренять предрассудки, стремиться к общим встречам и быть доступными друг для друга...

Содействовать экуменической открытости и сотрудничеству **в христианском воспитании и в богословской подготовке**, продолжать образование и исследование... учиться познавать и ценить богослужение и другие формы духовной жизни различных церквей, продвигаться к цели евхаристического общения...»⁷⁴²

Говорится здесь и о «диалоге» с другими религиями с особым акцентом на близость иудаизма, что также скопировано с соответствующих документов католиков: «Мы связаны единственной в своём роде связью с народом Израиля, с которым Бог заключил вечный завет. Верой познаем мы, что наши еврейские братья и сёстры суть “возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божии непреложны” (Рим. 11:28–29)»⁷⁴³.

⁷³⁹ Уже Константинопольский патриарх Димитрий (1972–1991), объявляя себя «первым среди равных Святой Православной церкви», называл понтифика «первым среди равных во всей Церкви Христовой», признавая его, таким образом, «старшим братом».

⁷⁴⁰ Объединяет представителей поместных православных церквей, а также протестантских и старо-католических сообществ.

⁷⁴¹ Лампси А. В Европе подписана Экуменическая хартия. – Режим доступа: http://www.ng.ru/events/2001-04-27/2_hartiya.html

⁷⁴² Экуменическая хартия, 2001. – Режим доступа: <http://www.ortho-hetero.ru/doc-ecum/157>

⁷⁴³ Там же.

Поскольку главным средством единения Православия под началом Константинополя является «Всеpravославный собор», именно на его подготовке и сконцентрировал своё внимание Варфоломей. К 2009 году было проведено четыре Всеpravославных предсоборных совещания (в Шамбези в 1976, 1982, 1986 и 2009 гг.) и 6 заседаний межpravославных подготовительных комиссий (в Женеве в 1971 г. и в Шамбези в 1986, 1990, 1993, 1999 и 2009 гг.). По настоянию Варфоломея для обсуждения на нём было определено 10 тем: 1. Православная диаспора. Определение юрисдикции pravославных объединений за пределами национальных границ. 2. Процедура признания статуса церковных автокефалий. 3. Процедура признания статуса церковной автономии. 4. Диптих (иерархия pravославных церквей). Правила взаимного канонического признания pravославных церквей. 5. Установление общего календаря праздников. 6. Правила и препятствия для совершения таинства брака. 7. Вопрос поста в современном мире. 8. Связь с другими христианскими конфессиями. 9. Экуменическое движение. 10. Вклад Православия в утверждение христианских идеалов мира, братства и свободы⁷⁴⁴.

Сам список вопросов свидетельствовал о том, что Собор должен носить **реформаторский характер** и что, прикрываясь покровом соборности, Константинополь стремился реализовать собственную программу действий. Пункты с 5 по 10 имели целью добиться такой секуляризации и либерализации церковной жизни, которая должна привести к разрушению канонического строя Православной церкви и добиться уравнивательного «единства» поместных церквей. А темы с 1 по 4 имели целью добиться новых властных полномочий для Константинопольского патриарха. Диаспоры, то есть pravославные общины за пределами национальных границ, должны подчиняться Константинополю.

Фактически «Всеpravославный собор» представляет собой попытку реализации программы «Великой венты», только уже внутри Православной церкви. Поскольку в отношении Католической церкви она оказалась успешной в силу присутствия в ней полновластного главы – папы, для антихристианских сил так важно утвердить идею «pravославного папы», который по модели II Ватиканского собора смог бы обеспечить «торжество революционных идей» на «Всеpravославном соборе».

А это, в свою очередь, должно подготовить почву для того самого «восьмого» «Святого Вселенского собора», о котором предупреждали наши Святые Отцы. Среди них – преподобный Кукша Одесский (+1964), пророчествовавший: «Последние времена наступают. Скоро будет экуменический собор под названием «Святой». Но это будет тот самый «восьмой собор», который будет сборищем безбожных. На нём все веры соединятся в одну. Затем будут упразднены все посты, монашество будет полностью уничтожено, епископы будут женаты. Новостильный календарь будет введён во Вселенской Церкви. Будьте бдительны. Старайтесь посещать Божии храмы, пока они ещё наши. Скоро нельзя будет ходить туда, всё изменится. Только избранные увидят это. Людей будут заставлять ходить в Церковь, но мы не должны будем ходить туда ни в коем случае. Молю вас, стойте в pravославной вере до конца ваших дней и спасайтесь!»⁷⁴⁵.

⁷⁴⁴ См.: *Nat da Polis* Journey begins toward convening of grand pan-Orthodox synod. // AsiaNews, 12.03.2009. – Режим доступа: <http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=14708>

⁷⁴⁵ Предсказания преп. Кукши Одесского о Восьмом соборе. – Режим доступа: <http://sobor8.ru/368-predskazani-ya-prep-kukshi-odesskogo-o-vosmom-sobore.html>

Глава 29

Встреча, встреча, встреча...

Решения, принятые в Шамбези, стали основой для быстрого продвижения в деле подготовки к созыву Собора, и главным стимулирующим его фактором стало начавшееся с 2009 года сближение между Московским и Константинопольским патриархатами, произошедшее, несмотря на то, что эстонская проблема так и не была снята. Это стало возможным в силу ряда причин. Во-первых, в США в январе 2009 года к власти приходит Барак Обама, с которым началась общая «перезагрузка» российско-американских отношений, означавшая переход Запада к крайне гибким формам встраивания России в евроатлантическое пространство. Как чуткий политик и как верный выразитель интересов правящих кругов США, Варфоломей быстро среагировал на изменение конъюнктуры и стал проводить более мягкую политику. Во-вторых, тогда же, в январе 2009 года, сменилось и руководство РПЦ: патриархом Московским и всея Руси был избран митрополит Кирилл (Гундяев), верный ученик и последователь экумениста Никодима (Ротова), с приходом которого процесс Реформации в РПЦ принял всеобъемлющий характер.

Новый патриарх приступил к последовательному завершению программы Никодима (Ротова), заключавшейся в том, чтобы поставить на ключевые посты преданных делу экуменизма епископов; изменить программу обучения в духовных учебных заведениях; произвести замену пастырей, противников экуменических идей, на молодых и активных священнослужителей-экуменистов. При нём были введены новые правила для рукоположения в сан диакона и священника. От ставленников в Московской епархии, помимо ставленнической присяги, стали требовать подписать письмо, в котором кандидат в священство обещает хранить верность лично патриарху Кириллу до конца своих дней. Кроме этого он должен ответить на ряд вопросов, выразив своё отношение к экуменическим контактам, к политическим партиям и движениям и прочему. Новая практика явно была направлена на выявление и отсеивание несогласных с курсом на экуменизм, филокатолицизм и модернизм.

Такая же клятва верности существует и для рукоположения во епископы. Соответственно, когда в 2011 году началась реформа управления в виде разукрупнения, то есть дробления епархий (смысл и цели которого так и не были объяснены), во главе них ставили новых епископов, лично преданных патриарху. И хотя авторитет их снижался в силу малой территории епархий, вертикаль управления Московской патриархии окрепла в силу вышеуказанных причин. В том же 2011 году администрация Московской патриархии ввела обязательный сбор персональных данных на клириков. Началось это в Москве, а затем в Подмосковье и в других регионах.

Одновременно продолжилось реформирование **всей системы духовного образования** в РПЦ, заключающееся в переводе его на экуменическое богословие. Важную роль в этом стал играть новый глава ОВЦС митрополит Иларион (Алфеев), который сразу после своего назначения (в марте 2009 г.) возглавил созданную тогда же на базе Филиала аспирантуры Московской духовной академии при ОВЦС **Общецерковную аспирантуру и докторантуру МП**. Она превратилась в Центр экуменического просвещения, готовящий кадры высокой квалификации для богословской и административной работы. Власть митрополита Илариона ещё более укрепилась, когда в 2011 году он встал также во главе Синодальной библейско-богословской комиссии. Всё это позволило ему приступить к полномасштабной подготовке **«нового поколения священнослужителей»**.

При нём католические и протестантские преподаватели и теологи стали активно привлекаться к работе в православных высших учебных заведениях, среди которых своей чётко

прокуменической направленностью отличается Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Был налажен регулярный студенческий обмен между духовными учебными заведениями России и Запада. Стажировками российских студентов в центрах Ватикана руководит сам митрополит Иларион, а стипендии для обучения там предоставляет Папский совет по содействию христианскому единству.

Осуществляя внутреннюю перестройку РПЦ, патриарх Кирилл и митрополит Иларион резко активизировали непосредственные контакты с Константинополем и Римом.

Посещение патриархом Кириллом Стамбула в июле 2009 года и ответный визит патриарха Варфоломея в мае 2010 года в Москву изменили климат во взаимоотношениях между двумя патриархатами и, как указал митрополит Иларион, положили начало «новому уровню отношений, основанных на доверии и взаимных консультациях»⁷⁴⁶. Патриарх Варфоломей также подчеркнул, что во взаимоотношениях двух церквей «открыта новая страница» и что благодаря сотрудничеству экуменистов из Константинополя и ОВЦС Русской православной церкви подготовка к «Святому и Великому собору Православной церкви», проведение которого являлась его давней надеждой, **подошла к завершающей стадии**⁷⁴⁷. На встрече в Москве было принято решение форсировать этот процесс, чтобы сделать возможным созыв Собора в 2011 году. Это было подтверждено и патриархом Варфоломеем, который в своём августовском выступлении заявил, что Собор станет «большим событием»: «Подобные события не происходили с 787 года; **с VIII века мы не имели подобного Вселенского собора такого масштаба**»⁷⁴⁸.

В условиях такого согласия Варфоломей предпринял наконец попытку добиться принятия православным миром идеи о папском примате. Основа для этого была заложена ещё в октябре 2007 года в **Равенне** на X пленарной сессии Смешанной международной комиссии по богословскому «диалогу» между Римско-католической и Православной церквями, которую представители РПЦ покинули в знак протеста против присутствия на ней Эстонской апостольской церкви⁷⁴⁹. На встрече в отсутствие делегации РПЦ был принят единогласно «*Равеннский документ*», призванный проложить путь к восстановлению единства католиков и православных.

Это было экклезиологическое заключение, описывающее церковно-административную структуру такой, какой она была до 1054 года и какой **она должна быть**, по мнению авторов, **сегодня**. Как и в документах II Ватиканского собора, в нём были использованы расплывчатые формулировки, чтобы через описание теоретической модели первенства добиться от православных пересмотра их понимания первенства в раннехристианской церкви как «первенства любви» или «первенства чести» и склонить их к признанию его как некоего **специфического института**, обеспечивающего особые права понтифика. Поскольку в документе признавалось, что на Западе и Востоке существуют различия в понимании того, как должен осуществляться этот примат и каковы его духовные и теологические основы, вопрос о роли римского епископа и его специфических функциях предложено обсуждать более глубоко и серьёзно⁷⁵⁰.

⁷⁴⁶ Митрополит Иларион: «Мы должны быть союзниками, чтобы трудиться вместе на едином миссионерском поле». – Режим доступа: <http://www.mospat.ru/ru/2010/06/24/news20890>

⁷⁴⁷ Патриарх Варфоломей поблагодарил митрополита Илариона за активное участие в подготовке «Восьмого Вселенского собора». – Режим доступа: <http://www.inform-relig.ru/020410/n2.html>

⁷⁴⁸ Работа по подготовке Всеправославного собора, как заявил Константинопольский патриарх Варфоломей, подходит к концу. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/news/38955.htm>

⁷⁴⁹ Представители РПЦ заявили, что уход их делегации ставит под сомнение легитимность работы комиссии, однако Константинопольский патриарх с этим не согласился.

⁷⁵⁰ Conséquences ecclésiologiques et canoniques de la nature sacramentelle de l'Église. Comunion Ecclésiiale, conciliarité et autorité. Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe. – Ravenne, 13 octobre 2007. – Режим доступа: http://www.vatican.va/romancuri/a/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/

Таким образом, тема примата стала навязываться православным в качестве **главной темы** «диалога», что подтвердил и патриарх Варфоломей. Во время своего официального визита в Софию в ноябре 2007 года в интервью болгарскому телевидению он заявил, что «диалог» между православными и католиками «сосредоточен на том, каково место римского папы в структуре всей христианской церкви – каковы его роль, власть и полномочия» и что «если мы с помощью Божьей придём к согласию с Католической церковью в том, что касается значения термина «первенство», каким оно было в первом тысячелетии, то Вселенскому патриарху **не составит труда признать первенство Римской кафедры** и занять второе место, то, какое он занимал до раскола»⁷⁵¹.

В октябре 2009 года на Кипре на XI сессии Смешанной комиссии по богословскому «диалогу» продолжилось обсуждение темы первенства, которая теперь была названа *«Роли епископа Рима в единстве Церкви в первом тысячелетии»*. На этот раз на сессии присутствовали представители РПЦ во главе с митрополитом Иларионом. Здесь был рассмотрен проект документа, выработанного не самой Смешанной комиссией, а её Координационным комитетом на Крите в 2008 году (т. н. *«Критский документ»*). Однако в силу различий в толковании участниками обеих сторон главного вопроса и в позициях отдельных поместных церквей дискуссии оказались болезненными, итоговый документ принят не был, так что тему оставили открытой для обсуждения до следующей встречи.

Однако тяжело проходили не только дискуссии на самом совещании. Ещё до него ряд православных организаций и священнослужителей на Кипре предприняли попытку не допустить его проведения, обратившись к главе Кипрской церкви архиепископу Хризостому II с требованием закрыть собрание, что вызвало резкую негативную реакцию первоиерарха. Тем не менее, благодаря пикету православных верующих и монахов монастыря Ставровуни была отменена совместная молитва представителей Православной церкви и католиков, которую организаторы совещания собирались провести в Православной церкви св. Георгия в Пафосе⁷⁵².

Следующая, XII сессия, Смешанной комиссии прошла в сентябре 2010 года в Вене. На ней было продолжено обсуждение *«Критского документа»*, текст которого был составлен в духе католического подхода, однако в итоге, по настоянию православных участников, было решено не придавать документу официального статуса, а доработав его, использовать в качестве материала для подготовки нового документа. Как заявил митрополит Иларион, никаких «прорывов» в работе Комиссии сделано не было, однако комментарии, сделанные двумя её руководителями – представителями Константинопольского патриархата и Ватикана и опубликованные агентством «Рейтер», свидетельствовали о том, что последние оценивают итоги заседания как значительное продвижение в деле достижения взаимопонимания сторон⁷⁵³.

Так, митрополит Иоанн Зизиулас (Константинопольский патриархат), в частности, заявил: «Не существует облаков недоверия между нашими двумя церквями. Наши предшественники, и особенно главы наших церквей, как с католической, так и с православной стороны подготовили путь к дружеской и братской дискуссии... Если мы будем продолжать в том же духе, Бог найдёт путь к преодолению всех оставшихся трудностей и приведёт наши церкви – самые древние церкви... к полноте общения». Он также признал, что в ходе дискуссий они «обнаружили», что в первом тысячелетии существовало признание **особой роли**,

rc_pc_chrstuni_doc_20071013_documento-ravenna_fr.html

⁷⁵¹ Патриарх Варфоломей I заявил о готовности признать почётное первенство епископа Рима. // Киевская Русь. – Режим доступа: <http://kiev-orthodox.org/site/events/1589/>

⁷⁵² См.: Полнота Русской церкви пока не готова к встрече патриарха и папы римского. // Русская линия. – Режим доступа: <http://rusk.ru/st.php?idar=184938>

⁷⁵³ Режим доступа: <http://blogs.reuters.com/faithworld/2010/09/24/catholics-and-orthodox-report-promising-progress-in-latest-round-of-unity-talks/>

которую Римский епископ играл в Церкви, и что если православные усилят своё понимание примата, а католическая сторона – своё измерение соборности, то «результат будет близок к концепции Церкви, объединённой в своей основной структуре по правильному пути».

Вот такая иезуитская формулировка, которая пыталась скрыть идею примирения соборности с властью папы.

Но о том же фактически говорил и архиепископ **Курт Кох**, возглавивший в июле 2010 года Папский совет по содействию единству христиан. Сконцентрировав своё внимание на необходимости обогащения друг друга за счёт сильных сторон – православной соборности и католического примата, он подчеркнул: «Разумеется, для Католической церкви невообразимо единство без Римского епископа. Причина этого в том, что Римский епископ – это вопрос не только организационный, но и богословский. Диалог именно о том, **какую форму могло бы принять такое единство**, должен интенсивно продолжаться. Единство означает, что мы рассматриваем друг друга как в полной мере церкви-сёстры. Точно так же, как (Католическая) церковь в Вене является Церковью-сестрой Церкви в Базеле, так и Православная церковь будет для нас сестринской Церковью»⁷⁵⁴.

Тот же Курт Кох, только теперь уже кардинал, в конце 2011 года, говоря о трудностях на пути православно-католического «диалога», отметил, что с 2005 года его участники обсуждали проблему первенства, поскольку «Церковь нуждается в первенствующем», но так и не смогли продвинуться вперёд⁷⁵⁵. Главная причина этого, по его мнению, «**в разделении в самом православии**». Поэтому такое большое значение католики придавали проблеме созыва Всеправославного собора, на который они возлагали большие надежды, считая, что он утвердит первенство Константинопольского патриарха. Как заявил Кох позже, в интервью в январе 2013 года, «я слежу за развитием этого вопроса с большой симпатией, потому что убеждён: если дело дойдёт до открытия Всеправославного собора, то это станет также большим подспорьем для экуменического диалога с нами»⁷⁵⁶.

---

⁷⁵⁴ Католики и православные сообщают о многообещающем прогрессе на пути к единству. – Режим доступа: <http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2010-09-29-11-11-24.html>

⁷⁵⁵ Кардинал Кох рассказал о своем видении «диалога» между католиками и православными. – Режим доступа: <http://www.sedmitza.ru/news/2553295.html>

⁷⁵⁶ Кардинал Кох надеется на созыв Всеправославного собора. – Режим доступа: <http://ru.radiovaticana.va/articolo.azp?c=657172>

Кардинал Курт Кох

Таким образом, последовательно продвигаясь к своей цели, Ватикан добился того, что **идея папского примата** не только не подвергалась разоблачительной критике, но **заняла центральное место** в православно-католическом «диалоге». Он добивается того, чтобы, во-первых, под видом возвращения к такому пониманию первенства папы, каким оно было в первом тысячелетии (до отпадения католиков от Церкви в 1054 г.), обосновать необходимость его принятия православными церквями. Формулируется это как **«новое единство** в первенстве и Соборе в третьем тысячелетии», при этом об отказе от понимания папского примата как **первенства власти** речи не идёт; во-вторых, чтобы нанести удар по самой соборности, фактически **упразднить её, превратив всего лишь в совещательный орган понтифика**. Однако предварительно необходимо соборность превратить в синод под управлением Константинопольского патриарха, тем самым будет обеспечена «открытость» искажённой соборности принятию папского примата.

Однако для Св. Престола, как мы знаем, главную роль всегда играли прямые контакты и личные связи. В отношении РПЦ ключевым событием, которое в корне должно было изменить ситуацию, являлась встреча между папой и патриархом. С приходом Кирилла условия для этого сложились самые благоприятные. Так что именно с этого периода православную общественность стали усиленными темпами подготавливать к данному событию, представляя его как **неизбежное** в силу необходимости совместными усилиями противостоять угрозе традиционным ценностям и совместно бороться за нравственные устои.

В итоге тема встречи, ещё совсем недавно просто немыслимая (ни один Московский патриарх ни разу в истории патриархии не встречался с главой еретической «церкви»), незаметно стала «ритуальной» для любой пресс-конференции с участием высших иерархов. Цель при этом преследовалась одна – добиться того, чтобы сам вопрос о недопустимости этого события вообще был снят. Так, митрополит Иларион, главный протагонист православно-католического сближения, в ноябре 2010 года, например, заявил: «С каждым днём мы приближаемся на один день к этой встрече между папой и патриархом. Мы сейчас не

готовы называть сроки, не ведём конкретной работы по подготовке к встрече, но, безусловно, мы к ней приближаемся. **Это календарный и астрономический факт»**⁷⁵⁷.

Митрополит Иларион постоянно подчёркивал, что основным препятствием для неё являлся нерешённый вопрос о греко-католиках в Западной Украине, при этом богословские расхождения, искажение католиками догматов и, главное, ересь папизма, обосновывающая претензии папы на власть в Христовой Церкви, оставались просто за кадром. Так же, как при выделении «идентичной позиции» в нравственной области, почему-то игнорировалась глубокая «инкорпорированность» Католической церкви в такие отнюдь не нравственные сферы, как спекулятивные финансы, разведывательные операции, политические и дипломатические интриги, манипулирование государственными и общественными деятелями, и, наконец, абсолютная неспособность Св. Престола противостоять нравственной деградации западного общества. Глава ОВЦС превратился в итоге в главного пропагандиста объединения с католиками. В одном из своих выступлений он заявил: «Мы должны, не дожидаясь решения всех проблем, научиться действовать как **единое целое, как единая структура**, не будучи административной единой структурой, перейти от отношений соперничества к отношениям **союзнчества»**⁷⁵⁸.

Крупным достижением в поиске практических путей в этом направлении стала встреча в Москве в июле 2010 года заместителя главы ОВЦС игумена Филиппа (Рябых) с генеральным настоятелем Ордена иезуитов Адольфом Николасом, на которой в качестве возможной области сотрудничества была упомянута сфера религиозного образования. Особое внимание при этом было уделено вопросу о том, как **преодолеть** исторически сложившиеся среди православных верующих России негативные представления об иезуитах⁷⁵⁹. При этом сам глава ордена, видимо, не ожидал такой готовности к близкому сотрудничеству, поскольку, выступая в студии сибирского католического телевидения «Кана», на вопрос «Каковы задачи иезуитов в России сегодня?» ответил: «Именно это я должен понять в ходе своего визита»⁷⁶⁰. Он рассказывал также о «контекстуализации» и «инкультурации» благовествования, о необходимости свидетельствовать о том, что «наша жизнь – это жизненные реалии», и верить в «возможность сохранить полноту человеческой жизни».

В октябре 2012 года в связи с празднованием 50-летия II Ватиканского собора Бенедикт XVI объявил «*Год Веры*» в целях реализации основных положений Собора, в первую очередь касающихся экуменизма. А гибкий кардинал Кох провозгласил «новый курс» в политике «диалога». Повторив, что целью экуменизма является единство, которое «было и остаётся **основополагающей категорией христианской веры»**⁷⁶¹, он заявил, что единство это надо продвигать не путём дипломатии, богословских диалогов и формальных договорённостей, **а на человеческом, дружеском, духовном уровне**. «В будущее нас поведёт не экуменизм “на бумаге”, но единство жизни». В одном из выступлений он также повторил: «Церковь на Востоке и на Западе разделилась главным образом не из-за доктринальных различий, но из-за постепенного отдаления друг от друга **на уровне менталитета и культуры...** Таким образом, для сближения необходимо вновь научиться жить вместе»⁷⁶².

⁷⁵⁷ Встреча патриарха и папы каждый день становится ближе – митрополит Иларион. – Режим доступа: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=3_8417

⁷⁵⁸ Полнота Русской церкви пока не готова к встрече патриарха и папы римского. // Русская линия. – Режим доступа: http://rusk.ru/st.php?idar=18493_8

⁷⁵⁹ Русская церковь призывает к сотрудничеству иезуитов. – Режим доступа: <http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=36440>

⁷⁶⁰ Генеральный настоятель Общества Иисуса. 4. 2. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=_mnNJITvyBY

⁷⁶¹ Режим доступа: <http://ru.radiovaticana.va/news/./ги8-657862>

⁷⁶² Кардинал Кох: год, богатый экуменизмом. – Режим доступа: <http://ru.radiovaticana.va/news/2016/10/12...1>

Таким образом, акцент в сближении с православными был перенесён на духовный, молитвенный уровень, поскольку, по его мнению, «в Православии **богословие находит конкретное воплощение в богослужении**, *lex orandi – lex credendi* (закон молитвы – закон веры)»⁷⁶³. А претворять в жизнь эту установку было поручено большому специалисту по «восточному обряду», сотруднику Папского совета по содействию христианскому единству, отвечающему за отношения с православными церквями стран Восточной Европы и Грузии, **Милану Жусту**. Учась одновременно и в Католическом университете, и в православном Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, он изучил православные традиции, православную духовность, наших святых Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Даже докторская диссертация его была посвящена о. Павлу Флоренскому.

Однако о «глубине» его проникновения в понимание православной духовности очень хорошо свидетельствует его следующее заключение: «Не стоит противопоставлять духовность Игнатия Лойолы православной традиции»⁷⁶⁴.

Митрополит Иларион, кардинал Курт Кох и иезуит Милан Жуст

На данном поприще Жуст добился успехов. Показательно, что если в конце 90-х годов его не пустили в Московскую духовную академию, а в других местах принимали явно неохотно, теперь обстановка изменилась. В 2010 году он посетил Общецерковную аспирантуру и докторантуру имени св. равноапостольных Кирилла и Мефодия, где, как заявил митрополит Иларион, создаётся «новое поколение священнослужителей». Здесь он прочёл лекцию «*Папский совет по содействию христианскому единству и православно-католический диалог*», после которой состоялись «увлекательная беседа» и «плодотворный обмен мнениями» со слушателями. В марте 2011 года он сопровождал самого Курта Коха в его поездке в Россию. А в марте 2012 года совместно с руководителем проуниатского центра Ыта Иасин-

⁷⁶³ Архиепископ Курт Кох: за неделю переговоров в Вене отношения между католиками и православными углубились. – Режим доступа: <http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=36892>

⁷⁶⁴ Священник Милан Жуст, сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству: «Не стоит противопоставлять духовность Игнатия Лойолы православной традиции». – Режим доступа: <http://www.bogoslov.ru/text/392881.html>

том Дестивелем прибыл в Санкт-Петербург, где встречался с православными иерархами и священнослужителями, посетил Санкт-Петербургскую духовную академию, а затем присутствовал на Божественной литургии. В ходе встречи ректор академии епископ Амвросий Гатчинский поблагодарил Жуста за поддержку петербургских православных студентов, обучавшихся в Риме, и обсудил возможность дальнейших стажировок православных семинаристов и священников в католических учебных заведениях. А Жуст, в свою очередь, обратился с просьбой рассмотреть возможность обучения католических студентов в санкт-петербургских духовных школах⁷⁶⁵.

Вот так стали «объединять» православную и католическую духовность, подготавливая «единство в молитве». Иезуитские корни «нового курса» Коха совершенно очевидны. Он повторяет Милана Жуста, по мнению которого главная проблема в их отношениях с православными не в существующих разногласиях и не в разнице в обрядах, а в слабости веры. Но об ответственности папства за оскудение веры на Западе Жуст, естественно, молчал, так же, как молчал он и о том, что именно сила веры православных «мешает» им принять Католическую церковь как «сестринскую». Задача иезуитов – привести нашу веру в соответствие с верой католиков, для чего и применяются проверенные веками приёмы.

Как заявил Жуст, «то, что нам нужно в первую очередь, – это общение на пастырском уровне, а не только на богословском или иерархическом. **Тогда возникает доверие.** Всегда можно найти цитату из Писания или Отцов, чтобы обвинить другого. **Если же есть доверие, то всегда можно найти цитату, чтобы другого оправдать**»⁷⁶⁶. Это и есть иезуитская мораль – теория оправдания или теория пробабиллизма, в соответствии с которой всякое действие может быть совершено и не будет противно нравственным законам, если в оправдание его можно представить мнение какого-либо авторитетного богослова.

Но какова же цель достижения этого доверия? А Жуст этого и не скрывал, прямо указав, что через процесс общения и взаимного узнавания в обеих церквях готовится почва для важных решений: «Для нас важно, чтобы принятие совместных документов или возможная будущая встреча папы и патриарха не вызывали серьёзных протестов. Но пока протесты есть, я первый скажу, что, скорее всего, время ещё не пришло»⁷⁶⁷.

Вот она – логика иезуитов: цель превращается в средство, так как укрепление веры, оказывается, необходимо, чтобы подготовить встречу между папой и патриархом. Ну а сама встреча должна обеспечить то самое «христианское единство», ту «полноту вселенскости», которая возможна только с признанием римского понтифика главой Церкви.

---

⁷⁶⁵ О. Милан Жуст: «Самое важное – углублять нашу веру». – Режим доступа: http://catherine.spb.ru/index.php/comments/Zust_interview

⁷⁶⁶ Свящ. Милан Жуст, 81: «Каждый может сделать нечто для христианского единства». – Режим доступа: <http://www.cathmos.ru/content/ru/publication-2011-05-19-13-08-09.html>

⁷⁶⁷ Там же.

Глава 30

Украинское и белорусское направления политики Ватикана

Патриарх Варфоломей стал играть главную роль не только в общей экуменической политике Ватикана, но и в его планах по установлению контроля над Украиной. В начале 2000-х годов параллельно с Украинской православной церковью Московской патриархии (УПЦ МП – 10,5 тыс. приходов) здесь действовали раскольнические церкви, не признаваемые православным миром, – Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП – 3,5 тыс. приходов) и Украинская автокефальная православная церковь – «самосвяты» (УАПЦ – 1 тыс. приходов), 80 % приходов которой сосредоточено в Западной Украине. Наконец, в Западной Украине наиболее сильна Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ – 3,5 тыс. приходов), напрямую подчиняющаяся Ватикану.

Украинская стратегия Ватикана включала всегда несколько направлений, преследующих главную цель – добиться интеграции православных и греко-католиков в единую церковь для последующего «воссоединения» её с Римом. Для этого Ватикан стремится отделить Украинскую православную церковь Московского патриархата от РПЦ и объединить её с раскольническими УПЦ КП и УАПЦ в **Украинскую поместную церковь**. Параллельно, начиная с 2003 года, Ватикан рассматривал вопрос о придании статуса патриархата Украинской греко-католической церкви, что дало бы последней определённую административную независимость и расширило бы полномочия её главы. И если с греко-католиками Ватикан работал самостоятельно, то в подготовке отделения Украинской православной церкви от РПЦ главная роль уделялась Константинопольскому патриарху.

Фанар давно претендовал на участие в церковных делах Украины, обосновывая это тем, что отделение от него Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата в 1686 году было незаконным и что автокефалия Русской православной церкви действует только в границах Московского царства 1591 года (времени установления Московского патриархата). Прекрасно понимая нереальность перехода всех православных Украины под его юрисдикцию, Константинопольский патриархат сделал ставку на раскольнические церкви. В 1995 году Фанар взял под юрисдикцию Украинскую православную церковь в США, относящую себя к УАПЦ, а в марте 2005 года, во время встречи главы УПЦ в США архиепископа Всеволода (Майданского) с В. Ющенко, был обговорён сценарий создания новой структуры под руководством Майданского – «Украинской автокефальной церкви», в которую должны были войти УПЦ в США и УПЦ КП. Планировалось, что патриарх Варфоломей признает Украинскую автокефальную церковь канонической. Вопрос о создании в Украине единой Поместной церкви В. Ющенко подробно обсуждал уже в июне 2007 года на встрече с патриархом Варфоломеем во время своего визита в Турцию.

Особые надежды связывал Фанар с участием в праздновании 1020-летия Крещения Руси в Киеве, состоявшимся в июле 2008 года, которое патриарх Варфоломей стремился использовать в первую очередь для утверждения своего самопровозглашённого статуса «духовного вождя» православных. В имевшей место накануне торжеств беседе с украинскими журналистами он подтвердил, что Фанар является первым престолом во всеправославном мире и как таковой имеет право и обязательство координировать отношения между православными церквями, возглавлять и проводить их встречи, а также помогать сестринским церквям, когда в них возникают проблемы. Этот статус, по его мнению, даёт ему право выступать в качестве высшего арбитра и в отношениях между украинскими церквями.

Патриарх Варфоломей и президент Виктор Ющенко во время торжеств в Киеве

Некоторыми исследователями высказывалось тогда предположение, что во время торжеств УПЦ МП (или часть её епископата) могла принять декларацию приверженности идее украинской Поместной церкви. Если ОВЦС МП заявил, что рассматривает визит патриарха Варфоломея как недружественную акцию, то ОВЦС УПЦ МП приветствовал его и поблагодарил патриарха за то, что тот откликнулся на приглашение посетить Украину. А глава ОВЦС УПЦ МП архимандрит Кирилл (Говорун) допустил утечку информации, признавшись, что между Константинопольским патриархатом, с одной стороны, и многосоставной украинской стороной (президентом В. Ющенко, УПЦ КП, УАПЦ и отдельными епископами УПЦ МП) – с другой, уже существовали негласные договорённости о том, чтобы принять вышеперечисленных представителей украинской стороны под омофор Патриарха Варфоломея⁷⁶⁸. И показательно, что Варфоломей прибыл в Украину как в свою каноническую территорию, возглавив совместно с патриархом Алексием II торжества в Киеве. Однако вынашиваемые им совместно с украинским руководством планы по провозглашению Поместной украинской церкви реализовать не удалось.

С приходом к власти Б. Обамы и с переходом к более гибкой тактике американского руководства в отношении России сменилась и тактика патриарха Варфоломея в отношении Украины. Отказавшись от лобовой атаки, он перешёл к методам глубинного культурного проникновения через заигрывание. Во время визита в мае 2009 года В. Ющенко в Турцию и его встречи с патриархом на ней были обсуждены открытие в Украине представительства в формате церковного двора или культурно-информационного центра Константинопольского патриархата. О том же шли переговоры в ходе встречи представителей Фанара в Киеве в октябре 2009 года с главой УПЦ МП митрополитом Владимиром, в ходе которой гости заявили, что **цель их пребывания в стране – содействие преодолению расколов**. В свою

⁷⁶⁸ Виктор Ющенко встретился с Патриархом Варфоломеем I в Турции. // Новости христианского мира, 20.05.09. Режим доступа: <http://www.prochurch.info/index.php/news/more/15046>

очередь митрополит Владимир наградил гостей и присутствовавшего на встрече главу общественной организации «За поместную Украину» Петра Ющенко (брата В. Ющенко) юбилейными орденами.

Ещё более тонко действовал Варфоломей во время своего визита в Москву весной 2010 года. Употребив слово «схизма» по отношению к УАПЦ и филаретовцам, он призвал их «не колебаться, а присоединиться к канонической Православной церкви, которая является кораблём спасения». Всё это вписывалось в общую дружескую атмосферу, созданную руководством Московской патриархии и проявившуюся, в частности, в том, что незадолго до визита митрополит Иларион заявил, что в Украине складывается благоприятная ситуация для преодоления церковного раскола. Однако Варфоломей не уточнил, в какую именно церковь должны вернуться раскольники. А между тем, как подчеркнул директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский, Варфоломей «не раз говорил, что такой материнской церковью для украинского Православия является Константинополь»⁷⁶⁹. Один из обозревателей *«Независимой газеты»* в связи с этим написал: «Не стоит забывать, что Патриарх Варфоломей – церковный политик мирового класса... Он искущён и многоопытен, у него множество политических рычагов, равно как и времени на то, чтобы заниматься, собственно, политикой. Он способен просчитать шаги “оппонентов” наперёд, зато уловить его мотивы подчас бывает непросто. Так и сейчас: похоже, что Вселенский Патриарх ведёт какую-то тонкую игру, но какую – не ясно»⁷⁷⁰.

Ясно было одно – Фанар отказался от открытых претензий на особые права в украинских церковных делах и пожертвовал раскольниками, связав, судя по всему, реализацию своего проекта автокефалии Украинской православной церкви с признанием православным миром его статуса «первого среди равных». Не случайно в своём интервью *«Русский ньюсуик»* вопрос об автокефалии и националистические тенденции в православной диаспоре он назвал главными проблемами в своих взаимоотношениях с Московским патриархатом. Это ключевые для него проблемы, от решения которых зависит утверждение его власти в Православной церкви.

Используя Фанар для давления на УПЦ МП, Ватикан вместе с тем заметно активизировал деятельность униатов, выстраивая православно-католический «диалог» таким образом, что на практике он оборачивался монологом, постоянно расширяющим возможности и поле деятельности католиков в Украине. Ещё в августе 2005 года греко-католики перенесли центр своего патриархата в Киев. Затем, в декабре 2007 года, после визита в Киев главы Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Вальтера Каспера, открывшего в украинской столице Центр экуменических исследований имени св. папы Климента Римского и освятившего новое здание Католического института имени св. Фомы Аквинского, был создан новый – Волынский экзархат УГКЦ, который подвёл под юрисдикцию униатов традиционно православные Ровенскую и Волынскую области. Создание экзархата в регионе, где униатов практически не было, говорило о том, что греко-католики намерены заняться здесь активной прозелитической деятельностью (несколькими годами ранее подобный экзархат был открыт в Одессе, где также никогда не было униатов). В январе 2008 года между Национальной радиоккомпанией Украины и Радио Ватикана было подписано соглашение, увеличившее часы вещания католиков на каналах Национальной радиоккомпании Украины. А в феврале того же года, **впервые за последние 70 лет**, состоялся визит украинских униатских епископов во главе с кардиналом Гузаром в Ватикан, где состоялась его беседа с

⁷⁶⁹ Ядуса В. Этот хитрый Варфоломей. – Режим доступа: <http://www.rosbalt.ru/2010/06/01/741643.html>

⁷⁷⁰ Варфоломей и украинские раскольники: что на самом деле сказал Константинопольский патриарх? – Режим доступа: <http://vlasti.net/news/90784>

Бенедиктом XVI, в ходе которой он обратился к последнему с просьбой предоставить УГКЦ статус патриархата.

Архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич

Так же активно осуществлялась экспансия католицизма и в Белоруссию, проходившая под знаком требования «большей открытости» белорусского общества.

В начале 2000-х годов к католикам причисляли себя около 14 % населения республики, однако реальное идейно-политическое влияние Ватикана здесь намного больше. Католики в Белоруссии не только ведут широкую благотворительную деятельность, но и создают политические партии, различные профессиональные и другие общественные организации, внедряясь в первую очередь в молодёжную и интеллигентскую среду. Здесь они, главным образом, делают упор на поддержку рыцарских орденов, имеющих откровенно прозападную направленность⁷⁷¹. Знаменательно, что архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский **Тадеуш Кондрусевич** в октябре 2009 года был посвящён в рыцари Мальтийского ордена с титулом почётного конвентуального капеллана. Проводивший церемонию вручения посол ордена в Белоруссии П.Ф. фон Фурхерр отметил, что страна стала «местом встречи между Востоком и Западом, землёй, где великие христианские церкви – Католическая и Православная – братски сосуществуют и сотрудничают», и выразил надежду, что в Минск в 2010 году приедет папа Бенедикт XVI⁷⁷².

Начиная с 2009 года белорусское руководство, ранее отдававшее предпочтение Русской православной церкви перед другими конфессиями, стало проводить новый курс, утверждая, что Белоруссия является государством исконно многоконфессиональным, в котором к традиционным религиям относятся Православие, католицизм, Евангелическо-лютеранская церковь, иудаизм и ислам. В силу этого укреплению авторитета католических кругов

⁷⁷¹ Православная церковь и религиозная обстановка в современной Белоруссии. // Материк, 12.12.2009. – Режим доступа: http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=8117&SECTION_ID=5

⁷⁷² Белорусский полигон Ватикана // Фонд стратегической культуры. – Режим доступа: <https://www.fondsk.ru/rview/2010/04/02/10083-10083.html>

стало уделяться особое внимание, что выразилось, в первую очередь, в поддержке Гродненской и Пинской духовных семинарий Католической церкви. Официальный Минск предписал уделять постоянное внимание взаимодействию с католическими организациями в сфере духовно-нравственного воспитания общества и расширения их участия в социальной жизни страны⁷⁷³. Всё это привело к активизации католического прозелитизма в сфере образования, что особенно заметно проявилось в деятельности Института теологии Белорусского государственного университета и Фонда св. Мефодия и Кирилла, ставших опорным центром филокатоликов.

Свидетельством того, что Ватикан по достоинству оценил «новый подход» белорусского руководства, стал приём папой римским в апреле 2009 года президента А.Г. Лукашенко. Это был первый официальный визит лидера Белоруссии в Европу с 1995 года, когда в европейских столицах его занесли в «чёрный список».

Встреча президента А.Лукашенко с великим магистром Мальтийского ордена фра Мэтью Фестингом

А.Г. Лукашенко встретился также с Великим Магистром Мальтийского ордена **фра Мэтью Фестингом**, с которым обсудил новые формы и направления взаимодействия Беларуси с этой организацией, которые позволят укрепить связи республики со странами Запада в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах. Всё это, как и встреча с президентом С. Берлускони и Министром иностранных дел Италии Ф. Фраттини явно подчеркнуло, что Ватикан стал рассматриваться едва ли не главным партнёром Белоруссии в деле налаживания отношений с Европой. Исходя из этого и учитывая, что для Ватикана Белоруссия является «местом встреч основных христианских религий», А.Г. Лукашенко именно здесь предложил провести встречу папы и Московского патриарха. Как подчёркивалось в

⁷⁷³ Православная церковь и религиозная обстановка в современной Белоруссии. // Материк, 12.12.2009. – Режим доступа: <http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=8117&8ECTЮ1ЧГО=5>

белорусских СМИ, тем самым А.Г. Лукашенко решал проблему своей «репутации и легитимизации режима, а Ватикан – укрепления своих позиций в Белоруссии».

Позиции католиков здесь настолько укрепились, что в Белоруссии открыто заговорили о христианско-иудейском сближении. В ноябре 2009 года в Минске произошло уникальное событие – состоялась международная научная конференция *«Христианско-иудейский диалог: религиозные ценности как основа взаимоуважения в гражданском обществе в условиях глобального экономического кризиса»*, в рамках которой **впервые в истории Белоруссии на канонической территории РПЦ** встретились полномочные представители христианских и иудейских общин при участии знаковых европейских, израильских и белорусских экспертов. Главную поддержку в организации Конференции оказали представители Ватикана, свидетельством чего стало участие в ней кардинала Вальтера Каспера. Характерная деталь: среди участников круглого стола, завершавшего Конференцию в Минске, был только один православный священник – игумен Филарет (Рябых), зато 3 раввина, несколько глав иудейских общин и 5 католических священников.

Как откровенно заметил в связи с этим белорусский обозреватель А. Шуман, «возникает ощущение, что белорусское Православие, оставаясь частью РПЦ, становится, тем не менее, более европейским, либеральным, если сравнивать его, скажем, с Православием московских кругов или Санкт-Петербурга»⁷⁷⁴.

Плоды такой либерализации дали знать о себе немедленно. Уже в феврале 2010 года в Белоруссию прибыла Ариелль де Ротшильд, управляющий директор банковской группы Rothschild, которой была доверена роль консультанта при проведении в республике приватизации. А. Лукашенко предложил госпоже Ротшильд принять участие в приватизации от пяти до семи государственных предприятий. А 29 марта А. Лукашенко провёл встречу с представителями ряда крупных американских корпораций – «Ханивелл», «Майкрософт», «АрвинМеритор», «Ю-ЭС Интернэшнл Трейдинг Корпорейшн», «ЕРС-Инжиниринг», в ходе которой заявил, что американским инвесторам в Белоруссии будут предоставлены «самые благоприятные условия» и что американский бизнес мог бы способствовать улучшению отношений между Белоруссией и официальным Вашингтоном⁷⁷⁵.

Особую роль в интеграции Белоруссии в западную цивилизацию всегда играла Католическая церковь Польши. Она активно участвует в реализации программы польского руководства по строительству **Четвёртой Речи Посполитой**, провозглашённой ещё в 2006 году⁷⁷⁶. Её ключевой задачей является достижение антироссийско-го исторического и геополитического реванша, результатом которого должен стать отрыв от России Белоруссии и прочное втягивание её в свою сферу влияния. Это достигается не только путём глобальной консолидации польской нации, но и последовательным формированием в местах компактного проживания польских меньшинств в Белоруссии национально-культурного ландшафта, называемого «Малой Польшизой» (в Гродненской, Брестской областях и на западе Минской и Витебской областей).

Наряду с другими организациями (Польский институт в Минске, Союзы поляков в Белоруссии и др.) Католическая церковь Польши обеспечивает культурно-религиозное и политическое влияние, продвигая польскую культуру и **польский взгляд на историю**, выделяя общее культурное наследие Польши и Белоруссии, навязывая ей позитивную оценку периода первой и второй Речи Посполитой. Фактически речь идёт о смене цивилизационных и религиозных ориентиров белорусов, обосновании прозападного внешнеполитиче-

⁷⁷⁴ Шуман А. Возможен ли в Беларуси «диалог» между христианами и иудеями? – Режим доступа: <http://churchby.info/bel/407/>

⁷⁷⁵ Православная церковь и религиозная обстановка в современной Белоруссии.

⁷⁷⁶ Анализ этого проекта см.: Новый этап в развитии отношений Польши с Белоруссией. Отдел Белоруссии Института стран СНГ. – Режим доступа: <http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=7357>

ского курса белорусского руководства и обеспечении возрастания влияния польского и польского населения во всех областях жизни общества. В последние годы резко возросла активность католического клира по привлечению белорусских граждан в римско-католическое вероисповедание с последующим формированием у них **польского национального самосознания**, что облегчается наличием в Белоруссии большого числа священников, имеющих польское гражданство: по данным 2012 года, из 428 католических священнослужителей 151 были иностранцами, в основном – поляками⁷⁷⁷.

Ведя активную прозелитическую деятельность и стремясь к формированию максимально позитивного образа католицизма в глазах православной общественности, Католическая церковь Польши заинтересована в обеспечении такого «исторического примирения» с Православием, которое стёрло бы из нашей памяти страшные трагические страницы прошлого, связанные с насильственной католической экспансией, гонениями и преследованиями великороссов, малороссов и белорусов. Отвергая необходимость покаяния католиков, руководство Польской церкви в качестве главного условия примирения поставило признание Россией своей исторической вины перед поляками за те трагические периоды, которые связаны с коммунистическим прошлым, и в первую очередь за недоказанные преступления в Катыни. Они были представлены в качестве главной болевой точки в польско-российских отношениях и самого страшного злодеяния XX века, которые должны заслонить собой все остальные события. Поэтому польская сторона и Польская католическая церковь никогда не ставили и не ставят вопроса о признании вины режима Пилсудского за гибель 80 тысяч красноармейцев, оказавшихся в польских концлагерях во время войны 1919–1920 годов. Политкорректность обязана проявлять только Россия.

Похоже, эта далеко идущая стратегия изначально была нацелена на то, чтобы направить развитие событий по уже известному сценарию, в котором Катыни отводилась такая же роль в создании комплекса исторической вины России, какую сыграл Холокост в отношении перестройки сознания немецкого народа. Катынь стала важнейшим звеном в информационно-психологической войне против русских, и свою роль в её поддержке сыграло руководство Московской патриархии.

В сентябре 2009 года состоялся беспрецедентный визит в Польшу делегации РПЦ, в которую вошли 7 священников из монастыря под Осташковом, недалеко от которого находились в годы войны в заключении польские офицеры. Визит прошёл в необычайно тёплой атмосфере и призван был положить начало сотрудничеству польских католиков и РПЦ. В ходе него была затронута тема совместного обращения – воззвания к уважению исторической правды и призыва к примирению поляков и россиян по примеру послания польских епископов к немецким от 1965 года (*«Прощаем и просим прощения»*) и заявления глав епископата Польши и Германии, сделанного в августе 2009 года, в котором говорилось о необходимости «перестать использовать больные моменты истории для своих игр». О необходимости подписания такого документа заявили ещё в конце августа председатель Конференции польских епископов архиепископ Юзеф Михалик и теперь уже бывший секретарь Иоанна Павла II архиепископ Краковский Станислав Дзивиж, поддерживающий, как уже указывалось, близкие отношения с З. Бжезинским и другими американскими членами Трёхсторонней комиссии.

Польские епископы оценили этот визит как «предвестник следующих шагов к польско-российскому примирению», заявив, что РПЦ является «лучшим партнёром для поляков в этом диалоге, поскольку она **наперекор официальной государственной линии** недвусмысленно осуждает преступления сталинизма». Как указал генеральный секретарь Конфе-

⁷⁷⁷ Конфессиональная структура современной Беларуси. – Режим доступа: <http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=672>

ренции польских епископов Станислав Будзик, «Иоанн Павел II мечтал о том, чтобы Церковь дышала обоими легкими, западной и восточной традициями. Я думаю, что мы сделали первый глубокий вдох». Он также связал с этим визитом «большие экуменические надежды», считая, что церкви должны сыграть решающую роль в улучшении отношений между российским и польским народами. Польский комментатор Ян Турнау ещё более откровенно назвал этот визит **«великолепным экуменическим жестом»**.

Заседание рабочей группы РПЦ и Католической церкви Польши в Варшаве в июне 2010

2

Продолжением этого жеста стал визит в Варшаву в феврале 2010 года делегации ОВЦС МП, члены которой приняли участие в заседании Межконфессионального совета церквей Польши, выступившего с инициативой проведения «диалога» с РПЦ по вопросам исторического прошлого и построения добрых отношений между народами Беларуси, Польши, России и Украины. В ходе переговоров делегации ОВЦС с поляками было принято решение об учреждении рабочей группы для подготовки совместного документа о «примирении народов», первое заседание которой состоялось в июне того же года. Со стороны РПЦ в ней участвовали митрополит Иларион, его заместитель по ОВЦС игумен Филипп (Рябых) и секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья священник Сергей Звонарёв.

Однако главным выражением начала «примирения» стало признание российским руководством **польско-немецкой версии катынской трагедии**, озвученное в ходе мероприятий, состоявшихся в Катыни в апреле 2010 года⁷⁷⁸. Возложение ответственности за это преступление на сталинское руководство призвано было закрыть данную тему, однако для поляков такое признание – **только первый шаг** в процессе покаяния России. Как показал проведённый тогда же опрос, 57 % поляков по-прежнему хотели, чтобы Россия извинилась

⁷⁷⁸ Бехор Г. Тихий трансфер: спасёт ли папа христиан Ближнего Востока? – Режим доступа: http://www.jewukr.org/observer/ea2003/page_show_ru.php?id=2790

перед Польшей за катынский расстрел. В Польше ждали признания того, что эти массовые убийства были политическими репрессиями и геноцидом в отношении поляков, за которым должна была последовать реабилитация жертв с последующей денежной компенсацией. В Европейский суд по правам человека в Страсбурге тогда уже поступило 12 исков по «катынскому делу» против России, и представители истцов утверждали, что это только начало. Денег родственники погибших пока не требовали, кроме символической компенсации в 1 евро за каждого убитого, однако суд мог назначить компенсацию по своей инициативе, и её размер мог составить 100 тысяч евро каждому истцу.

Односторонние уступки, основанные на фальсифицированных данных, не только не способствовали нормализации отношений между народами, но, напротив, лишь усилили антирусские настроения в Польше, дав возможность католицизму утверждать свою историческую правоту. Так, польский историк Анджей Кунерт накануне мероприятий в Катыни заявил: «Кто-то когда-то сказал, что это было самым большим преступлением в Европе за 20 веков. В течение 50 лет официально убийцами польских офицеров называли немцев, а в ПНР слова о том, что убийство совершено советскими союзниками, могли обернуться тюрьмой. Именно поэтому детям жертв **так трудно смотреть на россиян иначе, чем как на детей палачей**». Вбивая в русских комплекс вины за несовершенно совершенные преступления, перед которыми должны померкнуть все исторические преступления польской элиты, западные идеологи получили в свои руки прекрасный инструмент давления, с помощью которого они могли вынуждать православных отступать под натиском их откровенной лжи. Такой победой католиков стало *«Совместное послание народам России и Польши»*⁷⁷⁹, подписанное Московским патриархом Кириллом и главой Польской католической епископской конференции митрополитом Юзефом Михаликом во время первого в истории визита предстоятеля РПЦ в Польшу в августе 2012 года.

Этот документ по своему характеру напоминает Декларацию о снятии анафемы 1965 года. В нём сказано о необходимости примирения, преодоления взаимных предрассудков и залечивания ран, которые стали следствием греха, человеческих недостатков, эгоизма, политического давления, которым предшествовала утрата христианского единства. Но, говоря о разделении и расколе как противоречащим воле Христа, авторы не указали, **почему** произошёл этот раскол и **кто** отошёл от истины. Вместо этого предлагается прощение нанесённых друг другу обид и несправедливости, но только в рамках «трагического опыта XX века», «периода репрессий, порождённых тоталитарными режимами». Сконцентрировавшись на критике атеизма и безбожных режимов, документ обошёл период жестоких репрессий, связанных с католической экспансией на западных землях Малороссии и Белоруссии, исключив, таким образом, необходимость отказа от обличения ереси папизма и прозелитической деятельности Католической церкви. «Примирение» – вот цель, а «диалог» – его средство. Отсюда – общие слова об «утверждении толерантности», защите «фундаментальных свобод» и защите «традиционных ценностей».

Это был первый примиренческий документ, подписанный РПЦ и Католической церковью, который стал пробным шаром, «пилотным проектом», уже по модели которого готовилась новая уния.

---

⁷⁷⁹ Совместное послание народам России и Польши предстоятеля Русской православной церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Епископской конференции Польши архиепископа Юзефа Михалика, митрополита Перемышльского, 17 августа 2012 г. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/1exE2411498.html>

Глава 31

Ватикан в «диалоге» с исламом: «стальной кулак в велюровой перчатке»

Заметные изменения произошли при Бенедикте XVI и по отношению к исламу. Если при Иоанне Павле II доминировала линия на примирение и подстраивание под ислам, то при Ратцингере акцент был смещён в сторону того, чтобы добиться постепенного **реформирования** ислама в направлении принятия им системы ценностей современного западного общества, вынудив отказаться от тех фундаментальных положений, которые никак не вписываются в культуру терпимости. Главная задача – трансформировать ислам, сделав его открытым к просветительским идеям и восприимчивым к интеллектуальному и религиозному плюрализму. Как писал исследователь Ральф Петерс, «представьте себе, насколько бы мусульманский мир почувствовал себя лучше, если бы Мекка и Медина управлялись Представительным советом, вышедшим из различных школ и течений ислама внутри священного исламского государства – нечто вроде мусульманского супер-Ватикана – где о будущем веры все **дискутировали**, а не утверждали бы авторитарно»⁷⁸⁰.

Многозначительно не упомянув мусульман в своей инаугурационной речи при перечислении тех конфессий, с которыми он намерен сотрудничать, папа в последующих выступлениях не раз говорил о том, что исламу придётся меняться. Так, на встрече с бывшими студентами-богословами Университета Девы Марии в Неаполе в сентябре 2005 года он заявил, что демократия потребует от ислама «радикального пересмотра религиозных установок, что противоречит духу истин Корана в его понимании мусульманами». Он также объяснил, что причина, которая мешает исламу приспособливаться к реалиям меняющегося мира, заключена в том, что «в исламской традиции слово, данное Богом Мухаммеду, является предвечным словом, а не словом самого Мухаммеда», в то время как «**логика христианской Библии позволяет интерпретировать её положения в соответствии с происходящими переменами**»⁷⁸¹.

Проводя линию на «осовременивание» ислама и требуя от мусульман большей терпимости, Ватикан стал более твёрдо отстаивать интересы католиков в самих мусульманских странах. Уже во время своей первой поездки в Кёльн летом 2005 года в ходе встречи с представителями ислама Бенедикт XVI призвал их бороться против терроризма и за религиозную свободу, имея в виду те государства, где запрещено обращение в христианство. Больше стали высказываться и другие католические деятели, ясно давая понять, что считают прежние методы «тихой дипломатии и умиротворяющего потакания» провалившимися. Так, в июне 2006 года монсеньёр Велсио де Паолис, секретарь Верховного Суда Ватикана, заявил: «Запад взаимодействует с арабскими странами уже полвека и не смог добиться хотя бы незначительного консенсуса по вопросам прав человека»⁷⁸². Клирики рангом ниже при этом высказывались ещё более остро и определённее. Например, сотрудник Фонда св. Варнавы Патрик Сухдео заявил, что сорокамиллионная христианская община в исламских странах находится сегодня в положении «осаждённого меньшинства», представители кото-

⁷⁸⁰ *Mex R.* La stratégie de Benois XVI: «Une croisade pour le Nouvel Ordre Mondial». // Mecanopolis, 18 mai 2009. -Режим доступа: <http://www.mecanopolis.org/?p=6858>

⁷⁸¹ Папа римский считает, что ислам несовместим с демократией. – Режим доступа: <http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=8949>

⁷⁸² *American Daily*, 07.06.2006.

рого сталкиваются с дискриминацией в образовании, получении работы, судебных делах, что вынуждает их покидать свои страны, в результате чего число их там резко сокращается.

В Европе же сегодня проживает хорошо организованная мусульманская община в 20 миллионов человек, а к 2050 году, по прогнозам учёных, мусульмане будут составлять 20 % от европейского населения. Эти усиливающиеся диспропорции стали предметом особого внимания Бенедикта XVI, превратившего обретение христианами тех же прав в мусульманском мире, которыми обладают мусульмане в христианских странах, в один из ключевых моментов своей дипломатии. Связано это было и с тем, что в 2008 году Ватикан впервые признал, что число мусульман в мире превысило число католиков: согласно ежегоднику Св. Престола «Аннуарио» за 2008 год, мусульмане составляют 19,2 % от населения мира, а католики – 17,4 %⁷⁸³.

Роль своего рода «детонатора» в деле вовлечения ислама в дискуссию о терпимости сыграла нашумевшая речь папы перед студентами и преподавателями **Регенсбургского университета** (Бавария) в сентябре 2006 года, в которой он процитировал жившего в XIV веке византийского императора Мануила II Палеолога, заявившего в богословском споре с неким персом: «Хорошо, покажи мне, что нового принёс Мохаммед, и ты найдёшь там только нечто злое и бесчеловечное, такое, как его приказ распространять мечом веру, которую он проповедовал». И дальше: «Кто желает привести кого-то к вере, нуждается в способности хорошо говорить и правильно мыслить, а не в умении творить насилие и угрожать».

Трудно сказать, чем руководствовался папа, но в итоге речь сработала полностью в интересах Ватикана. С одной стороны, она вызвала бурную реакцию в мусульманском мире: одни лидеры ответили на неё официальными протестами и призывами объясниться; другие требовали разорвать дипломатические отношения; третьи, наиболее радикальные, грозились «стереть Ватикан с лица земли» и «уничтожить крест в сердце Европы» либо даже громить церкви в Святой земле – и, действительно, начались поджоги церквей в Палестине. Всё это в неприглядном свете выставляло мусульман, как бы подтверждая процитированные папой слова об исламе как «насилии и угрозе». С другой стороны, последующие объяснения Ватикана резко стимулировали поиск согласия с умеренным крылом ислама через привлечение его к «диалогу с современным миром». В своей воскресной проповеди 17 сентября в Риме папа признался, что он огорчён данной реакцией и что лишь процитировал средневековый текст, который не отражает его личное мнение, объяснив, что это было «приглашение к открытому и честному диалогу при полном взаимоуважении»⁷⁸⁴.

Уже в ноябре того же года Бенедикт XVI нанёс визит в Турцию (первый свой визит в мусульманскую страну), где совершал жесты, выражающие дружбу с мусульманами. Папа, в частности, посетил Голубую мечеть, где он помолился, обратившись лицом в сторону Мекки. Но главным итогом визита стало заявление папы о его поддержке стремления турок в объединённую Европу при условии прекращения дискриминации Константинопольского патриархата, глава которого всё время сопровождал понтифика в ходе его поездки. Естественно, никаких мер с турецкой стороны за этим не последовало, но папа укрепил свой авторитет и в глазах турецкой элиты, и в глазах Константинопольского патриархата.

Целый год Ватикан налаживал контакты с мусульманским миром, что завершилось сенсационным событием: в октябре 2007 года 138 мусульманских богословов и общественных деятелей призвали христиан и папу римского к «диалогу» для борьбы с вызовами секуляризации и глобализации, издав обращение *«Общее слово для нас и для вас»*, в котором в полном согласии с духом времени утверждалось, что **«религиозная свобода – наиболее**

⁷⁸³ «Диалог» между католическим и мусульманским духовенством продолжается. – Режим доступа: <http://nm2000.kz/news/2008-05-02-5025>

⁷⁸⁴ Минин С., Круг П. Как слово наше отзовется. Баварское фиаско Бенедикта XVI. // НГ-религии, 20.09.2006. – Режим доступа: <http://www.i-r-p.ru/page/stream-event/index-7802.html>

важная часть любви к ближнему». Признав позицию мусульманских богословов интересной, папа инициировал новый богословский «диалог», пригласив их на официальную встречу в Ватикан. К политике стимулирования «диалога» был подключён и Всемирный экономический форум: в начале 2008 года при участии контролируемого иезуитами Джорджтаунского университета он опубликовал отчёт *«Ислам и Запад: ежегодный доклад о состоянии диалога»*, в котором указывалось, что большая часть мирового сообщества не считает противоречия между Западом и исламским миром неразрешимыми. Более того, там говорилось, что мусульмане уверены, что их уважение к немусульманам «превышает» аналогичное отношение «западников» к ним.

После такого интенсивного привлечения внимания мирового сообщества к проблеме ислама Бенедикт XVI предложил наконец в апреле 2008 года создать уже постоянный инструмент прямого межконфессионального «диалога» между католическими и мусульманскими богословами и религиозными деятелями в виде **«Католическо-мусульманского форума»**, призванного решить сверхзадачу – попытаться на основе общих для двух религий положений найти точки соприкосновения на «стыке вер» и обеспечить взаимопонимание двух культур. Первая встреча в рамках Форума, объединившая по 29 высокопоставленных представителей от каждой из двух религий, прошла в Ватикане в ноябре 2008 года, положив, таким образом, начало «рациональному просвещению» ислама. Вторая встреча прошла в декабре 2011 года в Иордании, а третья – уже в 2014 году, при папе Франциске.

Бенедикт XVI и верховный муфтий Боснии и Герцеговины Мустафа Церич на первом мусульманско-католическом форуме в Ватикане

Что же касается «отстаивания» Ватиканом интересов христиан в мусульманских странах, то ему свойственна крайняя политизированность, свидетельствующая о том, что Св. Престол заинтересован не столько в реальном улучшении положения христиан, сколько в содействии реализации американского геополитического курса в отношении исламских государств, в основе которого лежит известная концепция «столкновения цивилизаций».

Теория «столкновения цивилизаций» или «всемирного исламского заговора» была выдвинута в 90-е годы в качестве замещающей концепции после развала социалистического блока, став обоснованием борьбы США против неудобных им режимов на арабском Востоке, препятствующих реализации американских стратегических планов по контролю за энергетическими ресурсами и общей политической ситуацией в регионе. Главными разработчиками её стали английский востоковед **Бернар Левис** и американский стратег **Самюэль Хантингтон**. Однако, если Хантингтон у нас хорошо известен, то о роли Левиса осведомлены немногие. Между тем, Б. Левис является не только учёным. В годы Второй мировой войны он служил в военной разведке Великобритании и в арабском бюро Министерства иностранных дел, а в 60-е годы стал экспертом Королевского института международных отношений. В 1974 году он переехал в США, стал профессором Принстонского университета и сотрудничал с З. Бжезинским, бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации Дж. Картера. Вместе они разрабатывали концепцию «дуги нестабильности» и проект дестабилизации демократического режима в Афганистане⁷⁸⁵.

Английский востоковед Бернар Левис

Именно Б. Левис употребил впервые выражение «столкновение цивилизаций» в своей статье *«Корни мусульманской злобы»*, в которой ислам был описан в крайне негативном свете, как реакционная, не поддающаяся модернизации религия, традиционализм и архаичность которой питают ненависть мусульман к Западу. А ценности Запада выражены **иудео-христианством, представленным как единая цивилизация**. Данная оценка ислама осно-

---

⁷⁸⁵ Meysan Th. La Guerre des civilizations. // Réseau Voltaire, 4 juin 2004. – Режим доступа: <http://www.voltairenet.org/article 14101.html>

ываается как на израильских представлениях о положении на Ближнем Востоке, так и на заключениях, вытекающих из учения **христианского (евангелического) сионизма**, представляющего собой самое мощное в идейном и организационном отношении религиозное движение в США, с которым связано большинство представителей американской политической элиты.

Американский политолог Самюэль Хантингтон

Христианский сионизм, существующий в рамках протестантского фундаментализма или консервативного евангелизма, исходит из того, что заключённый Богом договор с израильским народом о владении им обетованной Землёй остаётся в силе и государство Израиль должно быть восстановлено в границах царства Давидова, что исполнится к концу времён, перед Вторым пришествием Христа. Христос же явится на Землю и христианам, которые Его уже признали, и евреям, чтобы обратить их в христианство, и возвращение Его произойдёт только, когда все евреи вернуться на Святую землю и восстановят в Иерусалиме свой храм. Таким образом, чтобы приблизить последние времена, необходимо способствовать воссозданию древнего Израильского государства и обеспечить его победу над противником.

Это и объясняет, почему американские евангелисты оказывают Израилю безусловную поддержку, оценивая любые его действия как законные и оправданные Божественной миссией. Соответственно, и шестидневная война 1967 года, и любая израильская победа рассматриваются ими как очередной этап на пути к воплощению пророчеств о последних временах. Поскольку вся территория библейского «Великого Израиля» должна принадлежать евреям, это исключает саму возможность создания Палестинского государства, а проживающие на оккупированных территориях и в Секторе Газа палестинцы должны покинуть эту землю. Как было заявлено на III международном конгрессе христианских сионистов в 1996 году, «земля, которую Бог обещал Своему Народу, не должна быть разделена... Народы, готовые признать Палестинское государство на земле Израиля, могут совершить серьёзную

ошибку»⁷⁸⁶. Как написал в 2006 году Мишель Фрэннд, директор связи при Биньямине Нетаньяху, «будем благодарны Богу за христианских сионистов. Нравится нам это или нет, но будущее израильско-американских отношений зависит, наверное, в меньшей степени от американских евреев, нежели от христиан»⁷⁸⁷.

Таким образом, учение христианского сионизма заложило крепкие теологические основы для союза между израильским руководством и американскими фундаменталистами, обусловившего чётко произраильскую направленность внешнеполитического курса США⁷⁸⁸. Одновременно оно давало религиозное обоснование общей геополитической стратегии США на обширной территории так называемого «Большого Ближнего Востока» (пространство от Магриба до границ Индии), который З. Бжезинский называл «Евразийскими Балканами» или «Плодородным полумесяцем», так как здесь находится подавляющая доля запасов углеводородов и пересекаются основные торговые пути. Поскольку нефть для американцев – это геополитическое оружие, главный их интерес в регионе заключается в том, чтобы обеспечить полную лояльность существующих тут режимов.

Американско-израильское сотрудничество, особенно окрепшее при Р. Рейгане и закреплённое при Б. Клинтоне, вступило в качественно новый этап с приходом к власти администрации Дж. Буша-младшего (2001–2009 гг.), выражавшей интересы неоконсервативного крыла американского истеблишмента, особенно тесно связанного с евангелистами. События 11 сентября 2001 года, представленные фундаменталистами как первая битва «войны цивилизаций», положили начало тотальной борьбе с «исламским терроризмом», глубоко пропитанной религиозным символизмом, – начиная с проповеди «крестового похода» сил Добра (цивилизованного Запада) против сил Зла («мусульманских орд») и кончая пророчествами, что война в Иране станет последней битвой Армагеддона, после которой произойдёт Второе пришествие Христа.

В 2003 году США и их союзники в целях свержения режима Саддама Хусейна вторглись в Ирак, положив начало кровавой войне, закончившейся оккупацией Ирака и ставшей подготовкой к балканизации Ближнего Востока. А в июне 2006 года тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райз в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве представила проект «Новый Ближний Восток» – американско-израильский план перекраивания границ от Ливана до Сирии, Ирака, Персидского Залива, Ирана вплоть до Афганистана путём реализации стратегии «конструктивного» или «управляемого хаоса», означающего сохранение постоянных конфликтов и войн, которые обеспечат американцам контроль над этими территориями. Произошло это в самый разгар спонсируемой американцами и англичанами войны Израиля против Ливана, с которой и началось воплощение указанного проекта⁷⁸⁹.

В том же году в американском журнале *Armed Forces Journal* опубликована и карта «Нового Ближнего Востока», содержащаяся в статье «Кровавые границы». Она была написана Ральфом Петерсом, подполковником в отставке, работавшим в Национальной военной академии США⁷⁹⁰. Хотя карта и не отражала официальную точку зрения Пентагона, она

⁷⁸⁶ *Mearsheimer J.J. et Walt S.M.* Le lobby pro-Israélien et la politique étrangère américaine. – Paris: La Découverte, 2007. P. 148.

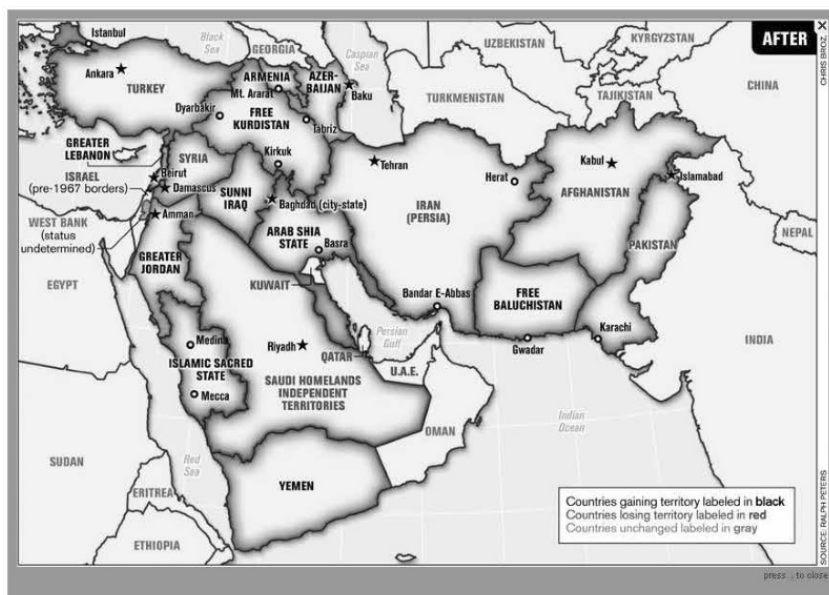
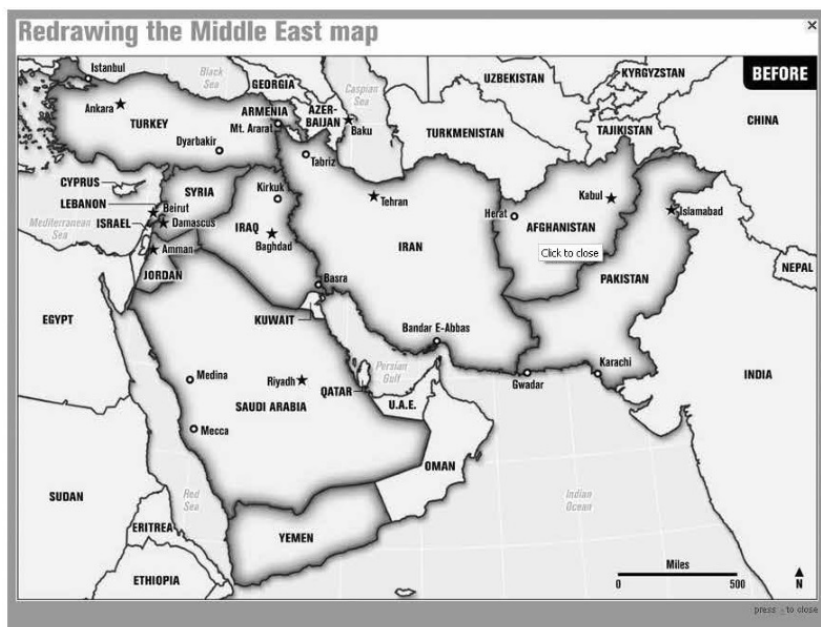
⁷⁸⁷ *Ibid.* P. 147

⁷⁸⁸ *Ben Barka M.* La droite chrétienne américaine. Les évangéliques à la Maison-Blanche? – Paris: Éditions Privat, 2006. P. 177–178.

⁷⁸⁹ *Nazemroaya M.D.* Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a New Middle East. *II* Global Research 18 November 2006. – Режим доступа: <http://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-the-project-for-a-new-middle-east/3882>; Wes Clark – America's Foreign Policy Coup. // FORA.TV. – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=TY2DKzastu8&feature=player_embedded

⁷⁹⁰ Peters' Blood borders map. – Режим доступа: <http://armedforcesjournal.com/peters-blood-borders-map>. // В соответствии с ней перестройке должны быть подвергнуты фактически все страны Ближнего Востока. Так, Саудовская Аравия должна

стала одним из основополагающих учебных пособий в программах образовательных заведений НАТО.

Карта «Нового Ближнего Востока»

С тех пор карта циркулирует в натовских, правительственных, политических и военных кругах, а иногда её представляют и публике, постепенно подготавливая общественное мнение к предстоящим изменениям на Ближнем Востоке. Перекраивание границ здесь стало

быть разделена на три государства. Ирак также разделяется: юг входит в новое государство с центром в Басре, а север отходит новому государству Курдистан. За счёт Турции Курдистан получает выход к Чёрному морю. Сирия в соответствии с этими планами, потеряв государственное управление, должна быть погружена в анархию, междоусобицы, выйти из которых она сможет, потеряв всё средиземноморское побережье, которое отходит Большому Ливану. Жесточайшему переформатированию подвергаются Иран, Афганистан и Пакистан. Peters' Blood borders map. – Режим доступа: <http://armedforcesjournal.com/peters-blood-borders-map/>

преподноситься как «гуманистическая» попытка, направленная на благо народов Ближнего Востока и сопредельных с ним регионов.

Пришедшему к власти в 2009 году президенту США Бараку Обаме была чужда правофундаменталистская риторика, но в выражении своих произраильских чувств он оставил позади даже Дж. Буша. Выступая 4 июня 2008 года на ежегодной конференции самой влиятельной организации произраильского лобби – **Американско-израильского комитета общественных связей (АЙПАК)** в качестве кандидата в президенты, Обама назвал себя «настоящим другом Израиля» и полностью подтвердил своё понимание сионистской идеи и свою приверженность политике защиты Израиля. Подчеркнув, что Израиль – это крошечная страна, находящаяся в кольце врагов – ХАМАС, «Хезболлы» и Ирана, – и что подразделение «Аль-Кудс» Революционной гвардии Ирана рассматривается как террористическая организация, Обама заявил: «Мы не можем позволить себе размякнуть, мы не можем опустить руки, и как президент я никогда не пойду на компромисс в вопросах безопасности Израиля... **Безопасность Израиля является неприкосновенной. Она не подлежит обсуждению**»⁷⁹¹. Обама пообещал усилить военную помощь Израилю, потратив в ближайшие 10 лет 30 миллиардов долларов на его безопасность. Он также заверил, что Иерусалим останется **единой и неделимой столицей Израильского государства**, подтвердив таким образом своё согласие с Законом, принятым Конгрессом США в 1995 году, объявляющим этот город израильской столицей и требующим перевода туда американского посольства (в июне 2007 г. конгрессмены США вновь единогласно проголосовали за признание Иерусалима официальной столицей Израиля и обратились к другим государствам с требованием последовать их примеру).

Выступая перед мировым сообществом в качестве носителя идеи «глобального добра» и «Америки с человеческим лицом», Обама сдержанно отреагировал на военную операцию Израиля против Сектора Газа в январе 2009 года, но она как раз и стала увертюрой к его политическому выходу на международную арену, призванному обеспечить преемственность антиисламского курса прежнего американского руководства. Администрация Обамы с меньшей энергией, чем её предшественница, приступила к подготовке последней битвы «войны цивилизаций», мобилизуя мировую общественность на противостояние якобы враждебному ей Ирану.

В 2010 году в соответствии с концепцией «управляемого хаоса» американцы устроили «арабскую весну» – хорошо координируемые протестные движения и революционные волнения в арабских странах, которые стали распространяться по принципу домино в странах Северной Африки и Ближнего Востока и обеспечили приход к власти лояльных США режимов. В Ливии и Сирии война приняла особенно жестокий характер. Как указал известный российский эксперт по ближневосточной тематике В.Н. Матузов, США, создав лобби в арабском мире, начали совершать т. н. «революции», а на самом деле перевороты, опираясь на мощное экономическое присутствие в регионе. «Никакой арабской революции не существует, есть программа, разработанная глобальными американскими структурами во главе с неоконсерваторами, глобальными корпорациями во главе с бароном Ротшильдом, где задействованы все крупнейшие международные компании, вроде Google, MacDonalds, American Airlines, до 20 учебных заведений, в которых на протяжении 6–7 лет прошли подготовку многие десятки лидеров арабских «революций»⁷⁹².

Геополитическая перестройка региона, естественно, поставила вопрос о судьбе Израиля, который стал подаваться только в одном ключе: это государство выступало как жертва. Весной 2011 года, когда Палестинская автономия поставила вопрос о своём членстве в ООН,

⁷⁹¹ Senator Barak Obama. AIPAC Policy Conference, June 4, 2008. – Режим доступа: http://www.aipac.org/Publications/SpeechesByPolicymakers/PC_08_Obama.pdf

⁷⁹² Сирия: информационная война внутри российского пространства. – Режим доступа: <http://www.rv.ru/content.php3?id=9664>

западные СМИ стали раскручивать тему «сдачи Израиля» американцами и их предательстве, но затем, когда абсурдность такого утверждения стала очевидной, акцент начали делать на смертельной угрозе Израилю со стороны Ирана. При этом ключевая заинтересованность Израиля в дестабилизации положения в окружающих его мусульманских странах и в разжигании войны в Сирии оставалась в тени.

Лидер Международного гиперсионистского движения «Беад Арцейну», раввин Авраам Шмулевич

Между тем, об этой заинтересованности крайне откровенно рассказал в своих интервью 2011 года идеолог влиятельной в кругах израильской элиты идеологии гиперсионизма политолог, политический деятель, раввин Авраам Шмулевич. Гиперсионизм Шмулевич представляет как пятый проект, который должен прийти на смену предыдущим четырем идеологическим проектам, которые поэтапно реализовывались в истории иудеев. Первый исходил из необходимости закрытия евреев в законе Торы и Талмуда, второй – из идеи ассимиляции, третий – из идеи реформизма, а четвёртый – из идеи политического сионизма – создания государства Израиль, который был действенен в условиях острого глобального противостояния и сегодня потерпел поражение. Задачу гиперсионизма Шмулевич формулирует так: «Евреи должны вернуться к той роли, которую они и так стихийно уже начали играть в мировой европейской цивилизации и которая, собственно, является заповедью иудаизма – быть силой, которая **направляет человеческую цивилизацию**, которая **задает стандарты** человеческой цивилизации»⁷⁹³. «Гипер» значит «вне», «наружу». И если политический сионизм был направлен вовнутрь (все евреи должны жить в Сионе), то гиперсионизм выходит за тесные пределы очерченных границ. «Гиперсионизм говорит: не еврей для Сиона, а Сион для еврея. Если сам Сион одухотворён физическим присутствием евреев,

⁷⁹³ Шмулевич А. Мистика и политика. Ч. 1. – Режим доступа: <http://www.apn.ru/publications/article22126.htm>

находится в центре еврейского государства, то и всякое место, где живёт еврей, становится Сионом»⁷⁹⁴.

Фактически Шмулевич иными словами излагает всё ту же ноахистскую концепцию Э.Бенамозега.

Говоря о территории Израиля, Шмулевич выделил необходимость занять «естественные границы по Нилу и Евфрату, установленные Торой» (и логичные с точки зрения стратегии), что и называют «Великим Израилем». Второй этап наступления – распространение гегемонии государства Израиль на весь район Ближнего Востока. И в этом плане, как показал Шмулевич, «арабская весна» – это благо для Израиля. Описав картину постепенного погружения мусульманского мира в состояние хаоса в результате распада и реформатирования, он указал: «...Это будет положительным развитием событий для евреев. Хаос – лучшее время, чтобы взять ситуацию под контроль и включить еврейскую цивилизационную систему... Теперь мы должны взять полный контроль в свои руки... Мы будем не просто покупать арабскую элиту, а сами кормить её с рук и воспитывать... В чём тайна любой устойчивой политической системы? Общество даёт личности все возможности для развития, а личность несёт обязательство перед обществом. Человек, который получает свободу, одновременно должен получать инструкцию, как этой свободой пользоваться. И эту инструкцию человечеству напишем мы, евреи... Еврейский расцвет приходит снова в огне арабских революций»⁷⁹⁵.

---

⁷⁹⁴ Режим доступа: <http://avrom.livejournal.com/87572.html>

⁷⁹⁵ После арабских «революций» Великий Израиль будет управлять Ближним Востоком? – Режим доступа: http://www.chechenews.com/world-news/worldwide/3_5_55-1.html

Карта «Великого Израиля»

При этом речь идёт не обязательно о военном контроле и силовом присутствии, но и об интеллектуальном и экономическом влиянии. Главное – включённость территории в общее поле, в центре которого находится Израиль. Поэтому задача ставится превратить Израиль в ведущую интеллектуальную и экономическую державу постиндустриального мира. Массовыми методы достижения этого станут в 2011–2012 гг., а к **2018 году гиперсионизм должен стать ведущим движением.**

Таким образом, если раньше сионизм выступал в качестве политики, использовавшей религиозный фактор, то теперь израильская элита **превращает саму религию в политический фактор.** Как указывает Шмулевич, «гиперсионизм выводит мистику на политический уровень»: – «В основе нашего движения – каббала, она превращается в политический ресурс», – пишет он. То есть, каббала – это идеология, это политическое оружие, позволяющее еврейской цивилизации, основанной на иудаизме, стать мировой цивилизацией.

«Мы рассматриваем иудаизм не как племенную религию, а как цивилизацию, **мировую цивилизацию, которая должна стать главной действующей идеологической силой человечества.** Она должна занять место американских цивилизационных стандартов и американской культуры, которая сейчас доминирует. Поскольку Израиль является центром силы «искр святости», то задача – освобождение и заселение Земли Израиля, строительство Храма, который должен стать духовным центром человечества, создание «справедливого порядка» и «распространение этой святости на весь мир»⁷⁹⁶.

⁷⁹⁶ Шмулевич А. Там же.

В связи с этим интересен следующий пример установления «опеки» со стороны Израиля над арабским миром. Из-за растущей напряжённости в регионе Саудовская Аравия поручила старейшей израильской охранной компании G4S (Group4Securicor) обеспечение безопасности паломников во время хаджа в Мекку (зона безопасности, в которой занято 44 тыс. сотрудников G4S, включает аэропорт в Дубае и район Джидды и в ней работает). И с 2010 года здесь тайно действует филиал этой компании Al-Majal G4S, имея возможность собирать персональные данные не только о паломниках, но и о пассажирах, летящих через Дубай (формально он принадлежит датско-английской компании). При этом сама G4S занимается не только охраной и поставкой охранного оборудования, но и участвует в допросах палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах⁷⁹⁷.

Шмулевича можно было бы отнести к маргинальным экстремистам, если бы он не повторял основные идеи изложенного ещё в 1982 году стратегического замысла Израиля, известного как **«план Инона»** и направленного на достижение регионального превосходства израильского государства путём дестабилизации и «балканизации» соседних арабских государств, который фактически воспроизведён в проекте «Новый Ближний Восток». Речь идёт о *«Стратегии Израиля в 1980-х годах»*, подготовленной Одедом Иноном, израильским журналистом, прикомандированным к Министерству иностранных дел Израиля, и опубликованной впервые на иврите в феврале 1982 года в издании Информационного отдела Всемирной сионистской организации – журнале *«Кивуним»* (Пути). В том же году Ассоциация Арабо-Американского университета опубликовала перевод текста, сделанный израильским публицистом Израэлем Шахаком, который стал широко известен после перепечатки его в октябре 2013 года на сайте известного исследователя М. Чоссудовского *Global Research*⁷⁹⁸.

Как написал Чоссудовский в своём предисловии к статье, «опубликованный ниже документ касается создания “Великого Израиля” и является краеугольным камнем влиятельного движения сионистов, которое сегодня представлено в правительстве Нетаньяху (фракция партии Ликуд)... Войну в Ираке, в Ливане в 2006 году, в Ливии в 2011 году, а также продолжающуюся войну в Сирии и процессы смены режима в Египте в сегодняшних условиях следует рассматривать как **часть плана сионистов на Ближнем Востоке**». Этот план основывается на двух основных положениях, которые определяют **выживание** Израиля: 1) он должен стать региональной имперской державой; 2) он должен осуществить разделение арабских государств. Размер этих государств будет зависеть от их этнического или религиозного состава, при этом выделение государств на религиозной основе стало бы источником моральной легитимизации самого Израиля.

Надо отметить, что идея фрагментаризации арабских государств – это постоянная тема сионистского мышления⁷⁹⁹, но публикация Инона, как указал Шахак, представляет собой точный и подробный план, основанный на разделении всей территории на мелкие государства и роспуск всех существующих арабских государств. При этом Шахак обратил внимание на то, что, хотя у официальных лиц Израиля чрезвычайно сильна связь с неоконсерваторами, выражающаяся в идее «защиты Запада», на самом деле эта идея формальна, так как реальная их цель – превратить Израильскую империю в мировую державу.

⁷⁹⁷ Scandale en Arabie Saoudite: la sécurité du Hajj assurée par une société israélienne. – Режим доступа: <http://www.france-irak-actualite.com/article-scandale-en-arabie-saoudite-la-securite-du-hajj-assuree-par-une-societe-israeli-enne-120494081.html>

⁷⁹⁸ Greater Israël: The Zionist Plan for the Middle East. The Infamous Oded Yinon Plan. Introduction by Michel Chossudovsky. – Режим доступа: <http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east>

⁷⁹⁹ Эта тема, в частности, раскрыта в книге Ливии Роках «Священный терроризм Израиля» (1980), опубликованной всё той же Ассоциацией. Книга построена на основе воспоминаний Моше Шарета, первого в истории Израиля министра иностранных дел и бывшего премьер-министра, и описывает сионистский план в отношении Ливана и процесс его разработки в середине 50-х годов. Первое массовое вторжение в Ливан в 1978 г. способствовало разработке этого плана до малейших деталей, а вторжение в июне 1982 г. было направлено на осуществление определённой части этого плана, согласно которому распаться должны были и Сирия с Иорданией.

Важно и то, что запланированный «хаос в мусульманском мире» Израиль осуществляет чужими руками, оставаясь в тени и действуя через спецслужбы, поддерживая миф о себе как «жертве исламизма». В этом плане до сих пор актуально объяснение Шахака относительно того, почему публикация «плана Инона» не представляет для него опасности. Указав, что опасность эта может исходить только от арабского мира и из США, он подчеркнул: «Арабский мир до сих пор демонстрировал свою абсолютную неспособность к подробному и рациональному анализу израильско-еврейского общества... В такой ситуации даже те, кто кричит об опасностях израильского экспансионизма (которые вполне реальны), делают это **не из-за фактических и детальных сведений, но из-за веры в миф..** Израильские специалисты предполагают, что в целом арабы не обратят внимания на их **серьёзные дискуссии о будущем**». То же происходит и в США, и, как указывает Шахак, «поскольку существует ситуация, в которой Израиль является действительно **закрытым обществом** для остального мира, так как мир **хочет закрыть глаза**, публикация и даже начало реализации такого плана являются реалистичными и осуществимыми»⁸⁰⁰.

Итогом нагнетания на арабском Востоке и демонизации «радикального ислама» – этого детища западных спецслужб, а также вследствие войн и конфликтов, теперь уже ставших здесь постоянным явлением, началось катастрофическое ухудшение положения местных христиан. Они стали главными жертвами американско-израильской стратегии. Как написал о них исследователь Гай Бехор, «в прошлом их защитником был арабский национализм, и они были самыми рьяными поборниками и лидерами панарабизма. Но сегодня, когда главный фактор жизни – религиозный или политико-религиозный, жизнь христиан становится невыносимой»⁸⁰¹.

К моменту «арабской весны» в странах Ближнего Востока и Северной Африки проживало около 20 миллионов христиан (28 христианских конфессий), при этом три четверти – в Ливане, Сирии, Ираке, Иордании и Египте. В процентном отношении больше всего христианского населения было в Ливане (34,2 %) и Сирии (16,7 %). Христиане здесь жили преимущественно компактно и были представлены в основном различными этническими группами, среди которых немало арабов, турок и персов. Ухудшение положения коснулось всех.

В Ираке христиане оказались в тяжелейшем положении после свержения режима Саддама Хусейна: и сунниты, и шииты стали вытеснять их из страны, называя «крестоносцами, преданными войскам США». При Хусейне христианская община занимала прочные позиции в иракском обществе, но в той анархии, которая воцарилась после прихода американцев, насилия и убийства стали повсеместным явлением. Восстановили и джизью – специальный налог на христиан, отменённый более ста лет назад. Дошло до того, что глава Англиканской церкви в Ираке, обвинив Лондон и Вашингтон в проведении «недальновидного курса» в отношении Ирака, заявил, что этот курс создал угрозу **«самому существованию христианских общин в регионе»**. По данным местной Христианской мирной ассоциации, если до американской операции христиане составляли 800 тысяч человек, то после – только 450 тысяч⁸⁰². Крупная волна гонений на христиан поднялась в сентябре 2006 года в ответ на провокационную Регенсбургскую речь Бенедикта XVI. В результате по крайней мере 60 % церковью Багдада закрылись из-за угрозы атак экстремистов, а багдадская городская христианская община до войны была самой крупной на всём Ближнем Востоке.

Исход христиан продолжился и из Ливана, дехристианизация в 2011 году коснулась и Сирии. Но особенно тяжёлой ситуация оказалась в Израиле и в Палестинской автоно-

⁸⁰⁰ Greater Israel... Режим доступа: <http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east>

⁸⁰¹ Бехор Г. Тихий трансфер: спасёт ли папа христиан Ближнего Востока? – Режим доступа: http://www.jewukr.org/observer/eo2003/page_show_ru.php?id=2790

⁸⁰² Скопич О.А. Дехристианизация Ближнего Востока в контексте глобализационных процессов. – Режим доступа: <http://www.press-uz.info/index.php?title=analitik&nid=3401&my=122007&st=12&date=20080118>

мии. В результате невыносимых условий, вызванных непрекращающимся арабо-израильским конфликтом, экономическими трудностями, безработицей и политикой притеснения со стороны Израиля, численность местного христианского населения катастрофически сокращается. Если в конце Второй мировой войны христиане составляли 15 % от населения Палестинской автономии (включая Сектор Газа), то сейчас их осталось только 1,5 %. В Иерусалиме, где в 1940 году проживало 45 тысяч христиан, сейчас их только 15 тысяч – 2 % от населения города. Вифлеем и Назарет также не являются больше городами с преобладающим христианским населением. Этот исход христиан называют «тихим трансфером».

Израиль обвиняет в этом самих палестинцев, утверждая, что рост исламского экстремизма и победа ХАМАС на выборах поставили христиан под угрозу, хотя обходится молчанием тот факт, что процентное соотношение христиан снижается уже в течение десятилетий. Согласно доводам Израиля, решение христиан покинуть землю, где жили их предки, – это реакция на «столкновение цивилизаций», где фанатичный ислам противостоит иудео-христианскому Западу, и что, только борясь с джихадистами, можно улучшить участь преследуемых христиан. Но при этом опять-таки умалчивается тот факт, что христианское меньшинство палестинцев, столетиями жившее на Святой Земле, продолжает играть **ведущую роль** в определении палестинского национализма и сопротивления израильской оккупации, разоблачая, таким образом, концепцию Хантингтона-Левиса и демонстрируя, что речь идёт не о войне религий, а о борьбе между коренными жителями и западными колонизаторами. Не случайно в самом Израиле христиане составляли костяк коммунистической партии – единственной не сионистской партии, разрешённой в Израиле на протяжении десятилетий. Христиане составляли ядро и широкого светского национального движения палестинцев, помогая определиться в борьбе. Именно потому Израиль и заинтересован в исходе христиан, обвиняя мусульман в запугивании и насилии⁸⁰³.

В реальности снижение числа христиан объясняется и более низким уровнем прироста их населения, и подавлением Израилем палестинцев как внутри страны, так и на оккупированных территориях. Эта политика проводилась втихомолку десятки лет, но за последние годы, со строительством заградительной стены и многочисленных пропускных пунктов, она резко усилилась. Отъезд христиан выгоден Израилю, поскольку без них легче убедить «мировое сообщество» в том, что этому государству угрожает только один враг – фанатичный ислам, а палестинская национальная борьба – это лишь прикрытие для джихада и отвлечение от столкновения цивилизаций, при котором Израиль выступает как бастион Запада.

Показательно и то, что, поощряя усиленный отток местного христианского населения, израильские власти не препятствуют усиленному заезду в Израиль американских евангелистов. Их переселение и колонизация земель финансируются такими организациями движения христианского сионизма, как «Христиане за Израиль», «Христианское посольство в Иерусалиме» и другими.

Чем же в этих условиях определялась политика Бенедикта XVI? Видимо, самым существенным фактором здесь стало то, что утверждённый в результате «диалога» с иудеями католический взгляд на Израиль, по сути, **воспроизводит подход христианского сионизма**. Раз католики признают неизменность избранности иудеев и вечность Израиля как «исторический факт и предзнаменование в Божественном плане», то они не могут осуждать курс израильского правительства на восстановление его государства в границах Древнего Израиля. Но в то же время Ватикан не может позволить себе и открыто поддерживать захватническую политику израильтян, ведущую к исходу христиан из Ближнего Востока. Отсюда непоследовательность и неопределённость позиции понтифика и вместе с тем двойной стан-

⁸⁰³ Израиль изгоняет палестинцев-христиан. – Режим доступа: http://nnm.ru/blogs/master222/izrail_izgonyayet_palestincev-hristian/

дарт в оценке: никогда прямо не критикуя Израиль, Св. Престол концентрировал своё внимание исключительно на нетолерантности мусульман. Только после операции «Литой свинец» (бомбардировки Израилем Сектора Газа) Ватикан устами главы Совета по вопросам мира и правосудия кардинала Ренато Мартино позволил себе дать жёсткую оценку политики Израиля, назвав Сектор Газа «большим концентрационным лагерем», что тут же вызвало негодование представителя израильского МИД Палмора, осудившего советника папы римского за «использование лексики пропагандистов ХАМАС».

Особенно очевидной эта встроенность Ватикана в американско-израильский альянс стала во время натовской агрессии в Ливии. Он не только не осудил эту агрессию, но вошёл в контакт с нелегитимным «национальным переходным советом», а после зверского убийства М. Каддафи и его сына Мутассима послушно присоединился к лагерю стран-агрессоров в их оценке ситуации. В сделанном в связи с этим заявлении Ватикана говорилось: «Весть о смерти полковника Муаммара Каддафи закрывает чрезвычайно долгую и трагическую фазу кровавой борьбы за свержение жёсткого и подавляющего режима. Это драматическое событие ещё раз наводит на мысль о неизмеримом человеческом страдании, которым приходится расплачиваться за утверждение и крах всякой системы, основанной не на уважении достоинства личности, а на преобладающем утверждении власти. Поэтому теперь нужно надеяться, что, избавив ливийский народ от дальнейшего насилия, вызванного духом реванша или мести, новые правители смогут как можно скорее начать необходимый процесс умиротворения и восстановления – при всеобщем участии, на основе справедливости и права, и что международное сообщество окажет щедрую помощь в восстановлении страны»⁸⁰⁴.

Данная позиция Ватикана говорит о том, что он открыто поддержал варварские методы глобальной трансформации мира, что выявило его истинное отношение и к исламу, и к христианству. Высказываясь публично за «осовременивание» и «европеизацию» ислама, требуя от него большей терпимости, Ватикан на практике солидаризировался с его наиболее радикальными кругами – исламистскими боевиками, прикрывающимися исламской верой, но не имеющими к ней никакого отношения.

Но тут встаёт ещё более серьёзный вопрос. Поддержав радикальный ислам, Ватикан нанёс удар по местным христианам, для которых «арабская весна» обернулась «холодной зимой». То есть он сознательно пожертвовал христианами арабского мира ради содействия реализации американского геополитического проекта «Новый Ближний Восток».

Ту же позицию занял Св. Престол и в отношении военных событий в Сирии. Показателен такой факт. 5 сентября 2011 года в ходе встречи Н. Саркози с маронитским патриархом Церкви Антиохии и всего Востока последний был проинформирован о том, что в результате планируемого на ноябрь военного вмешательства в Сирию для обеспечения прихода к власти «Братьев-мусульман» восточные христиане не смогут больше здесь оставаться и должны готовиться к исходу и перемещению в Европу. В этих условиях с молчаливого согласия Св. Престола западная католическая пресса не только не поддержала христиан Востока, но, напротив, ополчилась против маронитского патриарха и его заявлений, направленных против международного вмешательства для смещения режима в Сирии, обвиняя его в «сговоре» с «диктатурой Асада».

---

⁸⁰⁴ Заявление Святейшего Престола по поводу дипломатических отношений с новой Ливией, 24 Л 0.2011. <http://www.apologia.ru/news/! 870>

Настоятельница монастыря св. Якова в Сирии Агнес-Мариам де ля Круа

Как заявила в связи с этим в своём интервью игуменья сирийского монастыря св. Якова **Агнес-Мариам де ля Круа**, «я разочарована католической прессой, которая слепо следует линии поведения, продиктованной хозяевами мира, и которая повторяет как попугай то, что вволю распространяют ведущие средства массовой информации... никто не осознаёт, что мы погружаемся в тоталитаризм куда более оголтелый и опасный, нежели эти мелкие авторитарные режимы, которые собираются скинуть». «Союз “Братьев-мусульман” с Западом, – сказала она далее, – стал скандалом и для христиан, и для мусульман, которые не хотят, чтобы религия доминировала над светским началом. Западные державы поддерживают это, поскольку они нуждаются в системе, позволяющей им под прикрытием верности религии подчинять себе массы. Они боятся христиан, которые в соответствии с учением Евангелия по своей воле выбирают Добро или Зло и сами отвечают за свои мысли, слова и поступки в отличие от мусульманского фундаментализма»⁸⁰⁵.

---

⁸⁰⁵ Meysan T. Les chrétiens d’Orient s’érigent en remparts face au nouveau colonialisme occidental. – Режим доступа: <http://www.voltairenet.org/article/171632.html> Мать Агнесса-Мариам – автор серьёзного анализа ситуации на Ближнем Востоке в связи с событиями в Сирии, который был напечатан на сайте INFOSyrie: Une religieuse syrienne: mensonges médiatiques & réalités de terrain. – Режим доступа: <http://www.infosyrie.fr/re-information/une-religieuse-syrienne-mensonges-mediatiques-realites-de-terrain/>

Глава 32

«Великий теоретик диалога»

Если отношения Бенедикта XVI с мусульманами начались со скандала и стимулировались твёрдым намерением Ватикана реформировать ислам, то отношения с иудаизмом, как и при Иоанне Павле II, развивались по пути дальнейших уступок последнему. Иудейское сообщество хорошо восприняло избрание Ратцингера, прекрасно понимая, что прошлое нового папы, а именно его пребывание в своё время в рядах Гитлерюгенда и служба в немецкой зенитной батарее, делали его достаточно уязвимым и зависимым, чтобы оказывать давление для обеспечения «правильной» позиции. В этом отношении действительно глубоко символичен тот факт, что в момент перехода Католической церкви к заключительному этапу «покаяния» («тешува») во главе её стоял папа-немец с нацистским прошлым.

Но не это определяло особый характер отношений между Ратцингером и иудеями. В соответствии с утверждениями некоторых исследователей (среди которых и аббат Луиджи Билля), как и в случае с Войтылой, предки Ратцингера по материнской линии были выходцами из иудейской общины⁸⁰⁶. Его прабабка Мария Елизавета (Бэтти) Таубер, принявшая католицизм, происходила из семьи Якова Таубера и Жозефины Кнопфельмахер, в роду которых были раввины. Причём, предком Жозефины был крупнейший галахический авторитет XVI века (Галаха – законодательная часть Талмуда), главный раввин Праги **Йехуда Лива бен Бецалель**, известный как Махараль из Праги («Махараль» – аббревиатура слов «Марину» – «Наш Господь», «харав» – «великий раввин» и «лев»). Это один из главных мудрецов-каббалистов в иудейской истории, основатель пражской йешивы и общества по изучению Мишны, внёсший особый вклад в теорию познания⁸⁰⁷. Чётко разделяя религиозное и научное знание, он пользовался большим авторитетом среди неиудеев благодаря своим знаниям в области математики, астрологии и других наук, в том числе тайных. Считается, что с ним часто общался сам император Священной Римской империи Рудольф II. Наследие Махарала настолько значимо, что, хотя он не имел прямых последователей, каждое направление в иудаизме считает его одним из своих учителей. В частности, его рассматривают как предтечу хасидизма, гуманизма и религиозного сионизма⁸⁰⁸. Именно с именем Махарала связана и иудейская легенда о Големе – искусственном человеке, созданном раввином из глины с помощью соответствующих магических ритуалов для защиты иудеев от преследований. Однажды, выйдя из-под контроля своего хозяина, он начал убивать мирных жителей, в силу чего бен Бецалель вынужден был его уничтожить.

Эти факты из родословной Ратцингера объясняют его глубокий интерес и симпатию к иудаизму, увлечение трудами Мартина Бубера, который сыграл важную роль в его идейном формировании. Интересные подробности в этой связи сообщает Поль Жиньевски в своей

⁸⁰⁶ *Glauzy L. Benoît XVI: ses origines judéo-satanistes.* – Режим доступа: <http://www.lelibrepenseur.org/benoit-xvi-ses-origines-judeo-satanistes-par-laurent-glauzy/>

⁸⁰⁷ *Adessa F. L'Anthéchrist dans l'Église de Christ. Lettre ouverte à Sa Sainteté Benoît XVI // Chiesa viva. Année XLII – № 452, Septembre 2012.* – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/don_luigi_villa/2012-09_Ch._vi-va_452_S_fr.pdf

⁸⁰⁸ Религиозный сионизм – направление в иудаизме, сформировавшееся в середине XIX в., пытающееся вписать требование создания государства в учение ортодоксального иудаизма, связывающее возвращение иудеев на древнюю родину исключительно с приходом Машиаха. Он исходил из идеи о том, что приход Машиаха состоит из двух стадий – естественной и чудесной. Первая стадия понималась как самостоятельное возвращение евреев в Палестину (Сион) для возрождения населения Израиля и восстановления страны во всех аспектах её жизни, что таким образом должно было приблизить вторую стадию – приход Машиаха, который уже завершит избавление. Государство Израиль рассматривалось, таким образом, лишь как начало реализации миссии еврейского народа.

статье «От Иоанна Павла II к Бенедикту XVI: та же еврейская политика?», опубликованной через два месяца после избрания Ратцингера папой.

Памятник раввину Йехуде Лива бен Бецалелю в Праге

Задавшись вопросом, чем будет определяться политика нового понтифика, он отметил: «Мы не рискуем сильно ошибиться, предсказав, что Бенедикт XVI предрасположен всей своей прежней деятельностью в плане иудео-христианских отношений стать, с еврейской точки зрения, “хорошим” папой и что он будет этого желать. Один журналист, отметив преемственность между новым и старым папами, назвал Бенедикта XVI “хранителем войтыловского храма”. А Йозеф Ратцингер назвал своего предшественника “Иоанном Павлом II Великим”. Ещё во время своего обучения в семинарии он увлёкся Мартином Бубером, немецко-еврейским, а затем израильским философом, великим теоретиком диалога, сближения и мира между противниками. Будущий папа имел также долгие беседы с другими еврейскими философами, в частности с Эммануэлем Левинас. Но в особенности в качестве профессора теологии и (с 1981 г.) префекта Конгрегации доктрины веры (который определяет курс и следит за работами теологов и религиозным образованием) он был постоянным сотрудником Иоанна Павла II, главным редактором понтификальных текстов, в первую очередь посвящённых иудеям и еврейскому государству. Он был в значительной мере **творцом** исключительных успехов папы, **инициатором политики покаяния** за преследования и очищения памяти. Идеи Йозефа Ратцингера мы находим в формулировках Иоанна Павла II. В интервью, данном в 1990 году американскому еврейскому ежемесячнику *Midstream*, Йозеф Ратцингер, говоря о готовящемся тогда новом Катехизисе Католической церкви и о “глубокой” преемственности между Ветхим и Новым Заветами, заявил: “При написании Катехизиса нашим намерением было показать, что без Ветхого Завета и **без постоянных контактов с живым и вечным иудаизмом христианский мир не может быть верен своим собственным истокам**”»⁸⁰⁹.

⁸⁰⁹ Martin Buber et Joseph Ratzinger. // *Serviam*. № 1,7 octobre 2008. – Режим доступа: <http://www.nostra-aetate.org/> La-401

О симпатии Ратцингера к иудаизму свидетельствует и директор Центра библейской теологии им. св. Павла Скотт Хан, заявивший в своём интервью агентству *Zenit* в июле 2005 года: «Папа Бенедикт XVI является сам крупным библейским теологом, пропитанным идеями Отцов и учителей Церкви, особенно св. Августина и св. Бонавентуры, а также иудейской и раввинистической традициями. Я не думаю, что найдётся другой папа со времён св. Петра, который в такой степени изучил бы древних раввинов»⁸¹⁰.

Заметную роль Ратцингера в налаживании отношений с еврейской общиной в бытность его кардиналом выделил также после избрания его папой и главный раввин России Берл Лазар, напомнивший, что именно под его руководством в 2000 году была издана книга *«Память и Согласие: Церковь и ошибки прошлого»*, где приводятся документы, указывающие на упущения и ошибки Католической церкви в отношении евреев. И именно он руководил публикацией в 2002 году книги *«Еврейский народ и его Священные Книги»*, в которой выражалось сожаление, что некоторые тексты христианской Библии, где осуждались поступки отдельных иудеев, использовались для оправдания антисемитизма⁸¹¹.

Иоанн Бенедикт XVI в Кёльнской синагоге

Что же нового внёс Бенедикт XVI в сближение с иудаизмом? Как указал один из исследователей, если папа Иоанн Павел II показал, **каким** должно быть общение, то Бенедикт XVI – **что именно** надо обсуждать в процессе общения⁸¹². Будучи в первую очередь теоло-

lettre-Serviam/SERVI AM001.pdf

⁸¹⁰ Benoit XVI à la synagogue de Rome. // *Serviam*. № 25, 11 mars 2010. – Режим доступа: <http://www.nostra-aetate.org/HTML/La-lettre-Serviam/2010/SER>

⁸¹¹ Евреи радуются избранию Йозефа Ратцингера понтификом. – Режим доступа: <http://www.katolik.ru/mir/1016-archive/70859-st2789.html>

⁸¹² Склба Р. Заново открывая «величайшее наследие». // *Время нового призвания. Иудейско-христианский «диалог» через 70 лет после Второй мировой войны и Шоа, 2009*. // Rjnrad-Adeanuer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/ Berlin. – Режим доступа: http://www.iccj.org/redaktion/upload_pdf/201105191455030.twelve_points_russ.PDF

гом, главное внимание он уделит «общим корням» и общему «богатому духовному наследию», стремясь найти такую единую и исчерпывающую теологическую формулу, которая отразила бы полноту двух абсолютно несовместимых идей – искупления Христа и вечность завета Бога с иудеями.

Найденная Бенедиктом XVI формула заключалась в следующем. Для христианства теологически важно и даже необходимо, чтобы евреи продолжали придерживаться иудаизма и не принимали христианства. По его утверждениям, Иисус не завершил исполнение мессианских пророчеств и мир ещё «недоискуплён», а завершится искупление мира лишь со Вторым Пришествием. Поскольку же евреи не могут признать Иисуса Мессией, пока вся мессианская работа не будет завершена, их непризнание Иисуса Мессией постоянно напоминает христианам о незавершённости глобального процесса искупления мира. Лишь при Втором

Пришествии евреи смогут согласиться с мессианством, а пока этого не произошло, они в принципе не должны становиться христианами. Таков был инновационный вклад Бенедикта XVI в теологию христианско-иудейских отношений.

Одним из первых знаков дружбы нового папы стало посещение им летом 2005 года во время Всемирных дней молодёжи Кёльнской синагоги и принятие там участия в богослужении. А в апреле 2008 года, во время своей поездки в США, за несколько часов до иудейской Песах понтифик посетил синагогу «Парк-Ист» в Нью-Йорке, став первым понтификом, побывавшем в американской синагоге. Визит этот носил камерный и закрытый характер, став частным делом понтифика, – он не только не был показан по телевидению, но и отсутствовал как пункт в официальной программе. Опубликованным оказалось только краткое выступление папы перед его уединением с иудейской делегацией, в которой он заявил: «Я особо заверяю вас в своей близости в это время, когда вы готовитесь прославлять великие деяния Всемогущего и петь хвалу Тому, кто сотворил чудеса для Своего народа.

Прошу всех вас передать мои приветствия и наилучшие пожелания членам иудейской общины. Да будет благословенно имя Господне!». Бенедикту XVI преподнесли здесь подарки – чеканное блюдо для седера – ритуальной семейной трапезы во время Песах, Агаду (историю исхода из Египта) и пачку мацы, на что он заявил: «Я буду есть её завтра вечером», заслужив одобрительный смех аудитории⁸¹³.

---

⁸¹³ Как Бенедикт XVI стал «своим» для евреев Нью-Йорка. – Режим доступа: <http://the-pope.ru/papstvo/sobytiya/kak-benedikt-xvi-stal-svoim-dlya-evreev-n-u-iorka-reportazh-iz-sinagogi-i-rech-papy.html>

Бенедикт XVI в синагоге «Парк-Ист» с раввином Шнайером

Продемонстрированное папой стремление к сближению вписывалось в более широкую перспективу.

В 2005 году Католическая церковь торжественно отметила 40-летний юбилей *Nostra aetate*, которую кардинал Каспер назвал только «началом процесса примирения и мира», отметив, что «необходимо написать ещё много исторических и теологических работ», так как христианская теология иудаизма на данный момент носит «фрагментарный» характер⁸¹⁴. Для стимулирования более глубокого ознакомления католиков с иудаизмом значительная группа католических кардиналов и епископов в конце марта 2006 года впервые посетила йешива – религиозные иудейские школы⁸¹⁵.

В целях углубления теологии иудаизма Св. Престол стал разрабатывать «инновационные» подходы. Одним из таких шагов, направленных на искоренение самого корня антисемитизма, стала попытка фактической реабилитации Иуды Искарюта, на которую пошли церковные чиновники. В январе 2006 года глава Папского совета по вопросам истории, монсеньор **Вальтер Брандмюллер** и писатель **Виттори Масури** – оба близкие друзья Бенедикта XVI – заявили, что образ Иуды стал жертвой «теологической инсинуации», которая послужила затем толчком к появлению и развитию антисемитизма, и что они намерены продвигать в массы идею, что он не был предателем, а лишь исполнял волю Божию, как и остальные участники этой истории. Проект был одобрен самим папой, посчитавшим, что он может оказать серьёзную помощь в налаживании отношений между христианами и иудеями.

Для продвижения новой трактовки образа Иуды Масури и Брандмюллер впервые организовали совместно с Географическим национальным обществом публикацию найденного в XX веке апокрифического текста «*Евангелие от Иуды*», принадлежащего одной из гностических сект, в соответствии с которым Иуда был единственным, кто понял истинную весть

⁸¹⁴ Ватикан: на евреях крови нет. – Режим доступа: <http://www.pravaya.ru/news/5456>

⁸¹⁵ La Croix, 30 mars 2006.

Иисуса Христа и предал Его по Его же просьбе. И хотя, в силу разразившегося среди верующих скандала, Ватикан вынужден был выступить против этого текста, брешь была пробита.

После этого стали появляться многочисленные книги об Иуде, выставяющие его в положительном свете, а в ноябре 2008 года ему был посвящён целый коллоквиум, организованный совместно ассоциацией Иудейско-христианская дружба Франции (ИХДФ) и Бнай Брит. Материалы его были опубликованы в последнем за 2009 год номере журнала *Sens* («Смысл»), являющегося органом ИХДФ. Как заявил первый докладчик Алэн Леллюш, являющийся председателем ложи Бнай Брит Бен Гурион в Париже, идея проведения данного коллоквиума принадлежала её бывшему председателю Ёжену Лейба. Темы докладов были следующие: «Литературный анализ некоторых выдержек из Нового Завета, посвящённых Иуде», «Другой взгляд на Иуду», «Эксплуатация мифа об Иуде в многовековой молве» и другие. В каждом из них полностью искажался образ Иуды, данный в Новом Завете. Вот, в частности, некоторые основные положения доклада профессора А. Абекассиса: «Иуда предатель, его любовь к деньгам... – всё это абсурдные шаблоны или выдумки», «Св. Иоанн ненавидел Иуду и ревновал к нему. Он несёт главную ответственность за негативный образ Иуды, сложившийся у христиан», «Иуда не предавал Христа, напротив, он хотел его спасти», «В Гефсиманском саду, когда Иисус молился, Иуда один не спал. Его вера во Христа была полной, он больше всех в него верил», «Иуда был жертвой заговора», «Историю Иуды надо пересмотреть». «Это, – заключил Абекассис, – наконец, будет способствовать завершению антииудейской полемики, скрытой в имени Иуды и в том образе, который о нём создал Иоанн и который переняла Церковь»⁸¹⁶.

Новаторским стало и выступление папы в сентябре 2008 года перед делегацией представителей французского иудейского сообщества во время посещения Парижа, в ходе которого он не только повторил известную фразу папы Пия XI «мы, христиане, являемся **духовными семитами** и не можем быть антисемитами», но и пошёл на то, чтобы процитировать вавилонский Талмуд, желая показать общность учений двух конфессий. Это явилось уникальным случаем в истории папства – на такое не решился даже Иоанн Павел II. Поэтому не случайно Давид Нёхоз, генеральный секретарь ивритоязычного Католического викариата в Израиле назвал этот акт «**молчаливой революцией**»⁸¹⁷.

Ещё одним новшеством стало приглашение Бенедиктом XVI на общее заседание Синода епископов в октябре 2008 года главного раввина Хайфы **Шеара Иешува Коэна**, что стало также первым случаем присутствия на таком собрании не католика. Он выступил перед собравшимися с докладом на тему о центральном значении иудейского Писания в иудейской традиции, хотя темой Синода была «*Слово Божье в жизни и миссии Церкви*». Коэн является членом постоянной рабочей двусторонней израильско-ватиканской комиссии, регулярно собирающейся для подготовки заключения юридическо-финансового соглашения, касающегося церковной собственности и налоговых льгот на доход от коммерческой деятельности христианских сообществ и юридического статуса Католической церкви в Израиле. Судя по всему, результаты этих переговоров во многом зависят от степени поддержки со стороны Ватикана усилий Израиля, направленных на достижение его целей. Так что Коэн, видимо, имел полное основание заявить, обратившись к собравшимся: «Мы надеемся на вашу помощь как религиозных руководителей... в деле защиты, протекции и спасения Израиля, одного и единственного суверенного государства “людей Писания”, от рук

⁸¹⁶ La revue *Sens*, Judas des temps modernes. // Serviam. № 21, 27, octobre 2009. – Режим доступа: http://www.nostra-aetate.org/HTML_La-lettre-Serviam/2009/SERVIAM_021.html

⁸¹⁷ La révolution silencieuse de Joseph Ratzinger. // Serviam. № 2, 13 octobre 2008. – Режим доступа: http://www.nos-traetate.org/HTML_La-lettre-Serviam/2008/SERVIAM_002.html

его врагов». Относительно приглашения он заявил, что они «высоко оценивают последствия этого жеста» и что его присутствие является «очень показательным»⁸¹⁸.

Раввин Шеар Иешува Коэн на заседании Синода епископов

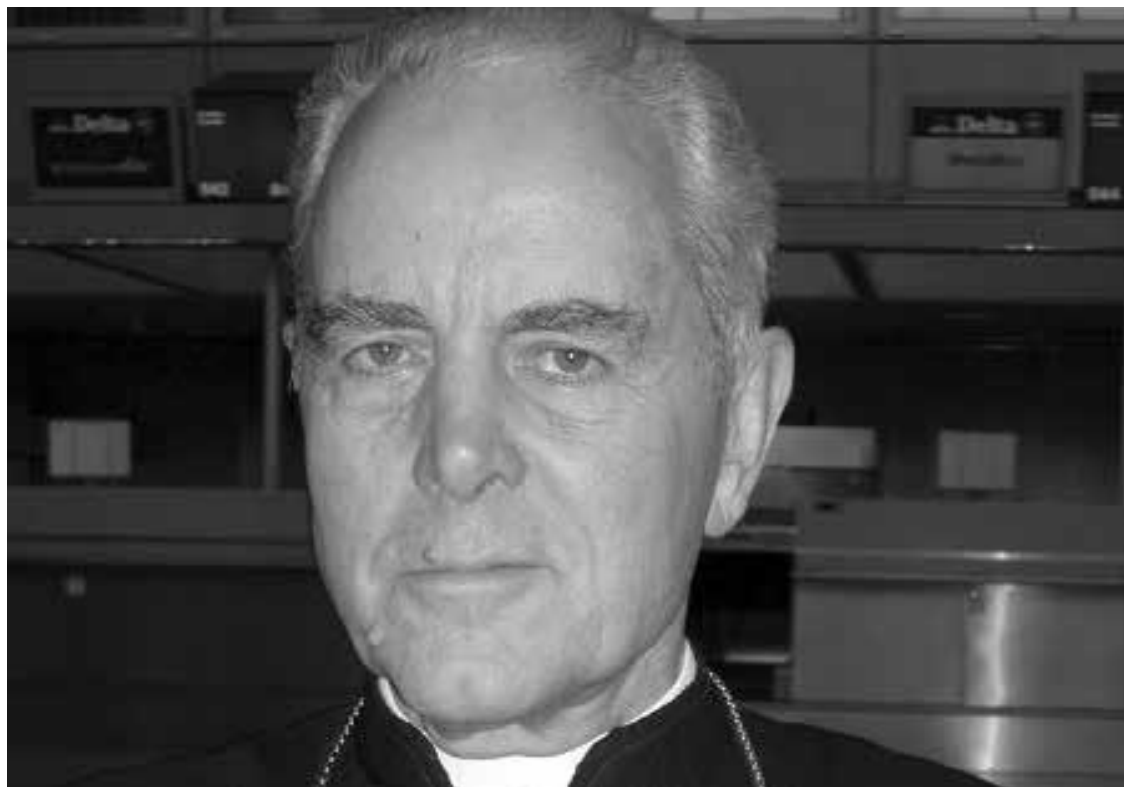
Действительно, показательно, что именно на этом заседании Синода в главном докладе было указано, что «отношения между христианами и иудеями должны стать объектом, касающимся не только специалистов «диалога», но **и всех христиан**» – то есть была выделена как раз та задача, решением которой был так озабочен уже цитированный нами Поль Жиньевски – «просвещать» и мобилизовать католические «низы», не знакомые с теоретическими новшествами богословов. Было подчёркнуто, что это требует **конкретного поведения**: всегда говорить об иудеях в настоящем времени, считать выживание иудейского народа духовным фактом, принять **универсальное значение иудаизма**, избегать любой теологии замещения в христианском чтении, при христианском прочтении Ветхого Завета оставлять место для иудейского прочтения и **разделять вместе с иудеями эсхатологическое ожидание**.

Всё это свидетельствовало о том, что, в соответствии с планами Жюля Исаака, Католическая церковь окончательно перешла к «учению уважения» и начинает готовить мир к приходу иудейского Машиаха.

Пользуясь крайне толерантным отношением к себе со стороны понтифика, иудейское руководство позволило себе активно вмешиваться уже во внутренние дела Св. Престола. Примером этого стала история с британским епископом Ричардом Уильямсоном, одним из четырёх епископов Братства св. Пия X, с которых в январе 2009 года Бенедикт XVI снял отлучение. Однако буквально накануне этого события шведское телевидение показало интервью с Уильямсоном, снятое ещё в ноябре 2008 года (!), в котором последний заявил, что нацисты

⁸¹⁸ L'invité special de Ratzinger au Synode. // Serviam. № 3, 21 octobre 2008. – Режим доступа: http://www.nostra-aetate.org/HTML_La-lettre-Serviam/2008/SERVIAM_003.html

во время Второй мировой войны не использовали газовые камеры для истребления евреев, а само число погибших в концлагерях евреев сильно преувеличено и составляет в реальности 200–300 тысяч человек. Было ли совпадение этих двух событий случайно или оно было специально организовано, неизвестно, но решение папы о снятии отлучения с Уильямсона тут же вызвало резкое негодование широкой еврейской общественности и руководства иудейских общин. Главный раввинат Израиля в знак протеста решил разорвать официальные отношения с Ватиканом, поставив под вопрос планируемую поездку папы в Израиль, а директор раввината Оded Weiner заявил, что «без публичного извинения и пересмотра (решения папы. – прим. О.Ч.) будет трудно продолжить диалог».

Епископ-лефеврист Ричард Уильямсон

Всё это вынудило Бенедикта XVI долго оправдываться и объясняться за свой поступок. Папа велел Уильямсону «безоговорочно и публично» отмежеваться от своих позиций, заявив при этом, что он был не в курсе заявлений епископа и что считает его взгляды совершенно неприемлемыми и решительно их отвергает. Официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди выразил надежду, что после заявлений понтифика главный раввинат пересмотрит своё решение и продолжит «плодотворный и умиротворённый» диалог. Однако уже известный нам главный раввин Хайфы Коэн подчеркнул в интервью газете *Jerusalem Post*, что для возобновления отношений с израильской иудейской общиной Уильямсон должен публично отказаться от своих предыдущих заявлений о Холокосте. «Я разделяю усилия папы, направленные на восстановление единства в Церкви. Но он должен понимать, что таким образом он косвенно обидел евреев. Мы ждём, что он сделает всё от него зависящее, чтобы исправить ситуацию», – отметил Коэн⁸¹⁹.

---

⁸¹⁹ Папа пытается загладить конфликт с иудеями. – Режим доступа: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7857000/7857433.stm

Более определённо высказаться о неприемлемости отрицания Холокоста призвала папу и Ангела Меркель. Это произошло в условиях, когда прокуратура Регенсбурга завела уголовное дело на епископа Уильямсона, а многие немецкие католики заявили о своём выходе из Церкви. После длительного разговора с Меркель Бенедикт XVI снял Уильямсона с поста главы католической семинарии Да Реха в Буэнос-Айресе. Как передала *Deutsche Welle*, в ходе конструктивного разговора понтифик и Ангела Меркель подчеркнули важность «постоянного напоминания» о трагедии Холокоста. Наконец, 12 февраля Бенедикт XVI принял еврейскую делегацию из глав 60 крупнейших объединений и вновь заверил их в своей абсолютной преданности курсу на сближение с иудаизмом.

Между тем, епископ Уильямсон, хотя и извинился за то, что создалась сложная ситуация, от взглядов своих не отказался⁸²⁰, что вызвало горячую дискуссию внутри Церкви, так что Бенедикт XVI вынужден был через два месяца после начала скандала обратиться с объяснительным письмом к епископам. В нём говорилось, что он вынес из этого события важный урок, поскольку снятие отлучения должно было быть лучше организовано, и выражалась благодарность «еврейским друзьям, которые помогли устранить недоразумение»⁸²¹. Папа сместил с занимаемого поста кардинала Дарио Кастрильона Ойоса, принявшего решение вернуть в лоно церкви епископа Уильямсона, и решил оставить решение об отлучении в силе, пока епископы-лефевристы не будут готовы проявлять уважение к другим конфессиям⁸²². Только после этого состоялась встреча папы с представителем главного раввината Израиля Давидом Розеном, положившая конец напряжённости в двусторонних отношениях.

В мае 2009 года состоялась, наконец, самая трудная поездка понтификата Бенедикта XVI – «паломничество с политическим уклоном» (как её назвали журналисты) на Ближний Восток, в ходе которой он посетил Иорданию, Израиль и Палестину, встретившись и с политиками, и с религиозными деятелями разных конфессий. Однако первым местом, что посетил папа, прибыв в Иерусалим, был мемориальный комплекс жертв Холокоста «Яд ва-Шем» и Стена плача, после чего последовала встреча с двумя главными раввинами Иерусалима. Но и здесь понтифик остался верен своей гибкой линии: хотя он всячески подчёркивал приверженность иудейско-католическому «диалогу», израильские политики и раввины так и не дождались от него услышать извинение от имени Ватикана за пассивную позицию Церкви во время Второй мировой войны. Как было указано в редакционной статье израильской газеты *Haaretz*, «в речи папы отсутствовало одно главное слово – “простите”»⁸²³.

⁸²⁰ Епископ Уильямсон занимал настолько последовательную и непримиримую позицию в отношении сближения с Ватиканом, что после намеченной «Братством св. Пия X» линии на примирение с папой выступил резко против этого, заявив, что это предательство традиционного католицизма. В октябре 2012 г. был исключён из Братства и основал собственную юрисдикцию под названием «Священническое братство св. Пия X (Корпус Марии)». В марте 2015 г. он совершил единоличное рукоположение в епископа Жана Мишеля Форэ (за что второй раз был отлучён от Церкви), а в марте 2016 г. совершил епископскую хиротонию бенедиктинца Томаса д'Акина – оба епископа для Бразилии.

⁸²¹ *De Larquier S.* Évêques lefebristes: la mise au point de Benoît XVI. // *Le Point*, 12.03.2009. – Режим доступа: <http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2009-03-12/eveques-lefebvristes-la-mise-au-point-de-benoit-xvi/924/0/324681>

⁸²² Папа уволил кардинала, вернувшего в лоно Церкви отрицателя Холокоста. – Режим доступа: <http://www.jewish.m/news/world/2009/07/news994275924.php>

⁸²³ Минин С. Римский паломник и контрасты Святой земли. Во время своей поездки Бенедикт XVI старался быть предельно политкорректным. // *НГ-Религии*, 20 мая 2009. – Режим доступа: http://religion.ng.ru/facts/2009-05-20/9_papa.html

Бенедикт XVI на встрече с двумя главными раввинами Израиля

Онако, хотя в Иерусалиме было произнесено много речей, папа, чтобы не раздражать Израиль, ушёл от всех острых политических вопросов. Когда глава шариатских судов Палестины шейх Тайсир аль-Тамими на Межрелигиозной ассамблее в Иерусалиме заявил, что ислам и христианство должны объединиться против «израильской оккупации и помочь созданию независимой Палестины», и обратился к папе с призывом осудить преступления государства Израиль и призвать израильское правительство остановить агрессию против палестинского народа, Бенедикт XVI тут же покинул собрание⁸²⁴. Он также не посетил церковь евреев-католиков, перешедших в католицизм из иудаизма и обречённых на роль маргиналов. Он не стал поднимать щекотливую тему о передаче имущества и недвижимости Католической церкви в её распоряжение⁸²⁵. А в Назарете, как заметили комментаторы, жители города радовались не столько визиту папы, сколько внезапному преобразению города: «Про наш город правительство вспомнило лишь благодаря визиту понтифика. Вдруг на благоустройство одного из важнейших христианских городов нашлись бюджетные средства»⁸²⁶. Как точно подметил журналист С. Минин, «когда нужно быть дипломатом, Бенедикт XVI предпочитает роль богослова, честного, как сама правда. Когда нужно быть пастырем для своей паствы, он предпочитает роль дипломата, осторожного до абсурда»⁸²⁷.

Визит папы в Иерусалим не оправдал всех ожиданий иудейского руководства, зато оно осталось полностью удовлетворено другим крайне важным событием, оценённым им как

⁸²⁴ Как говорилось в заявлении, распространённом от имени пресс-секретаря папы Федерико Ломбарди, «вмешательство шейха Тайсира аль-Тамими не было запланировано организаторами. На встрече, которая посвящена диалогу, подобное вмешательство стало противоположностью того, чем должен быть диалог».

⁸²⁵ Ватикан ещё в 1999 г. проинформировал власти Израиля о том, что хочет подписать конкордат о праве собственности на 6 католических церквей и гарантии налоговых привилегий для них на территории Израиля.

⁸²⁶ Каневский А. Визит Бенедикта XVI не оправдал ожидания израильтян. – Режим доступа: <http://www.dw-world.de/dw/article/0,4255767,00.html>

⁸²⁷ Минин С. Там же.

«решительно позитивное» – посещением Бенедиктом XVI Римской синагоги, являющейся центром жизни старейшей иудейской общины в мире за пределами Израиля. Это произошло 17 января 2010 года, в День христианско-католического «диалога» (именно на эту дату, начиная с 1990 г., приходится встречи теологов обеих конфессий). За несколько часов до прибытия в синагогу в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане папа, вспомнив «исторический визит» своего предшественника, заявил: «Несмотря на проблемы и сложности между верующими двух религий существует атмосфера большого уважения и диалога, свидетельствующая о том, насколько более зрелыми стали наши отношения при совместном осознании того, что нас объединяет»⁸²⁸. А объединяет «в первую очередь, вера в единого Бога, а также защита жизни и семьи, стремление к социальной справедливости и миру». Подчеркнув, что иудеи и христиане «**молятся одному и тому же Господу**», папа несколько раз напоминал о «близости и духовном братстве» двух религий, закончив свою речь на беглом иврите. Таким образом, встреча прошла успешно, но, как заметил аббат Флориано Абрамович, «единственным, кто на ней отсутствовал, был наш Господь Иисус Христос».

Как и в случае с предшественниками Бенедикта XVI тут возникает риторический вопрос: «Какому же богу молится понтифик?».

Бенедикт XVI во время посещения Римской синагоги

Оценивая данное событие, директор *L'Osservatore romano* Джованни Мария Виан заметил: «Найдётся мало католиков в XX веке, которые сделали столько же, сколько Йозеф Ратцингер, как теолог, епископ, глава Конгрегации доктрины веры, а теперь и как папа для сближения между иудеями и католиками».

⁸²⁸ Папа Бенедикт XVI впервые совершил визит в синагогу Рима. – Режим доступа: <http://news.mail.ru/society/3258668/>

Бенедикт XVI в зале Павла VI с устрашающей подсветкой статуи Христа

Показательно в этом плане и отношение Бенедикта XVI к вопросу о беатификации Пия XII. Этот проект был инициирован ещё Иоанном XXIII и Павлом VI, но вызвал недовольство среди иудеев. Пий XII до сих пор подвергается с их стороны острой критике за своё молчание по поводу политики нацизма в отношении евреев, а в экспозиции музея в «Яд ва-Шеме» в Иерусалиме имеется соответствующая надпись, вменяющая в вину папе преступления Холокоста. Но для Католической церкви беатификация этого понтифика имеет принципиальное значение, так как его «святость» призвана обеспечить поддержание благородно-героического образа католицизма в период нацистского режима и одновременно символизировать собой иудейско-католическое примирение нашего времени. Сам Бенедикт XVI в год 50-летия смерти Пия XII (2008 г.) устроил масштабную пиар-кампанию понтифику, заявив, что тот является чуть ли не главным вдохновителем II Ватиканского собора, обеспечившего экуменическую открытость Церкви (а в документах Собора имеется более тысячи отсылок к его текстам, и имя его встречается более 200 раз).

Бенедикт XVI с новой митрой

Но интересно, что в этом вопросе в итоге ни одна, ни другая сторона не заняла категорических позиций, а использовали его для достижения взаимных уступок. Завершению подготовки к беатификации понтифика требовалось только официальное признание чуда, совершенного по его молитвам. Однако в силу того, что представители еврейских организаций добиваются предоставления для независимой экспертизы материалов из ватиканских архивов времён Пия XII, папа объявил, что беатификация не состоится, пока не будут открыты соответствующие архивы, на что уйдёт 6–7 лет⁸²⁹. В ноябре 2008 года скандал вокруг Пия XII фактически было решено «замять»: как сообщило католическое агентство *Zenit*, на иудео-католической конференции в Будапеште была принята специальная декларация, в которой было сказано, что «о разногласиях, время от времени возникающих между нами, надлежит говорить в духе взаимного уважения и ни в коем случае не использовать язык, усиливающий напряжение»⁸³⁰.

---

⁸²⁹ Du bienheureux Pie XII au juste Jean XXIII. // *Serviam*. № 5, 14 novembre 2008. – Режим доступа: http://www.nos-tra-actate.org/La-lettre-Serviam/SERVIAM_005.pdf

⁸³⁰ Католики и иудеи не могут прекратить споры о личности Пия XII. – Режим доступа: <http://geno.ru/node/2160>

Бенедикт XVI утверждает революционные символы

В связи с особым интересом Бенедикта XVI к древнему иудейскому наследию надо отметить, что его богословские взгляды – это особая тема, требующая специального анализа. Как написал в своей книге «Странная теология Бенедикта XVI» епископ-традиционалист Бернар Тиссье де Мальрэ, рукоположенный епископом Марселем Лефевром, «приходится констатировать, что по двум основным вопросам: отношениям между верой и разумом, с одной стороны, и искуплением – с другой, теология Бенедикта XVI впечатляющим образом отдалается от Традиции Католической церкви. Это основная причина современного кризиса в Церкви»⁸³¹. Но если разобраться в тонкостях богословских размышлений рядовому католику крайне сложно, то чисто внешние проявления пристрастий понтифика, выразившиеся, в частности, в символике, говорят сами за себя.

Папа Бенедикт XVI приветствует свою паству

⁸³¹ Mgr Bernard Tissier de Mallerais. L'étrange théologie de Benoix XVI. Herménétique de continuité ou rupture? Éditions du Sel, 2012. P. 7.

Особое внимание традиционалистов привлекли митры Бенедикта XVI. В день его «коронации», которую теперь называют «началом апостольского служения» и которая представляет собой событие, имеющее большое символическое значение, на Ратцингера возложили митру, на которой не было ни одного христианского символа, а были лишь изображения оккультного масонско-гностического происхождения, главным из которых был бог Пан. В июне 2009 г. он предстал в митре, на которой были изображены 4 звезды Давида. А ещё до этого, в июне 2008 г. папа надел и новый омофор (длинная широкая лента с изображением крестов – принадлежность богослужебного облачения епископа), который тоже стал революцией в сфере символов. Священник Гидо Марини, ответственный за понтификальные торжества, следующим образом объяснил мотивы этого поступка: «Большие революции проявляются всегда в малых вещах. И защита кредо исходит всегда из символов более или менее древних, более или менее забытых и из-за этого всегда более сильных. По-своему следуя пути, связующему духовное и физическое, Бенедикт XVI совершает великую революцию с помощью малых жестов: пытается придать новый импульс католической религии, используя физическую и символическую силу ритуала, предметов, символов и орнамента»⁸³². В данном случае «новый импульс» был придан путём замены пяти традиционных красных крестов с удлинёнными вертикальными линиями на 6 тамплиеровских крестов – изображение их на папском омофоре стало первым в истории Католической церкви случае. Но если 5 традиционных крестов символизируют у католиков 5 ран Христа, то тамплиеровские кресты взяты из символики масонско-каббалистической доктрины и имеют антихристианское значение⁸³³. Примеру Бенедикта XVI последовал и его преемник.

---

⁸³² Adessa F. Le nouveau pallium satanique de Benois XVI. – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/don_luigi_villa/Pallio_1_e_2_BXVI_448_449_fr.pdf

⁸³³ О скрытом смысле используемой Бенедиктом XV символики см.: Adessa F. Le nouveau pallium satanique de Benois XVI; Adessa F. La mitre satanique de Benois XVI. – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/don_luigi_villa/La_mitre_satanique_de_BXVI_fr.pdf; Adessa F. Une autre mitre satanique de Benois XVI. Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/don_luigi_villa/Une_autre_mitre_sat_de_BXVI_fr.pdf; Adessa F. L'Anthéchrist dans l'Eglise de Chris. Lettre ouverte à Sa Sainteté Benoît XVI // Chiesa viva. Année XLII – № 452, Septembre 2012. – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/don_luigi_villa/2012-09_Ch_viva_452_S_fr.pdf

Глава 33

Глобальная этика на иудейской основе

В июле 2007 году в Сиднее в честь ознаменования зрелости иудейско-католических отношений была торжественно отмечена 60-летняя годовщина конференции в Зеелисберге. Это произошло во время ежегодной конференции Международного совета христиан и иудеев (МСХИ), объединяющего национальные ассоциации иудео-христианской дружбы, на которой было принято решение подготовить по аналогии с Зеелисбергской декларацией новый документ из 12 тезисов, обращённый на этот раз не только к христианам, но **ко всему миру**⁸³⁴. Местом встречи для оглашения новой декларации был выбран Берлин, символизирующий собой одновременно и победу над фашизмом, и победу над коммунизмом, а теперь – и утверждение новой универсальной религии примирения с иудаизмом⁸³⁵.

В итоге в 2009 году на конференции МСХИ была принята *Берлинская декларация* из **12** пунктов, представляющая собой, по сути, программу **завершения иудаизации христианства**⁸³⁶. Если использовать терминологию Жиньевски, то речь идёт, похоже, о переходе к этапу «искупления» (тиккун), при котором должно произойти глубинное размывание христианства, превращающегося в религию без Христа, Сына Божия.

Декларация состоит из трёх частей, в которых содержатся призывы к христианам и христианским общинам (1–4), затем к иудеям и иудейским общинам (5–8) и, наконец, общий призыв к христианским, иудейским и другим религиозным общинам или «всем людям доброй воли» (9–12). Их призывают:

1. Бороться со всеми формами антисемитизма, включая религиозный и расовый, что предполагает признание глубинной природы Христа и апостола Павла как иудеев и интерпретацию их учений в контексте иудаизма I века; отношение к Ветхому и Новому заветам как дополняющим и взаимно подтверждающим друг друга, без выделения одного из них в качестве главного; выступление против любого ошибочного христианского прочтения библейских текстов, касающихся иудеев, в той мере, в какой это чтение может стать причиной враждебности; подчёркивание **связи между иудейской и христианской литургиями**⁸³⁷, очищение христианской литургии от юдофобских положений, особенно в молитвах и гимнах, и др.

---

⁸³⁴ Интересно, что незадолго до этого события, в апреле 2007 г., группа из 12 православных священников обратилась к Церкви с призывом пересмотреть богословские позиции по отношению к евреям и государству Израиль, заявив, что для Православной церкви пришло время изменить своё отношение к евреям и иудаизму. Свои требования священники выдвинули в виде декларации из 12 пунктов (как бы предворя Берлинскую декларацию), принятых во время их визита в Израиль, одним из спонсоров которого выступал глава Иерусалимского саммита Дмитрий Родвежский. Цель этой декларации была спровоцировать дебаты в православном мире и добиться того, чтобы Православная церковь сформулировала свою официальную позицию по отношению к иудаизму, как это сделала Католическая церковь на II Ватиканском соборе. В документе предлагается отказаться от «заместительного богословия» и убрать антииудейские («антисемитские», как их называют в тексте) места из богослужебных текстов – особенно Пасхальной службы (См.: «Убийцы Христа»). Группа православных священников призывает удалить «антисемитские места» из богослужебных текстов. – Режим доступа: <http://www.zaistinu.ru/arti-cles/?aid=1532>

⁸³⁵ Les douze points de Berlin. // Serviam, 22,26 novembre 2009. – Режим доступа: http://www.nostra-aetate.org/La-lettre-Serviam/SERVIAM_022.pdf

⁸³⁶ Ibid.

⁸³⁷ Как это осуществляется на практике, продемонстрировал австралийский сайт Etz Hayim (Древо жизни), выступающий за духовное и литургическое сотрудничество между христианами и иудеями, предложивший для продажи религиозный календарь, составленный при поддержке Международного совета христиан и иудеев, который позволяет совместно отмечать иудейские и христианские праздники.

2. Развивать межрелигиозный «диалог» с иудеями, что предполагает рассмотрение **под критическим углом зрения** своей собственной традиции и традиции партнёра в целях истинной открытости в отношении другого.

3. Развивать теологическое понимание иудаизма, которое утверждает его самоценность, что предполагает **упразднение** любого учения, признающего, что христиане заменили иудеев как народ, связанный обетом с Богом; настаивать на **совместной миссии иудеев и христиан в подготовке мира к Царству Божьему**; следить за тем, чтобы новые теологические течения, исходящие из Азии, Африки и Латинской Америки, а также феминистские и освободительные движения в своей идеологии выражали **правильное понимание иудаизма** и отношения между ним и христианством и ДР-

4. Молиться о мире в Иерусалиме, что предполагает понимание глубокой привязанности иудаизма к Святой Земле как исходящей из фундаментальной религиозной перспективы; критику атак против сионизма, вырождающихся в выражение антисемитизма; поддержку тех иудеев, христиан и мусульман (израильтян и палестинцев), которые ратуют за мир и создание климата доверия на Ближнем Востоке, где все могут жить в безопасности в рамках действенных независимых государств, существующих в системе международного права и уважения прав человека; укрепление связей с христианскими церквями во всём мире.

5. Признать те усилия, которые предприняли христианские общины в конце XX века для пересмотра своего отношения к иудеям.

6. Пересмотреть иудейские тексты и литургию в свете этих христианских реформ, что предполагает критику тех текстов, которые кажутся ксенофобскими и расистскими, и акцентирование внимание во всех религиозных традициях на текстах, **которые ратуют за толерантность и открытость**.

7. Делать различия между честной критикой Израиля и антисемитизмом.

8. Оказывать поддержку государству Израилю в реализации **идеалов**, провозглашённых в его основополагающих документах, – задача, которую Израиль разделяет со многими народами мира.

9. Укреплять межрелигиозное и межкультурное образование.

10. Крепить межрелигиозную дружбу и сотрудничество, а также социальную справедливость в глобализованном мире, что предполагает признание в качестве равноправных граждан представителей других религий, которые иммигрировали на новую родину, где они составляют теперь религиозное меньшинство; отстаивать равные права всех, вне зависимости от религии, секса и **сексуальной ориентации**; признание и вместе с тем критика того, что порождает чувство религиозного превосходства и присутствует в каждой религии.

11. Укреплять диалог с политическими и экономическими институтами.

12. Сотрудничать со всеми, чья деятельность связана с защитой окружающей среды, что предполагает воспитание убеждений, что каждому человеку вменена обязанность заботиться о Планете; признание общих библейских обязанностей, которые несут иудеи и христиане в отношении Творения, а также ответственности за их осуществление в публичных речах и действиях.

Итак, иудаизм раскрывает свои дружеские объятия другим религиям, но речь идёт фактически об иудейском варианте экуменизма, при котором он последовательно реализует свои интересы. Так же, как основой открытости католицизма является неприкосновенный догмат о папской непогрешимости и папском примате, так и иудаизм допускает межрелигиозное сотрудничество только на основе признания неизменности исключительного положения иудеев как избранного Богом народа, народа – священника для других народов. Иудаизм сохраняется в своей полноте, в то время как другие религии размываются и превращаются в новую универсальную религию – тот самый **ноахизм**, который Бенамозег определял как «религию естественной морали» или ноахидский гуманизм, распространение которого и

становится целью Католической церкви⁸³⁸. Так что не случайно в документе, принятом по результатам заседания в Иерусалиме ещё в 2007 году, Смешанного иудейско-католического комитета, говорилось, что «иудейская традиция выделяет союз с Ноем как выражение **универсального морального кодекса, который призвано уважать всё человечество**»⁸³⁹.

Ноахизм представляет собой тот экуменический «**богословский минимум**», который должен объединить человечество на основе принятия приемлемых для всех заповедей, возвращающих его в дохристианскую эру цивилизационного развития, упрощающих и нивелирующих сознание людей и готовящих их к принятию иудейского Машиаха. Вспомним Бенамозега: «Единый Бог почитается сегодня в многообразных формах, в рамках различных культов, но в мессианскую эпоху духовный мир придёт к осуществлению единства почитания».

Именно с ноахизмом и ассоциируют многие иудейские авторы **12** пунктов Берлинской декларации, представляя их как формулирование **основы глобальной этики**, призванной решить проблемы социальной справедливости, экологии и мира⁸⁴⁰. В этом плане показательно, что тогда же, когда готовились Берлинские тезисы, то есть в **2008** году, **Международная теологическая комиссия** при Римской курии опубликовала документ «*В поисках универсальной этики: новый взгляд на естественный закон*», главное внимание в котором уделяется не Иисусу Христу, а философской концепции естественного закона, позволяющей вступить в «диалог» в поисках того универсального, что есть в каждом человеке. В нём, в частности, говорится: «Католическая церковь, осознавая необходимость для людей совместно искать правила единой жизни в мире и справедливости, желает разделить с религиями и философиями нашего времени источники концепции естественного закона. Мы называем естественный закон основой универсальной этики, которую мы пытаемся вывести из наблюдения и размышления о нашем общем человеческом состоянии. Этот естественный закон **не является статичным**, он не представляет собой список окончательных и неизменных предписаний. Это источник вдохновения в поисках объективной основы **универсальной этики**»⁸⁴¹.

---

⁸³⁸ Как свидетельствовал раввин Рима Риккардо ди Сеньи (автор известной книги «Евангелие гетто», выпущенной в 1985 г., в которой содержится изложение наиболее оскорбительных в отношении Христа раввинистических традиций), религия Ноя – это раввинистическая традиция, сторонниками которой являются все ортодоксальные раввины. Это им было заявлено в его выступлении «Ной шёл вместе с Богом: иудейский универсализм», состоявшейся в Риме в конференц-зале Главной понтификальной римской семинарии в 2002 году.

⁸³⁹ Commission du Saint-Siège pour les relations religieuses avec le judaïsme. Délégation du Grand Rabbinat d'Israël pour les relations avec l'Église catholique. Vile réunion du Comité mixte. // Jérusalem, 11–13 mars 2007 – 21–23 Adar 5767. – Режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20070313_commissione-bilaterale_fr.html

⁸⁴⁰ Retour sur Berlin – conférence annuelle de l'ICCJ, juillet 2009. – Режим доступа: <http://www.ajcf.fr/spip.php?article65>

⁸⁴¹ À la recherche d'une éthique universelle. Nouveau regard sur la loi naturelle (2009). – Режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_fr.html#*

*Кардинал Андре Вен-Труа (третий слева) и главный раввин Франции Корсия на торжествах в Колледже бернардинцев по случаю 50-летия Декларации *Nostra Aetate**

Сформулированная программа предполагает работу и «вглубь», и «вширь». «Вглубь» – это дальнейшее размывание самого христианства и превращение его в своего рода ответвление иудаизма, а «вширь» – это распространение идеи «глобальной этики» на международных форумах и саммитах, чтобы добиться принятия её в качестве признанного всеми мирового стандарта.

Что касается первого направления, то в наибольшей степени в этом преуспел Французский епископат, который является сегодня самым «продвинутым» в плане экуменической открытости, что стало результатом крайне плодотворной 24-летней деятельности прежнего Парижского архиепископа Жана-Мари Люстиже. Он посвятил в сан 229 священников, создал семинарию Парижского диоцеза, Миссионерское братство священников, Кафедральную школу (в духе средневековых университетов), Радио-Нотр-Дам, а также кабельное католическое телевидение и Интернет-сайт, способствуя воспитанию французских священников в духе тесного «иудео-христианского братства». Так что в настоящее время Французская церковь, во главе которой стоит архиепископ Парижский, кардинал Андре Вен-Труа⁸⁴², в значительной степени управляется последователями Люстиже.

---

⁸⁴² Кардинал Вен-Труа является членом почётного комитета Ассоциации иудео-христианской дружбы Франции, куда входил до своей смерти и Люстиже.

Выступление раввина Ривона Крижье в соборе Парижской Богоматери

Осенью 2009 года с благословения монсеньора Робера ле Галля, председателя Епископальной комиссии по литургии во Франции, был выпущен новый молитвенник, в котором отсутствуют праздники, посвящённые главным французским святым, зато включены праздники иудейские, мусульманские и протестантские⁸⁴³. А в марте 2010 года кардинал Андре Вен-Труа пригласил раввина Ривона Крижье выступить в соборе Парижской Богоматери в рамках Великопостной конференции, посвящённой II Ватиканскому собору (Крижье принадлежит к консервативному направлению иудаизма, представители которого в отличие от ортодоксов могут входить в христианские храмы). Показательно, что когда присутствовавшие в Соборе лефевристы попытались выразить своё несогласие и показать недопустимость подобного действия, они были выведены из зала⁸⁴⁴.

⁸⁴³ *Madiran J. Présent. № 6967, 13 novembre 2009.*

⁸⁴⁴ Дело в том, что члены французского отделения «Братства ев. Пия X» уже давно и жёстко обвиняют отдельных епископов в том, что те «утопили католицизм в сосуществовании с другими религиями». И на этот раз они несколько недель подряд вели кампанию против Вен-Труа и организованной им конференции, опубликовав 4 февраля коммюнике, носившее характерное название: «Епископы: хранители Веры или прозелитические защитники иных культов?». Однако их критика не касается поведения самого Римского понтифика, пример которого, в свою очередь, является образцовым для Французского епископата.

Глава общины Св. Эгидия Андреа Риккарди

Другое направление – распространение идеи единения человечества на основе универсального морального кодекса – реализуется путём проведения различного рода международных встреч и организаций, объединяющих лидеров и представителей разных религий мира, влиятельных политиков и бизнесменов. Речь идёт о всемирных саммитах религиозных лидеров (проводятся в преддверии встреч «Большой восьмёрки»), всемирных форумах религий, всемирной конференции «Религия и мир», Диалоге мировых религий по вопросам развития (проводимого в сотрудничестве со Всемирным банком),

Всемирном совете религиозных лидеров и пр. Все они заняты объединением религий для борьбы с угрозами и вызовами XXI века, призванным обеспечить «духовное руководство» сильных мира сего процессом интеграции его в «новый мировой порядок»..

Особый вклад в развитие межрелигиозного «диалога» вносят ежегодные международные встречи «Люди и религии» в духе всемирного Дня молитвы о мире в городе Ассизи, начало которым было положено Иоанном Павлом II. Организует их католическая община св. Эгидия, основателем и нынешним лидером которой является профессор **Андреа Риккарди**. В 2006 году, когда отмечалось 20-летие этого Дня, встреча, состоявшаяся в Сан-Франциско, прошла особенно торжественно и была призвана, как заявил Риккарди, наметить духовный путь широкого сотрудничества ради «глобализации с человеческим лицом» и **формулирования «общей этики»**⁸⁴⁵. В сентябре 2009 года подобная встреча состоялась в Кракове под патронажем архиепископа Краковского Станислава Дзивиша. Среди участников её были Жозе Мануэль Баррозу, главный раввин Израиля Йона Метсгер, президент Международного еврейского комитета за межрелигиозные консультации Давид Розен, кардинал Каспер, Мишель Камдессю, Генрих Люксембургский, Лех Валенса и другие. Показательно, что встреча проходила как раз накануне Питтсбургского саммита С20 и призвана была обеспечить «этическую поддержку» деятельности «двадцатки». Закончилась встреча посещением

⁸⁴⁵ Benoit XVI reçoit les organisateurs d'Assise 2006. // Vehementer. Lettre d'information international de la Société Augustin Barruel. 1-ère année. № 2, 11 avril 2006. P. 9–10.

Освенцима, которое теперь является, как было сказано в сообщении, «обязательным для любого уважающего себя политического или религиозного деятеля»⁸⁴⁶.

При всей кажущейся формальности этих встреч они выполняют важную функцию, втягивая руководство религиозных конфессий и движений в орбиту влияния наднациональных структур, отрывая от национального тела и переводя их на следование «общемировым» стандартам морали и нравственности.

Примером этого стало изменение позиции руководства Католической церкви в отношении гомосексуализма, произошедшее незаметно для широкой публики, но тем не менее сделавшее невозможным мобилизацию католиков для противостояния легализации однополых браков на Западе. И здесь нужно выделить два ключевых момента.

Первый связан с принятием Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2008 г. Декларации относительно прав Человека и сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Ватикан отозвался на неё своей декларацией, в которой **поддержал усилия, направленные на осуждение всех форм насилия в отношении гомосексуалистов, на устранение любой дискриминации и призывающие принять все необходимые меры для прекращения их преследования.** Показательно, что Св. Престол не дал никакой нравственной оценки документу ООН, но обратил внимание только на юридическую сторону, выразившись крайне двусмысленно. Он отметил, что, поскольку категории «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» не признаются или не имеют чёткого определения в международном праве, то их использование в ходе реализации фундаментальных прав станет причиной серьёзной юридической неясности, что ослабит способность государств применять новые и уже существующие нормы в области прав человека. «Несмотря на то, – говорится в документе, – что декларация справедливо осуждает все формы насилия против гомосексуалистов и утверждает право на их защиту от этих форм насилия, документ, проанализированный в его полноте, идёт дальше этой цели и, напротив, порождает юридическую неопределённость и ставит под вопрос существующие правила в отношении прав человека»⁸⁴⁷.

Понимайте, как хотите. То ли в отношении содомитов надо использовать другие термины, то ли в отношении прав человека надо менять правила. Ватикан, как всегда, продемонстрировал великолепную способность к словесным ухищрениям, и главное было сделано – **декларация ООН в целом была одобрена.**

---

⁸⁴⁶ La communauté Sant'Egidio et l'esprit d'Assise. // Serviam. № 20, 3 octobre 2009. – Режим доступа: http://www.nostra-aetate.org/HTML_La-lettre-Serviam/2009/SERVIAM_020.html

⁸⁴⁷ Le Saint-Siège à l'ONU sur les droits humains et l'orientation sexuelle Texte intégral de la déclaration du Vatican. -Режим доступа: <https://fr.zenit.org/articles/le-saint-siege-a-l-onu-sur-les-droits-humains-et-l-orientation-sexuelle/>

Архиепископ Винченцо Палья

Следующий важный момент связан с вопросом об однополых браках. Тут главную ставку содомитская мафия сделала на архиепископа **Винченцо Палья**, председателя Понтификального совета по делам семьи, назначение которого с большой радостью приветствовал итальянский «Великий Восток», заявивший, в частности, что Палья «является светом надежды для тех, кто ещё не забыл великую реформаторскую эпоху Второго Ватиканского собора».

В то время, как Бенедикт XVI не переставал выступать против «брака для всех», Палья начал делать осторожные шаги в сторону признания однополых пар, используя обтекаемые и противоречивые формулировки, дающие дополнительные аргументы защитникам прав извращенцев. 4 февраля 2013 г., поддержав французских католиков в их борьбе против однополых браков, «которые ставят общество на край пропасти», он в то же время признал, что существуют **«различные формы семейных союзов»**. Более того, заявив, что необходимо бороться за снятие наказания за гомосексуализм, он подчеркнул: «Есть индивидуальные права, которые должны быть гарантированы. Надо искать решение в частном праве, в сфере имущественных прав. Я думаю, что этим должна спокойно заняться политика. Некоторые не хотят ничего менять. Я же думаю, что необходимо найти новые пути, чтобы прийти к решению»⁸⁴⁸. Показательно, что лидер итальянского содомитского сообщества Франко Гриллини крайне позитивно оценил это высказывание, заявив, что **«впервые прелат признал права гейских пар**, а также что гомосексуалисты преследуются по всему миру»⁸⁴⁹.

Позиция главы Понтификального совета по делам семьи, не встретившая никакого осуждения со стороны понтифика, явила собой беспрецедентный разрыв с учением Католической церкви и с той позицией самого Ватикана, которую он огласил ещё на Каирской конференции 1994 г. указав, что понятие «пара» означает союз мужчины и женщины. Выступив

⁸⁴⁸ Le Vatican reconnaît le droit des couples gay. – Режим доступа: http://www.lepoint.fr/monde/le-vatican-reconnait-le-droit-des-couples-gay-05-02-2013-1623969_24.php

⁸⁴⁹ Ibid.

против наказания за гомосексуализм и за признание различных форм союзов, руководство Ватикана продемонстрировало, что оно не считает содомизм смертным грехом, а это значит, что спасение души не является его главной заботой. Католики-традиционалисты оценили этот шаг как апостасийный акт, означающий открытый переход на позиции тоталитарного либертарианского меньшинства.

Глава 34

Католическая «этика финансов» как легитимизация спекулятивного капитала

Ватикан всегда активно ратовал за «моральную экономику», что проявилось с особой силой с началом кризиса. Однако то, как он понимает эту экономику в реальности, хорошо демонстрировала его собственная финансовая деятельность, и в первую очередь деятельность Банка Ватикана (ИДР). По данным ряда исследователей, ИДР, капитал которого по итогам 2008 года равнялся 5 миллиардам евро, продолжал заниматься активным отмыванием денег, и в опубликованных тогда расследованиях *London Telegraph* и *Inside Fraud Bulletin* Ватикан упоминался в качестве одного из главных «налоговых райков» наряду с Макао и Науру⁸⁵⁰. В силу действующей системы многонационального финансового управления ИДР позволяет различным религиозным организациям хранить их средства в безопасности и избегать любого блокирования или конфискации со стороны недружественного правительства. В этих условиях религиозные организации, в особенности итальянские, могут использовать свои банковские счета, чтобы помочь своим спонсорам избежать регламентирования их деятельности или вывести деньги за рубеж, а поскольку спонсоров много, контролировать эти злоупотребления не представлялось возможным. Так что Ватикан активно проводил офшорные операции, не являясь формально офшорной юрисдикцией, что делало его недоступным для какого-либо регламентирования и защищённым от попадания в «чёрные» списки.

По утверждениям некоторых ватиканских источников, положение с финансами Ватикана после прихода Бенедикта XVI представляло собой полный хаос вследствие тех злоупотреблений и махинаций, которые позволяли себе новые члены курии – главным образом епископы и кардиналы из Латинской Америки и Восточной Европы. Всеобщее внимание к финансам Церкви было привлечено и выходом в свет в 2009 году книги «ООО *Vaticano*» (*Vaticano S.p.A.*), написанной журналистом из *Panorama* (входящей в издательскую империю Сильвио Берлускони) **Джанлуиджи Нуцци** на основе 4 тысяч секретных документов ИДР, переданных ему по наследству Ренато Дардоцци, работавшим в составе комиссии по «оздоровлению» ИДР и умершим в 2003 году. В соответствии с ними во время разразившегося в 1993 году скандала «чистые руки» ИДР с помощью сеньора Донато де Бониса разработал сложную систему тайных счетов, которая функционировала в качестве банка внутри банка, с помощью чего шла отмывка грязных денег итальянских мафиози, бизнесменов и политиков высокого уровня⁸⁵¹. Как заявил исследователь Зизола, «известно, что Ватикан посылал эмиссаров в издательство *Chiare Lettere*, чтобы не допустить выхода в свет этой книги, и предложил большую сумму денег издателям. Однако книга в итоге вышла, и Ватикан был недоволен Калойа, который не сделал всё необходимое, чтобы этому помешать»⁸⁵². Так что, хотя срок полномочий Калойа истекал только в 2011 году, его сместили раньше, а вместе с ним и его помощников.

⁸⁵⁰ La Banque du Vatican au hit-parade des dix destinations les plus utilisées pour le blanchiment d'argent. – Режим доступа: <http://www.voltairenet.org/article7600.html>

⁸⁵¹ Nuzzi G. *Vaticano S.A. Les archives secretes du Vatican*. Hugo&Cie. – Paris, 2011.

⁸⁵² Magister S. *Crisis finanziaria. La Buena noticia llegada del Vaticano*. – Режим доступа: <http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1337349?sp>

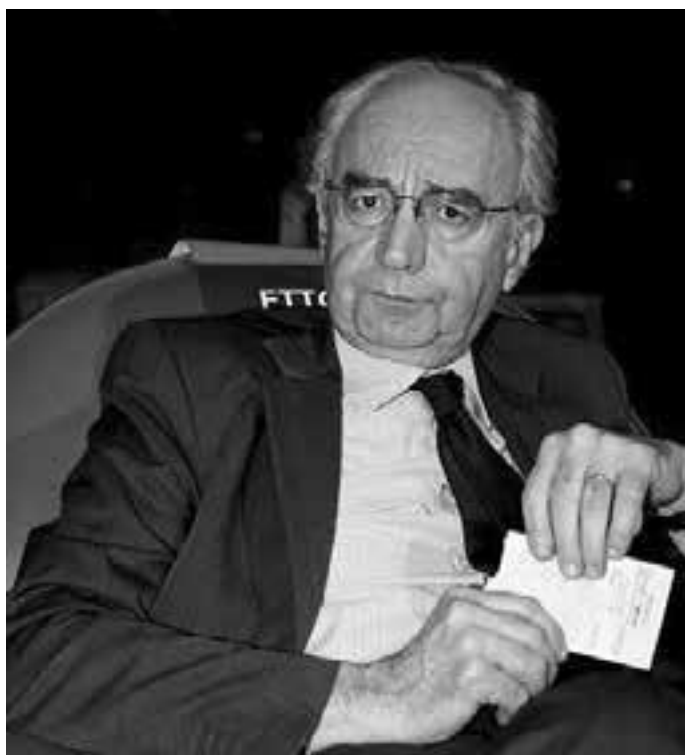
Обложка книги «ООО Ватикан»

В конце сентября 2009 года новым главой ИДР вместо Калоя стал **Готти Тедески**⁸⁵³, возглавлявший с 1992 года итальянское подразделение испанского Банка Сантандер. Обозреватели выделили несколько причин, по которым выбор пал именно на него. Тедески был близок к госсекретарю Св. Престола Гарчизио Бертоне, которому оказал значительную помощь в наведении порядка в церковных финансах. Далее, по данным некоторых источников, он является членом «Опус Деи» (супернумерарием)⁸⁵⁴. В своё время он основал собственный банк Akros Finanziaria совместно с членом ордена Жанмарио Ровераро, считавшимся долгое время одной из самых важных фигур католического финансового мира (он был убит при невыясненных обстоятельствах в 2006 г.) и сотрудничал с другим опусдеистом, крупным банкиром Джузеппе Гарофано, бывшим президентом Montedison. В отличие от обоих друзей-банкиров, оказавшихся замешанными в крупных финансовых скандалах, Тедески удалось построить свою карьеру, не совершив никаких компрометирующих его действий. Он работал также советником банка Sanpaolo IMI и Палаты вкладов и ссуд, куда был приглашён своим другом министром экономики Италии Джулио Тремонти. Наконец, он являлся экономическим обозревателем официальной газеты Св. Престола *L'Osservatore Romano* и был известен как крупный специалист по финансовой этике, которую преподавал в Миланском католическом университете. Тедески – автор популярной книги *«Деньги и рай, глобальная экономика и католический мир»*, написанной совместно с журналистом и писателем Рино Каммиллери, в которой он отстаивает «превосходство капитализма, вдохновлённого христианской моралью, над капитализмом протестантского толка»⁸⁵⁵.

⁸⁵³ Интересно, что, как и Марцинкус, Тедески – сын американского гражданина литовского происхождения, прибывшего в США в 30-е годы.

⁸⁵⁴ Mora M. El Banco de Dios. // El País, 23/09/2009. – Режим доступа: <http://josepamaynou.blogspot.es/i2009-09/>

⁸⁵⁵ Ibid.

Бывший глава Банка Ватикана Готти Тедески

Именно Тедески инициировал «революционную» идею, изложенную в январском номере *L'Osservatore Romano* за 2009 год и заключающуюся в том, что преодоление кризиса возможно только путём направления колоссальных инвестиций в развивающиеся страны, которые, будучи вовлечёнными в процесс стабилизации мировой экономической системы, «вытащат» богатые страны. Речь шла фактически о расширенном варианте плана Маршалла, который под предлогом борьбы с бедностью и отсталостью полностью открыл бы рынки развивающихся стран для зарубежных инвесторов и намертво привязал их к западным банкам. Эта идея была повторена тогдашним премьер-министром Великобритании **Гордоном Брауном** в его статье в февральском номере того же журнала, и в тот же день, что вышла статья, он был принят Бенедиктом XVI⁸⁵⁶. Данный проект обсуждался на встрече G20 в Питтсбурге в апреле 2009 года. Другая новаторская идея, изложенная Тедески, заключалась в предложении создать такой общемировой «хороший банк» (good bank), который взял бы на себя финансирование вышеупомянутого планетарного проекта. В качестве крупного специалиста по «этической экономике» Тедески принимал участие и в подготовке энциклики *Caritas in Veritate*, и после того, как она была опубликована, заявил, что папа заслуживал за своё послание присуждения ему Нобелевской премии по экономике (он предлагал вручить её и Гордону Брауну за его вклад в решение проблемы выхода из кризиса, а ещё раньше – папе Иоанну Павлу II за его энциклику *Centesimus agnus*).

---

⁸⁵⁶ *Magister S. Op. cit.*

Бывший премьер-министр Англии Гордон Браун на приёме у Бенедикта XVI

Назначение Тедески было растолковано в Риме как «силовой удар» Бенедикта XVI и кардинала Бертоне в той внутренней борьбе, которая велась в курии после смерти Иоанна Павла II. Новая команда во главе с главой ИДР⁸⁵⁷ являлась, как считали, более профессиональной и способной вывести финансы Ватикана на новый уровень, соответствующий требованиям современного курса глобальных финансовых элит, добывающихся «транспарентности» национальных финансов в целях установления жёсткого наднационального контроля над мировой экономикой.

Видимо, с подачи новой команды профессионалов в апреле 2010 года на фондовом рынке Европы появился **первый в истории финансов христианский индекс акций Stoxx Europe Christian Index**, который, как указывалось, был призван «помочь инвесторам, разочарованным финансовым кризисом, выбрать ценные бумаги «этичных» компаний». Как сообщил генеральный директор Stoxx Хартмут Граф, «католический индекс был создан в связи с ростом количества участников христианских рынков, предпочитающих инвестировать согласно их религиозным представлениям»⁸⁵⁸.

Представители Ватикана теперь смогли присутствовать в Комитете по управлению биржевым индексом, в который вошли 533 европейских эмитента, получающие прибыль за счёт бизнес-процессов, не противоречащих ценностям и принципам христианства, то есть не занимающихся порнографией, торговлей или производством оружия, табака, алкоголя, контрацептических средств, не связанных с игровым сектором и клиниками, предоставляющими услуги по искусственному оплодотворению. Среди этих «этичных» компаний оказались BP, HSBC, Nestlé, Vodafone, Royal Dutch Shell, Siemens, Rio Tinto и GlaxoSmithKline. При этом интересно, что на вопрос, почему в индекс была включена GlaxoSmithKline, кото-

⁸⁵⁷ В неё входят в качестве вице-президента немец Р.Г. Шмитц, испанец М.С. Серрано (вице-президент Santander Bank), американец К. Андерсон, верховный рыцарь ордена рыцарей Кёльна, итальянец Д. де Чензи, президент Crédito Valtellinese.

⁸⁵⁸ В Европе запущен религиозный биржевой индекс. – Режим доступа: <http://www.militia-dei.spb.ru/?go=news&id=1088>

рая производит в том числе и контрацептивы, представительница Stoxx ответила, что запрет распространяется только на те компании, которые получают **весь свой доход** от деятельности, противоречащей христианской этике. Однако долю дохода, которую компания может получать от нежелательных операций, она сообщить отказалась. По её словам, жёсткий запрет действует только в отношении оружейного бизнеса.

Создав католический биржевой индекс, Ватикан в очередной раз продемонстрировал не только свою приверженность принципам современного финансового порядка, но и готовность освятить авторитетом христианства такие отнюдь небогоугодные дела, как спекуляции на фондовом рынке. Это новое направление деятельности Ватикана стало одной из форм взятой им на себя миссии религиозно-этического обоснования строительства нового мирового экономического порядка в соответствии с духом папской энциклики *Caritas in Veritate*. Вместе с тем, как указывают наблюдатели, появление данного индекса стало признанием растущего числа «христианских участников рынка». Можно заключить, что новый католический индекс послужил не столько нравственному очищению самого бизнеса, сколько более глубокому погружению католиков с благословения понтифика в спекулятивные биржевые операции. Характерно при этом, что данное событие совпало по времени с принятием решения о создании **Папского совета по содействию новой евангелизации** (июнь 2010 г.), деятельность которого, судя по всему, призвана была охватить и сферу фондового рынка. Во главе него был поставлен архиепископ Сальваторе Физикелла, специалист в области богословия иезуита-модерниста Г.У фон Бальтазара.

Действительно, Католическая церковь сама является активным инвестором и укрепляет свою роль одного из самых влиятельных игроков на мировом рынке. Банк Ватикана, а также Администрация наследия Св. Престола управляют инвестициями в акции, облигации и недвижимость, а также средствами, полученными в качестве пожертвований от католиков всего мира, которые представляют основные источники доходов папы и Курии. Известно, что Ватикан осуществляет крупные инвестиции через структуры Ротшильдов в Великобритании, Франции и США и владеет акциями в крупнейших корпорациях, в частности Royal Dutch Shell, General Motors, General Electric, и других.

Занимаясь такой широкой инвестиционной практикой, Ватикан продолжал тщательно скрывать реальные показатели своей финансовой деятельности и уж тем более не поднимал вопрос о том, в какой степени этично участие католиков в спекулятивных фондовых операциях. Однако, желая предстать в образе «нравственного опекуна» современного бизнеса, Св. Престол на словах всячески ратовал за прозрачность финансов и демонстрировал готовность осудить наиболее позорные и компрометирующие его виды деятельности. Это было тем более актуально, что в 2008–2009 годах Католическая церковь вновь оказалась вовлечена в ряд скандалов, связанных с участием католических орденов в инвестировании в «неэтичный» бизнес, вплоть до порнографии. Так, старейший в Германии Рах-Bank, созданный католическими монахами, был обвинён в нарушении канонов христианской морали за вложение средств в ценные бумаги американского производителя фармакологической продукции Wyeth, производящего противозачаточные средства, а также в акции международного концерна BAE Systems, специализирующегося на производстве атомных подводных лодок, ракетных систем и боевых самолётов. Самые крупные инвестиции Рах-Bank произвёл в табачную индустрию, приобретя акции British American Tobacco и Imperial Tobacco на сумму свыше 870 тысяч евро.

Главный же скандал вновь оказался связан с Банком Ватикана: едва Готти Тедески в качестве главного специалиста по «финансовой этике» приступил к «отмыванию» имиджа ИДР, как уже в декабре 2009 года прокуратура Италии занялась расследованием схемы отмывания денег ИДР через счета крупнейшего итальянского банка UniCredit. В сентябре 2010 года в отношении Тедески было возбуждено уголовное дело, в результате которого он вместе

с генеральным директором ИДР Паоло Чиприани оказался под следствием. Банк был заподозрен в нарушении закона об обеспечении прозрачности деятельности, поскольку собирался перевести 23 миллиона евро со своего счёта в итальянском банке *Crédito Artigianato* в немецкий филиал банка JP Morgan и 3 миллиона евро – в *Banca del Fucino* на счета неизвестных лиц. Как выяснилось, за 8 лет через один из этих счетов было переведено более 180 миллионов евро. Посчитав, что операция может быть классифицирована как отмывание денег, правоохранительные органы наложили арест на эти средства, фактически впервые применив столь строгую меру в отношении активов банка Ватикана⁸⁵⁹.

Показательно, что именно тогда, когда «оплот» католических финансов вновь оказался в центре скандала, в Москве был организован российско-итальянский симпозиум с участием банкиров Ватикана на тему «*Этические аспекты банковской деятельности и социальная роль банков: опыт России и Италии*»⁸⁶⁰. Он прошёл с 11 по 12 октября по инициативе Фонда кардинала Поля Пупара (почётного президента Папского совета по культуре и бывшего президента Папского совета по межрелигиозному «диалогу»), а организаторами его выступили Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Экспертный совет «Экономика и этика» при патриархе Московском и всея Руси, итальянская Банковская группа «UBI Banca» при поддержке Российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ Внешэкономбанка и фонда имени святителя Григория Богослова. Как было подчёркнуто в зачитанном на Симпозиуме послании папского нунция в России архиепископа Антонио Меннини, тема встречи «необычна», но «интересна».

Действительно, для православного человека тема эта является крайне необычной, поскольку в его сознании деятельность современного банка как учреждения, существующего за счёт взимания процента, испокон веков осуждаемого Церковью, плохо согласуется с христианской этикой. Совершенно очевидно, что эта тема навязывается обмирщённым католицизмом в целях приобщения нас к продвинутому, модернизированному пониманию современных процессов, освобождённого от основополагающих положений христианского мировоззрения. У нас уже широко распространены такие немислимые словосочетания, как «православная политика», «православное предпринимательство». Теперь же теоретики от религии превзошли самих себя, введя понятие «**православный банкинг**». Вопрос о возможности последнего поставил на Симпозиуме ответственный секретарь Патриаршего совета «Экономика и этика» П. Шашкин, использовавший в своём выступлении такие понятия, как «христианские финансовые инструменты», «христианская система микрокредитования» и прочие.

На Симпозиуме были высказаны общие идеи о необходимости формирования «нового синтеза между финансовой сферой и нравственностью», выработки «высоких стандартов» экономической и банковской этики, но всё это являлось лишь перепевами положений уже упомянутой папской энциклики *Caritas In Veniate*, ратующей лишь за более справедливое распределение в рамках существующей системы процентной экономики. Так, выступавший на встрече председатель Совета директоров крупнейшего итальянского банка *Intesa Sanpaolo A. Фалико*, выделив в качестве главной причины мирового финансового кризиса нарушение этических принципов в экономике, призвал к «глубокому переосмыслению целей и задач капитализма», к построению «реально демократической экономики» на основе «справедливого распределения», что было названо им «культурно-этической революцией». Другие пути выхода из кризиса, связанные с постановкой под вопрос нравственной легитимности самого

⁸⁵⁹ В Италии наложен арест на крупный фонд, принадлежащий Ватиканскому банку. – Режим доступа: <http://www.newsm.com/religy/21 Бер2010/юг. Ыпй>

⁸⁶⁰ I международный симпозиум «Этические аспекты банковской деятельности и социальная роль банков: опыт России и Италии». – Режим доступа: <http://geecom.org/ru/projects>

процента и обусловленного им долгового характера современной экономики, не обсуждались, и не случайно опыт советской экономики, включая социалистические финансы, не только не рассматривался как потенциально востребованный, но, напротив, был категорически осуждён. Как отметил президент Ассоциации российских банков Г. Тосунян, в России существует «отторжение банковской деятельности, её непонимание», что связано с предыдущим 70-летним опытом – когда банковская деятельность, как и любая коммерческая, была практически под запретом. **С восстановлением рыночных отношений**, указал он, **восстанавливается и духовность** – «это не противоположные грани». В качестве образцов такой духовности он привёл «Кодекс чести банкира» 1992 года и «Кодекс этических принципов банковского дела» 2008 года, представленный на XIX съезде Ассоциации российских банков.

Оценивая в целом данную «финансово-этическую» инициативу руководства РПЦ и Ватикана, можно сказать, что она стала очередной «инновационной» попыткой подготовить почву для создания некоего единого «христианского» банковского пространства, вполне вписывающегося в православно-католический «диалог». Тем более что данный Симпозиум было предложено превратить в постоянно действующий, и, действительно, за ним последовали ещё три (последний – в 2013 г.). Более того, для совместного внедрения принципов «корпоративной социальной ответственности» по инициативе Московского патриарха Кирилла и Фонда кардинала Поля Пупара был создан российско-итальянский координационный совет «Этическое предпринимательство», деятельность которого согласуется с «планами по присоединению к инициативе ООН PRME-Principles for Responsible Management Education⁸⁶¹.

При изучении финансов Ватикана особый интерес представляет рассмотрение деятельности Банка Сантандер – главной финансовой группы Испании, занимающей одно из ведущих мест в Великобритании и ряде стран Латинской Америки и 37-е место в списке крупнейших компаний по версии *Forbes* за 2016 год, в том числе 20-е – по активам.

---

⁸⁶¹ О Совете. – Режим доступа: <http://geecom.org/ru/about>

Бывший глава банка Сантандер Эмилио Ботин

Это тот самый банк, итальянский филиал которого возглавлял Готти Тедески. Во-первых, Сантандер также близок к «Опус Деи»: с ним был связан тогдашний президент Банка миллиардер **Эмилио Ботин**⁸⁶² (скончался 9 сентября 2014 года), чья жена Палома О’Шеа является супернумерарием ордена (считается, что именно Ботин ввёл Готти Тедески в ближайшее окружение Бенедикта XVI)⁸⁶³. Во-вторых, Банк входит в **важнейшую ротшильдовскую структуру – Интер-Альфа группу**, созданную ещё в 1971 году, как раз когда в США было отменено золотое обеспечение доллара, что положило начало демонтажу бреттон-вудской системы.

Интер-Альфа группа представляет собой банковский консорциум, возглавляемый Королевским банком Шотландии (RBS) и объединяющий 11 контролируемых Ротшильдами ведущих европейских банков, среди которых нидерландский ING Group, французский Société Générale, ирландский AIB Group, итальянский Intesa Sanpaolo (представитель которого А. Фалека как раз и присутствовал на банковском симпозиуме в Москве), португальский Novo Banco, Национальный банк Греции и другие⁸⁶⁴. Королевский банк Шотландии, сумма активов которого в 2008 году составляла 3,5 миллиарда долларов, обслуживает королевскую семью Великобритании и входит также в Европейский круглый стол по вопросам финансовых услуг (ЕКСФУ), который в своих отчётах в эти годы активно отстаивал концепцию создания единого надзорного и контрольного органа (the lead supervisor concept) в качестве наиболее продуктивного средства интеграции европейских финансовых рынков.

---

⁸⁶² Теперь во главе Банка Сантандер стоит его дочь Ана Патрисиа Ботин., занявшая в 2015 г. 16 место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg.

⁸⁶³ Привалов К. Святое дело. // Итоги. № 44, 26.02.2009. – Режим доступа: <http://www.itogi.ru/vokrug/2009/44/145448.html>

⁸⁶⁴ См. историю группы: Хёфле Д. Интер-Альфа Труп: Разрушение государств во имя имперского геноцида. // EIR, Executive Intelligence Review. – Режим доступа: http://www.larouche.com/russian/novosti/2010/b0495_sept_2010_inter_alpha.html

Данный орган должен стать «мегарегулятором» деятельности всех трансграничных финансовых организаций.

Вот что пишет исследователь Д. Хёфле о деятельности этой группы: «Реальная власть Интер-Альфа Труп не в банках как таковых, а в изменениях, которые Интер-Альфа Труп навязала мировой экономике. Интер-Альфа превратила мировую финансовую систему в гигантское казино, площадку для игр инвестиционных банков, спекулятивных отделений коммерческих банков, хеджевых фондов и других, так что они могут играть как своими, так и чужими деньгами. Это казино прямо или косвенно контролирует до 70 % всех мировых банковских активов. В здоровой и регулируемой банковской системе коммерческие банки помогают развитию местной и региональной экономики... Олигархия, ярким примером которой является Интер-Альфа Труп, действует наоборот. Сеть её банков высасывает капитал из регионов и направляет его на мировые рынки, где его можно использовать для спекуляций, манипуляций и подчинения народов планеты. Такие банки не кормят своих клиентов, они их грабят. Интер-Альфа Труп и породившая её империя создали величайший финансовый пузырь в истории. Создан огромный долг; этот долг потом использован как актив для раздувания пузыря деривативов на триллионы долларов. Эта огромная масса фиктивной стоимости привела к раздуванию финансовых рынков, которые сегодня властвуют в мировой экономике. Игра казалась такой прибыльной, что деньги со всего мира всасывались пылесосом в машину деривативов, а на поддержание реальной экономики оставались крохи. Остатки экономики засыхали с предсказуемо ужасными последствиями для народа. И всё это время рост казино выдавался как подтверждение роста экономики. Но это не так: росла опухоль, пациент умирал»⁸⁶⁵.

Действительно, со многими из упомянутых банков связаны различные скандальные истории. Так, португальский Banco Espirito Santo известен как «сверхпреступный банковский и страховой гигант»⁸⁶⁶, а итальянский Intesa Sanpaolo наряду с Банком Ватикана пребывал в эти годы в центре расследования итальянской прокуратуры. Что же касается банка Сантандер, то имя его президента Ботина не раз всплывало в связи с торговлей наркотиками. Так, в сентябре 2004 года постоянный подкомитет Сената США по расследованиям вынес строгое предупреждение банкам Сантандер и HSBC за слабый контроль за соблюдением мер по предотвращению отмыwania денег и за получение подозрительных переводов на 35 миллионов долларов от лица, подозреваемого в наркоторговле из Экваториальной Гвинеи⁸⁶⁷.

С самого своего основания в 1857 году финансовая структура Сантандер находится в сфере влияния группы Ротшильдов, с которой связаны представители семейства Ботин, изначально возглавлявшие данный банк. Благодаря этим связям ему удалось осуществить крупномасштабное расширение своей сети сначала по всей Испании, затем провести финансовую экспансию в Латинскую Америку (Аргентину, Мексику, Бразилию, Чили и др.), в которой ему принадлежат 10 % всех банковских активов⁸⁶⁸, и, наконец, закрепить своё присутствие в Европе, заключив стратегический союз с Королевским банком Шотландии, под управлением которого он фактически и находится в настоящее время. Учитывая, что с британскими банковскими домами и с Ротшильдами крепкие исторические связи имеет и другой крупнейший банк Испании – Бильбао Визкайя Архентария (BBVA) и что вместе с банком Сантандер в 2010 году он контролировал 56 % испанского банковского капитала, можно считать, что банковская система Испании, по своей сути, как пишет известный американ-

⁸⁶⁵ Хёфле Д. Там же.

⁸⁶⁶ Banco Espirito Santo Group. – Режим доступа: <http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?p...8-B66863303FD2>

⁸⁶⁷ Смолл Д. Синдром банка «Сантандер»: Сити водит за нос простаков. // Strategium. Политическое экспертное сообщество, 20.04.2010. – Режим доступа: http://strateger.net/sindrom-banka-santader?s=3a32ef3a333ebef16527d6_1a23038059

⁸⁶⁸ Там же.

ский экономист Л. Ларуш, является филиалом Лондона⁸⁶⁹. Не случайно, когда в условиях финансового кризиса Еврокомиссия потребовала от Шотландского банка в обмен на финансовую помощь выставить на продажу 700 его филиалов, именно банк Сантандер предложил выкупить 318 из них, хотя он уже владел 1,3 тысячи различных подразделений RBS. Данный вопрос до сих пор является предметом переговоров между банками⁸⁷⁰.

В своих отчётах банк Сантандер предстаёт в качестве процветающего банка. В 2009–2010 годах он опережал по годовой прибыли Bank of America, JP Morgan, Union Bank of Switzerland и тот же RBS. Между тем, вся империя банка Сантандер представляет собой, по выражению исследователя Д. Смолла, лишь «огромных размеров куклу без серьёзных основательных активов»⁸⁷¹. Главные свои прибыли Банк получает за счёт раздувания огромного спекулятивного пузыря в Бразилии, Великобритании и Испании. В Бразилии – от операций по «кэрри-трейд» с бразильскими государственными обязательствами, представляющими собой громадную финансовую пирамиду, а в двух других странах – от операций с деривативами на недвижимость, в результате которых у Сантандера накопились огромные токсичные активы, приведшие к резкому возрастанию невозвратных долгов в испанской банковской системе⁸⁷². Однако Эмилио Ботин никогда не видел никаких проблем и стремился превратить свой банк в первый по величине банк Англии по объёмам рынка, прибыльности и рентабельности. Как написал Д. Смолл, «таким трофеем Ботин и его английские покровители будут гордиться, даже если бы вся мировая финансовая система одновременно отправилась в небытие. Но синдром Сантандера – смертоносное жульничество, от которого патриоты России, Китая, Индии должны держаться подальше»⁸⁷³.

Именно к этим странам банк Сантандер проявил особый интерес, выразившийся в разработке Фондом М. Ботина (личным фондом семейства Ботина) своего собственного проекта БРИК, в соответствии с которым с 2006 по 2009 год в штаб-квартире Фонда в Мадриде проводились ежегодные встречи с представителями политических кругов Китая, Индии, России и Бразилии для **частных обсуждений** вопроса о том, какой должна быть ориентация той или иной страны. В 2009 году семинар, проводимый Фондом, был посвящён стратегическому и экономическому курсу России.

В 2009–2011 годах банк Сантандер развил в нашей стране необычайную активность, действуя через своё подразделение «Сантандер Консьюмер Финанс, С.А.». Хотя его специализацией являлось автомобильное кредитование клиентов, главным направлением его деятельности стало совсем другое: Сантандер вполне заменил собой фонд Сороса, сконцентрировавшись на научно-образовательных проектах.

Дело в том, что в банке Сантандер существует отдельное глобальное подразделение, называемое «Университеты Сантандер», отвечающее за реализацию программы сотрудничества с академическими сообществами в различных странах мира (главным образом, в Латинской Америке). Данное подразделение осуществляет поддержку университетов, с которыми у Банка имеется соглашение о сотрудничестве, и проводит различного рода поощрительные мероприятия: предоставление стипендий на обучение, организацию проектов для преподавателей и исследователей, поощрение развития отношений между университетами и бизнес-сообществом. В период с 1996 по 2008 год на эти цели было направлено около 590 миллионов евро, а в 2015 году – 160 миллионов евро, и банковский проект охва-

⁸⁶⁹ The Spanish Banking System Is a Goner; London Is Next. – Режим доступа: <http://archive.larouchepac.com/node/14636>

⁸⁷⁰ Santander returns to the table over possible deal for RBS branches. – Режим доступа: <https://www.ft.com/content/d35c20e9-a71a-3416-be9e-5aea9962b78c>

⁸⁷¹ Смолл Д. Указ. соч.

⁸⁷² Игра на бразильских процентных ставках: классическая финансовая пирамида. – Режим доступа: http://www.larouchepub.com/russian/novosti/2010/50096_brazil_carry.html

⁸⁷³ Смолл Д. Указ. соч.

тывал 1198 образовательных учреждений в 20 странах, со многими из которых он поддерживает тесные партнёрские отношения⁸⁷⁴. Банк финансирует также социальный проект «Универсиа» для университетов испаноязычного ареала, в рамках которого осуществляется сотрудничество по трём направлениям: мобильность студентов, мобильность преподавателей и совместные научные исследования. Ректоры университетов-участников ежегодно собираются на конгрессы. В частности, на Конгрессе 2014 года в Рио-де-Жанейро одним из самых обсуждаемых стал вопрос активного использования **Интернет-обучения**, которое, как считается, «способно совершить революцию в современной системе образования». «Универсиа» также является наиболее масштабным Интернет-проектом по взаимодействию студентов и преподавателей Испании, Португалии и стран Латинской Америки. Число пользователей учебного испаноговорящего портала в 2015 году достигло почти 9,5 миллиона человек, а информация по программам образования и предложениям работодателей была доступна на 14 миллионах веб-страниц⁸⁷⁵.

С 2008 года банк Сантандер сотрудничает с колледжем Бабсона (США), считающимся одной из лучших в мире школ бизнеса и культуры предпринимательства. Его образовательные программы, «повышающие дух предпринимательства», стали внедрять в вузы, входящие в программу «Университеты Сантандер». Для этого был также создан центр анализа «Умной университетской карты», которую банк Сантандер выпускает в 200 университетах Испании, Португалии и Латинской Америки. Она представляет собой соединение возможностей ГО карты студента и банковской карты: с её помощью студент может удостоверить свою личность и расплачиваться на территории кампуса за любые услуги, например за Интернет. Аналитический центр вместе с членами сообщества колледжа Бабсона занимается исследованиями, целью которых является изучение дополнительных возможностей карты, которые появятся благодаря использованию в ней новых микропроцессорных технологий⁸⁷⁶.

---

⁸⁷⁴ Santander, committed to Higher Education. – Режим доступа: http://www.santander.com/csgs/Satellite?appID=santander.wc.CFWCSancomQP01&c=GSInformacion&canal=CSCORP&cid=1278679137354&empri=CFWCSancomQP01&leng=en_GB&pagename=CFWCSancomQP01%2FSGSInformacion%2FCFQP01GSInformacionDetalleSimple_PT08

⁸⁷⁵ СФУ вливается в иберийский альянс «Универсиа». – Режим доступа: <http://news.sfu-kras.ru/node/14157>

⁸⁷⁶ Колледж Бабсона и банк «Сантандер» подводят итоги сотрудничества. – Режим доступа: <http://pressuha.ru/release/53254-kolledzh-babsona-i-bank-santander-podvodyat-itogi-sotrudnichestva.html>

Эмилио Ботин во время подписания соглашения о сотрудничестве с ГУ-ВШЭ

В России соглашения с банком Сантандер заключили 8 ведущих вузов страны⁸⁷⁷, в которых в том числе были созданы исследовательские центры по вопросам международных финансов и культуре предпринимательства (на базе уже указанного колледжа Бабсона). О том, как, именно банк Сантандер понимает эту культуру, хорошо свидетельствует следующий эпизод. Когда Эмилио Ботин подписывал в Москве соглашение о сотрудничестве с НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) и предложил гостям церемонии посмотреть небольшой ролик о Банке, один из руководителей ВШЭ под впечатлением просмотра вспомнил высказывание частного банкира короля Эдурда VI Эрнеста Касселя, изложившего суть своего ремесла следующим образом: «Когда я был молодым и только начинал финансовые операции, меня многие считали игроком; потом мои операции увеличивались, увеличивались, меня начали считать спекулянтом. Затем, когда мои операции стали очень большими, все начали считать, что я банкир. В действительности всё это время я делал одно и то же дело»⁸⁷⁸.

Таким образом, деятельность группы «Сантандер» стала уникальным примером инновационного глобально-сетевых проекта, когда частный банк, объединяя вокруг себя ведущие университеты мира, формирует фактически **собственную транснациональную образовательную систему** («Сантандер-сеть»), Пытаясь осуществить органический синтез ростовщически-спекулятивных и высокоидейных начал, банк Сантандер стал, по сути, олицетворением союза бизнеса с «инновационным католицизмом» опусдеистского толка.

Ватикан возлагает большие надежды на деятельность «Опус Деи» в России. Официальное представительство ордена было открыто здесь в декабре 2007 года (Россия оставалась последней из крупных стран, где эта организация не была представлена). Но уже и до этого, как заявил представитель организации А. Хавард, сотрудники «Опус Деи» работали на нашей территории уже в течение 15 лет. Так что, видимо, почва оказалась настолько подго-

⁸⁷⁷ Universidades en Russia. – Режим доступа: http://www.gruposantander.es/univ_rusia.html

⁸⁷⁸ «Сантандер» и ГУ ВШЭ: сотрудничество нового типа. – Режим доступа: <http://www.hse.ru/news/recent/7147948.html>

товленной, что руководство сочло возможным перевести организацию на «легальный» статус. И это было не начало пути, а переход от подготовительной к активной фазе деятельности. В этом смысле очень многозначительно прозвучали слова, сказанные Бенедиктом XVI во время его визита в Баварию в сентябре 2006 года: «Я уверен, что и на так называемом Западе, здесь, в Германии, и на просторах России мы можем пожать богатую жатву»⁸⁷⁹.

---

⁸⁷⁹ Минин С., Круг П. Как слово наше отзовётся. Баварское фиаско Бенедикта XVI. // НГ-религии, 20.09.2006. -Режим доступа: <http://www.i-r-p.m/page/stream-event/index-7802.html>

Глава 35

«Ватиликс», или Как «уходили» папу

Весной 2012 года в Риме началась интенсивная информационная атака на Ватикан. Но на этот раз она отражала уже не традиционную борьбу за власть между различными группировками внутри Ватикана, а более серьёзные процессы, связанные с изменениями в системе глобального управления и переходом транснациональных банков к системе тотального контроля за мировыми финансами. Несмотря на все старания идти в ногу со временем и проводить политику, соответствующую требованиям эпохи глобализации, Бенедикт XVI так и остался в глазах многих сильных мира сего «несовременным».

Уже выход в свет книги Нуццо «ООО Ватикан» свидетельствовал о том, что речь идёт не просто о критике, а о начале кампании по дискредитации Св. Престола. Деятельность поставленного после этого во главе Банка Готти Тедески, призванного вывести финансы Ватикана на новый уровень «прозрачности», закончилась также скандалом. После того, как в сентябре 2010 года в отношении Тедески было возбуждено уголовное дело, началось следствие, в ходе которого наружу стали всплывать факты, свидетельствовавшие о том, что вокруг Банка идёт борьба двух сил: партии «прозрачности» и партии «теневиков», покрывающих коррупционных итальянских чиновников и бизнесменов. Яркими представителями последних были П. Чиприани и заведующий Отделом международных отношений итальянского телевидения КА1 Марк Симеон, который выступал в качестве доверенного лица госсекретаря Ватикана кардинала Тарчизио Бергоне, известного своими консервативными взглядами. Опасаясь широкой огласки, Ватикан вынужден был издать официальную ноту, в которой потребовал от римских властей, чтобы они «надлежащим образом оценили и уважали суверенные прерогативы, признанные за Св. Престолом международными порядками». Но одновременно под давлением событий он решил кардинально изменить ситуацию, превратив «прозрачность» в главный лозунг дня.

Ватикан решил получить международное признание в качестве структуры, соответствующей законам против отмыwania денег и финансового терроризма, отвечающей международным стандартам и пользующейся полным доверием у европейских и американских банковских институтов. Для этого Св. Престол стал добиваться включения его в так называемый «белый список» FATF (ФАТФ – Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Эта межправительственная организация была создана в 1989 году по решению стран «Большой семёрки» для выработки мировых стандартов противодействия отмыванию преступных доходов и реализации коллективных мер по борьбе с легализацией незаконных средств и проведения постоянного мониторинга деятельности различных компаний и организаций. По результатам мониторинга ежегодно формируется три списка стран в зависимости от степени их открытости: «белый» (страны, выполняющие все её рекомендации), «серый» (страны, де-юре подтверждающие готовность выполнять, но де-факто не выполняющие эти обязательства) и «чёрный» (страны, не подписавшие соглашения об обмене налоговыми данными и не принимающие никаких мер).

Уже 30 декабря 2010 года папа подписал Закон о борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путём, и подготовил специальный свод правил, регламентирующих денежные переводы (введено от 4 до 12 лет наказания за отмывание денег и 15 лет за «финансовый терроризм»). В качестве контролирующего органа при ИДР было создано специальное **Управление финансовой информации (УФИ)**, занявшееся мониторингом денежно-кредитной и коммерческой деятельности Ватикана и вступившее во взаимодействие с международными организациями, занимающимися прозрачностью финансовых потоков. Вати-

каном было послано обращение в MONEYVAL – Экспертную группу Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма – о признании его финансовой организацией, соответствующей международным нормам. MONEYVAL взялся за проверку работы Банка Ватикана, намереваясь обнародовать результаты и определить, придерживается ли последний международных стандартов или нет. После этого летом 2011 года ИДР были возвращены его арестованные деньги, а дело против Тедески свёрнуто.

Опубликованный по результатам проверки первый отчёт MONEYVAL отметил несовершенство УФИ, продолжавшего зависеть от Св. Престола. Тогда в январе 2012 года Ватикан принял новый Закон № 159 «О финансовой прозрачности», в разработке которого участвовал уже американский юрист Джеффри Лена. Он значительно расширил «принудительные» полномочия УФИ, превратив его в **реальный орган контроля над всеми** зависящими от Св. престола органами, включая и Банк Ватикана, и Госсекретариат. Однако поскольку Госсекретариат обладает очень большим весом, УФИ не удалось осуществить в отношении него в полной мере свои контрольные функции.

Вот тут итальянские СМИ и приступили к операции «Ватиликс», превратившейся в мощный фактор давления на Св. Престол. Уже с января 2012 года в прессе стали публиковаться секретные и конфиденциальные документы Ватикана, касающиеся отдельных вопросов жизни Св. Престола. В феврале этот процесс принял регулярный характер, а в марте масштаб утечек стал настолько велик, что папа приказал начать расследование, которое было поручено корпусу ватиканской жандармерии и кардиналам.

Затем последовали новые шаги. В феврале финансовый холдинг JP Morgan Chase в Милане предупредил Ватикан о закрытии его счёта из-за отсутствия соответствующей информации о переводимых деньгах, что и было сделано 30 марта и означало «разрыв» с Банком Ватикана⁸⁸⁰. А Госдепартамент США впервые включил Ватикан в список стран, уязвимых для отмывания денег.

И, наконец, в мае выходит наделавшая столько шума вторая книга Д. Нуцци «Его Святейшество», содержащая секретную переписку Бенедикта XVI с его помощниками, а также копии документов, связанных с деятельностью Фонда Йозефа Ратцингера, которые не предназначались для архива Св. Престола и могли быть взяты только с рабочего стола понтифика или его секретаря. Есть в ней и материалы, посвящённые ИДР и свидетельствующие о царящих в Ватикане коррупции, кумовстве, неграмотном ведении дел и ошибках менеджмента. В переведённый в рекордные сроки на немецкий язык вариант книги была добавлена специальная глава, посвящённая отнюдь не идиллическим отношениям понтифика с немецкими епископами и показывающая всю внутреннюю кухню Ватикана. Автор фактически противопоставил друг другу крайне либеральную Немецкую церковь и консервативное руководство Св. Престола, создавая образы разных миров, которые уже почти невозможно объединить.

Очевидно, что книга Нуцци уже не просто вскрыла недостатки Ватикана. Выведя наружу информацию, касающуюся внутренних механизмов осуществления власти понтифика и выставив в негативном свете и папу, и его секретаря, и особенно кардинала Бертоне, препятствовавшего борьбе с коррупцией и злоупотреблениями, она сработала **на дискредитацию самой системы управления Св. Престолом.**

Это вызвало соответствующую реакцию и папы, и общественности. Заподозренные в утечке информации лица тут же понесли наказание. 23 мая был арестован и отдан под суд Св. Престола папский камердинер Габриэле, что стало драматической кульминацией скандала, поскольку последний был наиболее близкой к папе фигурой, которому тот абсолютно доверял. Камердинер признался на следствии в том, что он действительно крал документы,

⁸⁸⁰ Vatican Bank Account Closed At JP Morgan, Image May Be Hurt. – Режим доступа: http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html

но руководствовался исключительно любовью к папе, чтобы вывести на чистую воду тех, кто препятствовал борьбе с коррупцией.

Другим наказанным стал Готти Тедески. Буквально на следующий день после ареста камердинера он был уволен с поста президента ИДР по настоянию Бертоне и в соответствии с единогласным решением Совета директоров Банка Ватикана. По официальной версии, он был снят «за неспособность выполнять свои основные обязанности», то есть за то, что не обеспечил необходимой «прозрачности» деятельности Банка. Однако, видимо, главной причиной отставки была как раз слишком хорошая осведомлённость о счетах политиков, различных теневых посредников и высокопоставленных чиновников, а также лиц, которые, скорее всего, служили прикрытием мафии. Не случайно со стороны руководства ИДР в его адрес прозвучало обвинение в передаче конфиденциальной информации в прессу.

Однако расправа над такими значимыми фигурами Ватикана была настолько скорой и «щадящей», что оставила противоречивое впечатление и свидетельствовала о желании руководства скрыть сообщников и соучастников из числа высокопоставленных церковных иерархов. Процесс над камердинером прошёл удивительно быстро (в течение одной недели) и рассматривал в основном процедурные вопросы. Все попытки Габриэле рассказать о своих многочисленных конфидентах были пресечены, а выступления сторон прошли в телеграфном стиле. По версии суда, тысячи конфиденциальных документов были похищены камердинером в одиночку и исключительно по его собственной инициативе. При этом хотя опубликована была только небольшая часть похищенных документов, вопрос о том, где находятся остальные материалы, поднят не был. Наконец, сами действия Габриэле были квалифицированы как простая кража, а не как нарушение тайны переписки главы государства, что могло быть приравнено к подрыву государственной безопасности Ватикана и грозило 30-ю годами тюрьмы. Виновного же в итоге приговорили к 3 годам лишения свободы, которые тут же с учётом смягчающих обстоятельств были сокращены до полутора лет, что удовлетворило все стороны.

Интересно также, что пока продолжалось следствие, произошло таинственное событие: бесследно исчез бывший хакер, взятый на службу в Ватикан в качестве главного компьютерщика. Этот «папский инженер» держал в своих руках все коды для входа в компьютерную систему Ватикана (считающуюся аналогичной системе американских спецслужб) и хранил множество секретов, включая и те, что касались скандального опубликования внутренних документов. Ему были известны все контакты и внутренние шифр-коды Банка Ватикана и, возможно, тайны так называемых «воронов» – людей, распространивших ватиканские письма⁸⁸¹.

3 июня произошло ещё одно событие, оставшееся неосвещённым прессой: необъявленный визит в Ватикан вице-президента США Джозефа Байдена (католика), прошедшего с папой незапланированную закрытую встречу⁸⁸².

Позже вскрылись важные подробности, связанные с подноготной этих событий и изложенные журналистом Уэйном Мэдсенем. Как было указано в его публикации в *Intrepid Report*⁸⁸³, скандал этот стал большей частью делом рук тогдашнего руководителя Отдела информации и регулируемых вопросов в Белом доме **Касса Санстей-на**, считавшегося главным юридическим советником президента Барака Обамы. Когда был запущен «Викиликс»,

⁸⁸¹ *Allen Jr. J.L.* New Vatican transparency guru brings unique pedigree // National Catholic Reporter. Sep. 12, 2012. -Режим доступа: <http://ncronline.org/blogs/ncr-today/new-vatican-transparency-guru-brings-unique-pedigree>

⁸⁸² David Kerr. Vice President Biden meets in private with Pope Benedict. – Режим доступа: <http://www.catholicnewsagency.com/news/vice-president-biden-meets-in-private-with-pope-benedict/>

⁸⁸³ *Madsen W.* Obama White House behind Vatican scandal //Intrepid Report, June 7, 2012. – Режим доступа: <http://www.intrepidreport.com/archives/6202>; <http://pervodika.ru/articles/22600.html>

ставший одной из операций психологической войны, именно Санстейн обеспечил ему первое проникновение на страницы ведущих американских СМИ.

Касс Санстейн

В январе 2008 года в работе о «теории заговора», подготовленной для Гарвардского юридического колледжа, он настаивал на том, что Правительство США должно использовать группы тайных агентов или «псевдонезависимость» агентов влияния для «инфильтрации в экстремистские группы», под которыми понимаются организации, веб-сайты и отдельные активисты, по выражению Санстейна, произвольно интерпретирующие «фальшивые теории заговора», то есть, если говорить простым языком, обличают империализм. И делать это надо, чтобы увести широкую общественность от дискуссий о нежелательных для правительства переменах в экономической политике и ограничении власти олигархов⁸⁸⁴.

Весной 2012 года Санстейн объявил своему ближайшему окружению: «После “арабской весны” у нас будет “ватиканская весна”». По модели проекта «Викиликс» и стали раскручивать «Ватиликс»⁸⁸⁵.

Непосредственной причиной этого решения, по информации Мэдсена, стала поддержка Ватиканом инициативы блока БРИКС по реорганизации мировой финансовой

---

⁸⁸⁴ Трпкович Б. «Викиликс» и «цветные революции». Все удары «Викиликс» – только по «плохим парням»; никто из «хороших парней» не пострадал. – Режим доступа: http://www.narpolit.com/po_suti_dela/vikiliks_i_cvetnye_revolucii_17-55-15.htm

⁸⁸⁵ Уже после ухода Бенедикта XVI на сайте Wikileaks была опубликована переписка по электронной почте в 2012 г. в которой принимали участие советник президента Барака Обамы и доверенное лицо Хилари Клинтон, Джон Подеста, связанный с Соросом, а также другие правительственные чиновники и в которой говорилось о необходимости произвести «католическую весну» по примеру арабской весны. Эта информация стала поводом для обращения группы консервативных католиков США с открытым письмом к нынешнему американскому президенту Трампу с просьбой провести расследование относительно возможного вмешательства администрации Обамы во внутренние дела Католической церкви. См.: A Vatican-Democratic Party Alliance? (Catholics Ask Trump Administration to Investigate). – Режим доступа: <http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/3001-did-vatican-attempt-to-influence-u-s-election-catholics-ask-tmmp-administration-to-investigate>

системы в целях создания собственной системы расчётов, к которой могли присоединиться страны Латинской Америки и «Арабской дуги». И чтобы не допустить даже какого-либо намёка на финансовую самостоятельность, и началось беспрецедентное давление на понтифика в интересах банковского картеля Сороса-Ротшильда, Европейского центрального банка и Всемирного банка / МВФ. И именно Санстейн и его коллеги из Минфина стояли за решением Госдепартамента США включить Ватикан в список стран, уязвимых для отмывания денег⁸⁸⁶.

Все действия руководства Св. Престола свидетельствовали о попытках скрыть внутренние процессы, связанные с планами серьёзной перестройки системы управления Ватикана и перевода его под тотальный контроль мировой финансовой элиты. И борьба внутри Римской курии по вопросу о «прозрачности» отражала не просто борьбу за власть между консерваторами и либералами в преддверии завершения понтификата Ратцингера, а противостояние **двух разных стратегических линий**⁸⁸⁷. Одна исходила из необходимости сохранения Ватикана как суверенного государства, которое обеспечивает безупречное управление с помощью внутреннего контроля. Другая – из необходимости открытого включения его в современную систему глобального контроля в качестве квазигосударственного образования, находящегося «на посылках» у «большого брата».

Те силы, что требовали «прозрачности» Ватикана (а именно такова, по словам Нуцци, была главная цель начатой им кампании), представляли интересы глобальной финансовой мафии, которая под видом борьбы с национальными мафиози и коррупционерами совершает демонтаж национальных государств как таковых. Теперь дошла очередь и до Ватикана, который, как и Израиль, в глазах глобальных элит отыграл свою роль в качестве политического проекта. Как написал итальянский публицист, специалист по Ватикану Витторио Мессори, «Римская курия всегда была гнездом гадюк. Но в своё время она была, по крайней мере, самой эффективной государственной структурой в мире. Она руководила империей, над которой никогда не заходило солнце, и имела дипломатию, которой не было равных. Что от всего этого осталось сегодня?»⁸⁸⁸.

Пожертвовав камердинером и главным специалистом по «финансовой этике», партия «прозрачности» (куда, по сообщениям, входил и бывший госсекретарь Ватикана **Карло Вигано**, ставший весной 2011 г. апостольским нунцием в Вашингтоне) лишь укрепила свои позиции: отдав дань приличию («наказав» за оскорбление государства), она сохранила в своих руках основные рычаги давления – мощный информационный компромат (который мог быть запущен в любой нужный момент) и крепнущие связи с международными финансовыми институтами, которым и планировалось передать реальный контроль над финансами Ватикана. Об этом свидетельствовали последующие события.

---

⁸⁸⁶ Madsen W. Ibid.

⁸⁸⁷ Le Vatican va promulguer de nouvelles normes de transparence financière. // La Croix, 24.04.2012. – Режим доступа: <http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Le-Vatican-va-promulguer-de-nouvelles-normes-de-transparence-financiere-NP-2012-04-24-798412>

⁸⁸⁸ С лёгкой руки официального представителя Святого престола Федерико Ломбарди во всем мире это дело стало известно под именем Vatileaks по аналогии с Wikileaks Джулиана Асанжа. – Режим доступа: <https://ru.sputnik.az/politics/20121009/297971963.html>

Апостольский нунций в Вашингтоне архиепископ Вигано

18 июля 2012 года MONEYVAL опубликовал второй доклад, в котором были изложены результаты проверки финансовой деятельности Ватикана, показавшей, что, хотя Св. Престол и «проделал большой путь за очень короткое время», эта деятельность пока не соответствует международным стандартам, и, следовательно, само государство не может претендовать на место в списке финансово добросовестных стран. Из 16 ключевых международных критериев борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Банк Ватикана соблюдал лишь 9. Наибольшее же недовольство опять вызвала работа УФИ, которую нашли неудовлетворительной в силу его фактического бездействия.

Финансовый эксперт Рене Брюлхарт

Эти оценки стали очередным стимулом к дальнейшему реформированию Ватикана, особую роль в котором призван был сыграть приглашённый сюда в сентябре в качестве советника, а затем директора УФИ (президентом которого был кардинал Аггилио Никора) один из ведущих специалистов по борьбе с «грязными» деньгами 40-летний швейцарский адвокат и финансовый эксперт из Фрибурга **Рене Брюлхарт**, прозванный журналистами «Джеймсом Бондом финансового мира»⁸⁸⁹.

С 2010 по 2012 год он был вице-президентом группы «Эгмонт» – неформальной организации, созданной в 1995 году и объединяющей подразделения финансовой разведки 100 стран мира для сотрудничества в области обмена информацией и борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма (штаб-квартира в Брюсселе). В течение восьми лет он возглавлял подразделение финансовой разведки Лихтенштейна, работая над «очищением» имиджа этого известного «налогового оазиса», избавляя его от репутации «всемирной прачечной». В итоге в 2009 году Лихтенштейн был исключён из «чёрного» списка и получил репутацию «оазиса стабильности»⁸⁹⁰. Теперь перед Брюлхартом была поставлена задача вывести и Ватикан на такой уровень открытости, который позволил бы ему войти в «белый» список ФАТФ и в группу «Эгмонт».

Работать над перестройкой Св. Престола финансовый эксперт стал совместно с другим приглашённым специалистом по «имиджу», высокопоставленным членом «Опус Деи», американским журналистом из римского отделения американского канала *FOXnews* **Грегом Бёрком**, назначенным на должность старшего советника по коммуникациям в Госсекретариате Ватикана. Последний имеет богатый опыт работы в ведущих западных агентствах и газетах (*Reuters, United Press International, National Catholic Register, Time, Fox News*). Если

⁸⁸⁹ Клот Л. Джеймс Бонд на службе у папы. – Режим доступа: <http://nashagazeta.ch/news/14134>

⁸⁹⁰ *Pullella Ph.* Vatican Hires Rene Bruelhart, Liechtenstein Anti-Money Laundering Guru. – Режим доступа: http://www.huffingtonpost.com/2012/09/11/vatican-hires-liechtenste_n_1873958.html

ко всему этому добавить тот факт, что во главе группы советников по вопросам внешней политики Ватикана стоял бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, иудей по вероисповеданию, приглашённый Бенедиктом XVI в 2007 году,⁸⁹¹ то смысл происходящего «обновления» Ватикана становится достаточно ясным. В какой мере можно говорить о суверенности государства, если его финансовые, внешнеполитические и коммуникационные функции переходят под контроль внешних сил?

Советник по коммуникациям Грег Бёрк

Однако Бенедикт XVI не устраивал не только мировых финансовых тузов, но и тесно связанную с ними содомитскую мафию внутри Ватикана, рассматривавшую его как препятствие на пути либертарианской перестройки католицизма в целях встраивания его в «новый сексуальный порядок». Мафия готовила переворот, для чего параллельно с финансовым скандалом ею была раскручена иезуитская по своей сути антигомосексуальная кампания, которая должна была представить папу неспособным навести внутрицерковный порядок и его дискредитировать.

Уже в мае 2012 года началась кампания, связанная с поиском тела пропавшей ещё в 1983 году Эмануэлы Орланди, дочери сотрудника Банка Ватикана, знавшего о его тайных махинациях. Кампания проводилась под лозунгом «Эмануэла Орланди была похищена для секс-вечеринок в Ватикане!». Затем, в декабре того же года, СМИ распространили информацию о секретном 300-страничном докладе папе о нетрадиционной сексуальной ориентации представителей высшего католического руководства. Однако о «нравственном облике» «святых отцов» понтифик и так был хорошо информирован. Вспомнить хотя бы, какие усилия были предприняты им, чтобы замаять скандал с гомосексуальностью Марсиаля Масиеля, основателя «Легиона Христа». Так что поразить папу моральным обликом высшего клира

⁸⁹¹ Guénois J.-M. Que se passe-t-il – vraiment – au Vatican? // Religio Blog, Le 12 juin 2012. – Режим доступа: <http://blog.lefigaro.fr/religioblog/2012/06/que-se-passe-t-il – vraiment-.html>

вряд ли было возможно, но вот раструбить об этом на весь мир понадобилось именно в этот момент.

Таким образом, информационная война против Ватикана приняла всеобъемлющий характер и распространилась на все стороны его деятельности – финансовую, административную, политическую и религиозную. Цель была одна – доказать несостоятельность руководства Св. Престола и его неспособность управлять Церковью, нуждающейся в коренных переменах.

1 января 2013 года финансовые круги перешли к заключительной стадии операции «ватиканская весна». Центробанк Италии приостановил обработку всех операций по банковским картам и всех электронных платежей на территории Ватикана опять-таки по причине несоблюдения Св. Престолом в полном объеме международных правил борьбы с отмыванием финансовых средств. Считается, что за месяц объем потерь Ватикана вследствие этого (а по картам происходят и оплата билетов в музей, и покупка сувениров) составил около 1,7 миллиона евро.

Тогда же и содомистская мафия перестала скрывать свои планы. Главную ставку в этом вопросе она сделала на председателя Понтификального совета по делам семьи, уже известного нам архиепископа **Винченцо Палья** (ныне он возглавляет Папскую академию жизни), который в феврале месяце заявил, что существуют «различные формы семейных союзов» и что необходимо бороться за снятие наказания за гомосексуализм, заслужив крайне позитивную оценку лидера итальянского содомистского сообщества.

Архиепископ Палья и митрополит Иларион на конференции в защиту семьи в Риме, ноябрь 2013 г.

Палья является не только защитником «прав геев», но и большим специалистом по «диалогу» и в своё время возглавлял Комиссию по экуменизму и диалогу Итальянской епископальной конференции, был одним из основателей Общины св. Эгидия и организовывал экуменические и межрелигиозные встречи. Кстати, именно он способствовал предостав-

лению почётного звания *honoris causa* митрополиту Кириллу (Гундяеву), когда тот возглавлял ОВЦС.

Видимо, в тех условиях, когда растущее давление на папу приобрело откровенно грубые формы, Бенедикт XVI осознал невозможность продолжать дальше свой курс лавирования, поскольку он становился уже опасным: старожилам Ватикана ещё памятна была печальная судьба папы Иоанна Павла I, приступившего к реформированию финансовых структур и умершего через 33 дня после начала понтификата.

Торжества в Ватикане по случаю 900-летия Мальтийского ордена

В этих условиях к делу подключились уже ведущие специалисты по переговорным процессам – рыцари Мальтийского ордена. 9 февраля 2013 года в Соборе св. Петра в Ватикане в честь ордена, отмечавшего своё 900-летие, открылись торжества, на которые прибыло более тысячи рыцарей и леди для получения благословения Бенедикта XVI. С мальтийцами папа провёл несколько часов, 11 февраля он заявил о своём решении отречься от престола 28 февраля. В зачитанном им тексте, в частности, говорилось: «... в сегодняшнем мире, подверженном стремительным переменам и взволнованном вопросами величайшей важности для жизни в вере, чтобы управлять лодкой святого Петра и возвещать Евангелие, необходима энергия как тела, так и духа, а энергия эта в последние месяцы настолько угасла, что я вынужден признать свою неспособность должным образом исполнять вверенное мне служение»⁸⁹².

Буквально на следующий день на территории Ватикана были возобновлены операции по банковским картам, а 15 февраля (как раз в день рождения ордена) папа отдал своё последнее распоряжение: новым директором Банка Ватикана был назначен кавалер Мальтийского ордена, немецкий юрист и финансист **Эрнст фон Фрайберг**, являющийся специалистом по слиянию и поглощению финансового бизнеса. Именно он и должен был организовать перевод финансовой системы Ватикана под прямой контроль мировых финансовых кланов.

⁸⁹² Римский папа отрывается от престола. – Режим доступа: <http://papst.pro/ru/s/473/>

Интересно, что Бенедикт XVI никогда не виделся с новым директором, а сама его кандидатура была предложена известным международным агентством по подбору топ-менеджеров Spencer & Stuart, которое называют «охотниками за головами». Видимо, эта внешняя отстранённость папы от принятия такого важного решения была одним из условий соглашения, принятого на встрече с мальтийцами.

Кавалер Мальтийского ордена Эрнст фон Фрайберг

Так завершился понтификат папы Бенедикта XVI, чей уход стал предметом горячих обсуждений в силу того, что чем дальше отходило это событие, тем больше новых фактов открывалось исследователям. То, что вскрылось позже, заставило по-новому оценить это событие.

Глава 36

«Ватиканская весна»

С отречением Бенедикта XVI первый этап «ватиканской весны» завершился, и 12 марта, с открытием конклава, начался её второй этап. Хотя явного фаворита на конклаве не было, итальянские эксперты (в частности, Марко Тозатти) главным претендентом считали итальянца, архиепископа Милана Анджело Скола. Однако на представителя итальянской партии, как показали предшествовавшие конклаву события в Италии, было оказано сильнейшее давление.

В начале марта миланский суд приговорил Сильвио Берлускони, влиятельнейшую фигуру итальянского бизнеса, к одному году тюрьмы по обвинению в причастности к раскрытию конфиденциальной информации по делу о покупке страховой группы Unipol банка BNL. И почти тогда же из окна своего кабинета выбросился Дэвид Росси, глава пресс-службы старейшего в Италии банка Monte dei Paschi di Siena, вокруг которого ещё в январе 2013 года разразился скандал, когда выяснилось, что банк скрывал от регулирующих органов информацию об убытках. После этого всё руководство Monte dei Paschi di Siena было отправлено в отставку, а прокуратура начала расследование. Как указали эксперты, смерть назначенного «козлом отпущения» Росси, скорее всего, скрывала за собой целую сеть событий, связанных с перестройкой управления мировыми финансами. Но произошло всё это опять-таки удивительно вовремя.

13 марта новым папой на конклаве был избран архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо, взявший имя Франциск. Хотя его имени не было среди фаворитов конклава, на выборах 2005 года он оказался вторым после Й. Ратцингера, так что избрание его нельзя считать неожиданным. И судя по рекордно коротким срокам работы конклава, вопрос о новом папе был решён заранее.

Архиепископ Кормак Мёрфи-О'Коннор

Действительно, в конце 2014 года британский журналист Остин Айверхрайх опубликовал книгу *«Великий реформатор: Франциск и как сделать радикального папу»*, в которой говорилось о существовании некой группы кардиналов, названной «командой Бергольо», преследовавшей цель избрания его папой. Организатором её автор называет примаса Англии и Уэльса в 2000–2009 годах архиепископа Вестминстера **Кормака Мёрфи-О'Коннора**⁸⁹³, который провёл тайную кампанию, предварительно заручившись поддержкой Бергольо⁸⁹⁴. В 2005 году он стал одним из авторов документа иерархов английской Католической церкви Англии и Уэльса, проинформировавшего 5 миллионов английских католиков о том, что некоторые части Библии не являются истинными и что не надо ожидать полной точности от текста Священного Писания. В документе, в частности, говорится: «Церковь должна подавать Евангелие нашим современникам в **привлекательной манере**, соответствующей эпохальным изменениям». Документ осудил фундаментализм за его «фанатичную нетерпимость» и предупредил об исходящих с его стороны «значительных опасностях»⁸⁹⁵.

Ещё одни подробности избрания стали известны благодаря другой монографии, изданной Ю. Меттепеннингом и К. Шелкенсом и посвящённой биографии известного бельгийского кардинала **Годфрида Даннеелса**, архиепископа Мехелена-Брюсселя и примаса Бель-

---

⁸⁹³ Кормак Мёрфи-О'Коннор является и сегодня одним из авторитетнейших иерархов Католической церкви Англии. Известно его крайне благоволящее отношение к «Опус Деи»: *он не только был доволен его присутствием в Англии, но вверил духовенству ордена епархию Святого Томаса Мора, находящуюся рядом с университетом Netherhall в Лондоне* (См.: http://www.e-reading.club/chapter.php/1044129/86/АПен_-_Opus_Dei.html)

⁸⁹⁴ «Уж не пародия ли он?»: Действительность избрания Франциска под вопросом. – Режим доступа: <http://skf.pf/2015/09/28/uzh-ne-parodiya-li-on-dejstvitelnost-izbraniya-franciska-pod-voprosom/>

⁸⁹⁵ Grande-Bretagne: Les plus hautes autorités catholiques ne croient plus à la vérité de certaines parties de la Bible et notamment de l'Apocalypse. – Режим доступа: <http://coeurs-unis-en-j-m.forumactif.com/t494-controverse-sur-la-bible>

гии в 1979–2010 годах, возглавлявшего Конференцию епископов Бельгии. Авторы считают его реальным «делателем короля», то есть папы Франциска⁸⁹⁶.

Кардинал Годфрид Даннеелс

Даннеелс является одним из лидеров реформистской партии в Католической церкви и придерживается откровенно либертарианских взглядов. Так что не случайно главным итогом его пребывания у руководства Бельгийской церковью стало то, что посещаемость церкви в Бельгии снизилась до рекордных отметок в истории. Даннеелс активно участвовал в составлении документа, положившего начало литургической реформе II Ватиканского собора. В 1990 году он пытался убедить бельгийского короля католика Бодуина в том, что тот мог промульгировать закон об абортах, ответив на вопрос короля о религиозной стороне дела: «без комментариев»⁸⁹⁷. В итоге в стране был принят закон об абортах, а позже – легализованы эвтаназия и однополые союзы. Причём Даннеелс написал письмо премьер-министру Бельгии Ги Верховстадту, поздравив его по случаю признания «браков» гомосексуалистов и прекращения их дискриминации.

---

⁸⁹⁶ Избрание Франциска готовилось в течение нескольких лет. // Свободная католическая, 24 сентября 2015. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2015/09/24/izbranie-franciska-gotovilos-v-techenie-neskolkix-let/>

⁸⁹⁷ Le cardinal Danneels a-t-il tenté de convaincre le roi Baudouin des Belges de signer la loi sur l'avortement? – Режим доступа: <http://www.contre-info.com/le-cardinal-danneels-a-t-il-tente-de-convaincre-le-roi-baudouin-des-belges-de-signer-la-loi-sur-l'avortement> Король не стал промульгировать закон, что привело к политическому кризису. Тогда правительство, воспользовавшись соответствующей статьёй Конституции, объявило на 36 часов короля «неспособным править» и само подписало закон. После чего король вернулся к своим обязанностям.

При этом Даннеелс не просто поддерживает такие союзы, но даёт им и нравственное оправдание. В своём интервью в июне 2013 года он заявил, что «не надо отказываться от их морали, но надо найти средство сделать её правдоподобной и внушающей доверие. Если государство допускает гомосексуалистов к союзу, это проблема государства». Что касается церкви, то, поскольку нельзя относиться к человеку исходя только из его сексуальной ориентации, она воспринимает «людей в целом, а **не ограничивается слепо моральными принципами**». Единственное, что беспокоит кардинала, – это терминология, о которой он рассуждает в чисто иезуитском духе: церковь «никогда фактически не была против того, что существует нечто вроде “брака” между гомосексуалистами – но мы говорим именно о разновидности брака. Речь не идёт о настоящем браке между мужчиной и женщиной, а значит, надо найти другое слово для словаря. Но чтобы это стало законным, чтобы его сделали легитимным с помощью закона – Церкви нечего сказать по этому поводу»⁸⁹⁸.

Согласно признаниям бельгийского кардинала, на протяжении многих лет он состоял в тайной группе кардиналов, противостоявших Й. Ратцингеру и ратующих за проведение радикальной модернизации церкви, в первую очередь – за изменение отношения к абортам и гендерной теории. Эта группа была организована либеральным кардиналом Марио Мартини и в течение ряда лет проводила тайные собрания в швейцарском городе Санкт-Галлен. Её так и называли «клуб св. Галла», хотя сам Даннеелс назвал её «мафиозным клубом, носившим имя св. Галла». В неё входили итальянский кардинал Акилле Силвестрини, британский кардинал Бэзил Хьюм (умер в 1999 г.), немецкие кардиналы Вальтер Каспер и Карл Леман, голландский епископ Адриан ван Лёйн и другие. Именно эта группа и готовила приход Франциска.

Эти факты могли бы восприниматься как материал для изучения истории папства, если бы не тот факт, что подобные тайные группы и секретные предвыборные кампании категорически запрещены Апостольской конституцией Иоанна Павла II *Universi Dominici gregis*, устанавливающей правила проведения конклава. Более того, пункт 81 Конституции предусматривает для нарушителей запрета **автоматическое отлучение** от Церкви. И если верны сведения о существовании такой тайной группы, то есть основания считать, что их члены во время конклава находились под отлучением. В связи с этим у многих католических обозревателей возник вопрос: а не мог ли факт участия в конклаве отлучённых кардиналов-выборщиков повлиять на действительность избрания папы? Ведь если число таких выборщиков было значительным, то число голосов, полученных Бергольо, могло быть недействительным. Таким образом, тот факт, что избрание Бергольо состоялось с участием отлучённых кардиналов и благодаря их активной поддержке, бросает тень на избранного⁸⁹⁹.

Ещё более весомые аргументы были изложены в книге итальянского ватиканиста Антонио Соччи «*Он не Франциск*», опубликованной в октябре 2014 года, и в его последующих статьях. Он указал на многочисленные серьёзные нарушения процедуры конклава, допущенные в день избрания Бергольо, важные детали о которых стали широко известны благодаря книге «*Франциск. Жизнь и революция*» аргентинской журналистки Элисабетты Пике, связанной дружбой с Бергольо. Они были подтверждены и статьёй в *L'Osservatore Romano* и *Радио Ватикана* и не были опровергнуты в последующие два года. Речь идёт о таких нарушениях, как безосновательная отмена одного из голосований, после чего не были сожжены бюллетени; проведение большего числа голосований, чем это разрешено правилами; наконец, проведение конклава раньше положенного времени. А пункт 76 Апостоль-

⁸⁹⁸ Le cardinal Danneels n'est pas opposé à l'union homosexuelle. // Le Soir, 1 juin 2013. – Режим доступа: <http://www.lesoir.be/253528/article/actualite/belgique/2013-06-01/cardinal-danneels-n-est-pas-oppose-l-union-homosexuelle>

⁸⁹⁹ «Уж не пародия ли он?»: Действительность избрания Франциска под вопросом. // Свободная католическая газета, 28 сентября 2015. – Режим доступа: [http://cKr.p\(j\)/2015/09/28/uzh-ne-parodiya-li-on-dejstvitelnost-izbraniya-franciska-pod-voprosom/](http://cKr.p(j)/2015/09/28/uzh-ne-parodiya-li-on-dejstvitelnost-izbraniya-franciska-pod-voprosom/)

ской конституции *Universi Dominici gregis* гласит, что «если избрание будет осуществлено иначе, нежели постановлено этой конституцией, или если не будут соблюдены предписанные здесь условия, избрание в силу этого факта является ничтожным и недействительным без всякого (дополнительного) объявления, и потому не предоставляет избранному никаких прав». В связи с этим Соччи неоднократно призывал отменить правило секретности в отношении событий, происходивших на конклаве, чтобы его участники могли заверить всех верующих, что в процессе избрания папы не было допущено никаких нарушений. Однако этот призыв так и остался не услышанным, а на вопросы Соччи так и не был дан вразумительный ответ⁹⁰⁰.

Бенедикт XVI со своим личным секретарём архиепископом Георгом Генсвайном

В итоге законность избрания Бергольо осталась под вопросом. Но и положение Бенедикта XVI остаётся не до конца определённым.

Во-первых, бывший понтифик сохранил имя, титул, герб, одежду папы (белую сутану) и остался жить на территории Ватикана в монастыре «Матер Экклезия», что не согласуется с предыдущими отречениями и обычным представлением о папстве. Неожиданными, поразившими многих, стали и откровения личного секретаря Бенедикта XVI и нынешнего префекта Папского дома архиепископа Георга Генсвайна, изложенные им в мае 2016 года во время выступления в Григорианском университете и опубликованные агентством *AcStampa*.

Указав, что причиной ухода папы не могли стать скандалы и нападки журналистов, которые слишком ничтожны по сравнению с историческим решением, он заявил следующее:

«После избрания 13 марта 2013 года его преемника, папы Франциска, не существует двух Пап, но фактически существует **расширенное служение**, включающее **одного активного и одного созерцательного члена**. Поэтому Бенедикт не отказался ни от своего имени, ни от белой сутаны. Поэтому правильный титул, с которым надлежит к нему обращаться – всё ещё “Ваше Святейшество”». Кроме того, он удалился не в какой-нибудь уединённый

⁹⁰⁰ Там же.

монастырь, но в монастырь, расположенный в Ватикане, как будто отступив лишь на один шаг в сторону, чтобы освободить место для своего преемника и для нового этапа в истории папства».

Молния над собором св. Петра

«Все эти годы у меня была привилегия в непосредственной близости переживать опыт этого Папы... , имевшего отвагу отворить двери новому этапу, тому **историческому перелому**, которого пять лет назад никто не мог и представить. С того момента мы живём в историческую эпоху, **не имеющую прецедентов во всей двухтысячелетней истории Церкви**. Как и во времена Петра, сегодня у единой, святой, Католической и апостольской Церкви всё так же лишь один законный Папа. Тем не менее, уже три года **мы живём с двумя преемниками Петра**, живущими среди нас; между которыми нет отношения соперничества, но при этом оба эти присутствия необычайны!.. Многие и сегодня продолжают воспринимать эту новую ситуацию как своего рода исключительное состояние, желанное небом».

«Поэтому с 11 февраля 2013 года (день отречения. – О.Ч.) папское служение уже не такое, как было раньше. Оно является и остаётся фундаментом Католической церкви; и, тем не менее, это фундамент, который Бенедикт XVI глубоко и долго **преобразовывал** в течение своего исключительного понтификата, о котором сдержанный кардинал Содано, сразу после ошеломляющей Декларации об отречении, выразился с непосредственностью и простотой... , назвав эту новость, прозвучавшую в собрании кардиналов, молнией посреди ясного неба». Это было утро того дня, вечером которого километровая молния с невероятным блеском поразила вершину купола [Собора] св. Петра, воздвигнутого над гробницей Князя апостолов. Редко случается так, что **космос драматическим образом сопровождает исторические перемены**».

«Он мог сделать это, поскольку уже в течение долгого времени глубоко размышлял, с богословской точки зрения, о возможности Пап на покое в будущем. И он сделал это. Эпохальная отставка Папы-теолога представляет собой шаг вперёд, главным образом в силу того

факта, что 11 февраля 2013 года, обращаясь на латинском языке к изумлённым кардиналам, он ввёл в Католической церкви **новый институт «Папы на покое»**... Ключевое слово этой Декларации – это “*munus petrinum*”, переведённое, как это многократно случается, выражением “служение святого Петра”... Как до, так и после своей отставки Бенедикт понимал и понимает свою задачу как участие в этом “служении святого Петра”. Он оставил папский трон, но, тем не менее, этим шагом, совершённым 11 февраля 2013 года, он вовсе не оставил это служение. Напротив, он дополнил единоличное служение коллегиальным и синодальным измерением, сделав его как бы **общим служением**. .. Он не оставил служение Петрово... он обновил это служение»⁹⁰¹.

Как написал по этому поводу всё тот же Антонио Соччи, «с этого момента уже невозможно понять, что произошло в Ватикане в феврале 2013 года и что происходит там сегодня». Назвав слова Генсвайна «сногсшибательными», он указал: «Одно лишь ясно: это ситуация **аномальная и таинственная**»⁹⁰². Приведя позже высказывания самого Бенедикта (из его новой книги) о том, что, когда дети вырастают, отец продолжает быть отцом в более глубоком, интимном смысле и это аналогично папству, Соччи сделал вывод, что это поэтическое описание Ратцингера в богословском смысле означает утверждение, что он является папой, только «в более глубоком смысле»⁹⁰³.

Во-вторых, в связи с этим событием внимание католической общественности оказалось привлечено к забытым пророчествам ирландского святого Малахия конца XI–XII веков о будущих понтификах. Последним папой в рукописях св. Малахия значится 112-й по счёту, о котором он написал: «Во время последних гонений Святой Римской церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по совершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судья страшный будет судить народ свой. Конец». Учитывая, что Бенедикт XVI – это 111-й папа, многие усмотрели в этих строках указание на конец Католической церкви, который свершится при Франциске. Что же касается имени «Пётр Римлянин», то его либо понимают как «Римская твердыня», либо связывают с фамилией Бергольо, которая включает в себя немецкое слово *berg*, означающее «гора» или «скала», как и имя «Пётр» – Петрос; – «камень», «скала».

Недавно стало известно и мнение Бенедикта XVI по этому вопросу, приведённое в его вышедшей в конце 2016 года книге *«Последние беседы»*. В ходе интервью немецкому журналисту Питеру Зеевальду тот задал ему вопрос о пророчестве св. Малахия: «Согласно этому списку, папство должно закончиться Вашим понтификатом. Действительно ли Вы последний, кто представляет фигуру Папы такой, какой мы её знали до сих пор?». На что получил ответ: «Всё может быть». Бенедикт XVI также сказал, что это пророчество (он употребил именно это слово), по всей видимости, родилось в кругах, близких к Филиппу Нери, которого Католическая церковь почитает как величайшего святого и мистика XVI века⁹⁰⁴.

Учитывая, что управляющее ядро церкви состоит из людей посвящённых, ясно, что «уход» Бенедикта XVI представляет собой глубоко символический акт и означает переход к качественно новому этапу. Известно, что многие пророчества посвящённые либо состав-

⁹⁰¹ Архиепископ Генсвайн: Бенедикт XVI преобразовал Петрово служение. // Свободная католическая газета, 26 мая 2016. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2016/05/26/arkiepiskop-gensvajn-benedikt-xvi-preobrazoval-pbIroyo-Bk^Беше/>

⁹⁰² Там же.

⁹⁰³ о. Георгий Стасюк. Бенедикт XVI – последний папа? Его ответ – Всё возможно. – Режим доступа: <http://papst.pro/gu/2142/B> в августе 2016 г. на сайте Vatican Insider было опубликовано интервью одного куриального канониста, который заявил, что фигура «папы на покое» полностью нелегитимна, так как «единство Петрова служения не допускает внутри себя никакого разделения». Получается, что то, что Бенедикт XVI думает о своём нынешнем статусе, нелегитимно. Из этого Соччи делает вполне логический вывод, что если Бенедикт XVI, обладая полнотой власти, принял решение остаться папой (на покое), отрехшись только от активного исполнения служения, а его решение является недопустимым, то либо он отрёкся так, как хотел, либо он не отрёкся, то есть его отречение недействительно.

⁹⁰⁴ о. Георгий Стасюк. Указ. соч.

ляют сами, либо искажают, либо толкуют в нужном им духе и рассматривают как **руководство к действию**. И интересно, что получившая известность в XIII веке самая известная книга каббалистической литературы «*Сефер ха-Зоар*» тоже сообщает о разрушении Рима, которое должно произойти в 5773 году по иудейскому летоисчислению, что соответствует, по нашему календарю, периоду с сентября 2012 по сентябрь 2013 года. И этот же год указан как время прихода Машиаха⁹⁰⁵. Так что, если предположить, что Бенедикт XVI, как большой специалист по иудейским древностям, знаком с этим «пророчеством», тогда совсем в другом свете выглядит его «уход без ухода», означающий «исторический перелом» и «новый этап». Если Рим понимать как «город семи холмов» – власть Католической церкви, а разрушение должно произойти в 2013 году при 112-м папе, то Бенедикт не мог оставаться у власти. Поэтому он и готовил заранее, как указал его секретарь, передачу власти. При его духовном руководстве пришедший ему на смену эффективный менеджер смело и решительно перешёл к оперативному управлению завершающим этапом разрушения Католической церкви.

Вот и подошли посвящённые к той точке, когда «новая» церковь, перестроенная по масонскому образцу, превращается в основу для «универсальной антицеркви». Как указывала А. Бейли, она сохранит только внешнюю видимость Католической церкви, а содержание её уже будет другое.

Показательно, что церковное руководство не стало комментировать эту тему, продолжая представлять всё происшедшее как обычное, предусмотренное каноническим правом событие, а сказанное Генсвайном СМИ постарались проигнорировать. Простые католики остались в неведении, а посвящённые верхи приступили к реализации своих планов.

Приход Бергольо был, действительно, нередовым событием. Новшество прихода его заключалось не только в том, что он произошёл при живом предшественнике, но и в том, что Франциск стал первым понтификом-латиноамериканцем и первым понтификом-иезуитом.

Что касается первого факта, то хотя СМИ и пытались представить это как знак замещения старой умирающей католической культуры Европы, укрепляющей свои позиции Католической церковью Латинской Америки, ситуация в реальности иная. Особенностью латиноамериканской церкви всегда было то, что она действовала в условиях культурного и религиозного разнообразия и синкретических религиозных культов. Особое влияние на неё оказала «теология освобождения», превратившаяся в 60-70-е годы в лидирующую силу, под влиянием которой протекала политическая активность католиков. Это привело к тому, что, когда в конце 80-х годов произошёл спад популярности этого течения, изменилось и отношение к католицизму в целом, проявившееся в растущей секуляризации и падении авторитета Церкви, приведших к её острому кризису. Место «теологов освобождения», работавших с бедными слоями, заняли действующие более эффективно харизматические протестанты.

Главные показатели кризиса – массовый уход из католицизма и, соответственно, многолетняя тенденция к снижению доли католиков в населении латиноамериканских стран в пользу протестантов, ставших серьёзной политической силой среди и левых, и правых. Так, в Бразилии к Католической церкви относят себя сегодня 64 % граждан, в то время как к харизматическим протестантским конфессиям (в первую очередь, пятидесятникам) – 34 % (т. е. более трети населения). При этом многие бразильские католики считают нормальным участвовать одновременно и в ритуалах афромагических бразильских религий, а священники вступают в брак.

В Аргентине за последние 20 лет, за тот период, когда у власти находился архиепископ Бергольо, число призваний к священству упало почти вдвое. Если в 1999 году в высших семинариях страны проходило подготовку 1500 семинаристов, то в 2013 году семина-

⁹⁰⁵ Conscience du peuple. – Режим доступа: <http://conscience-du-peuple.blogspot.ru/2013/03/convergence-de-propheties-et-intrigues.html>

ристов было всего 875, а в 2014 году – 827⁹⁰⁶. При этом наибольшие сокращения произошли в митрополичьей семинарии самого архидиоцеза Буэнос-Айреса: если в 1980-х годах здесь обучалось максимум 200 семинаристов в год, то в 2016 году – лишь 80 кандидатов. В 2017 году в неё было принято 15 новых семинаристов. Что касается священников, то в том же архидиоцезе в 2016 году было рукоположено всего 3 священника. Многие приходы здесь не имеют постоянных священников или обслуживаются приезжими священниками, например из Польши или Южной Кореи⁹⁰⁷.

Важными факторами разрыва с католицизмом на континенте стали урбанизация населения и внедрение чисто потребительской культуры, для которой традиционная католическая этика превратилась в препятствие. И показательно, что Аргентина, в которой провозглашена полная свобода вероисповедания, была в момент избрания Бергольо первой страной Латинской Америки, где в июле 2010 года узаконили однополые браки. В этих условиях наряду с более привлекательным протестантизмом утверждается духовный плюрализм, растёт число атеистов, людей без определённой религиозной принадлежности, представителей религиозного синкретизма, древних индейских культов и африканского язычества. Ярким примером этого стало введение президентом Боливии Эво Моралесом в качестве государственного культа поклонение индейской богине плодородия Пачамамы. Как пишут аналитики, совершенно очевидно, что достигнут финал монополии Католической церкви как властительницы умов латиноамериканцев. Исследования, проведённые католическим «Обществом Святой Марии», показывают, что среди латиноамериканской молодёжи она не пользуется сегодня никаким доверием, а среди самих католиков не является авторитетом и Ватикан⁹⁰⁸.

Фактически в регионе формируется новая модель развития, связанная с секуляризмом и религиозным плюрализмом, которые в ближайшие годы необратимо изменят его облик. По утверждениям некоторых экспертов, если церковь «не изменит свою централизованную структуру и авторитарный стиль управления, то в Латинской Америке в ближайшие 15 лет её ожидает настоящий крах»⁹⁰⁹.

Так что избрание Бергольо свидетельствовало не о силе латиноамериканского католицизма, а о значимости той синкретической латиноамериканской модели, по которой будут завершать перестройку церкви. Заодно таким образом Франциск укрепит и ослабевший авторитет Св. Престола на континенте. И символично, что произошло это одновременно с уходом из жизни президента Венесуэлы Уго Чавеса, воплощавшего собой как бы антиглобалистскую Латинскую Америку. Что же касается отношений Чавеса с Церковью, то они были настолько напряжёнными, что в будущем не был исключён разрыв между Венесуэлой и Ватиканом, поддерживавшим оппозицию президенту. Так, в одном из своих выступлений Чавес высказался о католических священниках следующим образом: «Они всё ещё думают, что являются господствующей силой в государстве. Забудьте об этом, пещерные обитатели!». Известно, что венесуэльский президент оказывал поддержку «Реформированной Католической церкви Венесуэлы», симпатизирующей его проекту. А священниками её являются клирики, запрещённые в служении католическими епископами за различные канонические нарушения: выступление против обязательного celibата и признание грехом гомосексуализма, за допущение развода и пр.

⁹⁰⁶ Estadísticas Comparadas. – Режим доступа: http://www.osar.org.ar/?page_id=73

⁹⁰⁷ Sacerdocio: La crisis de vocaciones impacta en la Iglesia. – Режим доступа: <http://www.treslineas.com.ar/sacerdocio-crisis-vocaciones-impacta-iglesia-n-1371905.html>

⁹⁰⁸ Ватикан не является авторитетом для католиков Латинской Америки, считает отставной католический иерарх. – Режим доступа: <http://m.newsru.com/arch/religy/03mar2011/castelyanos.html>

⁹⁰⁹ Падение католицизма в Латинской Америке. – Режим доступа: <http://voprosik.net/padenie-katolicizma-v-latinskoj-amerike/>

Поэтому приход латиноамериканского папы должен был знаменовать собой, видимо, «закат» эпохи Чавеса и символизировать переход первенства от «народных политиков» к «народной церкви». И не случайно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадурас даже позволил себе такое заявление: «Мы знаем, что наш команданте достиг этих высот, он находится напротив Христа. Что-то такое он сделал, чтобы папой стал южноамериканец... и Христос сказал – пришло время Латинской Америки»⁹¹⁰. Фактически же речь идёт о том, чтобы католические иерархи перехватили социальные лозунги политиков-популистов, придав им безвредное для правящих кругов содержание. А одновременно утвердили бы такой морально-нравственный плюрализм, который позволил бы им сохранить конкурентоспособность на «рынке религий».

Сенсационный характер новости о первом латиноамериканце на престоле затмил собой, однако, более важный факт, что впервые в истории Католической церкви папой стал член «Общества Иисуса». Избрание папы-иезуита означало революционное изменение в ордене. Если раньше он, обеспечивая взаимосвязь между различными представителями мирового правящего класса, действовал в тени, то теперь он вышел на уровень **прямого управления** Св. Престолом. Так что с избранием Франциска иезуиты не просто взяли реванш над другими орденами, они добились полной победы.

Став папой, Бергольо остался членом ордена, так что его поведение стало определяться его фактическими отношениями с руководством иезуитов, которое и стало его реальным «помощником». В лице Франциска произошло фактическое слияние власти ордена и церкви, так что тогдашний глава иезуитов Николас, отметивший «особое единство» ордена с римским папой, мог с полным основанием заявить, что избрание Бергольо открывает для церкви этап, «полный надежд».

Действительно, папа-иезуит, который является верным учеником радикального модерниста-еретика Карла Ранера, призывавшего основательно пересмотреть основополагающие католические догмы, идеально подошёл к миссии завершения перестройки церкви, которая должна осуществляться под следующими лозунгами.

Во-первых, «бедная церковь для бедных людей». Непривычный, ломающий все шаблоны и каноны новый стиль поведения Франциска, с показной скромностью и демократичностью, неофициальностью и даже запанибратством (так напоминающий перестройщика Горбачёва), призван привлечь к себе представителей всех слоёв населения и является составной частью иезуитской методики, предполагающей максимальное «погружение» в окружающую общественную среду. В условиях резкого роста социального неравенства и имущественного расслоения, чреватого социальными взрывами и протестами, такой папа призван усыпить нравственную бдительность народа и обеспечить укрепление власти транснационального класса собственников путём создания иллюзии его чудесного перерождения.

---

⁹¹⁰ Уже покойный Уго Чавес приложил руку к избранию новым папой римским выходца из Латинской Америки. В этом уверены власти Венесуэлы. – Режим доступа: <http://www.ntv.ru/novosti/518796>

Папа Франциск – «прост как правда»

Вместе с тем это должно позволить под видом борьбы против клерикализма и бюрократизма, за демократизацию и дальнейшее обновление церкви нанести последний удар по консервативной гвардии, сломать старый аппарат управления, покончить с прежней иерархической структурой и изменить статус духовенства, уравнивая его с мирянами, которым, по протестантской модели, будет принадлежать решающая роль в «новой» Церкви. «Бедная церковь» – это церковь с мирским священством и «святыми» мирянами. Как заявил архиепископ Парижский, кардинал Андре Вен-Труа, Бергольо, не принадлежа к Римской курии и к итальянской системе, «был одним из лучших кандидатов для проведения реформы Курии. Это не означает, что от него следует ожидать проведения грубой административной реформы. Скорее эти изменения будут носить **фундаментальный характер**»⁹¹¹.

Во-вторых, «открытая церковь». Франциск отличается экуменической всеядностью и известен своей дружбой с представителями разных конфессий, и в первую очередь – иудаизма. Это в традициях аргентинской епархии, чей бывший глава, архиепископ Буэнос-Айреса Антонио Кваррасино (предшественник Франциска) даже установил в центральном соборе Буэнос-Айреса памятную стену в честь жертв Холокоста⁹¹². Совместно с известным израильским раввином Авраамом Скорка Бергольо написал книгу-диалог *«На небе и на земле»*, а также стал автором предисловия к книге другого раввина Серхио Бергшама, которого он назвал одним из своих учителей. Со Скорка Бергольо связывает такая тесная дружба, что в 2012 г. раввин был награждён дипломом почётного доктора Аргентинского католического университета и написал предисловие к книге своего друга под названием *«Иезуит»*, по поводу чего заявил: «Насколько я знаю, впервые за две тысячи лет истории раввин пишет предисловие к книге католического священника. Этот факт тем более замечательный, что

⁹¹¹ Цит. по: Филиппов Б. «ЭКСПЕРТ»: «Папа Франциск и новая модель Католической церкви». – Режим доступа: <http://interfax-religion.ru/?act=print&div=17870>

⁹¹² Kaddish dans la cathédrale de Buenos Aires // Serviam. № 31, 10 novembre 2014. – Режим доступа: http://www.nostraetate.org/HTML_La-lettre-Serviam/2014/SERVIAM031.htm

священником является архиепископ Буэнос Айреса, примас Аргентины, назначенный кардиналом Иоанном Павлом II»⁹¹³.

Архиепископ Буэнос-Айреса Антонио Кваррасино открывает памятную «Стену» в честь жертв Холокоста. Рядом стоит Лех Валенса

Бергольо неоднократно посещал синагоги, отмечал иудейские праздники, возжигал свечу во время Хануки. В течение многих лет активно сотрудничал с Еврейским латиноамериканским конгрессом (ЕЛК), организуя собрания еврейской молодёжи, участвовавшей в его программе «Новые поколения». Так что неудивительно, что глава ЕЛК Клаудио Эпельман с радостью встретил известие о его избрании папой, заявив: «У нас нет никакого сомнения, что он будет отлично работать, руководя Католической церковью». С большой радостью приветствовало избрание Бергольо и руководство Бнай Брит и ВЕК. Глава ВЕК, в частности, подчеркнул, что Франциск способен навести мосты между католичеством и другими религиями, и, как они надеются, примет меры в отношении тех священнослужителей, которые отрицают существование Холокоста, и укрепит связи между Ватиканом и Израилем. Директор по межрелигиозным делам Бнай Брит Дэвид Микаэльс присутствовал на интронизации папы, а на следующий день – на аудиенции, предоставленной Франциском лидерам различных религий, среди которых было 16 представителей 8 международных иудейских организаций. Был здесь и раввин Дэвид Розен, бывший директор Международного иудейского комитета по межрелигиозным консультациям, который после мероприятия дал интервью агентству *Zenit*, в котором заявил, что со времён II Ватиканского собора «учение Церкви и её сближение с иудеями, иудаизмом и Израилем претерпели революционные изменения»⁹¹⁴.

⁹¹³ *ChristiM*. Trois ans avec François. L'imposture bergoglienne, 13 mars 2013–2016. Éditions Saint-Remi, 2016. P. 150.

⁹¹⁴ *Ibid*. P.92.

Кардинал Хосе Бергольо в «диалоге» с иудеями

В свою очередь понтифик в торжественный день выкроил время, чтобы написать письмо-обращение к иудейскому сообществу. Это было первое официальное письмо Франциска на его папском троне, адресованное непосредственно великому раввину Рима, в котором он, напомнив о защите иудеев со стороны Всевышнего, в частности, указал: «Я горячо надеюсь, что смогу способствовать прогрессу, которым отмечены иудейско-католические отношения со времён Второго Ватиканского собора, в духе обновлённого сотрудничества».

Такое же тесное общение он имеет с протестантами, что является нормой для синкретического религиозного сознания латиноамериканцев. Тем более что Бергольо считает, что Реформация закончилась в 1999 году с подписанием известной Декларации об оправдании между католиками и лютеранами. В 2006 году, присутствуя на собрании евангеликов, он в ходе молитвы для получения «благословения» встал на колени перед протестантским пастором, что настолько шокировало традиционалистов, что в одном из своих журналов они дали статью под заголовком «*Буэнос-Айрес, sede vacante. Архиепископ совершает грех веротступничества*». После этого он уже ежемесячно участвовал в молитвенных собраниях евангеликов, став «духовным отцом» пастора Тони Палмера, которого он отговаривал стать католиком, утверждая, что тот призван служить «строителем мостов» между католиками и евангеликами⁹¹⁵.

Религиозное общение Бергольо распространяется и на мусульман, и оно также настолько непосредственно, что в 2005 году на похоронах директора Исламского центра в Аргентине молился за усопшего как за христианина: «Обращаясь с молитвой к Очень Милосердному Творцу, я прошу вознаградить его за всё добро, что он сделал»⁹¹⁶.

⁹¹⁵ Коппен Л. Великая евангелическая авантюра Франциска. // Свободная католическая газета, 24 июля 2015. -Режим доступа: <http://skgnews.com/2015/07/24/velikaya-evangelicheskaya-avantyura-franciska/>

⁹¹⁶ *Frère Michael Dimond, O.S.B., frère Peter Dimond, O.S.B.* Op. cit. – Режим доступа: <http://www.vaticancatholique.com/anti-pape-francois/#.WKgbIFwpblU>

Наконец, папа Франциск очень хорошо знаком с «восточным обрядом». В бытность свою архиепископом Буэнос-Айреса он являлся ординарием униатов Аргентины, у которого стажировался нынешний глава УГКЦ Святослав Шевчук. Последний рассказывал, что сам Бергольо во время учёбы в Салезианской школе был воспитанником галичанина, отца Степана Чмиля, духовно окормлявшего сбежавших в Аргентину украинских нацистов. Как заявил Шевчук, Франциск «очень хорошо знает и о нашей Церкви, и о нашей Литургии и обряде, о нашей духовности»; он «всегда занимался нашей Церковью в Аргентине, и я, как молодой епископ, делал свои первые шаги в этом служении под его оком и с его помощью. Поэтому я думаю, мы действительно будем иметь в его лице того Святейшего Отца, который будет заботиться о нашей Церкви. И я надеюсь, что с этим Папой нас ждут **очень хорошие события в будущем**»⁹¹⁷.

Таким образом, Франциск идеально подходил и к миссии единения с Православием, и недаром на инаугурации папы впервые в истории христианства присутствовал Константинопольский патриарх (такого не было не только после, но и до 1054 г.), который восседал по правую руку от понтифика в таком же, как и тот, кресле. Недаром папа так много времени уделил и беседе с главой ОВЦС РПЦ митрополитом Иларионом, который всегда видел в нерешенных проблемах с украинскими униатами главное препятствие для встречи папы и Московского патриарха.

Кардинал Бергольо на собрании евангеликов

Важно отметить, что тесные отношения связывают Франциска и с франк-масонством. С 1999 г. он является почётным членом парамасонского «Ротари клуба» Буэнос-Айреса, который в 2005 г. наградил его премией «Серебряный лавр» как человека года. А в день избрания Бергольо папой его тепло поздравил великий мастер аргентинского франк-масонства Анхель Хорхе Клаверо. Великий мастер Великого Востока Италии Густаво Раффи также

⁹¹⁷ Новый папа римский – воспитанник украинского униата, окормлявшего украинский фашизм: мнение. – Режим доступа: <http://pda.iarex.ru/interviews/34733/>

по этому поводу выпустил коммюнике, в котором говорится, что «с Папой Франциском уже ничего не будет так, как раньше. Эти выборы были необсуждаемым пари братства в пользу Церкви диалога... Ему (Франциску – О.Ч.) представилась великая возможность показать миру лицо Церкви, которая должна вновь возвестить о новом человечестве, а не оставаться институтом, защищающим свои привилегии».

В одной из публикаций Великого Востока Италии говорилось, что часть масонов считает, что папа станет «новатором и прогрессистом, основываясь на том факте, что некоторые братья утверждают, что они косвенно, посредством своих друзей на конклаве, способствовали избранию человека, способного возродить Католическую Церковь и человеческое общество в его целом». В пользу этой точки зрения говорит тот факт, что на конклаве 2005 г. кардиналу Бергольо покровительствовал кардинал Карло Мария Мартини, по случаю смерти которого в августе 2012 г. Великий Восток Италии выпустил следующее сообщение: «Теперь, когда торжественные речи и помпезные соболезнования сменились молчанием и трауром, Великий Восток Италии с любовью приветствует Брата Мартини, который направился в Вечный Восток».

Тот же великий мастер Раффи, когда в июле 2013 г. умер кардинал Эрсиллио Торнини, явный франк-масон, отдал ему должное, заявив, что он оплакивает «друга, человека, ведшего диалог с масонами, мастера социального Евангелия. Человечество сегодня обеднело, так же, как и Католическая Церковь». При этом он добавил, что, несмотря на такую великую потерю, церковь папы Франциска обещает «разделять идею, что светское Государство благоприятствует миру и сосуществованию различных религий»⁹¹⁸.

В-третьих, это церковь «милосердная», с пониманием и терпимостью относящаяся к человеческим слабостям и грехам. Речь шла о том, что перестройка коснётся не только системы управления, но и учения о морали и нравственности, остающегося слишком строгим и никак не вписывающегося в реалии современной эпохи. То, что Франциск намерен поднять вопрос о семье и браке с целью изменения положения в этой сфере, было ясно из его толерантного поведения и из его высказываний. Так, упомянув однажды мнение своего предшественника на кафедре Буэнос-Айреса о том, что половина всех существующих браков недействительна, он не сделал никаких критических комментариев. Позже кардинал Вальтер Каспер подтвердил, что в разговоре с ним Франциск заявил, что и он сам уверен в том же. То есть Бергольо заранее заготовил убедительное оправдание для облегчения процедуры аннулирования браков, причём для аннулирования в массовом порядке. О позиции Франциска в этом вопросе хорошо свидетельствует его племянница Мария Инес Нарваха, которая в своём интервью, опубликованном на сайте *Aleteia* в августе 2014 года, рассказала, как в своё время её дядя помогал ей добиться аннулирования первого брака её жениха. Бергольо отправлял документы, необходимые для процесса признания брака несостоятельным, и в церковном суде ответили, что дело может занять четыре года. Мария пояснила: «У моего дяди есть две особенные черты: первая – это его впечатляющая память, а вторая – это то, что он много слушает, но не осуждает, и никогда не говорит, что тебе следует делать. Я помню, когда я сказала ему, что я не буду ждать, пока смогу заключить брак в Церкви, что я уже взрослая и что я собираюсь заключить светский брак, он ответил: “Это лучшая новость, которую ты мне сообщила!”»⁹¹⁹. Её венчание произошло в итоге через четыре года после заключения светского брака. В таком «неосуждении» – вся суть иезуитизма.

Так что Франциска выдвинули в качестве «мягкой силы» для нанесения решающего удара по Католической церкви, в результате которого должно произойти то, что с неприкры-

⁹¹⁸ *Christi M. Op. cit. P. 92–93.*

⁹¹⁹ У Франциска были личные причины, чтобы ускорить процедуру аннулирования брака. // Свободная католическая газета, 10 сентября 2015. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2015/09/10/u-franciska-byli-lichnye-prichiny-chtoby-uskorit-proceduru-annulirovaniya-braka/>

тым цинизмом описал когда-то уже цитированный нами бывший священник Рока (1830–1893): «Признав потерю своих собственных прав, римское папство заявит *ubi et ubi*, что, завершив свою миссию и свою инициаторскую роль, оно самораспускается в прежней форме, чтобы расчистить поле для высших операций нового понтификата новой церкви и нового священства, которое оно само канонически установит, прежде чем испустить дух...»⁹²⁰

---

⁹²⁰ *Frère Michael Dimond, O.S.B., frère Peter Dimond, O.S.B.* Op. cit. – Режим доступа: <http://www.vaticancatholique.com/anti-pape-francois/#.WKgbIFwpbIU>

Глава 37

«Соборная церковь» по-иезуитски

Уже первые шаги Франциска на троне были призваны продемонстрировать новаторский характер его понтификата: назвав себя «епископом Рима», а не папой, он отказался от большей части торжественных мероприятий, связанных с интронизацией, и поселился не в Апостольском дворце, а в доме св. Марты, в котором проживают те, кто имеет какие-либо дела при Св. Престоле. Но это была лишь заявка на новый курс и на переход к изменениям системы управления и перестройки всей структуры Св. Престола в целях выведения его из-под влияния старых внутри-церковных кланов и формирования нового облика церкви.

«Совет 9»

Речь шла о реформе Римской курии, направленной на децентрализацию и интернационализацию руководства, до сих пор считающегося «слишком римским». Как откровенно заявил пресс-секретарь Ватикана Фредерико Ломбарди, курия, в отличие от прежних времён, больше не будет централизованным органом управления. Число кардиналов в ней было решено сократить, а структуру – упростить путём объединения и укрупнения её учреждений (создать что-то вроде Совета министров). За модель, скорее всего, могла быть взята система управления Ордена иезуитов, где ещё в 2011 году произошла перестройка курии, в которой были учреждены три главных секретариата (правосудие, обучение и сотрудничество с другими службами) и ещё один, отвечающий за поддержание особых форм апостольской деятельности иезуитов.

Первое, что сделал Франциск, – это создал консультативный орган, на который он мог бы опереться в ходе разработки и проведения реформ. В апреле 2013 года был сформирован Совет из 8 кардиналов, официально утверждённый в сентябре как **Совет кардиналов** (Consilium Cardinalium Summo Pontifici), превратившийся в итоге в «Совет 9»⁹²¹. Призван-

⁹²¹ В него вошли: от Латинской Америки – Франсиско Хавьер Эррасурис Осса, бывший архиепископ Сантьяго де Чили, и Оскар Родригес Марадьяга (координатор), архиепископ Тегусигальпы (Гондурас); от Северной Америки – Шон Патрик О’Мелли, архиепископ Бостона и религиозный лидер Католической церкви в США; от Европы – Рейнхард Марк, архиепископ Мюнхена и Фрайзинга, Джузеппе Бертелло, губернатор Ватикана, и Пьетро Паролин, госсекретарь; от Азии – Лорен

ный представлять «Вселенскую Церковь», а не Рим, он объединил представителей не Римской курии, а поместных церквей пяти континентов, которые пользуются особым доверием понтифика, поддерживают его взгляды и должны фактически уравновесить влияние Курии. Именно этот Совет стал готовить пересмотр апостольской конституции 1988 года *Pastor Bonus* («Добрый Пастырь»), посвящённой устройению Римской курии, и разработку переходного периода.

В такой же постоянно действующий консультативный орган понтифик решил превратить и Совет генерального секретариата Синода епископов. С должности его генерального секретаря был смещён занимавший этот пост на протяжении 9 лет архиепископ Николау Этерович, а вместо него поставлен верный папе **Лоренцо Бальдиссери**, который в итоге стал одним из наиболее ревностных поборников идеи реформирования церковного учения о браке. На первой же консистории, проведённой Франциском, Бальдиссери был возведён в кардинальское достоинство.

Кардинал Лоренцо Бальдиссери

Был назначен также новый госсекретарь Ватикана – архиепископ **Пьетро Паролин** (с февраля 2014 г. – кардинал), имеющий богатый опыт дипломатической работы в качестве заместителя госсекретаря по отношениям с государствами и призванный придать внешне-

---

Освальд Грасиас, архиепископ Бомбея; от Африки – Лорна Монсвенго Пасиня, архиепископ Киншасы (Конго); от Океании – Джордж Пелл, архиепископ Сиднея. Кардинал Пелл в 2002 г. был обвинён в сексуальных домогательствах к 12-летнему мальчику в католическом молодёжном лагере в 1961 г. Во время суда судья заявил, что он не может рассматривать жалобу в пользу истца из-за отсутствия подтверждающих доказательств.

политическому курсу Св. Престола ещё более ярко выраженный глобальный, экуменический характер. Он представлял Ватикан при решении деликатных вопросов, связанных, в частности, с ядерной энергетикой (Иран), Северной Кореей, Вьетнамом, Китаем и пр. На одном из файлов из Посольства США в Риме, опубликованных Дж. Ассанжем на портале WikiLeaks, было отмечено, что «Паролин – **лучший собеседник**, который когда-либо был у Вашингтона в Ватикане». Он характеризуется как «хорошо информированный и осторожно открытый» человек⁹²². Как выразился один из ватикановедов, папа доверяет ему на тысячу процентов.

Архиепископ Пьетро Паролин

В октябре папа провёл первую встречу с Советом кардиналов для обсуждения бюрократических реформ Ватикана, а в ноябре 2013 года, по случаю закрытия Года Веры, опубликовал своё первое папское обращение (увещание) *Evangelii gaudium* («Радость Евангелия»)⁹²³, в котором фактически была изложена программа **перестройки устройства церкви**, конкретизированной в папской речи от 17 октября 2015 года, посвящённой 50-летию учреждения Синода епископов (1965 г.). Речь шла о настолько серьёзных изменениях, что некоторые оценили их как революционные⁹²⁴.

Одна из ключевых мыслей его послания – «безотлагательное церковное обновление». Заявив, что содержание его текста имеет программное значение, он призвал к устранению дефектов церкви, к пастырскому и миссионерскому «обращению». Напомнив, что «церковное обращение» ещё II Ватиканский собор понимал как «открытость к постоянному **самоформированию** ради верности Иисусу Христу», он уточнил, что речь идёт о таком мис-

---

⁹²² Гнетий В. Пьетро Паролин, папский реформатор. – Режим доступа: <http://www.svoboda.org/a/25137157.html>

⁹²³ Апостольское обращение *Evangelii Gaudium* папы Франциска (краткий обзор). – Режим доступа: <http://www.rkcv.org/node/573>; Exhortation Apostolique *Evangelii Gaudium* // http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

⁹²⁴ Апостольское обращение *Evangelii gaudium*. – Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/francesco/ru/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

сионерском выборе, который способен «всё преобразить, чтобы устои, стиль, график дел, способ общения и все церковные структуры были бы подходящим руслом для евангелизации современного мира, а не для самосохранения». Соответственно, пастырское служение должно стать более активным и открытым, чтобы те, кто занят им, могли «выходить» к людям, адаптироваться и проявлять гибкость и миссионерскую изобретательность.

Это касается и папства, которое должно думать о своём **обращении**, в связи с чем Франциск поднял вопрос о первенстве и необходимости «благотворной децентрализации». Он напомнил, что ещё Иоанн Павел II просил, чтобы ему помогли найти «такую форму первенства, которая позволила бы, никоим образом не отступая от его прямого предназначения, быть готовым к **любым новым ситуациям**», и II Ватиканский собор указывал на необходимость того, чтобы «**коллегиальный дух** осуществлялся в конкретных делах». Но с тех пор никакого продвижения не было, поскольку был «недостаточно прояснён статус конференций епископов в качестве субъектов, наделённых конкретными полномочиями, включая **определённую доктринальную власть**»⁹²⁵.

Напомним, что само слово «коллегиальность» применительно к корпусу епископов появилось в Католической церкви в конце 50-х годов. До этого говорили только о вселенской юрисдикции папы, который, как викарий Христа, обладает полнотой власти. Затем на II Ватиканском соборе в ходе редактирования текста *Догматической конституции Церкви Lumen Gentium* прописали, что коллегия епископов обладает властью, но «лишь совместно с римским понтификом, преемником Петра, в качестве её главы, причём в неприкосновенности остаётся первенство его власти». Но поскольку это ставило под вопрос юридический примат папы, оставляя ему только примат чести, и размывало основы католического учения о Церкви, II Ватиканский собор не пошёл дальше. Однако вопрос о раздвоении верховной власти в церкви так и остался: с одной стороны, единоличная власть папы, с другой – власть коллегии епископов во главе с папой. Чтобы частично смягчить этот коллегиальный аспект, к Догматической конституции добавили «разъяснительную записку». В итоге указанная коллегиальность свелась к деятельности информационно-совещательного органа – Синода епископов и к некоторому расширению полномочий национальных Конференций католических епископов. В дальнейшем опасение того, что коллегиальность обернётся слишком вольными и различающимися толкованиями веры, привело к тому, что Иоанн Павел II и Бенедикт XVI ограничили её проявление, восстановив централизм⁹²⁶.

---

⁹²⁵ Апостольское обращение *Evangelii gaudium*.

⁹²⁶ *Herinche Ch.* Appel du pape à une Église synodale: quels enjeux? – Режим доступа: <http://www.cathobel.be/2015/10/20/appele-du-pape-a-une-eglise-synodale-quels-enjeux/>

Выступление папы Франциска с речью, посвящённой 50-летию учреждения Синода епископов

Франциск вновь поднял вопрос о коллегиальности. В своей речи 17 октября он пошёл уже дальше и заговорил о «Соборной церкви» (в Католической церкви для обозначения собора используется слово «синаод», соответственно, «синаодальный» – значит «соборный») ⁹²⁷. Начал свою речь он с того, что с самого начала понтификата придавал Синоду особое значение, поскольку тот является одним из самых ценных аспектов наследия II Ватиканского собора. Напомнив, что его предшественники говорили о том, что коллегиальная папская ответственность могла быть выражена в Синоде ещё полнее, он подчеркнул: «Путь *соборности* и есть тот путь, которого Бог ожидает от **Церкви третьего тысячелетия**. То, чего Господь просит у нас, в определённом смысле уже содержится в слове “Синаод”».

Совместный путь мирян, пастырей и римского епископа – это концепция, которую легко выразить словами, но не так просто осуществить на практике».

Папа выделил необходимость «распознавания новых путей, открытых Синодом (Собором) в Церкви», поскольку Народ Божий свят в силу помазания, полученного от Бога и сделавшего его «безошибочным в вере». «Соборная церковь – это Церковь слушающая, она осознаёт, что слушать значит больше, нежели слышать. Это – взаимное выслушивание, когда каждому есть чему научиться. Верный народ, Коллегия епископов, епископ Рима: каждый слушает других и все слушают Святого Духа». Синаод епископов – это **«точка, где сходятся эта динамика слушания на всех уровнях церковной жизни»**, через отцов Синода «епископы действуют как подлинники хранители, толкователи и свидетели веры всей Церкви». И то, что Синаод слушает епископа Рима, призванного высказаться «как пастырь и учитель всех христиан», не ограничивает его свободу, так как папа выступает как «вечный и видимый принцип единства».

⁹²⁷ Commémoration du 50e anniversaire de l'institution du Synode des Evêques. Discours du Pape François. – Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html

Заявив, что «Церковь и Синод – это синонимы», понтифик указал: «Соборность как **основополагающее измерение Церкви** определяет рамки для наиболее верного истолкования самого иерархического служения. Если мы поймём, что... Церковь не что иное, как совместный путь Божьей паствы на тропах истории, навстречу Христу Господу, то мы поймем и то, что внутри Церкви **никто не может быть “возвышен” над другими**. Напротив, в Церкви необходимо, чтобы кто-то “принизился” для служения братьям на этом пути». Христос, основав Церковь, поставил во главе её Синод апостолов, в котором апостол Пётр является «камнем» (Мф.), который должен утверждать братьев в вере. Но те, кто осуществляют власть, называются «служителями», и согласно первоначальному смыслу, они – наименьшее из всех. «Для учеников Христа единственным авторитетом является авторитет служения, а единственной властью является власть креста», поэтому преемник Петра – это «раб рабов Божиих».

Исходя из этого, Франциск дал своё понимание отношений между епископами и папой: «Епископы объединены с епископом Рима связью епископального сообщества и в то же время подчинены ему иерархически как главе Коллегии». Таким образом, ничего не сказав о полной и всеобщей власти одного папы и объяснив, что епископы должны подчиняться папе только как главе Коллегии, Франциск показал, что он собирается преодолеть раздвоение верховной власти в пользу коллегии епископов во главе с папой за счёт юридического примата папы (о том, собирается ли он менять при этом Конституцию о Церкви, он не сказал).

Говоря о «Соборной церкви», Франциск выделил три уровня осуществления соборности. Первый – это органы, непосредственно связанные с народом, далее – представленный национальными Конференциями епископов, и, наконец, уровень Вселенской Церкви, – Франциск заявил, что «нежелательно, чтобы папа заменял собой поместные епископаты в распознавании проблем на их территориях». В этом смысле понтифик заявил о необходимости «благотворной децентрализации».

Очевидно, что главное значение предпринимаемой Франциском реформы – это интерес экуменического сближения, поскольку именно папский примат власти является главным препятствием для «христианского единства», и именно этот вопрос стоял в центре обсуждения документа Богословской комиссии между католиками и православными, которая в последние годы обсуждала документ. На это указал и сам понтифик, подчеркнув: «Намерение построить Соборную церковь наполнено **экуменическими устремлениями**. По этой причине, обращаясь к делегации Константинопольского патриархата, я недавно напомнил об убеждённости в том, что “внимательное изучение того, каким образом в жизни Церкви взаимодействуют принцип соборности и служение того, кто первенствует, явит собой значительный вклад в прогресс отношений между Церквами”». Не случайно и в интервью иезуитскому журналу *La Civiltà Cattolica* Франциск заявил: «Мы можем больше научиться у православных смыслу коллегиальности епископов и традиции соборности».

Ради этого «прогресса», Франциск, ничего не говоря о примате власти, выделяет примат чести: «Я убежден, что в Соборной церкви осуществление первенства св. Петра может быть лучше освещено. Папа **не стоит в одиночку над Церковью**, но он находится в ней как крещёный среди крещёных, находится внутри коллегии епископов как архиерей среди архиереев, одновременно призванный – как преемник апостола Петра – управлять Церковью Рима, которая **председательствует в любви** над всеми церквями».

Но взгляд папы охватывает также всё человечество: «Соборная церковь подобна знамени, поднятому среди народов (ср. Ис. 11, 12) в мире, который говоря об участии, солидарности и прозрачности в управлении обществом, часто вверяет участь целых народов в алчные руки узких господствующих групп». Она «идёт вместе» с людьми, участвует в исторических перипетиях и «может помочь гражданскому обществу возрастая в справедливости и братстве».

Теолог Ганс Кюнг

В связи с призывом к возвращению к «коллегиальности», к переосмыслению папского первенства и передаче доктринальной автономии епископским конференциям встал вопрос и о догмате о непогрешимости папского учения. Сам Франциск никогда не упоминал о нём, хотя первое, что он сказал, выступая на конклаве после своего избрания, было: – «Я грешник». Зато некоторые богословы заговорили о необходимости обсуждения и этого догмата.

Начало этому положил известный церковный реформатор-модернист, профессор Тюбингенского университета Ганс Кюнг, сыгравший, как мы писали, важную роль в подготовке документов II Ватиканского собора и разработке «глобальной этики», подвергавший жёсткой критике последних пап за их нерешительность в проведении в жизнь решений Собора. Теология Кюнга очень близка к протестантской. В силу чего он является сторонником абсолютного экуменизма и глобальной реформы Католической церкви как на доктринальном, так и на пастырском уровнях.

Его цель – раздогматизировать Церковь и утвердить такое новое пастырство, которое будет полностью адаптировано к взглядам современного человека. В одной из своих статей он выступил решительно за снятие запрета брака для священников, за рукоположение женщин и за новые очень либеральные дисциплинарные нормы для мирян⁹²⁸. Избрание Бергольо он встретил с радостью, считая, что это «наилучший из возможных шансов», поскольку с ним связана надежда на новое «аджорнаменто» церкви, которое будет осуществлено по протестантской доктринальной модели и устранил догмат о непогрешимости папы, который так яростно отвергался Лютером.

В марте 2016 года он обратился со «срочным призывом» к понтифику, чтобы тот позволил начать «свободную и открытую дискуссию» по всем нерешённым или неясным вопросам, связанным с догмой о непогрешимости. В обращении его говорилось: «Проблематич-

---

⁹²⁸ Küng H. Un pontificat à l'épreuve de profonds changements. // Le Monde, 25.09.2013. – Режим доступа: http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/09/25/un-pontificat-a-l-epreuve-de-profonds-changements_3484129_3232.html

ное 150-летнее наследие Ватикана могло бы, таким образом, быть подвергнуто честной оценке и приведено в соответствие со Священным Писанием и с экуменической традицией. Речь идёт не о тривиальном релятивизме, подрывающем этическую основу Церкви и общества. Но и не о безжалостном, оупляющем, основывающемся только на букве догматизме, мешающем полному обновлению жизни и учения Церкви и блокирующем серьёзный прогресс в экуменизме... Под вопросом само благополучие Церкви и экуменизма»⁹²⁹.

Кюнг выдвигал уже такое предложение и раньше и вспоминал, что папа Иоанн XXIII, выступая однажды перед студентами Греческого колледжа в Риме, заявил: «Я не являюсь непогрешимым. Я непогрешим, лишь когда даю торжественное определение *ex cathedra*, но я никогда не буду давать определение *ex cathedra*»⁹³⁰. Но в 1975 году Конгрегация доктрины веры выпустила предупреждение по поводу двух книг теолога, в которых было заявлено, что они содержат мнения, расходящиеся с доктриной Церкви и, в частности, ставящие под сомнение догмат о безошибочности учения Церкви.

Однако при Франциске ситуация изменилась, и, как сообщил Кюнг в интервью американскому еженедельнику *National Catholic Reporter*, понтифик ответил теологу не через секретаря, а послав ему личное письмо (с обращением «мой дорогой брат»), в котором оценил его мысли и не наложил никаких ограничений на будущую дискуссию. «Я думаю, – добавил Кюнг, – сейчас настоятельно необходимо использовать эту новую свободу для продвижения вперёд в догматических определениях, которые являются причиной разногласий внутри Католической церкви и **в отношениях между другими христианскими церквями**». То есть и здесь налицо экуменический смысл планируемых изменений. Интересно также, что обновленческий порыв Франциска косвенно поддержал и «папа на покое», поскольку в феврале 2014 года он послал Кюнгу письмо, в котором выразил свою «признательность, что он связан едиными взглядами и сердечной дружбой с папой Франциском» и что он считает, что «его единственным и последним долгом является поддерживать этот понтификат своими молитвами»⁹³¹.

Очевидно, что все разговоры о «соборной церкви» носят чисто прагматичный характер. «Благотворная децентрализация» нужна понтифику не для возрождения духа истинной соборности, но для поощрения центробежных тенденций и дальнейшего размывания христианского учения, ответственность за которое понтифик снимает с себя в соответствии с принципом «кто я такой?». Если каждая епископская конференция будет обладать доктринальной властью, то очень скоро в различных странах сложатся свои собственные и, возможно, даже противоположные друг другу учения в области веры и нравственности, что положит конец вероучительному единству Церкви (а ведь внутри неё уже действует такое совсем не католическое сообщество, как Англиканская прелатура). Но это совсем не волнует папу Франциска, озабоченного как раз чрезмерной унификацией. В одном из выступлений, подчёркивая необходимость плюрализма, он заявил: «То, что кажется нормальным для епископа одного континента, может оказаться странным или почти скандальным – почти – для епископа другого континента; то, что рассматривается как нарушение права в одном обществе, может считаться очевидным и незыблемым – в другом; то, что для одних является свободой совести, для других может быть только смутой. В реальности культуры очень сильно отличаются друг от друга, и каждый главный принцип – а как я сказал, догматиче-

⁹²⁹ *De Villasmundo F.* L'appel de Hans Küng au pape François: abolir le dogme de l'infailibilité pontificale. – Режим доступа: <http://medias-cathofique.info/lappel-de-hans-kung-au-pape-francois-abofir-le-dogme-de-linfaillibilite-pontifi-cale/947>

⁹³⁰ Цит. no: Küng H. Abolissons l'infailibilité pontificale. // LE MONDE, 10.03.2016. – Режим доступа: http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/10/abolissons-l-infaillibilite-pontificale_4880582_3232.html

⁹³¹ *Malzac M.* Hans Küng affirme que le pape a répondu à sa demande de discussion sur l'infailibilité. // La Croix, 28.04.2016. – Режим доступа: <http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Vatican/Hans-Kung-affirme-pape-repondu-demande-discussion-infaillibilite-2016-04-28-1200756537>

ские вопросы точно определены учением Церкви – каждый главный принцип должен быть приспособлен к культуре, если хотят, чтобы его соблюдали и применяли». То есть, исходя из любимого принципа иезуитов – «инкультурация», – готов принять различные толкования положений веры и нравственности, что может привести, действительно, к формированию разных национальных церквей и обернуться раздорами и хаосом.

Декларативной стала и «коллегиальность». Заявив о своей приверженности к ней, понтифик дал понять, что он будет более активно привлекать епископат к участию в определении стратегии церкви и обрушился с критикой на Римскую курию, которую он стал обвинять в непрофессионализме, нарциссизме и других недостатках. В одном из выступлений он назвал её «громоздкой бюрократической инквизиционной структурой», поражённой пятнадцатью болезнями, в том числе «духовным Альцгеймером»⁹³². Но, при всей справедливости критики бюрократической машины Св. Престола, уже с первых шагов понтифика выявились, что за его внешней демократичностью и открытостью скрывается характерный для иезуитов авторитарный стиль управления, при котором основные решения принимаются единолично папой. Игнорируя мнения работников курии и ограничивая их влияние на церковную жизнь, он стал обсуждать реформу церкви не коллегиально, но с узким кругом доверенных лиц, не имеющих значимого официального статуса, с Советом кардиналов, который уже прозвали «синедрионом кардиналов», а также с привлечёнными внешними международными экспертами, как правило, светскими лицами.

Возведя в принцип кумовство, понтифик стал ставить на епископские кафедры и на ответственные церковные должности близких к нему людей и знакомых, не считаясь с их моральными качествами и способностями. Лицемерными оказались и провозглашённое возвращение к образу «древней Церкви», и борьба против клерикализма, прикрываясь которыми понтифик стал навязывать внешнее упрощение: священству – толерантное отношение к миру сему, а мирянам – запанибратское отношение к духовенству. По модели «Опус Деи» ставка была сделана на прогрессивных мирян, призванных заменить собой уходящее консервативное духовенство.

Тот же прагматичный подход и голый расчёт присутствует и в отношении Православной Церкви. Когда папа делает заявления, что они могут «больше научиться у православных смыслу коллегиальности епископов и традиции соборности», когда он пытается предстать в виде «первым среди равных», выделяя лишь первенство чести, он надеется стать «своим» для православных, убрав, таким образом, препятствие для воссоединения в «Единой Церкви». Однако древний примат чести римской кафедры основывался на духовном авторитете епископа как хранителя чистоты православной веры, теперь же он выводится из еретической идеи преемства апостола Петра как «князя апостолов» и превращается в пустую формулу, призванную стать **богословской ловушкой** для «разделённых христиан». Абсолютная власть папы останется в силе, но не будет афишироваться, что сделает её более эффективной, так как позволит управлять изнутри всем «христианским сообществом».

Показательны в этом плане слова кардинала Курта Коха, сказанные им в ходе встречи с членами комиссии «Pro Oriente» в октябре 2013 г.: «Необходимым условием для заслуживающего доверия усиления принципа соборности в Католической Церкви является успешный экуменический диалог с Православной Церковью. Одновременно Православная Церковь также должна принять во внимание, что папский примат на универсальном уровне в Церкви не только возможен и богословски легитимен, но, с точки зрения единства, даже необходим, ведь без папства и Католическая Церковь давно бы развалилась на отдельные национальные Церкви».

⁹³² Le pape François et les maladies de l'Église. – Режим доступа: http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/le-pape-francois-et-les-maladies-de-l-eglise-22-12-2014-58928_16.php

Глава 38

Перестройка курии под внешним контролем

Главным изменениям подверглась система управления, перестраиваемая по модели, которая не имеет ничего общего с соборностью и характерна для режима личной власти.

Приоритетной здесь стала сфера финансового управления. Франциск пообещал навести порядок в Банке Ватикана, сделав его «честным и прозрачным», хотя вначале даже рассматривал вопрос о его закрытии. В мае 2013 года ИДР опубликовал свой первый за всю историю финансовый отчёт, а в июле была основана Папская референтная комиссия по организации хозяйственно-административной структуры Св. Престола (COSEA), получившая право знакомиться с любыми данными о деятельности Банка для приведения его в соответствие с международными стандартами финансовой прозрачности.

Кроме того, для координации борьбы Св. Престола и града Ватикан против отмывания денег был создан Комитет по финансовой безопасности. Проверку финансовых операций ИДР было поручено провести одной из четырёх крупнейших аудиторских фирм в мире – компании EY (Ernst&Young), и в октябре Банк Ватикана опубликовал свой первый общий годовой отчёт⁹³³. За этот период Банк закрыл более 2 из 19 тысяч счетов своих клиентов, сократив прибыль почти в 30 раз – с 86,6 до 2,9 миллиона евро⁹³⁴.

В феврале Франциск положил начало уже радикальным изменениям в финансовой системе, направленным на унификацию и ужесточение контроля за бюджетом всех служб Св. Престола и Ватикана. Он перестроил систему управления курии, создав новый орган – **Секретариат по делам экономики**, которому была передана большая часть функций Администрации наследия Св. Престола, выступающей теперь в роли казначейства Св. Престола и Града Ватикан и одновременно в роли центрального банка, главной миссией которого должно быть поддержание связей с другими центробанками (как того требует Moneyval)⁹³⁵. Секретариат по делам экономики взял на себя финансовое планирование, составление бюджета и управление всеми видами экономических активов Св. Престола и Ватикана в соответствии с современными методами и стандартами бухгалтерского учёта. Префектом Секретариата, подотчётным лично папе, стал член «Совета-9» архиепископ Сиднея кардинал **Джордж Пелл**, должность которого стала второй по значению после госсекретаря. А генеральным секретарём Секретариата стал мальтийский куриальный прелат Альфред Ксерб, бывший с марта 2013 года по март 2014 года личным секретарём Франциска.

---

⁹³³ Папа римский распустил Совет директоров финуправления Ватикана. – Режим доступа: <http://www.interfax.ru/business/379919>

⁹³⁴ Главой Банка Ватикана стал экс-директор Invesco Жан-Батист де Франсу. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140709172317.shtml>

⁹³⁵ Un nouveau cadre économique. – Режим доступа: http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmill4sem/semaine27/21_4nx272eglisej.html

Кардинал Джордж Пелл

Для контроля за деятельностью Секретариата и установления руководящих принципов его политики был создан Совет по экономическим делам. В него вошли 8 клириков и 7 мирян с большим финансовым опытом, а координатором его стал также член «Совета-9» архиепископ Мюнхена и Фрайзинга кардинал **Рейнхард Маркс**. Кроме этого была введена должность генерального ревизора (аудитора), назначаемого понтификом и имеющего право в любое время проводить проверку любого органа Св. Престола и Ватикана.

Кардинал Рейнхард Маркс

В июне 2014 года в целях более эффективного контроля за ИДР был полностью сменён состав Совета директоров Управления финансовой информации (УФИ), назначенных Бенедиктом XVI, срок полномочий которых истекал только в 2016 году. Вместо 5 итальянцев в него вошли 4 эксперта из разных стран мира. Среди них – профессор Гарвардского университета, бывший сотрудник финансовой разведки США, специалист по борьбе с терроризмом, автор доктрины «финансовой войны» **Хуан Сарате**, работавший с американским президентом Дж. Бушем-младшим; банковский топ-менеджер J.P. Morgan and Merrill Lynch и член Мальтийского ордена швейцарец **Марк Одендаль**; бывший глава Банка развития Сингапура **Джозеф Юварадж Пиллай**, кстати, считающий индуистскую «Бхагавад-гиту» идеальным пособием по менеджменту⁹³⁶. Директором УФИ впервые была поставлена женщина – итальянка Мария Бьянка Фарина, возглавлявшая страховое подразделение итальянской почтовой службы Poste Vita. А президентом Управления стал его бывший директор, всё тот же «Джеймс Бонд финансового мира» Рене Брюлхарт. Как заявил Брюлхарт в своём интервью, УФИ проделал большую работу, став членом группы «Эдмонд» и подписав многочисленные конвенции по сотрудничеству с США, Германией, Францией и Италией.

---

⁹³⁶ Папа римский Франциск реформирует финуправление Ватикана. – Режим доступа: http://www.bn-bratsk.ru/index.php?option=com_inews&Itemid=0&vidn=65299

Жан-Батист де Франсу

В июле 2014 года по указанию папы произошла смена руководства уже и самого Банка Ватикана – после того, как прошедшая проверка выявила, в частности, не отражённые в документах активы на сумму более 1 миллиарда евро. Во главе него был поставлен французский финансист **Жан-Батист де Франсу**, ранее возглавлявший инвестиционную компанию Шувесо и Европейскую ассоциацию по управлению фондами и активами. Как заявил префект Секретариата по экономическим вопросам кардинал Г. Пелл, новое руководство переходит ко второй стадии реформы Банка, чтобы «стать образцом в области финансового управления»⁹³⁷. ИДР должен перестать заниматься инвестиционными операциями и будет обеспечивать только операции по оплате и финансовые консультации для монашеских орденов, благотворительных организаций и сотрудников Ватикана.

Между тем, несмотря на принятые меры, осенью 2015 года в Ватикане вновь разразился скандал, названный СМИ «Ватиликс-2»: в свет вышли сразу две книги итальянских журналистов: Э. Фиттипальди («Алчность») и уже известного по скандалу 2012 года Д. Нуцци («Торгующие в храме»), в которых рассказывается о финансовых злоупотреблениях старой коррумпированной гвардии, продолжающей противостоять папе Франциску и его новым кадрам. Нуцци, в частности, описал и размеры недвижимости Ватикана, в 7 раз превышающие заявленные, и процесс причисления к святым, превратившийся в коммерческую процедуру, каждая из которых может обойтись в 750 тысяч евро⁹³⁸. Фиттипальди же показал, что деньги, предназначенные для бедных, попадают в итоге к прелатам. Так, 400 млн. евро из средств денария св. Петра пошли на содержание римской курии, 200 тыс евро, переданные фонду католического госпиталя «Дитя Иисус», были потрачены на ремонт апартаментов кардинала Бертоне и т. д.⁹³⁹ А вскоре по обвинению в краже и передаче секретной

⁹³⁷ Там же.

⁹³⁸ Коткина О. Ревизоры Ватикана превратились в обвиняемых. // Независимая газета, 09.11.2015. – Режим доступа: http://www.ng.ru/faith/2015-11-09/2_vatican.html

⁹³⁹ *Aries P* La face cachée du pape François. P.Max Milo editions, 2016. P.58.

информации Прокуратурой Ватикана были задержаны глава Папской референтной комиссии по делам хозяйственно-административных структур епископ Луисио Бальда и член этой же Комиссии Франческа Чаоуки⁹⁴⁰.

Тогда, в условиях распространения слухов о несметных ватиканских богатствах, понтифик пошёл на беспрецедентный шаг. В декабре 2015 года он подписал первый в истории Договор о проведении внешней аудиторской проверки финансовых отчётов уже самого Ватикана (а не только ИДР) с одной из ведущих в этой области фирм – Pricewaterhouse Coopers (PwC)⁹⁴¹, которая должна работать в тесном сотрудничестве с Секретариатом по экономике. Как заявил глава пресс-службы Ломбарди, данный шаг можно рассматривать как часть курса на «внедрение новых критериев финансового менеджмента в соответствии с международными стандартами». Аудиторская группа, в которую вошли, в частности, такие «свои» для Ватикана кадры, как Питер Сазерленд (бывший председатель Goldman Sachs International) и всё тот же Рене Брюлхарт⁹⁴², приступила к работе, но вскоре, из-за выявленных нарушений при заключении Договора, Ватикан приостановил проверку. Однако, поскольку Договор предполагает и другие услуги, компания занялась подготовкой кадров для Римской курии⁹⁴³.

Дарио Эдуардо Вигано

⁹⁴⁰ Франческа Чаоуки наказание отсрочили на 5 лет, а Луисио Бальда, приговорённый к полутора годам тюрьмы, был помилован папой в декабре 2016 года. Д. Нуцци и Э. Фиттипальти, так же представшие перед органами правосудия Града Ватикан, были оправданы.

⁹⁴¹ Глобальная сеть компаний Pricewaterhouse Coopers International Limited входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний. Корпорация была основана в 1849 году. Штаб-квартира PwC находится в Лондоне. На сегодняшний день сеть насчитывает около 770 офисов в 158 странах.

⁹⁴² Папа Франциск назначил внешний аудит Ватикана. – Режим доступа: <http://rublev.com/novosti/papa-frantsisk-naznachil-vneshnii-audit-vatikana>

⁹⁴³ *Maillard S.* A défaut d'auditer le Vatican, PwC en formera le personnel. // *La Croix*, 10.06.2016. – Режим доступа: www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Vatican/A-defaut-auditer-Vatican-PwC-formera-personnel-2016-06-10-1200767839

Подводя итог, можно заключить, что политика Франциска означала полный разрыв с прошлым и интеграцию ватиканской финансовой организации в мировую финансовую систему. Надзор за денежно-кредитной и коммерческой деятельностью учреждений Ватикана был выведен из-под контроля Св. Престола, что фактически положило **конец его финансовому суверенитету**. Как заявил один из источников Ватикана, «это сильный шаг в направлении более профессионального и международного института»⁹⁴⁴.

Такой же серьёзной трансформации подверглась и другая ключевая сфера – коммуникации. Их стали выводить на уровень требований «цифровой эпохи». Летом 2014 года кардинал Пелл объявил о создании рабочей группы во главе с британцем-католиком Кристофером Паттеном (бароном Паттеном Барнсом), членом Британской палаты лордов, последним губернатором Гонконга, бывшим президентом *BBC Trust*, канцлером Оксфордского университета, сыгравшим важную роль в организации визита Бенедикта XVI в Великобританию. Группа была создана в рамках нового экономического подхода, основанного на рационализации стоимости коммуникационных структур. Для изучения предложений Паттена «Совет-9» создал специальную комиссию во главе с «эффективным менеджером», директором Телевизионного центра Ватикана (CTV) Дарио Эдуардо Вигано, по рекомендациям которой был создан Секретариат по делам коммуникаций (префектом которого поставили самого Вигано).

Папа Франциск и Грег Бёрк

Он стал третьим после Госсекретариата и Секретариата по делам экономики, что свидетельствует о том значении, которое придаёт команда Франциска данной сфере управления. Он призван координировать все имеющиеся службы – пресс-службу (официальное назва-

⁹⁴⁴ FT: Папа римский уволил всех членов Совета управления финансовой информации Ватикана. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/business/news/2014/06/06/n_6210981.shtml

ние – Зал печати), «Радио Ватикана», СТВ, *l'Osservatore Romano*, Фотографическую службу, Книжный магазин Ватикана, ватиканскую Типографию и Бюро Интернета Ватикана) – с их последующей интеграцией в состав Секретариата⁹⁴⁵.

Первой службой, которую поглотил новый Секретариат в январе 2017 года, стало «Радио Ватикана», переставшее быть самостоятельным агентством. Многие его программы были отменены, а другие будут сокращены. При этом наибольшее недоумение персонала вызвала «бесчеловечная жестокость», с которой стала проводиться эта реформа. По словам одного из журналистов, ватиканские чиновники демонстрировали к ним презрение, называя их едва ли не «бездельниками» и «жуликами», а когда они пытались что-то сказать в свою защиту, их обвиняли в том, что «они против папы». Это лишний раз демонстрирует, к каким методам прибегает Франциск для утверждения «церкви милосердия»⁹⁴⁶.

Несколько позже, летом 2017 года, сменилось и руководство пресс-службы Ватикана (Зала печати): вместо ушедшего Фредерико Ломбарди во главе него встал нумера-рий «Опус Деи» Грег Бёрк, который за время пребывания на должности консультанта по коммуникациям, а затем заместителя главы пресс-службы серьёзно способствовал созданию из понтифика общественной персоны мирового значения.

Как мыслят себе новые кадры реформирование ватиканских СМИ, хорошо показала состоявшаяся в январе 2017 года презентация нового формата еженедельника *L'Osservatore Romano*. По словам его директора, кроме существующих разделов, посвящённых Ватикану, появятся новые рубрики, которые будут вести не только журналисты-католики, но и представители **других религий**, что полностью соответствует «духу особой открытости» миру папы Франциска. Объединяющими всех темами являются всё те же «экология» и «миротворчество». Ещё дальше обновление пошло в Аргентине, поскольку директором *L'Osservatore Romano* в этой стране был назначен давний друг Франциска протестантский пастор «Пресвитерианской церкви» и директор Библейского общества Аргентины **Марчело Фигероа**⁹⁴⁷. Возможно, опыт назначения протестантов на ключевые посты распространится и на саму Римскую курию.

---

⁹⁴⁵ Maillard S. Un futur regroupement des médias du Vatican. – Режим доступа: <http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Rome/Un-futur-regroupement-des-medias-du-Vatican-2015-06-10-1322002>

⁹⁴⁶ Реорганизация Радио Ватикана проходит «с бесчеловечной жестокостью». // Свободная католическая газета, 26 января 2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/01/26/reorganizaciya-radio-vatikana-proxodit-s-beschelovechnoj-zhestokostyu/> Так же бесцеремонно в 2014 г. понтифик обошёлся с каллиграфами, которые изготавливали папские грамоты с благословениями, которые верующие могут приобретать по случаю памятных событий и годовщин. С приходом к власти Бергольо было сочтено, что Ватикан сможет заработать на торговле папскими грамотами больше, если начнёт изготавливать их типографским способом. В итоге без работы остались сотни римских мастеров, многие из которых занимались этим десятки лет, переняв искусство от родителей.

⁹⁴⁷ L'amico protestante del papa nella cabina di regia de *L'Osservatore Romano*. – Режим доступа: <http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/11/25/lamico-protestante-del-papa-nella-cabina-di-regia-de-losservatore-romano/>

Папа Франциск и Марчело Фигероа

Первостепенное значение понтифик придаёт новейшим информационным технологиям, о чём свидетельствуют его встречи с высшими руководителями крупнейших IT-корпораций, которые прошли в первой половине 2016 года и были посвящены темам, содержание которых так и не было разглашено.

В январе он принял у себя руководителей корпорации Alphabet, владеющей сегодня Google и принадлежавшими ей компаниями, – председателя Совета директоров Эрика Шмидта и главу Google Ideas, бывшего сотрудника Госдепартамента США Джаред Коэна. Напомним, что они являются авторами книги *«Новый цифровой век: преобразуя будущее народов, стран и бизнеса»*⁹⁴⁸, в которой, в частности, указано, что к 2020 году Интернетом будут охвачены все 7 миллиардов жителей планеты и наступит **конец частной жизни и анонимности как таковой**. Более того, любой отказ подчиниться этой эре «всеобщей подключённости» будет рассматриваться властями как нечто подозрительное: «Правительство сможет заподозрить, что те, кто предпочёл остаться вне системы, хотят что-то утаить и, следовательно, скорее способны нарушить закон. Из антитеррористических соображений правительства смогут заводить досье на “спрятавшихся людей”. В отношении вас могут ввести даже более жёсткие меры, включающие строгий контроль в аэропортах вплоть до ограничения на поездки»⁹⁴⁹. Общий смысл их «послания» таков: с развитием технологий наступит эра, полная угроз для человека, для обществ и для государств, и только строгий контроль со стороны тех, кто владеет истинными знаниями, позволит обеспечить безопасность для всего человечества.

⁹⁴⁸ В России переведена и издана под названием «Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государства».

⁹⁴⁹ Haski P. L'avenir selon Google: si vous n'êtes pas connecté, vous êtes suspect. – Режим доступа: <http://www.rue89.com/2013/05/07/lavenir-selon-google-si-netes-connecte-etes-suspect-242084>

Папа Франциск и Марк Цукерберг

Затем состоялась встреча Франциска с исполнительным директором Apple Тимом Куком. Она прошла за закрытыми дверями, и СМИ узнали о ней только из сообщения в Твиттере журналиста Sky News. А в феврале папа встретился с одним из основателей и генеральным директором компании Instagram Кевином Систромом. По мнению наблюдателей, эта встреча стала новым этапом в бизнес-стратегии Instagram, который стремится утвердить себя в качестве доминирующей глобальной Интернет-платформы для визуальной коммуникации⁹⁵⁰. Наконец, летом 2016 года понтифик принял основателя Facebook Марка Цукерберга, с которым обсудил тему использования социальных сетей для борьбы с бедностью, социального сближения и «содействия культуре встреч». Цукерберг вручил понтифику модель беспилотника Aquila, работающего на солнечных батареях и способного через Wi-Fi раздавать Интернет в труднодоступных районах земного шара, где есть проблемы с доступом к сети. После встречи на своей страничке в соцсети М. Цукерберг написал: «Мы рассказали ему, как восторгаемся его проповедями и тем, как он нашёл способы общения и донесения своих идей людям по всему миру».

---

⁹⁵⁰ Папа Франциск в течение месяца встретился с главами Google, Apple и Instagram. – Режим доступа: <http://rublev.com/novosti/papa-frantsisk-v-techenie-mesiatsa-vstretilsia-s-glavami-google-apple-i-instagram>

Сетевое шоу в Ватикане «Да будет свет»

Действительно, способы очень оригинальные. Один из них – использование современных цифровых технологий в ходе проведения массовых общественных акций, как это было, например, в декабре 2015 года, когда в Ватикане в честь открытия Юбилейного года милосердия состоялось масштабное световое шоу *«Да будет свет: озаряя наш общий дом»*, посвящённое проблеме глобального потепления. С помощью специальной техники на фасад и купол Собора св. Петра в Риме проецировались фотографии ведущих фотографов мира. Этот проект стал результатом сотрудничества ряда партнёров, среди которых – стоявшая у истоков «Майкрософт» компания Vulcan Inc., гонконгский благотворительный фонд Ли Кашина, глобальное сообщество Connect4Climate, объединяющее более двухсот участников по всему Земному шару, действующее под эгидой Всемирного банка и при поддержке Министерства охраны окружающей среды Италии и другие. Помимо напоминания о милосердии, целью акции было повышение уровня информированности граждан о проблеме глобального изменения климата и привлечение внимания к климатическому саммиту ООН в Париже. Давая оценку этому событию, президент Всемирного банка Джим Ен Ким заявил: «Для нас большая честь работать с Ватиканом, чтобы совместными усилиями покончить с проблемой крайней нищеты. Беднейшие люди планеты более всех страдают от последствий глобального потепления... Эта замечательная инициатива позволит привлечь внимание мировой общественности к актуальности решения проблемы климатического кризиса ради блага нашей планеты и её населения»⁹⁵¹.

Ещё один пример коммуникационного новшества – это становящаяся всё более популярной онлайн-подготовка к исповеди, которую благословил ещё в 2008 году Бенедикт XVI в целях привлечения молодёжи, привыкшей проводить время в виртуальном пространстве. В этих целях было создано одобренное священниками США и Великобритании специальное приложение Sindr в смартфоне для подготовки к исповеди под названием Confession: A

⁹⁵¹ В Ватикане состоялось масштабное световое шоу. – Режим доступа: <http://mblev.com/novosti/v-vatikane-sostoialo-masshtabnoe-svetovoe-shou>

Roman Catholic App, которое можно приобрести в онлайн-магазине iTunes. Для популяризации приложения оно интегрировано с популярным сервисом знакомств⁹⁵².

Особенно показательным стало послание понтифика от 24 января 2016 года по случаю 50-го Всемирного дня коммуникации, обращённое к участникам Конгресса пастырства социальной коммуникации Бразилии. Франциск особо выделил значение Интернета, назвав его «даром Божиим» и «воплощением подлинного добра»: «Именно в Интернете к христианскому учению можно привлечь молодёжь, для которой киберпространство всё чаще становится первым окном в этот огромный мир... Молодые люди, я обращаюсь в первую очередь к вам. Станьте свидетелями и **проповедниками веры в цифровом мире**. Используйте цифровые технологии, чтобы донести Священное Писание до максимального числа людей». По словам понтифика, цифровые каналы человеческой коммуникации являются одной из ключевых областей нового миссионерского «выхода», поэтому работники масс-медиа и, в частности, пастырского служения коммуникации призваны «с уверенностью, с сознательным и ответственным творчеством присоединиться к **сети человеческих отношений**, которые стали возможными благодаря цифровой эпохе»⁹⁵³.

Такое же трепетное отношение у Франциска и к внедрению микрочипов и их имплантации в людей. Во время одной из своих воскресных речей он заявил: «Мы хорошо исследовали Священное Писание, и я могу сказать с полной уверенностью, что там нет ничего такого, чтобы подтверждало, что RFID микрочип является сатанинским». Он также подчеркнул, что RFID микрочип «является благословением Божиим, которое окажет помощь человечеству для решения многих сложных вопросов в мире», и с энтузиазмом рассказал об «обязательности процедуры имплантации RFID микрочипов для всех сотрудников Ватикана и его жителей»⁹⁵⁴. Но надо учесть, что уже папа Бенедикт XVI незадолго до своего ухода ввёл в Ватикане употребление и использование электронных id-паспортов.

Показательно, что новые папские секретариаты созданы именно в тех сферах (финансы и коммуникации), которые наиболее интернационализированы и лежат в основе глобальной системы управления.

В соответствии с международными стандартами обновляется и правовая система Государства Ватикан (данный процесс был начат ещё при Бенедикте XVI). Проявилось это в утверждении новых уголовных законов, включивших положения многих международных конвенций (против военных преступлений; о ликвидации всех форм расовой дискриминации; против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; о правах ребёнка). В итоге в ватиканское законодательство были введены такие далёкие от католической морали понятия, как «торговля детьми», «детская проституция», «вербовка детей», «сексуальное насилие и половые акты с детьми», «производство и хранение детской порнографии». Было введено также понятие «конфискация и замораживание активов» и отменена такая форма наказания, как пожизненное заключение, заменённое на максимальное наказание от 30 до 35 лет лишения свободы. А в июне 2014 года на заседании Комитета против пыток ООН глава делегации Ватикана заявил о том, что международные договоры имеют превосходство над внутренним законодательством Св. Престола⁹⁵⁵.

⁹⁵² Catholic Church launches 'Sindr': the phone app which helps you get a quick confession if you have sinned. – Режим доступа: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3962270/Catholic-Church-launches-Sindr-phone-app-helps-quick-confession-sinned.html?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark

⁹⁵³ Message of His Holiness Pope Francis for the 50th World Communication Day. – Режим доступа: https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/papa-francesco_20160124_messaggio-comunicazioni-sociali.html

⁹⁵⁴ Папа римский назвал RFID микрочипы «благословением Божиим». – Режим доступа: http://inform-relig.ru/news/detail.php?ID=9628&sphrase_id=6837829

⁹⁵⁵ Организация Объединённых Наций. Комитет против пыток. Заключительные замечания по первоначальному

В декабре 2013 года была создана ещё одна служба Ватикана – **Понтификальная комиссия по защите несовершеннолетних** с консультативными функциями при папе, в которую вошло значительное число мирян. Она призвана смягчить остроту проблемы сексуального насилия в отношении детей в условиях непрекращающихся скандалов уже при понтификате Франциска. Однако и здесь он остался верен своей иезуитской природе, проявив лицемерие.

Следуя совету «Совета-9», он повёл дело к тому, чтобы откатить назад проведённые его предшественниками реформы в сфере рассмотрения дел священников-педофилов. Дело в том, что в 2001 году полномочия в отношении священников-педофилов были отобраны у Конгрегации по делам духовенства и Римской Роты (ватиканского суда) и переданы в ведение Конгрегации вероучения. Поскольку она стала подходить к проблеме совращения детей жёстко и на основании правил, дела стали рассматриваться быстрее, а количество священников-совратителей, которых лишали сана, возросло. Однако такой подход не соответствует более личностному и автократическому стилю понтифика, так что он и его сторонники-кардиналы вмешиваются в постановления Конгрегации. И происходит это столь массово, что дела священников стали рассматривать по двум видам критериев: первый – «виновен» или «не виновен»; второй – «имеет друзей-кардиналов» или «не имеет друзей-кардиналов». Теперь Франциск планирует передать эти функции обратно в Конгрегацию по делам духовенства и Римскую Роту, которая справлялась с указанными делами намного хуже. Как предполагают наблюдатели, откат реформы станет наградой для его сторонников и унижением для противников⁹⁵⁶.

По предложению «Совета-9» изменения подверглось управление и другими службами Ватикана – в первую очередь те, что связаны с работой среди мирян и решением глобальных проблем. В августе 2015 года вместо Совета по делам мирян и Совета по делам семьи был создан один **Дикастерий по делам мирян, семьи и жизни**, а чуть позже – **Дикастерий в поддержку службы гуманитарного интегрального развития**, объединивший функции советов «Справедливость и мир», *Com Unum*, в поддержку мигрантов и беженцев, а также в поддержку служб здоровья, которые были упразднены в январе 2017 года.

доклада Св. Престола, 2016. – Режим доступа: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q

⁹⁵⁶ Брендан Доуэрти М.Б. Франциск сворачивает реформу Иоанна Павла II и Бенедикта XVI по борьбе с педофилами. // Свободная католическая газета, 16 января 2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/01/16/francisk-svorachivaet-reformu-ioanna-pavla-ii-i-benedikta-xvi-po-borbe-s-pedofilami/> Друзья-кардиналы, покрывающие своих друзей, причинили понтифику уже много неприятностей. Особенно нашумело дело о Мауро Инзоли, получившего из-за своего роскошного образа жизни прозвище «дон Мерседес». Его обвинили в домогательстве к детям. В 2012 г., в понтификат папы Бенедикта, Инзоли был лишен сана, однако за него вступились кардинал Коккопалмерио и монсеньор Пио Вито Пинто, нынешний декан Римской Роты, и в 2014 г. Франциск восстановил его в священническом статусе, призвав «к жизни в смиренности и молитве». Однако летом 2016 г. гражданские власти завершили свой собственный процесс по делу Инзоли, признав его виновным по 8 эпизодам. Ещё по 15 случаям истёк срок давности. Итальянская пресса обрушилась на Ватикан за то, что тот не поделился с гражданскими властями информацией, полученной в ходе канонического расследования. Зависело это от понтифика, но он ничего не сделал.

Глава 39

Моральная революция Франциска

С приходом к власти Франциск энергично приступил к «новой евангелизации», которую он мыслит как максимальное приспособление христианской морали к духу времени с помощью постепенных, малых шагов.

В центре его внимания оказались вопросы семьи и брака, которые уже давно волнуют рядовых католиков и прелатов, вызывая острые дискуссии (в первую очередь, в Нидерландах и немецкоговорящих странах). Главные проблемы тут – это, во-первых, возможность допуска разведённых второбрачных к Причастию (запрет приступать им к Причастию был подтверждён документом Конгрегации доктрины веры 1994 г., разрешающим принимать только духовное причастие) и, во-вторых, отношение к «иррегулярным» союзам – однополым, «экспериментальным» добрачным и внебрачному сожителству.

Один из исследователей папской политики реформирования в этой сфере назвал её «гибридной войной» Франциска, выделив в ней в качестве основных следующие этапы: «предсинодальные манёвры», «манипуляции на Синоде» и «передислокацию»⁹⁵⁷.

Первое, что сделал Франциск, – поднял тему гомосексуализма, к которой он так и не перестаёт возвращаться. 11 июня 2013 года, как сообщил католический сайт *Reflexión y Liberación*, во время встречи в Риме с представителями Латиноамериканской и Карибской религиозной конфедерации папа признал, что существуют трудности с реформированием Римской курии, поскольку внутри неё действуют «коррупированные течения»: «Говорят о “гей-лобби”, и это правда, оно существует. Посмотрим, что можно сделать»⁹⁵⁸. По сути, понтифик совершил революционный шаг. До него никто из пап не смел открыто говорить об этом явлении в Курии. И Франциск сделал это вроде бы не официально, а «в приватной беседе», как указал глава пресс-службы Фредерико Ломбарди, не давший никаких комментариев. Но задача была выполнена: папа дал понять, что Св. Престолом управляют извращенцы (отсюда и трудности в реформировании); он перешёл на их язык и терминологию (не содомиты, а «геи»), и, наконец, он выразил своё к ним нейтральное отношение («будем думать»).

Шлюзы, таким образом, были открыты, и католикам дали понять, что политика церковного руководства должна осуществляться с оглядкой на тот фактор, что внутри неё сидят содомиты.

Но настоящими сигналами, которые можно считать точкой отсчёта для начала дискуссий на высшем уровне на тему реформирования католической этики, стали заявления папы 28 июля того же года, сделанные во время его первого зарубежного турне – недельной поездки в Бразилию. Беседуя с журналистами на борту самолёта, он заявил, что Церковь считает, что гомосексуальная ориентация не является греховной и выступает против осуждения и дискриминации «геев», подчеркнув, что им нужно помочь интегрироваться в общество. И дальше он произнёс фразу, которую СМИ назвали «одним из прочувственных и революционных слов, когда-либо произнесённых понтификом в отношении геев»: «Если человек – гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить его?»⁹⁵⁹. После

⁹⁵⁷ Гибридная война Франциска. Часть первая: предсинодальные манёвры. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2015/09/30/gibridnaya-voyna-franciska-chast-pervaya-predsinalnye-manyovyry/>

⁹⁵⁸ Папа римский подтвердил существование сети священников-геев. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html7nH1099106>

⁹⁵⁹ Папа Франциск: кто я такой, чтобы судить геев? – Режим доступа: http://www.bbc.com/russian/society/2013/07/130729_pope_gay_attitude

чего добавил, что следует простить священников-гомосексуалистов, а их грехи – отпустить. Кроме того, отвечая на вопрос о возможности для разведённых и вступивших в повторный (светский) брак католиков приступать к Святому Причастию, понтифик указал на практику, существующую в православных церквях, которые, руководствуясь соображениями «икономии», дают разведённым «вторую возможность», и призвал «изучать эту проблему» в рамках пастырского попечения о браке.

Показательно, что речь понтифика касалась именно «геев», под которыми понимают не просто гомосексуалистов, людей, склонных к этому пороку, но тех, кто открыто ратует за «культуру» и образ жизни извращенцев. Так что мировая пресса правильно поняла смысл его высказывания, и на следующий день оно было вынесено в заголовки большинства ведущих газет.

На этом Франциск не остановился и в августе 2013 года дал интервью нескольким иезуитским журналам, опубликованное в *«L'Osservatore Romano»*, которое ещё больше прояснило его позицию по этому вопросу. Сообщив в нём, что гомосексуалисты жалуются на то, что их осуждает церковь, Франциск, заявил: «Но это не то, чего хочет Церковь... Религия имеет право выражать своё мнение, служа людям, но Бог во время творения сделал нас свободными: духовное вмешательство в жизнь личности невозможно. Однажды кто-то спросил меня в провокационной манере, поддерживаю ли я гомосексуализм. На это я ответил ему вопросом: “Скажи мне: когда Бог смотрит на гомосексуалиста, поддерживает ли он его существование с любовью, или отталкивает его с осуждением?”... Мы входим здесь в тайну человека. В повседневной жизни Бог сопровождает людей, и мы должны сопровождать их, исходя из их условий. Сопровождать с милосердием. Когда это происходит, Святой Дух вдохновляет священника на то, чтобы он говорил самые правильные вещи»⁹⁶⁰.

Вот так, подменяя милосердие терпимостью к страшному греху, Франциск навязывает эгалитаристскую идеологию, оправдывающую гомосексуальные «браки».

Указанные заявления понтифика имели тем большее значение, что прозвучали они через два месяца после того, как председатель Итальянской епископской конференции, архиепископ Генуи кардинал Анджело Баньяско провёл торжественное отпевание известного коммуниста и анархиста, сторонника абортотворения, борца за дело гомосексуалистов, защитника «гей-браков» и лёгких наркотиков, пресвитера Дона Галло. Он пропел ему панегирик и позволил двум транссексуалам (одни из которых – Владимир Лусурия – первый открытый депутат-трансгендер в парламенте европейской страны) поддержать идеологию «ЛГБТ – сообщества» в ходе «универсальной молитвы», которой они воспользовались, чтобы поблагодарить Баньяско за то, что он позволил им «почувствовать себя трансгендерными творениями, любимыми и желанными Богом (!)». После чего прелат лично причастил извращенцев. Со стороны Ватикана при этом не последовало никакой официальной реакции, что неудивительно, так как Дон Галло осуществлял свою «священническую» миссию» совершенно безнаказанно, не опасаясь никаких санкций со стороны иерархов.

---

⁹⁶⁰ Цит. по: *Christi M. Op. cit. P. 82.*

Священник Дон Галло

Интересно также, что именно на встречу с кардиналом Баньяско в Геную прибыл митрополит Иларион (Алфеев) в феврале 2014 года, чтобы обсудить с ним «важность консолидации усилий православных и католиков в деле защиты христианских нравственных ценностей перед лицом либеральной секулярной идеологии»⁹⁶¹

Кардинал Баньяско причащает транссексуалов

Тогда же произошло ещё одно симптоматичное событие. В августе 2013 года основанный и управляемый иезуитами Понтификальный университет св. Франсуа-Ксавьера

---

⁹⁶¹ Митрополит Волоколамский Иларион встретился с председателем Епископской конференции Италии. – Режим доступа: <https://mospat.ru/ru/2014/02/04/news98006/>

в Боготе (Колумбия), который в течение 12 лет организовывал «Розовый академический цикл», открыто пропагандирующий образ жизни «геев», впервые провёл его в стенах института. Возмутившиеся миряне добились переноса «праздника» в другое место, но и здесь в отношении руководства университета не последовало никаких санкций ни со стороны Конференции католических епископов Колумбии, ни со стороны Рима. Более того, ректор учебного заведения в своём коммюнике выразил возмущение **«нарушением законной университетской автономии»**, подчеркнув, что «никакая дискриминация больше не будет допущена». А бывший ректор, священник Карлос Новоа, профессор в области нравственной теологии, специалист по «сексуальной этике» и открытый сторонник абортот заявил, что данная мера «свидетельствует о возвращении Инквизиции в отдельном звене католической Церкви и является фактом наличия обскурантистских и фанатичных групп»⁹⁶².

Кардинал Баньяско принимает в Генуе митрополита Илариона

Свидетельством прогресса в распространении гомосексуальной идеологии и гендерной теории стали и заявления ректора крупнейшего вуза Аргентины – иезуитского Католического университета Кордовы, который в своём интервью в августе 2013 года заявил следующее: «Если Церковь хочет быть знаком того, что Бог близок всем, она в первую очередь не должна никого исключать. Она должна осуществить очень важные реформы: разведённые должны быть допущены до причастия, гомосексуалисты, если они стабильно живут со соими партнёрами, также должны причащаться. Мы говорим, что женщина играет важную роль, но мы не допускаем её до священнического служения»⁹⁶³.

В октябре 2013 года понтифик объявил, наконец, о созыве через год III чрезвычайной генеральной ассамблеи Синода епископов⁹⁶⁴ для обсуждения темы *«Пастырские вызовы,*

⁹⁶² Ibid. P. 88–89.

⁹⁶³ Ibid. P. 90.

⁹⁶⁴ До этого чрезвычайные ассамблеи созывались только дважды: в 1969 г. – для обсуждения значения конференций епископов и епископской коллегиальности и в 1985 г. – для обсуждения вопросов, касающихся применения постановления

связанные с семьёй, в контексте евангелизации», решение по которой было спланировано принять на очередной ассамблее в октябре 2015 года. Но уже сама подготовка к Синоду началась совсем нетрадиционно, так как папа решил прибегнуть к совершенно новой для Церкви процедуре.

По всему миру Ватиканом был распространён социологический опросник, содержащий 39 пунктов по 9 темам, касавшимся вопросов о контрацепции, повторных браках и абортах, внебрачном сожителе, однополых браках, возможности усыновления детей однополыми парами, воспитании детей в нетрадиционных семьях, упрощении процедуры недействительности брака и др. Представленные в вопросах ситуации никак не укладывались в рамки католической доктрины, что вызвало разговоры в СМИ о том, что результаты опроса могут привести к изменениям в церковных правилах. Данную идею подтвердил и представитель Ватикана, заявив, что если изменения и начнутся, то будут происходить медленно. Но революционный характер этого шага заключался в том, что впервые в истории Католической церкви папа обратился к общественному мнению для внесения изменений в учение о морали и нравственности (в соответствии с логикой «кто я такой?..»). При этом совершенно очевидно, что и применение такой демократической процедуры, и содержание вопросов сами по себе уже оказывают перестроечное воздействие на сознание католиков: если уж папа спрашивает о недопустимом, насколько оно допустимо, то, значит, оно допустимо. Однако подавалось это всё под видом возвращения к «соборности», при которой только и можно услышать голос народа Божия.

Хотя результаты опроса не подлежали огласке, они, тем не менее, были опубликованы конференциями епископов Германии, Австрии и Швейцарии, известными своими «прогрессивными» взглядами на вопросы о семье, чтобы создать впечатление, что большинство католиков выступает за перемены. Воспользовавшись этим, председатель Конференции епископов Германии совершил самоуправство и издал документ, поощрявший разведённых и вступивших во второй брак католиков приступать к причастию. И показательно, что когда префект Конгрегации вероучения кардинал Герхард Мюллер сделал заявление, что это действие противоречит учению Церкви, и призвал отозвать документ, он сам подвергся жёсткой критике со стороны двух членов «Совета-9» – Рейнхарда Маркса и гондурасца Оскара Родригеса Марадьяги. Папа при этом промолчал.

Активная фаза наступления началась 20 февраля 2014 года на Чрезвычайной консистории (собрании) Коллегии кардиналов. Главную роль тут играл известный экуменист кардинал **Вальтер Каспер**. Его поддержали новый генеральный секретарь Синода епископов кардинал Лоренцо Бальдиссери и представители епископатов Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и Латинской Америки, за которыми стоят либеральные богословы.

Кардинал Вальтер Каспер

В своей речи, в которой он ссылаясь на поддержку Франциска и названной позже «планом Каспера», кардинал выдвинул два тезиса: 1. возможность изъятия канонических процессов о признании недействительности брака из судебной сферы и придания им административного характера (для ускорения дела) и 2. возможность доступа к Причастию разведённых второбрачных «в определённых обстоятельствах» при условии искреннего покаяния и намерении жить в согласии с Евангелием.

То есть фактически было объявлено, что допуск к Причастию католиков, живущих вне церковного брака, может рассматриваться как не противоречащий учению Церкви. В итоге, хотя 85 % кардиналов выступили против инициативы Каспера, доклад этот был полностью одобрен понтификом, а его публикация получила широкую информационную поддержку. Более того, папа продолжал в своих пастырских советах поощрять разведённых верующих, живущих в светском браке, принимать Причастие⁹⁶⁵.

Однако против идей Каспера выступил целый ряд известных иерархов и богословов. Своего рода ответом на его план стала книга пяти кардиналов «*Пребывание в истине Христовой: Брак и Причастие в Католической церкви*», которая получила широкую известность и стала бестселлером⁹⁶⁶. Её авторами были кардиналы Бёрк, Герхард Мюллер, Де Паолис, Кафарра и Брандмюллер. Была даже предпринята попытка разослать эту книгу участникам будущего Синода, но это вызвало крайне резкую отрицательную реакцию Лоренцо Бальдиссери, распорядившегося изъять посылки прямо из почтового отделения, в результате чего удалось перехватить свыше 100 экземпляров книги.

Собравшаяся в октябре 2014 года III чрезвычайная ассамблея Синода епископов должна была пройти по сценарию сторонников «плана Каспера». Для успеха своего дела

⁹⁶⁵ Гибридная война Франциска. Часть первая: предсинодальные манёвры.

⁹⁶⁶ Её назвали «книгой пяти кардиналов», среди которых кардиналы Бёрк, Мюллер, Де Паолис, Кафарра и Брандмюллер.

организаторы ввели новшества: латинский язык был лишён статуса официального языка и заменён на итальянский, а само заседание, несмотря на протесты журналистов, проходило в **закрытом режиме**, при котором была запрещена публикация текстов докладов и сообщалась только скудная информация, зачитываемая в конце дня пресс-секретарём Фредерико Ломбарди. Заседание Синода очень походило на II Ватиканский собор: тот же разрыв между происходящим на заседании и его освещением и те же тщательно скоординированные действия узкой группы лиц, повлиявшие на результаты. Не случайно один из присутствующих заявил: «Дух Собора веет вновь»⁹⁶⁷.

Режиссёрами Ассамблеи стали прогрессисты Бальдиссери и архиепископ **Бруно Форте**, которого понтифик назначил «специальным секретарём» заседания. Последний и стал главным автором опубликованного промежуточного документа, который содержал раздел, посвящённый гомосексуальным отношениям и озаглавленный «*Принятие гомосексуалистов*» (на английском это вначале звучало даже так: *Welcoming homosexual persons*).

Архиепископ Бруно Форте

В нём говорилось, в частности, следующее: «Гомосексуалисты имеют дары и качества, которые они могут подарить христианской общине. Способны ли мы обеспечить этих людей необходимым, гарантировать им место братьев в наших общинах? Зачастую они желают встретить Церковь, которая была бы для них гостеприимным домом. Способны ли на это наши общины, способны ли они принимать и ценить их социальную ориентацию, не подвергая риску католическое учение о семье и браке?»; «Не отрицая моральных проблем, связанных с гомосексуальными союзами, принимается к сведению, что есть случаи, когда взаимная поддержка, вплоть до самопожертвования, является драгоценной опорой для жизни партнёров. Кроме того, Церковь проявляет особое внимание к детям, которые живут вместе с однополыми парами, подчёркивая, что на первое место всегда следует ставить нужды и права малолетних». В отчёт был включён и раздел «Позитивные аспекты гражданских союзов и сожительства», в котором отмечался рост числа людей, живущих в союзах, не имею-

---

⁹⁶⁷ Гибридная война Франциска. Часть вторая: манипуляции на Синоде. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2015/10/01/gibridnaya-voyna-franciska-chast-vtoraya-manipulyacii-na-sinode/>

щих ни религиозного, ни светского признания, для которых «Церковь призвана быть “домом Отца, двери которого всегда открыты...” и находиться рядом с теми, кто хочет возобновить свой путь веры, даже если они и лишены возможности заключить канонически признанный брак»⁹⁶⁸.

Включение этих скандальных положений было оценено многими как свидетельство манипуляций и давления. СМИ назвали его «революцией» в Церкви, а придерживающийся консервативных взглядов один из авторов «книги пяти кардиналов» американский кардинал **Рэймонд Бёрк** (бывший тогда префектом Верховного трибунала Апостольской сигнатуры) – «лишённым прочного основания в Священном Писании и Учительстве». Резко негативную оценку дали ему и другие участники заседания. И хотя на всех оказывалось колоссальное давление с упором на то, что это соответствует желаниям папы⁹⁶⁹, многие участники Синода оказали ожесточённое сопротивление. Даже член «Совета-9», верный папе кардинал Джордж Пелл, признал, что «Причастие для разведённых и вступивших в повторный брак является для некоторых... лишь вершиной айсберга, их “ширмой”, “заслонной лошадь”».

Они хотят более широких изменений, признания гражданских союзов, признания однополых союзов. Церковь не может двигаться в этом направлении»⁹⁷⁰.

Кардинал Раймонд Бёрк

В результате вызвавшие наибольший протест пункты либо не вошли в итоговый документ, либо были смягчены, но и в таком виде они не удовлетворяли всех участников. В соответствии с принятой процедурой предполагалось голосование по каждому параграфу отдельно, и он принимался только в случае голосования за него двух третей голосов. Три параграфа, в которых говорилось о гомосексуальной ориентации и о возможности для раз-

⁹⁶⁸ Там же.

⁹⁶⁹ Так, кардинал Маркс заявлял, что ему непонятно, как «отцы Синода могут быть больше привязаны к Традиции, чем к Папе».

⁹⁷⁰ Гибридная война Франциска. Часть вторая: манипуляции на Синоде.

ведённых второбрачных приступать к Причастию, приняты не были. Но Франциск и здесь поступил по-волонтаристски и распорядился включить эти пункты в итоговый документ⁹⁷¹ в обход существующей процедуры. При этом в своём заключительном выступлении он почти половину своей речи посвятил роли папы в жизни Церкви и его задаче гарантировать её единство, назвав себя уже не «епископом Рима», но высшим «Пастырем и Наставником», цитируя каноническое право. Итог заседания Синода дал кардинал Бёрк, заявивший: «За столь краткий промежуток времени насколько мы отступили и отошли от истины нашей веры и от истины нравственного закона в обществе вообще! Однако тот факт, что подобные вопросы всерьёз обсуждаются в Церкви, должен потрясти нас и пробудить нас, чтобы мы сегодня осознали необходимость давать героическое свидетельство об истине нерасторжимости брака, защищая её от нападок внутри самой Церкви».

Заседание III чрезвычайной ассамблеи Синода епископов

Встретив неожиданную широкую оппозицию (в которой оказались в первую очередь епископы Африки и Польши и даже член «Совета-9» кардинал Пелл), приведшую к неудаче с «планом Каспера», Франциск как опытный иезуит **поменял свою тактику**. Заявленная коллегиальность управления обязывала его считаться с мнениями епископов, большая часть которых консервативна. Он изменил поведение и риторику, став более осторожным в своих высказываниях и дистанцировавшись от наиболее радикальных инициатив. Он перестал поддерживать новаторские предложения и даже усилил критику гендерной идеологии, став высказываться по острым вопросам в соответствии с традиционным учением католицизма. Он даже отказался утвердить нового посла Франции при Св. Престоле из-за того, что тот являлся гомосексуалистом. Однако при этом он не препятствовал одновременному высказыванию альтернативных и противоположных взглядов на самом высоком уровне, а также существованию в отдельных регионах практики, противоречащей общепринятой церковной

⁹⁷¹ The pastoral challenges of the in the context of evangelization relation Synod. – Vatican City, 2014. – Режим доступа: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_en.html

дисциплине, как, например, в Германии, где вступившие в повторный (светский) брак получают Причастие.

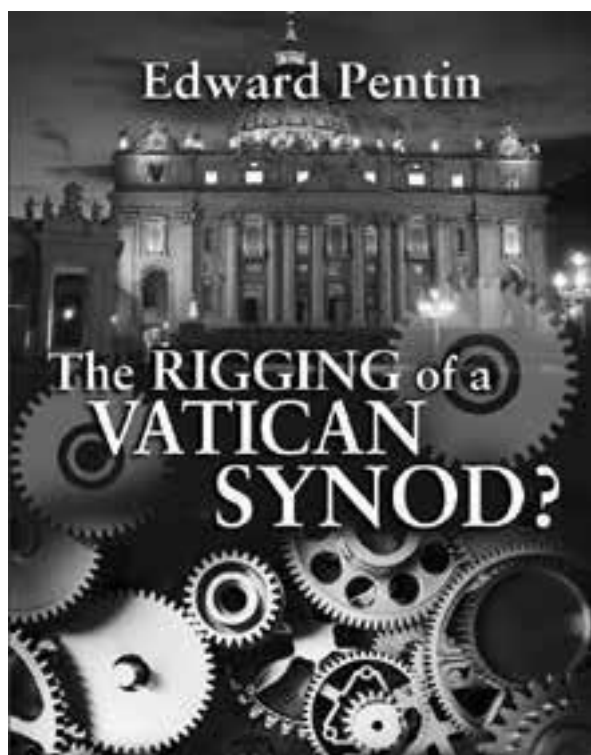
Кардинал Рейнхард Маркс

Оставаясь в тени, понтифик действовал чужими руками.

Опираясь на его негласную поддержку, прогрессисты продолжили свою деятельность, при которой наибольшую активность проявила немецкая, самая либеральная часть епископата. Влиятельнейший член «Совета-9», очень близкий к понтифику немецкий **кардинал Рейнхард Маркс** откровенно заявил: «Двери открыты – шире, чем это было когда-либо со времён II Ватиканского собора. Дебаты на Синоде – это лишь **отправная точка**. Франциск хочет сдвинуть это с места, чтобы процесс пошёл вперёд. **Настоящая работа только начинается...** Нет, этот папа распахнул двери, и результаты голосования в конце Синода не изменят этого». Позже он высказался ещё более резко: «Мы не филиал Рима. Каждая Конференция епископов несёт ответственность за пастырское попечение в своём собственном культурном контексте и должна провозглашать Евангелие **своим собственным оригинальным способом**. Мы не можем ждать, пока Синод скажет нам, как мы должны организовывать пастырское попечение о браке и семье»⁹⁷². Естественно, говоря о Риме, он имел в виду не Франциска, а Римскую курию.

---

⁹⁷² Гибридная война Франциска. Часть третья: передислокация. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2015/10/02/gibridnaya-vojna-franciska-chast-tretya-peredislokaciya/>

Обложка книги Эдварда Пентина «Махинации на Синоде?»

В декабре 2014 года кардинал Бальдиссери разослал национальным епископским конференциям новый опросник, на который Конференция епископов Германии опубликовала более конкретно сформулированные ответы, в которых не только одобрялись Причастие разведённых, но и выражалось согласие на Причастие супругам-некатоликам и на признание Церковью положительных сторон гомосексуальных отношений и однополых союзов. То есть епископы явно продемонстрировали, что имеют своё собственное учительство, при этом сослались на то, что такого мнения придерживается подавляющее большинство верующих их епархий⁹⁷³.

В июне был подготовлен рабочий документ *Instrumentum laboris* для очередного Синода, который полностью следовал итоговому документу предыдущей ассамблеи. Он включал отвергнутые на ней части, представлял Евангелие как некое бремя и недостижимый идеал и содержал концепцию «новой чуткости», которую следует проявлять к тем парам, которые живут в иррегулярных союзах, то есть содержал элементы, открыто противоречащие католическому учению. Но и этот документ был подвергнут жёсткой критике, которая содержалась в трёх книгах: исследовании африканских иерархов «Новая родина Христа – Африка», в коллективном труде «Замечания относительно *Instrumentum laboris*»⁹⁷⁴ и в публикации «Одиннадцать кардиналов говорят о браке и семье: эссе, написанные с пастырской точки зрения». Последнее исследование стало громким протестом против ревизии учения о браке и инновациях в церковной дисциплине. Серьёзная работа была опубликована и американским журналистом Эдвардом Пентином «Махинации на Синоде?», в которой был раскрыт механизм манипуляций на Чрезвычайной ассамблее Синода 2014 года.

⁹⁷³ В ответах лишь малое число опрошенных отвергло гомосексуальные отношения, считая, что они являются тяжким грехом.

⁹⁷⁴ Osservazioni sull *Instrumentum laboris*. Offerte all'attenzione dei Padri Sinodali. – Roma, 29 settembre 2015 di Claude Barthe, Antonio Livi, Alfredo Morselli. – Режим доступа: <http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351138>

После публичного высказывания 17 кардиналов в защиту католического учения о семье и браке был даже создан сайт для сбора подписей под воззванием в его поддержку, обращённым к папе, в организации которого приняли участие члены королевских семей, кардиналы, епископы, священники и католические активисты. К октябрю 2015 года эта инициатива собрала почти 800 тысяч подписей, и уже высказывалось предположение, что, столкнувшись со столь отчаянным сопротивлением, либеральные активисты предпочтут отложить решение вопросов на будущее, отказавшись от резких действий. Однако реальность оказалась другой.

Понтифик нанёс молниеносный упреждающий удар. Перейдя в решительное наступление, он провёл реформу по собственной инициативе накануне Синода, продемонстрировав традиционалистам, что с их мнением никто не намерен считаться. Как пишет автор исследования *«Гибридная война Франциска»*, «вместо того чтобы нахрапом менять учение Церкви о браке и таинствах, голосуя за это на Синоде епископов, лучше тихой сапой легитимизировать “католический развод”, представив его как “упрощение процедуры аннулирования брака”, тем более что это наверняка получит поддержку общественности, поскольку будет расценено как **борьба с бюрократией и коррупцией** в Церкви. Гибридная война в данном случае может оказаться даже эффективнее, чем открытые боевые действия, поскольку не вызовет такого широкого резонанса и позволит достичь нужного результата малыми силами в канонической сфере, которой не особо интересуется современная католическая публика, склонная к правовому нигилизму в том, что касается церковной жизни»⁹⁷⁵.

Дело в том, что ещё в августе 2014 года (т. е. до Чрезвычайной ассамблеи Синода) без особого шума понтифик учредил особую Комиссию⁹⁷⁶ по изучению реформы канонического процесса определения действительности брака, решив легитимизировать «католический развод» не на доктринальном уровне, а на уровне **процессуально-каноническом**. Комиссия работала за закрытыми дверями, и составленный ею документ был подготовлен без должных консультаций, в обход всех существующих процедур, без уведомления Конгрегации доктрины веры. Более того, окончательного текста документа не видели даже сами члены Комиссии, так что автор его последней редакции остался неизвестным, хотя, как пишут исследователи, судя по узнаваемой эклектичности и юридической неграмотности, окончательную правку, возможно, вносил сам Франциск.

И вот за месяц до начала октябрьского Синода, 8 сентября 2015 года, понтифик представил два новых послания *motu proprio* (что значит «по собственному почину», т. е. особым рескриптом), которыми были введены изменения в действующие латинский и восточный кодексы канонического права с целью упрощения процедуры признания недействительности брака⁹⁷⁷. Как указал председатель Папского совета по интерпретации законодательных текстов кардинал Франческо Коккопальмеро, речь идёт не об «аннулировании браков», а об установлении и объявлении факта их недействительности, чтобы лица, состоявшие в недействительном браке, **могли заключить новый брак в церкви**. То есть «по собственному почину» папа одним махом реформировал каноническое право⁹⁷⁸. Причём, как отмечали канонисты, новый текст был написан безграмотным с юридической точки зрения языком, допускающим самые произвольные трактовки новых норм. Итальянский историк Роберто

⁹⁷⁵ Гибридная война Франциска. Часть четвёртая: брак под канонадой // <http://skgnews.com/2015/10/03/gibridnaya-vojna-franciska-chast-chetvertaya-brak-pod-kanonadoj/>

⁹⁷⁶ Пресс-служба Ватикана (Зал печати) «оперативно» сообщила о её создании только 20 сентября. <http://skgnews.com/2015/10/03/gibridnaya-vojna-franciska-chast-chetvertaya-brak-pod-kanonadoj/>

⁹⁷⁷ Речь идёт о существенном уменьшении власти суда Священной Роты и наделении монархической властью епископа, определяемого как «единоличный судья» и введения сокращённого и практически неконтролируемого процесса.

⁹⁷⁸ Изменения в кодексе Канонического права: полностью переписана целая глава // <http://skgnews.com/2015/09/08/izmeneniya-v-odekse-kanonicheskogo-prava-polnostyu-perepisana-celaya-glava/>

де Маттеи написал по этому поводу: «Изменения, вносимые в каноническое право, превращают процессы о несостоятельности брака в пустую формальность и представляют угрозу для единства Церкви»⁹⁷⁹.

Опасаясь сопротивления, понтифик решил поставить отцов Синода перед фактом, а в целях недопущения критиков на самой Ассамблее, он предварительно устранил лидеров консервативного крыла. Кардинал Бёрк в ноябре 2014 года был смещён с поста префекта суда Апостольской сигнатуры и утратил место среди отцов Синода (отправлен в «почётную ссылку» на должность Патрона Мальтийского ордена). А из тех, кто назначается на Синод по папской квоте, большинство были его сторонники (из 17 открыто выступивших против реформы кардиналов присутствовали только двое)⁹⁸⁰. Для обеспечения благоприятного общественного мнения была проведена работа и вне официальных мероприятий, на которых многие иерархи выступили с заявлениями о необходимости «открытости», «толерантности» и «милосердного подхода» к тому, что раньше осуждалось Церковью.

На прошедшей с 4 по 25 октября 2015 года XIV Генеральной ассамблее Синода по семье и браку прогрессисты вновь оказали сильнейшее давление для продвижения нужного им документа, заручившись поддержкой большинства СМИ. Лишь немногие издания указали на разрушительные последствия «спецоперации» Бергольо. Так, Стив Скойец из *The Washington Post* опубликовал статью под говорящим заголовком: «Синод превратился в фарс. Лидерам католиков, верных учению, следовало бы покинуть зал Синода. Церковь совершает опасный разворот в сторону ереси в своём отношении к разводу и гомосексуализму»⁹⁸¹. Другой автор, Росс Дауэта, на сайте *The New York Times* в статье «Заговор с целью изменить католицизм» открыто указал: «В настоящий момент главным заговорщиком является сам папа. Цель Франциска проста: он поддерживает предложения либеральных кардиналов, то есть изменения вероучения»⁹⁸². Как написал ватикановед Антонио Соччи, «в действительности берголианских прогрессистов мало интересует проблема разведённых второбрачных, но они **воспользовались этим вопросом, чтобы расшатать Католическую церковь**, какой мы её знали на протяжении двух тысяч лет»⁹⁸³.

Но, несмотря на все изощрения партии прогрессистов, они остались в меньшинстве и не смогли провести тезисы о причащении разведённых второбрачных и гомосексуальных парах в итоговый документ. Консенсус, которым пользовался в Церкви Бергольо, разрушился даже среди тех, кто его избрал. Особенно твёрдо в защиту консервативных ценностей выступил префект Конгрегации Божественной литургии, гвинейский кардинал Роберт Сара, говоривший от лица 200 миллионов католиков Африки и заявивший, что гомосексуальное лобби стало такой же угрозой для христианства, как и ИГИЛ⁹⁸⁴. А. Соччи оценил такой многократно повторившийся провал как исключительный случай в истории Церкви.

⁹⁷⁹ Де Маттеи Р. Реформа Франциска ранит христианский брак. // Свободная католическая газета, 15 сентября 2015. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2015/09/10/reforma-franciska-ranit-xristianskij-brak/>

⁹⁸⁰ Показательно, что на Ассамблее не присутствовал признанный эксперт в вопросах семьи и брака, возглавлявший на протяжении пяти лет Папский совет по делам семьи и организацию двух предыдущих всемирных встреч семей кардинал Эннио Антонелли.

⁹⁸¹ *Steve Skojec*. The synod has been a sham. Faithful Catholic leaders should walk out. // *The Washington Post*, October 23, 2015. – Режим доступа: <https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/10/23/the-synod-has-been-a-sham-faithful-catholic-leaders-should-walk-out/>

⁹⁸² *Douthat R.* The Plot to Change Catholicism. // *The New York Times*, oct. 17 2015. – Режим доступа: <http://www.nytimes.com/2015/10/18/opinion/sunday/the-plot-to-change-catholicism.html>

⁹⁸³ Соччи А. Диктатура на Синоде. // Свободная католическая газета, 25 октября 2015. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2015/10/25/diktatura-na-sinode/>

⁹⁸⁴ Томпсон Д. Папа Франциск начал войну с Ватиканом: его победа угрожает расколом Католической церкви. – Режим доступа: <http://inosmi.ru/world/20151020/230920935.html>

Однако Франциску удалось составить такой двусмысленный текст итогового документа, который с помощью сочувствующих СМИ был преподнесён как победа папы. Причём понтифик вновь подтвердил свои планы по децентрализации Церкви путём предоставления конференциям епископов больше свободы в выработке решений в случае с разведёнными людьми и гомосексуалистами.

А затем произошло главное событие. В апреле 2016 года Франциск опубликовал увещание *Amoris Laetitia*⁹⁸⁵, подытожившее результаты прошедших синодов, о котором кардинал Каспер заявил, что он «станет первым шагом реформы, которая поможет перевернуть страницу истории Церкви по завершении периода в 1700 лет» и «будет означать начало **величайшей революции** в Церкви в этой сфере за 1500 лет»⁹⁸⁶. Либералы приняли его с энтузиазмом, а семейные организации заявили, что речь идёт о еретическом документе, который продвигает ликвидацию христианской морали и семьи. Как выяснилось позже, при написании его понтифик проигнорировал тот список исправлений на 20 страницах, который был подготовлен Конгрегацией доктрины веры, а также те замечания, которые сделали 30 кардиналов и значительное число епископских конференций, имевших возможность ознакомиться с черновым вариантом.

Хотя обращение направлено на подтверждение христианского понимания семьи и брака, оно содержит характерные для иезуитов двусмысленные формулировки, дающие запутанную интерпретацию католической доктрины, при которой вообще теряется понимание характера и последствия смертного греха. Вместо ясных определений понтифик подменяет понятия и совершает, как выразился один из исследователей, словесные кульбиты⁹⁸⁷. Не желая навлекать гнев консервативных епископов и вместе с тем стремясь придать видимость легитимности не соответствующей католическому учению уже существующей пастырской практике, папа не сделал прямого заявления о допуске к Причастию разведённых пар, но в сноске 351 указал, что лицо, оказавшееся в «объективной ситуации греха», «в некоторых случаях» может получать и помощь таинств, так как Причастие «служит не наградой для совершенных, а великодушным исцелением и подкреплением для немощных».

В разделе, названном «*Да – половому воспитанию*» Франциск фактически встал на сторону организаций, продвигающих гендерную идеологию, прописав: «Мы должны признать большое разнообразие семейных ситуаций, которые могут обеспечить **определённую стабильность**, хотя фактические союзы или союзы между людьми одного пола, в частности, не могут быть просто приравнены к супружеству». То есть, хотя содомские пары и не приравниваются к естественному браку, они одобряются как обеспечивающие стабильность. Он также, по сути, поддержал центральный аспект гендерной идеологии и перешёл на её язык, заявив, что «мы не должны забывать, что биологический пол (sex) и социально-культурный пол (gender) **можно различать**, но ни в коем случае не разделять».

Таким образом, он оставил эти вопросы открытыми для дальнейших дискуссий, отдав толкование прописанных слов на откуп епископам и священникам на местах, и было ясно, что они будут использоваться сплошь и рядом либеральными пастырями для оправдания своих релятивистских взглядов в области морали. Но и это также осуществлялось под маркой «децентрализации» и передачи определённой доктринальной власти поместным конференциям епископов.

⁹⁸⁵ Esortazione Apostólica postsinodale Amoris Laetitia. – Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost-exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

⁹⁸⁶ Amoris laetitia. Обращайте внимание на текст мелким шрифтом. // Свободная католическая газета, 8 апреля 2016. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2016/04/08/amoris-laetitia-obrashhajte-vnimanie-na-tekst-melkim-shriftom/>

⁹⁸⁷ Дьявол кроется в сносках: новые аспекты учения Франциска. // Свободная католическая газета, 9 апреля 2016. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2016/04/09/dyavol-kroetsya-v-snoskax-novye-aspekty-ucheniya-franciska/>

Комментируя этот документ, влиятельный немецкий философ Роберт Шпеман, католик традиционных взглядов, книги которого издаются и в России, заявил: «Росчерком пера хаос был возведён в принцип... Последствия уже можно предвидеть: неопределённость и смятение от конференций епископов до маленьких приходов в глубинке... На каждого священника, который останется верным существовавшей до сих пор дисциплине преподавания Таинств, будут насаждать и давить... Рим теперь может поставить условие, что только “милосердные” кандидаты могут поставляться в епископы, то есть которые будут смягчать существующую дисциплину»⁹⁸⁸.

Действительно, последствия не заставили себя ждать. Сначала епископы Мальты, а вслед за ними в феврале 2017 года и Немецкая епископская конференция приняли документы о применении на практике папского обращения, разрешив в ряде случаев допускать к Причастию разведённых и вступивших в повторный брак, исходя из индивидуального подхода. Что соответствовало позиции давно ратовавших за это кардиналов Вальтера Каспера и Рейнхарда Маркса⁹⁸⁹. В каком положении оказались при этом многочисленные приходские священники, показал кардинал Каффара, приведя письмо одного из настоятелей, в котором тот пишет, что он больше не знает, что говорить, давая духовное наставление второбрачным. Как заключил Каффара, «на их плечи взвалена ноша, которую они не в состоянии нести»⁹⁹⁰.

Заключительным же аккордом в этой откровенно диверсионной операции стал выход в свет книги одного из высокопоставленных и приближённых к Франциску ватиканских иерархов – председателя Папского совета по интерпретации законодательных текстов, кардинала Франческо Коккопальмерио. Она была посвящена интерпретации 8-й главы увещания *Amoris laetitia*, вызывающей наибольшие дискуссии. В своей книге кардинал утверждает, что разведённые католики, вступившие в повторный светский брак, должны иметь право получить «отпущение грехов и доступ к Евхаристии в том случае, если не существует возможности немедленно изменить греховную ситуацию». Представлявший данную работу священник Коста на посвящённой этому событию пресс-конференции заявил, что она не является «ответом Ватикана», но представляет собой «авторитетное прочтение» документа Франциска и «вклад» в продолжающуюся дискуссию. Однако некоторые наблюдатели предположили, что книга может представлять собой завуалированный ответ самого Франциска на *dubia* четырёх кардиналов. И поскольку содержащееся в ней утверждение прямо противоречит традиционному католическому учению о браке, этот эпизод лишней раз подтвердил, что понтифик не разделяет данное учение, хотя и не решается пока заявить об этом открыто и однозначно⁹⁹¹.

⁹⁸⁸ Роберт Шпеман: послание *Amoris laetitia* чревато схизмой. // Свободная католическая газета, 1 мая 2016.– Режим доступа: <http://skgnews.com/2016/05/01/robert-shpeman-poslanie-amoris-laetitia-chrevato-sxizmoj/>

⁹⁸⁹ Немецкие католические епископы высказались за причастие второбрачных. – Режим доступа: <http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=71754>

⁹⁹⁰ «В Церкви царит великое смятение, этого не видит только слепой». Новое интервью кардинала Каффары. // Свободная католическая газета, 14 января 2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/01/14/v-cerkvi-carit-velikoe-smyatenie-etogo-ne-vidit-tolko-slepoj-novoe-intervyu-kardinala-kaffarry/>

⁹⁹¹ Кардинал Коккопальмерио: Разведённые могут принимать Причастие, если воздержание «невозможно». // Свободная католическая газета, 16 февраля 2017. – <http://skgnews.com/2017/02/16/kardinal-kokkopalmeriorazvedennye-mogut-prinimta-prichastie-esli-vozderzhanie-nevozmozhno/>

Глава 40

Оборотень в папской сутане

Используя свой излюбленный аргумент, что церковь должна быть пастырской, а не сосредоточиваться на канонических нормах и аспектах вероучения, Франциск стал так же активно добиваться «обновления» форм священнического служения, выставляя в качестве примера своё собственное поведение. Но, как написал по этому поводу кардинал Каффара, «думать о пастырской практике, не основанной на вероучении и не укоренённой в нём – значит основывать и укоренять пастырскую практику в **собственном произволе**. Церковь, обращающая мало внимания на вероучение, становится не более пастырской, а более невежественной»⁹⁹².

Папа Франциск принимает в Вашингтоне пару гомосексуалистов

Пытаясь объяснить смысл неординарного поведения понтифика, один из исследователей, журналист Н. Нёнэш в своём комментарии очередного высказывания Франциска отметил: «Выражение папы является типично иезуитским. Он наносит удар то слева, то справа. Он стремится ставить под сомнение всё то, что христиане и нехристиане могут думать о Церкви... Его послание таково: Церковь думает обо всём, но не может сегодня дать ответа на всё. Я думаю, что папа Франциск задумал Третий Ватиканский собор. С помощью своих поездок он измеряет температуру мира, чтобы знать, что ему делать дальше. Трудно понять личное мнение папы по поводу Римской церкви, что является новой проблемой.

Всё это ставит под вопрос авторитет самой папской власти»⁹⁹³.

Но если мы вспомним, что понтифик является последователем учения еретика Карла Ранера, его поведение для нас будет абсолютно логичным.

⁹⁹² «В Церкви царит великое смятение, этого не видит только слепой». Новое интервью кардинала Каффары.

⁹⁹³ Цит. по: Des services secrets russes à l'Église orthodoxe et aux jésuites. Collection L.I.E.S.I., 2015. P. 44–45.

Священник Луиджи Чиотти принимает папу Франциска

Отказавшись от традиционных стиля общения и формы поведения, понтифик в итоге стал позволять себе самые экстравагантные поступки, приводящие в замешательство правоверных католиков и эпатарующие неверующих. Это «самый атипичный папа», как назвала его пресса. Он посещает священников, оставивших служение ради создания семьи, чтобы продемонстрировать свою к ним «близость и любовь»⁹⁹⁴. Он встречается с однополыми парами, как это было в ходе его поездки в США в сентябре 2015 года, когда он предоставил аудиенцию своему бывшему ученику-гомосексуалисту и его «партнёру» и намеренно в присутствии представителей СМИ поцеловался с ними (при этом папа сам позвонил перед визитом своему ученику, выразив пожелание встретиться, и эта встреча явно была рассчитана на публику и выглядела как символический жест)⁹⁹⁵.

---

⁹⁹⁴ Incontro di Papa Francesco con i sacerdoti che hanno lasciato il ministero, nel quadro dei Venerdì della Misericordia. - Режим доступа: <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/11/11/0814/01813.html>

⁹⁹⁵ Francis meets same-sex couple; hugs gay friend, kisses his partner. - Режим доступа: <http://catholic2007.blogspot.ru/2015/10/francis-meets-same-sex-couple-hugs-gay.html>

Священник Луиджи Чиотти на гей-параде

Так же открыто, на камеру, во время своего приезда на Сицилию он вошёл в храм, держа за руку итальянского священника Луиджи Чиотти, известного борца за права извращенцев, друга другого борца за права гомосексуалистов, уже упомянутого Дона Галло⁹⁹⁶.

При этом сам Чиотти выступает в поддержку «гей-браков», за усыновление детей однополыми парами и не стесняется участвовать в гей-парадах. В присутствии же журналистов он поцеловал руку другому яркому стороннику гомосексуализма – священнику Микеле де Паолису, во время празднования его юбилея в Доме Св. Марты. Понтифик обнял его со словами «всё возможно», так что юбиляр вышел, будучи крайне расстроган. Де Паолис является сооснователем организации геев под названием *Agedo Foggia* (2010 г.), которая выступает против католического учения о семье и браке. Его подход в этом вопросе основывается на обычных для извращенцев утверждениях: гомосексуальность не выбирают, она является ориентацией и частью персональной идентичности, это не болезнь и не извращение, так что гомосексуалисты могут вступать в близкие отношения друг с другом⁹⁹⁷. Поскольку факт встречи понтифика с таким деятелем вызвал недоумение у определённой части верующих, они обратились с вопросом к главе пресс-службы Ватикана для разъяснения смысла произошедшего, но не получили ответа.

Франциск назначает своими советниками либеральных архиепископов, высказывающихся в поддержку однополых браков. Он делает всё более радикальные заявления в поддержку содомитов, как это было в июне 2016 года на встрече с журналистами. Комментируя слова кардинала Маркса о том, что церковь должна извиниться перед гей-сообществом, он повторил слова последнего, заявив:

«Мы должны извиниться за многое, не только перед геями. Но мы должны не просто извиниться, а попросить прощения». «Этих людей нельзя дискриминировать, их сле-

⁹⁹⁶ *Cadas N.C. Il va main dans la main avec François*//<http://wordpress.catholicapedia.net/ou-en-est-le-lobby-gay-du-vatican-main-dans-la-main-avec-francois/>

⁹⁹⁷ *Homosexualité – Que recherche au juste le pape?* // <http://www.medias-presse.info/homosexualite-que-recher-che-au-juste-le-pape/10390/>

дует уважать и пастырски опекать. Можно осуждать – не по идеологическим причинам, а в силу политических действий – некоторые проявления, оскорбительные для других. Но это не относится к делу: если речь идёт о человеке в этом состоянии, который имеет добрую волю и ищет Бога, кто мы такие, чтобы осуждать? Мы должны хорошо его сопровождать согласно тому, что говорит Катехизис»⁹⁹⁸. Неудивительно, что папа промолчал, когда в августе 2016 года прозвучала резкая критика в адрес кардинала Маркса в связи с преданием гласности случая сексуального насилия в Трирской епархии, которой тот управлял с 2001 по 2007 год.

Папа Франциск целует руку священнику Микеле де Паолису

Его слова и поступки ещё в начале понтификата настолько впечатлили сообщество извращенцев, что в 2013 году четыре американских журнала, известных своей приверженностью декадентской либертарианской культуре, выбрали его «человеком года». Сначала это сделало итальянское издание американского журнала «*Vanity Fair*», на страницах которого певец-содомит Элтон Джон заявил: «Франциск представляет собой чудо смирения в эпоху, когда процветает тщеславие. Я надеюсь, что он донесёт своё послание до людей, находящихся за бортом общества, например, до гомосексуалистов. Этот папа, похоже, хочет вернуть Церковь к древним ценностям Христа...». Другой содомит, известный немецкий кутюрье Карл Лагерфельд также в свою очередь признался, что «очень любит нового папу, у которого чудный вид и большое чувство юмора», признавшись при этом, что сам он «не нуждается в Церкви» и «в понятии греха и ада». В декабре «человеком 2013 года» Франциска провозгласили *Time* и *The Advocate* – старейшее издание в США, защищающее права гомосексуалистов. Оно объяснило своим читателям, что предложения понтифика являются «наи-

⁹⁹⁸ Громов А. Гордость и воцерковление. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/social/2016/06/27/8332685.shtml> Заявление понтифика прозвучало практически в одно время с началом самого массового гей-парада «Прайд» (Pride – «гордость»), который прошёл на Манхэттене. Он начался с минуты молчания в память жертв теракта в Орландо, в результате которого погибли 49 гомосексуалистов. В параде приняли участие многие американские знаменитости и политики, в том числе кандидат в президенты США Хилари Клинтон.

более обнадеживающими из всех, когда-либо выдвигаемых в отношении геев и лесбиянок» и что благодаря ему «католики ЛГБТ отныне полны надежды, что пришло время перемен». С таким же названием («Папа Франциск: времена меняются») была опубликована статья о понтифике и в поп-журнале «*Rolling Stone*» с его фотографией на обложке.

Обложка журнала «*The Advocate*»

Разрушители традиционных ценностей сделали, таким образом, из понтифика символ перемен, воплощение открытости в отношении современной морали, что стало очередным оскорблением достоинства правоверных католиков. Зато «толерантные» епископы и священники, наподобие кардинала Анджело Баньяско, почувствовали себя намного свободнее. Так, кардинал Кристоф Шёнборн, архиепископ Вены и примас Австрии, с радостью приветствуя победу своей «компатриотки» Кончиты Вурст на конкурсе песни «Евровидение», обратился к Богу с просьбой «благословить её жизнь». Кардинал Долан, архиепископ Нью-Йорка с таким же чувством удовлетворения поддержал футболиста-гомосексуалиста, открыто признавшего свою нетрадиционную ориентацию, заявив: «Браво! Я рад за него, благослови его Господь!». Генеральный секретарь Конференции католических епископов Бразилии, самой главной по числу верующих католической страны в мире, позволил себе заявить: «Необходимо вести диалог о праве на совместную жизнь людей одного пола, решивших жить вместе. Они нуждаются в законной защите». Объяснил он это тем, что церковь находится в процессе постоянных перемен: «Она уже не та, что в прежние времена... Церковь ищет ответов в настоящем... Церковь всегда стремится понимать знаки времени»⁹⁹⁹.

⁹⁹⁹ La Iglesia brasileña, a favor de «un amparo legal» para las uniones gay // <http://www.periodistadigital.com/religion/america/2014/05/23/la-iglesia-brasilena-a-favor-de-un-amparo-legal-para-las-uniones-gay-religion-obispos-evangelio-brasil.shtml>

Кардинал Кристоф Шёнборн на состоявшейся в Вене иудейско-православно-католической конференции «Семья в кризисе» (второй слева)

Показательны также заявления епископа Нунцио Галантино, назначенного Франциском в декабре 2013 года генеральным секретарём Итальянской епископальной конференции. Выступая с проповедью перед молодыми итальянцами на праздновании Всемирного дня молодёжи, он, извратив библейский текст, заявил, что Авраам своими молитвами спас Содом¹⁰⁰⁰. В другой раз, отвечая на вопрос о том, чего бы он желал итальянской церкви, тот ответил: «Говорить без запретов на любую тему, например, о женатых священниках, о причастии разведённых и гомосексуалистов». При этом он заметил, что не идентифицирует себя с теми, кто «перебирает чётки, стоя перед больницами, в которых практикуется добровольное прерывание беременности»¹⁰⁰¹.

Понтифика изначально отличали безразличие к Литургии, пренебрежение литургическими нормами, отказ от литургического пения. Он внёс изменения в богослужебную практику, отказавшись в ходе торжества Тела и Крови Христова принять участие вместе с христианским народом в процессии с Пресвятыми Дарами и в течение всего богослужения не преклонил колени. Зато в чине омовения ног в Великий Четверг он стал допускать к участию не только мужчин-прихожан, но и женщин, среди которых была и транссексуалка. Фактически понтифик воспользовался священнодействием в целях продвижения феминизма. Он шокировал даже долготерпеливых верующих, когда в 2016 году отправился праздновать мессу Великого Четверга в Центр мигрантов, многие из которых были не христианами, а мусульманами.

¹⁰⁰⁰ La menzogna e l'eresia di mons. Nunzio Galantino. – Режим доступа: www.corrispondenzaromana.it/la-menzogna-e-leresia-di-mo...

¹⁰⁰¹ Episcopat italien: déclaration malheureuse de son secrétaire. – Режим доступа: www.riposte-catholique.fr/observatoire-vaticano/episcopat-italien-declaration-malheureuse-de-son-secretaire

Папа Франциск оmyвает ноги беженцам

Даже привыкших к мультикультурным шоу католиков поразило зрелище папы, служащего мессу на импровизированном алтаре перед толпой не понимающих сути происходящего зевак, жующих жвачку и слушающих плеер, закинув ногу на ногу и снимающих его на дорогие смартфоны¹⁰⁰².

Франциск дал понять, что литургическая практика будет подвергаться дальнейшим изменениям. Уже в октябре 2013 года понтифик произвёл чистку Конгрегации богослужения, окружив его главу – кардинала Сара своими людьми и введя в её состав, в том числе, архиепископа Пьеро Марини, являющегося сторонником радикальной модернизации литургии. Затем, по распоряжению Франциска, была создана Комиссия, целью которой является разрушение, как пишут наблюдатели, «одного из оплотов сопротивления перегибам постсоборных литургистов», инструкции *Liturgiam authenticam* 2001 года, установившей критерии переводов литургических текстов с латыни на современные языки. Некоторые считают, что с учреждением этой Комиссии встретят поддержку самые радикальные идеи модернизации литургического языка, а сама Инструкция будет уничтожена, что откроет путь к переработке разработанного при Бенедикте XVI документа *Summorum pontificum*, снявшего ограничения на служение мессы в древнем обряде¹⁰⁰³.

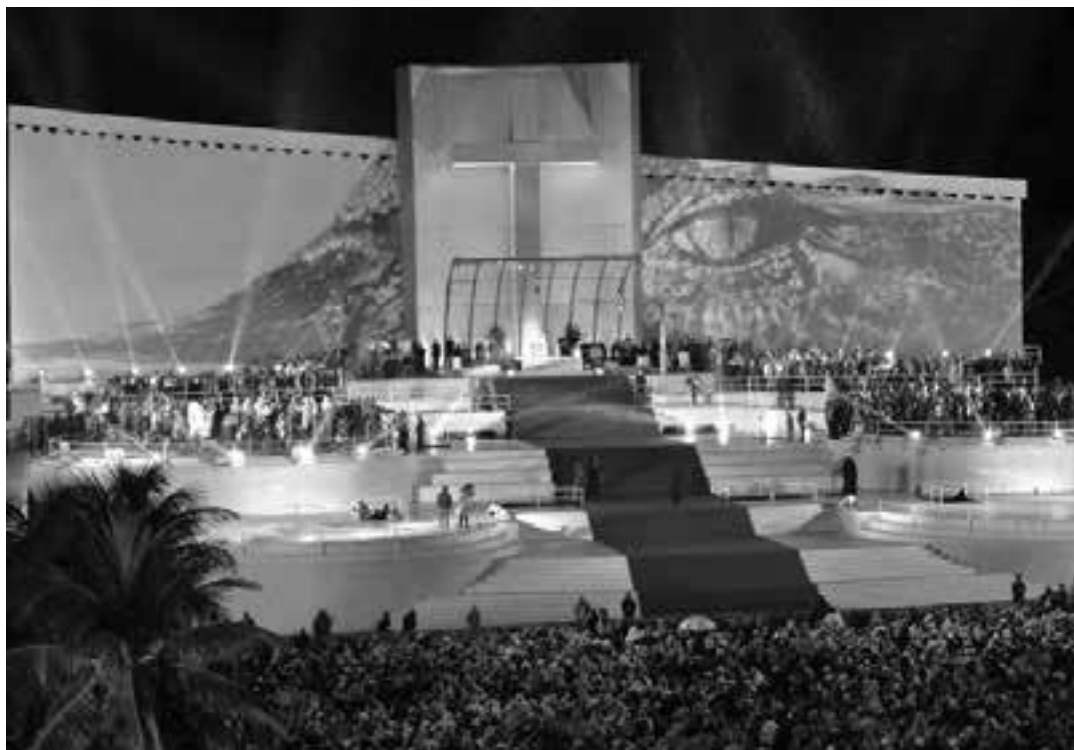
Поразительным также с точки зрения поведения пастыря стал визит Франциска в Бразилию, приуроченный к Всемирному дню молодёжи. Здесь его встречали миллионы верующих, для которых он провёл зрелищную дискотечно-эстрадную мессу на пляже с песнями и танцами, в которых участвовали и епископы¹⁰⁰⁴. К молодёжи папа обратился с такими сло-

¹⁰⁰² «Юбилейный Год Лицемерия»: Франциск вызывает у католиков всё большее раздражение. // Свободная католическая газета, 29 марта 2016. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2016/03/29/yubilejnyj-god-licemeriya-francisk-vyzyvaet-ukatolikov-vsyo-bolshee-razdrazhenie/>

¹⁰⁰³ Литургисты-модернисты переходят в наступление. // Свободная католическая газета, 12 января 2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/01/12/liturgisty-modernisty-perexodyat-v-nastupleme/>

¹⁰⁰⁴ Воскресная месса на пляже собрала 3 миллиона паломников. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=Lp3-z2MwvL4>

вами: «Будьте революционерами. Я призываю вас плыть против течения. Да, я прошу вас восстать, восстать против этой культуры, которая рассматривает всё вокруг, как временное, и которая считает, что вы не в состоянии нести на себе ответственность»¹⁰⁰⁵.

Празднование Всемирного дня молодёжи в Бразилии

Не могут не поражать мирян и грубые слова папы, такие, например, как о прихожанах, с недостаточной радостью, с его точки зрения, присутствующих на литургии: «Какая гадость – эти христиане с перекошенными лицами, унылые христиане. Гадость, гадость, гадость. Да они и не вполне христиане. Они считают себя таковыми, но не являются ими в полной мере»¹⁰⁰⁶; или как по поводу распространения фейковых новостей в СМИ: «Люди имеют болезненную склонность к копрофагии».

Высказывания Франциска в проповедях, интервью и беседах, мысли, изложенные в его книгах, проникнуты нравственным и мировоззренческим релятивизмом и даже индифферентизмом, свидетельствующими о его неприятии католической веры. Вот лишь некоторые из них.

---

¹⁰⁰⁵ Исторический визит Папы Римского в Бразилию. – Режим доступа: http://www.peoples.ru/friday/the_historic_visit_of_the_pope_in_brazil.html

¹⁰⁰⁶ Papa: cristiano serve subito e con gioia, non fa la faccia storta, 31.05.2016. – Режим доступа: http://it.radiovaticana.va/news/2016/05/31/papa_messa_s_marta_bmtti_cristiani_con_la_faccia_storta/1233619

Папа Франциск на Филиппинах с архиепископом Манилы Гокимом Тагле

В отношении атеистов у него «нет прозелитических намерений», так как «прозелитизм – это помпезная бессмыслица, которая не имеет никакого смысла. Надо уметь познавать друг друга, слушать друг друга и наращивать знание о мире, который нас окружает». «Каждый человек имеет собственное понимание того, что есть добро и зло. Пусть следует добру так, как сам его понимает... Это достаточно, чтобы жить в лучшем мире». Под этими словами мог бы подписаться любой франк-масон, так что не случайно журналист атеистических взглядов Эуженио Скальфари, интервьюировавший понтифика, заявил, что «ещё никогда кафедра св. Петра не проявляла такой широкой открытости по отношению к современной и светской культуре, такого глубокого взгляда относительно совести и её свободы».

«Люди, не верящие в Бога тоже спасутся». «Господь нас всех спас кровью Христовой: всех, не только католиков. Всех! “Отче, и даже атеистов?” Да, их тоже. Всех!». «Для меня надежда находится в человеческой личности, в том, что у неё в сердце. Я верю в человека. Я не говорю, что он плох или хорош, я говорю, что я верю в него, в достоинство и величие личности»¹⁰⁰⁷.

«Церковь не против сексуального воспитания. Лично я считаю, что оно должно сопровождать развитие детей, адаптируясь на каждом этапе». «Если священник влюбляется, это ведёт к пересмотру его призвания и к изменению жизни. Он должен найти епископа и сказать ему, что он любит, и оставить священство. И что тогда? – А я помогу найти ему занятие»¹⁰⁰⁸.

«Конечно, в этом поиске и встрече с Богом всегда остаётся зона неуверенности. Она должна существовать. Если кто-то говорит, что он встретил Бога с полной уверенностью и что нет даже малейшей неуверенности, значит что-то не так... Мы всегда обнаружим только соразмерного нам бога... Тот, кто ищет сегодня только дисциплинарных решений, кто стре-

¹⁰⁰⁷ Цит. по: *Christi M.* Op. cit. RIO, 130, 133.

¹⁰⁰⁸ *Hérésies de François, l'Apocalypse et la fin du monde.* – Режим доступа: <https://foicatholique.me/ce-qui-est-arrive-a-leglise-avec-vatican-2/heresies-de-lantipape-francois-lapocalypse-et-la-fin-du-monde/>

мится преувеличенным образом к доктринальной «надёжности», кто упрямо стремится вернуть потерянное прошлое, тот обладает статичным и неэволюционным мышлением». «Не надо думать, что евангелическая весть должна всегда передаваться с помощью определённых и устойчивых формул, или с помощью точных слов, которые выражают абсолютно неизменное содержание»¹⁰⁰⁹.

«Мир изменился, и Церковь не может закрываться в устоявшейся интерпретации догмы»; «чтобы достичь того, к чему Господь призывает свою Церковь, мы должны почувствовать “запах” людей сегодняшнего дня, проникнуться их радостью и надеждой...». «Наша задача заключается не в том, чтобы заниматься прозелитизмом, а в том, чтобы слушать, каковы потребности, желания, потерянные иллюзии, разочарования, надежды. Мы должны вернуть надежду молодым, помогать старикам, повернуться к будущему, распространять любовь... Мы должны открыть дверь отверженным и проповедовать мир».

«Уважение прав человека..., среди которых выделяются религиозная свобода и свобода мысли, является необходимым условием развития страны, будь то социальное, или экономическое». «Христос пришёл в мир, чтобы научиться быть человеком, и будучи человеком, идти вместе с людьми».

Вот за такое земное царство ратует Франциск, утверждая мировоззренческий плюрализм. Это чисто мирское понимание служения проявляется и в других словах: «Коррупция – большее зло, чем грех. В большей степени, чем прощать, это зло надо лечить». «Меня не интересует, обучается ли ребёнок у католиков, протестантов, православных или иудеев. Меня интересует, чтобы его обучали и кормили». «Пусть пролитая кровь станет семенем надежды для строительства истинного братства между народами»¹⁰¹⁰.

На обращённые к нему вопросы о смысле страданий он ответил: «Это один из тех вопросов, на которые тяжелее всего ответить. На него нет ответа! Великий русский писатель Достоевский задавал себе тот же вопрос: почему дети страдают? Мы можем лишь обратить наш взор к небу и ждать ответов, которых мы не находим». «Женщина способна задать вопросы, которые мужчины понимают с трудом. Послушайте, она задала сегодня единственный вопрос, на который нет ответа... Важный для всех вопрос: почему дети страдают?». Таким образом, не объясняя причины зла и представляя его бессмысленным, Франциск тем самым выставляет Бога ответственным за страдания детей, жестоким и безразличным к их мучениям.

В марте 2013 года по завершению встречи с иностранными журналистами в Ватикане Франциск благословил их совершенно необычным образом: «Учитывая, что многие из вас не принадлежат к Католической церкви, а другие – неверующие, я обращаю от чистого сердца это благословение молча к каждому из вас, уважая совесть каждого, но зная, что каждый из вас является сыном Божиим». В другой раз он обратился ко всем с призывом: «Да благословит вас Господь и не забывайте молиться обо мне. А если кто-то не может это делать, либо потому что не верит, либо потому что ему не позволяет это его совесть, посылайте мне добрые вибрации!».

В одном из своих поучений в Доме св. Марты Франциск сказал, что Господь спас «всех людей» Кровью Христовой, и таким образом они стали «детьми Божиими – не только католики, но все, включая атеистов». «Сын Божий воплотился, чтобы посеять в сердцах людей чувство братства. Все братья и все дети Божьи»¹⁰¹¹.

В ноябре 2015 года во время возвращения из поездки по Африке понтифик дал интервью, в котором высказался против фундаментализма, который существует во всех религиях,

---

¹⁰⁰⁹ Цит. по: *Christi M.* Op. cit. P. 101, 144.

¹⁰¹⁰ Ibid. P.7, 177.

¹⁰¹¹ Ibid. P.26.

заявив, что он предпочитает говорить о толерантности, о том, чтобы «жить вместе в дружбе»: «фундаментализм – это болезнь, присутствующая во всех религиях. Среди католиков мы тоже имеем таких, которые считают, что они обладают абсолютной истиной. Такие наносят зло, и мы должны с ним бороться»¹⁰¹².

В одном из интервью газете *La Repubblica*, раскрывая своё понимание Бога, он говорит: «Я верю в Бога, а не в католического Бога; не существует католического Бога; существует Бог. И я верю в Иисуса Христа, его воплощение. Иисус – мой учитель и пастырь, но Бог, Отец, Авва – это свет и Творец. Это моё существо. Вы думаете, что мы очень удалены?». «Я считаю, со своей стороны, что Бог есть свет, освящающий тьму даже если он её не разгоняет, и что искра этого божественного света пребывает внутри каждого из нас... Но трансцендентность остаётся, поскольку этот свет, весь свет, который находится во всех, превосходит космос и всех существ, которые на данном этапе в нём живут»¹⁰¹³. Такое понимание Бога совпадает с пантеистическим гностицизмом Тейяра де Шардена, а также фактически воспроизводит утверждение признанного франк-масона и покровителя Франциска кардинала Мартини: «Нельзя делать Бога католическим. Бог вне границ и определений, которые мы устанавливаем».

Кошунственный крест в Брешии, рухнувший накануне канонизации Иоанна XXIII и Иоанна Павла II

В преддверии открытия Года Милосердия в декабре 2015 года, посвящённого 50-летию окончания II Ватиканского собора, Франциск дал ему следующую оценку: «Церковь нуждается в том, чтобы это событие продолжало жить. С него начинается новый этап в её истории. Отцы собора живо почувствовали, как по наитию Духа, что с людьми их эпохи надо гово-

¹⁰¹² Hérésies de François, l'Apocalypse et la fin du monde. – Режим доступа: <https://foicatholique.me/ce-qui-est-arrive-a-leglise-avec-vatican-2/heresies-de-lantipape-francois-lapocalypse-et-la-fin-du-monde/>

¹⁰¹³ Ibid.

речь о Боге более понятным языком. Когда были разрушены стены, которые долгое время держали Церковь как в цитадели, пришло время проповедовать Евангелие по-новому»¹⁰¹⁴.

27 апреля 2014 года Франциск канонизировал Папу Иоанна XXIII и Иоанна Павла II, «разбивших стены», сковывавшие Католическую церковь, канонизировав таким образом фактически сам Собор. А позже, 19 октября, Франциск добился, наконец, причисления к лику блаженных и Павла VI, против чего, как уже говорилось, долго и настойчиво боролся аббат Билля. В своей проповеди по этому поводу понтифик заявил: «Глядя на этого великого Папу, этого мужественного христианина, этого неумолимого апостола, перед Богом мы может сказать лишь одно слово, простое и сердечное: спасибо!

Спасибо за твоё скромное и пророческое свидетельство любви к Христу и Церкви!»¹⁰¹⁵. Но знаменательно, что незадолго до канонизации двух пап, 24 апреля в итальянском городе Брешии, сломав крепления, рухнуло огромное распятие, воздвигнутое в честь визита Иоанна

Павла II в 1998 году в этот город, причём при этом оно раздавило молодого человека, который проживал на улице, носившей имя этого понтифика¹⁰¹⁶. Событие, имеющее символическое значение, привлекло всеобщее внимание ещё и тем, что крест имел кощунственную форму (будучи ярким выражением экспериментального дизайна), и стал фактически поруганием над Христом. Напомним, что такой же формы распятие на посохах всех «пост-соборных» пап.

Одной из характерных особенностей «учительства» Франциска стало богохульство, которое он совершает, абсолютно произвольно толкуя текст Евангелия, претендуя при этом на обладание неким особым, скрытым от других знанием. В одном из своих выступлений он заявил: «Когда Иисус жаловался “Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?” – богохульствовал ли Он? В этом тайна. Очень часто я слушал людей, переживших тяжёлые, болезненные ситуации, которые столько потеряли или чувствовали себя одинокими и покинутыми и которые вопрошали: “За что? За что?” Они восставали против Бога. И я им отвечал: “Продолжайте так молиться, поскольку это тоже молитва”. Так как когда Иисус говорил Отцу: “Для чего Ты Меня оставил?”, это была именно молитва»¹⁰¹⁷. То есть, по Франциску, получается, что Христос, обращаясь к Богу с такой молитвой, восставал против Бога.

Те же домыслы, не соответствующие традиционным толкованиям Св. Писания, мы видим в отношении Богородицы. Во время одной из своих проповедей Франциск заявил, что Святая Дева Мария испытала бунтарские чувства у подножия Креста после Его смерти и посчитала, что обещание Ангела во время Благовещения были ложными и что она была обманута. Вот что говорит Франциск: «Она молчала, но в своём сердце сколько слов она говорила Господу! Ты, в этот день, мне сказал, что он станет великим; ты мне сказал, что ты дашь ему трон Давида, его отца, что он будет царствовать вечно, а что теперь я вижу здесь! Дева была человеческой! И, наверное, ей хотелось сказать: Ложь! Я была обманута!»¹⁰¹⁸.

Вот ещё одно «толкование» Франциска: «Церковь и Дева Мария обе являются мамами; то, что мы говорим о Церкви, можно сказать и о Деве Марии, а то, что говорим о Деве Марии, может быть сказано и о Церкви... Любим ли мы Церковь так же, как мы любим собственную мать, умея понимать её недостатки? У всех матерей есть недостатки, у нас у всех есть недостатки, но, когда мы говорим о недостатках нашей матери, мы их прощаем, мы их, таким

¹⁰¹⁴ Цит. по: *Christi M.* Op. cit. P. 29.

¹⁰¹⁵ Беатификация Папы Павла VI. – Режим доступа: http://www.catholic.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=9707:beatification-of-pope-paul-vi_ru&catid=64&lang=ru&Itemid=229

¹⁰¹⁶ Гигантское распятие раздавило итальянского паломника. – Режим доступа: <http://www.mk.ru/incident/article/2014/04/25/1020362-gigantskoe-raspyatie-razdavilo-italyanskogo-palomnika.html>

¹⁰¹⁷ Evitar lamentos teatrales y rezar por quien sufre verdaderamente. – Режим доступа: <http://www.news.va/es/news/evitar-lamentos-teatrales-y-rezar-por-quien-sufre>

¹⁰¹⁸ *Christi M.* Op. cit. P. 141.

образом, любим. У Церкви тоже есть недостатки: любим ли мы её так же, как мать, помогаем ли мы ей быть более красивой, более настоящей, более соответствующей Господу?».

Франциск позволил себе кощунственно высказывание о Пресвятой Троице. Во время своей встречи с участниками международной конференции «Католическая богословская этика во Всемирной церкви», прошедшей 17 марта 2017 г., говоря о «герменевтике единства в различии», он в шутку (!) привёл такой пример: «Внутри Пресвятой Троицы все они спорят за закрытыми дверями, но снаружи они сохраняют единство». Так передала слова папы одна из его гостей, теолог из Папского университета Буэнос-Айреса Эмильсе Куде, восторженные впечатления которой от встречи с папой описал авторитетный американский католический сайт либеральной направленности «*Стих*»¹⁰¹⁹.

Франциск любит давать вольные трактовки и личности Иуды, о котором он много раз отзывался с сочувствием и жалостью, в духе «Евангелия от Иуды», ставшего популярным со времён Бенедикта XVI. В одной из своих проповедей он заявил: «Он был епископом, одним из первых епископов, да? Заблудшая овечка. Бедняжка! Бедняжка этот брат Иуда, как назвал его дон Мадзолари в своей прекрасной проповеди: “Брат Иуда, что происходит в твоём сердце?”».

Скульптурное изображение Иуды на капители базилики св. Марии Магдалины в Везле

В другой раз, ссылаясь на того же дона Мадзолари, Франциск, совершенно неверно объясняя значение скульптурного изображения на капители базилики св. Марии Магдалины в Везле (Франция), заключает: «С одной стороны там изображён удавившийся Иуда..., а с другой стороны капители – Иисус Добрый Пастырь, Который несёт его на плечах, несёт с Собой. Это тайна. Но эти люди в Средние Века, которые преподавали катехизис изображениями, они понимали тайну Иуды. И у дона Примо Мадзолари была хорошая речь... Это священник... хорошо понял сложность логики Евангелия. Тот, кто больше всего испачкал

¹⁰¹⁹ Ivereigh A. The woman who knows how to read Pope Francis. – Режим доступа: <https://cruknow.com/vatican/2017/03/25/woman-knows-read-pope-francis/>

руки – это Иисус. Иисус испачкался больше всего. Он не был “чистеньким”, но он вышел из людей, был среди людей и принимал людей такими, какими они были, а не какими они должны были быть»¹⁰²⁰.

Вот так, прикрываясь, как всегда, многозначительным словом «тайна», на этот раз относящимся к «бедняжке Иуде», Франциск, выдав неизвестную фигуру за Христа, походя вновь совершил богохульство. Как написал один из католических блогеров, комментируя эту «милосердную» трактовку образа Иуды, «не стоит удивляться, если рано или поздно Бергольо выскажет сомнение и относительно самого дьявола: он расскажет нам, что в конечном счёте, дьявол был хорошим и Бог простит его, в соответствии с чаяниями Оригена и бреднями каинитов»¹⁰²¹.

Весёлый папа Франциск

Понтифик не гнушается и придуманными, оскорбительными для святых историями и анекдотами, которыми он веселит своих собеседников, но которые мы не будем приводить из уважения к чувствам верующих. Зато стоит напомнить о его сенсационном заявлении, прозвучавшем во время проповеди о святом Петре, крестившем язычников, которое касалось инопланетян и повергло в шок как верующих, так и не верующих: «Святой Пётр обратил варваров в Божью веру, несмотря на то, что те не очень хорошо относились к христианам. Я полностью поддерживаю его поступок... Представьте, что завтра к нам прилетят марсиане. Они будут зелёными и с большими ушами, как на детских рисунках. И вдруг один из них скажет: “Я хочу креститься”. Что тогда нам делать?». Заявив, что Библия отвергает возможность дискриминации верующих по каким бы то ни было признакам, он продолжил: «Когда

¹⁰²⁰ Цит. по: «Христос стал дьяволом»: учительство Франциска берёт новые высоты // Свободная католическая газета, 8 апреля 2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/04/08/xristos-stal-diavolom-uchitelstvo-franciska-beryl-pouye-yy8°1y/>

¹⁰²¹ Там же.

Господь указывает нам путь, неужели мы скажем: “Нет, Боже, это неразумно! Мы всё сделаем по-своему”. Кто мы такие, чтобы закрывать перед кем-то двери?»¹⁰²².

Похоже, что когда команда Бергольо переформулирует догмат о непогрешимости папы, вопроса «Кто я такой?» или «Кто мы такие?» у него больше не возникнет.

Кардинал Каспер так объяснял суть подобной «евангелизации» от Франциска: «Его харизма состоит в том числе и в способности принять любого человека. Он живёт в парадигме диалога, и это то, чего нам не доставало»; «для Франциска Ватикан является не пунктом назначения, а точкой отправления»; «экуменизм корнями вырастает из его теологического мировоззрения»; он евангелист «не в конфессиональном, а в буквальном смысле»; он – «первый папа, говорящий о преобразовании института папства»; Церкви необходимо «лечить глубокие раны искренним диалогом» и «омывать ноги, а не промывать мозги»¹⁰²³.

Однако реакция простых католиков на эту «евангелизацию» оказалась не такой восторженной. Один из журналистов *Il Giornale* в своей статье «Юбилейный Год Лицемерия: Франциск вызывает у католиков всё большее раздражение» описал ситуацию следующим образом: «Франциск перешёл некую черту, вызвав настоящую бурю негодования, которая на этот раз вышла далеко за привычные рамки блогов традиционалистов и правых газет... О том, что Франциск уже изрядно наскучил даже своим вчерашним поклонникам, свидетельствуют и зияющие пустоты на площади св. Петра во время пасхального обращения *Urbi et orbi*, хотя обычно на таких событиях перед Ватиканской базиликой яблоку некуда упасть, а в Юбилейный Год можно было бы ожидать рекордного притока народных масс, а не падения посещаемости. Операторы ватиканского телевидения *CTV* и фотографы *L'Osservatore Romano* уже давно избегают показывать столь популярные в прежние годы панорамные виды на толпу сверху, тщательно оберегая миф о популярности Франциска... Злые языки уже окрестили объявленный Франциском Год Милосердия Годом Лицемерия, и даже велеречивость наиболее притких епископов и священников, раз за разом произносящих дежурные проповеди о милосердии и о пастырских талантах папы Франциска, не способны сгладить растущее недовольство и раздражение среди здравомыслящих верующих»¹⁰²⁴.

Давая оценку высказываниям и поведению Франциска, важно отметить, что он очень хорошо понимает, что он делает и зачем он это делает. Он не является невеждой или поверхностным и посредственным интеллектуалом, не имеющим опыта в выполнении высоких должностных обязанностей. Будучи иезуитом, он хорошо изучил католическую доктрину, что видно из того, что все его ереси и ложные идеи сопровождаются правильными положениями традиционного учения, в силу чего малограмотному человеку трудно понять суть искажений. Мы имеем дело с хитрым и коварным врагом христианства, слова и поступки которого носят сознательно подрывной и провокационный характер и направлены на осквернение христианства и разрушение тех духовных и нравственных начал, которые остались ещё в жизни правоверных католиков.

Сам Франциск так изложил свою миссию: «II Ватиканский собор... решил смотреть в будущее в духе современности и раскрыться современной культуре. Отцы собора знали, что эта открытость современной культуре является синонимом религиозного экуменизма и диалога с неверующими. После них было сделано мало в этом направлении. У меня есть скромное и горячее желание это сделать»¹⁰²⁵. Действительно, мы видим, что «диалог», который ведёт Франциск, является действенным только в отношении нехристиан и врагов христиан-

¹⁰²² Папа римский готов крестить инопланетян. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?n1=1580065&cn1=520>

¹⁰²³ Няньи Ф. Как меняется христианство при папе Франциске? – Режим доступа: <http://inosmi.ru/social/20170125/238592682.html>

¹⁰²⁴ «Юбилейный Год Лицемерия». // Свободная католическая газета, 29 марта 2016. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2016/03/29/yubilejnyj-god-licemeriya-francisk-vyzyvaet-u-katolikov-vsyo-bolshee-razdrashenie/>

¹⁰²⁵ Цит. по: Christi M. Op. cit. P.137.

ства, в то время как в отношении тех, кто пытается хоть как-то сопротивляться разрушительным процессам в католической церкви, не проявляется даже намёка на милосердие. Франциска раздражают традиционная мораль, догма, литургия, которые он извращает, прибегая к своим излюбленным методам – осквернению, осмеянию, скандалу и профанации, смущающим и ввергающим в отчаяние верующих католиков. Как пишет исследователь Милее Кристи, «человек, который богохульствует и совершает кощунства систематически, открыто и мастерски, глубоко изучив католическую догму, прекрасно управляя медийным пространством, цинично пользуясь тем нравственным влиянием, которое обеспечивает ему громадный престиж его религиозной власти, такой человек, я бы сказал, может действовать только под прямым и добровольно принятым влиянием князя тьмы, князя мира сего, отца лжи...»¹⁰²⁶

Рано или поздно эта связь Франциска с отцом лжи должна была выйти на свет, что и произошло во время его утренней проповеди 4 апреля 2017 г. в отеле святой Марфы. Показательно, что в сообщении «Радио Ватикана» об этой речи из неё убраны самые шокирующие высказывания, но они присутствуют в изложении *L'Osservatore Romano*, опубликованном на ватиканском сайте¹⁰²⁷ и переведённом Свободной католической газетой.

Папа Франциск в зале Павла VI

Говоря об отношении христиан ко кресту и крестному знамени, понтифик соотнёс слова Христа «Когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» (Ин. 8, 28) с первым чтением Мессы (Числ 21,4–9), в котором рассказывается история о медном змие, сделанном Моисеем в пустыне, чтобы ужаленные змеями, которых Господь послал на израильский народ в наказание за их ропот и неверие, взглянув на него, могли получить исцеление. Объясняя эту параллель, Франциск обратился к тому месту из Второго послания апостола Павла к Коринфянам, в котором о Христе говорится: «Ибо не знавшего греха Он сделал

¹⁰²⁶ Ibid. P.141.

¹⁰²⁷ Papa Francesco. Meditazione mattutina nella Cappella della Domus Sanctae Marthae. Nel segno della croce. 4 aprile 2017. – Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170404_nel-segno-della-croce.html

для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведниками пред Богом» (2 Кор 5,21). Однако, он использовал другой перевод этой фразы: «не знавшего греха сделал грехом». В итоге Франциск семь раз употребил выражение «стал грехом» и, обыгрывая новозаветную аналогию «вознесения» Христа на кресте с вознесением Моисеем медного змия в пустыне, заявил, что, поскольку медный змий может быть символом змия-искусителя и дьявола, то и Христос, следовательно, «принял вид отца греха» и «стал дьяволом»¹⁰²⁸.

Вот что пишет *L'Osservatore Romano*: «"Змий, – продолжает папа, – это символ зла, символ дьявола; он был самым коварным из животных в земном раю". Поскольку "змий был тем, кто способен совратить с помощью обмана", он – "отец лжи: и это тайна". Но что же, значит, мы "должны смотреть на дьявола, чтобы спастись? Змий – это

отец греха, тот, кто побудил человечество согрешить". На самом деле "Иисус говорит: "Когда Я буду вознесен, все придут ко Мне". Очевидно, что это тайна креста". "Бронзовый змий исцелял, – говорит Франциск, – но бронзовый змий был двойным знаком: знаком греха, совершённого змием, знаком совращения змия, коварства змия; но он был также и знаком креста Христова, он был пророчеством". И "потому Господь говорит им: "Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, кто Я". Таким образом, утверждает папа, мы можем сказать, что "Иисус "стал змием", Иисус "стал грехом" и взял на себя все мерзости человечества, все мерзости греха. И Он "стал грехом", он дал вознести Себя, чтобы все люди смотрели на Него, люди, раненые грехом, мы сами. Это тайна греха, и об этом говорит Павел: "Он стал грехом" и принял вид отца греха, коварного змия". "Кто не смотрел на бронзового змия, будучи ужален змеей в пустыне, – объяснил Понтифик, – умирал во грехе, во грехе роптания против Бога и против Моисея" Подобным образом, "тот, кто не признает в этом человеке, вознесенном, подобно змию, силу Бога, ставшего грехом, чтобы исцелить нас, умрет в собственном грехе". Ибо "спасение приходит только с креста, но с того креста, который есть Бог, ставший плотью: нет спасения в идеях, нет спасения в благих намерениях, в желании стать хорошими"... Крест – говорит он далее – "для некоторых является отличительным знаком принадлежности: "Да, я ношу крест, чтобы было видно, что я христианин"". "Это неплохо", но "это не только отличительный знак, типа эмблемы команды», но "это память о том, кто стал грехом, кто стал дьяволом, змием, ради нас; унижился до полного самоуничужения"»¹⁰²⁹.

Наконец-то Франциск произнёс то, что выражает саму суть его мировоззрения, в основе которого лежит гностико-кабаллистическое учение масонства, уравнивающее добро и зло, свет и тьму. Под этими словами с готовностью подписались бы теософы, рассматривающие змия-искусителя как своего бога. Так же откровенно демонизировала Христа их наставница сатанистка Е. Блаватская, выдавая Его за Люцифера: «*Démon est Deus inversus*», «Логос и Сатана едины», «Люцифер есть Логос в своём высшем аспекте. Слово – перворожденный Слово – перерождённый брат Сатаны». В лучших традициях гностицизма Франциск обильно применяет христианские понятия и сюжеты, наполняя их нехристианским содержанием. Накладывая покров «тайны» на евангельский текст и пребывая как бы в ореоле посвящённого, он даёт ему своё собственное, ложное и извращённое толкование, замещая собой всё святоотеческое предание. Это есть выражение **оборотнической религии**, окончательное утверждение которой приведёт к тому, когда по словам теософа Алисы Бейли, «между единственной Универсальной Церковью, Священной Ложей всех масонов и более узким кругом эзотерических обществ не будет расхождений».

¹⁰²⁸ «Христос стал дьяволом»: учительство Франциска берёт новые высоты. // Свободная католическая газета, 8 апреля 2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/04/08/xristos-stal-diavolom-uchitelstvo-franciska-beretnovye-vysoty/>

¹⁰²⁹ Там же.

Гностическое изображение змея, символизирующего Христа

Глава 41

Папский синод в действии, или Диктатура Бергольо

Главным проявлением недовольства стала смута из-за *Amoris Laetitia*. В сентябре 2016 года копившееся внутреннее возмущение поведением понтифика, а главное, понимание разрушительных последствий его реформ, наконец проявило себя. Четыре кардинала-традиционалиста, всё те же Раймонд Лео Бёрк, Вальтер Брандмюллер, Карло Каффаро и Иоахим Мейснер, обратились к папе с официальным запросом (*dubia*) о разъяснении пяти пунктов из восьмой главы. Он был составлен в виде вопросов, требующих простых ответов – «да» или «нет»¹⁰³⁰. Поскольку понтифик не ответил на послание, кардиналы обратились к нему с ещё одним письмом, в котором, описав ситуацию смятения и дезориентации, возникшую в связи с *Amoris Laetitia*, призвали папу внести ясность и определённость.

Папа Франциск миссионерствует

Ответом со стороны папы вновь стало молчание. Более того, в ноябре, по случаю окончания Года Милосердия, он продемонстрировал твёрдую приверженность своей линии, предоставив право всем священникам прощать грех аборта, – ранее это могли делать только епископы или священник, принадлежащий к Верховному трибуналу Апостольской пенитенциарии. Молчали и кардиналы, и члены курии: хотя часть из них и была согласна с *dubia*, никто не решился поднять голос в силу напряжённой ситуации в ведомствах Св. Престола,

---

¹⁰³⁰ Pentin E. Full Text and Explanatory Notes of Cardinals' Questions on 'Amoris Laetitia'. // National Catholic Register, Nov. 14, 2016.. – Режим доступа: <http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/full-text-and-explanatory-notes-of-cardinals-questions-on-amoris-laetitia>

которую некоторые сотрудники назвали «царством террора» и «ватиканским военным положением».

В том же месяце Франциск, опасаясь нежелательного для него обсуждения *dubia*, отменил встречу с кардиналами, которую принято проводить накануне консисторий, а в декабре в защиту *dubia* раздалось, наконец, новые голоса.

Группа из 22 католических учёных и священников подписала заявление, в котором, выражая авторам письма полную поддержку, призвала епископов и кардиналов проявить с ними солидарность. Назвав нынешний момент в истории Церкви не просто «крайне тяжёлым», но, сравнив его с арианским кризисом IV века, эта группа предупредила об опасности компромиссных формулировок, прикрываемых требованиями милосердия и мира¹⁰³¹. Тогда же вспомогательный епископ Астаны Атанасиус Шнайдер в своём выступлении на французском канале, описав недостойное поведение высокопоставленных иерархов, заявил, что в Церкви уже существует раскол¹⁰³². Позже он отметил, что католики живут в атмосфере угроз и отказа в «диалоге», поскольку «диалог» возможен только, если ты думаешь так, как думает режим. Кардинал Бёрк также дал пространное интервью католическому журналу *Catholic World Report*, в котором заявил, что в Церкви существует очень серьёзное разделение по вопросу о фундаментальном догматическом и моральном учении, и если оно не прояснится, то может перерасти в настоящую схизму. Не обвиняя Франциска в ереси, он вместе с тем напомнил, что «если папа открыто исповедует ересь, он уже в силу этого сразу перестаёт быть папой. Это происходит автоматически. И это может случиться»¹⁰³³.

Наконец, уже упомянутый нами Эдвард Пентин в своём декабрьском интервью журналу *Regina* сообщил, что существуют **две параллельные курии** (поддерживающая папу и нет), и что если всё большее число кардиналов начнёт выступать в поддержку *dubia*, да ещё публично, это может привести движение понтификата Франциска к неизвестному завершению¹⁰³⁴. А известный итальянский журналист **Алессандро Ньюкки** в интервью *La Rede Quotidiana* признал, что раскол в церкви существует уже более тридцати лет и что *dubia* запоздала, так как бедствие уже совершилось и *Amoris laetitia* вторичен в отношении остального. Публицист открыто заявил, что понтифика не только не волнуют каноническое право и дисциплина, но что он «ненавидит католическое учение и даже Традицию»: «Я даже думаю, что он здесь именно для того, чтобы бороться с ними, и он делает это весьма усердно и эффективно. Он представляет Церковь, не являющуюся уже действительно католической, он **изобретает религию, которой не существует**»¹⁰³⁵.

В итоге уже и в других СМИ ситуацию в церкви стали откровенно называть «кризисом», а Франциск, по признанию журналистов, в узком кругу признался, что не исключено, что он войдёт в историю как тот, кто расколол Католическую церковь¹⁰³⁶. Стремясь к недопущению организованного сопротивления, в своей кадровой политике он перешёл к крайнему

¹⁰³¹ Letter from Catholic Academics and Pastors in support of the *Dubia*, December 08, 2016. – Режим доступа: <http://www.lmschairman.org/2016/12/letter-from-catholic-academics-and.htm>

¹⁰³² Athanasius Schneider on French TV: Schism already exists in the Church, 6 декабря 2016. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=HUsV V JpHQ AM>

¹⁰³³ Cardinal Burke: No I am not saying that Pope Francis is in his heresy. // The Catholic World Report, December 19, 2016. – Режим доступа: http://www.catholicworldreport.com/Item/5292/cardinal_burke_no_i_am_not_saying_that_pope_francis_in_heresy.asp

¹⁰³⁴ Interview by Beverly Stevens. Editor: Is there a Reign of Terror Inside the Vatican? – Режим доступа: <https://reginamag.com/wp-content/cache/all/rome-in-eye-of-storm//index.html>

¹⁰³⁵ Alessandro Gnocchi: La Chiesa non è più cattolica. // La Fede Quotidiana, 26 dicembre 2016. – Режим доступа: <http://www.lafedequotidiana.it/alessandro-gnocchi-la-chiesa-non-piu-cattolica/>

¹⁰³⁶ Франциск: «Я могу войти в историю как тот, кто расколол Католическую церковь». // Свободная католическая газета, 30.12.2016. – <http://skgnews.com/2016/12/30/francisk-ya-mogu-voiti-v-istoriyu-kak-tot-kto-raskolol-katolicheskuyu-cerkov/>

волюнтаризму и самоуправству, введя систему шпионажа и доноительства, в результате которой в курии воцарилась атмосфера страха, подозрительности и мстительности, характерная для тоталитарных режимов. Под пристальным наблюдением находятся и клирики, и католические университеты, в которых лекции преподавателей проверяются на предмет их соответствия линии либеральной интерпретации *Amoris laetitia*¹⁰³⁷.

Папа Франциск и кардинал Винченцо Палья

Кадровые перестановки и увольнения тех, кто позволяет себе какую-либо критику понтифика, стали называть «чистками». Так, после того, как префект Конгрегации богослужения кардинал Сара призвал священников служить мессу лицом к Востоку, понтифик заменил всех её членов, включив в её состав ультралиберального архиепископа Пьеро Марини, ученика известного автора литургической реформы, масона, архиепископа Аннибала Буньини. Когда понтифик приказал префекту Конгрегации доктрины веры кардиналу Мюллеру уволить без всяких объяснений трёх её лучших сотрудников, проработавших там много лет и позволивших себе критические замечания в адрес Франциска, те посчитали, что это также только начало «массового перетряхивания» этой структуры. Сам кардинал Мюллер держится только в силу того, что не позволяет себе открытой критики и старается подчеркнуть свою лояльность, для чего даже выпустил книгу *«Бенедикт и Франциск: Приемники Петра на службе у Церкви»*¹⁰³⁸. Но это не помогло ему удержаться, и 1 июля 2017 года он был снят со всех своих постов (префекта Конгрегации вероучения, президента Папской комиссии «Ecclesia Dei», Папской библейской комиссии и Международной Богословской комиссии) и заменён на этих должностях иезуитом, испанским архиепископом Луисом Франсиско Ладария Феррерой, прежде занимавшим пост секретаря Конгрегации вероучения.

¹⁰³⁷ Репрессии по-ватикански: Франциск расправляется с неугодными. // Свободная католическая газета, 5.01.2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/01/05/repressii-po-vatikanski-francisk-raspravlyaetsya-s-neugodnymi/>

¹⁰³⁸ Репрессии по-ватикански: Франциск расправляется с неугодными.

Актом такого же произвола стала перестройка Папской академии жизни. Она была создана ещё в 1994 году для рассмотрения тех проблем биомедицины, которые связаны с христианской моралью, и для обоснования позиций Католической церкви по вопросам деторождения, ЭКО, генной терапии, эвтаназии и аборт. В августе 2016 года понтифик поставил во главе её толерантного кардинала Винченцо Палья, а в ноябре в ответ на выступление ряда членов против проводимой папской революции опубликовал новый статус Академии, который означает фактически роспуск всех её членов и закрытие её в старом виде. Важным новшеством стало то, что члены её теперь назначаются «без религиозной дискриминации» и не должны подписывать «Свидетельство служителей жизни», касающееся приверженности учению Католической церкви, что должно обеспечить более гибкое приспособление к трансгуманистической идеологии современного «медицинского прогресса», рассматривающей человека как биологический объект. Примером такого приспособления стали, например, включение в устав слова «гендер» вместо слова «пол», рассмотрение качества жизни человека в рамках отношения со «всей Вселенной». Такие формулировки дают возможность уравнивать «социологический пол» с естественным полом, а жизнь животного – с жизнью человека¹⁰³⁹.

Описывая ситуацию в Ватикане, некоторые авторы отмечают, что он стал превращаться в полицейское государство, а церковь – в казарму: «Берголье воспользовался оказавшимися в его руках полномочиями, создав собственный репрессивный аппарат и возглавив настоящую войну – войну “духа Собора”, которым вдохновляются прогрессисты и релятивисты, против ортодоксальных католиков»¹⁰⁴⁰. Как признался один из работников курии, понтифик разделил церковь на тех, кто с ним, и тех, кто против него, и преследует тех, кто во втором лагере. Соответственно, и авторы *dubia* стали для подавляющего числа церковных иерархов персоной нон грата.

В этих условиях осторожный и лояльный к папе демарш «Четырёх кардиналов» оказался чисто формальной акцией, не предполагающей какого-либо реального результата. Не решившись сказать всю правду и подтвердив уважение к «законному папе Франциску» из страха перед возможным расколом (который в реальности уже существует), они устранились от решения проблемы в её корне, оказавшись жертвами «стокгольмского синдрома». Как было указано в одном исследовании, «пытаться вразумить самодурствующего иезуита, раскланиваясь перед ним и заверяя его в своей лояльности, вместо того, чтобы констатировать тот факт, что он оказался на своём нынешнем месте без всяких на то оснований, – значит заведомо признать своё поражение и всего лишь стараться очистить свою совесть... Избегание конфронтации с Франциском не предотвратит раскола, а оберегая от соблазна “малых сих”, они способствуют тому, что соблазняются другие»¹⁰⁴¹.

Чувствуя свою силу и безнаказанность, «берголианская» партия продолжила наступление, не скрывая своего намерения и дальше перестраивать систему управления. 22 декабря 2016 года, по случаю окончания года, в своём рождественском послании понтифик подвёл первый итог реформы курии. Подчеркнув, что она представляет собой «деликатный процесс», он подверг критике несогласных, обвинив наиболее активных в «злонамеренном сопротивлении», проявляющемся в «искажении сознания... когда дьявол внушает злые намерения, обычно прикрываясь овечьей шкурой». Он напомнил о болезнях этого учреждения и заявил о необходимости большего культурного, национального и возрастного разнообразия, назвав преклонный возраст «раком» (!) в теле церкви. Понтифик также указал, что

¹⁰³⁹ Jan Bentz Pope: Pontifical Academy for Life members no longer required to sign pro-life declaration. – Режим доступа: <https://www.lifesitenews.com/news/pontifical-academy-for-life-makes-changes-in-words-and-in-deeds>

¹⁰⁴⁰ Репрессии по-ватикански: Франциск расправляется с неудобными.

¹⁰⁴¹ Стокгольмский синдром ревнителей позиции. // Свободная католическая газета, 16 января 2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/01/16/stokgolmskij-sindrom-revnitelej-tradicii/>

реформа будет эффективной только в том случае, если её будут осуществлять не просто новые, но «**обновлённые**» люди, и призвал всех к изменению мышления путём духовного и профессионального обновления¹⁰⁴². Главным же революционным шагом с его стороны стало предложение включить в состав курии мужчин-мирян, не имеющих духовного сана, и женщин, которым в Католической церкви запрещено церковное служение. При этом он подчеркнул, что миряне «должны интегрироваться, в том числе и на **лидерские позиции**».

Вслед за словами последовали дела. 9 марта в Зале печати Ватикана состоялась презентация Женского совета по культуре – нового постоянного органа в составе Папского совета по культуре, во главе которого встала Консуэло Корради, проректор по международным связям Свободного университета Успения Пресвятой Богородицы. До этого в Совете по культуре не было ни одной женщины, занимавшей руководящий пост. Женсовет является частью культурной политики этого органа и «призван стать, прежде всего, женским взглядом», направленным на все виды деятельности департамента. В том числе он должен содействовать «более глобальному и пёстрому взгляду на действительность и на обсуждаемые темы». При этом женсовет, в котором только две женщины являются сотрудницами Ватикана, отмечен большим культурным, национальным и даже конфессиональным разнообразием. Настолько разнообразным, что в его состав вошла мусульманка-теолог из Ирана Шахразад Хушманд¹⁰⁴³.

Женсовет Ватикана

По случаю Международного женского дня состоялось также выступление постоянного наблюдателя Св. Престола при ОБСЕ Януша Урбанчика на 847 встрече Форума за сотрудничество в области безопасности, посвящённого вопросу присутствия женщин в армии. Урбан-

¹⁰⁴² Présentation des vœux de Noël de la Curie Romaine. // Discours du Pape François 22 décembre 2016. – Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/december/documents/papa-francesco_20161222_curia-romana.pdf

¹⁰⁴³ В Ватикане учрежден Женский совет. – Режим доступа: <https://religions.unian.net/catholicism/1814742-v-vatikane-uchrej-den-j-enskiy-sovet.html>

чик заявил о полной поддержке «политического, экономического, социального и культурного участия женщин наряду с мужчинами и на одинаковом с ними уровне» и настаивал на необходимости «равного участия» женщин в вооружённых силах, а также «большей вовлечённости женщин в предупреждение и разрешение конфликтов, в сохранение мира и безопасности». Он также предупредил об опасности сведения роли женщин к простому вопросу о численном и процентном соотношении: «По-настоящему оценить роль женщин означает признание того, что папа Франциск определил как женскую гениальность»¹⁰⁴⁴. Так что присутствию женщин в тех сферах, которые традиционно рассматриваются как мужская работа, Франциск уделяет особое внимание.

Вместе с тем роль папы в системе управления должна ещё больше возрасти за счёт падения значения и Госсекретариата (который планируется превратить в простой орган координации между понтификом и курией), и самой курии, поскольку вся информация от епископов должна идти не через неё, а **напрямую** папе. Все межминистерские собрания должны проходить под председательством понтифика так же, как к нему непосредственно должны обращаться дикастерии¹⁰⁴⁵. То есть речь идёт не о сохранении, а об укреплении режима личной власти.

Взяв жёсткий курс на концентрацию власти в своих руках, Франциск так же бесцеремонно повёл себя и в отношении орденов, причём особенно вопиющей стала история с суверенным Мальтийским орденом, нашумевшая в канун 2017 года.

6 декабря 2016 года великий магистр ордена Фра Мэтью Фестинг при участии кардинала Бёрка, являющегося патроном ордена, отстранил от должности Великого канцлера **Альбрехта фон Бёзелагера**. Канцлер известен своими либеральными взглядами, но главное, он является одним из лидеров ассоциации ордена в Германии, с которой руководство госпитальеров имеет давние трения. По сообщениям исследователя Эдварда Пентина, эта ассоциация является богатейшей частью ордена, но в ней нет ни одного рыцаря первого класса (они дают обет целомудрия), поэтому никто из её членов не может быть избран великим магистром или входить в руководство. В силу этого немцы стремятся уменьшить значимость религиозной составляющей ордена и превратить его в светскую благотворительную организацию, где право голоса будет принадлежать людям, обладающим связями, деньгами и деловыми качествами. Как указал источник Пентина, «немцы хотят сместить великого магистра и взять в свои руки всю Виа Кондотти (штаб-квартиру рыцарей в Риме)»¹⁰⁴⁶. При этом одним из основных сторонников смещения Фестинга был немецкий «соратник» Франциска кардинал Маркс.

---

¹⁰⁴⁴ OSCE: le Saint-Siège encourage la participation des femmes dans la prévention des conflits. – Режим доступа: <https://fr.zenit.org/articles/osce-le-saint-siege-encourage-la-participation-des-femmes-dans-la-prevention-des-conflits/>

¹⁰⁴⁵ Guénois J.-M. Le pape François dénonce les résistances malveillantes au sein de la curie romaine. // Le Figaro Premium, 22.12.2016. – Режим доступа: <http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2016/12/22/01016-20161222ARTFIG00150-le-pape-francois-denonce-les-resistances-malveillantes-au-sein-de-la-curie-romaine.php>

¹⁰⁴⁶ Order of Malta, Holy See Remain at Odds Over Inquiry Commission. // National Catholic Register, Jan. 18, 2017. – Режим доступа: <http://www.ncregister.com/daily-news/order-of-malta-holy-see-remain-at-odds-over-inquiry-commission>

Великий канцлер Альбрехт фон Бёзелагер

Фон Бёзелагер был вовлечён в различные финансовые операции, в том числе с неким швейцарским трастовым фондом, созданным после того, как ордену было передано пожертвование в 120 миллионов швейцарских франков от некоего благотворителя из Франции. Фестинг был им недоволен, но непосредственным поводом для отставки стало выявление того факта, что в бытность Бёзелагера главой медицинской и благотворительной службы ордена он в ходе благотворительной компании в

Мьянме стал инициатором бесплатной раздачи презервативов местным жителям, что несовместимо с нравственными установками Католической церкви. Канцлер, семейство которого имеет большие связи в ватиканских кругах и который близко знаком с госсекретарём Паролином, проявил непослушание, отказался уйти в отставку добровольно и устроил скандал, обвинив в своём отстранении кардинала Бёрка. В его защиту выступило прогрессистское крыло ордена, пользующееся поддержкой понтифика, что имело самые серьёзные последствия.

Понтифик решил использовать скандал в своих интересах для ослабления консервативно настроенных членов ордена, некоторые из которых были вовлечены в безуспешный заговор в 2008 году с целью удаления тогдашнего архиепископа Бергольо из Буэнос-Айреса. 15 декабря Франциск назначил брата канцлера Георга Фрейхера фон Бёзелагера членом Надзорного совета Банка Ватикана, а 22 декабря была учреждена Комиссия по расследованию, состоявшая из пяти высокопоставленных представителей. Поскольку все кадровые вопросы суверенного Мальтийского ордена относятся к его внутренней жизни и к его исключительной компетенции, руководство госпитальеров посчитало это вмешательство неприемлемым и послало папе разъяснительное письмо. К тому же выяснилось, что трое из членов Комиссии – это близкие знакомые Бёзелагера, участвовавшие с ним в указанных тёмных финансовых делах.

В январе последовала «война коммюнике»: госпитальеры заявили о том, что Комиссия является юридически ничтожной и они не могут с ней сотрудничать, а Св. Престол подтвер-

дил доверие Комиссии, которая установила, что Бёзелагер ни в чём не виноват. В итоге 24 января великий магистр Фестинг в ходе аудиенции у понтифика в атмосфере полной секретности и в результате сильнейшего морального давления был вынужден по личной просьбе отречься от поста. После чего Франциск, принявший отречение, в своей иезуитской манере выразил Фестингу благодарность и признательность за почтение в отношении преемника св. Петра и за готовность к смиренному служению.

Однако канонисты и специалисты в области права сошлись во мнении, что это было грубым нарушением международного права, поскольку в соответствии с Конституционной хартией ордена отречение может принимать только его Суверенный совет. Но и Суверенный совет, собравшийся 28 января, безоговорочно подчинившись давлению Ватикана и смирившись с грубыми нарушениями своих законов, подтвердил отречение Фестинга, передав управление временному местоблюстителю фон Руммерштейну. В отношении фон Бёзелагера были отменены все дисциплинарные декреты, и он был восстановлен в своей должности. А 2 февраля понтифик, так же при отсутствии каких-либо нормативных документов для такого действия, назначил архиепископа Джованни Беччу «папским делегатом» при ордене для работы в тесном сотрудничестве в целях организации исследования, касающегося целесообразности **обновления Конституционной хартии и Устава Мальтийского ордена**¹⁰⁴⁷. Став жертвой всё того же стокгольмского синдрома, Совет выразил крайнюю признательность понтифику и госсекретарю Паролину «за заботу и поддержку», а также благодарность папе, поскольку все его решения, как было сказано, «были приняты с большим уважением (!) к ордену и с целью укрепления его авторитета»¹⁰⁴⁸.

Так, в интересах ватиканской верхушки и немецкой бизнес-партии произошла капитуляция Мальтийского ордена перед иностранным государством (с которым он поддерживает дипломатические отношения), что, по мнению аналитиков, стало самой позорной страницей в его почти тысячелетней истории.

Ватикан совершил неприкрытую агрессию против суверенного субъекта международного права, имеющего статус Постоянного наблюдателя при ООН, в целях изменения его конституционного строя. Орден в итоге может превратиться в обычную благотворительную организацию, лишённую атрибутов суверенитета. Как неприкрытое серьёзное нарушение международного права, *de facto* равносильное аннексии, оценил действия Ватикана, в частности, профессор канонического права Католического университета Америки Курт Мартенс, потребовав вмешательства ООН. Он также заметил, что Св. Престол тем самым лишил себя всякой возможности осуждать нарушения международного права.

Что же касается кардинала Бёрка, ставшего фактически лидером консервативного крыла Католической церкви, то сразу после расправы с Фестингом левые СМИ развернули масштабную и, очевидно, спланированную кампанию по его дискредитации, обвинив в связях с ультраправыми американскими политиками и итальянскими общественными деятелями неонацистского толка¹⁰⁴⁹. А в середине февраля 2017 года он был отправлен за 12 тысяч километров от Рима, на затерянный в Тихом океане остров Гуам, для расследования случаев сексуального насилия в отношении детей, в котором обвинили тамошнего архиепископа Энтони Саблан-Апулона¹⁰⁵⁰.

¹⁰⁴⁷ Lettera Pontificia al Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato per la nomina a Delegato Spéciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta, 04.02.2017. – Режим доступа: <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollet-tino-pubblico/2017/02/04/0075/00185.html>

¹⁰⁴⁸ Démission du Grand Maître Fra' Matthew Festing. – Режим доступа: <https://www.orderofmalta.int/fr/2017/01/28/demission-du-grand-maitre-fra-matthew-festing/>

¹⁰⁴⁹ Carl E. Olson. The Hysterical Media Attacks on Cardinal Burke. // The Catholic World Report, February 10, 2017. -Режим доступа:http://www.catholicworldreport.com/Item/5417/the_hysterical_media_attacks_on_cardinal_burke.aspx

¹⁰⁵⁰ Кардинала Бёрка отправляют за 12 тысяч километров от Рима. // Свободная католическая газета, 16 февраля 2017. – 525

Все действия папы были полностью одобрены «Советом-9», собравшимся в середине февраля на свою 18-ю сессию. Как было сказано в информационном бюллетене, «в связи с недавними событиями Совет кардиналов выражает полную поддержку действиям папы, в то же время заверяя его в полной преданности и приверженности ему лично и его учительству»¹⁰⁵¹.

В этот же период произошла смена руководства и в других орденах.

Новый генерал иезуитов Артуро Соса Абаскаль

На состоявшейся ещё в октябре-ноябре 2016 года 36-й Генеральной конгрегации «Общества Иисуса» вместо ушедшего в отставку Адольфо Николаса был избран новый настоятель – 67-летний венесуэлец **Артуро Соса Абаскаль**, ставший первым за всю историю ордена генералом-латиноамериканцем. В своё время он был настоятелем Венесуэльской провинции ордена, а с 2014 года – советником генерала и курировал дома и учреждения ордена в Риме, в которые входят, в частности, Папский Григорианский университет, Папский библейский институт, Папский восточный институт, а также Ватиканская обсерватория и ряд международных коллегий. Он имеет степень в области политологии, а основные темы его интересов – «игнатианская духовность», «интеллектуальный апостолат» и «солидарность с уязвимыми» (мигрантами и беженцами).

Хотя уход Адольфо Николаса был его личным решением и заявил он об этом заранее, ясно, что связано это с необходимостью обновления руководства ордена в связи с той перестройкой, которую осуществляет команда Бергольо и внутри церкви, и в своей экуменической политике. Нужны обновлённые кадры, и выбор Артура Сосы Абаскаля – это хорошо продуманное решение, возможно, нацеленное на подготовку преемника.

Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/02/16/kardinala-byorka-otpravlyayut-za-12-tysyach-kilometrov-ot-rima/>

¹⁰⁵¹ Совет кардиналов заявил о «полной поддержке» Франциска. // Свободная католическая газета, 14 февраля 2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/02/14/sovet-kardinalov-zayavil-o-polnoj-podderzhke-franciska/>

Антуан Керюэл

Он происходит из высокопоставленной семьи. Отец его был членом правительственной хунты, установившейся после падения диктатуры генерала Маркоса Переса Хименеса в 1958 году, и министром финансов при социал-христианском президенте Луисе Эррера Кампинсе. Абаскаль сделал академическую карьеру, получив докторскую степень в Центральном университете Венесуэлы, работал профессором в Центре исследований Латинской Америки Джорджтаунского университета в Вашингтоне и является автором многочисленных публикаций, посвящённых политической истории Венесуэлы. Он считается одним из самых серьёзных академических учёных в интеллектуальной истории Венесуэлы.

Но одновременно Соса был координатором Социального апостольства ордена в Венесуэле и не ограничивался теорией, но занимался и политикой, будучи связан с различными левацкими группировками, участвовавшими в повстанческом движении. В 1992 году он поддержал неудавшийся военный переворот Уго Чавеса, а в 1999 году – Конституционную ассамблею, созданную по инициативе последнего, когда тот уже стал президентом. Позже Соса отошёл от Чавеса, считая, что тот создал нелегитимную политическую систему¹⁰⁵².

Как пишет один из исследователей, иезуиты делятся обычно на две категории: интеллектуалы и общественники. Что касается Сосы, то он соединяет в себе и того, и другого и является, по выражению Ломбарди, «экспертом в области веры и справедливости»¹⁰⁵³. Так что он прекрасно подходит на должность главы организации, остающейся «интеллектуальным спецназом» папы римского и призванной руководить «церковью бедных» с помощью новейших социальных технологий.

То, что он является верным сподвижником и единомышленником папы Франциска, Соса продемонстрировал в одном из своих интервью газете *El Mundo* в июне 2017 года, в котором вопреки католическому катехизису заявил, что дьявол является лишь символиче-

---

¹⁰⁵² Peñalosa P.P. El pasado izquierdista y rebelde del venezolano Arturo Sosa, el ‘papa negro’ de los jesuitas. – Режим доступа: <http://www.univision.com/noticias/religion/el-pasado-izquierdista-y-rebelde-del-venezolano-arturo-sosa-el-papa-negro-de-los-jesuitas>

¹⁰⁵³ Vidal J.M. Arturo Sosa, el nuevo Papa negro: el general que sabe leer el mundo. // *El Mundo*, 14.10.2016. – Режим доступа: <http://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/14/5800bd8046163f55278b469e.html>

ской фигурой, которую создал сам человек. Он также сообщил, что настанет день, когда церковь будет иметь другую иерархию с другими служителями и когда роль женщин будет больше признаваться. Тогда вполне вероятно появление «христианских общин с другой структурой» в течение ближайших 30 лет. «Папа открыл двери дьякониссам через создание комиссии. Впоследствии они, возможно, откроют больше дверей»¹⁰⁵⁴, – заключил он.

Кроме генерала ордена на Конгрегации были избраны также 4 новых ассистента и сформирована новая команда руководства. Новым секретарём «Общества Иисуса», координирующим работу его Генеральной курии, стал француз Антуан Керюэль, бывший в предыдущем составе региональным ассистентом по делам Западной Европы.

23 января 2017 года новый глава появился и у «Опус Деи». По случаю смерти прежнего прелата – епископа Хавьера Эчеваррии избирательный конгресс ордена большинством голосов выбрал его преемника, которым стал священник Фернандо Окарис, автор многочисленных философских и богословских публикаций, советник Конгрегации вероучения и член Папской Римской богословской академии.

28 января сменилось также руководство монашеской общины Бозе, занимающейся активной экуменической деятельностью. Вместо 74-летнего Энцо Бьянки новым приором стал Лучано Маникарди. Объясняя причину своего ухода, Бьянки заявил: «Община созрела, и несколько месяцев назад наш Устав получил одобрение церковных властей. Я решил, что уже пора». Однако при этом он признался, что его огорчают глубокий кризис монашества, непрерывное сокращение призваний и непостоянство, старение многих общин, вынужденных просто-напросто закрываться, потому что они не могут обеспечить даже литургического минимума монашеской жизни.

Стремясь к максимальному контролю за всеми религиозными организациями, Франциск поставил задачу полностью примириться и восстановить общение и с «Обществом св. Пия X», во главе которого сегодня стоит епископ Бернар Фелле. Последний вначале оценивал папу как безусловного модерниста, но со временем поменял своё мнение, заявив, что понтифик два раза читал биографию Лефевра, которого он оценил и о котором высказался как о человеке прагматичном и интересующемся мнением других. Получив от понтифика предложение стать персональной прелатурой папы (по образу «Опус Деи»), Братство вступило в переговоры с комиссией Ecclesia Dei (занимающейся восстановлением общения с католиками-традиционалистами, которые находятся в состоянии разделения) и готовится к заключению соглашения с Ватиканом, не дожидаясь «полностью удовлетворительной» ситуации в Католической церкви¹⁰⁵⁵.

Мы видим, что иезуит Франциск, запустив долгосрочные реформы, ускоренно обновляет кадры, чтобы обеспечить преемственность и необратимость своего революционного курса. Его вполне очевидной задачей становится увеличение своей фракции на потенциальном конклаве. Понтифик опирается на новых кардиналов, как правило, с периферии и не имеющих отношения к Римской курии. Так, из назначенных им в ноябре 2016 года кардиналов только один занимал пост в Риме, и если на конклаве 13 марта 2013 года насчитывалось 35 % курианских кардиналов, то сегодня – только 28 %. Что касается непосредственно регионов, то долговременной тенденцией стало возрастание роли американских кардиналов (из Северной и Южной Америки), в то время как доля европейских кардиналов сокращается – если в 2013 году они составляли 52 %, то в 2016 году – 45 %. Всего же на июль 2017 года насчитывалось 225 кардиналов, из которых 121 – с правом голоса на конклаве, избирающем

¹⁰⁵⁴ Генерал иезуитов: Дьявола не существует, это символическая фигура. // Свободная католическая газета, 4 июня 2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/06/04/general-iezuitov-dyavola-ne-sushhestvuet-eto-simvolicheskaya-figura/>

¹⁰⁵⁵ Святейший Престол близок к достижению соглашения с Обществом св. Пия X. // Сибирская католическая газета, 1 февраля 2017. – Режим доступа: <http://sib-catholic.ru/smi-vatikan-bHzok-k-dostizheniyu-soglasheniya-s-obshhestvom-sv-piya-x/>

римского папу. И если число назначенных Франциском кардиналов составляет 60 человек, то есть 27 % от общего числа, то с правом голоса – 49, то есть более 40 % от выборщиков.

Несмотря на такой кричащий прогресс в укреплении позиций Франциска внутри Св. Престола, имеет место и другая тенденция. Хотя официальные католические СМИ превозносят понтифика и пишут о его возрастающем моральном авторитете, данные статистики говорят о другом: «эффект Франциска» сильно преувеличен, и интерес к его фигуре неуклонно снижается¹⁰⁵⁶. Исследователи уже говорят о двух папах Франциска. Один – это Франциск, которого создают СМИ: «папа для бедных», папа-революционер, всех прощающий и примиряющий. Другой – реальный папа, опирающийся на внутренний круг верных людей, пользующихся огромным влиянием, поддержкой крупных финансов и СМИ и создавших бюрократический аппарат, обладающий большей властью, чем прежний.

---

¹⁰⁵⁶ Guénois J.-M. Le pape François limite l'influence de la curie romaine. // Le Figaro, 19.11.2016. – Режим доступа: <http://premium..fr/actualite-france/2016/11/18/01016-20161118ARTFIG00331-le-pape-francois-limite-l-influence-de-la-curie-romaine.php>

Глава 42 «Диалог любви» на фоне «евромайдана»

Параллельно с реформированием самой Католической церкви Бергольо и стоящий за ним Орден иезуитов обновили и методы экуменической политики, направленной в первую очередь на установление духовного контроля папства над Русской православной церковью. При Франциске начинается переход к завершающей фазе подготовки встречи папы с Московским патриархом, которая должна была **радикальным образом** изменить ситуацию.

Уже 23 марта 2013 года глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, собравшийся с визитом в Россию, в интервью *«Радио Ватикана»*, заявил: «Отношения между Москвой и Римом, без сомнения, стали лучше, чем в прошлом, хотя некоторые вопросы ещё остаются открытыми, и из Москвы пока поступает мало сигналов о готовности к встрече между Патриархом Кириллом и Папой Франциском. Но всё будет зависеть от того, удастся ли углубить экуменические отношения и диалог»¹⁰⁵⁷.

Напомним, что уже в последние годы правления Бенедикта XVI Ватикан стал толковать экуменизм не как «толерантное признание различий друг друга», а как **единство**, которое понимается им как «основополагающая категория христианской веры» и которое достигается **«на человеческом, дружеском, духовном уровне»**. Так что Франциск не стал навязывать православным обсуждение богословских вопросов, а сконцентрировался на объединении путём духовного общения и совместной молитвы. Данная деятельность тем более эффективна, что папа Франциск как специалист по «восточному обряду» хорошо знаком с православной духовностью.

Напомним также указание иезуита Милана Жуста о том, что для Св. Престола и руководства Московской патриархии важно, чтобы возможная встреча папы с патриархом Кириллом **не вызвала серьёзных протестов**, так что, пока протесты есть, он первый скажет, что **время ещё не пришло**. Таким образом, главным было подготовить почву для исключения протестов, для чего и была применена «мягкая сила» с помощью технологий «Окна Овертона», в соответствии с которыми немислимые идеи и явления постепенно делают приемлемыми, затем стандартными и, наконец, превращают в действующую норму.

Чтобы оправдать перед православными совместные молитвы с представителем того ордена, который, как писал Ю.Ф. Самарин, совершил великую «мировую сделку», заключив «унию между истиной и ложью, добром и злом», необходим был какой-то сильный информационный ход, который и совершил папа Франциск.

В начале сентября 2013 года, в условиях подготовки США к вторжению в Сирию, в которой с конца 2011 года шла война, понтифик обратился с письмом к участникам саммита «Большой двадцатки», в котором, кроме всего прочего (а речь там шла о необходимости «глобальной финансовой структуры»), призвал их найти мирный способ разрешения «конфликта в Сирии»¹⁰⁵⁸. Призыв этот, однако, не был ничем подкреплён. Во-первых, папа не указал ни виновников, ни участников «бессмысленной бойни» в Сирии. Во-вторых, и это главное, отношение Ватикана к событиям на Ближнем Востоке определяется в первую очередь состоянием иудейско-католических отношений. Лидирующая роль иудаизма, признаваемого Ватиканом «старшим братом», обусловила крайнюю осторожность Св. Престола в его политике в этом регионе, ориентирующей на интересы Израиля.

¹⁰⁵⁷ Il cardinale Koch: con Papa Francesco nuovi passi verso l'unità dei cristiani. – Режим доступа: [http://it.radiovaticana. va/storico/2013/03/23/il_cardinale_koch_con_papa_francesco_nuovi_passi_verso_lunit%D0%B0_de/itl-676150](http://it.radiovaticana.va/storico/2013/03/23/il_cardinale_koch_con_papa_francesco_nuovi_passi_verso_lunit%D0%B0_de/itl-676150)

¹⁰⁵⁸ Генерал иезуитов: Дьявола не существует, это символическая фигура. // Свободная католическая газета, 4 июня 2017. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2017/06/04/general-iezuitov-dyavola-ne-sushhestvuet-eto-simvolicheskaya-figura/>

Посол Израиля в США в 2009–2013 гг. доктор Майкл Орен

Между тем, Израиль был глубоко заинтересован в разжигании войны в Сирии, с которой он с 1973 года находится де-факто в состоянии войны. Этим определяется его тесное сотрудничество с Саудовской Аравией, одним из ключевых координаторов деятельности исламистских боевиков в Сирии. Израильская разведка активно сотрудничала с американской по внедрению агентуры в режим Башара Асада. Как указывал бывший глава израильской военной разведки, «мы прекрасно знаем, что происходит в Сирии, и обладаем очень развитой системой сбора сведений на её территории. Израильтяне – это глаза и уши США»¹⁰⁵⁹.

---

¹⁰⁵⁹ Режим доступа: <http://www.inopressa.ru/article/20sep2013/foreignpolicy/mossad.html>

Папа Франциск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

СМИ неоднократно сообщали о присутствии на территории Сирии израильского спецназа, о контроле Моссад за деятельностью салафитских группировок в стране, об оказании израильской разведкой активной военной и тыловой помощи террористическим группировкам, о проведении израильскими военными совместных операций с боевиками на территории между Сирией и Палестиной, о поставке Израилем оружия террористам¹⁰⁶⁰. Когда весной 2013 года Израиль нанёс по Сирии ракетные удары, сирийское государственное агентство САНА заявило, что эта атака «подтверждает участие Израиля в заговоре против Сирии и его связь с террористическими группировками, действующими в Сирии при поддержке Запада и некоторых арабских стран».

В конце сентября завесу тайны над закулисной ролью Израиля приподнял и сам посол Израиля в США **Майкл Орен**, являющийся доверенным лицом Беньямина Нетаньяху. Он заявил, что Израиль хочет, чтобы сирийского президента Башара Асада свергли, даже если это приведёт к власти в Дамаске **радикальных суннитских исламистов**. «Мы всегда хотели, чтобы Башар Асад ушёл, мы всегда предпочитали плохих парней, не поддерживаемых Ираном, плохим парням, поддерживаемым Ираном», – сказал он, подчеркнув, что самой большой опасностью для Израиля является стратегическая дуга, которая проходит от Тегерана до Дамаска и Бейрута. **«И мы считали режим Асада краеугольным камнем в этой дуге»**¹⁰⁶¹.

Как написал американский журналист Р. Пэрри, «Израиль и Саудовская Аравия являются мастерами геополитики мягкой силы, обе страны имеют разведывательные службы мирового уровня и способны влиять на действия других глобальных игроков – Израиль делает это посредством своих уникальных пропагандистских и политических навыков,

¹⁰⁶⁰ Израиль послал в Сирию спецназ. – Режим доступа: <http://www.interfax.ru/world/txt/231833>; <http://mixednews.ru/archives/38008>

¹⁰⁶¹ Израиль принял сторону сирийских джихадистов. – Режим доступа: <http://pervodika.ru/articles/23567.html>

а Саудовская Аравия посредством контроля над поставками нефти и финансовыми рынками... Понимая, что теперь у них есть **поддержка Израиля**, а также Саудовской Аравии, сирийские повстанцы, скорее всего, будут сопротивляться любому давлению США в отношении прекращения огня или мирных переговоров»¹⁰⁶².

Какова же в этих условиях была позиция Ватикана? Поскольку Св. Престол признаёт неизменность избранности иудеев и вечность Израиля как «исторический факт и предзнаменование в Божественном плане», он не может осуждать курс израильского правительства на восстановление его государства в границах Древнего Израиля. Но и открыто поддерживать политику, ведущую к исходу христиан с Ближнего Востока, для него недопустимо. Отсюда воздержание от реальной оценки событий и умиротворяющие общие декларации, не подкрепляемые конкретными действиями, оборачивающиеся в итоге предательством сирийских христиан. Так что, призывая к миру в Сирии, понтифик ни слова не сказал о тех, кто стоит за спиной бесчинствующих террористов, допускающих зверства в отношении христиан, и кто несёт ответственность за гуманитарную катастрофу в стране.

После письма, обращённого к «Большой двадцатке», папа Франциск объявил 7 сентября «днём молитвы и поста за мир в Сирии, на Ближнем Востоке и во всём мире». С этого момента **тема христиан на Ближнем Востоке превращается папой в ключевую** для обеспечения православно-католического сближения и «культивирования» чувства единства.

Иезуитская сущность политики Ватикана проявилась в полную меру во время событий на Украине осенью 2013 года. Они вновь показали, что иностранная интервенция осуществляется сегодня иными, нежели раньше, методами. Западные спецслужбы проникают на чужую территорию, создавая свои резидентуры, опорные точки, обширные агентурные сети, осуществляя военную подготовку завербованных лиц. Соответствующая работа ведётся с руководством религиозных организаций, призванным обеспечить лояльность верующих новому режиму. И Ватикан сыграл здесь одну из ключевых ролей, используя целую сеть своих разведывательных структур и сделав ставку на УГКЦ.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук и папа Франциск во время литургии в соборе св. Петра

¹⁰⁶² Там же.

21 ноября папа Франциск в ходе встречи участников пленарного заседания Конгрегации по делам восточных церквей подчеркнул значение «примата кафедры св. Петра» для «универсального общения» поместных церквей, поскольку именно этот примат способствует **единству различий в традиции**. Он также подчеркнул, что перед восточными церквями стоит задача активизации общения с сообществами латинского обряда и призвал учиться «экуменическому духу и диалогу» у церквей в Святой Земле. И вновь выразил озабоченность ситуацией христиан на Ближнем Востоке.

В тот же день, 21 ноября, после объявления правительством Украины о приостановке подготовки к подписанию соглашения о катастрофической по своим последствиям для Украины ассоциации с ЕС начались массовые акции оппозиции в Киеве и других регионах Украины. Священники УГКЦ выполняли тут особую миссию. Они не ограничились моральной поддержкой сторонников евроинтеграции, но стали проводить агитацию, призывая верующих отправляться в Киев. Однако уверенность, с которой действовало руководство УГКЦ, была обусловлена поддержкой, оказываемой ему Ватиканом.

Действительно, 25 ноября произошло, как написала пресса, «выдающееся событие»: впервые в истории независимой Украины глава УГКЦ Святослав (Шевчук) отслужил Литургию на главном престоле Собора св. Петра в Риме в присутствии понтифика. Между тем, исключительное право служить на главном престоле ватиканской базилики имеет папа римский и те, кому он предоставляет такую привилегию. Как отметил пасторальный координатор для украинских греко-католиков в Италии отец Марко, «то, что Блаженнейший Святослав получил возможность, является свидетельством особого расположения папы к Украинской церкви и народу» (одна из влиятельных польских газет по этому поводу заметила, что «такое событие ещё недавно было бы воспринято в Москве как провокация»), В богослужении приняли участие 30 греко-католических епископов, 220 священников и около 5 тысяч паломников из Украины, Белоруссии, Литвы, Италии и других стран мира. Литургию отслужили на украинском, белорусском и итальянском языках.

Событие это произошло по случаю дня памяти Иосафата Кунцевича и 50-летия перенесения его мощей в собор св. Петра в Риме. Папа обратился к паломникам на итальянском языке, произнеся по-украински «Слава Иисусу Христу!» и заявив: «Глубокое общение, которое вы хотите углублять ежедневно внутри Католической церкви, помогло вам строить **мосты братства** также с другими церквями и церковными общинами на украинской земле и там, где присутствуют ваши общины. Пусть вас всегда сопровождает да благословит Господь Бог по заступничеству Пресвятой Девы Марии и святого Иосафата». «Память этого святого напоминает нам о сопричастности святых».

Как отметил докторант Папского Салезианского университета диакон Андрей Солецкий, присутствие мощей Иосафата в соборе св. Петра в Риме является «**видимым знаком единства** Украинской церкви с европейским христианством». Далее он заявил: «Сегодня, когда различные политические силы пытаются **изменить цивилизационный вектор** Украины, нам следует вспомнить подвиг священномученика Иосафата, который ещё в XVII веке отдал свою жизнь за единство Украинской церкви с епископом Рима... Святой Иосафат видел в этом единстве также цивилизационный путь, которым должен идти украинский народ. Отмечая 50-летие перенесения мощей св. Иосафата в Собор св. Петра в Риме, УГКЦ как раз показала своё стремление идти по этому пути. Уже сам факт присутствия мощей украинского святого в главном храме католического мира указывает на место Украинской церкви в контексте мирового христианства, а затем – на важную цивилизационную миссию Украины быть **мостом единения** между западной и восточной культурами...»

Он заключил, что, предоставив главе УГКЦ привилегию отслужить литургию в Соборе св. Петра, папа Франциск «таким образом подтвердил важную роль Украинской церкви и святого Иосафата, в частности, в создании **будущего христианского лица Европы**»¹⁰⁶³.

Так, изначально нам показали, по чьему примеру нас будут «единять» с европейским христианством. При этом тема единения стала ещё более актуальной после визита к папе римскому российской делегации во главе с президентом России В.В. Путиным, состоявшегося в тот же день.

Особую роль в укреплении положения Украины как «моста единения» сыграла тогда Польша, являвшаяся наряду со Швецией инициатором политики «Восточного партнёрства». 27 ноября польский президент Бронислав Коморовский открыто заявил в связи с решением украинского правительства о приостановке подписания соглашения: «Проблемой является политика натиска и шантажа, который по отношению к Украине применил её восточный сосед. На то не может быть согласия западного мира. Не так решаются вопросы стратегического уровня». Назвав политику России «имперской», он заключил, что «ЕС не складывает оружия»¹⁰⁶⁴.

А через день в Варшаве под патронажем Коморовского начала работу совместная российско-польская конференция *«Будущее христианства в Европе: роль церквей и народов Польши и России»*, организованная Католическим информационным агентством (КАИ), на которой присутствовала и российская церковная делегация во главе с митрополитом Иларионом, прибывшая для продолжения межхристианского «диалога», начало которому было положено подписанием 1 августа 2012 года рассмотренного нами *«Совместного послания народам России и Польши»* с призывом к примирению двух народов¹⁰⁶⁵.

Однако тема сближения двух народов тут же отошла на второй план, уступив место другой.

---

¹⁰⁶³ Режим доступа: <http://www.unian.ua/>

¹⁰⁶⁴ Режим доступа: <http://www.regnum.ru/news/>

¹⁰⁶⁵ В Варшаве завершилась конференция «Будущее христианства в Европе: роль церквей и народов Польши и России». – Режим доступа: <https://mospat.ru/ru/2013/12/01/news95096/>

Митрополит Иларион во время вечерни в католическом соборе Иоанна Крестителя в Варшаве

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, митрополит Иларион повторил уже неоднократно проводимую им мысль о возможной встрече понтифика и патриарха, заявив, что она должна быть хорошо подготовлена с содержательной стороны. И в качестве центральной темы для этой встречи выделил ситуацию, в которой оказались христиане Ближнего Востока и ряда других регионов, а в качестве второй темы – защиту традиционных христианских ценностей. Таким образом, митрополит Иларион перешёл на язык понтифика и, лицемерно прикрываясь необходимостью защиты сирийских христиан, стал активно готовить общественность к встрече патриарха с папой.

30 ноября, перед началом заключительного заседания, митрополиту Илариону была вручена награда «За заслуги в области толерантности-2013», присуждаемая фондом «Толерантность» тому, кто содействует сотрудничеству представителей разных вероисповеданий и разных народностей на основе принципа равноправия. А вечером того же дня члены делегации РПЦ присутствовали на вечерне в католическом кафедральном соборе Иоанна Крестителя в Варшаве.

На следующий день митрополит Иларион встретился в Кракове с архиепископом Краковским, кардиналом Станиславом Дзивишем¹⁰⁶⁶ для обсуждения состояния православно-католических отношений, в частности сотрудничества в образовательной сфере и студенческого обмена между православными и католическими учебными заведениями. Кардинал пригласил патриарха Кирилла посетить Всемирные дни молодёжи, которые должны были состояться в Кракове в 2016 году. А чуть позже всплыли подробности готовящегося события, о которых сообщила уже польская *Gazeta Wyborcza*: «На Всемирный день молодёжи приедет папа Франциск. Сейчас предпринимаются все усилия, чтобы там присутствовал также глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Конференция стала этапом

¹⁰⁶⁶ Напомним, того самого С. Дзивиша, который был секретарём папы Иоанна Павла II, возглавлял «польскую группу», контролировавшую понтифика и имел близкие отношения с членами Трёхсторонней комиссии, включая З. Бжезинского.

подготовки к этому беспрецедентному мероприятию: ведь ещё ни один папа римский за всю историю не встречался с православным патриархом. Визит Кирилла в Краков мог бы стать **прелюдией к визиту Франциска в Россию**. Если бы это произошло, папа сделал бы то, что не удалось Иоанну Павлу II»¹⁰⁶⁷.

Униаты на Майдане

Митрополит Иларион по этому поводу вновь заявил: «Я думаю, что такая встреча состоится, **если обе стороны будут готовы**. Надеюсь, что эта готовность наступит в ближайшее время».

Между тем, события в Украине принимали всё более острый характер. И когда после спровоцированного разгона «евромайдана» 1 декабря оппозиция начала массовые акции протеста, греко-католики показали, как они наводят «мосты братства» и «единения между западной и восточной культурами» и как они понимают «европейский вектор развития». Хотя архиепископ Станислав (Шевчук) и заявлял, что единственной позицией УГКЦ является позиция «диалога», она полностью поддержала демонстрантов, ударной силой которых были радикальные националисты из партии «Свобода», организаций «Патриот Украины», ОУН, КУН, ОУН-УНСО и необандеровских структур. Храмы греко-католиков, католиков и УПЦ УП стали обслуживать оппозиционеров, превратившись в центры мобилизации. На «евромайдан» прибыли греко-католические семинаристы Львовской, Ивано-Франковской и Дрогобычской духовных семинарий, в полном составе присутствовала Киевская духовная семинария. 11 декабря Священный Синод УГКЦ обратился к участникам протеста с заявлением «о поддержке и солидарности со всеми, кто на Майдане».

При этом из уст некоторых униатских священников стали звучать уже радикальные призывы. Так, священник Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ (Ивано-Франковской области) Михаил Арсенин в своей проповеди 6 декабря, выложенной в сети, заявил: «В

¹⁰⁶⁷ Чех Я. Ни слова о Франциске. – Режим доступа: <http://inosmi.ru/world/20131203/215328956.html>

сегодняшний день мы реально способны на революцию... С врагом не может быть другого языка, как шум леса – шум удавок, на которых повиснут коммунисты! Шум, который к каждому нашему сердцу взывает: возьми в руки оружие и отбрось страх! Не время бояться! Мы хотим убедиться, что завтра ни китайский негр, ни еврей, ни москаль не придёт отбирать мой дом! Только от каждого из нас будет зависеть, насколько наша рука не дрогнет перед врагом, насколько наш глаз будет держать в прицеле сегодняшнюю власть. Так пусть нашу руку утвердит приклад! Слава Украине!»¹⁰⁶⁸.

На стороне «евромайдана» выступила и Конфедерация католических епископов Литвы, в пресс-релизе которой было сказано о «поддержке демократических устремлений протестующих граждан Украины». Вмешаться в «борьбу за власть на Украине» призвал и председатель Конфедерации католических епископов Германии Роберт Цоллич, обратившись с этим к федеральному правительству и лично канцлеру А. Меркель. Известно, что на Майдане присутствовали члены католических орденов – «Опус Деи», Мальтийского ордена, распространявшего в своей палатке на площади буклет *«Молитвенник революционера. Пять шагов к достижению духовной победы в Украине»*, ратующий за бескровный развал Украины. Активно участвовал в событиях и украинский филиал международной католической организации Caritas, чей президент Андрей Васькевич призывал Януковича уйти в отставку.

Такая позиция исключала какой-либо компромисс. И речь шла не просто о политическом выборе, а о выборе цивилизационном, поскольку в Украине решалась судьба Православия и «русского мира». 5 декабря митрополит Одесский Агафангел (Саввин) сказал в своей проповеди: «Непростые времена, смута. На майдан киевский собираются силы ада для того, чтобы сменить наш строй, принести зло, ненависть, разделение среди нашего народа».

Но если «западный лагерь» свой выбор обозначил чётко и однозначно, то попытки православной общественности заявить о своей приверженности «русскому миру» были квалифицированы руководством УПЦ МП как «политическое православие», осуждённое в 2007 году. Как заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УКЦ МП протоиерей Георгий Коваленко, «Церковь не делит своих верных по политическому или геополитическому принципу. И призывает не использовать религиозную риторику и символику в политической борьбе»¹⁰⁶⁹.

Что же касается самого Св. Престола, то он проявил внешнюю беспристрастность и сдержанность в оценке событий. Между тем, именно его позиция и обусловила такое уверенное поведение прокатолических сил в Украине, нейтрализовав активность православных. Ведь его новый курс в экуменической политике обоюдоострый. С одной стороны, он не допускает резкие и радикальные шаги самого понтифика, с другой стороны, он исключает любую критику его со стороны «партнёров», могущих быть обвинёнными в отказе от совместной борьбы за традиционные христианские ценности или за спасение христиан Ближнего Востока. В этих условиях, зная, что за их спиной мощная сила «экуменического консенсуса», униаты и не нуждались в открытой поддержке Ватикана.

Ни Московская патриархия, ни руководство ОВЦС свой голос в защиту православных так и не подняли. В этот критический для православных момент руководство ОВЦС было озабочено подготовкой встречи с понтификом. 10 декабря митрополит Иларион дал интервью газете *«Коммерсант»*, в котором заявил, что **тема прозелитизма «в значительной степени снята»**, что для них (видимо, для ОВЦС) «главной темой является сегодня защита христиан, проживающих на Ближнем Востоке», что требует «совершенно особых и экстраординарных усилий со стороны наших (РПЦ и римо-католиков) церквей». И дальше

¹⁰⁶⁸ Режим доступа: <http://iks2010.org/?p=42622>

¹⁰⁶⁹ Режим доступа: <http://www.pravmir.ru/>

он вновь, но уже более подробно рассказал о встрече с папой римским: «Мы ведь о встрече патриарха с папой уже много лет говорим. Но мы говорим о том, что эта встреча должна быть хорошо подготовлена. И мы готовим её...» «Для нас встреча папы и патриарха – не самоцель. Для нас это один из этапов развития двусторонних отношений. Мы такую встречу готовы будем организовать, когда почувствуем, что созрели предпосылки для неё. То есть **устранены основные препятствия** в отношениях церквей»¹⁰⁷⁰.

Но что это за препятствия? Это не события в Киеве и не агрессивное поведение греко-католиков, о которых Иларион даже не упомянул. Главной проблемой он назвал ситуацию на Западной Украине: «Конфликт не изжит, на Западной Украине немало мест, где православные по-прежнему лишены храмов, о чём мы напоминаем регулярно нашим партнёрам в Римско-Католической церкви. Правда, в последнее время у нас появились хорошие новости с Западной Украины. Появилась надежда на то, что Львовская епархия Украинской церкви Московского патриархата получит участок и здание для создания духовного центра... Если это событие произойдёт, оно, несомненно, скажется на скорости подготовки встречи»¹⁰⁷¹.

Вот такие весы держала рука главного церковного дипломата: на одной чаше – здание с участком земли, то есть подачка, на другой – встреча папы с патриархом.

Кардинал Курт Кох

15 декабря 2013 года в рамках реализации папской программы экуменизма в Россию прибыл главный специалист по межхристианским отношениям кардинал Курт Кох. Программа его пребывания в нашей стране оказалась очень обширной. В Санкт-Петербурге он посетил Католическую семинарию, Православную духовную академию, где рассказал о современном состоянии православно-католических отношений. В Москве состоялась его

---

¹⁰⁷⁰ Митрополит Волоколамский Иларион: Церковь не срачивается с властью, а устанавливает партнёрские отношения. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3429203.html>

¹⁰⁷¹ Там же.

встреча с митрополитом Иларионом в сфере культурного сотрудничества и студенческого обмена.

Затем его принял заместитель Министра иностранных дел А.Ю. Мешков, и, наконец, состоялась его встреча с патриархом Кириллом.

Главный итог визита Коха сотрудник Секретариата ОВЦС Алексей Дикарев выразил так: «Эти визиты внесут свой опосредованный вклад в копилку будущей встречи патриарха с папой». Сам же Кох подчеркнул:

«Подготовка к встрече важнее, чем сама встреча. Это событие исторического измерения и нуждается в подготовке, это очень важно».

То есть то, что происходило в это время в Украине, это и была «подготовка» к завершающим атакам католицизма, когда православные будут покинуты своей иерархией и изолированы от помощи России – для перестраивания цивилизационного кода народа. Таковы «мягкая сила» по-иезуитски, или иезуитизм в действии.

Лицемерие Ватикана особенно ярко проявилось в том, что, декларируя необходимость «единства усилий» с РПЦ в спасении христиан Сирии, он сквозь пальцы смотрел на участие униатов и раскольников-филаретовцев в революционном насилии и терроре, которые ставили под вопрос не только безопасность, но и само выживание православных. В преддверии кровавых событий (18–21 февраля) 14 февраля 2014 года папа римский объявил о создании Крымского экзархата УГКЦ, призванного укрепить позиции униатов и других антирусских сил в регионе, являющемся одним из мощных оплотов русской православной культуры.

Но продолжала хранить молчание и Московская патриархия. В разгар трагических событий, когда православный народ ждал того **слова**, которое может стать **делом**, Московская патриархия сообщала на своём сайте о событиях, связанных с издательской деятельностью, и только в 22.30 21 февраля, то есть когда уже **всё было решено**, патриарх наконец высказался по поводу событий в Украине, но это были общие, ничего не значащие слова. Патриарх повёл себя не как пастырь, но как политик, и в той геополитической игре, ареной которой стала Малая Русь, его политика оказалась враждебной интересам «русского мира».

Патриарх Кирилл и митрополит Иларион на совещании в Стамбуле в марте 2014 г.

Под лозунгом интеграции в Евросоюз Украину начали встраивать в западную цивилизацию, для которой «украинский нацизм» является **своим, родным**, поскольку является калькой немецкого нацизма, который сам лишь калька англосаксонского расизма, выросшего из талмудического иудаизма. Поэтому так рьяно поддержала Европа украинских нацистов, в поддержку которых единым фронтом выступили все «церкви» Украины: греко-католики, католики, раскольники-филаретовцы, автокефалисты, протестанты, иудеи и оккультисты. В этих условиях под ударом оказалась Православная церковь в Украине, которую нацистская хунта сделала заложницей своих интересов.

Однако «диалог» Ватикана с РПЦ продолжался и после переворота, и с началом военных событий в Украине. Только ключевая роль перешла теперь к Константинопольскому патриарху Варфоломею, отвечавшему за подготовку Всеправославного экуменического собора. И показательно, что отстаивающий концепцию «восточного папизма» архимандрит Е. Ламбриниадис именно в феврале дал самое подробное её изложение, чтобы не оставалось никаких сомнений в позиции Константинопольского патриархата.

5 марта, когда всё внимание русских людей было приковано к Украине в связи с угрозой со стороны бандеровских властей применения военной силы на юго-востоке страны и когда решался вопрос о Крыме, патриарх Варфоломей собрал в Стамбуле Всеправославное совещание предстоятелей и представителей 13 поместных православных церквей, на которое прибыл и патриарх Кирилл в сопровождении митрополита Илариона. События в Украине не изменили их планов. Совещание собралось для обсуждения обозначенных тем: преследование христиан в различных частях мира, особенно на Ближнем Востоке, вытеснение Церкви на периферию общественной жизни, следствия процессов глобализации, экономический кризис, укрепление внутреннего единства Православия и подготовка Всеправославного собора. Кризис в Украине не внёс коррективу в повестку дня, то есть о положении православных в Украине молчали все.

Итак, во время первой седмицы Великого поста патриарх Кирилл, несмотря на строгую дисциплину, предписывающую ему быть в это время со своей паствой, прибыл в Стамбул, чтобы способствовать сохранению «единства Православной церкви».

Каковы же были итоги совещания?

Как нам объявили, главным итогом стало всеобщее согласие о проведении Все-православного собора в 2016 году под председательством Константинопольского патриарха и о том, что решения на Соборе будут приниматься не голосованием, а консенсусом (единогласным волеизъявлением). При этом каждая делегация будет иметь один голос и выражать общее мнение всего её епископата, духовенства и верующего народа. Как заявил патриарх Кирилл, это важно для того, чтобы «не было столкновения, не было ничего, что могло бы подтолкнуть людей к разделению. Собор должен всех нас объединить... и примирить тех, кто ещё не в полной мере примирён». Поэтому регламент и повестка дня Собора, принципы его формирования, протокол его богослужений и заседаний, проекты основных соборных документов должны были быть предварительно согласованы всеми поместными церквями. То есть, на Собор делегация (один голос) должна была прибыть только для того, чтобы **утвердить решения, с которыми уже все согласны**, поскольку примирены. Как заявил митрополит Иларион, Собор «вообще не будет решать вопросы: он лишь провозгласит то, что будет решено поместными православными церквями заранее, на этапе подготовки к нему».

Стамбульская встреча

Сконцентрировав наше внимание на технических, процедурных вопросах, нам не рассказали, вокруг чего, кого и с кем будут примирять. Однако многое стало ясно из выступления патриарха Варфоломея.

Во-первых, он указал на огромный опыт экуменической – «всеправославной» деятельности последних 50 лет, начало которой в виде всеправославных конференций положил предшественник Варфоломея – Вселенский Патриарх Афинагор. Благодаря Институту всеправославных конференций «созрели решения, принятые всеми православными, по вопросу отношений с неправославными. Для всех православных церквей сии постановления рассматривались как **обязательные**, которые должны воплощаться в жизнь как **«внутреннее право»** каждой из них».

Во-вторых, он выказал недовольство, что автокефальные церкви ведут себя часто как самодостаточные церкви – вырабатывая свою собственную позицию относительно неправославных. Принятые «всеправославно» постановления, то есть канонические нормы, некоторыми церквями не соблюдались, несмотря на то, что они их сами подписали. Такие церкви действуют самочинно, вырабатывая свою собственную позицию в отношении неправославных, допуская «противозаконную критику» установленных постановлений. **«Лишь вселенским соборам подобает оспаривать сии постановления.** В некоторых церквях церковные власти с терпением относятся к таковым явлениям... Но соборные постановления должны быть признаны всеми, ибо только таким образом хранится единство Церкви».

В-третьих, патриарх Варфоломей заключил: «Всё сие выявляет необходимость в некоем [регулирующем] органе, учреждённом официально или неофициально, который решал бы все возникающие расхождения и проблемы во избежание разделений и распрей... Мы должны развить сознание единства Православной церкви, и сие возможно достичь **только через синодальность...** Пришло время отдать предпочтение проблеме единства: как внутри каждой Церкви, так и **между церквями**».

Таким образом, был поставлен вопрос о необходимости **нового наднационального регулирующего органа** (Синода), который возвысит поместные церкви до совершенного

единства. Этим органом и должен был стать Всеправославный собор 2016 года, вслед за которым, как нам дали понять, могут последовать и другие соборы. Как заявил патриарх Кирилл, «если какие-то вопросы не сумеем согласовать, не надо бояться отложить их на рассмотрение следующих соборов».

Патриарх Варфоломей и патриарх Кирилл

То есть 50 лет на всеправославных конференциях экуменисты-ротовцы подписывали какие-то экуменические документы, которые теперь были представлены патриархом Варфоломеем как «соборные постановления», носящие обязывающий характер, то есть ставшие законами. И эти законы нужно исполнять, сделав их «внутренним правом» каждой из православных церквей. Изменить такое, созревшее за полвека «право» может только Вселенский собор, но поскольку созывать собирались Всеправославный собор, получалось, что в перспективе он должен выйти на вселенский уровень, то есть включит в себя и католиков. Таким образом, всякое экуменическое новшество должно быть зафиксировано в виде закона, возражение против которого станет преступлением против единства Церкви.

К такой «точке» привёл православных Московский патриархат во главе с Кириллом, встав на путь целенаправленного отхода от православного Предания, от святоотеческого духа и строя. И это было объявлено главным средством сохранения **единства Церкви**. Это и был главный итог Стамбульского сговора. А цель Собора – узаконить ересь экуменизма.

Поэтому в этом единстве православных церквей так заинтересован Ватикан, чей представитель кардинал Кох совсем незадолго до встречи в Стамбуле заявил: «Православные церкви могут научиться тому, что первенство, в том числе и во вселенском масштабе Церкви, не только возможно и теологически допустимо, но и необходимо, и что сама напряжённость в межправославных отношениях указывает на уместность размышлений о служении **единства на вселенском уровне**». Единство с еретиками на вселенском уровне – суть экуменизма. Такого единства уже достиг патриарх Константинопольский. К этому единству должен вести и Всеправославный собор.

Митрополит Иларион на приёме у патриарха Варфоломея

Сигнал паписта Варфоломея был принят верным папистом митрополитом Иларионом. По возвращении из Стамбула в Москву в своей проповеди он заявил: «Сейчас в церковной и околоцерковной среде распространяется разного рода литература, в которой говорится о том, что готовится Восьмой Вселенский собор, но это будет антихристов собор, поскольку на нём православные подпишут унию с католиками, откажутся от старого календаря, отменят посты, священникам разрешат вступать в брак во второй раз и так далее. Если вам попадётся в руки такая литература, не используйте её даже в хозяйственных или гигиенических целях – уничтожайте эти издания»¹⁰⁷². Вот так иерарх РПЦ просветил православный народ в вопросе о важнейшем событии в жизни Церкви.

Всё объяснимо, ведь, как признался 22 марта сам Иларион, Всеправославный собор – это «проект, который существует уже более 50 лет». И готовился этот проект тайно, за закрытыми дверями, без освещения того, что происходит.

---

¹⁰⁷² Митрополит Иларион: Всеправославный собор должен стать фактором единства Православной церкви. – Режим доступа: <https://mospat.ru/ru/2014/03/17/news99599/>

Глава 43

Челночная миссия митрополита Илариона

После Стамбула православная общественность России неоднократно высказывала свою озабоченность в связи с подготовкой Всеправославного собора и сближением с Ватиканом в целях проведения встречи с папой римским, однако её обращения на эту тему не нашли никакой реакции у священноначалия. Было ясно, что эти два события тесно взаимосвязаны и подготовка их координируется из одного центра, но шла она за закрытыми дверями, в тайне от православного народа.

И всё это происходило на фоне продолжающейся войны в Украине, где продолжалось открытое преследование православных – священников и мирян, разрушались православные храмы (к октябрю 2014 г. около 50 храмов подверглись полному или частичному разрушению) и активно обсуждалось провозглашение автокефалии УПЦ МП.

Война на Украине

В сентябре 2014 года в Иордании прошло заседание XIII пленарной сессии Смешанной православно-католической комиссии по богословскому «диалогу» для обсуждения главной для иезуита Франциска темы **«Соборность и примат»**. Сопредседателями Комиссии были кардинал Курт Кох и один из наиболее влиятельных архиереев Константинопольского патриархата митрополит Пергамский **Иоанн Зизиулас**, известный своими пропагандистскими взглядами¹⁰⁷³. На заседании был рассмотрен документ **«На пути к общему пониманию собор-**

---

¹⁰⁷³ Зизиулас прошёл полный курс обучения в Экуменическом институте Всемирного совета церквей в Боссэ (Швейцария), затем поступил в аспирантуру Гарвардского университета, где сотрудничал с Обществом византийских исследований и крупнейшим центром американской и мировой византистики Думабартон-Окс. Он преподавал богословие в

ности и примата в Церкви в первом тысячелетии», но как выразился тогда патриарх Варфоломей, из-за «внутриправославных трудностей» к согласию тогда прийти не удалось, и подготовленный текст было решено рассмотреть на следующей встрече.

Тогда же в Шамбези (Швейцария) прошло первое заседание Специальной межправославной комиссии по подготовке Собора, учреждённой по решению встречи в Стамбуле в целях редактирования текстов для рассмотрения на Всеправославном предсоборном совещании, планируемом на 2015 год. Председательствовал здесь всё тот же митрополит Пергамский Иоанн Зизиулас, и Секретариат Комиссии составляли два митрополита, представлявшие Константинопольский патриархат, который и задавал тон на встрече.

Что там обсуждалось, осталось неизвестно, но царившую на заседании атмосферу хорошо описал представитель Грузинской церкви митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава): «Несмотря на ясный характер мандата, на заседаниях Специальной межправославной комиссии в Шамбези (Женева) по той причине, что подлежащие пересмотру тексты были приняты органами **выше Комиссии** (т. е. всеправославными предсоборными совещаниями разных лет), Высокопреосвященный Владыка председатель **не позволял представителям церквей вносить “существенные изменения”**, с чем мы не можем согласиться, поскольку Специальная комиссия имела таковые полномочия. Вышеуказанную позицию председатель занимал по отношению ко всем текстам, и не менял её, несмотря на серьёзные протесты со стороны делегаций различных церквей. Однако этот запрет по неизвестным причинам не распространялся на те изменения, которые он сам предлагал или с которыми соглашался. Так были объединены два известных текста, устранены параграфы, содержавшие оценку ведущихся с различными конфессиями диалогов, а также внесены и другие важные изменения»¹⁰⁷⁴.

В конце ноября 2014 года в ходе визита понтифика Франциска в Стамбул в Георгиевском храме на Фанаре была проведена экуменическая литургия, после чего Франциск и Варфоломей подписали совместную декларацию, в которой вновь говорилось об обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке, о необходимости активизации усилий по достижению «полного единства всех христиан» и рассмотрения трудных вопросов, касающихся разделения и требующих тщательного и детального изучения. Появилась и тема «молитвы за мир на Украине» и призыва «идти путём диалога и уважения к международному праву».

После посещения Стамбула понтифик заявил о том, что он и патриарх Кирилл хотят провести встречу, оба готовятся к ней и двигаются в этом направлении «с намерениями устранить все препятствия»¹⁰⁷⁵.

Все эти процессы происходили в то время, когда на Западе ведущие СМИ вели кампанию против России, используя антирусскую риторику, которая звучала и на состоявшейся одновременно с заседанием Смешанной комиссии мадридской встрече «*Христианская вера и будущее России*», в которой приняли участие представители 29 европейских стран. Среди них были и делегаты из Украины, которые пытались обсудить важнейшие вызовы европейского континента в свете социальной доктрины Католической церкви, сконцентрировавшись на якобы существующей военной агрессии России.

Эдинбургском университете, в университете Глазго, в 1989 г. стал постоянным почётным профессором Королевского колледжа Лондонского университета. Преподавал также в Григорианском университете в Риме и Женевском университете, выступал с лекциями во многих университетах Европы. В декабре 2014 г. он заявил, что при папе Франциске он видит основания для быстрого прогресса на пути к достижению полного христианского единства.

¹⁰⁷⁴ Андрей (Гвазава), митрополит Горийский и Атенский. Ответ на статью Великого протопресвитера Георгия Цециса «Решение Грузинской Церкви – это событие или провокация? – Режим доступа: <http://www.bogoslov.ru/text/4886328.html>

¹⁰⁷⁵ Папа Франциск готов встретиться с патриархом Кириллом //ТАСС, 30 ноября 2014. – Режим доступа: <http://tass.ru/obschestvo/1612824>

Митрополит Иларион на чрезвычайной ассамблее Синода епископов в Ватикане

В условиях, когда православная общественность прекрасно понимала, какую роль играет Ватикан в украинских событиях, руководство ОВЦС для оправдания своего активного «диалога» со Св. Престолом **перевело стрелки на украинских греко-католиков**, которых выставили в качестве силы, чьи агрессивные и деструктивные действия содержат угрозу для перспектив развития православно-католических отношений. «Громко» замалчивая факт прямой ответственности понтифика за поведение греко-католиков, руководители ОВЦС сетовали лишь на «недостаточное внимание Ватикана к данной проблеме» и «некоторую недооценку её значения» для будущего «диалога». То есть вся вина была возложена на агрессивных униатов, которые мешают развитию сотрудничества с Ватиканом, имеющего «обширную повестку совместных действий»¹⁰⁷⁶. Как заявил митрополит Иларион, ещё осенью казалось, что можно начать готовить встречу папы и патриарха, но из-за позиции греко-католиков, на которую Ватикан не может повлиять (!) из-за их автономии, ситуация изменилась. «Необходимо подождать, пока зарубцуются недавно нанесённые раны», – пояснил митрополит Иларион.

А в период «ожидания» он продолжал крепить связи со Св. Престолом, о чём свидетельствовал его насыщенный рабочий график. В октябре 2014 года митрополит совершил важную поездку в Ватикан, в ходе которой присутствовал и даже выступил на III чрезвычайной ассамблее Синода епископов Католической церкви, посвящённой вопросам семьи и брака (где как раз готовили моральную революцию), встретился с **«почётным понтификом»** (как было указано на официальном сайте РПЦ МП) Бенедиктом XVI и провёл часовую беседу (в дружественной атмосфере) с действующим понтификом Франциском, которому пожаловался на действия греко-католиков в Украине. Иларион успел также выступить с лекцией на Папском богословском факультете в Южной Италии и на *«Радио Ватикана»*.

¹⁰⁷⁶ Московский Патриархат и Святой Престол на пороге кризиса в отношениях. – Режим доступа: <http://www.rodon.org/relig-141007124119>

Здесь он, в частности, говоря о европейской практике предоставления католическими общинами своих храмов в пользование православным и возможности осуществления обратной практики, заявил: «В каждом конкретном месте вопрос должен решаться, исходя из пастырской целесообразности, из настроений верующих, и мы должны быть уверены в том, что **имплантация одной общины на почву другой не нанесёт ущерб обеим** и не станет поводом для конфронтации, недопониманий между разными общинами»¹⁰⁷⁷.

10 июня 2015 года состоялась встреча папы римского с президентом РФ В.В. Путиным, а 14 июня понтифик вновь принял митрополита Илариона, после чего в конце июня тот заявил, что встреча между иерархами возможна «в ближайшей перспективе», что она должна быть тщательно подготовлена и состояться на **нейтральной территории**.

Митрополит Иларион у папы Франциска в октябре 2014 г.

Но одновременно внутри РПЦ шла активная консолидация тех сил, которые пытались донести до православной общественности всю опасность Всеправославного собора и сближения с Ватиканом. За два года было проведено несколько крупных антикумических конференций и круглых столов, на которых раскрывались истинные планы и цели стратегии руководства Ватикана и Фанара, действовавших в тесном тандеме с политическими и финансовыми элитами Запада¹⁰⁷⁸. В обращениях к общественности и властям участники этих собраний указывали, что такие вопросы надо рассматривать не как внутрицерковные, но как политические. Поскольку они касаются духовного суверенитета страны, являющегося стержнем системы национальной безопасности, их **геополитическое значение вышло на первый план**. Неоднократно указывалось, что Ватикан и его ордены, выполняющие разведывательную функцию и работающие в тесном союзе с западными спецслужбами,

¹⁰⁷⁷ Интервью митрополита Волоколамского Илариона «Радио Ватикана». – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3798721.html>

¹⁰⁷⁸ Всеправославный Собор 2016 г. как угроза национальной безопасности. – Режим доступа: <http://dsnmp.ru/vsepravoslavnyi-y-sobor-2016-g-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti/>

используют «межрелигиозный диалог» как **политический инструмент**, носящий подрывной характер, что хорошо показали события в Украине. Он нацелен на перевод православных граждан России под духовную власть того центра, который находится вне России и враждебен России, – это центр наднациональной экуменической власти, куда уже встроены Константинопольский патриархат. Представители антиэкуменического движения просили прекратить использовать РПЦ в международных политических играх и не допустить проведения Собора, который мог стать причиной настоящей смуты внутри Церкви.

Однако, пользуясь покровительством светских властей и будучи в полной уверенности в своей безнаказанности, руководство Московской патриархии продолжало готовить Собор, причём давая понять, что он должен быть проведён **как можно быстрее**, словно ему нужно было уложиться в указанные кем-то свыше сроки. В феврале-марте 2015 года прошли второе и третье заседания Специальной комиссии по подготовке Собора, результаты которых также не были оглашены.

И интересно, что в условиях нарастающей критики экуменизма в апреле на ряде греческих ресурсов был опубликован явно фальшивый документ – так называемый

Меморандум¹⁰⁷⁹, якобы подписанный (со стороны России – митрополитом Иларионом) в Страсбурге в июне 2014 года и касающийся сотрудничества в области политики и религии между ЕС, представителями «христианских церквей» и правительствами ряда стран. Он излагал конкретный план полного переустройства общества и Церкви, связывающего в единый узел электронную идентификацию личности, провозглашение новой планетарной религии, новой морали, новой системы образования и здравоохранения. При этом указывались конкретные сроки осуществления этих перемен: с 1 мая 2016 года по 16 августа 2020 года (в свете этого документа становились понятными причины столь спешной подготовки созыва Собора). Многие в нём выглядели правдоподобно, но сам стиль изложения, примитивность и категоричность формулировок свидетельствовали о явной провокации, рассчитанной на то, чтобы скомпрометировать антиэкуменическое движение в случае, если оно начнёт использовать этот документ для обличения глобалистов.

В октябре 2015 года подготовка Собора вступила в завершающую стадию. С 12 по 16 октября в Шамбези прошло **Пятое предсоборное совещание** для рассмотрения четырёх из отредактированных проектов документов Собора, на котором присутствовали представители 14 поместных церквей. Председательствующий и здесь митрополит Пергамский Иоанн Зизиулас вновь применил свой авторитарный стиль, показав, кто в реальности управляет данным процессом. Всё тот же грузинский митрополит Андрей (Гвазава) пишет: «Когда началась работа, Высокопреосвященный Владыка председатель заявил, что, по его мнению, Совещание имеет полномочия вносить изменения не в тексты предсоборных совещаний 1982 и 1986 гг., а в изменения (sic), которые мы сами внесли в рамках Специальной межправославной комиссии! Когда же мы дошли до изучения текста “Отношения Православной церкви с остальным христианским миром”, то у представителей Святейших Антиохийской и Грузинской церквей было отобрано гарантируемое им Регламентом право выражать собственное мнение под тем предлогом, что мы заранее не внесли в письменном виде предлагаемые нами поправки к текстам. На голосование участников пленарного заседания Совещания был поставлен вопрос о равноправном участии представителей Антиохийской и Грузинской церквей в работах заседаний. Мы почувствовали себя весьма оскорблёнными. В конце концов, нам “было дано” это право, однако мы не смогли воспользоваться им для переработки всего текста»¹⁰⁸⁰.

¹⁰⁷⁹ ΣΟΚ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ – Режим доступа: <http://apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html>

¹⁰⁸⁰ Там же.

Таковы методы Константинопольского патриархата, глава которого должен был председательствовать на Соборе, призванном обеспечить «единство между церквями». Все присутствовавшие с этими методами согласились и после обсуждения подписали рассматриваемые документы (один документ не был подписан РПЦ и Грузинской православной церковью). Синхронно с подготовкой Собора шла и подготовка встречи папы с патриархом: 21 октября митрополит Иларион в третий раз встретился с Франциском в гостинице Domus Sanctae Marthae для обсуждения двусторонних отношений.

Наконец, в начале 2016 года состоялось решающее собрание: с 21 по 28 января по приглашению патриарха Варфоломея в Шамбези прошёл Синаксис (собрание) предстоятелей поместных церквей. Все присутствовавшие подтвердили своё решение созвать «Святой и Великий собор Православной церкви» с 16 по 27 июня в Критской православной академии в Хании (Греция) и утвердили темы для рассмотрения с решением опубликовать тексты документов. Однако из выступления патриарха Варфоломея на Синаксисе было очевидно, что все решения уже приняты, никто менять их не станет и разговоры об огласке лишь игра в соборность. Содержание документов говорило о том, что всё сказанное ранее критиками Собора – верно, а его цель – узаконить экуменизм.

Обратившись к присутствующим, патриарх Варфоломей отметил, что на них лежит большая ответственность, поскольку им предстоит сократить время, **которого и так уже осталось мало**, и без дальнейших промедлений воплотить ту зримую мечту, которую лелеяли они и их предшественники в течение более чем 50 лет. «Собор этот ждут как верующий народ Божий, находящийся в церковной ограде, так и **«христиане, находящиеся за пределами Православной церкви»**. Поэтому не будем медлить с его подготовкой», – заявил он. Явно намекая на антиэкуменистов, Варфоломей подчеркнул, что промедление и оттягивание сроков созыва будет только «поводом для злорадства врагам Церкви, которые только этого и ждут». То есть он ясно дал понять, что в Соборе заинтересованы еретики, которых он называет «христианами».

Далее Варфоломей указал, что из десяти тем восемь уже **единодушно одобрены и утверждены** и что из-за двух тем не стоит откладывать проведение Собора (иначе не исключено, что он вообще может не собраться). Он также предложил подумать о приглашении наблюдателей «из других христианских церквей и исповеданий, с которыми мы находимся в состоянии богословского диалога» – по аналогии с приглашенными на II Ватиканский собор. И, наконец, он призвал подумать о том, **какие канонические последствия будут иметь случаи неповиновения решениям Собора**, поскольку часть верующих оспаривают их ещё до публикации коммюнике.

После внесения дополнений и исправлений участники Синаксиса единогласно одобрили (за исключением одного¹⁰⁸¹) тексты документов для вынесения на Собор, касавшиеся семи тем: *«Миссия Православной церкви в современном мире»*, *«Православная диаспора»*, *«Автономия и способ её провозглашения»*, *«Таинство брака и препятствия к нему»*, *«Значение поста и соблюдение его сегодня»*, *«Отношения Православной церкви с остальным христианским миром»*¹⁰⁸².

По окончании Синаксиса документы, были наконец, впервые за 50 лет подготовки Собора, обнародованы на официальном сайте РПЦ МП. И если документы, касающиеся

---

¹⁰⁸¹ Проект решения собора по теме *«Таинство брака и препятствия к нему»* был подписан главами делегаций всех поместных церквей за исключением Грузинской православной церкви и Антиохийской православной церкви, глава делегации которой выразил письменное несогласие с данным документом. Делегация Антиохийского патриархата также не согласилась с текстом регламента работы Собора, подписанного от имени остальных делегаций, участвовавших в Собрании.

¹⁰⁸² В Женеве завершилось Собрание предстоятелей поместных православных церквей. – Режим доступа: <https://mospat.ru/ru/2016/01/28/news127341/>

тайнства брака и поста, не вносили изменений в учение (что использовалось сторонниками Собора для разоблачения его критиков, представленных как паникёров), то тексты, касающиеся миссии Церкви и её отношения «с остальным христианским миром», представляли собой копию экуменических документов II Ватиканского собора и с точки зрения смысла и содержания, и с точки зрения методики изложения, заключающейся в подмене понятий, запутанности и двусмысленности формулировок, призванных смутить читающего. Ключевые фразы в них построены по принципу «агрессивного молчания», когда вначале агрессивно навязывается еретическая мысль, а в конце она мягко оговаривается ничем не значащими фразами, либо, наоборот, сначала идёт якобы верная мысль, которая закругляется еретической концовкой.

Православные богословы, верные святоотеческому церковному Преданию, дав чёткий анализ представленных текстов, выявили их еретическую сущность и иезуитский подход, определив их как удар по Православной церкви¹⁰⁸³.

Главной критике был подвергнут документ *«Отношения Православной церкви с остальным христианским миром»*, представляющий собой вероисповедный документ, цель которого – пересмотр учения о Церкви путём приравнивания к ней еретиков, что служит экклезиологическим оправданием для участия в экуменическом движении. В нём говорится, что Православная церковь не только «принимает историческое название других инославных христианских церквей и конфессий», но что «неправославные церкви и конфессии... все христиане... в разделённом христианском мире...» и что речь идёт о «восстановлении единства с другими христианами в Единой Святой Соборной Апостольской церкви» в целях подготовки «пути к единству». Говорится здесь и о том, что мы находимся на пути поиска, а не обладаем истиной, «на пути к общему пониманию предания Древней Церкви».

Однако не меньшее отступление, чем экуменизм, содержится в другом документе – *«Миссия Церкви в современном мире»*, поскольку он касается уже христологии, учения о Христе. Проанализировавший его болгарский протоиерей Божидар Главев отметил, что здесь «появилось неправославное видение Христова воплощения», а «в догматике Церкви христология является основной и определяющей по отношению к экклезиологии, равно как глава является руководящей по отношению к телу». Главное здесь – недопустимое отождествление единства человеческого рода в первом Адаме и единство человеческого рода в новом Адаме – Христе. Но то, что Слово приняло человеческую плоть, не означает, что лишь в силу этого факта все стали единым во Христе (потому что, таким образом, уничтожается свобода воли человека), что как раз и внушает вышеуказанный текст. В результате такого ошибочного представления о Христовом воплощении в качестве миссии Церкви указывается нехарактерная для неё деятельность и исключается присущая только ей одной – приобщение людей к Церкви.

Протоиерей Божидар Главев отмечает: «От названия этого нового учения ересью удерживает только то, что оно не имеет ничего общего с христианством. Однако в рассматриваемом нами документе всё заходит намного дальше... тут говорится о единстве во Христе уже не только людей, но и всего мира, то есть всего творения. Мало того, в это единство введены

¹⁰⁸³ Критический анализ этих документов содержится в докладе протопресвитера Фёдора Зисиса «Повод для надежды или беспокойства?», зачитанного на Международной богословской конференции, проведённой Молдавской митрополией в Кишинёве 21–22 января 2016 г. – Режим доступа: http://www.logoslovo.ru/fomm/all/topic_13728; См. также: Удар по Православной церкви. Критический разбор документа «Отношения Православной церкви с остальным христианским миром», принятого в Шамбези 27.01.2016. – Режим доступа: <http://apologet.spb.ru/ru/77-00/2357-udar-po-pravoslavnoj-tserkvi-kriticheskij-razbor-dokumenta-otnosheniya-pravoslavnoj-tserkvi-s-ostalnym-khristianskim-mirom-prinyatogo-v-shambezi-27-01-2016.html>; Очередной обман православной паствы или вынужденная мера? // kommentarij-na-zayavlenie-o-predstoyashchej-vstreche-svyatejshego-patriarkha-kirilla-s-rimskim-papoj-fratsiskom-12-fevralya-na-kube-12-fratsisk.html; Митрополит Лимассольский Афанасий: «О каком единстве мы говорим? Все, кто ушел из Церкви, – раскольники и еретики». – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.m/90673.html>

ещё “принципы мира, свободы и социальной справедливости”. В результате получается **какая-то амальгама пантеизма, коммунизма, масонства, но назвать это христианством ни в коем случае нельзя**. «Мы видим развитие совершенно нехристианских идей о Христовом воплощении (подобные идеи есть у Оригена и в документах II Ватиканского собора) и нехристианских идей, которые стирают границу между Творцом и творением, потому что ни о каком органичном единстве Бога и мира не может быть и речи».

В заключение Божидар Главев пишет: «Вот с этого нового фундаментального “открытия” в области христологии и учения о Боге и мире и нужно было начать критику предсоборных документов, а не со второстепенного – экуменизма и темы брака... Когда атакуется только второстепенное, вместо того, чтобы выкорчевать корень, плевелы просто подчищаются, а проблема остаётся». «Такую близорукость в какой-то степени можно объяснить спешкой и отсутствием глубокого анализа новой для Православной церкви ситуации. Все куда-то спешат, но никто не даёт себе отчёт в направлении движения. А когда человек не может трезво и внимательно анализировать новые обстоятельства жизни, он рискует оказаться неподготовленным и будет реагировать неадекватно, чем только ухудшит и без того недоброе положение вещей... Очевидно, у кого-то есть интерес, чтобы направить всеобщее внимание в ошибочном направлении, как в истории с собакой, которая лает на палку, которой её бьют, а не на руку, которая держит палку. Да, высшая иерархия собирается совершить непростительное предательство православной веры. Бесспорно, в настоящее время это огромная экзистенциальная проблема нашей Церкви. Но мы должны ясно давать себе отчёт в том, что не менее трагична неадекватная оценка ситуации, а, как следствие, поспешная неадекватная реакция. И одна, и другая проблемы могут оказаться фатальными и с одинаково гибельной мощью»¹⁰⁸⁴.

Действительно, документ «*Миссия Церкви в современном мире*» не просто перекликается с *Пастырской конституцией о Церкви в современном мире*, принятой на II Ватиканском соборе. Он воспроизводит положения католического документа, в котором говорится и о «тесной связи Церкви со всей семьёй народов», и о том, что «Сын Божий через Своё воплощение некоторым образом **соединился с каждым человеком**». С помощью таких формулировок даётся псевдобогословское обоснование возможности размывания границ между Церковью и миром, которое должно обеспечить растворение Церкви в мировом человечестве под началом посвященной элиты.

Не принявшие утверждённые в Шамбези решения тысячи верующих надеялись, что они будут отвергнуты в ходе обсуждения, однако никакого обсуждения не было проведено, а иерархи даже не успели ознакомиться с текстами и их проанализировать.

2-3 февраля 2016 года в Москве прошёл Архиерейский собор РПЦ, на котором патриарх Кирилл, представив документы, исключил возможность их рассмотрения, не допустив ни одного слова критики. Епископ Банченский Лонгин (Жар) позже рассказал: «Когда мы подняли вопрос, что Ваше Святейшество, что тут большие догматические ошибки, как мы идём на этот Собор? В ответ: “Всё! Молчите, садитесь! **Всё решено! Все проголосовали, всё уже прошло!**” Но подождите, как так можно? И нас там посадили, и мы ничего не могли там говорить. Православный народ сейчас обвиняет: «Почему вы предали нас, владыки? Почему вы это всё сделали?» Там было много владык, которые были не против всего: “Страх. На нас страх. Потому что завтра я вас накажу, завтра отправлю на Север вас!”»¹⁰⁸⁵.

В результате, без протестов, весь пакет документов был принят. В утверждённом постановлении говорилось, что Собор одобряет позицию патриарха в Шамбези 21–26 января; что

¹⁰⁸⁴ Протоиерей Божидар Главев. О предсоборных документах и критике их содержания. – Режим доступа: <http://antimodem.t/o – kritike/>

¹⁰⁸⁵ Епископ Банченский Лонгин (Жар) вместе с клиром, монахами и мирянами встал на защиту святой православной веры. – Режим доступа: <https://cont.ws/@grand/407487>

в нынешнем виде проекты документов не нарушают чистоту православной веры и не отступают от канонического Предания Церкви; что Собор призывает полноту Русской православной церкви к сугубой молитве, «дабы Господь явил Свою волю членам предстоящего Святого и Великого собора Православной церкви и чтобы его проведение укрепило единство Православия»¹⁰⁸⁶.

Так, тихо и покорно иерархи совершили предательство Православия, и символично, что произошло это в день памяти Максима Исповедника и одновременно с канонизацией архиепископа Серафима (Соболева), ревностного борца за чистоту веры и против ереси экуменизма. Приняв экуменические документы, Архиерейский собор надсмеялся над святым, фактически ниспроверг его труды.

---

¹⁰⁸⁶ Постановления Освященного Архиерейского собора Русской православной церкви (2–3 февраля 2016 г.). -Режим доступа: <https://mospat.ru/ru/2016/02/03/news127813/>

Глава 44

Гаванская уния

Архиерейский собор ярко продемонстрировал, что та планомерная и скрытая работа над изменением сознания епископата и духовенства, которая велась в течение 20 лет руководством РПЦ, дала свои плоды, утвердив идею «единства христиан» в качестве основной и подготовив почву для открытого окатоличивания православных. Свидетельством чему стало присутствие католических кардиналов на Рождественской службе в Храме Христа Спасителя в 2016 году. Удостоверившись, что встреча патриарха с папой римским **не вызовет серьёзных протестов**, что время для неё, наконец, пришло,

Московская патриархия делает главный шаг.

Католические кардиналы на Рождественской службе в Храме Христа Спасителя

5 февраля митрополит Иларион, выступая на пресс-конференции в Москве, сообщил, что ввиду посещения патриархом Кириллом 11–22 февраля Латинской Америки и пересечения его маршрута с поездкой папы римского в Мексику принято решение о проведении их встречи на Кубе 12 февраля в международном аэропорту в Гаване, по окончании которой должна быть принята декларация. Кроме этого патриарх должен был посетить Бразилию, Чили и Парагвай. Он с самого начала не хотел, чтобы встреча проходила в Европе, поскольку именно с ней связана «тяжёлая история разделения и конфликтов между христианами», а «Новый Свет» символизировал возможность открыть «новую страницу в отношениях между двумя (так он выразился. – О.Ч.) церквями». Митрополит Иларион также рассказал, что встреча готовилась 20 лет и что мешали её проведению нерешённые вопросы с греко-католиками и прозелитизмом католических миссионеров на канонической территории Московского патриархата. Но хотя проблема унии к данному моменту не снята и «остаётся незаживающей, кровоточащей раной, препятствующей нормализации отношений между двумя церквями», тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке и в других регионах требует неот-

ложных мер и более тесного взаимодействия¹⁰⁸⁷. В тот же день о встрече объявило и «*Радио Ватикана*».

Верующих поразили и само сообщение, и то, как оно было сделано. Во-первых, внезапно, так что часть архиереев, ещё не успевших уехать из Москвы, узнала об этом по радио, а кто-то – только через несколько дней после сообщения. Во-вторых, встреча была представлена как обыденное, рядовое событие, одно из многих в рамках рабочего графика. Но руководство сделало правильные выводы из прошедшего Архиерейского собора и правильно всё рассчитало: **никакого протеста со стороны иерархов не было.**

Архиерейский собор, утвердивший решения собрания в Шамбези

Чуть позже патриарх Кирилл, совершенно не стесняясь, поведал о секретности, сопровождавшей подготовку встречи, и объяснил, почему были предприняты такие меры: «Меня никто не отговаривал (от встречи с понтификом), потому что **никто не знал**. Об этой встрече знало пять человек – не буду называть их имена. Почему это было так? Потому что подготовить такую встречу в условиях гласности невозможно – слишком много противников». По его словам, дело даже не в православных людях, которые считают, что «есть какая-то опасность в самой встрече», а в том, что есть мощные силы, которые этого не очень хотели, поэтому надо было спокойно и в тишине её готовить, что мы и сделали»¹⁰⁸⁸.

Что это за «мощные силы», раскрыто не было. Но о том, что готовящееся событие было вписано в более широкий мировой проект, хорошо свидетельствовала поездка председателя Синодального информационного отдела МП В.Р. Легойды в Лондон, состоявшаяся 9 февраля. Здесь он отчитался о встрече в Гаване, в Британском Королевском институте международных отношений (Chatham house), крупнейшем британском аналитическом центре, занимающемся разработкой стратегических направлений внешней политики Великобритании. Напомним, что именно этот институт подготовил в июне 2015 года 58-страничный документ «*Вызов России*», в котором Россия описана как представляющая угрозу для Запада. Выступая в Chatham house, Легойда, в частности, подчеркнул, что «Церковь остаётся важнейшей частью общества и в наши дни, являясь при этом **полностью свободной от государства**»¹⁰⁸⁹.

Так же секретно готовился и текст Декларации. Как рассказал позже митрополит Иларион, о её подготовке и содержании знали только два человека, и только они могли вносить поправки в документ. Он поведал следующее: «Декларация готовилась в режиме стро-

¹⁰⁸⁷ В ОВЦС прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящему визиту Святейшего Патриарха Кирилла в Латинскую Америку – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/4370284.html>

¹⁰⁸⁸ Встреча с понтификом готовилась втайне, рассказал патриарх Кирилл. – Режим доступа: <https://www.newsru.com/religy/24feb2016/geheimnis.html>

¹⁰⁸⁹ Владимир Легойда выступил в Chatham House в Лондоне. – Режим доступа: <http://foma.ru/vladimir-legoyda-vyistupil-v-chatham-house.html>

гой конфиденциальности. Со стороны Русской церкви в подготовке текста участвовал я, со стороны Римско-Католической церкви – кардинал Кох. Даже мои ближайшие помощники в Отделе внешних церковных связей, занимающиеся католической темой, до самых последних дней ничего не знали о тексте Декларации, ни о готовящейся встрече. Подлинными авторами Декларации являются Патриарх и Папа. Именно их видение ситуации легло в основу текста. Ещё в начале осени Патриарх поделился со мной основными идеями, касающимися тематики Декларации. Затем я встретился с Папой Франциском (21 октября 2015 г. – О.Ч.) и проговорил общее содержание документа с ним. Дальше текст был положен на бумагу, после чего неоднократно согласовывался и с Патриархом, и – через кардинала Коха – с Папой»¹⁰⁹⁰.

Сам патриарх Кирилл позже рассказал: «Декларацию мы закончили писать за несколько часов до встречи, и доказательством этому является то, что текст был напечатан не очень хорошо. Мы правили текст до самого последнего момента, совместно»¹⁰⁹¹.

И эту келейную работу патриарх назвал «творческой работой двух церквей».

И патриарх Кирилл, и митрополит Иларион настолько убедились в абсолютном характере своей власти и в безнаказанности своих действий, что пошли на вопиющее нарушение Устава РПЦ, который утверждает, что патриарх управляет Церковью «совместно со Священным Синодом». Приняв решение тайно, скрытно, при полном игнорировании мнения церковного народа, патриарх совершил не просто грубейшее каноническое преступление, но грубо пограл принцип единства и соборности Поместной церкви. Данный факт косвенно подтвердил некий «примат» патриарха Кирилла над остальными архиереями РПЦ, как будто он имеет не только первенство чести, но и первенство власти, наподобие папы.

Прекрасно понимая, какое недовольство могут вызвать его действия у широких слоёв верующих, организаторы встречи подключили к её освещению ресурсы всех СМИ, которые призваны были представить её буквально как выдающееся событие нашей эпохи. Именно поэтому встреча сопровождалась мощным информационным обеспечением, но в первую очередь – со стороны канала «*Царьград ТВ*». Многочасовой телемарафон под названием «*Встреча тысячелетия*», организованный как некое ритуальное действие, в ходе которого каждый из выступавших (священник или светское лицо) должен был внести свою лепту в восхваление данного события, явил собой фактически **приём нейролингвистического программирования**, подавляющий способность к какому-либо критическому осмыслению действительности. На народ было оказано невиданное ранее психологическое давление, направленное на перестройку базовых ценностей, в результате которой исконный исторический враг Православия – Ватикан должен был восприниматься как «брат».

Тут нет ничего удивительного, поскольку канал «*Царьград ТВ*», принадлежащий российскому бизнесмену, основателю инвестиционного фонда Marshall Capital Константину Малофееву и запущенный в сентябре 2014 года, похоже, готовился изначально к этому событию. Канал мыслился как российский аналог американского канала *Fox News*, и показательно, что на должность его продюсера был приглашён католик Джек Хэник, бывший режиссёр новостной службы *Fox News*, который говорил, что главное для него – это **разработка новых форм подачи материалов**.

Напомним, что *Fox News* принадлежит медиаконцерну *Fox Entertainment Group*, филиалу *21st Century Fox* американско-австралийского предпринимателя Руперта Мёрдока. Канал, который ежедневно смотрят около 1,2 миллиона человек, является основным информационным каналом США. В России канал попал в заголовки российских СМИ во время кон-

¹⁰⁹⁰ Данилова А. «Мы не соперники, а братья». Эксклюзивное интервью председателя ОБЦС митрополита Волоколамского Илариона Интернет-порталу «Православие и мир», 15 февраля 2016. – Режим доступа: <http://www.pravmir.ru/myi-ne-soperniki-a-bratya/>

¹⁰⁹¹ Встреча с понтификом готовилась втайне, рассказал патриарх Кирилл. – Режим доступа: <https://www.newsru.com/religy/24feb2016/geheimnis.html>

фликта в Южной Осетии в 2008 году в связи с тем, что он отличился жёсткой прогрузинской позицией.

Главную установку на то, как надо понимать отныне отношения с католицизмом, дал бывший тогда главным редактором канала Александр Дугин, изложив её в своей программе «Директива Дугина»¹⁰⁹². Описав кратко историю «великого раскола», он констатировал: «**Два течения в христианстве** легли в основу двух христианских цивилизаций: западно-европейской, католической и восточно-европейской, православной». «После раскола было несколько попыток **объединить церкви**, то есть заключить унию... и каждый раз это объединение было асимметрично. Объединялись на условиях католического Запада, признавая верховенство папы, и всякий раз для того, чтобы спасти Византию от иноверных. При этом Запад на помощь не приходил, и унии заканчивались полным крахом. Именно здесь корни недоверия к любым контактам с католиками... Отсюда и тревога в православном мире: не будет ли встреча главы самой главной и могущественной Православной церкви с папой римским предательством Православия? Озабоченность понятна: история прежних уний – это история духовного поражения... Однако условия нынешней встречи совершенно иные. **Рим уже не тот...** Западное христианство находится в тяжелейших условиях. Секулярная светская власть... давно вытеснила католицизм на периферию. Это больше не центр силы, но музейный экспонат».

Следуя дальше этой логике, Дугин делает вывод, что, поскольку католичество на Западе гибнет, а русское Православие на подъёме, ни о какой унии речи быть не может». «Католики к ней не способны, о ней не мечтают и ничего не могут предложить Православию. Напротив, это мы им нужны, так как у нас происходит консервативная христианская революция. Христиане сегодня, «независимо от того, католики они или православные», оказываются перед лицом геноцида, организованного радикальным исламским фундаментализмом, за спиной которого стоят США и «архитекторы нового мирового порядка». Так что речь идёт не об унии, не об отказе от православной идентичности, но **«о выработке общей стратегии в битве против общего врага»**.

Фактически Дугин изложил позицию, давно отстаиваемую митрополитом Иларионом, только придал ей геополитическое звучание, и именно эту формулу идеологи «единения» стали внедрять в умы общественности для оправдания «эпохального события». Встречу изначально стали представлять как **политический** факт, имеющий целью обеспечить дипломатический прорыв России, укрепить борьбу с терроризмом, а также способствовать сохранению и утверждению традиционных ценностей.

---

¹⁰⁹² Директива Дугина: Встреча тысячелетия. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=ppgrIS798HM>

Патриарх Кирилл на встрече с папой Франциском

Как и планировалось, встреча произошла в здании гаванского аэропорта «Хосе Марти», где после поцелуев и двухчасовой беседы состоялось подписание совместной Декларации, состоящей из 30 пунктов, которую на православных сайтах сравнили с 30 сребрениками, полученными Иудой за предательство Христа¹⁰⁹³.

В Декларации много общих слов, привычных призывов к защите христиан и восстановлению мира на Ближнем Востоке, защите бедных и нуждающихся, защите семьи, основанной на любви между мужчиной и женщиной, и пр. Здесь признаётся необходимость уважения религиозной идентичности и даже того, что метод «уния-тизма» прежних веков (намёк на греко-католиков) не является путём к восстановлению единства, но, правда, тут же уточняется, что «церковные общины, которые появились в результате исторических обстоятельств, имеют право существовать и предпринимать всё необходимое для удовлетворения духовных нужд своих верных, стремясь к миру с соседями.

Православные и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении взаимоприемлемых форм сосуществования».

Но всё это лишь фон для утверждения главного – идеи «единства» с католиками, которой проникнут весь документ, призванный похоронить понятие «ересь». Начинается он с совместной молитвы-благословения папы-еретика и патриарха: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами» (здесь «общение» заменяет слово «причастие»). И молитвой заканчивается: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа да будет со всеми вами».

---

¹⁰⁹³ 30 пунктов Декларации = 30 сребреников за предательство Христа. – Режим доступа: http://vseeresi.ucoz.ru/news/2016_god_30_punktov_deklaracii_30_srebrennikov_za_predatelstvo_khrista/2016-02-13-966

Храм царя Соломона в Сан-Паулу

Как и в других экуменических документах, тут всё строится на подмене понятий. Используются слова Христа о единстве его учеников, которое выдаётся за единство с еретиками. Патриарх и понтифик называют друг друга «братьями» и говорят о двух «церквях»: «С радостью мы встретились как братья по христианской вере, увидевшись, чтобы *“говорить устами к устам”* (2 Ин. 12), от сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между церквями, насущные проблемы нашей паствы и перспективы развития человеческой цивилизации». Отпадение католиков от Церкви здесь называется «утратой единства, ставшей следствием человеческой слабости и греховности», а призыв Христа «Да будут все едино» (Ин. 17) толкуется как призыв к единству с папистами. Наконец, повторив, что католики и православные «не соперники, а братья», документ призывает их учиться «жить вместе в мире, любви и *единомыслии между собою* (15:5)»¹⁰⁹⁴.

Заканчивается документ подписями Кирилла, патриарха Московского и всея Руси, и Франциска, епископа Рима, папы Католической (то есть Вселенской) Церкви. А значит, не только содержание Декларации, но и поставленные подписи свидетельствуют о признании патриархом канонического равноправия понтифика и его титула, а значит, и его статуса как первосвященника Вселенской Церкви.

Очень показательным, что в документе специально выделяется тот факт, что встреча произошла на Кубе – символе надежд «Нового света» как перекрёстке путей между Севером и Югом, Западом и Востоком и что в Латинской Америке «динамично развивается христианская вера». Как заметил патриарх Кирилл, встреча проходила «в правильное время и в правильном месте». Но, как мы уже указывали, вера в Латинской Америке принимает всё более синкретический, «межрелигиозный» характер, очень хорошо символизирующий идеал ватиканской «евангелизации». И не случайно, что именно в Бразилии, в городе Сан-Паулу, который посетил патриарх Кирилл в ходе своей поездки, в июле 2014 года состоялось

¹⁰⁹⁴ Совместное заявление папы Римского Франциска и Святейшего патриарха Кирилла.– Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html>

торжественное открытие копии храма царя Соломона, на котором присутствовали около 15 тысяч человек, включая президента и самых важных представителей руководства страны. Этот храм является самым крупным в Бразилии и одним из наибольших в мире; он открыт, как заявил бразильский пастырь Мигель Ласерда, для всех людей, исповедующих любую религию». Автором этой идеи стал Эдир Маседо, основатель «Всемирной церкви “Царство Божье”», имеющей дочерние церкви в 180 странах, в том числе в России и в Украине, и насчитывающей около 8 миллионов верующих. Маседо – бывший католик, переживший обращение к Богу на евангелической кампании канадского пятидесятнического епископа Макалестера¹⁰⁹⁵.

Давая оценку произошедшему в Гаване, надо выделить следующее.

Встреча стала беспрецедентным событием в силу того, что она немыслима с точки зрения святоотеческого учения, рассматривающего папизм как ересь. В рамках традиции и канонов Церкви Декларация, представленная общественности как **церковно-политический документ**, никоим образом не может считаться полноправным церковным документом. Написанный двусмысленно и лукаво, он полностью соответствует логике иезуитов, их стилю мышления и изложения. Признав папу римского «братом» и «главой Кафолической (т. е. Вселенской) церкви», патриарх Кирилл тем самым отказался от святоотеческого определения папизма как ереси, признав Католическую церковь в качестве «церкви-сестры». Хотя уже встреча сама по себе, по сути, означает признание Католической церкви «сестрой», поэтому в момент приветствия патриарха Кирилла папа Франциск и воскликнул: «Наконец! Мы братья» и повторил это несколько раз¹⁰⁹⁶. Для католиков такой акт их признания означает и признание примата папы, так что Гаванская встреча означает, по сути, неформальную унию, или новую форму унии, уже отработанную на Константинопольском патриархате.

Поскольку ни сама встреча, ни принятая Декларация не соответствуют святоотеческим традициям и канонам, для оправдания её вновь выдвинули положение о **политической целесообразности**. Встречу стали представлять как **политическое событие** и **дипломатическую победу**, главным результатом которой является единение ради спасения христиан Ближнего Востока, которое призвано поднять авторитет России в мировом сообществе. То есть вновь применён чисто иезуитский метод психологического давления и запугивания: если вы против встречи и против единения с еретиками-католиками, вы работаете против государства («кто не скачет – тот москаль»).

Анализ событий показывает, что встреча в Гаване, действительно, была проведена как информационно-психологическая операция, направленная на нанесение серьёзного удара по сознанию и воле тех граждан России, которые считают себя частью Русской православной церкви или ассоциируют себя с ней.

Она имела самые серьёзные последствия.

Будучи только «началом единения», она вместе с тем **в корне изменила** положение католицизма в России и в Украине, наложив негласное табу на определение его как ереси. То, что раньше было нелегитимно в глазах православных и делалось тайно, теперь можно делать открыто и повсеместно. Не случайно патриарх произнёс в первый момент встречи: «Теперь будет легче!». Как объяснял один католический священник, **отсутствие встречи было сдерживающим фактором**, теперь снимутся препоны для тесного сотрудничества православных и католических приходов, для совместных молитв, для перевода богослов-

¹⁰⁹⁵ В Бразилии состоялось открытие «храма царя Соломона». – Режим доступа: <http://www.invictory.com/news/810ry-524111>

¹⁰⁹⁶ Показательно, что во время пребывания патриарха Кирилла в Рио-де-Жанейро один из встречавших его, Дон Орнаи Темпеста, заявил, что рад возможности «принять его как католического христианина в братском союзе подобно братьям». Позже последовало разъяснение, что под словом «католический» подразумевалось «кафолический», то есть «вселенский». Но и так, и так – они «братья».

ского образования и подготовки кадров на экуменические основания, разработанные католицизмом, и в первую очередь – иезуитскими теологами, специалистами по перестройке базовых ценностей и обучению «жизни в единомыслии». В связи с этим сложились благоприятные условия для резкой активизации деятельности католических орденов, представляющих собой полувоенные структуры (Орден иезуитов, «Опус Деи» и др.), работающие в тесной связке с западными спецслужбами. Это уже прямая угроза национальной безопасности, приобретающая особо опасный характер в условиях расширения информационно-психологической и поведенческой войны.

Архиепископ Клаудио Гуджеротти

Переводя Русскую православную церковь на «единомыслие» с папизмом, церковное руководство фактически переводит православный народ на «универсальное видение». Это и есть поведенческая война – тотальная замена, теперь уже на «легитимных основаниях», мировоззренческой матрицы при сохранении православной формы.

Изменения в поведении католиков проявились уже буквально через два дня. 14 февраля апостольский нунций в Украине, архиепископ **Клаудио Гуджеротти** сообщил, что через несколько дней он поедет в зону проведения боевых действий, «туда, где люди страдают», объяснив: «**Именно это является главной целью**, для которой меня Святейший Отец сюда направил. Должен быть вместе с теми, кто страдает, и помогать им от имени папы римского. И я с удовольствием оставлю другим возможность читать, перечитывать разные тексты, декларации и **находить в них то, что они захотят**». Отметив далее, что его поездку кто-то может назвать прозелитизмом, он подчеркнул, что это его «не интересует».

Интересно также, как он прокомментировал события в Гаване для украинских униатов: «Я знаю, как ваш народ страдает в своем собственном теле по поводу трудностей понимания. Но, прошу вас, **будьте терпеливы**. Не всегда все стороны могут сказать то, что хотят сказать. Иногда нужно искать компромисс, чтобы составить совместный текст, совместную декларацию. Его Блаженство хорошо знает, скольких труда и трудностей стоил нам текст, подписанный папой Франциском и патриархом Кириллом». Подчеркнув, что человечество

нуждается в **чём-то большем, чем текст**, прелат пояснил: «То, что люди будут помнить, – это их объятия. **И объятия святы**. Но, вы скажете, даже Иуда поцеловал Иисуса Христа, но потом Его предал. Иногда все мы являемся маленькими предателями. Нужно иметь надежду и веру в то, что Господь Бог может творить чудеса даже через наши маленькие неудачи и немощи»¹⁰⁹⁷.

Однако главный итог встречи в другом. Хотя патриарх и заявил, что встреча готовилась пятью лицами, ясно, что со стороны понтифика за ней стояли влиятельные фигуры. Те, кто планировал её, решали сверхзадачу: сам факт встречи и признание еретика Франциска «братом» должны спровоцировать **такое разделение и смуту внутри церковного народа**, которое сделает невозможным его духовную и идейную консолидацию. Для этого местными СМИ – и либеральными, и т. н. православными – была развязана жёсткая пиар-кампания с применением технологий управления с помощью страха. Центральным стало ложное понятие «**христианское единство**», которому придали буквально сакральное значение. Всё идёт к тому, чтобы отказ от единения с католиками сделать недопустимым, признав его как покушение на «христианское единство». В итоге православных людей поставили перед невыносимым выбором: если вы остаётесь верны православному святоотеческому учению, вы не можете поддерживать Гаванскую встречу и «христианское единство», а значит, вы раскольник, работающий на подрыв национальной безопасности; если вы за встречу и за «христианское единство», тогда вы предаёте православную веру.

Вот в такую ловушку загнали бойцы информационного фронта ОВЦС миллионы людей, превращая их, по украинской модели, в два враждебных друг другу сообщества. Люди, ещё недавно бывшие братьями и сёстрами, стали превращаться в противников и даже во врагов.

Примером грубого манипулирования сознанием стали заявления митрополита Илариона, процитированные ТАСС в публикации под названием «*В РПЦ считают грехом выступления части паствы против сближения христиан*»: «Если какие-то наши верующие считают, что разделение между христианами – это норма, и что оно должно сохраняться и углубляться, и что мы должны все свои силы употребить на то, чтобы никогда никакого сближения не произошло, то вряд ли их стоит успокаивать. Они не успокоятся». Для того, чтобы понять **ошибочность такой позиции**, он предложил обратиться к Евангелию, где рассказывается о том, как Иисус Христос молился о единстве своих учеников¹⁰⁹⁸.

Запутавшись в лжебогословских уловках, Иларион стал противоречить сам себе. «Можно спорить о том, кто был виноват, кто прав, но это очевидный факт. **Сегодня христиане разделены**», – сказал он, заметив, что РПЦ **не говорит о том, что Церковь разделилась**. «Мы исповедуем веру во Единую, Святую, Соборную, Апостольскую церковь, и мы веруем в то, что эта Церковь сохраняется в нашей Православной церкви, – сказал митрополит. – Тем не менее, мы скорбим о том, что между христианами нет единства, нет единомыслия, нет единой евхаристии. И считать это нормой было неправильно и грешно»¹⁰⁹⁹.

Такие чисто иезуитские приёмы используют сегодня передовые пропагандисты, игнорируя тот факт, что единение патриарха Кирилла с папой римским означает единение с иностранным теократическим государством, работающим в тесном тандеме с западными спецслужбами против России.

Не имея никаких богословских доводов (как показали их выступления) и будучи неспособны опираться на канонические правила (нарушенные ими самими), церковные власти

¹⁰⁹⁷ Первые плоды «встречи тысячелетия»: папский нунций на Украине отправляется в зону боевых действий. Режим доступа: <https://www.novorosinform.org/articles/4340>

¹⁰⁹⁸ В РПЦ считают грехом выступления части паствы против сближения христиан. – Режим доступа: <http://tass.ru/obschestvo/2693140>

¹⁰⁹⁹ Там же.

применяют единственный оставшийся у них аргумент – свой мощный административный ресурс и жёсткие меры наказания. Именно этого и ждут уже подготовленные иезуитами новые кадры – богословы и священники, для которых святоотеческое учение и Родина ничего не значат, поскольку у них другой центр притяжения – руководство Московской патриархии, соединившееся в братской любви с главным еретиком мира. Они представляют собой хорошо подготовленную армию криптокатоликов, которая, обвиняя антиэкуменистов в мнимом расколе, сама положила начало внутренней религиозной войне и в критический момент сработает так же, как униаты в Украине. Используя принцип отделения Церкви от государства, Московская патриархия начала единение с чужим сообществом, предав Церковь под лозунгами политической целесообразности, фактически повторив путь М. Горбачёва, который развалил СССР под лозунгом единения с Западом на основе общечеловеческих ценностей.

Главным следствием «встречи тысячелетия» стало **разделение внутри самой РПЦ**. Как сказал епископ Дальневосточный Вениамин, «выражая беспокойство на встрече о положение христиан на Ближнем Востоке, мы раздуваем пожар в собственном доме, среди своей паствы». Большинство православных людей оказались в тяжёлом душевном состоянии, поскольку, отказываясь принять единение с еретиками, ждали слова своих пастырей, а пастыри, большая часть которых так же негативно оценивает встречу, не смогли открыто говорить, поскольку молчат преданные патриарху архиереи. Сложилась трагическая ситуация, когда группа фактически предавших Православие иерархов, ориентирующихся на внешний, враждебный по отношению к России центр власти и противопоставивших себя Церкви, выдают себя за истинную Церковь, обвиняя всех, с ними не согласных, в расколе.

В итоге внутри церковного сообщества сложилось три группы:

– подавляющая часть архиереев и часть священства, полностью подвластная патриарху, на стороне которой мощные ресурсы СМИ и, что самое опасное, те православные ресурсы, которые до недавнего времени выступали с антиэкуменических и антипапистских позиций;

– большая часть мирян и священства, которые не принимают встречу и против единения с еретиками, но опасаются открыто заявлять о своей позиции, ожидая преследований, которые уже начались и приобретают самые жёсткие формы – учитывая полное бесправие священнослужителей;

– небольшая, но активно растущая часть священства и мирян, которые возвышают свой голос против ереси и внешней идейной экспансии и пытаются объединиться.

Единственным иерархом Московской патриархии, который открыто выступил в защиту веры, стал владыка Лонгин (Жар), епископ Банченский, викарий Черновицкой епархии УПЦ МП, которого также называют «отцом четырёхсот сирот» и который ещё в 2014 году произнёс чрезвычайно суровую проповедь против войны в Украине и руководителей этой страны, которых назвал «проклятыми» и «слугами сатаны». Более того, он призвал украинцев верить не посылать своих детей на смерть, потому что это противоречит православной вере.

Стойкий защитник Православия – епископ Банченский Лонгин (Жар)

Владыка осудил Гаванскую декларацию и перестал поминать патриарха на литургиях, призвав его просить прощения у Православной церкви, у православных христиан и у всех Святых Отцов, которые 1000 лет сохраняли истину. Выступив со словом епископа и рассмотрев Гаванскую декларацию, он назвал её ересью и прокомментировал слова по поводу «святейшества» понтифика: «Это ересь, братья и сёстры. Это настоящая ересь. Какой он святейший, когда все отцы, все наши Святые Отцы Православной церкви, называют латинян еретиками. Мы тогда губим, мы не даём им подняться, покаяться. Вот он сейчас “праведный” папа римский, потому что патриарх всея Руси сказал, что он – святейший. Он для нас – еретик!» «Простите, но я никогда не буду един с еретиками. Я – Православный! У меня есть догматы и каноны Православной Веры, и я не стану предателем!».

«И слава Богу, что мы поняли сегодня, что произошло. Господь дал нам силу дожить до этих времён, чтобы мы лучше узнали истину Православной Веры.

Ведь если бы это было 30–40 лет назад, когда мы были в слабом знании своей Веры, и поэтому Господь так умедлил, чтобы мы поняли нашу Веру и Истину, чтобы идти по стопам Спасителя, а не по стопам людей».

«Пусть их совесть мучает, потому что в документе написано: “католики и православные на протяжении почти тысячи лет лишены общения в евхаристии”. Да вернитесь, пожалуйста. Покайтесь. Не хватает смирения потому, что гордыня диавольская. Кто может их усмирить, когда они заместили Бога на

Земле, когда у них есть чистилище, когда они попрали все догматы и каноны нашей Православной церкви и ушли, отреклись от истинного Бога? Этого не хватит нам? Этого побратавания? Поцелуй Иуды»¹¹⁰⁰.

Выступление епископа Лонгина осталось единственным открытым обличительным обращением иерарха; что же касается большей части священства, не принявшей Гаванскую

¹¹⁰⁰ Епископ Банченский Лонгин (Жар) вместе с клиром, монахами и мирянами встал на защиту Святой Православной Веры. – Режим доступа: http://communitarian.ru/publikacii/tserkovnaya_analitika/episkop_banchenskiy_longin_zhar_vmeste_s_klirom_monahami_i_miryanyami_vstal_na_zaschitu_svyatoypravoslavnoy_very_2903201

унию, они ждали экуменического Критского собора, запланированного на июнь 2016 года, чтобы сказать своё слово.

Глава 45

Ватикан и реанимация «византийского проекта»

После Гаванской встречи подготовка к Собору продолжалась, но поскольку все документы были утверждены, главное внимание сконцентрировалось на организационных вопросах. И стало всё более выявляться, что главная цель Собора – стать **органом для обеспечения единства** всех поместных церквей. Это подтвердила энциклика патриарха Варфоломея от 18 марта 2016 года, в которой говорилось, что первейшим стремлением Собора будет продемонстрировать, что Православная церковь является «Единой Святой, Соборной и Апостольской церковью» и что Собор готовился в течение долгого времени, «чтобы тексты его решений носили печать единодушия и слово его выражалось едиными устами и единым сердцем». Было сказано, что «Православной церкви необходимо вначале решить **свои внутренние проблемы**, а затем обращаться со своим словом к миру» и что такое выражение соборности Православия «представляет собой **первый и решающий шаг**, за которым, как мы надеемся, в скором времени последуют и **другие шаги в виде созыва... и других православных соборов**»¹¹⁰¹.

При этом организаторы Собора подстраховались от критики, внося в документ «*Отношения Православной церкви с остальным христианским миром*» такое положение: «Православная церковь считает, что любые попытки разделить единство Церкви, предпринимаемые отдельными лицами и группами под предлогом якобы охранения или защиты истинного Православия, подлежат осуждению». Как откровенно указал диакон Американской православной церкви Павел Гаврилюк, в документе «содержится беспрецедентное осуждение сектантского фундаментализма», и принятие его «помогло бы в будущем нейтрализовать лоббистские устремления маргинальных традиционалистских группировок»¹¹⁰².

О том, что речь идёт о какой-то особой структуре, говорилось и на богословской конференции в Москве, прошедшей 19 апреля 2016 года в известном своей проэкуменической направленностью Православном Свято-Тихоновском богословском государственном университете (ПСТГУ). Так, митрополит Иларион заявил, что речь идёт о создании **совершенно нового органа** православной жизни, подобного которому не было в ранней истории¹¹⁰³. То же сказал и заместитель декана Богословского факультета ПСТГУ по научной работе диакон Павел Ермилов: «Это не Вселенский собор, а вообще **ранее не существовавший соборный институт**, его не нужно соотносить с уже известными соборными институтами»¹¹⁰⁴.

Митрополит Иларион рассказал тут и о других немаловажных деталях, связанных с созданием единой системы управления и вертикали власти. С 2009 года существует институт Епископских собраний в регионах православной диаспоры, задача которых – координировать усилия архипастырей, представленных в диаспоре православных юрисдикций в широкой сфере деятельности¹¹⁰⁵. А на совещании в Шамбези (по настоянию Константинополь-

¹¹⁰¹ Πατριαρχική καὶ Συνοδική ἑγκύκλιος πρὸς τὴν Συγκλήσει τῆς Ἱεράς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησίας (18 Μαρτίου 2016). – Режим доступа: https://www.patriarchate.org/patriarchal-encyclicals/-/asset_publisher/fEZft85tpm4T/content/patriarchike-kai-synodike-enkyklios-epi-tei-synklesei-tes-agiass-kai-megales-synodou-tes-orthodoxou-ekklhesias?_101_INSTANCE_fEZft85tpm4T_languageId=el_GR

¹¹⁰² Диакон Павел Гаврилюк Святой и Великий собор и православно-католические отношения. – Режим доступа: http://sobor2016.rublev.com/mneniya/diakon_pavel_gavrilyuk_svyatoy_i_velikiy_sobor_i_pravoslavno-katolicheskije_otnosheniya/

¹¹⁰³ «Всеpravославный собор: мнения и ожидания». – Режим доступа: http://ruskline.ru/news_rl/2016/04/19/vsepravoslavnyj_sobor_mneniya_i_ozhidaniya/

¹¹⁰⁴ Там же.

¹¹⁰⁵ Выступление митрополита Волоколамского Илариона на конференции «Всеpravославный собор: мнения и ожидания»

ской церкви) был принят уже и Регламент епископских собраний, в соответствии с которым их председателем *по должности (ex officio)* является **первый по диптиху** из архиереев в данном регионе, то есть архиерей Константинопольской патриархии.

Интересно было и положение о регламенте проведения Собора, разработанное на последнем Синаксисте в Шамбези. Митрополит Иларион признал, что характер представительства на предстоящем Соборе, предполагающий участие не всех архиереев поместных церквей, а лишь ограниченного по числу участников делегаций, не соответствует процедуре известных всем из истории Церкви древних соборов. Не соответствует этой процедуре и способ принятия решений методом консенсуса автокефальных церквей в отдельности (один голос). Однако митрополит даже не стал скрывать, что все участники предсоборного процесса прекрасно осознавали этот факт, но оправдывались тем, что «только такой порядок работы Собора может гарантировать сохранение единомыслия его членов в нынешних условиях»¹¹⁰⁶.

Очевидно, что создаваемая структура управления подстраивается под католическую модель с её национальными конференциями епископов и Синодом епископов, закладывая основы для некой единой церковной конструкции. Так же как вольное обращение с такими понятиями, как «Единая Церковь», «единство церквей», «христианское единство», дезориентирующее и путающее народ, призвано сформировать мировоззренческое единство с католиками. Отсюда такая запутанность в формулировках, касающихся Церкви. На такой иезуитской игре словами и подмене понятий и строится всё экуменическое движение, цель которого – соединить всех во «всемирную церковь» под началом духовного лидера.

Так, митрополит Иларион утверждает, что «Церковь *сохраняется* в Православной церкви». Но значение этой формулировки лучше понимается в сравнении её с католическими документами. В них написано, что «Единая Церковь» *«преживает»* в Католической церкви, а в других церквях и церковных общинах она только *«присутствует и действует»*, поскольку они не находятся в полном общении с Католической церковью во главе с папой римским. Таким образом, подмена понятия «единая Церковь» экуменическим понятием «Единая Церковь» даёт возможность представить её как состоящую из «разделённых христиан» и разных церквей, благодатность которых определяется близостью к понтифику.

Поэтому Иларион и заменил в новом переводе «Символа веры» в своей книжице *«Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста»* понятие «единая, соборная» Церковь на «единая, вселенская» Церковь, что воспроизводит католический термин «кафолическая»¹¹⁰⁷. Поэтому и в упомянутой нами Экуменической хартии 2001 года (подписанной митрополитом Константинопольского патриархата и католическим архиепископом) говорится, что они исповедуют «единую Церковь» и трудятся ради «зримого единства Церкви Иисуса Христа». По этой причине и готовящийся Собор стали называть «Всеpravославным», а не «Вселенским», разделив эти понятия, чтобы «зарезервировать» почётное место для Католической церкви, без которой православные экуменисты не мыслят вселенскости¹¹⁰⁸. Надо только дождаться, когда иезуит Франциск торжественно трансформирует своё первенство власти в первенство чести.

ния». – Режим доступа: <https://mospat.ru/ru/2016/04/19/news130368/>

¹¹⁰⁶ Как пишет митрополит Иларион: «Это подтверждает и мой собственный многолетний опыт участия во многих самых разных межправославных мероприятиях».

¹¹⁰⁷ Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста с параллельным переводом на русский язык (М.: изд-во «Никея», 2016).

¹¹⁰⁸ Как объяснял митрополит Иларион ещё в 2014 г., будущий Собор «не будет Восьмым Вселенским собором, потому что в древних вселенских соборах участвовали и Восточная церковь, и Западная церковь. Сейчас Западная церковь проводит свои соборы, а Православная восточная церковь – свои. Поэтому мы не называем грядущий Собор “Восьмым Вселенским”, а называем его просто Всеpravославным» (См.: Митрополит Иларион: Всеpravославный собор должен стать фактором единства Православной церкви. – Режим доступа: <https://mospat.ru/ru/2014/03/17/news99599/>

Между тем, в результате Гаванской встречи произошли изменения не только внутри РПЦ, но и в отношениях между главами ведущих поместных церквей. Дело в том, что в результате открытого «единения» с католиками встраивание руководства РПЦ в наднациональный центр управления, создаваемый Ватиканом, стало возможно **напрямую**, что сделало ненужным посредничество в лице Варфоломея. И постепенно риторика православных СМИ стала меняться. Поскольку критика проэкуменического курса руководства Московской патриархии со стороны верующих продолжала нарастать, их внимание стали переориентировать с Ватикана на Константинопольский патриархат.

Уже 28 мая в ходе телемарафона «Русский Афон» на телеканале «Царьград» его генеральный продюсер Константин Малофеев предупредил, что Русская церковь испытывает «фантастическое давление», а «Всеpravославный собор» «находится под очень большим давлением со стороны Запада» и его будет охранять огромный десант американских спецслужб от ФБР до ЦРУ¹¹⁰⁹. Такое сенсационное заявление, раскрывающее связь Константинопольского патриархата с американским руководством, о котором неоднократно писали критики экуменического курса Варфоломея, явно было рассчитано на подготовку определённого дистанцирования от него.

Главное началось после объявления 1 июня решения Священного Синода Болгарской православной церкви о необходимости отложить назначенный Собор и о неучастии Болгарской церкви, если он не будет отложен. В ответ Священный Синод РПЦ отметил, что неучастие хотя бы одной из поместных церквей в Соборе составляет непреодолимое препятствие для проведения Собора и предложил патриарху Варфоломею созвать экстренное предсоборное совещание для рассмотрения ситуации. После отказа Константинополя от проведения такой встречи и вслед за последовавшим отказом Грузинской и Антиохийской православными церквями участвовать в Соборе, наконец, и само руководство РПЦ заявило «с глубоким сожалением» о невозможности приехать на Крит.

Данное решение стало сигналом к активной и дружной атаке на Константинопольского патриарха. При этом сам ОВЦС хранил молчание, предоставив это дело тем СМИ, которые полностью поддержали проватиканский курс Московской патриархии. Перевернувшись на 180 градусов, они, как по команде, обрушились с гневными и обличительными речами на патриарха Варфоломея и его притязания на верховную власть в Православной церкви, фактически повторяя слово в слово те доводы и положения, которые содержались в уже указанных нами обращениях православных активистов. За исключением одного, самого главного, – что Собор призван утвердить во всём православном мире ересь экуменизма и новое учение о Христе, скопированные с документов II Ватиканского собора. Однако ни о Ватикане, стоящем за спиной Константинополя, ни о Гаванской встрече никто не упомянул; вся критика сконцентрировалась на личности и претензиях Варфоломея.

Так, в эфире на телеканале «Царьград» от 10 июня 2016 года византинист П.В. Кузьминов, до этого никак не проявивший себя в критике Собора, заявил, что встреча на Крите – это инициатива Константинопольского патриархата, который полвека играет роль орудия для борьбы с Россией: «Константинополь пытается навязать Православию некую форму папизма, то есть Константинополь во главе Православной церкви». Этот Собор собирается Константинопольским патриархом, он оповещает о Соборе своими письмами, и пытается подменить духовное единство формальными человеческими институтами. Вывод был сделан однозначный: Собор – «как ни крути, это политический институт».

В том же эфире выступал и профессор С.В. Перевезенцев, заявивший, что на Соборе особо не поднимаются богословские темы (это после убедительной богословской критики

¹¹⁰⁹ К. Малофеев о Всеpravославном соборе на Крите. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=wkVWfomyWus>

документов!) и повторивший мысль, что проблема в том, что «некоторые патриархаты и прежде всего представитель Константинопольского патриархата... стремятся встать во главе, заявить о себе не просто как первом среди равных, но возглавить всех церковно-политически и подчинить всех себе». Вспомнил он и о геополитике и связи патриарха Варфоломея с американскими спецслужбами: «Истоки деятельности Константинопольского патриархата лежат далеко не в Фанаре, а где-то ближе к Лэнгли..., наверняка эти ребята также используют церковные каналы, как они их использовали во все времена», но здесь не только геополитика, здесь ещё и попытка изменения внутрицерковной жизни¹¹¹⁰.

Ещё один комментатор, известный религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев, заявил, что это даже хорошо, что проамериканский Константинопольский патриархат так себя дискредитировал и что следующий Собор должна проводить Москва, а не Стамбул, причём на нормальных, недиктаторских условиях. Он также пояснил, что когда в Константинополе сидел глава православной империи, приоритет патриарха этого города был оправдан, но когда вместо императора «мы наблюдаем там симпатизанта ИГИЛ Эрдогана, сразу возникает вопрос – стоит ли доверять Константинопольскому патриарху деликатное дело консолидации православных? Я бы лично поостерёгся»¹¹¹¹.

Критский собор

Всё это было до Критского собора, который в итоге собрался и проходил с 19 по 27 июня при участии 10 из заявленных 14 поместных церквей. Несмотря на неполный состав, собрание прошло полностью в соответствии с планами Варфоломея.

Во-первых, подтвердилось, что Собор рассматривается как зародыш наднационального органа, решения которого будут обязательны для всех поместных церквей. Об этом

¹¹¹⁰ Собор не собирается. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=sYePnDcpcWM>

¹¹¹¹ Константинопольский патриархат себя дискредитировал. Всеправославный собор должна проводить Москва-эксперт. – Режим доступа: <http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=63379>

заявил представитель Константинопольского патриархата архиепископ Иов (Геча) Телмисский, подводя итоги открытия Собора: «Предстоятели православных церквей выразили надежду, что Собор станет **новым органом** православной Церкви, который будет созываться на регулярной основе для решения проблем, которые православные переживают в XXI веке», и что он «станет новым постоянно действующим институтом для разрешения межцерковных разногласий»¹¹¹². Ту же мысль подтвердил и Варфоломей, заявивший в своей проповеди, что «настал радостный день, когда мы празднуем историческое появление **института** Церкви», что они собрались, чтобы провозгласить церкви наши как **институт** и себя как личности, будучи сосудом честным»¹¹¹³. Он также подчеркнул, что «мы являемся одной Церковью» и призвал «не вести себя, как федерация церквей».

Во-вторых, Собор утвердил с незначительными поправками документы, отменяющие основы христианского учения о Христе и Его Церкви. И закономерно, что первым на заседании был одобрен документ «*Миссия Православной церкви в современном мире*».

В-третьих, здесь было подчеркнуто, что Собор состоялся как «Всеправославный» в соответствии с решением, принятым на Синаксисте предстоятелей в январе 2016 года и что «никакая другая институция не имеет права менять всеправославное решение». Как указал Варфоломей, «сегодня на Крите представлена наша Святая Православная церковь **целиком**»¹¹¹⁴. Так что, что бы ни говорили отсутствующие, патриарх Варфоломей по факту именно в таком качестве и стал его представлять. Что касается консенсуса, без которого невозможно утверждение документов, то, как выяснилось из заявления секретаря, он исходил из расчёта на 10 голосов без учёта отсутствующих. Это ещё раньше отметил советник патриарха архидиакон Иоанн Хрисавгис в интервью католическому сайту *Crux*, в котором он на вопрос, изменится ли «богословский или экклезиологический статус» Собора ответил: «Нет. Если одна или несколько церквей не будет присутствовать, или откажется от участия, или не будет голосовать – все принятые решения будут всё равно иметь силу и будут обязательны для всех православных церквей. **Великий собор – превыше Собора или Синода каждой отдельной Церкви...**, и он останется таковым даже в отсутствии одной или нескольких церквей»¹¹¹⁵.

Эту мысль уточнил Кипрский архиепископ Хризостом, напомнивший, что тексты уже были одобрены до Собора официальными представителями всех поместных церквей и их предстоятелями и что отсутствие некоторых не имеет отношения к поставленным на повестку дня вопросам и к **сути обсуждений**, но связано с проблемами взаимодействия между церквями.

Подводя итог, можно констатировать свершившийся факт создания принципиально нового для Церкви единого наднационального органа и приведения системы администрирования мирового церковного механизма в соответствие со структурой ООН. Попирая заложенные апостолами и утверждённые вселенскими соборами принципы территориальности, независимости и автономии поместных церквей, вводится чуждое и неприемлемое Православию единое управление Церковью, призванное уже в недалёком будущем стереть сами межконфессиональные границы для соединения в одну «Новую мировую религию». Руководимые Ватиканом лидеры мирового Православия сознательно **десакрализуют** Церковь, избегая называть её Телом Христовым и оперируя исключительно термином «институт»,

¹¹¹² Святой и Великий собор на Крите, 20 июня. Обзор основных событий. – Режим доступа: http://sobor2016.rublev.com/novosti/svyatoy_i_velikiy_sobor_na_krite_20_iyunya_obzor_osnovnyh_sobytyiy/

¹¹¹³ Архиепископ Иов: Собор на Крите будет началом новой эпохи в Православии. – Режим доступа: <https://ria.ru/religion/20160619/1449148131.html>

¹¹¹⁴ Святой и Великий собор на Крите, 20 июня. Обзор основных событий.

¹¹¹⁵ *John L. Allen Jr.* Leading cleric says Orthodox Church's Vatican II is a go. // *Crux*, June 7, 2016. – Режим доступа: <https://cruxnow.com/global-church/2016/06/07/leading-cleric-says-orthodox-churchs-vatican-ii-go/>

призванный заниматься благотворительной деятельностью и мирским спасением человечества. За всем этим просматривается совершенно определённая цель: ниспровергнуть Христа и проложить дорогу мировому президенту, обладающему духовной властью. Подтверждением чему служит изменение православного учения о Христе и Его Церкви.

Что касается руководства РПЦ, то оно заняло двусмысленную позицию. Отказ от участия в Соборе не стал результатом несогласия с содержанием документов или с попыткой создания общего органа управления, так как об этом было всем хорошо известно и никакой оценки в отношении этого высказано не было. Напротив, о Соборе как о некоем новом органе говорил сам митрополит Иларион. Так что, давая оценку встрече на заседании Синода РПЦ, церковное руководство констатировало, что она явилось важным событием в истории соборного процесса, отказавшись признать его «Всеправославным» только из-за нарушения принципа консенсуса и отсутствия на нём ряда поместных церквей. Относительно документов было сказано, что они не могут рассматриваться «как выражающие общеправославный консенсус», но их было решено передать для изучения Синодальной библейско-богословской комиссии, по итогам которого Синоду будут представлены выводы¹¹¹⁶.

То есть руководство РПЦ промолчало по поводу характера решений Собора, что выглядит как некий манёвр, который позволил, с одной стороны, избежать обвинений верующих в следовании в фарватере политики открыто прозападного Константинопольского патриархата, а с другой – продолжать втихую проводить всё тот же проэкуменический курс, проявляя полную солидарность с решениями Критского собора. Лукаво направив праведный гнев православных против Варфоломея (претензии на единоличное руководство, связь с американскими спецслужбами и пр.), Московская патриархия не поставила под сомнение дух «единства», что позволило ей и дальше осуществлять по принципу «окна Овертона» психологическую подготовку русских людей к принятию новой экуменической реальности под бдительным контролем Ватикана.

Такая двусмысленность поведения Московской патриархии с головой выдаёт очевидный сговор как с Константинополем, так и с Ватиканом. Неучастие в Критском соборе – это лишь отсрочка в целях «умыть руки» и избежать заведомо личной ответственности за принятие «неудобных» решений. Но рано или поздно, исходя из духа и буквы принятых ещё на стадии предсоборной подготовки документов, все решения будут приняты и подписаны руководством РПЦ. Вместе с тем, манипулируя святыми чувствами верующих и учитывая поднявшийся с февраля 2016 года протест против сближения РПЦ с Римом, церковное руководство умело направило народное недовольство против Константинополя, оставив в тени главное – укрепление союза с Ватиканом.

Более того, в позиции идеологов сближения с Ватиканом стали появляться новые моменты. Они отразили идею вытеснения Варфоломея и Константинополя и выдвижения Русской православной церкви на лидирующие позиции не только в соборном движении, но и в воссоздании византийской цивилизации. В рамках изложенной А. Дугиным концепции «двух христианских цивилизаций» именно РПЦ воплощает силу Православия, в котором нуждаются католики «в битве против общего врага».

Эта идея стала одной из основных в работе созданного ещё в декабре 2015 года «Византийского клуба», учредительное собрание которого прошло в пресс-центре МИД России. Он представляет собой новый общественно-политический проект, миссия которого – формирование новой (а по сути, забытой и утраченной) идеологической повестки по возрождению цивилизационной идентичности России как продолжательницы восточно-христианской, византийской цивилизации. Главными задачами Клуба являются формирование новой

---

¹¹¹⁶ Журналы заседания Священного Синода от 15 июля 2016 года. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/lexC4561903.html>

повестки дня, содействие формированию мощной политико-идеологической коалиции за возрождение восточно-христианской цивилизации как в России, так и за её пределами, особенно на Балканах, среди потенциальных союзников «евразийского проекта», объединённых общим византийским прошлым (Украина, Белоруссия, Греция, Болгария, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Румыния, Молдавия, Македония, Грузия, Армения, Абхазия, Кипр). Наконец, «Византийский клуб» устремлён на «диалог» с общественно-политическими и интеллектуальными кругами также исторически связанных с византийским наследием стран регионов (Турция, Сирия, Израиль, Иордания, Италия, Египет и др.)¹¹¹⁷.

Тема византизма настолько чётко очерчена в деятельности «Византийского клуба», что проект его очень напоминает идею патриарха Никона и царя Алексея Михайловича по воссозданию «неовизантийской империи» под своим началом, и в этом плане его можно назвать «византийским проектом-2». Почти через три с половиной века «византийская прелесть» (как назвал эту идею исследователь Б. Кутузов) возродилась в новой реальности и в новой форме, будучи тесно увязана с геополитическим евразийским проектом. Но вновь она явилась как подмена национальной концепции «Москва – Третий Рим». Последняя имела эсхатологический смысл и представляла Москву как последнюю хранительницу чистоты Вселенского Православия, как «Святую Русь», верную её духовному призванию. В «византийском проекте-2» она опять же подменяется политической идеей, представляющей Россию как центр мировой возрождённой восточно-христианской империи, ради которой чистота Православия принесена в жертву всеереси экуменизма. Гаванская уния и стала той ценой, которую заплатили за то, чтобы Ватикан милостиво согласился поделиться своей властью с «православным востоком». Ведь власть эта всё равно остаётся у главы «Вселенской Церкви».

Именно член «Византийского клуба» К. Фролов выступил с предложением в целях спасения единства православного мира провести в противовес Кипрскому собору «настоящий Всеправославный собор» в Москве, причём в том самом Новоиерусалимском монастыре, который был основан патриархом Никоном для проведения всеправославных мероприятий¹¹¹⁸. И тот же «Византийский клуб» оценил посещение Святого Афона президентом В. Путиным и патриархом Кириллом как событие, которое «вписывает новую страницу в российскую и мировую историю» и кладёт начало пути современной России к «симфонии власти и Церкви», демонстрируя преемственность этой византийской идеи. Тем же византизмом проникнута и оценка, данная руководителем канала «Царьград» К. Малофеевым этому посещению. Рассказав, что афониты говорят о Путине как о Божьем избраннике, лидере христианского мира и приветствуют как арамейского императора, он назвал встречу президента и патриарха Кирилла на Святой горе «метафизикой геополитики», а нахождение В.В. Путина у Византийского трона – «интронизацией»¹¹¹⁹.

В общеевропейском контексте рассматривает византийство и президент «Византийского клуба», член Общественной палаты С. Марков. В одном из своих выступлений он заявил: «Задача “Византийского клуба” – утверждение России как продолжателя великой Восточно-римской цивилизации, которая сейчас известна как Византия и которая сама вытекает из Древнего Рима и Древней Греции. Мы, Россия, не неполноценная Европа, мы просто другая Европа; для нас важны не только законы и экономика, но и духовность. Не процедура, а смысл жизни»¹¹²⁰. В другом выступлении он уточнил: «В нынешних условиях Россия

¹¹¹⁷ В МИД России состоялось Учредительное собрание «Византийского клуба». – Режим доступа: http://eurasian-movement.ru/event/byzantine_club

¹¹¹⁸ Всеправославный собор на Крите как попытка раскола православной цивилизации. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=tWPhlzchIww&t=2004s>

¹¹¹⁹ Взшёл на гору. – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2016/05/28/putin_athos

¹¹²⁰ «Византийский клуб» начал свою работу. – Режим доступа: <https://www.oprf.ru/ru/press/news/2015/newsitem/32254>

должна претендовать на то, чтобы стать одним из лидеров консервативного большинства в мире, причём в этом нашим союзником является Римская католическая церковь. Россия должна продвигать свою модель общественного устройства: в частности, способ построения межрелигиозных отношений у нас лучший в мире, он должен продвигаться в Европе, которой так не хватает такой эффективной модели»¹¹²¹.

В июне 2016 года «Византийский клуб» создал своё представительство в Греции, положив начало международной сети, целью которой является формирование «византийского содружества наций». А в декабре состоялась презентация Международного Византийского клуба, управляющим директором которого стал С.Лаковский (С.Марков также вошёл в совет директоров клуба).

Однако проект «Византийского клуба» намного шире, и не случайно, что одним из соучредителей и членов правления клуба стал Юрий Кофнер¹¹²² – председатель Евразийского движения России, что должно символизировать синтез византизма и евразийства. В ноябре 2016 года «Византийский клуб» организовал совместно с Институтом стран СНГ и Евразийским союзом молодёжи круглый стол «Евразийство как форма православного имперостроительства», сам язык участников которого выявляет прагматический характер их целей и задач. Здесь говорилось о том, что Церковь надо рассматривать как «контр-партнёра» государства, как «субъектную величину, смягчающую репрессивное бюрократическое начало»; что «православное евразийство» поможет в выстраивании диалога между Россией и её континентальными соседями и что оно представляет собой «технология православного катехонического строительства, а не некий “синкретический проект”»¹¹²³.

Евразийская тема громко прозвучала на международной видеоконференции на тему: «Патриарх Никон и глобальное евразийство», прошедшей 26 апреля 2017 года на Патриаршем подворье Храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Организаторами её, кроме «Византийского клуба», выступили Союз православных граждан, Общероссийское общественное движение «Народный Собор», Отдел по связям с Русской православной церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ и Фонд поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность».

---

¹¹²¹ Заседание Международного Византийского клуба: «Цивилизационные возможности России в новых международных реалиях». – Режим доступа: <http://orthodoxy.ru/node/1463>

¹¹²² Ю.Кофнер – участник Московского экономического форума, Международного дискуссионного клуба «Валдай» (2015) и Петербургского международного экономического форума (2016).

¹¹²³ Евразийство как форма православного имперостроительства. – Режим доступа: <http://byzantclub.ru/el/evraziystvo-kak-forma-pravoslavnogo-imperostroitelstva>

Православные священники-экуменисты на торжественной мессе в католическом соборе в Москве, 22 марта 2016 г.

Здесь было отмечено, что в изучении жизненного пути и духовно-творческого наследия патриарха Никона за последние годы был совершён «стратегический прорыв», позволяющий оценивать его «подвижничество» как «органически продолжающее святоотеческие духовные традиции, традиции византийской патристики, русской святости, греческого и русского интеллектуализма». Особо же было подчёркнуто значение его деятельности для современного евразийства. Так, было указано, что патриарх Никон и царь Алексей Михайлович видели страну «современным государством», что это был не только русский, но и евразийский проект, «проект модернизационного движения в интересах многих народов Евразии», который «был призван улучшить жизнь всего евразийского пространства». Никон был назван «стратегом глобального евразийства – евразийства как глобального миростроительного проекта», который «осуществляется при участии России, служащей всему человечеству». В свете евразийской интеграции и «Русский мир» теперь понимается как «многонародное и многогосударственное цивилизационное пространство»¹¹²⁴. Как было указано в одной из публикаций эксперта клуба А. Посадского, «русский мир предстаёт как трансконтинентальное пространство и наднациональная общность. Он поликонфессионален и многонационален»¹¹²⁵.

Таким образом, Россию вновь собираются принести в жертву очередному глобальному проекту «на основе парадигмы патриарха Никона», то есть на основе «духовно-ценностной российской модели глобализации как единства мира в многообразии», под видом которой в реальности утверждается всё тот же экуменический межрелигиозный «диалог». Для его продвижения в апреле месяце МВК подписал соглашение о сотрудничестве с Эксперт-

¹¹²⁴ Международная видеоконференция «Патриарх Никон и глобальное евразийство». – Режим доступа: <https://byzantclub.world/mezhdunarodnaya-videokonferentsiya-patriarh-nikon-i-globalnoe-evrazijstvo-2/>

¹¹²⁵ Русский мир: Ценностные основания и Византийские истоки. – Режим доступа: <https://byzantclub.world/russkij-mir-tsennostnye-osnovaniya-i-vizantijskie-istoki/>

ным центром Всемирного русского народного собора (ВРНС) в целях создания международной площадки для диалога с незападными интеллектуальными общественными структурами (Китай, Индия, страны арабского и тюркского мира).

Пока «византийцы» возрождают «цивилизационную идентичность» России, руководство Московского патриархата гармонизирует отношения с католицизмом, внедряя католические стандарты во все сферы жизни нашей Церкви. После Гаваны это стали делать совершенно открыто. Недаром, выступая на мероприятиях, посвящённых годовщине «встречи тысячелетия», прошедших 12 февраля 2017 года в Университете Фрибурга, митрополит Иларион отметил, что она не только задала «вектор развития», но стала **«настоящей хартией, на которую мы должны ориентироваться и с которой поверять все наши дальнейшие действия на годы вперёд»**.

Новый импульс получило сотрудничество в области образования и совместных богословских исследований. Под влиянием и по примеру католиков начали вводить новшества в богослужения и миссионерскую деятельность, превращая храмы и монастыри в концертные площадки. Нормой стали проведение «молитв о единении христиан», посещение католическими священниками и их выступления в православных храмах и присутствие на богослужении. Поскольку эти процессы вызывают растущее неприятие и чувство глубокой обеспокоенности среди всё более широких слоёв священства и мирян, Синод РПЦ, опасаясь открытой критики и противостояния своему экуменическому курсу, принял решение о прохождении каждые семь лет всеми священнослужителями (в возрасте до 65 лет) обязательных Курсов повышения квалификации, которое можно рассматривать как новую реформу, но не столько образования, сколько пастырского служения и духовного уклада Церкви. Положение о Курсах предусматривает в случае непрохождения итоговой аттестации отстранение священнослужителя от исполнения богослужебно-пастырских обязанностей, почисление за штат и даже запрет в священнослужении. Это должно позволить руководству РПЦ избавиться от опытных священнослужителей и духовников, неприемлющих политику экуменизма и твёрдо отстаивающих чистоту веры.

Одним из новых и перспективных «проектов», как выразился кардинал Кох, стало паломничество к общим святыням и обмен святыми мощами. Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере культуры – в целях его развития была создана совместная рабочая группа по культурному сотрудничеству; со стороны Католической церкви в ней участвуют представители Папского совета по содействию христианскому единству, Папский совет по культуре и Декастерий по целостному развитию человека, а со стороны РПЦ – ОВЦС, Патриарший совет по культуре и Управление по зарубежным учреждениям.

Укрепление «уз братства» между экуменистами РПЦ и Ватикана позволило, наконец, продвинуться в главном – в православно-католическом «диалоге» о первенстве и соборности в Церкви, что было отмечено в первую очередь митрополитом Иларионом во время его выступления 12 февраля 2017 года на торжественных мероприятиях в Университете Фрибурга, посвящённых годовщине Гаванской встречи. Он заявил, что именно в год встречи в этой сфере удалось достичь положительной динамики: «После предшествовавших долгих дискуссий в сентябре прошлого года в ходе XIV пленарной сессии Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной церковью и Римско-Католической церковью в городе Кьети (Италия) был принят важный документ – ^{Cf} *Соборность и первенство в первом тысячелетии: на пути к общему пониманию в служении единству Церкви*». Это создало предпосылки для дальнейшего продвижения в «диалоге» между двумя древними христианскими традициями. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем приступить к рассмотре-

нию **ключевого вопроса**, составляющего предмет нашего разделения – темы соборности и примата в церквях Востока и Запада во **втором тысячелетии**»¹¹²⁶.

Действительно, встреча в Кьети, мало освещаемая в СМИ, имела значение «прорыва» в православно-католических отношениях. Она прошла с 15 по 22 сентября по приглашению архиепископа Кьети-Васто и при поддержке Конференции итальянских епископов и собрала представителей 14 автокефальных православных церквей, за исключением отсутствующего патриарха Болгарии, и 26 католических представителей из разных стран. С согласия всех участников (только грузинские представители выразили несогласие по некоторым вопросам) был опубликован *Документ Кьети*, который стал итогом длившихся 10 лет обсуждений на тему первенства во Вселенской Церкви¹¹²⁷.

Начало им было положено *Равенским документом* 2007 года, который, утвердив первенство римского епископа, оставил открытым вопрос, касающийся способа осуществления этого первенства, а также его библейских оснований и исторических толкований. Новый документ не только поднял заново основные темы, но и предложил аналогичную структуру текста, рассмотрев взаимосвязь между соборностью и первенством на трёх уровнях: в Поместной церкви, в региональном общении церквей и во Вселенской Церкви. Заявив, что различное понимание соотношения соборности и первенства сыграли важную роль в разделении, документ Кьети выделил в качестве основного необходимость достижения общего понимания фактов. И главным новшеством его стало то, что он рассматривает, как соборность и первенство в структурах Церкви первого тысячелетия осуществлялась **на практике**, то есть, он основывается на исторических свидетельствах, **без добавления каких-либо догматических толкований**, которые как раз и разъединяют католиков и православных. Поэтому здесь не используются такие термины, как «первенство юрисдикции», «автокефалии» и пр.

Вместе с тем, в силу невозможности игнорирования и богословского подхода, документ говорит, что необходимо определить некоторые нормативные элементы, приемлемые и для католиков, и для православных, которые связаны со способом осуществления вселенского первенства. То есть речь идёт о ключевом вопросе, находящемся в самом центре исторического «спора». И в *Документе Кьети* найдена форма решения этого вопроса.

В тексте констатируется, что между IV и VII веками был признан и установлен порядок между пятью патриаршими престолами, среди которых римский осуществлял «первенство чести». В то же время признаётся, что начиная с IV века «первенство епископа Рима среди епископов стало постепенно интерпретироваться как прерогатива, принадлежащая ему как преемнику св. Петра, первого из всех апостолов» и что такая интерпретация не была признана восточными Церквями, имевшими по этому пункту иное прочтение Священного Писания и святых отцов Востока и Запада¹¹²⁸. Но о том, что у католиков при этом произошло изменение понимания самого содержания прерогатив, в тексте не говорится.

Вот это признание в документе факта сосуществования в первом тысячелетии двух различных традиций, которые по-разному оправдывали первенство римской кафедры, но не препятствовали полному общению, и стало главным «прорывом». Выделяя только различное понимание источника первенства, документ умалчивает о главном – о том, что папа уже тогда понимал своё главенство не только как «первенство чести», но как «первенство власти» во Вселенской Церкви. В этом и заключается лукавство. Православным и сейчас пред-

¹¹²⁶ 2017 год. Митрополит Илларион: «Гаванская декларация – хартия, на которую мы должны ориентироваться». - Режим доступа: <https://vseeresi.com/2017/02/13/2017>

¹¹²⁷ Synodality and primacy during the first millennium: towards a common understanding in service to the unity of the Church. – Режим доступа: http://unitedeschretiens.fr/IMG/pdf/oec-cat-ort-int-2016_chiети.pdf

¹¹²⁸ Ibid.

лагается абстрагироваться от наличия ереси папизма и вернуться к модели отношений первого тысячелетия: раз тогда разные традиции сосуществовали, это возможно и сегодня.

В заключение документа говорится, что «это общее наследие богословских принципов, канонических положений и литургических практик первого тысячелетия представляют собой необходимую точку отсчёта и мощный источник вдохновения как для католиков, так и для православных, стремящихся в начале третьего тысячелетия залечить раны раскола. Это общее наследие должно стать основой понимания того, как сегодня и в будущем должны осуществляться первенство, соборность в их взаимосвязи».

Таким образом, обойдя главный вопрос – о юридическом примате папы римского, присвоившего себе полноту власти в Церкви, *Документ Къети* открыл путь для восстановления «полного общения», над которым так активно работает папа Франциск, создавая на скорую руку свою «соборную церковь». Что же касается «богословских принципов, канонических положений и литургических практик» Православия, то они уже давно подвергаются такому незаметному, постепенному и глубокому размыванию, при котором православные верующие должны воспринять еретическое католическое наследие как своё собственное.

После встречи в Къети всё пошло ещё быстрее. С 5 по 9 сентября 2017 года на острове Лерое (Греция) состоялось заседание Координационного комитета Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной церковью и Римско-Католической церковью, в котором приняли участие 18 экспертов (присутствовал, естественно, и митрополит Иларион). Здесь было принято решение о создании двух подкомиссий, которые в течение года будут работать над документом, посвящённым двум темам: «На пути к единству в вере: богословские и канонические вопросы» и «Первенство и соборность во втором тысячелетии и в наше время».

Как показала Гаванская встреча, реформаторы в РПЦ точно рассчитывают такие моменты для своих революционных решений, когда они не встретят сопротивления православной общественности. Именно так, видимо, планируется признать и примат папы. Сделать это надо внезапно, без особого шума и, главное, как нечто естественное и обыденное и представить в виде признания его прерогатив как «первого среди равных» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но это замыслы, а во что они выльются и каковы будут их последствия – готовящим это преступление неведомо.

Глава 46

На пути к «универсальной церкви»

Выполняя свою обновленческую миссию, папа Франциск всё более продвигается по пути создания той «универсальной церкви», о которой писала теософ Алиса Бейли. Контуры её уже хорошо очерчены и выявляют формирующееся единое иудейско-христианское сообщество.

Уже в своём первом апостольском обращении *Evangelii Gaudium* («Радость Евангелия»), опубликованном в ноябре 2013 года, понтифик уделил особое внимание иудеям: «Церковь разделяет с Иудаизмом важную часть Священного Писания и считает народ Завета, его веру священным корнем собственной христианской идентичности (ср. Рим. 11:16–18). Будучи христианами, мы не можем считать Иудаизм чуждой религией и не причисляем иудеев к тем народам, кто призван отвергнуть идолов ради обращения к истинному Богу (ср. 1 Фес. 1:9). Вместе с ними мы верим в единого Бога, действующего в истории, и принимаем с ними общее богооткровенное Слово». Отсюда делается вывод: «Существует богатая взаимодополняемость, позволяющая нам вместе читать тексты еврейской Библии и взаимно помогать **раскрывать богатства Слова**, разделять многие этические убеждения и совместно заботиться о справедливости и развитии народов»¹¹²⁹.

Превратив вопрос об укреплении отношений с иудаизмом в ключевой, папа Франциск удостоился включения в том же ноябре 2013 года (т. е. через 8 месяцев после избрания) в список 50 выдающихся евреев года, который составляет журнал *Jewish Daily Forward*, являющийся рупором либерального иудаизма в США¹¹³⁰. Заслужил он и одобрение президента ВЕК Р.С. Лаудера, заявившего на встрече с ним в сентябре 2013 года: «Никогда, начиная с 2000 г., отношения между Католической церковью и еврейским народом не были такими хорошими. Деятельность сменявших друг друга пап в течение 5 последних десятилетий способствовала преодолению многих предрассудков. Это помогает нам теперь работать вместе в защиту **религиозной свободы** повсюду, где она находится под угрозой и о каком бы сообществе ни шла речь»¹¹³¹.

---

¹¹²⁹ Exhortation Apostolique *Evangelii Gaudium*. – Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

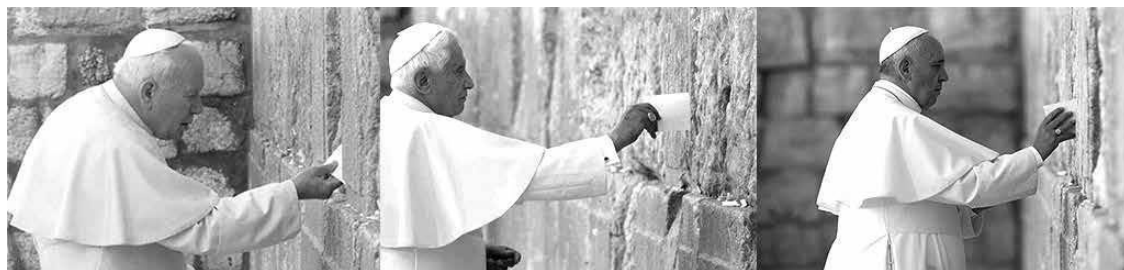
¹¹³⁰ О братских отношениях Франциска с иудеями поведал в своём интервью *La Stampa* его давний друг раввин Скорка (в соавторстве с которым тот написал книгу). Описывая свой многодневный визит к папе в Ватикан, он рассказал: «Я кушаю с ним каждый день за завтраком, обедом и ужином. Он заботится обо мне и контролирует всё, что касается моей пищи, чтобы убедиться, что всё кошерное и соответствует моей иудейской традиции. Сейчас праздничные дни, и я должен произносить некоторые молитвы во время еды, и я раскрываю заключительную молитву и перевожу её. Он сопровождает меня и других за столом – своих секретарей и епископа, и они все произносят в конце: «Аминь»... Мы мечтаем поехать вместе в Иерусалим уже скорее, и папа над этим работает...» // Frère Michael Dimond, O.S.B, frère Peter Dimond, O.S.B. Op. cit.

¹¹³¹ Режим доступа: <http://www.dici.org/actualites/vatican-le-pape-a-recu-une-delegation-du-congres-juif-mondial/>

Папа Франциск целует руки евреям, пережившим Холокост

В отличие от Бенедикта XVI, работавшего на богословском уровне, папа Франциск сделал ставку на внешние жесты, призванные привлечь широкие слои верующих к единению с иудеями в различных сферах общественной жизни – и в религиозной, и в общественно-политической. Инновационным стало в этом отношении его пребывание в Иерусалиме в мае 2014 года, во время которого он пошёл на беспрецедентные шаги. Кроме комплекса жертвам Холокоста «Яд Вашем» и Стены плача, он посетил также и могилу основателя Всемирной сионистской организации Теодора Герцля, что комментаторы оценили как признание сионизма в качестве одного из идеологических стержней, на которые опирается современное еврейское сообщество. А во время встречи с небольшой группой евреев, переживших Холокост, понтифик поцеловал им руки, что стало выражением покаяния в его лице всей Католической церкви¹¹³². Ну и, наконец, записка с молитвой «Отче наш», вложенная в Стену плача, должна символизировать обращение католиков и иудеев к «одному и тому же Господу».

Папа Франциск и его предшественники у Стены плача

¹¹³² Табак Ю. О визите папы Франциска в Израиль в мае 2014 года. – Режим доступа: <http://boruh.info/iudaizm/sobytiya/555-o-vizite-papy-frantsiska-v-izrail-v-mae-2014-g>

В июне произошло ещё одно беспрецедентное событие, на этот раз уже в Ватикане: молитвенная встреча папы с президентами Израиля и Палестины Шимоном Пересом и Махмудом Аббасом в присутствии Константинопольского патриарха Варфоломея. Они молились на разных языках о мире на Ближнем Востоке, после чего в Ватиканских садах посадили оливковое древо мира¹¹³³. Чуть позже папа дал интервью испанской газете *La Vanguardia*, в котором побил все рекорды «юдофилии» его предшественников, заявив, что «внутри каждого христианина сидит иудей» и что «нельзя быть настоящим христианином, не признавая свои иудейские корни» – «не в расовом, а в религиозном смысле». Он также признался, что ежедневно молится словами псалмов Давида как иудей, а затем совершает таинство Евхаристии как христианин, показав, таким образом, что значит жить с иудеями по-братски¹¹³⁴.

Папа Франциск кланяется перед Ривкан

И уж совсем скандально прошла встреча с президентом Израиля Ривлином и его личным секретарём, ортодоксальной иудейкой Ривкан в сентябре 2015 года в Риме. Обычно тот, кто встречается с папой, жмёт ему руку и делает небольшой поклон. Но когда очередь дошла до Ривкан, та объяснила понтифику, что по религиозным соображениям она не могла ни пожать ему руку, ни преклониться, поскольку на нём крест. В ответ на такое открытое проявление неуважения к христианству, папа в угоду иудейке закрыл рукой свой крест и сам склонил перед ней голову¹¹³⁵.

¹¹³³ Папа Римский объединил три религии: в Ватикане состоялась встреча Переса и Аббаса. – Режим доступа: <http://www.kasjauns.lv/ru/novosti/156083/papa-rimskij-objedinil-tri-religii-v-vatikane-sostojalasj-vstrecha-peresa-i-abbasa>

¹¹³⁴ Le Pape François est-il un ex-juif? – Режим доступа: http://www.alterinfo.net/LE-PAPE-FRANCOIS-EST-IL-UN-EX-JUIF-_al03373.html

¹¹³⁵ *Frère Peter Dimond*, O. S.B. François couvre la croix et se prosterne pour plaire à la secrétaire juive du président israélien. – Режим доступа: <http://www.vaticancatholique.com/francois-couvre-la-croix-et-se-prosteme-juive/#.VijiiysmYgR>

Главным фактором сближения иудаизма и католицизма стала угроза со стороны исламистского терроризма, который был объявлен самым опасным врагом и для христиан, и для иудеев.

Именно эта тема позволила папе заявить о себе в полную силу как о мировом духовном лидере, призванном взять на себя моральную ответственность за мир и порядок.

Первая такая заявка была сделана в связи с обострением ситуации в Ираке и Сирии в ходе наступления сил ИГИЛ и массового бегства мирных жителей из оккупированных районов летом 2014 года. В начале августа этого года папа публично призвал мировое сообщество к «эффективному политическому решению на международном и местном уровнях, чтобы остановить преступления и восстановить право». А во время своей поездки в Южную Корею в том же месяце в ходе пресс-конференции, касаясь положения в Ираке и продвижения ИГИЛ, он заявил, что в случае несправедливой агрессии остановить незаконного агрессора считается законным. «Я подчёркиваю: остановить, я не говорю бомбить или воевать. Одна нация не может решать, как надо останавливать»¹¹³⁶. Так было оправдано международное вмешательство в Ирак под эгидой ООН.

Папа Франциск принимает Шимона Переса

Но ещё более показательной стала встреча папы римского с тогда уже бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом¹¹³⁷ 4 сентября 2014 года в Ватикане, поскольку в ходе неё Перес предложил создать Организацию объединённых религий, во главе которой встал бы понтифик. Поскольку, по его словам, ООН как политический институт проявила свою неэффективность в противостоянии террористам, «которые убивают, прикрываясь именем

¹¹³⁶ Guénois J-M. Le pape François justifie une intervention en Irak pour arrêter les djihadistes. // Le Figaro, 19.08.2014. – Режим доступа: www.lefigaro.fr/international/2014/08/18/01003-20140818_ARTFIG00279-le-pape-francois-justifie-une-intervention-en-irak-pour-arreter-les-djihadistes.php

¹¹³⁷ Шимон Перес скончался 28 сентября 2016 года.

Бога», эту миссию должна взять на себя «ООН религий», которая могла бы способствовать прекращению войн, развязанных религиозными фанатиками. Папа, по мнению Ш. Переса, как неоспоримый моральный авторитет, стал бы идеальным главой такой организации¹¹³⁸.

И вот уже 13 сентября 2014 года, во время субботней мессы на военном кладбище Редипулья, папа Франциск, пользуясь своим моральным авторитетом, впервые заявил о том, что, видимо, уже можно говорить о **Третьей мировой войне**, идущей «фрагментарно», с преступлениями, убийствами и разрушениями. А чуть позже, встретившись с делегацией ВЕК, он подтвердил эту мысль, конкретизировав, что главный враг – это терроризм, воплощаемый ИГИЛ, что делает необходимым укрепление иудейско-христианской солидарности ради мира¹¹³⁹.

Тема совместной борьбы против исламского радикализма стала главной и на встрече папы с делегацией **Конференции европейских раввинов** (КЕР) 20 апреля 2015 года, посвящённой 50-летию декларации *Nostra aetate*. Это была первая со времени создания КЕР (1956 г.) встреча с понтификом¹¹⁴⁰. КЕР объединяет 400 иудейских ортодоксальных общин из 40 стран, всех главных раввинов и глав раввинских судов и имеет статус консультанта при Совете Европы и в учреждениях ЕС. Раз в два года она проводит форумы с привлечением различных мировых деятелей. Данная встреча готовилась по инициативе КЕР и согласовывалась больше года.

На ней обсуждались не только рост радикального исламизма, но и положение иудейских общин в Европе, важность мемориальных мероприятий в Европе в память о Холокосте и возможность духовных авторитетов влиять на российско-европейские отношения и на борьбу с антисемитизмом в Европе и России. Это было тем более важно, что около половины участников делегации представляли Россию и Российский еврейский конгресс (РЕК) – среди них были и президент РЕК Юрий Каннер, и президент самой Конференции Пинхас Гольдшмидт, являющийся одновременно главным раввином Москвы¹¹⁴¹.

---

¹¹³⁸ Шимон Перес предложил папе Франциску возглавить «ООН религий». – Режим доступа: <http://www.newsru.com/arch/religy/05sep2014/oor.html>

¹¹³⁹ Persécution des Chrétiens Le pape François aux Juifs: Vous avez souffert, à présent c'est notre tour. – Режим доступа: <http://www.lemondejuif.info/2014/09/persecution-des-chretiens-le-pape-francois-aux-juifs-vous-avez-souffert-a-present-cest-notre-tour/>

¹¹⁴⁰ Le Pape François reçoit la Conférence des Rabbins Européens. – Режим доступа: http://www.jcrelations.net/Le_Pape_Fran_oisre_oitlaConf_rence_des_Rabbins_Europ_ens.4980.0.html?L=6

¹¹⁴¹ РЕК договорился с Ватиканом. – Режим доступа: <http://help.rjc.ru/site.aspx?SECTIONID=85646&IID=2773922>

Франциск принимает у себя членов Международного совета христиан и иудеев

50-летию *Nostra aetate* был посвящён и конгресс уже неоднократно упомянутого нами Международного совета христиан и иудеев (МСХИ), посвящённый теме «*Прошлое, настоящее и будущее отношений между христианами и иудеями*» и прошедший в Риме в конце июня 2015 года. Во время тёплого приёма, организованного понтификом, президент МСХИ А. Кюннингхам призвал к тесному сотрудничеству в изучении библейских текстов, которое обеспечит чувство сопричастности, согласия, то есть сближение на духовном уровне¹¹⁴², а папа напомнил, что они исповедуют «одного и того же Бога, Творца Вселенной и Господина истории», хотя и исходят «из разных перспектив». Понтифик по-иезуитски обошёл главный вопрос – о том, что единый Бог существует в Трёх Лицах и, промолчав о Божестве Иисуса Христа, повторил иудейскую формулу «двух путей»: «Христианские конфессии находят своё единство во Христе; иудаизм находит своё единство в Торе. Христиане веруют, что Иисус Христос есть воплотившееся Слово Божие; для иудеев Слово Божие главным образом присутствует в Торе. Обе традиции веры имеют в качестве своей основы единого Бога Завета, который открывает себя людям через Слово. В поисках правильного поведения в отношении Бога христиане обращаются ко Христу как источнику новой жизни, а иудеи – к учению Торы. Этот тип теологического осмысления отношений между иудаизмом и христианством начинается с *Nostra aetate* и может и должен развиваться на этом солидном фундаменте»¹¹⁴³.

Понтифик, таким образом, дал понять, что вопрос о признании Христа Богом является для него вторичным, при этом он не просто уравнил Христа и Тору, он поставил её выше Христа, поскольку иудеи для него – «старшие братья».

¹¹⁴² Présentation des congressistes du CICJ au pape François. – Режим доступа: http://www.jcrelations.net/Pr_sentation_des_congressistes_du_CICJ_au_pape_Fran_ois.5034.0.html?L=6

¹¹⁴³ Allocution du pape François aux participants du congrès 2015 du CICJ. – Режим доступа: http://www.jcrelations.com/AllocutiondupapeFran_ois_aux_participants_du_congr_s_201_5_du_CICJ.5036.0.html?L_6

Традиционное аллегорическое изображение Церкви и синагоги – Мецский собор

В знак подтверждения братских отношений весной того же 2015 года понтифик во время своего пребывания в США освятил скульптуру «Синагога и Церковь в наше время», созданную по заказу Института иудейско-католических отношений Университета Св. Иосифа в Филадельфии. Она изображает двух сидящих рядом женщин-сестёр, одна из которых держит в руках Библию, другая – свиток Торы, и обе с большим уважением смотрят на тексты друг друга. Ради этого события, для участия в котором специально прибыл и раввин Скорка, понтифик изменил программу последнего дня своего пребывания в США¹¹⁴⁴. Как объяснил пресс-секретарь Ватикана Пьетро Ломбарди, «данная статуя является замечательным проявлением равного достоинства двух сестёр – Церкви и Синагоги».

Юбилей принятия декларации *Nostra aetate* стал поводом и для посещения понтификом Римской синагоги 17 января 2016 года, в ходе которого он вновь подчеркнул недопустимость какой-либо дискриминации и призвал к миру и примирению¹¹⁴⁵.

¹¹⁴⁴ El rabino Skorka inauguró una muy significativa estatua en la St. Joseph's University junto al Papa Francisco. – Режим доступа: <http://beneitkva.org.ar/spip.php?article1620>

¹¹⁴⁵ De la synagogue de Rome, le pape condamne la violence au nom de Dieu. – Режим доступа: <http://www.leparisien.fr/pape-vatican/rome-le-pape-francois-a-la-grande-synagogue-sous-haute-securite-17-01-2016-5459267.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.ru>

Скульптура «Синагога и Церковь в наше время» в Филадельфии

А 17 января 2017 года, в Международный день памяти жертв Холокоста (учреждённый ООН в 2005 г.), понтифик принял у себя делегацию Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) во главе с Вячеславом Моше Кантором для обсуждения вопросов межрелигиозных отношений, в ходе которого вновь была поднята тема терроризма и экстремизма. ЕЕК был создан в 1998 году как представительский орган еврейских общин Европы и работает с национальными правительствами, институтами ЕС и Совета Европы. А его президент В.М. Кантор является российским предпринимателем-миллиардером и главой Европейского совета по толерантности и примирению, Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста»,

Европейского еврейского фонда и политического совета Всемирного еврейского конгресса¹¹⁴⁶. Во время беседы Кантор оценил вклад папы в борьбу против международного терроризма и заявил о необходимости «подтвердить принципы, которые объединяют три великих монотеистических религии: иудаизм, христианство и ислам» и укреплять общие иудейско-христианские ценности¹¹⁴⁷.

---

¹¹⁴⁶ В.М. Кантор, по оценкам журнала Forbes в 2015 г. занимал 41-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России, а по данным израильской газеты Jerusalem Post в течение последних семи лет входил в число «Пятидесяти наиболее влиятельных евреев в мире».

¹¹⁴⁷ Le Pape reçoit une délégation du Congrès juif européen. – Режим доступа: http://ff.radiovaticana.va/news/2017/01/27/le_pape_re%C3%A7oit_une_d%C3%A9l%C3%A9gation_du_congr%C3%A8s_juif_europ%C3%A9en/1288778

Франциск на встрече с двумя главными раввинами Израиля – с закрытым крестом

Как понимают иудеи укрепление общих иудейско-христианских ценностей очень хорошо демонстрирует в наше время израильский исследователь иудаизма, профессор Пинхас Полонский, автор книг по истории иудейско-христианских отношений, среди которых, в частности, работа «Две тысячи лет вместе. Еврейское отношение к христианству». Полонский является последователем рава Иегуды Леона Ашкенази (Маниту), одного из ведущих каббалистов конца XX века, духовного лидера франкоговорящих евреев, у которого учились все франкоговорящие раввины религиозного сионизма и который ратовал за изложение Торы на языке современной культуры. Непосредственным учителем Полонского является Ури Амос Шерки, известный израильский раввин, представляющий наиболее модернистское направление в религиозном сионизме и активно развивающий концепцию ноахизма (Бней Ноах) как универсальную религию человечества.

Пинхас Полонский

Как и его учителя, Полонский излагает концепцию модернизации иудаизма, дающую новую парадигму взаимоотношений с христианством и позволяющую иудеям лучше понять необходимость реального диалога с христианством. Повторяя положение своих учителей о том, что иудаизм является универсальной общечеловеческой религией, а еврейский народ – посланником, «каналом» в «передаче Божественного Света человечеству», автор называет Христа «одним из фарисеев», «харизматическим проповедником», чьё учение находилось в рамках иудаизма, а апостола Павла – создателем «открытой формы иудаизма для народов мира», который выполняет свою задачу – привести неевреев к «Божественному Свету».

В своих выступлениях и речах перед евреями Пинхас Полонский популяризирует ноахизм, откровенно объясняя, почему существование христианства не опасно, а даже «очень хорошо». Так, в своей лекции-проповеди в Санкт-Петербургской хоральной синагоге в начале 2016 г. он заявил: «Вас учили, что иудаизм – это не миссионерская религия. Так это не так... Иудаизм – это самая миссионерская религия на земле. Через наши дочерние предприятия – христианство и ислам – мы распространили нашу идею по человечеству. А теперь мы переходим к тому, чтобы работать напрямую с человечеством. То есть, и христианство, и ислам выполнили важнейшую историческую миссию: они распространили человечеству знания про еврейский народ... про монотеизм. Большое спасибо! Это очень важная работа, мы сами её сделать не могли. После этой замечательной подготовки мы можем, наконец, сами напрямую общаться с человечеством. Поэтому мы собираемся на уровне Соломона выйти напрямую на всё человечество и предложить всему человечеству иудаизм как религию без того, чтобы они делали гиюр¹¹⁴⁸ и становились евреями... Мы хотим предложить новый путь, и мы собираемся предлагать его прямо в ближайшей перспективе. Это – превращение иудаизма в универсальную религию человечества. Идёт полным ходом эта подготовка.

¹¹⁴⁸ Акт обращения нееврея в иудаизм.

...Рассмотрим, что такое иудаизм для человечества. Это называется Бней Ноах, Сыновья Ноя, вы прекрасно это слово уже слышали, но не осознали его ещё точнее... Тора для всего человечества, но при этом в Торе, которая для всего человечества, есть разные уровни заповедей: есть 7 заповедей для народов мира и 613 заповедей для евреев. Заповедей для народов мира не 7, а 30 по разным подсчётам, но неважно, есть один уровень, обязательный для всех людей, а другой уровень – заповеди, обязательные для евреев. И вот эти заповеди отличаются, а религия – одна и та же... Поэтому Бней Ноах, которые принимают на себя 7 заповедей, это не просто 7 заповедей, это принятие на себя всего иудаизма... То есть ноахиды – это путь для всего человечества принять заповеди в минимальном объёме, какой необходим всем для начала, принять при этом иудаизм целиком, а дальше выбирать, чего он хочет»¹¹⁴⁹.

В другой своей лекции П. Полонский так же указывает, что всё отношение иудеев к христианству должно полностью поменяться, так как христианство есть «просто способ донести до человечества еврейские идеи, это «отдел маркетинга» иудаизма для неевреев. Иудаизм и христианство соотносятся между собой как Моисей и Аарон. Моисей говорил, а Аарон переводил на понятный язык простому человеку, то есть Аарон являлся переводчиком для Моисея. Так же и христианство переводит простому человеку сложный для него язык иудаизма. Понимание этого факта Полонский называет «новым шагом развития религиозной цивилизации человечества». Главное – это вернуть христианство к правильной связке с иудаизмом, чтобы действительно христианство было дочерним предприятием иудаизма, которое несёт иудаизм человечеству. Поэтому надо не конфликтовать с христианством и исламом, а вести их, исправляя их дефекты, в частности, признание Христа Богом. Это надо понять и христианам, и иудеям.

Полонский констатирует, что в католицизме и протестантизме изменения идут сегодня с огромной скоростью, и в этом смысле наша эпоха – это «эпоха глобальных изменений религиозных взглядов человечества». Католицизм, как и половина протестантов, уже перешли с «теологии замещения» к «теологии дополнения» и признают, что «от евреев исходит Божественное Слово» и что «евреи являются проводником к Богу». Так что сегодня христианство во всём мире (за исключением Православия, которое Полонский называет «наименее развитым») – это главная политическая поддержка государства Израиль». И израильское государство активнейшим образом влияет на христианскую теологию, оно активнейшим образом его изменяет и исправляет¹¹⁵⁰.

Напомним, что о том же пишет и гиперсионист раввин Шмулевич, утверждающий, что «евреи должны вернуться к той роли, которую они и так стихийно уже начали играть в мировой европейской цивилизации и которая, собственно, является заповедью иудаизма – быть силой, которая **направляет человеческую цивилизацию, которая задает стандарты человеческой цивилизации**»¹¹⁵¹.

Вот к этому и готовит свою паству папа Франциск, утверждая «новый тип теологического осмысления отношений между иудаизмом и христианством» и возвращая христиан «к правильной связке с иудаизмом». Но так же последовательно он встраивает в неё и последователей других религий. Но перед ними он выступает уже не как преемник св. Петра, и отсюда уже цитированные нами его слова; «Я верю в Бога, а не в католического Бога; не существует католического Бога; существует Бог».

¹¹⁴⁹ Отрывок лекции в С Петербургской хоральной синагоге. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TG_VilncdVw&feature=youtu.be

¹¹⁵⁰ Лекция «Новый взгляд на отношения иудаизма и христианства».. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=c11?y=282иБи81уР4&поЫт15=Pa18e>

¹¹⁵¹ Шмулевич А. Мистика и политика. Ч. 1. – Режим доступа: <http://www.apn.ru/publications/article22126.htm>

Папа Франциск во время молитвы с великим муфтием Стамбула в Голубой мечети

Исходя из этого, в *«Evangelii Gaudium»* он вновь повторяет, как и его предшественники, что мусульмане «исповедуя свою приверженность вере Авраама, вместе с нами поклоняются Богу единому, милосердному, Который будет судить людей в последний день». О нехристианах говорится, что они «по безвозмездной Божественной инициативе, и верные своей совести могут жить «в оправдании благодатью Божией» и, тем самым, «приобщившись Пасхальной тайне Иисуса Христа». Их обряды «могут служить для Духа каналами, по которым он освобождает нехристиан от присущего им атеизма и чисто индивидуального религиозного опыта. Тот же Дух вдохновляет в каждом месте проявления практической мудрости, помогающие переносить превратности существования и жить в большем мире и гармонии. И мы, христиане, можем извлечь пользу из этого богатства, укреплявшегося веками и способного помочь нам лучше переживать наши особые убеждения»¹¹⁵².

Нормой для понтифика стали совместные молитвы с нехристианами, как, например, во время его визита в Турцию в ноябре 2014 г., где он молился в Голубой мечети вместе с великим муфтием Стамбула в знак своего уважения к исламу. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в самолёте перед отлётом домой: «Я прибыл в Турцию как паломник, а не как турист... Когда я вошёл в мечеть, я не мог сказать: “Нет, теперь я турист”. Нет, всё было религиозным. И я пережил это чудо: муфтий с большим тактом объяснял мне всё, включая Коран, где говорится о Марии и святом Иоанне Крестителе... Тогда я почувствовал потребность молиться, и я сказал: “Можно немного помолиться?”. “Да, да”, – ответил он. И я молился: за Турцию, за мир, за муфтия..., за всех... и за себя... Я действительно молился»¹¹⁵³.

Ярким выражением папской идеи универсальной синкретической религии стало видео Франциска, снятое в январе 2016 г., в котором он уравнивал все религии, заявив, что в любой из

¹¹⁵² Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium // http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

¹¹⁵³ Цит. по: *Christi M.* Op. cit. P. 189.

них люди ищут и встречают Бога различным образом, и что в этом множестве и разнообразии религий «есть только одна определённая, верная для всех, – мы все дети Бога»¹¹⁵⁴.

Папа Франциск в окружении «сынов Бога»

А в июне 2017 года было выпущено на этот раз уже совместное видеообращение папы римского и 21 крупнейшего религиозного лидера, призвавших верующих заводить друзей среди людей иной веры и видеть образ Божий в каждом человеке. Призыв этот в виде трёхминутного видеоролика был записан на пресс-конференции в Лондоне при участии Межрелигиозного института Илии и распространён на 16 языках через Twitter¹¹⁵⁵. В нём участвовали, в частности, патриарх Константинопольский Варфоломей, друг понтифика раввин Авраам Скорка, далай-лама XIV, бывший главный раввин Великобритании Джонатан Сакс, аятолла Аль-Милани, великий муфтий Египта Шауки Аллам, «архиепископ» Шведской лютеранской церкви госпожа Антье Якелен и др. Этот акт стал примером того «обширного инструментария» (как было указано в сообщении), который предлагает директор Института Илии раввин Алон Гошен-Готстейн «для налаживания разнообразных контактов и дружеских отношений людей разных вер и традиций», а проще говоря – для утверждения той самой религии тотальной терпимости, которая должна заменить христианство и стать основой для «универсальной церкви».

¹¹⁵⁴ Primer video del Papa Francisco en 2016: Intenciones del Papa // <https://www.youtube.com/watch?v=Nw07ExOk1oo>

¹¹⁵⁵ Make friends and learn to see God in each other, religious leaders urge believers of all faiths. – Режим доступа: https://www.christiantoday.com/article/make_friends_and_learn_to_see_god_in_each_other_religious_leaders_urge_believers_of_all_faiths/110069.htm

Видеообращение 22 религиозных лидеров к верующим людям

Глава 47

От «встречи тысячелетия» к «торжествам 500-летия»

Особая забота понтифика на пути создания «универсальной церкви» – это воссоединение с протестантами – англиканами, лютеранами и другими евангеликами (евангельскими христианами), к которым относятся баптисты, методисты, харизматики, меннониты, пятидесятники и другие. Как мы уже указывали, Франциск считает, что Реформация закончилась в 1999 году с подписанием подготовленной Лютеранско-католической комиссией по единству *Декларации о доктрине оправдания* между Католической церковью и Всемирной лютеранской федерацией, положившей конец взаимному осуждению. В 2006 году Всемирный методистский совет также принял этот документ. После неё было разрешено служение совместной католическо-лютеранской литургии, при которых священники одной «церкви» произносят слова пресуществления над хлебом, а священник другой – над чашей.

Сам Франциск в бытность свою архиепископом Аргентины завязал крепкую дружбу с евангеликами, участвуя в их молитвенных собраниях. Встретив в Буэнос-Айресе южноафриканского пастора харизмата Тони Палмера британского происхождения, он стал его «духовным отцом», отговаривая при этом становиться католиком, чтобы тот служил «строителем мостов» между католиками и евангеликами. Став папой, Франциск, ориентируясь на личные связи, назначил Палмера «Апостольским представителем по христианскому единству». А последний, выступив на Конференции евангелических служителей в Техасе, заявил, что «протест Лютера закончился» и показал видеозапись с Франциском, на которой тот назвал Палмера «братом-епископом» и провозгласил, что «чудо единства началось». После чего состоялась встреча евангеликов с папой в Ватикане. После гибели Палмера Франциск стал первым папой, посетившим «церковь пятидесятников», принеся извинения за преследования движения в Италии со стороны Католической церкви. Затем он попросил прощения у старейшей евангелической общины – вальденсов.

Препятствием для полного полного единения с евангеликами является то, что они не имеют единого авторитетного органа и представлены различными направлениями, многие из которых не заинтересованы в единстве с католиками, рассматривая их как «суперцерковь». Поэтому Франциск ведёт себя крайне осторожно и толерантно, стараясь общаться с ними на равных и используя такие понятия, как «примирённое разнообразие» и «единство без единообразия». Возможно, он предложит им персональный ординариат, как у англикан, перешедших под омофор папы, но сохранивших свои обряд и иерархию, либо «евангелический апостолат», который позволил бы им развивать их стиль богослужения. Возможен также вариант монашеских общин по примеру американского певца и автора песен Джона Майкла Талбота, руководящего неофициальной монашеской общиной «евангелических католиков». В любом случае, как пишет один из наблюдателей, понтифик «поощряет католиков становиться в большей степени евангелическими в изначальном смысле этого слова... Благодаря Франциску и католическому движению харизматического обновления верующие, скорее всего, к концу этого века будут выглядеть в значительной степени больше евангеликами, чем это было в начале века. А вот станут ли евангелики большими католиками – это ещё предстоит выяснить»¹¹⁵⁶.

¹¹⁵⁶ Коппен Л. Великая евангелическая авантюра Франциска. // Свободная католическая газета, 24 июля 2015. – Режим доступа: <http://skgnews.com/2015/07/24/velikaya-evangelicheskaya-avantyura-franciska/>

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби «благословляет» папу Франциска

После избрания папой понтифик поспешил встретиться и с духовным главой англикан – архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, который не присутствовал на интронизации Франциска из-за того, что участвовал в своей собственной (21 марта 2013 г.). Примас «Англиканской епископальной церкви» прибыл с супругой в Ватикан в июне 2013 года, где папа Франциск приветствовал его «не как гостя или чужеземца, но как соотечественника Божьей семьи». После тёплой встречи и совместной молитвы в ватиканской часовне Святой Мессы, религиозные лидеры обсудили проблему преодоления растущей пропасти между бедными и богатыми, которое требует, по мнению архиепископа Уэлби, «хороших банков», что соответствует и католической социальной доктрине, почитателем которой является глава англикан. «Братское» сближение между Франциском и Уэлби зашло так далеко, что в ходе второго визита последнего в Ватикан в июне 2014 г. папа Франциск взял у него благословение.

Главную же надежду на решительный поворот в отношениях с протестантами Франциск связывает с 500-летием начала Реформации, которое будут отмечать 31 октября 2017 года («День Реформации») и которое он рассматривает как прекрасную возможность признать протестантские общины «истинными церквями», а протестантов – «истинными христианами», а не «разделёнными братьями». Более того, как проговорился профессор Христианской баптистской семинарии в Луисвиле Грег Элисон, посетовавший на остающиеся

между ними с католиками различия, понтифик намерен объявить об окончании Реформации, удалить все анафемы, и, таким образом, Реформацию можно будет считать законченной и не считать Лютера еретиком.

В целях подготовки к этому событию ещё в июне 2013 г. было принято решение о совместном праздновании 500-летия Реформации, что было сделано по случаю опубликования Всемирной лютеранской федерацией и Ватиканом 90-страничного документа «От конфликта к общению. Совместное лютеранско-католическое воспоминание Реформации в 2017 году», в котором они установили взаимную ответственность за произошедший раскол. После этого команда Бергольо стала серьёзно готовиться к юбилею.

Папа Франциск у статуи Мартина Лютеру во время генеральной аудиенции 13 октября 2016 г.

В октябре 2016 г. в интервью, опубликованном в иезуитском журнале *Civiltà Cattolica*, Франциск заявил, что католики могут многому научиться у Мартина Лютера, так как тот «сделал большой шаг к тому, чтобы передать Слово Божие в руки людей». Лютер, по его словам, намеревался реформировать «сложную ситуацию» в церкви, но из-за политических соображений его усилия вызвали «состояние разделения, а не процесс реформы всей Церкви»¹¹⁵⁷. То есть, он дал понять, что Лютер всё делал правильно, и его дело необходимо продолжить. То, что Лютер стремился к «обновлению церкви», а не к её разделению, Франциск повторил позже и на встрече с экуменической делегацией из Финляндии, когда, призывая к искреннему покаянию за проступки и к дальнейшему сближению в вопросах богословия и этики, он подчеркнул, что в совместном свидетельстве они «как христиане больше не разделены, а соединены» и находятся «на пути к полноте общения».

В подтверждение этого Ватикан выработал совместные рекомендации в отношении празднования, нашедшие отражение в буклете «Общая молитва» («Common Prayer»), в кото-

¹¹⁵⁷ Папа Франциск считает, что католики могут многому научиться у Мартина Лютера и лютеран. – Режим доступа: <https://www.sedmitza.ru/text/6713643.html>

ром содержится чинопоследование экуменической службы, а также тексты молитв и гимнов, темы для проповедей, которые надлежит произносить в этот день католическим священнослужителям и протестантским пасторам (текст разослан всем епископским конференциям).¹¹⁵⁸ Многие опасаются, что и созданная Комиссия по ревизии инструкции *Liturgiam authenticam*, устанавливающей критерии переводов литургических текстов с латыни на современные языки, пересмотрит тексты Мессы ординарной формы римского обряда с целью максимального приближения к лютеранскому и англиканскому богослужению

Непосредственной репетицией события стала вечерня в церкви святых Андрея и Григория на римском холме Целий в октябре 2016 г., которую папа римский отслужил вместе с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, после чего ими была подписана декларация о совместной «экуменической миссии» в отношении бедных и о признании друг друга «братьями и сестрами во Христе».

За этим последовал папский визит в Швецию для открытия празднования 500-летия Реформации, в ходе которого понтифик принял участие в экуменическом богослужении с лютеранскими священнослужителями в соборе в городе Лунде. Этим «форумом в Лунде» было положено начало торжествам¹¹⁵⁹. Встретившись здесь со шведской королевской семьёй, понтифик принял участие в экуменическом богослужении с лютеранскими священнослужителями в соборе города Лунда, которое кроме Франциска возглавили президент Всемирной лютеранской федерации епископ Муниб Юнан и её генеральный секретарь Мартин Юнге. Богослужение прошло на основе пособия «*Общая молитва*». Итогом визита стало подписание совместной Декларации об улучшении отношений путём диалога и совместной работы над разрешением конфликтов, приёмом беженцев и заботой о планете¹¹⁶⁰. Вопросы о нравственности и о разрешении на однополые браки в Швеции они обошли.

---

¹¹⁵⁸ Папа Франциск: Лютер хотел обновить Церковь, а не разделить. – Режим доступа: <http://regions.ru/news/2598388/>

¹¹⁵⁹ «Церковь Швеции» (швед. *Svenska kyrkan*) – крупнейшая Лютеранская «церковь» во Всемирной лютеранской федерации и в мире в 2013 году, поэтому именно здесь состоялось открытие торжеств.

¹¹⁶⁰ Папа римский на протестантском празднике в Швеции. – Режим доступа: <http://ru.euronews.com/2016/10/31/pope-francis-kick-starts-celebrations-for-500th-anniversary-of-lutheran-church>

Католическо-лютеранская экуменическая молитва в кафедральном соборе Лунда

При этом папа отклонил жалобы некоторых католиков, посчитавших этот визит отказом от католицизма, заявив:

«Вы не можете быть католиками и сектантами одновременно... Прозелитизм является греховным отношением»¹¹⁶¹.

---

¹¹⁶¹ Тогда же и папский проповедник священник Раньеро Кангаламесса также с одобрением высказался о «богословском и духовном обогащении», которому способствовала Реформация. Проповедник Папского дома, известный как Апостольский проповедник – церковная должность при Папском дворе, которую занимают представители Францисканского ордена. Только ему разрешено проповедовать папе римскому. Должность была введена в 1555 году.

Папа Франциск принимает госпожу Антье Якелен – евангелическо-лютеранского «архиепископа» Уппсалы из Швеции

На подмогу ему пришёл кардинал Кох, рассказавший на страницах *L'Osservatore Romano*, что католикам и лютеранам есть чему поучиться друг у друга для обогащения собственной веры. По мнению Коха, публикация тезисов Лютера «не должна рассматриваться в качестве начала Реформации, приведшей к разрушению Церкви», а сами тезисы не являются революционным документом». Лютер мечтал об «обновлении всего христианского духа в Евангелии», о глубокой реформе Церкви, а то, что эта идея не реализовалась, связано с **политическими факторами**. Поскольку же истинной целью реформы было «восстановление Вселенской Церкви», её разделение должно считаться не положительным результатом Реформации, а проявлением **временного поражения**. Видимо, именно это поражение и должен преодолеть Св. Престол. И кардинал Кох определил юбилей как «приглашение вернуться к первоначальной озабоченности Мартина Лютера» в свете трёх аспектов: благодарность за развитие «диалога» и его плоды; взаимное признание грехов и покаяние; возникшая надежда, что «совместное воспоминание феномена Реформации позволит сделать следующие шаги к единству»¹¹⁶².

Наконец, 26 февраля 2017 года Франциск стал вторым после Иоанна Павла II папой, посетившим Англиканский собор, и первым, посетившим его именно в Риме (церковь Всех Святых). Произошло это по поводу 200-летия присутствия англиканской общины в Риме. Здесь папа совершил совместную молитву с главой «Англиканской церкви в Европе» Робертом Иннесом и прочитал проповедь, призвав искать единства через «диалог, корни и таинства». А 13 марта 2017 года было проведено первое в истории англиканское богослужение в Соборе св. Петра. Его провёл представитель архиепископа Кентерберийского при Св. Престоле, директор Англиканского центра в Риме епископ Дэвид Моксон, а проповедь произнёс

¹¹⁶² Кардинал Кох: Лютер не хотел разделения Церкви. – Режим доступа: <http://sib-catholic.ru/kardinal-koh-lyuter-ne-hotel-razdeleniya-tserkvi/>

католический епископ из Англии Артур Роше, секретарь Конгрегации богослужения и дисциплины таинств.

Подписание Декларации об оправдании верой главой Всемирного сообщества реформированных церквей

Понтифик добился также успехов на пути сближения со Всемирным сообществом реформированных церквей (ВСРЦ), объединяющим 233 «церкви» (80 млн. человек) из 108 стран мира. Членом её, в частности, является Евангелическая церковь Германии, в которую входят лютеранские и реформатские земельные «церкви». 5 июля 2017 года в Виттенберге, где жил и работал Мартин Лютер, в присутствии католиков, лютеран, методистов, меннонитов, православных и представителей ВСЦ произошла торжественная церемония присоединения этой организации к Декларации о доктрине оправдания. Одновременно с этим ВСРЦ и Всемирная лютеранская федерация подписали Совместную декларацию по случаю 500-летия Реформации, в которой была высказана надежда на достижение подлинного единства¹¹⁶³.

«Экуменический диалог» углубляется и в сфере богословия. Он осуществляется с помощью сотрудничества между Папским советом по содействию христианскому единству, богословским факультетом Григорианского университета и Немецким экуменическим институтом им. Иоганна Адама Мёлера. Очередным плодом его стал проведённый в конце февраля – начале марта 2017 г. международный симпозиум на тему «Лютер и Святые Таинства», в ходе которого участники обсудили «совместное прочтение подлинных текстов Мартина Лютера». А в июле того же года в Бонне в рамках всё тех же торжеств свою конференцию провёл и Международный совет христиан и иудеев (МСХИ), и называлась она: «Реформа, новое прочтение и обновление: «Мартин Лютер и 500 лет традиции и реформы в иудаизме и христианстве».¹¹⁶⁴

¹¹⁶³ WCRC joins declaration to overcome Reformation divisions. – Режим доступа: <http://wrcr.ch/news/wcrc-joins-declaration-to-overcome-reformation-divisions>

¹¹⁶⁴ Режим доступа: <http://www.iccj.org/Conferences.5133.0.html?&L=0%3Fimage%3D18%E2%84%91%3D5%E2%84%91%3D6>

Английская королева на приёме в Кремле в 1994 г.

В интенсивный процесс единения с протестантами встроена сегодня и Православная церковь, и 500-летие Реформации рассматривается как крайне весомый повод для перехода на некий качественно новый уровень в «межхристианском диалоге» в целом. Почему так и торопились и со встречей в Гаване, и с Критским собором, и с решением вопроса о «соборности и первенстве» – надо успеть подготовить соответствующую богословскую базу для слияния.

В эту программу вписывается и визит Московского патриарха Кирилла в Великобританию по случаю 300-летия присутствия Русской церкви на Британских островах, состоявшийся 15–18 октября 2016 года¹¹⁶⁵. На богослужении, которое патриарх Кирилл провёл в Успенском кафедральном соборе в Лондоне, присутствовали представители Католической, армянской, коптской «церквей», члены английского парламента, англиканские лидеры архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и епископ Лондонский Ричард Чартрес, а также принц Майкл Кентский – двоюродный брат британской королевы Елизаветы II, являющийся кроме прочего высокопоставленным членом «Великой ложи мастеров масонов метки» и «Провинциальной великой ложи Миддлсекса». С последним патриарх провёл отдельную беседу в алтаре Собора, сказав от лица своей паствы:

– «Вас очень любят в России». По словам патриарха, присутствие принца на богослужении в русском храме и его доброе отношение к России свидетельствуют о том, что глубокие многовековые исторические связи между народами России и Англии не могут поколебать никакие текущие политические обстоятельства. Отдельно на богослужении было

---

¹¹⁶⁵ Патриарх Кирилл всегда имел тесные связи с Великобританией. Он не раз бывал здесь до избрания на пост предстоятеля РПЦ и отправлял сюда учиться своих ближайших помощников. Целая группа российских священнослужителей, включая митрополита Илариона, окончила Оксфордский университет. Ещё одна группа отучилась в Даремском университете. Патриарх Кирилл, хорошо говорящий по-английски, часто их посещал. Так что он явно не чувствует себя в Британии чужим.

пропето «многая лета» английской королеве, являющейся светским главой «Англиканской епископальной церкви» (Англиканского сообщества)¹¹⁶⁶. Позже состоялась встреча патриарха с Елизаветой II. Это была не первая встреча Московского патриарха и королевы – такая состоялась в Москве в 1994 году, но в данном случае важен контекст, в котором всё это происходило. Встретился патриарх отдельно и с архиепископом Джастином Уэлби.

Патриарх Кирилл на встрече с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби

Хотя раньше руководство РПЦ выступало за ограничение контактов с англиканами из-за их либерального отношения к однополым бракам, священникам нетрадиционной ориентации и разрешению рукоположения женщин в пресвитеры и епископы, на этот раз об этом никто не вспоминал¹¹⁶⁷. Более того, говоря о «достаточно обширной платформе для диалога», пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что он «строится на темах сохранения **традиционного взгляда на христианство**, и тех вызовах, которые сейчас ставит агрессивное секулярное общество». То есть косвенно он признал, что аморальные новшества англикан соответствуют «традиционным взглядам». Показательно, что на других встречах Московского патриарха с англиканами присутствовали и представители Католической церкви, а некоторые российские комментаторы даже пожалели, что патриарх не встретился с главой Католической церкви в Англии и Уэльсе Винсентом Николсом.

И опять, как и с Гаванской встречей, единение с еретиками, признающими нормой откровенные извращения, обосновываются политической целесообразностью. Политический характер события выделил и архиепископ Джастин Уэлби в своём комментарии: «Я абсолютно уверен, что у Бога есть возможность улучшить отношения между Англией и

¹¹⁶⁶ «Глубокие связи России и Англии»: В кафедральном соборе Британии состоялось патриаршее экуменическое богослужение. – Режим доступа: <http://www.inform-relig.ru/news/detail.php?ID=12599>

¹¹⁶⁷ Англиканская церковь ещё в январе 2013 г. отменила запрет на рукоположение священников-геев в епископы, а в октябре 2015 г. впервые священник-гомосексуалист, вступивший в брак со своим партнёром, был избран в Синод Англиканской церкви.

Россией». Подчеркнул это и патриарх: «Уверен, что взаимодействие Русской православной церкви и христианских сообществ Англии призвано внести существенный вклад, в том числе и в развитие отношений между нашими странами и народами. Если вы меня спросите, почему я сегодня приехал в Англию, я скажу: конечно, для того, чтобы праздновать юбилей, но и для того, чтобы протянуть руку дружбы английскому народу, Англиканской церкви, чтобы ещё раз подчеркнуть **значение религиозного фактора, в том числе и в международных отношениях**»¹¹⁶⁸.

Но эти встречи – лишь поверхностная часть общего «межхристианского диалога». Главное единение происходит, как и с католиками, на другом – богословском уровне. Уже несколько лет так же тихо, как и подготовка нового Катехизиса и нового типикона РПЦ, осуществляется «межхристианское сотрудничество» в деле изучения и толкования Библии. Об этом рассказал один из участников VII Международного симпозиума исследователей Нового Завета, состоявшегося в Москве 25 сентября – 1 октября 2016 года: «Сейчас в России проходит немало конференций по библеистике и смежным областям знания с участием учёных из Европы и США. Однако данный Симпозиум отличается тем, что **главным его организатором** выступает не российская институция, а крупная **международная организация**, то есть Конференция проходит совсем на другом уровне; она имеет не локальное, а общемировое значение».

Речь идёт об Обществе исследователей Нового Завета, которое объединяет большое количество активно действующих учёных из Европы, США и Канады. Каждые несколько лет под его эгидой созываются масштабные конференции, которые проводятся в разных странах. «Одним из важных направлений деятельности Общества исследователей Нового Завета является взаимодействие с учёными стран Восточной Европы. Взаимодействие происходит на разных уровнях – от личных контактов до создания библиотек и поддержки факультетов. Именно развитие библеистики в России является основной целью предстоящего Симпозиума... Активную роль в организации взяла на себя Общецерковная аспирантура и докторантура. Это отличие показательно и очень важно, поскольку демонстрирует заинтересованность нашей Церкви в развитии отечественной библеистики, в **диалоге с западными партнёрами**, готовность участвовать в научных мероприятиях на межконфессиональном уровне».

---

¹¹⁶⁸ Патриарх Кирилл призывает христиан Англии вместе развивать российско-британские отношения. – Режим доступа: <http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=64819>

Научно-практическая конференция, посвящённая 140-летию Синодального перевода Библии на русский язык

На Симпозиум съехалось более 50 учёных из России, Европы, США и Австралии, среди которых были такие ключевые, как указано в сообщении, для современной новозаветной науки фигуры, как Ричард Барридж (декан Королевского колледжа в Лондоне), Джоэль Маркус (профессор Нового Завета университета Дьюка в США, автор комментария на Евангелие от Марка, вышедшего в серии, и нескольких монографий, посвящённых этому Евангелию), Франсис Ватсон (профессор Нового Завета Даремского университета в Англии), Тобиас Никлас (специалист по неканоническим евангелиям, соавтор критического издания фрагментов неканонических евангелий)¹¹⁶⁹.

Не прошло и несколько дней после этого события, как в Москве, в Общественной палате РФ, состоялась научно-практическая конференция, посвящённая 140-летию Синодального перевода Библии на русский язык, организатором которой выступил Христианский межконфессиональный консультативный комитет (ХММК), объединяющий «традиционные христианские конфессии» России, стран СНГ и Балтии. В её рамках состоялась презентация книги *«Современная библеистика и предание Церкви»*, подготовленной Общецерковной аспирантурой и докторантурой им. Св. Кирилла и Мефодия под редакцией митрополита Илариона. А выступивший здесь сам митрополит Иларион заявил о возможной редакции нынешнего текста Библии: «Мне думается, что замахиваться на полный новый перевод Библии сегодня не следует, но можно было бы подготовить отредактированное издание Синодального перевода, в котором наиболее очевидные неточности были бы исправлены. Понятно, что для такой редакции Синодального перевода необходима группа **компетентных специалистов** в области библеистики. Очевидно также, что новая редакция перевода должна получить одобрение церковной власти. Синодальный перевод не является “священ-

¹¹⁶⁹ Целью предстоящего Симпозиума является развитие библеистики в России. – Режим доступа: <http://www.doctorantura.ru/ru/publications/2243-tselyu-predstoyashchego-simpoziuma-yavlyaetsya-razvitie-bibleistiki-v-rossii>

ной короной», к которой нельзя прикасаться. Неточности этого перевода очевидны и достаточно многочисленны»¹¹⁷⁰.

Рабочие будни женского священства лютеранского кафедрального собора свв. Петра и Павла в Москве

Учитывая, что подготовленные ОВЦС новые богословские кадры ориентируются на «передовых» западных теологов, можно предположить, что именно авторитет последних и будет определять содержание изменений.

А в каком направлении движется «передовая» библеистика, показали немецкие теологи. В январе 2017 года евангелисты, а вслед за ними и Католическая церковь

Германии выпустили Библию в новой редакции с поправками на уважение к иудеям и на абсолютное «гендерное равноправие», в угоду женщинам-«священникам». В книге отредактировано 40 % текста, при этом теологи утверждают, что они лишь приблизились к первоисточникам. Теперь среди апостолов впервые появились женщины, а вопрос целомудренности девы Марии предоставлен на усмотрение верующих – им оставляют право выбрать удобное для них толкование. Что касается Ватикана, то он признал новый перевод немецкоязычной Библии официальным¹¹⁷¹.

В рамках всё того же «диалога» Россию приобщили и к подготовке празднования 500-летия Реформации, к которой наша страна не имеет никакого отношения. Открытие «юбилейного года» в России состоялось 31 октября 2016 г., сразу после «форума в Лунде», и произошло это в Москве в лютеранском кафедральном соборе свв. Петра и Павла, в котором, кстати, служит женщина-священник. Здесь была проведена II международная межреги-

¹¹⁷⁰ Митрополит Иларион: Синодальный перевод не является «священной короной». – Режим доступа: http://www.makary-monastery.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2155:-q&catid=32:2010-07-02-19-11-19&Itemid=97

¹¹⁷¹ У немецких католиков будет новая Библия. – Режим доступа: <http://www.dw.com/ru/>. В Германии выпустили политкорректную Библию// <https://www.youtube.com/watch?v=QHV6idoa2mE>

ональная экуменическая конференция, организованная «Евангелическо-лютеранской церковью» России. На ней присутствовал представитель ОВЦС МП А. Дикарев, который в своём приветствии отметил, что «пророческий дар» Лютера и первых реформаторов сейчас становится «всё более очевидным, он нужен Церкви для её постоянного обновления под водительством Духа Святого». Дикарев также подчеркнул, что «именно в протестантской среде возникло движение в сторону восстановления христианского единства, получившее название экуменического», и что «плоды движения Реформации: сознание всеобщего священства верующих, распространение Св. Писания на национальных языках, веротерпимость и принцип свободы совести были восприняты» католической церковью, православной церковью и «всем цивилизованным миром». В том же духе были выдержаны выступления и других российских «богословов», отметивших значение протестантизма для возрождения новозаветных принципов в сфере труда, для понимания церкви как «общины верных», для нового прочтения апостола Павла, для развития российского образования и многого другого¹¹⁷².

Представитель ОВЦС А. Дикарев на богослужении в католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Москве

Прекрасно понимая, что обосновать необходимость отмечать юбилей Реформации с помощью религиозных доводов невозможно, его организаторы прибегли к помощи светских властей. Так в Москве в январе 2017 г. был создан оргкомитет (!) по проведению празднования в России 500-летия Реформации, в состав которого вошли руководители ряда протестантских «церквей» и общин, генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский и представители Администрации Президента России и правительства Москвы¹¹⁷³.

Оргкомитет разработал обширную программу мероприятий из 93-х пунктов (с января по ноябрь 2017 г.), включающую совместные молитвы о единстве христиан, духовно-просветительские программы, всемирные дни молитвы, научно-практические и межконфессиональные конференции и круглые столы, театральные постановки и тематические вечера, выставки, молодёжные спектакли и флэшмобы, проектно-стратегические семинары, экуменические фестивали хоров, библейские семинары представителей разных конфессий в Москве, Омске, Казани, Пензе, Сыктывкаре, Санкт-Петербурге, Абакане, Черногорске,

¹¹⁷² Разрушение как миссионерская стратегия. Сотрудник ОВЦС МП о. Алексей Дикарёв о пророческом даре Лютера и прочие безумные глаголы. – Режим доступа: <https://vseeresi.com/2016/10/31/2016>

¹¹⁷³ В России празднуют 500-летие Реформации. – Режим доступа: <http://ru.radiovaticana.va/news/2017/01/20>

Иркутске, Новосибирске, Владивостоке, Тюмени, Минусинске, Ярославле, Самаре, Волгограде, Калининграде, Перми, Березниках. Соликамске, Нижнем Новгороде, Выборге, Саратовской области и Красноярском крае¹¹⁷⁴.

Н. Сванидзе на официальном открытии года 500-летия Реформации в России

Как заявил руководитель пресс-службы РОСХВЕ (Российского объединённого союза христиан веры евангельской), благодаря хорошей подаче со стороны СМИ важность культурно-исторического и экономического аспектов Реформации будет донесена до широкой аудитории, так как «это событие очень важно и должно отразиться в повестке дня всего общества».

После создания оргкомитета и разработки плана мероприятий в рамках «Недели молитв о единстве христиан» в конце января в Москве и Санкт-Петербурге прошли экуменические богослужения с участием протестантов, католиков и представителей РПЦ. В Санкт-Петербурге экуменическое богослужение (с участием РПЦ, католиков и лютеран) 20 января возглавил председатель Конференции католических епископов России, митрополит архиепархии Божией Матери с центром в Москве Паоло Пецци, а в Москве экуменические богослужения проходили в течение трёх дней в Католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, в лютеранском кафедральном соборе св. Петра и Павла и в англиканской церкви св. Андрея. Присутствовавший на них уже упомянутый А. Дикарев вновь разразился откровенной речью, в которой, вспомнив об «исторической встрече» в Гаване, уже сравнил тех, кто выступает против экуменического «диалога», с противниками Христа – фарисеями и законниками: «Это голоса новых фарисеев, которые легко находят цитаты из святых Отцов, из канонов древней Церкви, которыми они жонглируют для того, чтобы доказать якобы невозможность для христиан общаться, а особенно молиться о вос-

¹¹⁷⁴ См. сайт: «1517–2017. Празднование 500 лет Реформации в России». – Режим доступа: <https://www.500reformation.ru/>

становлении утраченного когда-то единства. Этим фарисеям неведома любовь Божия, неведома любовь к ближним, неведомо то дуновение Святого Духа, которое, верю, стоит у истоков движения, положившего начало движению молитвы о единстве христиан»¹¹⁷⁵.

Протестантское «священство»

Так, руководство РПЦ стало своим для еретического сообщества, чей глава, по-иезуитски играя священными словами, осуществляя кощунство, всё более усыпляет совесть верующих: «Примирение – это дар Божий, который подразумевает жертву: подлинное примирение между христианами возможно, только если они откажутся от самореферентности и согласятся учиться друг у друга». Эту мысль папа Франциск высказал в проповеди на экуменическом богослужении Вечерни в Соборе св. Петра в праздник Обращения святого апостола Павла в 2017 году¹¹⁷⁶.

22 марта 2017 г. в «Президент-Отеле» состоялось уже официальное открытие года Реформации, на котором присутствовали главы протестантских конфессий, представители католической церкви и РПЦ, государственные деятели, чиновники и гости из России и всего мира. Участвовали в нём, что показательно, и Михаил Швыдкой с Николаем Сванидзе, подчеркнувшие в своих выступлениях историческое значение этого события для мировой культуры и нравственного облика человечества. Так, Сванидзе назвал Реформацию «Великой октябрьской революцией 1517 г.», в результате которой «человек стал воспринимать себя как личность», и признал, что «огромная часть русской интеллигенции, осознавая себя православными, в значительной степени остаются протестантами тоже [по мироощущению]»¹¹⁷⁷.

¹¹⁷⁵ 2017 год. Представитель ОВЦС считает, что у истоков экуменического движения стоит «дуновение Святого Духа». – Режим доступа: <https://vseeresi.com/2017/01/25/2017>

¹¹⁷⁶ Экуменическая Вечерня в Соборе св. Павла вне Стен. Папа: помнить о прошлом, но не заикливаться на нём. – Режим доступа: <http://ru.radiovaticana.va/news/2017/01/26/>

¹¹⁷⁷ В Москве состоялось открытие года 500-летия Реформации. – Режим доступа: <http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=72412>

О том же говорил и руководитель секретариата по межхристианским отношениям ОВЦС Стефан Игумнов, подчеркнувший необходимость взаимодействия с протестантами в укреплении общих твёрдых нравственных позиций.

О нравственном реформаторском импульсе протестантизма говорилось и на представительных межконфессиональных конференциях, прошедших в Самаре, Омске, Москве (30 мая) и на других заседаниях. На одном из них представитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы А. Игнатенко заявил даже, что в идеале нравственные принципы Реформации «созвучны тому, чему стремится следовать всё российское общество» (!)¹¹⁷⁸. Главной темой обсуждения на конференциях стало здесь «восстановление христианского единства в соответствии с Евангелием», настолько значимого для экуменистов, что папский нунций в России Челестино Мильоре сделал такое заключение: «Сегодня нельзя быть христианином и не быть экуменистом».

Таким образом, мы видим, что празднование 500-летия Реформации в России превратили в активную пропаганду протестантской системы ценностей и образа жизни, используемую для более успешного встраивания РПЦ в «единую церковь» под началом иезуита Франциска. Превознося достижения Реформации в утверждении христианских нравственных начал, организаторы торжеств по-фарисейски умалчивают о тех извращениях христианского учения, которые допустили «великие реформаторы», дойдя в своих рассуждениях до признания кальвинистской идеи предопределения, разделившей человеческий род на «избранных» и «отверженных». Реформация привела к кровавым войнам и революциям в Европе, последствия которых она преодолевала в течение долгих лет, к утверждению антихристианской протестантской этики, оправдавшей ту самую жесточайшую систему эксплуатации, которая сегодня доведена до совершенства в виде тотального контроля глобальных элит над угнетённым человечеством. И этому, по А. Игнатенко, «стремится следовать всё российское общество»?

Особенно же цинично выглядят попытки представить протестантов в качестве хранителей традиционных христианских ценностей, ведь именно протестантизм настолько глубоко усвоил секулярный гуманизм и либеральное понимание прав и свобод человека, что стал совершенно безопасным для современной культуры, открыв шлюзы для моральной перестройки, приведшей к признанию женского священства, венчанию однополых пар, оправданию извращенцев и прочих инноваций.

Так что празднование 500-летия Реформации в России, став одним из реальных плодов встречи на Кубе, превратилось в эффективный инструмент «мягкой силы» в руках Запада, направленным на перестройку базовых ценностей русского человека, действенность чего обусловлена активным участием в этом процессе руководства РПЦ при открытой поддержке светских властей. На юридическом языке это называется «отделение церкви от государства»

---

¹¹⁷⁸ 500-летие Реформации. Второе заседание Оргкомитета по подготовке празднования. – Режим доступа: <https://www.500reformation.ru/>

Глава 48

«Учитель человечества... в глобальной перспективе»

Амбиции папства, как мы знаем, простираются не только на все религиозные сообщества, но и на всё человечество. Так что неудивительно, что Пьетро Ломбарди, будучи ещё главой пресс-службы Ватикана, в одном из своих интервью *«Радио Ватикана»* заявил: «Мне кажется, что растёт влияние папы как учителя человечества, Церкви и человечества, в глобальной перспективе... Он присутствует на глобальном горизонте и пользуется сегодня авторитетом в рассмотрении вопросов человечества и Церкви... Человечество смотрит на папу Франциска как на человека, который помогает ему сориентироваться, получить рекомендации в ситуации, которая является очень сложной. То есть это лидер, внушающий доверие, надёжный учитель... думающий о пути человечества в завтрашний день»¹¹⁷⁹.

Действительно, если иезуитизм – это максимальное приспособление истины к меняющейся действительности, то Франциск на папском троне – это максимальное приспособление всего церковного института и учения к социальным, политическим, экономическим и идеологическим потребностям эпохи глобализации. Это хорошо показал профессор философии Маттео Д'Амико, назвав понтификат Франциска «революционным», а самого понтифика – «наиболее полным выражением», «финальным выходом» II Ватиканского собора в силу его умения «**слышать требования верующих**». Его революция заключается в том, что он довёл до самого конца разрушение догмы и изменение католической доктрины во имя «постоянно меняющегося пастырского служения», которое стремится «адаптировать догму и доктрину к современным нравам и обычаям нынешних народов, а **не напоминать о незыблемых морали и догме**, единственной Истине веры, пронизывающей любую жизнь любой эпохи». Это отказ от Истины, которой учит Церковь, ради постоянного сомнения, так как для папы Франциска «в христианине, который перестаёт признавать необходимость, чтобы его критиковали другие собеседники, есть что-то подозрительное», так как, по Франциску, «доктрина не есть закрытая система, которая не должна ставить вопросы и выдвигать сомнения». Его понтификат – это ошибочное, еретическое, фантазмагорическое учение, в котором «вера с протестантским привкусом» является сентиментальной, субъективной, **на потребу каждого**¹¹⁸⁰.

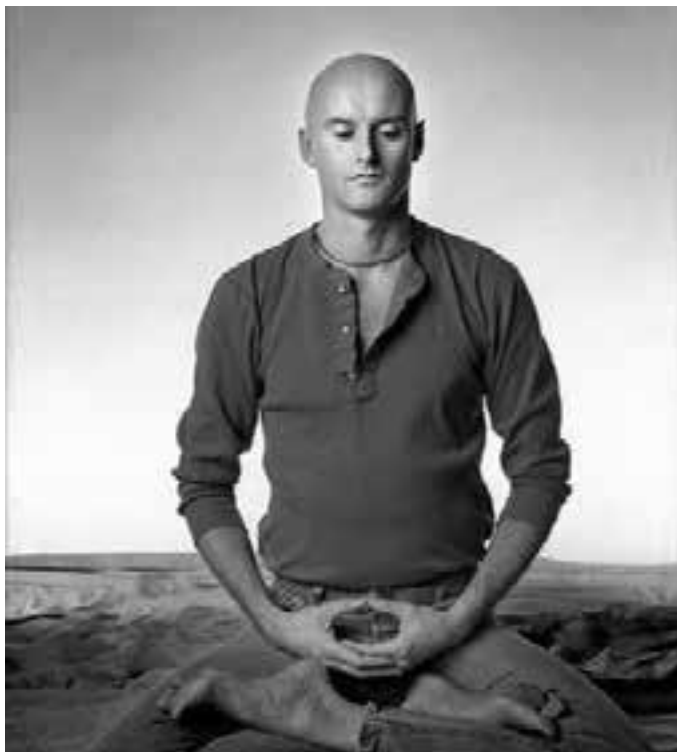
Таковы же заключения католической публицистки Франчески де Виллясмундо, сделанные в конце 2016 года. Понтификат Франциска – это «три года всё более очевидной протестантизации Церкви, вышедшей из II Ватиканского собора, к великой радости мессианских глобалистов, масонов и других идеологов, которые мечтают и готовят приход великой мировой религии, смеси всех религиозных традиций во имя мира и человеческого братства, основанных на революционной троице – свободе, равенстве, братстве. Это будет пиком для этих сектантов, вдохновляемых дьяволом, а во главе его будет стоять человек в белом, для большей рельефности и для оказания большего влияния на управляемую толпу»¹¹⁸¹.

¹¹⁷⁹ De Villasmundo F. Le pape François, le leader de l'humanité, à la mode de Vatican II. – Режим доступа: <http://www.medias-presse.info/le-pape-francois-le-leader-de-lhumanite-a-la-mode-de-vatican-ii/50741/>

¹¹⁸⁰ Ibid.

¹¹⁸¹ Ibid.

Кен Уилберн

Интересно, что Пьетро Ломбарди, говоря об осуществляемом Франциском обновлении церкви, отметил, что сам понтифик неоднократно признавался, что «отправлять Церковь в путь не означает, что он ясно представляет себе, каков конечный пункт, или какой сложный замысел будет реализован. Нет, он знает, что надо отправляться в путь, часто не зная точно, куда именно (!)»¹¹⁸². Крайне откровенное признание, свидетельствующее об одном из двух: либо Франциск несамостоятелен и осуществляет свою разрушительную миссию, будучи не посвящённым в высший замысел, а значит, используется как инструмент в чужих руках; либо, будучи посвящённым, обманывает свою паству, специально насаждая неопределённость, позволяющую ему превратиться в единственную стабильную фигуру, которой должно довериться человечеству.

Ситуация, очень напоминающая то, что было описано известными теоретиками глобального управления. Вспомним А. Пайка, «предсказавшего», что после того, как массы, испытавшие ужасы атеизма, разочаруются и в христианстве, они, «в поисках идеологии, не зная, к кому обратиться своё восхищение, получают истинный свет, благодаря всеобщему проявлению чистой доктрины Люцифера, наконец раскрытой всеобщему взору, проявлению, которое последует за уничтожением христианства и атеизма, подчинённых и разрушенных одновременно». Вспомним бывшего священника Рока, также «предсказавшего», что придёт день, когда папство заявит, что, «завершив свою миссию и свою инициаторскую роль, оно самораспускается в прежней форме, чтобы расчистить поле для высших операций нового понтификата новой церкви и нового священства».

Конечно, Франциск понимает, куда он ведёт церковь, хотя и осуществляет это под неявным духовным руководством второго лица «Петрова служения» – «папы на покое» Бенедикта XVI, хорошо посвящённого в тайны «высшей премудрости». И видимо, такая же хорошо подготовленная команда специалистов по глобальному управлению написала энциклику *Laudato si* («О заботе об общем доме»), которую Франциск опубликовал 18 июня 2015

¹¹⁸² Ibid.

года¹¹⁸³. Этот документ, представляющий собой хартию «христианского экологизма», выдвигает положения, полностью вписывающиеся в программу ООН по созданию нового мирового порядка в условиях глобализации, разработанную мозговыми центрами оккультного движения «Нью-эйдж».

Ньюэйджерская программа рассматривает становление мира как единого целого и предполагает формирование такой глобальной этики, которая должна объединить всех людей планеты перед лицом новых угроз, вызванных технологической деятельностью человечества (изменение климата, результаты применения ГМО и пр.). Угрозы вызваны и обострением социальных и политических проблем, среди которых терроризму уделяется первостепенное внимание. Поскольку выживание планеты касается всего человечества, это дало возможность превратить экологию в ключевую тему повестки дня, и именно в таком ключе написана энциклика *Laudato si'* центральным понятием которой является **«интегральная экология»**, призванная обеспечить общемировой диалог.

Документ стал синтезом всех прежних наработок, последовательно подтачивающих католическое учение и внедрявших в него совершенно чуждые христианству идеи и понятия, изменяющие сознание верующих. Здесь есть и идея «интегрального гуманизма» Жака Маритена, понимаемого как **«всеобщее братство между людьми доброй воли»**, принадлежащими к различным религиям или нерелигиозным, в котором все будут примирены в справедливости и любви. Церковь в этом братстве должна быть вдохновительницей и старшей сестрой и учиться делать религию приемлемой, практической, а не догматической. Есть и пантеистическая концепция в духе теософии космизма Иоанна Павла II, изложенная в его энциклике *Dominum et vivificantem* 1986 года: «Воплощение Сына Божия означает возвышение человеческой природы до единства с Богом, и не только человеческой природы, но в ней также, в определённом смысле, всего, что является плотью, всего человечества, **всего видимого и материального мира. Воплощение имеет также космический смысл, космическое измерение»**.

В энциклике получает полное развитие положение, содержащееся в 12 пункте иудейско-христианской *Берлинской декларации* 2009 года и призывающее «сотрудничать со всеми, чья деятельность связана с защитой окружающей среды, что предполагает воспитание убеждений, что каждому человеку вменена **обязанность заботиться о Планете**; признание общих библейских обязанностей, которые несут иудеи и христиане в отношении Творения, а также ответственности за их осуществление в публичных речах и действиях». Перекликается энциклика и с документом Международной теологической комиссии 2008 года *«В поисках универсальной этики: новый взгляд на естественный закон»*, в котором католикам предлагается искать основы универсальной этики именно в естественном законе. Свою роль сыграли и идеи известного нам модернистского теолога Ханса Кюнга, уже давно разрабатывающего понимание «глобальной этики» как соединение тех общих моральных стандартов и ценностей, которые присутствуют во всех религиях и составляют тот «этический консенсус», которого впервые попытались достичь на Чикагской встрече Парламента мировых религий 1993 года.

Однако главным источником вдохновения авторов энциклики стали новейшие теории в области экологии и окружающей среды, основанные на применении интегральной модели американского философа и мистика Кена Уилберна и известные как «интегральная экология». Интегральная модель Уилберна (AQAL), представляющая собой концентрированное выражение оккультного мировоззрения «Нью-эйдж», пытается дать целостное «холическое» видение мира и человека, основывающееся на синтезе науки с восточными

¹¹⁸³ Папа римский Франциск. Энциклика *Laudato si'*. О заботе об общем доме, 2015. – Режим доступа: http://cathmos.ru/files/docs/papal_documents/Laudato_si.pdf

и западными философскими и религиозными идеями, беря за основу восточный духовный опыт, в первую очередь – буддизм и йогу. Впервые термин «интегральный» применительно к духовности использовал индийский йог Ауробиндо Гхош, автор «интегральной йоги». Об интегральной эволюции говорил и основатель антропософии Рудольф Штайнер, противопоставляя её теории Дарвина, ограничивающегося описанием физической эволюции человека и животных.

Вот что пишет о роли Уилберна автор одного из эзотерических сайтов: «Сократить разрыв между научным и оккультным знанием, осуществив их синтез, – такую цель поставил перед собой великий мыслитель нашего времени, американский философ Кен Уилбер. Развиваемый им интегральный подход позволяет увидеть картину целиком: какая роль в эволюции отведена научному, объективному знанию, какая – субъективному, а какая – мифологическому. Оказывается, что эти три формы познания сосуществуют друг с другом, обеспечивая развитие каждая в своём «секторе»... Кен Уилбер разработал интегральную модель AQAL, описывающую эволюционные процессы во всех секторах, на всех уровнях и линиях развития и во всех состояниях сознания. На сегодняшний день эта холистическая модель является наиболее полной картой эволюции, в которой автору удалось синтезировать наивысшие достижения крупнейших мыслителей, посвятивших себя исследованию теоретических и практических вопросов развития, – как учёных, так и мистиков Востока и Запада. Но, возможно, ещё более значительным достижением Уилбера, чем его интегральный подход и модель AQAL, служит то, что он, признанный учёный, интеллигент в полном смысле этого слова, впервые за много лет публично и аргументированно произнёс: “Дух есть!”.. Задача Кена Уилбера и его единомышленников облегчается тем, что в последние десятилетия значительное влияние на широкие слои западной интеллигенции приобрели буддизм и другие элитарные восточные мистические учения, за что нам следует поблагодарить просвещённых индийцев, выходцев с Тибета и из других областей Юго-Восточной и Центральной Азии, получивших блестящее академическое образование в университетах Европы и Америки и сумевших понятно и убедительно донести свои «экзотические» идеи до западных скептиков... Но всё равно задача полной “реабилитации Духа” и интеграции столь различных форм и способов познания очень сложна, так что даже Кен Уилбер вынужден “играть по правилам”, не замахиваясь сразу слишком на многое»¹¹⁸⁴.

Одна из главных книг Уилберна – это *«Интегральная духовность. Новая роль религии в современном и постсовременном мире»*. Речь в ней идёт о том, что в нынешней «глобальной деревне», каковой является современный мир, все культуры открыты и проницаемы друг для друга, и само знание стало глобальным. То есть человечество получило доступ ко всей сумме накопленных знаний, от знания мудрецов и шаманов до последних прорывов в когнитивной науке. На основе опыта всех культурных традиций Уилберн и сформулировал пять факторов (квадранты, уровни, линии, состояния и типы), которые он представил как существенные ключи к эволюции человека.

«Интегральную экологию» уже пытаются представить как новое направление науки, охватывающее не только социально-экономические проблемы природопользования, но и вопросы информационно-энергетического взаимодействия, которые рассматриваются в эзотерическом ключе: внимание сосредоточивается на реализации «информоэнергетической парадигмы происхождения и развития Вселенной, Человечества и т. д.»¹¹⁸⁵. Тут уже размышляют о концепции «Тонкого мира» и «универсального эволюционизма», которая должна быть положена в основу «новой научной парадигмы» начала третьего тысячелетия.

¹¹⁸⁴ Рябов А. Оккультизм и интеллигенция. – Режим доступа: <http://www.ezoznan.ru/articleO.htm>

¹¹⁸⁵ Никитенко А.М. Интегральная экология. – Режим доступа: WWW.potopalsky.kiev.ua/docs/materiali%20forumu/ozdoro_vlennia/7c.doc

Поскольку «интегральная экология» включает в себя разные сферы, в ней выделяют сферу эмпирики (экология феминистская, глубинная, экопсихология, романтизированная экология), сферу культуры (этноэкология, лингвистическая, процессуальная, информационная и духовная), сферу поведения (химеоэкология, когнитивная, поведенческая, математическая, акустическая) и сферу систем (палеоэкология, историческая, политическая, индустриальная и социальная).

Надо отметить, что поиск всех этих «интегральных» подходов стал фактически ответом на те глубокие перемены, которые вызваны третьей промышленной революцией (называемой некоторыми четвёртой технологической революцией), ключевую роль в которой играют нано-, биоинформационные и когнитивные технологии, называемые НБИК-конвергентными технологиями. Они меняют не только содержание и характер производственного процесса и социальную структуру общества, но и систему управления, обмена, потребления и коммуникаций.

Компьютеризация промышленных технологий, появление цифровых фабрик, 3D печать, роботизация производств – всё это ведёт к массовому вытеснению людей из производственного процесса. Для описания социальных последствий этих перемен английский профессор Ги Стэндинг использовал появившийся ещё в 70-е годы термин «прекариат (произведённый от слов: *précaire* («ненадёжный») и *proletariat*), означающий людей, не имеющих никакой гарантии занятости и вынужденных постоянно менять место работы. Стэндинг описал прекариат как новый, находящийся в процессе становления общественный класс, включающий в себя три категории людей: одна – выходцы из пролетариата, условия работы которых на порядок хуже, чем у их родителей, другая – это мигранты, а третья состоит из образованной, дипломированной молодёжи, которая не может найти достойную работу. Все три группы объединяет чувство неуверенности, обусловленное неопределённостью их положения, ограниченным доступом к социальным выплатам, фактическим отсутствием социальной поддержки и каких-либо перспектив. Прекариат, численность которого постоянно растёт, начинает вытеснять салиариат¹¹⁸⁶ и пролетариат, обладающих долгосрочными гарантиями занятости, что ведёт к резкой поляризации общества: наверху находятся сверхбогатые и просто богатые, а внизу – «прекариат» и беднота.

Однако главной особенностью новых технологий является то, что, создавая «информационное» «виртуальное» общество, оно изменяет самого человека, его сознание и его сущность. И в силу того, что такое вмешательство несовместимо ни с христианским, ни с гуманистическим мировоззрением, осуществляется тотальный пересмотр самой концепции человеческой личности. Происходит утверждение трансгуманистического мировоззрения, рассматривающего человека как элемент общего эволюционного процесса, в русле которого происходящие с ним изменения определяются потребностями научного и технологического прогресса, активно вторгающегося сегодня в сферу духовного развития.

Энциклика понтифика, претендующего на глобальное духовное лидерство, также является программой жизни человечества в новых условиях. Но эта программа не представляет собой самостоятельный проект Ватикана, альтернативный проникнутому глобализированным видением проекту ООН. Напротив, его задача – скрыть антихристианскую сущность последнего, дать ему религиозное обоснование, легитимизировать его в глазах католиков и представителей «других церквей и христианских общин», показав всему человечеству, что он не только не противоречит христианству, но, напротив, является его глубинным выражением. Поскольку же нехристианская часть человечества проникнута пантеисти-

---

¹¹⁸⁶ Салиариат – слово происходит от фр. *salair* и лат. *salarium*, что значит «заработная плата». Им принято называть людей, работающих на постоянных контрактах, с фиксированным окладом, имеющих медицинские страховки и адекватные пенсионные программы.

ческим видением, тема защиты окружающей среды и экологии даёт Ватикану возможность стать «своим» и для неё, представ выразителем её интересов. Обильно цитируя Библию и богословские положения, энциклика вместе с тем даёт им такое пантеистическое толкование в духе новейшего интегрального подхода, которое незаметно примиряет непримиримое, встраивая христианство в оккультное мировоззрение «Нью-эйдж».

Соответственно, можно выделить два новшества данного документа. Во-первых, в отличие от прошлых энциклик Иоанна Павла II и Бенедикта XVII, касавшихся темы окружающей среды (*Redemptor hominis, Caritas in veritate*), он посвящён исключительно экологическому вопросу. Во-вторых, он обращён не только к католикам и не только «к людям доброй воли» (к которым обращался уже Иоанн XXIII в энциклике *Pacem in Terris*), но «к каждому человеку, живущему на этой планете» и ставит перед ним вопрос о смысле жизни: «Какова цель, ради которой мы пришли в эту жизнь? Ради чего мы трудимся и боремся? Почему эта земля нуждается в нас?».

Само название энциклики *Laudato si* взято из *Песни хвалы Богу в творениях* Франциска Ассизского, откуда взята и идея, что Земля, **«наш общий дом – для нас и сестра, с которой мы разделяем существование, и чудесная мать, заключающая нас в свои объятия»**. «Эта наша сестра протестует против зла, причиняемого нами из-за безответственного злоупотребления благами, которые заложены в неё Богом»¹¹⁸⁷. В заботе о Земле папа призывает не к обращению в христианскую веру, а к **«экологическому обращению»** (по выражению Иоанна Павла II), к **изменению внутреннего поведения** и к новой универсальной солидарности: «мы нуждаемся в обращении, которое нас всех объединит, поскольку переживаемый экологический вызов и его человеческие корни касаются нас всех». Понтифик говорит о необходимости **«изменения курса»** в целях защиты «нашего общего дома», что предполагает «единение всей человеческой земли в поиске устойчивого и целостного развития». Именно ради этой заботы папа обращает призыв «вступать в диалог о мире, в котором мы строим будущее планеты». Он также напомнил, что «размышления бесчисленных учёных, философов, богословов и общественных организаций обогатили мысль Церкви по этим вопросам» и что вне Католической церкви, другие церкви и христианские общины, также как и другие религии осмысливают эти темы и могут предложить своё богатство «для интегральной экологии и полного развития человеческого рода» (понтифик отдаёт должное и экологической деятельности «дорогого» патриарха Варфоломея).

Энциклика состоит из шести глав.

В первой («Что происходит с нашим домом») понтифик критикует неправильное обращение с природой, приведшее к ситуации, которая «вызывает у сестры-Земли стоны, сливающиеся со стенаниями отверженных в мире... Мы призваны стать орудиями Бога Отца, чтобы наша планета была такой, какой Он её задумал при сотворении». Человечество столкнулось с глобальными проблемами: изменением климата, загрязнением окружающей среды, дефицитом воды, сокращением биоразнообразия, снижением качества жизни, глобальным неравенством и неэффективностью существующих ответов на эти вызовы. Поскольку климат и окружающая среда являются «общим благом, которое принадлежит и служит всем», и проблемы эти решаются только в мировом масштабе, деятельность каких-либо групп, компаний или государств ради собственной выгоды не должна усугублять их. Понтифик призывает изменить образ жизни, производства и потребления, создать систему нормативных документов для защиты экосистемы. Но главное внимание он обращает на необходимость

¹¹⁸⁷ Тут Франциск повторяет своё высказывание в ходе выступления на пленарной ассамблее Международной конференции о продовольствии, организованной ООН: «Земля никогда не простит! Защищать сестру-Землю, мать-Землю, чтобы она не ответила разрушением».

отказа от инструментального отношения к биосфере (а католическое понимание исходит из того, что Бог сделал человека хозяином Земли) и признание внутренней ценности животных.

Во второй главе («Свет, предлагаемый верой») проблема экологии рассматривается сквозь призму «иудейско-христианского мировоззрения». Но при этом понтифик настаивает на значимости «множества путей интерпретации и трансформации реальности» и на необходимости обращаться к разным культурным богатствам, к искусству, поэзии и призывает «не пренебрегать никакими ветвями наук и формами мудрости, включая религиозную, с её собственным языком». И дальше он осторожно подводит к пантеизму. Вначале говорится, что «Библия не оставляет места **тираническому антропоцентризму**, безразличному к другим творениям». При этом люди всё же отличаются от других живых существ (!), а их уникальность не может быть полностью объяснена эволюцией. Затем появляются пантеистические суждения в духе Тейяра де Шардена: «**Все творения движутся вперёд с нами и через нас к общей конечной точке, которая есть Бог**, в чьей трансцендентальной полноте воскресший Христос **охватывает и озаряет все вещи**. Люди, наделённые разумом и любовью и обращённые полнотой Христа, призваны привести все творения обратно к их Творцу». Наконец, пантеистический подход проявляется в полную силу: «**Вселенная развивается в Боге, Который заполняет её всю**», а её конечная судьба «в полноте Бога, уже достигнутой воскресшим Христом». Признанная таким образом пантеистическая единственность Божественного и тварного бытия уже не может быть отвергнута лукавыми оговорками понтифика, что «имеется бесконечная дистанция между Богом и вещами этого мира» и что «обожествить природу – значит требовать от неё слишком многого».

Более того, цитируя позже мысль католического мистика Иоанна Креста о том, что «всё, что благо в вещах и в опыте мира “пребывает возвышенно и беспредельно в Боге, или, лучше сказать, каждая из этих величин, о которых говорится, есть Бог”», понтифик объясняет, что «мистик ощущает внутреннюю связь, которая существует между Богом и всеми существами и, таким образом, «чувствует, что все вещи – Бог». Франциск приводит слова и «духовного учителя» Али аль-Хаввас, который призывал не слишком отделять создания в этом мире от глубинного переживания Бога: «Не надо предвзято осуждать людей за то, что они ищут экстаза в музыке и поэзии. Есть некая неуловимая “тайна” в каждом из движений и звуков этого мира. Посвящённые приобретают способность улавливать, что говорят дующий ветер, склонившиеся деревья, текущая вода, жужжащие мушки, скрипящие двери, пение птиц, пощипывание струн, посвистывание флейты, вздыхание больных, стенание удручённого...»

Наконец, в третьей главе, посвящённой современным технологиям, высоко оцениваются возможности науки и технологий и вместе с тем осуждаются «технократическая парадигма» и современный антропоцентризм, чей кризис требует, чтобы христианство, «храня верность своей идентичности, всё время **заново осмысливало себя и по-новому выражало себя** в диалоге с новыми историческими условиями. Но и здесь – противоречивость и стремление всем угодить. В энциклике осторожно поднимается вопрос о ГМО: «трудно вынести общее суждение о распространении растительных и животных генетически модифицированных организмов»; «опасность следует приписывать не всегда собственно технике, а её ненадёжному или чрезмерному применению»; «мы не располагаем окончательными доказательствами того, какой вред могут причинить людям трансгенные злаки».

В четвёртой главе в качестве главного решения глобальных проблем предлагается «интегральная экология», в которой последовательно рассматриваются экология окружающей среды, экономики и социальной сферы, культурная экология; экология повседневной жизни, принцип общего блага, который в условиях всемирного общества, где растёт число отверженных людей, трансформируется в призыв к солидарности и предпочтения в пользу

бедных; наконец, забота о будущих поколениях: надо «передать человечеству, которое придёт после нас, планету, пригодную для обитания».

В пятой главе содержится призыв к **изменению курса** – предлагается диалог и рассматриваются пути его достижения. Поскольку «взаимозависимость обязывает нас думать об **одном мире, об общем проекте**», в энциклике говорится о необходимости **глобального консенсуса**, который привёл бы к планированию устойчивого и диверсифицированного мирового хозяйства, требующего прозрачности в процессе принятия решений. Понтифик высоко оценил в этом отношении деятельность всемирного экологического движения (Саммит Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 г.), пожалев при этом, что тому не удалось установить адекватные механизмы контроля, проверки и санкций за их несоблюдение

Наконец, в последней главе «Экологическое воспитание и духовность» говорится, что человечеству необходимо измениться, осознать общее происхождение и общее будущее, что позволит развить **новые убеждения и новый стиль жизни**. Ссылаясь на экологическую «Хартию Жизни», понтифик говорит о необходимости помнить о союзе между человечеством и окружающей средой, воспитывать «экологическую гражданственность», чтобы быть способным принести себя в дар в «экологическом служении». Заканчивается энциклика очередным призывом к «экологическому обращению», которое должно привести к **«универсальному братству»**, а подкрепляется этот призыв двумя молитвами: одна из них обращена ко всем, кто верует в Бога Творца Всемогущего, а другая – к христианам, «чтобы мы, христиане, смогли принять на себя те обязательства по отношению к творению, которое предлагает нам Евангелие Иисуса».

Надо отметить, что среди рядовых католиков энциклика эта не вызвала особого энтузиазма. Зато за пределами Католической церкви она была воспринята крайне позитивно, и в первую очередь – представителями ведущих международных организаций (например, бывшим Генеральным секретарём ООН Пан Ги Мун) и транснациональных структур. Они оценили её как самый важный со времени II Ватиканского собора документ Св. Престола, имеющий значение хартии для всего человечества. И это естественно, поскольку основное назначение энциклики – это не защита природы, а ускоренное создание мирового правительства, которое взяло бы на себя «заботу над общим домом». Её высоко оценило и иудейское сообщество, в частности, организация «Shalom Center» в Филадельфии. Во время торжеств по случаю праздника Йом-Киппур в Мемориале Линкольна в Вашингтоне, её основатель раввин Артур Басков, коснувшись вопроса об окружающей среде, сослался не только на раввинистические тексты, но и на энциклику Франциска. Им было сказано: «Тот факт, что папа говорил с такой силой и ясностью на эту тему, кроме того, что он говорил об этом в ООН, в Конгрессе, во время встречи с президентом Обамой, означает, что та работа, которую мы ведём в течение многих лет, находится на передовой... Папское послание имеет в виду нашу работу и уделяет ей центральное место в сознании людей»¹¹⁸⁸.

---

¹¹⁸⁸ Pope greets Jewish community on Yom Kippur. – Режим доступа: <http://www.news.va/en/news/pope-greets-jewish-community-on-yom-kippur>

Глава 49

«Духовная дипломатия» Ватикана

Если с помощью «интегральной экологии» Св. Престол пытается объединить людей разных мировоззрений и религиозных взглядов, то его сосредоточенность на других глобальных проблемах в качестве «духовного лидера» человечества позволяет ему расширять своё влияние в социально-политическом пространстве – речь идёт и о контроле за территориями (геополитика), и о контроле за различными социальными слоями и группами населения (социальная база поддержки).

Говоря о приоритетах его мировой политики, постоянный представитель Св. Престола при ООН архиепископ Бернардино Ауса в своём выступлении 1 марта 2017 года выделил следующие шесть направлений, назвав их аспектами «духовной и пастырской дипломатии»:

- достижение мира в районах военных конфликтов, число которых растёт и которые понтифик называет «третьей мировой войной», а также защита христиан и других религиозных и этнических меньшинств на Ближнем Востоке, в Нигерии, в странах с диктаторскими режимами и в других районах мира;

- разоружение и уничтожение ядерного оружия;

- разрешение кризиса беженцев, мигрантов и других лиц, покинувших свои места;

- борьба против торговли людьми и других форм рабства, для чего необходимо бороться против крайней бедности, коррупции правительств и несправедливости;

- помощь тем, кто пребывает в крайней бедности, что является нарушением прав человека (интересно, что тут используется чисто светский аргумент);

- защита и утверждение достоинства любой личности и семьи ¹¹⁸⁹.

Звучит всё это красиво, однако под благородными намерениями скрываются прагматичные цели ватиканской верхушки, крепко связанной с интересами транснационального господствующего класса. Реальная, теневая, деятельность Св. Престола противоположна провозглашённым целям, она сеет хаос и нестабильность, в условиях которых он укрепляет свою власть, выступая в качестве гаранта мира и справедливости.

Политика Ватикана по «достижения мира» не только не облегчила положения христиан Ближнего Востока, но привела к разжиганию страшного военного конфликта на Украине, превратившего в два враждебных народа малороссов и великороссов.

Поручив всю грязную работу на Украине униатам и добившись здесь ослабления Православия, Ватикан приступил к расширению своей идейной и духовной экспансии, используя традиционную «мягкую силу» – гуманитарную помощь для превращения всех украинских земель (включая Донбасс) фактически в свою каноническую территорию.

Новая линия поведения хорошо проявилась в ходе визита госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина в июне 2016 года на Украину, который был назван прессой «историческим событием, не имевшим прецедентов». Паролин встретился с руководителями государства для обсуждения координации действий, но главным событием стал запуск нового проекта – открытие Центра гуманитарной миссии Ватикана «Папа для Украины». Он создан для передачи переселенцам и другим жертвам войны в Донбассе, в том числе тем, кто проживает на территории ДНР и ЛНР, суммы в 5 млн. евро, которая была собрана католическими храмами Европы по призыву понтифика. Паролин сделал здесь сразу несколько важных заявлений от имени Ватикана, назвав конфликт на Донбассе «знаком противостояния цивилиза-

¹¹⁸⁹ *MgrAuza*. Les six priorités de la «diplomatie du pape François». -Режим доступа: <https://fr.zenit.org/articles/les-six-priorites-de-la-diplomatie-du-pape-francois-par-mgr-auza-22/>

ций» и напомнив о моральной ответственности Европы за судьбу Украины. В свою очередь президент Порошенко сообщил, что стороны договорились координировать действия гуманитарных миссий по освобождению украинских пленных в России и на территориях Донбасса. Среди других договорённостей он назвал координацию политики Киева и Ватикана, направленную на непризнание присоединения Крыма к России и предоставление Украине безвизового режима с ЕС 1190.

7 епархий Католической церкви на Укра

Таким образом, католики получили возможность активно действовать теперь уже и в тех регионах, где их никогда не было (Восток, Юго-Восток и Северо-Восток).

В качестве места для создания центра гуманитарной программы «Папа для Украины» выступило Запорожье – область, где католики находятся в абсолютном меньшинстве. Харьковско-Запорожская католическая епархия здесь была создана только в 2002 году, а первый и единственный католический собор был построен в 2004 году, и до его постройки католических миссионеров здесь вообще не было. Епархия эта включает Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую и Сумскую области.

Епископом епархии с 2010 года является Ян Собило, прошедший иезуитскую школу и выступающий прямым доверенным лицом папы Франциска. Он возглавляет программу «Папа для Украины», осуществляя все необходимые функции: от формирования состава технического и ревизионного комитетов до права выбирать волонтеров для осуществления миссии во всех отраслях.¹¹⁹⁰

Наличие такого центра позволяет Ватикану принимать ответственные решения по программе, как правило, напрямую, а не посредством Апостольской нунциатуры Украины, расположенной в Киеве. Статус «личной инициативы папы» подразумевает предельную независимость решений, за которые будут нести ответственность не только Ян Собило, но и Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Пародии и непосредственно Пап-

¹¹⁹⁰ Зачем госсекретарь Ватикана приезжал на Украину. – Режим доступа: <http://www.dw.com/ru/>

ский Совет «*Cor Unum*». По словам епископа Яна Собило, технический комитет, находящийся в Запорожье, принимает заявки от организаций и отдельных лиц на предоставление помощи, затем рассматривает каждое обращение и принимает решение. После этого информация о нуждающихся в помощи и рекомендуемая сумма направляются в Папский Совет «*Cor Unum*», на который возложена функция контроля за расходованием средств¹¹⁹¹.

Папа Франциск принимает украинских карателей

Понятно, что «гуманитарная помощь» – лишь инструмент установления контроля над территорией, который позволяет собирать подробную информацию, в частности, все необходимые персональные данные, и обеспечивать соответствующее влияние в своих интересах на ситуацию в регионе, рассматриваемого как уже находящегося в сфере влияния Ватикана. Знаковым событием в этом плане стала аудиенция, предоставленная папой Франциском в Ватикане 24 мая 2017 года украинским военным, принимавшим участие в карательной операции против народа Донбасса. Присутствовавшая на ней журналистка С. Витлицкая так описала встречу: «Победители были на аудиенции Папы Римского в составе военных паломников, организованных военных капелланов, огромные фотографии наших Героев были в руках наших паломников на протяжении всей Аудиенции!... Папа Римский обратился к украинским военным паломникам, что он молится за мир в родной ему Украине!»¹¹⁹².

Такой же «гуманитарной» акцией стало и посещение госсекретарём Ватикана кардиналом Паролином 9 мая 2016 года частей НАТО в Литве, дислоцированных на авиабазе на севере Шяуляй и выполняющих миссию патрулирования неба над балтийскими странами вблизи российской границы. Визит этот, нанесённый, как выразился госсекретарь, «в знак мира», произошёл как раз после того, как Литва, Латвия и Эстония добились от НАТО решения о направлении в их страны дополнительных военных подразделений. И если кардинал Паролин не стал особенно распространяться по поводу своей поездки, то министр иностранных дел Литвы Л.Линкявичюс был более откровенен и заявил: «Это исключительное событие. Его стоит расценивать как определённый политический сигнал, учитывая насколько важна эта миссия для Балтийского региона»¹¹⁹³. И сам Балтийский регион настолько важен

¹¹⁹¹ См. сайт «Папа для Украины». – Режим доступа: <http://popeforukraine.com.ua/ru/>

¹¹⁹² Папа Римский благословил украинских карателей. – Режим доступа: <http://pravdanews.info/papa-rimskiy-blagoslovil-ukrainskikh-karateley.html>

¹¹⁹³ Государственный секретарь Ватикана посетил миссию НАТО в Литве. # Режим доступа: <http://>
618

для НАТО, что в июле того же года руководители стран-членов этого блока на совещании в Варшаве договорились о размещении в странах Балтии и Польше четырёх многонациональных батальонов. Развёртывание их на восточном фланге этих государств было завершено в конце июня 2017 года.

Такое же проникновение в образе миротворца Ватикан осуществляет и в другие страны, территории которых ранее входили в состав СССР. Особенно нашумевшим стали визиты папы в 2016 году на Кавказ – в Армению, Грузию и Азербайджан, где сохраняются затяжные конфликты. Поездки эти были предприняты, «чтобы утвердить живущую там Католическую церковь и напутствовать эти народы к миру и братству», хотя католики составляли там всегда совсем незаметное меньшинство.

«Пастырский визит» папы в Армению, состоявшийся в июне 2016 года совпал с обострением армяно-азербайджанского конфликта в районе Нагорного Карабаха, начавшимся в апреле месяце, так что он оказался очень своевременным, чтобы напутствовать армян «к миру и братству». Но, как и в случае с войной в Сирии, никакого влияния на ситуацию в Нагорном Карабахе он не оказал, зато продемонстрировал твёрдость проэкуменического курса лидеров Армении и их глубокое уважение к Св. Престолу.

Надо отметить, что Ватикан истари стремился использовать Армянскую апостольскую церковь (ААЦ), относящуюся к дохалкидонским (монофизитским) церквям, в своих интересах при реализации своей политики на Ближнем и Среднем Востоке. Так было в эпоху крестовых походов и во времена Османской империи, когда все католики, которые проживали на её территории, входили в «армянский миллет»¹¹⁹⁴, управляющийся константинопольским армянским патриархом, который сотрудничал с римским папой. Когда же в XVIII веке в результате активного прозелитизма католических миссионеров в Османской империи образовалась община армянских католиков, она стала главным инструментом влияния Св. Престола на армянскую диаспору. Сегодня эта община насчитывает 736 тысяч человек, проживающих главным образом в Ливане, Сирии, Грузии (Самсцехе-Джавахети), на севере Армении, во Франции, США и Южной Америке.

С развалом СССР Армянская церковь и армяно-католики стали представлять для Ватикана особый интерес в его политике проникновения на Кавказ, и в первую очередь в Грузию, имеющую стратегическое значение на Южном Кавказе. Св. Престол стал активно поддерживать их претензии на храмы Грузинской православной церкви (ГПЦ)¹¹⁹⁵, делая главную ставку на армян-католиков, которые претендуют на храмы в Самсцехе-Джахети на юге Грузии, половина населения которого составляют армяне. В этих целях ещё в 1991 году им был учреждён Ординариат Восточной Европы для армяно-католиков (оформляет и армян-католиков на территории Армении и Грузии) с центром в Гюмри, а в 2011 году во главе его был поставлен архиепископ Рафаэль Минасян, являющийся одним из самых «ценных кадров» Ватикана, в частности, учредившим армянское католическое телевидение «Телепаче Армения».

---

skgnews.com/2016/05/09/gosudarstvennyj-sekretar-vatikana-posetil-missiyu-nato-v-litve/

¹¹⁹⁴ Миллет – богословский и юридический термин, распространённый в мусульманских странах для обозначения религиозной конфессии, имеющей автономные административные учреждения (суды, школы, больницы и т. д.), расположенные в специально отведённом для этого месте (квартале) города. В XV–XX веках термин «миллет» получил широкое распространение в Османской империи для классификации населяющих её народов по религиозному признаку.

¹¹⁹⁵ Храмы Армянской апостольской церкви на территории Грузии были конфискованы после революции. После распада СССР, эти храмы перешли к Грузинской православной церкви. В силу особой роли, которую играет ГПЦ в общественно-политической жизни страны, грузинские власти так и не смогли принять соответствующее политическое решение и передать храмы, принадлежавшие ААЦ, в её пользование. Положительное решение вопроса о возвращении храмов стало более вероятным после присвоения ААЦ наряду с другими «традиционными конфессиями» статуса юридического лица в июле 2011 года. См.: Армяно-грузинские отношения: динамика и современное состояние. – Режим доступа: <http://noevkovcheg.ru/mag/2011-14Z2696.html>

Мы видим тут тот же почерк Ватикана, что и на Украине. Поддерживая существующий межрелигиозный конфликт, он всегда может влиять на ситуацию в своих интересах, действуя в нескольких направлениях: либо провоцировать конфликты между православными и мусульманами, чтобы потом выступать в качестве защитника христиан; либо делать так, чтобы в Грузии было выгодно быть армяно-католиком или католиком. Хитрость в претензиях на храмы тут такова, что если храм отходит к ААЦ, то прихожане должны изменить свою национальную идентичность, а если храмы отходят к армяно-католикам, то грузины остаются грузинами, но должны перейти в католицизм. Но для грузина отказ от Православия и есть отказ от грузинской идентичности¹¹⁹⁶.

Другая проблема, используемая Ватиканом, связана с положением Турции, с которой у Ватикана осложнились отношения после того, как понтифик заявил в 2015 году, что убийство 1,5 миллионов армян в период Первой мировой войны было «первым геноцидом XX века». Это заявление стало своего рода сигналом, подтверждающим, что Турцию будут дробить в соответствии с планом «Нового Ближнего Востока». Очевидно, что в отношении Турции осуществляется план её федерализации, и ААЦ тут может сыграть свою роль.

Дело в том, что по каноническому устройству ААЦ имеет два католикосата: с центром в Эчмиадзине (Армения), которому принадлежит первенство, и Киликийский с центром в Ливане (под его управлением находятся епархии Ливана, Сирии и Кипра). Существуют также два автономных патриархата ААЦ – Константинопольский и Иерусалимский. Недавно Киликийский католикосат при поддержке Эчмиадзина поставил вопрос о возвращении ему резиденции и поместья, расположенного на территории исторического региона Киликии на юге Турции. Эту позицию поддержал и армянский президент Серж Саргсян, который в сентябре 2014 года отправился в Ватикан, где в ходе личной беседы с понтификом обсудил тесное сотрудничество Св. Престола с Эчмиадином, после чего президент пригласил папу римского в Армению. Состоялась также встреча президента с госсекретарём Паролином, на которой обсудили проблемы христиан Ближнего Востока, и в ходе которой Саргсян представил готовность участвовать в необходимых работах в этом регионе, а госсекретарь пообещал сбалансированную позицию в нагорно-карабахской проблеме.

Всё это свидетельствовало о том, что Ереван рассматривает ААЦ как главного союзника в проведении своей международной политики, в которой Ватикан выступает в качестве надёжного партнёра. В свою очередь Св. Престол рассматривает Армению как одного из операторов и участников своих гуманитарных операций на Ближнем Востоке. К этой политике подключён и Константинополь, и таким образом в отношении турецких властей все три церкви выступают общим фронтом. Так что когда папа Франциск прибыл в ноябре 2014 года с визитом в Турцию, он подчеркнул необходимость, чтобы «мусульмане, иудеи и христиане имели одинаковые права и обязанности».

---

¹¹⁹⁶ Ереван и Ватикан против Грузии. – Режим доступа: http://kavkazphrs.com/news.php?id=4066#.WVFRMX_pPN

Папа Франциск с католиком всех армян Гарегином II и президентом Армении Сержем Саргсяном

В ходе визита Франциска в Армению, встреченного там с большими почестями, он вновь напомнил о геноциде армян, встретился с президентом Армении, отслужил главную мессу на центральной площади в Ереване, посетил Эчмиадзин, а также город Гюмри, где находится главный храм армяно-католиков. В Эчмиадзине папа и католикос всех армян Гарегин II провели совместную службу, а в ходе своего выступления католикос обратился к папе со словами «Ваше Святейшество, возлюбленный брат во Христе!», что означало признание его первенства. Он также подтвердил, что «Святая Христова Церковь едина в мире» и пообещал молиться за «возлюбленного брата» и его «старания ради благоденствия и мирной жизни человечества и процветания Святой Христовой Церкви». Завершилась эта встреча подписанием совместной декларации, в которой главы двух церквей, вспомнив о визите «Святого Иоанна Павла II» (из текста на русском языке слово «святого» было убрано), заявили о необходимости бороться против всех форм дискриминации и насилия и «продвигать видимое единство учеников Христа», назвав страдания современных мучеников «экуменизмом крови», который выходит за пределы исторических разногласий между христианами»¹¹⁹⁷.

Некоторое время спустя после этого пышного события, в сентябре месяце, понтифик посетил Грузию и Азербайджан. В Грузии он встретился с президентом Г. Маргвелашвили, которого призвал к разрешению существующих в регионе конфликтов и к соблюдению суверенитета и права каждого государства в рамках международного права. А президент в свою очередь поблагодарил понтифика за «поддержку территориальной целостности и суверени-

¹¹⁹⁷ Надеемся, что вопрос Нагорного Карабаха найдёт мирное разрешение: Католикос Всех Армян и Папа Римский подписали общее заявление. – Режим доступа: <https://armenpress.am/rus/news/852281/nadeemsysa-chtovopros-nagornogo-karabakha-naiydet-mirmoe-razreshenie.html>; Pope Francis, Catholicos of All Armenians sign joint declaration. # Режим доступа: <http://www.armradio.am/en/2016/06/26/pope-francis-catholicos-of-all-armenians-sign-joint-declaration/>

тета» страны, напомнив, что после «военной агрессии России» в августе 2008 года «пятая часть территории Грузии остаётся оккупированной», а 15 % грузин были вынуждены бежать с мест проживания. На что понтифик ответил, что ответственные лица должны сделать всё возможное для возвращения беженцев.

На состоявшейся после этого встрече с католиком-патриархом всея Грузии Илией II звучали те же призывы углублять экуменические связи ради мира, единства и прекращения войн. И хотя это был уже второй после Иоанна Павла II визит главы Ватикана в эту страну, патриарх приветствовал его словами: «Это по-настоящему исторический визит. Да благословит Бог две наши церкви». А папа римский отметил, что Илия II начал новую страницу в отношениях между ГПЦ и Св. Престолом, совершив первый исторический визит грузинского патриарха в Ватикан ещё в 1980 году, что укрепило существовавшие связи, основанные на взаимоуважении¹¹⁹⁸.

Папа Франциск на встрече с президентом Азербайджана И. Алиевым

Знаковым мероприятием стало посещение понтификом ассиро-халдейской церкви (католической церкви восточного обряда), расположенной в Тбилиси, что стало первым таким событием в истории Католической церкви. Там он встретился с патриархом Халдейской католической церкви Луисом Рафаэлем I Сако, прибывшим для этого специально из Ирака, с которым провёл экуменическую молитву «за мир в Ираке и Сирии», которая стала символом единения с христианами Ближнего Востока¹¹⁹⁹.

Завершающим этапом поездки на Кавказ стал визит в Азербайджан, который также был «пастырским» и проходил под девизом «все мы братья». Для азербайджанского руко-

¹¹⁹⁸ Глава Римско-католической церкви Франциск завершил первый день визита в Грузию. Он был наполнен официальными встречами и знаковыми событиями. – Режим доступа: Читать далее: <https://sputnik-georgia.ru/reviews/20160930/233358525/Vizit-Papy-Rimskogo-v-Gruziju-2016-Poslednie-novosti.html>

¹¹⁹⁹ Le voyage du Pape en Géorgie et Azerbaïdjan, sous le signe de «la réconciliation». – Режим доступа: <http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2016/09/29/01016-20160929ARTFIG003-88-le-pape-francois-en-georgie-et-azerbaïdjan.php>

водства он вписывался в более широкую инициативу: позиционируя свою страну в качестве экономического центра Евразии и значимого перекрёстка народов, культур и религий, оно продвигает мультикультурализм в различных формах¹²⁰⁰. Поэтому Ватикан всегда воспринимал Азербайджан как «культурный мост», как толерантную страну, в которой синтезируются ценности Востока и Запада¹²⁰¹. Ещё в 2011 году Св. Престол ратифицировал с Баку соглашение о правовом статусе Католической церкви в этой стране (хотя католиков здесь только около 300 человек) – таких соглашений до этого он не подписывал ни с одним другим государством. А в 2012 году Бенедикт XVI выделил Азербайджан в качестве примера того, как надо строить отношения с другими странами.

Так что папа Франциск приехал сюда крепить не только территориальный, но и межрелигиозный мир (между православными и католиками, между христианами и мусульманами), поэтому, проведя мессу и встретившись с религиозными лидерами, он посетил мечеть, в которой заявил, что «Бог никогда не должен использоваться для оправдания экстремизма». Он также высоко оценил работу фонда имени Гейдара Алиева – крупнейшей неправительственной организации Азербайджана, созданной в 2002 году, которая вкладывалась в реставрационные работы некоторых святынь и артефактов Ватикана, включая Сикстинскую капеллу, в две катакомбы, а также различные работы в Апостольской библиотеке. Это был первый случай, когда Ватикан получил вклады из преимущественно мусульманской страны¹²⁰².

Папа Франциск на стадионе в Каире

¹²⁰⁰ Forbes о том, «почему Папа Римский приехал в Азербайджан – страну, населенную мусульманами» <http://www.1news.az/authors/oped/20161006045351857.html>

¹²⁰¹ Папа римский начинает визит в Азербайджан. – Режим доступа: <http://tass.ru/obschestvo/3671318>

¹²⁰² Для чего папа Франциск едет в Азербайджан? – Режим доступа: <http://sib-catholic.ru/dlya-chego-papa-frantsiskedet-v-azerbaydzhan/>

Посещение Кавказа стало ярким проявлением «духовной дипломатии» Франциска, прибавившим ему международного авторитета, в ореоле которого он прибыл в апреле 2017 года также в качестве «посланца мира» в Египет, в котором незадолго до этого произошло нападение исламистов на коптские храмы, в ходе которых погибло 45 человек. Здесь он выступил на международной конференции религиозных и гражданских лидеров, проходившей в университете «Аль-Азхар», в которой участвовал и патриарх Варфоломей, а затем отслужил католическую мессу на стадионе под Каиром, на которой присутствовало 25 тысяч человек. Это стало историческим событием для египетских католиков, насчитывающих 250 тысяч человек и представляющих собой религиозное меньшинство среди 10 миллионов коптов и более 80 миллионов мусульман.

Аль-Азхар не случайно был выбран понтификом для посещения: этот университет, представляющий собой один из крупнейших и самый престижный религиозный и образовательный комплекс в исламском мире, является главной опорой Ватикана в его «диалоге» с мусульманами. Именно здесь происходит формирование такого обновлённого ислама, который должен вписаться в «религиозной дискурс, соответствующий духу эпохи». Этой теме, в частности, была посвящена речь египетского президента Абдул-Фаттах Ас-Сисси (пришедшего к власти на волне «революции» против режима Мубарака), выступившего здесь перед мусульманскими религиозными лидерами в декабре 2014 года. Осудив экстремистскую идеологию, он заявил: «Мы должны последовательно и строго рассмотреть современную ситуацию. Недопустимо, чтобы идеология, которую мы утверждаем, была бы для всей нашей нации источником озабоченности, опасности, убийства и повсеместного разрушения... Эта идеология стала в итоге враждебной всему миру. Разве допустимо, чтобы 1,6 миллиарда мусульман могли убить мировое население в 7 миллиардов ради того, чтобы жить в своём мире?.. Вы должны совершенно определённо обозначить свою позицию. Позвольте мне ещё раз сказать: нам необходимо радикальным образом изменить нашу религию»¹²⁰³.

Во исполнение этого указания в 2016 году имам Аль-Азхара Ахмед ат-Тайиб объявил о подготовке законопроекта, направленного на утверждение «полной несовместимости между насилием, оправдываемым религиозными аргументами и исламским законом», и на новое понимание принципа гражданства как основы мирного сосуществования граждан, принадлежащих к разным конфессиям. Этим занялся созданный 13 мая того же года комитет из 5 экспертов-юристов университета, специализирующихся в разных областях права, взявшим за основу такие фундаментальные тексты как Всеобщая декларация прав человека.

Одновременно с этим Аль-Азхар активизировал «диалог» с Ватиканом. В мае 2016 года имам Ахмед ат-Тайиб нанёс визит понтифику, в апреле 2017 года принял Франциска в своём университете, а 3 июля в апостольской нунциатуре Каира состоялась встреча между делегацией Понтификального совета по межрелигиозному диалогу и представителями Центра Аль-Азхара за диалог (ЦАД). Они подтвердили готовность продвигать межрелигиозное сотрудничество «в целях мира и справедливого мироустройства».

---

¹²⁰³ Le Président Égyptien Al-Sisi à Al-Azhar: Nous devons changer radicalement notre religion – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=NJfnquV7MHM>

Префект Конгрегации по делам Восточных церквей, кардинал Леонардо Сандри и генерал ордена иезуитов Артуро Косса на 90-м заседании ROACO

Своеобразным отчётом об успехах Ватикана в «продвижении на Восток» стало прошедшее в конце июня 2017 года 90-е пленарное заседание Объединения помощи Восточным церквям (ROACO – Кшпюпе Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali), которое уделило особое внимание положению христиан Египта, Сирии и Ирака¹²⁰⁴. Эта структура была создана ещё в 1968 году и находится под управлением префекта Конгрегации по делам Восточных церквей, занимающейся поместными католическими церквями восточного и византийского обрядов. Она объединяет около 20 национальных и международных организаций, которые финансируют различные виды католической деятельности на Ближнем Востоке (образовательные учреждения, центры медицинской и социальной помощи и др.)¹²⁰⁵. Среди них – Понтификальная миссия в Иерусалиме, Католическая организация Ближнего Востока, «Дело Востока» (Франция), «Сострадание» (Германия), Католические службы помощи (США) и др. С изменением ситуации на Ближнем

Востоке значение деятельности ROACO приобретает всё большее значение для экуменической политики понтифика, который назвал эту организацию «мостом между Востоком и Западом», чьи проекты призваны «строить подлинную Церковь» и «безустанно укреплять евангельский стиль близости»¹²⁰⁶.

---

¹²⁰⁴ Сегодня существует 23 восточнокатолические церкви, которые действуют в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Северной Африке.

¹²⁰⁵ Réunion des œuvres d'aide aux Églises orientales. – Режим доступа: <http://www.saintsepulcre-france.org/index.php/ordre-du-saint-sepulcre/eglise-catholique/roaco>

¹²⁰⁶ Папа – ROACO: будьте мостом между Востоком и Западом во времена бессмысленного насилия. – Режим доступа: <http://sib-catholic.ru/papa-roaco-budte-mostom-mezhdu-vostokom-i-zapadom-vo-vremena-bessmyslennogo-nasilija/>

Глава 50

Расширение социальной базы поддержки

Одновременно с осуществлением территориальной экспансии Ватикан расширяет свою социальную опору, беря «под опеку» в первую очередь те слои населения, которые в наибольшей степени страдают от глобализации: бедные, молодёжь и мигранты. В строящемся глобальном электронном концлагере Св. Престол выступает в роли «добротного доктора».

Что касается борьбы против бедности и коррупции, осуждения современного состояния капитализма и негативных последствий глобализации, то здесь Франциск не оригинален и продолжает дело своих предшественников. Единственное его отличие в том, что понятие «бедная церковь для бедных» он превратил в девиз своего понтификата, давая понять, кто именно должен составлять социальную базу «обновлённой церкви». Однако это типичный популизм, характерный для всего стиля управления понтифика. Вот что пишет о нём профессор Лукреция Рего-де-Планас, которая работала вместе с ним ещё в Аргентине и хорошо его знает: «Бергольо хочет, чтобы его все любили. Он хочет угодить всем. В этом смысле в один прекрасный день он будет выступать по телевидению против абортотв, а на следующий день благословлять сторонников легализации абортотв на Пласа-де-Майо. Он может произнести большую речь против масонов и всего лишь через час есть и пить с ними в Ротари-клубе... В один и тот же день он – лучший друг кардиналов Киприана и Родригеса Марадиаго, с которыми он разговаривает о торговой этике и отрицает идеологию «Нью Эйдж», а минуту спустя дружески болтает с Касалдалигой и Боффи, обсуждая с ними восточные практики, которые могут быть полезными для “улучшения” Церкви»¹²⁰⁷.

Тему «бедного папы» раскрыли СМИ, в то время как патронат и его мозговые центры очень хорошо осведомлены об истинной позиции понтифика. Он любит принимать представителей мировой элиты, и именно они, как мы знаем, были привлечены к модернизации и перестройке системы управления Св. Престолом. Характерно, что когда известный глобалистский Институт Актона наградил в 2014 году своей самой престижной премией финского экономиста Оскари Юуриkkalу, выпускника Лондонской школы экономики, специалиста по пенсионным реформам, тот посвятил свою речь теме: «Признание рыночной экономики папой Франциском». В ней он призвал сторонников капитализма вдохновиться тезисами Франциска, чтобы углубить свободный рынок и окончательно победить государство. Основная мысль Юуриkkalы заключалась в том, что понтифик, представляемый как пророк христианского нестяжания, является защитником частной собственности, «благородного призвания» предпринимательства и рыночной экономики, стремящегося к её «очищению и обогащению»¹²⁰⁸.

Франциска связывают тёплые отношения с руководством ЕС, которое вручило ему в мае 2015 года премию Карла Великого, присуждаемую лицам, внёсшим выдающийся вклад в общеевропейское единство. А в марте 2017 года папа принял в Королевском зале апостольского дворца в Ватикане 27 глав государств и правительств Европейского союза по случаю 60-летия подписания Римского договора, которые прибыли в Рим на специальный саммит ЕС, призванный дать новое направление союзу после «брексита». Как объяснил на встрече премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, папа может «обеспечить лидерство, которого не хватает другим политическим деятелям»: «Я уверен, учитывая обстоятельства, – это наибо-

¹²⁰⁷ Папа произнёс речь в Вавилонской башне. Режим доступа: <http://protiproud.parlamentnilisty.cz/ru/politics/63.htm>

¹²⁰⁸ Aries P. Op. cit. P. 246–247.

лее соответствующий лидер, имеющий достаточную компетенцию и видение, чтобы говорить реалистично и без банальностей, что нам не нравится в политике»¹²⁰⁹. В свою очередь Франциск, как и подобает «лидеру», посвятил своё выступление духовным идеалам Европы, призвав не низводить их до уровня финансовых потребностей, а стремиться ставить в центр человеческую личность.

Но дело не просто в популизме понтифика, а в том, что этот популизм оказался крайне востребованным среди современных элит. Эпоха «всеобщего благоденствия» давно закончена, период неолиберальной перестройки завершается, а социальные последствия развивающейся четвёртой промышленной революции (прекариат на Западе и нищета на Востоке) таковы, что чреваты неконтролируемым социальным взрывом. Как признал глава правительства Италии П.Джентилони, выступая на приёме у папы, глобализация создала ряд серьёзных дисбалансов: «Миллионы бедных ставят под сомнение нашу способность управлять, экономический кризис привёл к росту безработицы. Столкнувшись лицом к лицу с этими вызовами, мы должны определить общие способы их решения»¹²¹⁰.

Действительно, данные статистики и социологических исследований (при всей их «объективности») говорят сами за себя. В соответствии с аналитической информацией Международной организации кредиторов (ЮОС) 2012 года, население бедных стран растёт в 4 раза быстрее, чем население богатых стран, соответственно растёт количество наиболее бедных и уязвимых жителей планеты. Растёт расслоение между богатыми и бедными, которое в 2016 году было таково, что 62 самых богатых человека планеты обладали такими же активами, как беднейшая половина населения (3,6 млрд. человек), состояние которой уменьшилось с 2010 года на 1 трлн. долларов. Главные проблемы, как мы писали, связаны с перестройкой рынка труда в самих странах Запада. По прогнозам, в ближайшие 20 лет от 50 до 70 % работников могут быть заменены роботами. Понижение ценности низко- и среднеквалифицированного труда подрывает материальный достаток многочисленного среднего класса, ведя к его размыванию. Одновременно это лишает третьи страны их преимуществ дешевой рабочей силы и возможностей догоняющего развития: снижение затрат в результате роботизации становится стимулом для западных компаний к возвращению производства в развитые страны. Уровень безработицы в африканских странах достигает сегодня от 10 до 25 %.

¹²⁰⁹ Сегодня вечером в Ватикане соберётся всё руководство Евросоюза. # Режим доступа: <http://sib-catholic.ru/93505/>

¹²¹⁰ Там же.

Визит папы Франциска на Филиппины

Окормлять этот новый бедный класс и призвана Католическая церковь, усыпляя его бдительность в условиях решительного продвижения «цифровой экономики». Для неё это тем более важно, что численность крещёных католиков в мире растёт за счёт бедных стран. С 2005 по 2014 годы она увеличивалась темпами, превышающими темпы рождаемости в мире (+14,1 % против 10,8 %), и возросла с 1 млрд. 115 млн. до 1 млрд. 272 млн. человек. Доля католиков в мире возросла с 17,3 до 17,8 % и составляет – в Европе 22,6 % всех католиков, в Америке (Южной и Северной) – 48,6 %, в Африке – 17 %, в Азии – 11 %, в Океании – 0,8 %. При этом 44,3 % священников осуществляет своё служение в Европе¹²¹¹. Но поскольку этот рост соотносится с показателями рождаемости, которая продолжает расти в Азии и Африке и падает в Европе, именно первые два континента лидируют в этой области. За указанные годы число епископов в них возросло соответственно на 14,3 % и 12,9 %, число священников – на 27,1 % и на 32,6 %, число семинаристов – на 14,6 и 21 %¹²¹². Так что именно эти континенты представляют особый интерес для Ватикана, в то время, как в Европе его влияние падает, а в Америке занимает промежуточное положение.

Особенно надёжным оплотом католицизма являются Филиппины, где эту религию исповедуют более 80 % её 100-миллионного населения. Во время визита папы в эту страну в январе 2015 года на мессу, которую он служил в филиппинской столице Маниле, несмотря на дождь, собралось около 6 млн. верующих. Власти указали, что это число людей превысило рекорд 1995 года, когда филиппинцы собирались на мессу, которую служил Иоанн Павел II.

Пристальное внимание к проблеме бедности обусловило и то, что новым президентом Папской академии наук в июне 2017 года был назначен немецкий профессор Йоахим фон Браун, специалист по экономике природных ресурсов, феномену бедности, сельскохозяйственной политике, научных и технологических инноваций в политике и международной торговле. Он является одним из ведущих специалистов по проблемам голода и недоедания и поиска их решений и являлся докладчиком на Всемирном экономическом форуме в Давосе и различных международных конференциях под эгидой ООН.

Другой социальной категорией, которой понтифик уделяет повышенное внимание, является молодёжь, представляющая собой наиболее уязвимую возрастную группу, чьё будущее неопределённо. Но и здесь задача состоит не в том, чтобы дать этой молодёжи ясные духовные ориентиры, которые позволили бы ей понимать смысл современных социально-политических процессов, а в том, чтобы максимально приспособить её к современной реальности, подстраиваясь в свою очередь под её восприятие и потребности. **Франциск говорит с молодёжью на её языке, будучи, как пишет журнал *Time*, «самым талантливым менеджером», который «мастерски использует инструменты XXI века»¹²¹³.** В первую очередь речь идёт о социальных сетях, в которых он лидировал как государственный и религиозный деятель после Обамы: 11 миллионов человек подписаны на его аккаунт в Twitter, а интернет-аудиторию его посланий оценивают в 60 миллионов человек¹²¹⁴.

Выступая в марте 2017 года перед кафедральным собором Милана, понтифик, подчеркнув, что не надо опасаться вызовов современности, заявил: «Нужно опасаться, скорее, веры

¹²¹¹ Progression du nombre des catholiques dans le monde: + 14,1 % – Режим доступа: <https://fr.zenit.org/articles/progression-du-nombre-des-catholiques-dans-le-monde-141/>

¹²¹² Pontifical Yearbook 2016 and the Annuario Statisticum Ecclesiae 2014. – Режим доступа: <https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/03/05/160305b.html>; Progression du nombre des catholiques dans le monde: + 14,1%

¹²¹³ Папа года: зачем Франциск решил изменить имидж Ватикана. – Режим доступа: <http://www.forbes.ru/mneni-ya-column/mir/248682-papa-goda-zachem-frantsisk-reshil-izmenit-imidzh-vatikana>

¹²¹⁴ Ibid.

без вызовов, веры, которая считает себя окончательной и завершённой, не нуждающейся ни в чём другом, веры законченной. Такая вера расплывчата и тщетна. Вот чего нам нужно опасаться: веры, которая считает себя завершённой, как будто всё уже сказано и сделано. Вызовы помогают нам не превращать веру в идеологию». Именно вызовы «предохраняют от закрытого и чётко определённого мышления, открывая нас к более широкому пониманию того, что нам было явлено»¹²¹⁵. Особенно это относится к молодёжи: «Сегодня молодёжь занимается непрерывным заппингом»¹²¹⁶. Она владеет искусством навигации с тремя мониторами, открытыми одновременно, она умеет общаться одновременно на нескольких виртуальных площадках. Нравится нам это или нет, таков мир, в котором они живут, и наш долг, долг пастырей, – помочь им идти по этому миру»¹²¹⁷.

В целях «обновления церкви» в духе слов папы Франциска в марте того же года Папский Латеранский университет в Риме в сотрудничестве с католическим Университетом Вилланова в Пенсильвании провёл первый международный фестиваль пастырской креативности, на котором обсуждались оригинальные пастырские практики. Однако главное обсуждение на тему того, как строить «более молодую и свежую» церковь, «открытую для встречи и диалога», призвана осуществить XVI очередная ассамблея Синода епископов, которая состоится в октябре 2018 года и будет посвящена теме «Молодёжь, вера и распознавание призываний». К подготовке ассамблеи Синода привлечено большое число самих молодых людей, которые смогли участвовать в этом процессе благодаря специально открытому для этого веб-сайту.

Но надо отметить, что у Ватикана уже есть опыт «оригинальных пастырских практик» для молодёжи. Речь идёт о Папском фонде «Scholas occurrentes» (что переводится как «Школы для встречи») – благотворительной организации, представляющей собой разветвлённую международную сеть из 450 тысяч школ и образовательных центров в 190 странах мира, объединяющих молодых людей разных вероисповеданий и национальностей в целях социальной интеграции и основывающих свой воспитательный процесс не на христианском, а на светском подходе, используя для этого современные технологии, спорт и искусство¹²¹⁸.

Примером для этих центров послужили так называемые «школы соседей», которые начали создаваться в Аргентине в 2001 году по инициативе тогда ещё архиепископа Бергольо и целью которых было воспитание миллионов детей на примере их кумиров – звёзд футбола и искусств, призванных преподавать им уроки истинных ценностей. Став папой, Бергольо решил перенести этот опыт на международный уровень, и в августе 2013 года при участии двух известных футболистов было положено начало существованию первых школ и курирующего их фонда, директорами которых стали аргентинский профессор Хосе Мария дель Коррал и Энрике Пальмейро. Официальное признание фонда Св. Престолом состоялось в марте 2014 года, когда его вице-президентом был назначен архиепископ Марсело Санчес Сорондо, глава Папской академии наук, под эгидой которой он теперь и существует. Тогда же фонд разработал свою концепцию, стратегический план действий, структуру управления и даже сочинил официальный гимн. В различных странах фонд открывает свои отделения, а к декабрю 2017 года планируется создать 7 региональных отделений: 3 – в Латинской Америке, 2 – в Европе и по одному – в Северной Америке и Африке.

¹²¹⁵ Церковь должна опасаться не вызовов, а «завершённой веры». Беседа Папы Франциска с миланским духовенством и монашеством. – Режим доступа: <http://ru.radiovaticana.va/news/2017/03/25>

¹²¹⁶ Заппинг – практика переключения каналов телевизора на дистанционном пульте, в результате которой люди много часов проводят у телевизора. Слово образовано по аналогии с шопингом – другим видом навязчивого времяпрепровождения

¹²¹⁷ Там же.

¹²¹⁸ Официальный сайт: <http://web.scholasoccurrentes.org/en/>

Деятельность фонда приобрела широкий размах благодаря сотрудничеству с различными международными организациями. Так, в апреле 2015 года о соответствующей поддержке школ понтифик договорился с руководством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который будет осуществлять её в течение 5 лет. Характерно, при этом, что понтифика не смущает тот факт, что ЮНИСЕФ использует свой международный статус для продвижения идей и практики, несовместимых с христианской моралью и нравственностью, в частности, признания однополых «браков» и свободного выбора гендерной идентичности. Само руководство Католической церкви ещё недавно критиковало этот фонд за то, что он использует свои средства для финансирования стерилизации и абортов. В настоящее время ЮНИСЕФ и «Escholas occultantes» сотрудничают в реализации различных проектов в социальной сфере и сфере коммуникаций, касающихся подростков и юношей от 10 до 19 лет¹²¹⁹. Эта категория составляет в целом 20 % населения мира, при этом большая часть её проживает в развивающихся странах и сталкивается с многочисленными проблемами, так что она готова принять любую «помощь», которая позволит ей почувствовать себя частью «единого мирового сообщества».

Папа Франциск с учениками «Scholas Occurrentes»

Претендуя на то, чтобы наполнить образование смыслом и ценностями, «школы встречи» предлагают при этом программы, в которых, за редким исключением, нет ничего, что было бы связано с христианским учением, так же как и в ходе своих многочисленных обращений к обучающимся папа Франциск только несколько раз упоминал о Боге. Здесь учат достижению «диалога», «идентичности», «креативности», «интеграции», «глобального гражданства», «гармонии», «лучшего мира», «общества будущего», «нового гуманизма», «открытости неизведанному», «освобождения от блокирующих предрассудков». Дети должны уметь «мечтать, фантазировать и играть», а взрослые – «уметь слушать детей и создавать атмосферу надежды и мечтаний». Как указал понтифик в одном из своих видеообращений к ученикам, «подлинная глобализация» уважает разнообразие, поэтому фонд при-

¹²¹⁹ Communiqué de presse commun. – Режим доступа: https://www.unicef.org/french/media/media_81638.html

зван формировать «новую культуру встречи, в свете которой совершенно разные люди будут стремиться не к единообразию, а к гармонии», в которой нуждается наш «расщеплённый» мир¹²²⁰.

Понтифик поставил перед собой амбициозную задачу – способствовать установлению связи между всеми школами мира в целях совершения, как выразился один из исследователей, «педагогической революции». Сам Франциск указал, что, чтобы изменить мир, необходимо изменить образование и что сеть его школ направлена на «гармоничное реформирование пакта об образовании», к которому должны быть привлечены все ответственные за обучение детей и юношей¹²²¹. Но это как раз соответствует планам, изложенным в цитированном нами документе 2001 года «*Мировое управление: Наша ответственность за то, чтобы глобализация стала шансом для всех*», подготовленном специальной группой Конференции епископов ЕС по мировому управлению. Напомним, что в документе уделено особое внимание подготовке такого общественного мнения, которое должно обладать «более универсальным видением» и формировать «принятое во всемирном масштабе» поведение, а религиозные организации призваны информировать всех о глобальных вызовах и включать в образовательные программы тему мирового управления, превратив её «в сюжет экуменического и межрелигиозного диалога».

Примерами такого тёплого экуменического «диалога» являются конгрессы и коллоквиумы, проводимые фондом «ЕвсБокв оссеигеШев», на которых присутствуют молодые люди разных исповеданий и профессора разных идейных направлений, представляющие университеты различных стран мира (например, известный экономист-специалист по борьбе с бедностью и автор «шоковой терапии» в Польше и России Джеффри Сакс), а также известные спортсмены, артисты, специалисты по новейшим технологиям и коммуникациям. Чему здесь учат молодёжь, хорошо демонстрирует серия книг, выпускаемых фондом, в которых, в частности, рассказывается о признании различных форм «семьи», в том числе гомосексуальных пар, о праве выбора своей идентичности, включая сексуальную, и о других мало соответствующих традиционному католическому учению подходах.

Одним из наиболее эффективных средств окормления молодых в «*Scholas occurrentes*» является спорт и в первую очередь – футбол. Ведущие футболисты мира осуществляют шефство над учениками, которые посылают целые делегации на межрелигиозные «матчи в защиту мира», на которых председательствует понтифик. Интересный случай произошёл в мае 2015 года во время Кубка Америки, когда Южноамериканская федерация футбола объявила о том, что пожертвуют в пользу фонда по 10 тысяч долларов за каждый гол или отбитый пенальти, однако в итоге договор с Ватиканом был аннулирован, чтобы не вовлечь Св. Престол в коррупционный скандал, в котором оказалась замешана руководство Международной федерации футбола (ФИФА). Однако в мае 2016 года по инициативе фонда благополучно прошли две благотворительные спортивные инициативы: боксёрский матч в Лас Вегасе между католиком и мусульманином, положивший начало сотрудничеству фонда со Всемирным боксёрским советом (ВВС), и «Матч за мир» на римском Олимпийском стадионе при участии звёзд мирового футбола¹²²².

Между тем главным коньком «духовной дипломатии» Франциска стала тема миграции. Необходимость защиты мигрантов он отстаивает, воздействуя на эмоции (жалость к гонимым) и ссылаясь на «предписание Библии», что даёт ему мощный довод в пользу эку-

¹²²⁰ Папа – конгрессу «*Scholas Occurrentes*»: воспитывать в духе культуры встречи. – Режим доступа: <http://sib-catholic.ru/papa-kongressu-scholas-occurentes-vospityivat-v-duhe-kulturyi-vstrechi/>

¹²²¹ «*Scholas Occurrentes*»: la révolution pédagogique de François. – Режим доступа: <http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/135130875af.html?fr=y>

¹²²² Папа и Роналдиньо объявили о проведении «Матча за мир». – Режим доступа: <https://www.katolik-gomel.by/rus/newsforrrs/item/2344-papa-i-ranaldzinjo-abvyastsili-ab-pravyadzenm-matchu-za-mir.html>

менизма. В своём обращении 2013 года *Evangelii gaudium* в п.253 он указал: «Мы, христиане, должны с любовью и уважением принимать исламских иммигрантов, прибывающих в наши страны, как и мы надеемся и просим быть принятыми и уважаемыми в странах исламской традиции... С учётом эпизодов жестокого фундаментализма, вызывающих у нас беспокойство, любовь к истинным верующим Ислама должна побуждать нас избегать одиозных обобщений, потому что подлинный Ислам и верное толкование Корана отвергают любое насилие». При этом, «учитывая свободу, которой верующие Ислама пользуются в западных странах», папа «смирненно умоляет» исламские страны «обеспечить христианам свободу, чтобы те могли совершать свой культ и жить по вере»¹²²³. Это выглядит как некая сделка, тем более унижительная для европейцев, что христиане Востока живут на этих землях много веков и являются автохтонным народом, в отличие от мусульман-иммигрантов, о которых говорит понтифик.

Миграционная проблема является сегодня одной из самых острых для Европы, в которой к началу 2000-х годов ежегодно искали убежище только по официальным данным около 400 тыс. человек, а через различные нелегальные каналы сюда стало въезжать каждый год более полумиллиона человек. Сегодня общая численность нелегалов в Европе составляет 5–7 млн. человек (оценки приблизительные, так как официальной европейской статистики о численности нелегалов не существует), и больше всего незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, Германии, Италии и Испании. Рубежным для Европы в этом плане стал 2011 год – год «арабских революций», когда только за первые девять месяцев было зафиксировано 113 тыс. пересечений границ Евросоюза, а уже в 2014 году число беженцев, проникших в Европу через Средиземноморье, составило 626 тыс. человек¹²²⁴. Однако действительно беспрецедентной стала миграционная волна 2015–2016 годов, вызванная главным образом событиями в Сирии, откуда в соседние страны выехало более 4 миллионов человек. В Европу в течение нескольких месяцев 2015 года прибыло более 500 тыс. человек, что вызвало ситуацию, которую Агентство ООН по делам беженцев назвало самым серьёзным кризисом за последнюю четверть века.

В результате миграционных процессов Европа стала местом глубокой этнокультурной перестройки, обещающим превратиться в «плавильный котёл». Фактически европейцев замещают другими этносами, которые, смешиваясь между собой, образуют нацию «новых кочевников», о которой, как о главном достоинстве глобализации пишет известный мондиалист, член Бнай Брит Жак Аталли. И с такого курса нынешняя генерация европейских политиков не сойдёт, поскольку это **стратегическая линия транснационального класса, отвечающая его коренным интересам**. Проводя безумную миграционную политику, они ведают, что творят, так же, как очень хорошо понимает, что он делает, и папа Франциск, давая ей религиозное обоснование.

Его позиция стала явным разрывом с линией его предшественников, на что, в частности, повлиял тот факт, что он является первым не европейцем на престоле, выходцем из семьи мигрантов, что он сам неоднократно подчёркивал. Защиту мигрантов он превратил в один из главных принципов своего понтификата. Этому вопросу он посвятил свою поездку в июле 2013 года, первую за пределы Рима, на сицилийский остров Лампедузу, один из главных центров приёма беженцев, называемый «южными воротами» Италии, где он призвал бороться против «глобализации безразличия». Тем же пафосом было проникнуто его выступление на греческом острове Лесбос, превратившемся в лагерь для беженцев из Турции, в котором он сравнил миграционную волну с судьбой всего человечества: «Мы все –

¹²²³ Апостольское обращение *Evangelii gaudium*. # Режим доступа: http://w2.vatican.va/content/francesco/ru/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

¹²²⁴ Мейсан Т. Ложь о «кризисе беженцев». – Режим доступа: <http://www.voltairenet.org/article188621.html>

мигранты на этом пути надежды к тебе – настоящему дому, где будут утёрты все слёзы». Здесь вместе с патриархом Варфоломеем им была подписана экуменическая декларация, в которой содержалась и явно политическая установка, направленная на изменение государственного регулирования миграции. Необходимости приёма мигрантов была посвящена большая часть его речи во время приёма представителей дипломатического корпуса в январе 2017 года.

Однако настоящим «прорывом» стали его наставления представителям социал-христианского движения Франции на встрече, состоявшейся в Риме 1 марта 2016 года. Конституруя, что «арабское нашествие» (как он выразился) является «социальным фактом», понтифик призвал французских католиков к толерантности: «Ваша светскость неполная. Франция должна стать страной более светской. Необходима святая светскость. Святая светскость предполагает открытость всем формам трансцендентности, в соответствии с различными религиозными и философскими традициями. За что я критикую Францию, так это за то, что её светскость слишком связана с Просвещением, для которого религии были субкультурой. Франции ещё не удалось преодолеть этого наследства». И дальше понтифик успокоил французов: «Сколько нашествий знала Европа на протяжении всей своей истории! Она всегда умела подняться над собой и идти вперед, обогащённая взаимообменом культур»¹²²⁵. Ярким свидетельством такого взаимообогащения стало избрание в мае 2016 года мэром Лондона сына пакистанского иммигранта Садика Хана – первого мусульманина, занявшего такой пост в Европе.

К той же открытости в отношении мигрантов, чьё присутствие «представляет собой благоприятную возможность для человеческого роста, встречи и диалога между культурами, во имя укрепления мира и братства между народами», понтифик призвал и в своём послании, опубликованном на страницах интернет-портала *Infomigrants.net*. Портал этот был создан в 2017 году итальянским информационным агентством «ANSA» в сотрудничестве с «France Media Monde» и «Deutsche Welle» при финансовой поддержке ЕС и призван создавать крайне благоприятный образ мигрантов в глазах европейцев¹²²⁶.

Слова иезуита Франциска оказались очень созвучны рассуждениям того же Жака Аттали, заявившего в разгар миграционного кризиса в Европе в интервью газете *Le Soir* о том благе, которое несут с собой беженцы: «Эти люди превратят Европу в первую в мире державу... Это нормально, что происходящее с мигрантами приведёт к строительству более сплочённой и могущественной Европы... Их приезд – это невысказанный шанс, так как он изменяет европейскую демографию. А мы, напротив, реагируем мелочно»¹²²⁷.

Но сам Жак Аттали следует при этом установкам духовного отца объединённой Европы, основателя Панъевропейского союза Р.Н. Куденхове-Калерги, чьи труды («Пан-Европа», «Борьба за Пан-Европу»), написанные в 20-е годы XX века, хорошо известны и считаются манифестом европейского строительства. В них изложены цели и задачи этого строительства, остающиеся неизменными и в наши дни. Однако это лишь верхний слой панъевропейского проекта. Своё понимание конечных результатов перестройки Европы Куденхове-Калерги изложил в изданной небольшим тиражом книге «Практический идеализм» (1925), где он описал будущее Европы, показав, как будет выглядеть «европейская нация». Его ключевой идеей было обоснование духовного лидерства иудаизма в европейской цивилизации и необходимости превращения евреев в «руководящую духовную расу Европы». Что же касается остальных, которых Куденхове-Калерги называет «людьми коли-

¹²²⁵ Conversation politique avec le pape François. – Режим доступа: http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/conversation-politique-avec-le-pape-francois-02-03-2016-71086_16.php

¹²²⁶ См.: <http://www.infomigrants.net/fr/features/>

¹²²⁷ Attali: «Les réfugiés vont faire de l'Europe la première puissance du monde». – Режим доступа: <http://www.lesoir.be/988143/article/debats/2015-09-13/attali-refugiés-vont-faire-l-europe-premiere-puissance-du-monde>

чества», то о них он писал: «Человек далёкого будущего будет смешанных кровей. Расы и классы исчезнут вследствие преодоления пространства, времени, предрассудков. Будущая евразийско-негроидная раса, внешне похожая на древнеегипетскую, заменит разнообразие народов разнообразием личностей»¹²²⁸.

Вся политика Франциска направлена на то, чтобы обосновать превращение Европы в перекрёсток мировых культур, народов и религий, что прозвучало и в его пресс-конференции в самолёте после посещения лагеря беженцев в Лесбосе: «Сегодня Европа должна вернуться к тому, чем она всегда обладала – к способности к интегрированию. Почему кочевники, норманны и столько других людей прибывали в Европу, и она интегрировала их и обогащала свою культуру?» Ярким контрастом этот призыв к европейцам учиться «интегрировать» выглядит на фоне его призыва к сохранению коренных народов, прозвучавшего по случаю Международного дня коренных народов мира, его защиты прав лишённых земель мексиканских индейцев и указания энциклики *Bau/Tho* уделять особое внимание сообществам аборигенов и их культурным традициям. В его видеообращении «Уважение к коренным народам» речь идёт об индейцах, африканских и азиатских народах, но не нашлось места для европейских. Как пишет французский исследователь Лорен Дандрьё в своей книге «Церковь и иммиграция: большая беда. Папа и самоубийство европейской цивилизации», европейцы у понтифика представлены лишь как угроза коренным народам, и «если их идентичность будет постоянно ставиться под сомнение на их собственной земле, они в реальности станут одним из тех автохтонных народов, чья идентичность и само существование находятся под угрозой»¹²²⁹.

Таким образом, понтифик нашёл наиболее приемлемую и гибкую форму идейной и моральной поддержки политики мировых правящих кругов. Это показала и встреча с американским президентом Дональдом Трампом, состоявшаяся в Ватикане 24 мая 2017 года. Она носила символический характер и, несмотря на то, что длилась только 30 минут, подтвердила единство стратегических целей Вашингтона и Ватикана и их согласие в ключевых вопросах мировой политики. Свои «сердечные переговоры» президент и понтифик посвятили глобальным проблемам, продемонстрировав согласие по вопросам «достижения мира» посредством политических переговоров и межрелигиозного диалога, с особым вниманием к ситуации на Ближнем Востоке и к защите христианских общин. В кратком коммюнике Св. Престола выражено также «удовлетворение добрыми отношениями» с США, «приверженностью миру, религиозной свободе и свободе совести». Понтифик передал Трампу текст своей экологической энциклики, которую президент пообещал прочесть, сказав по завершении встречи, что он не забудет того, что сказал ему Франциск.

Встреча прекрасно продемонстрировала, что все так называемые «разногласия» между папой и президентом, о которых так много кричали западные СМИ, – всего лишь спектакль, призванный усилить привлекательность образа понтифика-миротворца. В действительности роли и функции чётко распределены. Трамп воплощает курс на единение крупных финансов и инновационного бизнеса в целях реализации четвёртой промышленной революции, а Франциск обеспечивает социальную поддержку этому курсу, убаюкивая беднеющее человечество речами об «интегральной экологии» и «универсальном братстве», беря на себя «заботу» не только о голодающих и страждущих, но и о гонимых (мигрантах и беженцах), о безработных (в первую очередь молодёжи), а также о всех меньшинствах (этнических, сексуальных и пр.). Показательно, что, говоря о сотрудничестве Ватикана и Вашингтона, стороны выделили такие области, как здравоохранение и образование, в которых в США

¹²²⁸ См.: Coudenhove Kalergi R. Praktischer idealismus. Adel – Technik – Pazifismus. Wien-Leipzig. 1925. – Режим доступа: <http://www.mediafire.com/file/wwyl5p4stattbqm/richard-coudenhove-kalergi-praktischer-idealismus.zip>

¹²²⁹ Dandrieu L. Église et immigration: le grand malaise. Le pape et le suicide de la civilization européenne. // Presses de la Renaissance, 2017. P.98.

особую роль играют иезуиты и иоанниты, и тут не надо забывать, что основная масса католических организаций на выборах американского президента голосовала за Трампа¹²³⁰.

Папа Франциск принимает американского президента Дональда Трампа

Важным моментом стало и присутствие на встрече зятя и специального советника Трампа Джаредта Кушнера, выступающего в роли «серого кардинала» и курирующего политику президента со стороны иудейского сообщества и израильского лобби. Известно, что его особая миссия связана с обеспечением «правильной» политики американского президента на Ближнем Востоке, и в этом плане показательным, что их визит в Ватикан состоялся после посещения Саудовской Аравии и Израиля. Кроме геополитического значения этот факт имеет также и религиозный смысл, символизируя единение трёх религий – иудаизма, ислама и христианства в достижение «общего мира». Но, с учётом того, что папа римский рассматривает иудеев в качестве «старших братьев», присутствие Кушнера совершенно определённо выявляет, кто в реальности обеспечивает духовное лидерство «в глобальной перспективе». Неизвестно, о чём беседовал в кулуарах Кушнер с высокопоставленными католиками-орденоносцами, но многое можно было понять по тому растерянному выражению лица Франциска, которое у него было в момент встречи с Трампом.

¹²³⁰ В последние годы в США произошло значительное увеличение влияния католицизма, начавшееся ещё при папе Иоанне Павле II в связи с возрастанием геополитического значения Ватикана. Численность католиков составляет более 22 % процентов населения (и треть всех «христиан»), при этом, хотя они составляют 6,8 % от общего числа католиков мира, численность священников в США составляет 12,5 % от всех священников, а по их абсолютной численности США занимают второе место после Италии (соответственно 46500 и 51300). США занимают также второе место после Италии и по числу кардиналов (18), которые играли всегда важную роль в коллегии кардиналов, и по участию прелатов в дипломатической сети Ватикана, что объясняется и богатством католической церкви США, из которой идут главные финансовые поступления, и её политическим весом в силу международного положения США. Показателен и такой факт, что из 9 членов Верховного Суда США (законодательной власти) пятеро являются католиками, трое – иудеями и только один протестант, назначенный уже президентом Трампом.

Заключение

Подводя итог, надо отметить следующее. Выступая в двух ипостасях – как церковный институт и как государственно-политическая структура, Ватикан обладал и обладает уникальной возможностью оказывать особое влияние и на религиозное сознание народов, и на мировую политику в целом. Наличие разветвлённой сети организаций, включающей в себя многочисленные ордена, ассоциации, объединения, координационные, учебные и аналитические центры, позволяло ему всегда активно проникать в различные сферы общественной жизни, собирать и обрабатывать обширную информацию, заниматься разведывательной деятельностью, управлять финансовыми потоками и политическими процессами, устанавливая контроль над ключевыми фигурами в интересах влиятельных правящих кругов.

Это могущество Ватикана всегда основывалось на непоколебимом институте папской власти с её жёсткой системой управления. Но вместе с тем именно папский примат превратился в руках тех сообществ, которые издревле боролись против Церкви, в инструмент разрушения католицизма. В этой борьбе слились две силы – талмудический иудаизм и оккультное франк-масонство, поставившие задачу победить католицизм не извне, а изнутри, путём его самоуничтожения с помощью собственных иерархов, и в первую очередь – самого понтифика. Пришедший к власти нужный им папа должен был осуществить глубинную революционную перестройку католицизма, в результате которой искажённое папистской ересью христианское учение оказалось бы настолько выхолощено, что от него осталось бы только одно название. Католическая церковь должна была сохранить лишь внешнюю видимость себя самой, лишь оболочку, полностью изменив своё содержание и став основой для универсальной антицеркви.

Этот антихристианский замысел был реализован на II Ватиканском соборе, в результате которого Католическая церковь, которую наши святые отцы после отпадения её от Вселенской Церкви всегда определяли как еретическое сообщество, окончательно и открыто отказалась от христианской экклезиологии, пойдя по пути утверждения общемировой синкретической религии и «объединения всего человечества в едином общении».

Мы знаем, что Церковь нельзя уничтожить, что сказано Христом: «и врата адава не одолеют ей». И враги Церкви действуют по-другому. Как указывал наш замечательный богослов Евгений Андреевич Авдеенко, «враги Церкви Божией давно поняли, что на Неё (Она жена – Невеста Агнца) нельзя воздействовать путём насилия, подавления, гонений, Церковь от этого только укрепляется и поэтому противники Церкви догадались, что нужно Жену Невесту Агнца, подменить. Это будет жена: блудница, великий город (город – это изобретение Каина), всемирная цивилизация (потомки Каина всё время строят всемирную цивилизацию, так было и до потопа) и наконец – Вавилон. В Книге Бытия, если внимательно читать, прочитывается образ жены противницы Церкви. Блудница – великий город, всемирная цивилизация, **Вавилон. Это блудница Апокалипсиса**»¹²³¹.

---

¹²³¹ Е.А. Авдеенко. Беседы по Священному Писанию, античной культуре, классической литературе, нравственному воспитанию. Полное собрание бесед и лекций. 2002–2013 гг. М., Классис, 2016 г. Аудиозапись.

Святилище Девы Марии в Фатиме

Строительством этой всемирной цивилизации, глобального Вавилона, и занят Ватикан. Он подменяет Церковь, он утверждает оборотническую религию, и сам папа Франциск являет нам образец иерарха-оборотня. Ведь суть иезуитизма – в его крайнем лицемерии и фарисействе, позволившем ему, как писал Ю.Ф.Самарин, совершить великую «мировую сделку» и заключить «унию между истиной и ложью, добром и злом, Божьей правдою и человеческой неправдою». И не случайно на завершающем этапе антицерковной революции в католицизме на папский трон возведён иезуит, настолько искусно извращающий духовную жизнь, что люди оказываются неспособны «различать духов». А именно этому умению «различать духов» учат святые отцы, поскольку без этого легко поддаться соблазну, выступающему под личиной «ангела света». Об этом сказано апостолом Павлом: «Сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их» (2 Кор. 11:14).

Месса в Фатиме

Вот что писал Е.А.Авдеенко, воспроизводя 9 стих 2-й главы Священного Писания в переводе с древнегреческого: «И произрастил Господь Бог ещё из земли всякое дерево, прекрасное для зренья и хорошее в пищу и дерево жизни посреди Рая и древо чтобы ведать познаваемое о хорошем и лукавом». Вот точное название этого запретного древа... Что нужно заметить, предмет знания – это различие, что есть хорошее и что есть лукавое. То есть что от Бога, что от сатаны... Речь идёт не о различии отвлечённых начал добра и зла, но о различии хорошего, за которым стоит личный Бог, и плохого, за которым стоит личный противник Божий – сатана. То есть предмет ведения в данном случае не понятие, а личности. Итак, вот на этом этапе творения мира источник зла один – это лукавый. После грехопадения зло станет многообразным: одно будет от человека, другое – от лукавого. И мы эти два источника зла различаем и Бога молим: оставь нам грехи наши, – это одно, и другое: и избавь нас от лукавого. Два источника зла после грехопадения. Мы сами стали продуцировать зло. А до грехопадения был один источник зла, и в Раю стоял знак. Живой знак – дерево. Есть Бог и есть лукавый»¹²³².

Утверждаемое ныне «священническое служение» понтифика направлено на то, чтобы люди не могли отличить лукавого, чтобы, когда придёт от него «мировой правитель», люди приняли его за спасителя. И на примере папы Франциска мы видим, как это будет происходить, как люди будут принимать истину за ложь, а разрушителя – за миротворца.

Одним из главных средств, используемых для разрушения духовной жизни верующих и превращения их в послушную массу адептов, является извращение христианских символов. Ведь вера предполагает символическое мышление, продуктом которого является образ. Е.А. Авдеенко называет символ «мостом к иной реальности». Символическое мышление есть способность понимать таинство и другие религиозные действия и способность производить видимые образы невидимого. Символическое действие в таинстве даёт нам возможность реального общения двух миров, а символическое мышление даёт его понимание.

¹²³² Е.А.Авдеенко. Указ. соч.

Задача тех, кто подменяет Церковь – лишить людей этой способности, чтобы либо навязать своё, извращённое толкование христианских символов, либо внедрить никому не понятные якобы новые, а в реальности старые оккультные символы, с помощью которых можно легко управлять человеческим сообществом на пути к всемирной цивилизации. Глобальный Вавилон есть «колоссальное оглупление человека цивилизации, то есть религиозный индифферентизм и полностью атрофированное символическое мышление, когда человек не способен читать Писание, поскольку там встречаются символы. Символы не читаются, и всё описанное в Книге Жизни остаётся для людей тайной»¹²³³.

А раз это тайна, то люди лишаются твёрдой опоры и ориентиров и идут за оборотнями, принимая их за служителей правды. В условиях массового религиозного индифферентизма народ превращается в легко манипулируемую толпу. Как написал один из исследователей, «в коллективном воображаемом, в системе ценностей людей существует сильнейшее стремление к упрощению. Эта реальность слишком сложна, поэтому в результате люди начинают ценить крайние формы упрощения, обладающие невероятной заклинающей силой». Они не только не реагируют на богохульства и скандальные «миссионерские» акты иерархов, но позволяют вовлекать себя в такие оккультные действия, смысл и значение которых им мало понятны.

Наиболее показательным тут стали мероприятия, посвящённые 100-летию так называемых «Фатимских чудес» – явления в португальском селе Фатима прекрасной «Дамы», которую католики выдают за Деву Марии, трём детям-пастушкам с 13 мая по 13 октября 1917 года и сообщения им трёх «пророчеств». Двое детей – брат и сестра Марту умерли в 1918 году, а ставшая монашенкой Лусия Сантуш записала три «пророчества», два из которых были обнародованы в 1941 г. Наиболее важным представляется второе «пророчество», в котором говорится о том, что папа римский должен совершить посвящение России «Непорочному Сердцу Богородицы» и тем самым спасти страну. Этот наказ выполнил Иоанн Павел II в 1984 году, торжественно посвятив мир Божией Матери, с особым упоминанием России. Произошло это накануне перестройки при участии верных ему епископов, а также ряда православных епископов и лидеров протестантских церквей.

Что же касается третьего «пророчества», опубликованного только в 2000 г., то давший ему официальный комментарий Бенедикт XVI утверждал, что речь в нём идёт о минувшем веке – веке мучеников, веке страданий и гонений на Церковь, веке мировых и локальных войн. Обрисованные в видении события относятся к прошлому, а «те, кто ждал волнующих апокалиптических откровений о конце света или будущем ходе истории, обречены на разочарование». Однако те, кто знал истинное положение дел, в частности, Малачи Мартин, не подтверждали аутентичности указанного текста. Кардинал Сильвио Одди утверждал, что в «третьем секрете» говорится о «революции в Церкви»: «Дева Мария нас предупредила об апостасии в Церкви. Начиная со II Ватиканского собора стали рождаться многочисленные нововведения, которые представляют настоящую внутреннюю революцию». О том же говорил кардинал Чиалпи, папский теолог при Пие XII: «В третьем секрете среди других вещей предсказано, что великая апостасия в Церкви начнётся наверху»¹²³⁴. Однако об этом официальные церковные власти упорно молчат¹²³⁵.

¹²³³ Там же.

¹²³⁴ Notre Dame de Fatima contre la synagogue de satan. La curie romaine et le Sosie de Sœur Lucie de Fatima. Volume III. L.I.E.S.I. Février, 2014.

¹²³⁵ Есть много исследований, утверждающих, что настоящая Лусия Сантуш умерла в 1958 или 1959 году, тогда же, когда ушёл из жизни Пий XII, а под её именем жила и выступала другая женщина-двойник, заявления которой не соответствовали содержанию записей, оставленных Лусией. Имеющиеся фотографии действительно доказывают, что это разные люди.

Эксперименты иезуита Франциска

Православная церковь всегда критически относилась к «Фатимским чудесам», а для Св. Престола они стали доказательством ведущей роли католицизма и его особой миссии в мире. 100-летие «явления» предоставило ему возможность раскрутить это событие, превратив Фатиму в крупнейший после Ватикана паломнический центр, куда и прибыл понтифик 12 мая 2017 года для завершения канонизации брата и сестры Марту. 13 мая в присутствии 500 тысяч паломников понтифик отслужил торжественную мессу в святилище Девы Марии, архитектура которой далека от христианской символики. Так же как совсем не католическое распятие было изображено на возведённой сцене, а дароносица, которую использовал понтифик в ходе богослужения, некоторые сведущие наблюдатели назвали «чёрным солнцем Люцифера».

Осквернение христианской символики и христианских святынь – важнейший инструмент разрушения символического мышления. Иезуит Франциск превратил это действие в свою повседневную практику, экспериментируя без каких-либо ограничений, поскольку неспособный понимать символы народ готов принять любую инновацию, воспринимая это как соответствие духу времени.

В этих условиях стало возможно и такое кощунственное действие, как вскрытие величайшей святыни христианского мира – Гроба Господня осенью 2016 года, проведённое по инициативе археологов в результате соглашения с католиками и рядом других еретических «церквей» при полном молчании поместных Православных церквей. Сделано это было под предлогом необходимости проведения реставрационных работ и в целях установления, почему мать святого равноапостольного императора Константина, святая равноапостольная Елена решила, что именно здесь покоилось тело Христово. Финансировал эти работы мусульманин, спонсирующий террористов в Сирии король Иордании Абулла II, вложивший в «реставрацию» 4 млрд. долл. В результате 26 октября специалисты Национального технического университета Афин сняли мраморную облицовку и впервые за 500 лет вскрыли пещеру Гроба Господня, доказав, что местом поклонения паломников действительно является гробница, найденная в IV веке при императоре Константине. Однако, добывая доказательства подлинности святыни, и без того неоспоримой для верующих людей, рабочие, археологи, исследователи, журналисты и телеоператоры истоптали и попрали её ногами так же, как в годы богоборчества на русской земле топтали и оскверняли иконы. Произошло

осквернение святого места, акт десакрализации величайшей святыни, но усыпленный слушателями «ангела света» народ уже не способен встать на её защиту.

Так незаметно враждебный христианству дух охватывает всё большее число людей, лишая их способности «различать духов» и разрушая их веру, и в то время, как «православные» друзья папы Франциска всё больше кричат о необходимости единения со слабеющим католицизмом ради его спасения, Католическая церковь расширяет своё влияние и укрепляет свои позиции, поскольку её лидер выступает в качестве «учителя человечества»¹²³⁶.

Но будем помнить слова апостола Павла, которые звучат сегодня как никогда актуально: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами *постигает* имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не *сыны* ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи *сынами* дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. Посему увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете» (1 Фес. 5:1-11).

¹²³⁶ В соответствии с данными ватиканской статистики, с 2005 по 2014 гг. численность крещёных католиков увеличилась темпами, превышающими темпы роста рождаемости в мире: +14,1 % против 10,8 % и возросла с 1 млрд. 115 млн. чел. до 1 млрд. 272 млн. Поскольку рост численности католиков соотносится с показателями рождаемости, которая продолжает расти в Азии и Африке и падает в Европе, именно первые два континента лидируют в этой области, в то время как в Европе и Америке происходит небольшое сокращение (при этом не учтена численность католиков Китая, где она очень велика); число епископов возросло с 4841 до 5237 (в Азии – на 14,3 %, в Африке – на 12,9 %, в Америке – на 6,9 %, в Европе – на 5,4 %, в Океании – на 4 %, а со времён Второго экуменического собора 1962–1965 гг. удвоилось; число священников возросло с 406411 до 415792 (в Африке – на 32,6 %, в Азии – на 27,1 %), в Европе несколько уменьшилось на 1,8 %); число дьяконов возросло с 33000 до 45000, при этом они доминируют в Америке (особенно – в Северной), где их число возросло с 22000 до 29000, а доля составляет 64,9 % всех дьяконов, и в Европе, – где их число возросло с 11000 до 15000 и составляет 32,6 %). В США работает половина всех дьяконов католического мира, при этом в дьяконы идут, как правило, «белые американцы – не испанцы» (81 %) и представители наиболее образованных слоёв общества (54 % из них закончили бакалавриат или являются дипломированными специалистами, 28 % – магистры или доктора наук) и 81 %, как правило, белые американцы. Число семинаристов возросло с 114439 до 120116 в 2011 г. и сократилось до 116939 в 2014 г. Произошло это за счёт сокращения численности семинаристов в Европе и Южной Америке, в то время как в Африке и Азии она возросла на 21 % и 14,6 % соответственно (в Африке – с 27483 до 28258). Общий итог: доля католиков в мире возросла с 17,3 до 17,8 % и составляет – в Европе 22,6 % всех католиков, в Америке – 48,6 %, в Африке – 17 %, в Азии – 11 %, в Океании – 0,8 %. При этом 44,3 % священников осуществляет своё служение в Европе Pontifical Yearbook 2016 and the Annuario Statisticum Ecclesiae 2014; <https://fr.zenit.org/articles/progression-du-nombre-des-catholiques-dans-le-monde-141/>.

Список литературы

1. Abbé Emmanuel Barbier. Les infiltrations maçonniques dans l'Église, Desclée, de Brouwer, Paris / Bruxelles, 1901.
2. Abbé Louis Coache. Évêques... restez catholiques! Éditions de Chiré, 2016.
3. Abbé Luigi Villa. Karol Wojtyła Bienheureux?.. Jamais! // Chiesa viva, XL-ème année 430, septembre 2010. Режим доступа: <https://ru.scribd.com/doc/70091382/La-Vie-de-Jean-Paul-II-Karol-Jozef-Wojty%C5%82a>
4. Abbeé Luigi Villa. Paul VI bienheureux? Éditions Saint-Rem, 2009.
5. Abbé Luigi Villa. Paul VI. Le pape qui changea l'Église. // Chiesa viva. XLème armée, № 441, septembre 2011.
6. Abbé Olivier Rioult. L'Église & l'apostasie. Les ténèbres couvrent Rome. Que faire? // Éditions Saint Agobard, 2016.
7. Abbé Patrick de la Rocque: l'Église synodale du pape François est de constitution différente de l'Église catholique. – Режим доступа: <http://www.medias-presse.info/si-les-volontes-personnelles-du-pape-francois-en-matiere-de-synodalite-venaient-a-devenir-institutionnelles-nous-en-arriverions-alors-a-un-schisme-de-droit/45811/>
8. Accattoli L. Quand le pape demande pardon. – Paris, Albin Michel, 1997.
9. Adessa F. Le Cardinal Giuseppe Siri élu Pape à trois reprises! – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/Chiesa_viva/Chiesa-viva_Pape-Siri_-_Gregoire-XVII.pdf
10. Adessa F. Qui est l'abbé Luigi Villa?. – Режим доступа: <http://www.chiesaviva.com/donluigivilla%20fra.pdf>
11. Adessa F. A Paolo VI, un monumento massonico. // Editrice Civiltà, Brescia, 2000.
12. Agnoli C.A. La maçonnerie à la conquête de l'Église. Publications du @ Courrier de Rome, 2001.
13. Alvarez D. Les espions du Vatican. Espionnage et intrigues de Napoléon à la Shoah. – Paris: Nouveau Monde editions.
14. Ariès P. La face cachée du pape François. // P. Max Milo editions, 2016.
15. Aubert R. Vatican I. – Paris: Éditions de l'Orante, 1964.
16. Aubourg V. A Philosophy of Democracy under God: C.D. Jackson, Henry Luce et le mouvement Pro Deo (1941–1964). // Revue française d'études américaines, 2006/1 (№ 107).
17. Bellegrandi F. Nikita Ronkalli. Counterlife of a Pope. – Режим доступа: https://ia801203.us.archive.Org/2/items/NIKITARONCALLIEBellegrandi/NIKITARONCALLI_F.Bellegrandi.pdf
18. Ben Barka M. La droite chrétienne américaine. Les évangéliques à la Maison-Blanche? – Paris: Éditions Privât, 2006.
19. Benamozegh E. Israël et l'humanité. Étude sur le problème de la religion universelle et sa solution. – Paris, E. Leroux, 1914.
20. Bénédicte et Patrice des Mazery. L'Opus Dei. Enquête sur une église au cœur de l'Église. // Paris, Flammarion, 2005.
21. Bernstein C, Politi M. His Holiness. John Paul II and the history of our time. – New York: Penguin, 1997.
22. Bertrand S. L'ordre de Saint-Jean en Allemagne et la Seconde guerre mondiale. – Режим доступа: <https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2004-3-page-91.htm>
23. Carpi P. Les prophéties du pape Jean XXIII. l'avenir de l'humanité jusqu'en 2033. – Paris: Presses du Châtelet, 2013.

24. *Causa F.* Le F/Rampolla del Tindaro. Un cardinal de l'Église Catholique Romaine affilié à la Contre-Église Luciferienne. – Режим доступа: http://www.virgo-maria.Org/articles_HTML/2006/010_2006/VM-2006-10-09/ VM-2006-10-09-C-00-Rampolla_article_de_SLB.htm#_ftnl2
25. C-al Georges Cottier. Regards sur la franc-maçonnerie. // Édition du Rocher, 2012
26. *Charbonnel V.* Los Jesuitas. Su origen musulmán. Los secretos de los Jesuitas (Mónita Secreta). // Biblioteca Esotérica Herrou Aragón, 2014.
27. *Christi M.* Trois ans avec Francois. L'imposture bergoglienne, 13 mars 2013–2016. // Éditions Saint-Remi, 2016.
28. *Conradt M.* Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l'assaut de l'Europe. // Éditions du Grand Orient de Belgique, 2008.
29. *Copin-Albancelli P.* Le pouvoir occulte contre la France. – Paris, Lion, 1910.
30. *Cornwell J.* Hitlers Pope. The Secret History of Pius XII. Paperback – April 29, 2008.
31. *Dandrieu L.* Église et immigration: le grand malaise. Le pape et le cuicide de la civilization européenne. // Presses de la Renaissance, 2017.
32. *De Lassus A.* Des francs-maçons au Vatican? // La Porte Latine. // Fideliter, № 199. – Режим доступа: <http://laportelatine.org/publications/presse/2011/fideliter199/francsmacons.php>
33. *De Plunkett P.* L'Opus Dei. Enquête sur le monstre. // Presse de la Renaissance, Paris, 2006.
34. *De Semiyen M., Bennett R.* Rome et l'Union Européenne. – Режим доступа: http://www.bereanbeacon.org/articles/rome_and_european_union.htm
35. *De Villasmundo F.* Le pape François, le leader de l'humanité, à la mode de Vatican II – Режим доступа: <http://www.medias-presse.info/le-pape-francois-le-leader-de-lhumanite-a-la-mode-de-vatican-ii/50741/>
36. *De Villemarest D. et P.* Le KGB au cœur du Vatican // Éditions de Paris, 2006.
37. *Del Valle A.* Islamisme et États-Unis. Une Alliance contre l'Europe. -Lausanne, 1999.
38. Despréaux. La papauté et l'URSS. // Le Monde Slave. № 11–12, novembre-décembre 1927.
39. Docteur Maurice Caillet. Catholique et franc-maçon est-ce possible? // Rassemblement à Son Image, 2012.
40. *Dominicus* Le Sédévacantisme. // Editions du Sel, 2015.
41. *Dr Adessa F.* Le Cardinal Giuseppe Siri élu Pape à trios reprises. – Режим доступа: http://blog.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2016/08/VATICAN-II_UNE-ENORME-ESCROQUERIE_Siri_MMartin_MelG_LHR.pdf
42. *Dubois S.* La géopolitique vaticane du pape Benoit XVI: entre continuité et novation. // La revue internationale et stratégique. // IRIS, 2007. № 67.
43. *Dumas F.R.* Grandeur et misère des jésuites. – Paris, 1963.
44. *Edwinlindgren C.* Some notes about the Sovereign Military Order of Malta in the U.S.A. – Режим доступа: <http://users.panola.com/AAGHS/ARTICLES/MALTA.html>
45. *Engel R.* Le Rite de Sodomie. L'homosexualité et l'Église catholique romaine, 2006.
46. *Engel R.* The Rite of Sodomy Homosexuality and the Roman Catholic Church Paperback, 2006.
47. *Epiphanius* Maçonnerie et sectes secrètes: le coté caché de l'histoire. Publications du Courrier de Rome. // Nouvelle édition, 2005.
48. *Fabre H.* L'Église catholique face au fascisme et au nazisme. Les outrages à la vérité. // Bruxelles, Éditions Espace de Liberté, 1995.

49. *Falconi C.* Le silence de Pie XII 1939–1945, essai fondé sur des documents d'archives recueillis par l'auteur en Pologne et en Yougoslavie. – Monaco: Ed. du Rocher, 1965.
50. *Faurisson R.* Le revisionism de Pie XII. // La Sfinge, Rome, 2009.
51. *Fourest C., Venner F.* Les nouveaux soldats du pape. Légion du Christ, Opus Dei, traditionalists. – Paris, Panama, 2008.
52. *Frattini E.* La Sainte Alliance. La véritable histoire des services secrets du Vatican. – Paris: Llammarion, 2006.
53. Lrère Michael Dimond, O.S.B, frère Peter Dimond, O.S.B. La vérité sur ce qui est réellement arrivé à l'Église catholique après Vatican II – Режим доступа: <http://www.vaticancatholique.com/eglise-catholique-apres-vatican-ii/#.WNflQX8pbIU>
54. *Freytas Manuel.* Los Secretos de Wojtyla. La Trama Washington-CIA-Opus Dei-Mafia Linanciera En El Vaticano. Informe especial, 09Abr-05 de IAR-Noticias Website. – Режим доступа: http://www.bibliotecaleyades.net/Vatican/esp_vatican22.htm
55. *Gasnot B.* Les Chevaliers de Malte et Mandela. – Режим доступа: <http://timpouce94.over-blog.com/2015/10/les-chevaliers-de-malte-et-mandela.html>
56. *Gay te M.* Les États-Unis et le Vatican: analyse d'un rapprochement (1981–1989). Science politique. // Université de la Sorbonne nouvelle. – Paris III, 2010.
57. *Génois J.-M.* Benoît XV, le Pape qui ne devait pas être élu. // JC Lattès, Paris, 2005.
58. Greater Israel»: The Zionist Plan for the Middle East. The Infamous Oded Yinon Plan. Introduction by Michel Chossudovsky. – Режим доступа: <http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east>
59. *Guiniewski P.* L'antijudaïsme chrétien – La mutation. // Editions Salvator, 2000.
60. *Heimbichner C.* Histoire du cardinal Rampolla. – Режим доступа: http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-10-15-A-00-Rampolla_par_Heimbichner.pdf
61. Henry Coston présente Infiltrations ennemies dans l'Église. // Publications Henry Coston, 1999.
62. *Hertel P.* Opus Dei, les chemins de la gloire... Enquêtes et documents. -Paris: Editions Golias, 2002.
63. *Hilaire Yv.-M.* Histoire de la papauté, 2000 ans de mission et de tribulations. – Tallandier, 2003.
64. *Histoire de S. Ignace de Loyola d'après les documents originaux par le P. Daniel Bartoli de la Compagnie de Jésus.* Vol 2. Bruges, 1893.
65. *José María Escriba* Opus Judei. // Orion Publications, Santa fé Bogotá, Columbia, 1994.
66. *Labbé Barruel* Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. // Théodor Pitrat, 1819.
67. L'abbé Francesco Ricossa. Le pape du Concile. – Режим доступа: http://www.a-c-r-f.com/documents/Abbe_RICOSSA_Le-Pape-du-Concile.pdf
68. L'affaire Paul VI. Une hypothèse non dénuée d'intérêt. Partie I. Collection L.I.E.S.I., 2010.
69. L'attitude des chrétiens à l'égard du judaïsme. Orientations pastorales du Comité épiscopal pour les relations avec le Judaïsme, publiées par la Conférence épiscopale française, 16 avril 1973.
70. *Lacroix-Riz A.* La découverte tardive de l'Amérique et ses lacunes: autour de l'ouvrage de Cari Bernstein et Marco Politi Sa Sainteté. Jean-Paul II et l'histoire cachée de notre époque. // Plon, Paris, 1996.
71. *Lacroix-Riz A.* Le Vatican, l'Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale a la guerre froide. – Paris: Armand Colin, 2010.
72. *Laurigan M.* L'Église et la synagogue depuis Vatican II // Editions du Sel, 2007.

73. *Laurigan M.* Vatican II: du mythe de la substitution à la religion noachide. // Sel de la Terre. № 46, automne 2003.
74. Le cardinal Ratzinger. Entretien sur la foi. – Paris: Fayard, 1985.
75. Le Cercle and the struggle for the European continent. Private bridge between Vatican-Pan-European and Anglo-American intelligence. – Режим доступа: https://wikispooks.com/ISGP/organisations/Le_Cercle.htm
76. L'Église éclipse. // Éditions numériques, 2012. – Режим доступа: <https://ru.scribd.com/doc/125815371/103730324-L-Eglise-Eclipse>
77. L'Europe en formation. // Yiver 1990-printemps, 1991.
78. Le Rotary-Club et la maçonnerie. Revue Internationale des Sociétés Secrètes. Numéro 28. // Éditions Delacroix, 2001.
79. Le Problème de l'autorité et de l'épiscopat dans l'Église. Tome II. Centro Librario Sodalitium. – Verrua Savoia, 2006.
80. *Le Vaillant Y.* La Santa Mafia: el expediente secreto del Opus Dei, México, Editores asociados S.D.E.R.L., 1973.
81. *Lennon J.R., Kingsland R Fr.* Marcial Maciel, Pedophile, Psychopath, and Legion of Christ Founder, From R.J. Neuhaus to Benedict XVI, 2nd Ed.: *Richard J. Neuhaus* Duped by the Legion of Christ revised and augmented. // Paperback, March 25, 2012.
82. Les douze points de Berlin. // Serviam. № 22, 26 novembre 2009.
83. Liber Accusationis Secundus. // Saint-Parres-les-Vaudes, France, 1983.
84. *Livernette J.* Une loge maçonnique dirige le Vatican. – Режим доступа: <https://johanlivernette.wordpress.com/2013/12/10/une-loge-maconnique-dirige-le-vatican/>
85. *Lomdard J.* La face cachée de l'histoire moderne. La montée parallèle du capitalisme et du collectivisme, 1984. Tome 1°. P. 554. – Режим доступа: <https://www.barruel.com/coplom2.html>
86. *Martinez M.B.* La sape de l'Église Catholique. – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C037_Martinez_52p.pdf
87. La maison battue par les vents – le roman du Vatican. Malachi Martin. // Éditions Saint-Remi, 2015. L'Heure du Tentateur, description du livre par son auteur. – Режим доступа: http://wordpress.catholicapedia.net/wp-content/uploads/2015/12/Interview_de-Malachi-Martin_et-recensions_LA-MAISON-BATTUE-PAR-LES-VENTS.pdf
88. *Martin M.* Windswept House: A Vatican Novel Paperback, 1998.
89. *Mearsheimer J.J.* et Walt S.M. Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. – Paris: La Découverte, 2007.
90. *Mex R.* La stratégie de Benoît XVI: Une croisade pour le Nouvel Ordre Mondial. // Mecanopolis, 18 mai 2009.
91. Mgr Bernard Tissier de Mallerais. Letrange théologie de Benoît XVI. Herméneutique de continuité ou rupture? // Éditions du Sel, 2012.
92. *Moneada A.* Historia oral del Opus Dei. // Editorial Plaza & Janés, 1987.
93. Mónica Secreta de los jesuitas, o instrucciones reservadas de los padres de la Compañía de Jesus, compuesta por el Padre Claudio Aguaviva. – Madrid, 1845.
94. *Muraise E.* Histoire sincère des Ordres de l'Hôpital. // Ed. Fernand Lanore, 1978.
95. *Navarro V.* Opus Dei and John Paul II. A profoundly Rightwing Pope. – Режим доступа: <http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2005/04/opus-dei.pdf>
96. *Nazemroaya M.D.* Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a New Middle East. // Global Research, 18 November 2006.
97. *Noël A.* Vocation oecuménique de Chevetogne. Première partie: histoire.
// Simon Noël OSB, 25 juillet 2016. – Режим доступа: <http://simonnoel.blogspot.ru/2016/07/vocation-cumenique-de-chevetogne.html>

98. *Normand F.* La tourboulante ascension de l'Opus Dei. //Le Monde diplomatique, septembre, 1995.
99. Notre Dame de Patima contre la synagogue de Satan. La Curie romaine et le Sosie de Sœur Lucie de Patima. Volume III. L.I.E.S.I., 2014.
100. *Nuzzi G.* Vatican S.A. Les archives secrètes du Vatican. Hugo&Cie. – Paris, 2011.
101. Orientations et suggestions pour l'application de la Déclaration conciliaire *Nostra aetate*. Rome, le 3 janvier 1975.
102. *Ormières J.-L.* L'Europe désenchantée. La fin de l'Europe chrétienne? – Paris: Payard, 2005.
103. *Palliere A.* Le sanctuaire inconnu. La religion noachide, l'enseignement d'Elie Benamozegh.
104. Ma conversion au Judaïsme. // Éditions Saint-Remi, 2014.
105. *Paris E.* Histoire secrète des jésuites. // Editions I.P.B., 2013.
106. *Paris E.* The Vatican against Europe. – Режим доступа: <https://decryptedmatrix.com/wp-content/uploads/pdf/The-Vatican-Against-Europe-by-Edmond-Paris.pdf>
107. *Paul L, Williams P.L.* The Vatican Exposed: Money, Murder, and the Mafia. // Prometheus Books, 2003.
108. *Pentin E.* Pull Text and Explanatory Notes of Cardinals' Questions on *Amoris Laetitia*.// National Catholic Register, Nov. 14, 2016.
109. *Phelps J.* Vatican Assassins: Wounded In The House Of My Friends, 2001.
110. *Pinay M.* 2000 ans de complot contre l'Église. – Режим доступа: http://catholicapedia.net/Documents/cahier-saint-charlemagne/documents/C1008_Pinay_2000-ans-de-complot_236p.pdf
111. *Politi M.* François parmi les loups. // Éditions Philippe Rey, 2015.
112. *Pollard J.F.* Money and the Rise of the Modern Papacy Financing the Vatican, 1850–1950. // Cambridge University Press, 2005. P. 160.
113. Pope John-Paul II, Visit to Jordan, Israel and the Palestinian authority: A Pilgrimage of prayer, hope and reconciliation. ADL, 2006.
114. Présentation. Paul VI, le pape qui changea l'Église. // Chiesa viva, septembre 2011. № 444. // Chiesa_viva_-_441_Paul_VI.zip
115. *Remy L.-H.* L'Église est eclipse. // Éditions Saint-Remi.
116. *Remy L.-H.* Vatican II, une énorme escroquerie? – Режим доступа: <http://blog.catholicapedia.net/2016/08/29/vatican-ii-une-enorme-escroquerie/>
117. *Riegner G. V.* Ne jamais désespérer: Soixante années au service du peuple juif et des droits de l'homme. – Paris, 1998.
118. Roth C. Los Judios Secretos: Historia De Los Marranos. – Madrid: Altalena, 1979.
119. *Rousse-Lacordaire J.* Rome et les francs-maçons. Histoire d'un conflit. // Berg International Éditeurs. – Paris, 1996.
120. *Simmonot Ph.* Les papes, l'Église et l'argent. // Histoire économique du christianisme de origines à nos jours. – Paris: Bayard, 2005.
121. *Szulc T.* Pope John Paul II The biography. // Pocket Books, 1996.
122. *Terras Ch.* (avec la collaboration de Peter Hertel et Romano Libero). Opus Dei. Enquête au cœur d'un pouvoir occulte. // Éditions Goliath. – Paris, 2006.
123. *Tincq H.* Les catholiques. – Paris: Bernard Grasset, 2008.
124. *Truman H. S.* Address in Columbus at a Conference of the Federal Council of Churches. – Режим доступа: <https://www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php?pid=1494>
125. *Truman H.S.* Address to the Washington Pilgrimage of American Churchmen, September 28, 1951. – Режим доступа: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=13934>

126. *Truman H.S.* Exchange of Messages With Pope Pius XII, August 28, 1947. – Режим доступа: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=12746>.
127. Un portrait du cardinal Lustiger en 1981. // *Serviam*. № 7, 3 Décembre 2008.
128. Vatican IL L'Église à la croisée des chemins. Tome I: Les pionniers du concile. // Éditions du MJCF, 2010.
129. Vatican IL L'Église à la croisée des chemins. Tome II: Les textes du concile. // Éditions du MJCF, 2010.
130. *Vennari John* The Permanent Instruction of the Alta Vendita: A Masonic Blueprint for the Subversion of the Catholic Church. Tan books and publishers. // Inc. Rockford, Illinois. 61105.
131. Vicomte Léon de Poncins. Le judaïsme et le Vatican. Une tentative de subversion spirituelle. ORC. // Traduction. 2007.
132. *Virebeau G.* Prélats et Franc-maçons. // Publications Henry Coston, 1992.
133. *W. Bro. Alain Bernheim 33°.* La Franc-Maçonnerie allemande au 20e siècle. *Études maçonniques – Masonic Papers.* – Режим доступа: <http://www.freemasons-freemasonry.com/bernheim15.html>
134. *Wahle H.* Juifs & Chrétiens en dialogue. Vivre d'un héritage commun. // Éditions Lumen Vitae, Bruxelles, 1997.
135. *Wiltgen Ralf* Le Rhin se jette dans le Tibre, le concile inconnu. – Paris, 1982. – Режим доступа: http://www.a-c-r-f.com/documents/WILTGEN_Le-Rhin-se-Jette-dans-le-Tibre
136. *Winnail D.S.* Le programme de l'Europe et du Vatican. Les prophètes sont en marche. – Режим доступа: <http://www.mondedemain.org/articles.php?id=fl70>
137. *Wolf H.* Le pape et le diable. Pie II, le Vatican et Hitler: les revelations des archives. – Paris: CNRS Editions, 2009.
138. *Yallop D.* The Power and the Glory: Inside the Dark Heart of Pope John Paul II's Vatican.
139. *Ynfante J.* La prodigiosa Aventura di Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafía. // Ruedo ibérico, 1970.
140. Аллен Д. Opus Dei. – М.: Эксмо, 2007.
141. Андреев А., Захаров В., Настенко И. История Мальтийского ордена. - М.: SPSL- «Русская панорама», 1999.
142. Андреев А., Шумов С. Мальтийцы и иезуиты. Власть над миром. – М.: Алгоритм, 2005.
143. Архиепископ Василий (Кривошеин). Воспоминания. Митрополит Никодим (Ротов). – Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Krivoshein/vospominanija-mitropolit-nikodim-rotov/
144. Архиепископ Генсвайн: Бенедикт XVI преобразовал Петрово служение. // Свободная католическая газета, 26 мая 2016.
145. Архиерейский собор Русской православной церкви, 29 ноября – 2 декабря 1994 года. Москва. Документы. Доклады. – М.: Изд-во Московской патриархии, 1995.
146. Архимандрит Владимир (Гетге). Папство как причина разделения церквей. – М.: ФонДИВ, 20007.
147. Архимандрит Серафим (Алексиев) и архимандрит Сергей (Язаджиев). Ожидание новых «мессианских» времён. Православие или смерть. – М. № 5.
148. Бейджент М., Ли Р, Линкольн Г. Мессианское наследие. – М.: Эксмо, 2006.
149. Бергер П. Секуляризация и проблема убедительности. – Режим доступа: http://jder.narod.ru/library/nz_
150. Берри Д. Деньги Ватикана. Тайная история церковных финансов. – М.: Эксмо, 2012.

151. Бёмер Г. Иезуиты. Ли Г.Ч. Инквизиция. Происхождение и устройство. // Полигон **Act.** – СПб., 1999.
152. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Том III. – М., 1994.
153. Великович Л.Н. Чёрная гвардия Ватикана. – М.: Мысль, 1985.
154. Всеправославный собор 2016 г. как угроза национальной безопасности. – Режим доступа: <http://dsnmp.ru/vsepravoslavnyi-y-sobor-2016-g-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti/>
155. Второй Ватиканский собор: взгляд из России. – М., 1997.
156. Говорский К. Иосафат Кунцевич – полоцкий униатский архиепископ. – Вильно, 1865.
157. Григулевич И.Р. Папство. Век XX. – М.: Политиздат, 1978.
158. Гуськова Е.Ю. Религиозный фактор в современном балканском кризисе. // Роль конфессий в развитии межнациональных отношений: Россия – Балканы – Поволжье. – Самара, 2008.
159. Де Маттеи Р. Реформа Франциска ранит христианский брак. // Свободная католическая газета, 15 сентября 2015.
160. Деяния Соещания глав и представителей автокефальных православных церквей в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской православной церкви. – М., 1948.
161. Д’Эрбиньи Церковная жизнь в Москве. – Париж, 1926.
162. Диакон Алексей Дикарёв. Наблюдатели Русской православной церкви на II Ватиканском соборе. // Церковь и время. № 1.
163. Диакон Герман Иванов-Тринадцатый. Ватикан и Россия. Доклад, прочитанный на XXIV Съезде Русской православной молодёжи в год Тысячелетия Крещения Руси. – Новосибирск: Русский архив, 1991.
164. Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. – М.: Политиздат, 1988.
165. Документы II Ватиканского собора. – М.: Паолине, 2004.
166. Древо познаётся по плодам. Иеромонах Симеон (Сарычев). // За веру, царя и Отечество, 03.04.2016.
167. Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV в. – М.: Республика, 2004.
168. Захаров В.А., Пчельников Е.А. Суверенный мальтийский орден и подделки под него. – М.: Русская панорама, 2002.
169. Иван Грозный и иезуиты. Миссия Антонио Поссевино в Москве. – М.: Аграф, 2005.
170. Иеромонах Савва (Янич). Вероотступничество. – М.: Русская идея, 2004.
171. История II Ватиканского собора. Т. I. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003.
172. История II Ватиканского собора. Т. IV. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007.
173. Казем-Бек А. Второй Ватиканский собор. – Режим доступа: http://www.odinblago.ru/zapadnoe_bogoslovie/vtoroy_vatikanskiy_sobor/4/
174. Калаич Д. Договор с дьяволом. Трагедия современного Ватикана. – Режим доступа: http://veruem.narod.ru/Tragedy_Vaiticans.html
175. Карлов Ю.А. Миссия в Ватикан. – М.: Международные отношения, 2004.
176. Коппен Л. Великая евангелическая авантюра Франциска. // Свободная католическая газета, 24 июля 2015.
177. Красиков А.А. Второй Ватиканский собор в контексте отношений между СССР и Св. Престолом. // II Ватиканский собор: взгляд из России. – М., 1997.

178. Кутузов Б. Тайная миссия патриарха Никона. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2008.
179. Лебек Э. Тайная история дипломатии Ватикана. – М.: Рипол Классик, 2004.
180. Леконт Б. Последние тайны Ватикана. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.
181. Леонов А. «Хрущёвский» удар по Православию. Об антицерковной кампании 1958–1964 годов. // Столетие, 17.10.2008.
182. Лефевр М. «Они предали Его. От либерализма к отступничеству». –СПб., «Владимир Даль», 2007.
183. Лодыженский М.В. Свет незримый. – Пг., 1915.
184. Митрополит Макарий (Булгаков) История Русской церкви. – Киев, 2012. – Режим доступа: <http://lib.kdais.kiev.ua/files/makariy1.pdf>
185. Минаев В. Тайное становится явным. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1962.
186. Михневич Д.Е. Очерки католической реакции (иезуиты). – М.: Академия наук СССР, 1955.
187. Моравский З. Ватикан издали и вблизи. – М.: Прогресс, 1981.
188. Настенко И.А., Яшневу Ю.В. История Мальтийского ордена. В 2 книгах. – М.: Русская панорама, 2005.
189. Никодим (Ротов), митрополит. Иоанн XXIII, папа римский. // Богословские труды. Сборник двадцатый. // Издание Московской патриархии, М., 1979.
190. Николаев К.Н. Экспансия Рима в Россию. Восточный обряд. (Рим – Польша – Россия). – М., 2005.
191. Няньи Ф. Как меняется христианство при папе Франциске? – Режим доступа: <http://inosmi.ru/social/20170125/238592682.html>
192. Папа Иоанн Павел II. Переступить порог надежды. – М., 1995.
193. Папство и его борьба с Православием. – М.: Стрижев, 1993.
194. Петрушко В. Иезуиты в Речи Посполитой. – Режим доступа: <http://www.taday.ru/text/32984.html>
195. Печникова Р.Ю. Мальтийский орден в прошлом и настоящем, 1999.
196. Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII веков. – Режим доступа: <http://static.my-shop.ru/product/pdf/120/1197037.pdf>
197. Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. // Хрестоматия. – М.: Библиейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005.
198. Православие и экуменизм: хронология, 1949–1965 годов. – Режим доступа: <http://www.ortho-hetero.ru/history/107>
199. Преподобный Иустин (Попович), Челийский По поводу «Великого собора Православной церкви». – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Popovich/po-povodu-sozyva-velikogo-sobora-pravoslavnoj-tserkvi/
200. Протоиерей Павел Адельгейм Догмат о Церкви в канонах и практике. – Псков, 2002.
201. Протоиерей Герман Иванов-Тринадцатый Русская православная церковь лицом к Западу. – Мюнхен. Обитель преп. Иова Почаевского, 1994.
202. Протоиерей Божидав Главев О предсоборных документах и критике их содержания. – Режим доступа: <http://antimodern.ru/o-kritike/>
203. Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. – М.: Миф, 1993.
204. Ривелли М.А. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац, Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 1941–1945 годов. – М., 2011.
205. Роль конфессий в развитии межнациональных отношений: Россия – Балканы – Поволжье. – Самара, 2008.
206. Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. Человек и век. – «Лехаим», 2004.

207. Россия и иезуиты, 1772–1820. – М.: Наука, 2006.
208. Самарин Ю.Ф. Иезуиты и их отношение к России. – М., 1870.
209. Священник Алексей Федотов Русская православная церковь в 1943–2000 годах: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом. – Режим доступа: <http://azbyka.ru/otechnik/>
210. Священник Милан Жуст, сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству: «Не стоит противопоставлять духовность Игнатия Лойолы православной традиции». // Богослов. ш, 26 марта 2009. – Режим доступа: <http://www.bogoslov.ru/text/392881.html>
211. Священник Сергей Голованов Биритуализм: перегрузка матрицы. // Вселенство – новости Кафолического православия. – Режим доступа: <http://vselenstvo.narod.ru/library/bimxreload.htm>
212. Священник Сергей Голованов Мост между Востоком и Западом. Греко-католическая церковь Киевской традиции с 1596 г. по наше время. – Режим доступа: http://www.krotov.info/libr_min/04_g/ol/ovanov_01.htm
213. Селищев Н. Хрущёв и его церковная политика. // forum.rusbeseda.org/index.php?topic,1758.0.html
214. Скабаланович Н. Политика турецкого правительства по отношению к христианским подданным и их религии (от завоевания Константинополя до конца XVIII в.). – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/5282.html>
215. Смирнова А. Папа Пий XII и фашизм. // katolikforum.ru/index.php?showtopic=1012
216. Соччи А. Диктатура на Синоде. // Свободная католическая газета, 25 октября 2015.
217. Станоевич Б. Усташский министр смерти: анатомия преступления Андрия Артуковича. – М.: Прогресс, 1989.
218. Суттнер Э. Христианство Востока и Запада в поисках зримого проявления единства. // Издательство «Библейский Богословский институт» св. апостола Андрея. – М., 1999.
219. Тайные наставления для руководства в Обществе Иисуса. / Перевод Ю.Ф. Самарина с латыни. // <file:///C:/Users/7349~1/AppData/Local/Temp/nastavleniya.htm>
220. Тинский Г. Ватикан и политика. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/smi/1820.htm>
221. Томпсон Д. Папа Франциск начал войну с Ватиканом: его победа угрожает расколом Католической церкви. – Режим доступа: <http://inosmi.ru/world/20151020/230920935.html>
222. «Уж не пародия ли он?»: Действительность избрания Франциска под вопросом. // Свободная католическая газета, 28 сентября 2015.
223. Федотов А.А. Первый этап антицерковных репрессий Н.С. Хрущёва (1958–1961 гг.). – Режим доступа: <http://www.bogoslov.ru/text/3698574.html>
224. Филимонова А. Роль Ватикана в общественно-политических процессах на пост-югославском пространстве 1991–2000 годов. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/arhiv/061106194208>
225. Филонов В.И. История участия Русской православной церкви во II Ватиканском соборе. – Режим доступа: <http://krotov.info/history/20/1960/1962filonov.htm>
226. Филянова В.Н. Его Святейшество Варфоломей – Константинопольский патриарх и проамериканский политик. // Проблемы национальной стратегии. № 1, 2013.
227. Херасков И.М. Происхождение масонства и его развитие в Англии XVIII–XIX веков. // Масоны: история, идеология, тайный культ. – М.: Вече, 2005.
228. Христианско-иудейский диалог. // Хрестоматия. / Сост. Хелен П. Фрай. – М.: Библиейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1998, 2002.

229. Чичерина Н.Г. Международные концерны: социальная политика, пропаганда. – М.: Наука, 1985.
230. Швейцер П. Победа. – Минск: СП «Авест», 1995.
231. Шейнман М.М. Ватикан во Второй мировой войне. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1951.
232. Шелленберг В. Мемуары. – Минск.: Родиола-плюс, 1998.
233. Шкаровский М.В. Русская православная церковь в XX веке. – М.: Вече, Лепта, 2010
234. Шмудевич А. Мистика и политика. Ч. 1. – Режим доступа: http://www.apn.ru/publications/article_22126.htm
235. Эскрива Х.-М. Путь. – Режим доступа: http://krotov.info/libr_min/26_ae/aesk/riva_14.htm
236. «Юбилейный Год Лицемерия»: Франциск вызывает у католиков всё большее раздражение. // Свободная католическая газета, 29 марта 2016.
237. Яллоп Д. Во имя Господа. Кто убил папу римского? – Режим доступа: <http://coollib.com/b/262955>

Схема Римской курии

