Відправлено 03.10.2017

УДК 261.8:327

Несправа М. В.,

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальних наук Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Дніпро, Україна), E-mail: n.nesprava@gmail.com

ДІАЛОГ МИЛОСЕРДЯ – ХРИСТИЯНСЬКА ВІДПОВІДЬ

ВІЙНАМ І ТЕРОРИЗМУ

Анотація. *Процес спілкування та співробітництва між православними та католицькою Церквами, що розгорнувся із середини 60-х років ХХ сторіччя, розглянуто як відповідь на глобальні виклики людству, в першу чергу на загрози війн і тероризму. Наукова новизна роботи полягає у тому, що автор на основі власного аналізу першоджерел – офіційних документів і промов лідерів православних і католицької Церков – розкриває особливості миротворчого потенціалу діалогу милосердя, як називають сучасну православно-католицьку комунікацію. У даному контексті показані основні організаційні форми міжцерковного діалогу та охарактеризовані особливості його змістовного наповнення у ХХІ столітті. Автор стверджує, що ціннісними основами цієї комунікації виступають євангельські любов, милосердя та повага до кожної людини як Божого творіння, котрі слугують потужними духовними засобами у протистоянні злу і насильству. Він доводить, що подальше об’єднання зусиль християнських Церков сприятиме посиленню їхньої ролі у припиненні війн і перемозі над тероризмом.*

Ключові слова: *міжконфесійний діалог, православна Церква, католицька Церква, милосердя, припинення війн, боротьба з тероризмом, миротворчість.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.

Після закінчення холодної війни у деяких науковців і політиків з’явилася ілюзія, що новий світовий порядок означатиме «кінець історії» у сенсі припинення війн і досягнення глобальної злагоди на основі західних ліберально-демократичних цінностей. Найбільш популярної форми ця ілюзія набула на рубежі 80-х - 90-х років ХХ ст. у творах Ф. Фукуями [1]. Але перебіг подій у світі показав хибність подібних фантазій. Війни на Балканах, на Близькому Сході та у Чечні, терористичні акти у США, Європі, Росії, Індії та Філіппінах, які до того ж мали релігійне забарвлення, продемонстрували, що замість загрози гіпотетичної світової ядерної війни людство поринуло у пекло реальних страждань. Масла у вогонь підлили глобальні амбіції ІДІЛ, підкріплені сплеском джихадистського насильства. Критичним вибухом стала гібридна війна, організована Росією в Україні. Анексія Криму і збройний конфлікт на Донбасі показали, що прогнозоване С. Хантінгтоном зіткнення цивілізацій відбувається вже не тільки по «вогняній дузі», яка відділяє християнський світ від мусульманського, але й між Заходом і Росією, що загрожує Україні розколом [2]. Отже, проблема пошуку шляхів припинення війн і боротьби з тероризмом є насправді злободенною.

На наш погляд, найбільш далекоглядний проект наближення до «ери милосердя» народжується у процесі православно-католицької комунікації. Перед обличчям викликів, з якими християнські Церкви стикаються у сучасному світі, вони змушені були відмовитись від багатовікової конфронтації та приступити до діалогу і співробітництва. «Толерантність і діалог - веління нашого часу в них зацікавлена і Церква і суспільство в цілому», - зауважує з цього приводу академік Л. М. Мітрохін [3, c.20]. Співробітництво між православними і католицькою Церквами вже зараз виступає важливою частиною миротворчої діяльності. Тому вивчення перебігу, вмісту, форм і методів тих аспектів міжконфесійного діалогу, які націлені на подолання ворожнечі і запобігання збройному насильству, має не тільки наукове але й велике практичне значення.

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Актуальна проблема зв’язку релігії та тероризму досить широко представлена у сучасній науковій літературі. Питання чи можна вважати релігійні переконання джерелом насильства взагалі і тероризму зокрема вивчають такі західні вчені як Д. Вінчестер, Д. Гібсон, Ж.-Ф. Майєр, Т. Нардін, Б. Роджерс, Дж. Стерн, Б. Хофман, М. Юергенмайер та інші. Проблему співвідношення релігії та тероризму у різних її аспектах розглядають російські вчені А. Абдужалілов, В. А. Герасімов, О. В. Дмітрієв, Р. Я. Емануїлов, І. Ю. Залисін, В. М. Кудрявцев, Л. М. Мітрохін, А. Е. Яшлавський. Ю. І. Авдєєв досліджує особливості формування, сучасну роль і характерні риси релігійного тероризму. І. Я. Кантеров характеризує релігійний фактор у сучасному екстремізмі. А. П. Назаретян пов’язує проблеми релігії та тероризму із завданнями сучасного виховання.

Диференційовано підходить до вивчення особливостей мирних і насильницьких компонентів різних релігій американський вчений А. Залман. Мабуть найбільш затребуваною темою наукових досліджень є напрямок «Іслам і тероризм». Відповідь на питання чи є ісламістські джерела у терористичної загрози шукає Дж. Еспозіто. Психологічні фактори, які пов’язують тероризм з ісламом розкриває Дж. Райт. Зв'язок ісламу з тероризмом досліджують також російські вчені А. М. Васил’єв, Р. Гайнутдін, Р. Х. Дашаєв, Л. Р. Сюкіяйнен, М. Хасан. А ось З. Л. Коган описує, як оцінюється феномен тероризму в іудаїзмі. Особливості індуїстського сприйняття тероризму розкривають С. А. Баранов і С. Сінгх. Про заперечення насильства як суть буддизму пише С. А. Горбунова. У контексті нашого дослідження досить цікавою є робота А. А. Красікова «Тероризм і західне християнство».

Релігійний тероризм є предметом численних наукових досліджень українських вчених. А. В. Арістова вивчає релігійне підґрунтя міжнародного тероризму та його віктимність. В. І. Єленський визначає тенденції та пропонує прогнози щодо розвитку релігії, конфліктів і тероризму. В. С. Канцір приділяє увагу релігійному тероризму в контексті загальних кризових явищ у суспільстві. І. І. Судак дає характеристику етнічному та релігійному факторам тероризму. В. А. Собчук описує загрози, які загрози несе Україні тероризм, в тому числі релігійний.

Втім, намагаючись знайти шляхи протидії насильству у площині загально-філософських узагальнень, або аналізуючи особливості окремих світових релігій, згадані вище вчені не звертають уваги на таке явище як міжконфесійний діалог що ставить за мету сприяти перемозі над тероризмом і припиненню війн.

У той же час міжрелігійний діалог знаходиться у центрі уваги таких західних науковців як Р. Гарфінкель, С. Самарта, Дж. Хік, російського дослідника релігій О. Юдіна та інших. Вітчизняні вчені О. В. Доброер і П. М. Партлен описують перебіг православно-католицького діалогу у світі та в Україні. Але ці релігієзнавці розкривають переважно теологічні проблеми міжконфесійної комунікації та не розглядають її як інструмент протистояння війнам і тероризму.

Діалог між релігіями в контексті миротворчої діяльності досліджують М. Абу Німер, Д. Мусер і Д. Сандерленд, Д. Смок, а також Л. Свідлер, Х. Дюран і Р. Файерстоун. А. А. Нурулаєв розглядає міжконфесійний діалог як фактор гуманізації міжрелігійних та міжнаціональних відносин. Проте в їхніх роботах миротворчий потенціал ціннісної комунікації між різними віровченнями розкривається переважно через призму діалогу між християнством та ісламом, або триалогу християнство-іслам-іудаїзм, в той час як православно-католицький діалог залишається поза увагою.

Зважаючи на викладене вище, автор вважає доречним у даному дослідженні звернутись перш за усе до першоджерел – офіційних документів і промов лідерів православних і католицької Церков.

Формування цілей статті (постановка завдання).

Стаття має за мету розкриття вмісту православно-католицького діалогу як чинника протидії війнам і збройним конфліктам та боротьби з тероризмом.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Християнські Церкви на протязі усієї історії сприймали свою велику відповідальність за припинення війн, мирне вирішення існуючих конфліктів, подолання голоду і всіх проявів бідності в світі. Але мільйони жертв двох світових він, крихка межа між «холодною» та «гарячою» ядерною війною, що загрожувала існуванню людства як такого, та, нарешті, поява нової загрози – міжнародного тероризму призвели до усвідомлення, що воз’єднання Церкви Христової має стати потужним стимулом для розв’язання цих проблем. Через дев’ять століть після великої схизми православні і католики нарешті, дійшли до розуміння того, що стара психологія суперництва і «ловлення душ» має поступитися місцем братському співробітництву в ім’я миру. Визначним чинником початку і розвитку такого співробітництва є міжконфесійний діалог, що відбувається на різних рівнях, має різноманітні форми та багатий вміст. Як зазначає О. Доброер, міжрелігійний та екуменічний діалог - це будь-яка форма зустрічі та пошуку взаєморозуміння між представниками різних релігій та конфесій, що здійснюється у дусі поваги і довіри до іншої людини як особистості, метою якої є поглиблення пізнання важливої для її учасників істини та прагнення зробити відносини між людьми більш відповідними гідності людини [4, c.4].

Приступаючи до розгляду миротворчого потенціалу православно-католицького діалогу, перш за усе слід вказати, що передумовою його розгортання стали зміни у світоглядній доктрині Ватикану. Починаючи з 60-х років ХХ ст. Римські понтифіки, зберігаючи прихильність логіці історичного досвіду Церкви, одночасно активно адаптують її політичні та теологічні концепції під реалії світу, що глобалізується. У новітню епоху теократичні амбіції нарешті пішли з арсеналу римських єпископів. Натомісь католицька Церква почала брати участь в інтеграційних процесах, перед усім в Європі. Соборні ідеї, які спокон віку закладені у фундамент православ’я, були нарешті сприйняті й католицькою Церквою та лягли в основу її нової універсалістської політики, надихнувши усвідомлення нею необхідності розгортання ціннісної комунікації з православ’ям задля спасіння світу.

Точкою біфуркації католицької системи можна вважати ІІ Ватиканський собор, який відбувся у 1963-1965 роках. Зокрема, важливим екуменічним моментом стало визнання православної Церкви та її таїнств дійсними, в першу чергу це відноситься до таїнств причастя і хрещення. Такий підхід привів до еклезіологічних висновків про те, що католицтво і православ'я є Церквами-сестрами, що походять від єдиної християнської Церкви. На цьому соборі, як вказує О. Кирлежев, у римсько-католицькій Церкві відбувся поворот від «реакції» до визнання деяких ліберальних цінностей (сучасного політичного устрою, релігійної свободи і прав людини, необхідності екуменічної взаємодії і міжрелігійного діалогу) [5].

Православні Церкви виявили щиру зацікавленість у такій ціннісній комунікації задля співробітництва з метою, перш за усе протистояти глобальним загрозам, перед якими постало людство. «У цю тривожну епоху необхідний міжрелігійний діалог. Відмінності в розумінні релігійних істин не повинні перешкоджати людям різних вір жити у мирі та злагоді, - проголосив Всеправославний Собор. - Православні Церкви покликані сприяти міжрелігійному діалогу та співпраці, а завдяки ним - подоланню будь-яких проявів фанатизму, заради зміцнення дружби між народами, торжества свободи і миру в усьому світі на благо кожної людини, незалежно від раси і релігії» [6].

Відтак із середини 60-х років ХХ століття розгортається процес, який Вселенський Патріарх Афінагор назвав «діалогом милосердя». Суть явища полягала у прояві довіри між опонуючими сторонами, яка передувала веденню плідного міжконфесійного співробітництва. Початок цієї комунікації було покладено під час зустрічі Вселенського Патріарха Афінагора і Римського Папи Павла VI в Єрусалимі 5 січня 1964 року. Вона була першою зустріччю Папи і православного Патріарха після трагічного Флорентійського собору 1439-1445 років. Практичних наслідків цього кроку було чимало. Але найважливішим стало те, що у грудні наступного 1965 року було одночасно знято анафеми, накладені взаємно одна на одну Римською і Константинопольською Церквами у 1054 році.

Після єрусалимської зустрічі 1964 року діалог між православною і католицькою Церквами пройшов багато етапів. «Було чимало «злетів» і «падінь», - зауважує О. Занемонець - Однак спілкування між архієреями, духовенством, мирянами обох конфесій, яке раніше було таким, що швидше «варте осуду», тепер стало повсякденною реальністю» [7].

Особливим впливом в цьому сенсі відзначається роль Папи Іоана-Павла ІІ. Під час візиту Римського понтифіка у Фанар у листопаді 1979 року була досягнута домовленість про організаційні засади богословського діалогу між православною та католицькою Церквами. Іоан Павло II і Константинопольський Патріарх Димитрій I прийняли рішення про створення змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між католицькою і православною Церквами [8, c.145]. Ця структура покликана організаційно забезпечити діалог між Святим Престолом і чотирнадцятьма автокефальними православними Церквами для обговорення питань співіснування Церков у сучасному світі.

Знаковою подією стала Х пленарна сесія змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між римо-католицькою і православною Церквами була проведена в італійському місті Равенні з 8 по 14 жовтня 2007 року. У прийнятій на цій сесії декларації проголошується; «Ми усвідомлюємо, що наш діалог відновлюється в світі, який останнім часом глибоко змінився. Процеси секуляризації та глобалізації, а також загрози, викликані новими зіткненнями між християнами та віруючими інших релігій, вимагають, щоб учні Христа свідчили про свою віру, любов і надію з новою актуальністю» [9]. Таким чином комісія вказала на спонукальні причини міжконфесійного діалогу та визначила спосіб, у який об’єднанні зусилля православних та католиків мають сприяти вирішенню нагальних проблем людства та припиненню збройних конфліктів.

Поряд із роботою комісії та інших органів, які покликані сприяти міжконфесійній комунікації, найважливішими віхами на шляху християнського єднання постають особисті зустрічі лідерів Церков, які набули регулярного характеру. Як проголосив Всеправославний Собор, у нинішніх умовах релігійні лідери несуть особливу відповідальність за виховання своєї пастви у дусі поваги до переконань тих, хто належить до інших релігійних традицій [6]. Друга декада ХХІ століття була відзначена динамічним розвитком міжцерковного діалогу на вищому рівні.

У жовтні 2012 року Константинопольський Патріарх Варфоломій на запрошення Папи Бенедикта XVI відвідав Рим на честь 50-річчя ІІ Ватиканського собору. Вселенський Патріарх назвав II Ватиканський собор «перетворюючим рубежем» в історії Церкви. Говорячи про прогрес, досягнутий у відносинах між православними Церквами і католицькою Церквою за ці 50 років, голова Константинопольського Патріархату заявив: «Ми сподіваємося, що бар’єри, які розділяють східну і західну Церкви, будуть подолані і, нарешті, буде створений новий дім, твердо заснований на Ісусі Христі - наріжному камені, який зробить усіх єдиними» [10].

Менш ніж за рік, 20 березня 2013 року Вселенський Патріарх взяв участь в інтронізації Папи Римського, під час якої відбулася запланована зустріч Папи Франциска і Константинопольського Патріарха Варфоломія I. Запрошення від нового понтифіка повечеряти з кардиналами, безумовно, стало сигналом щодо встановлення особливо довірливих відносин між лідерами західної та східної Церков. Враження від спілкування було настільки сильним, що після свого повернення з Риму Патріарх Варфоломій навіть заявив, що «побачив можливість розвитку нових відносин з Ватиканом, що, в свою чергу, посилило його оптимізм з приводу перспективи відновлення християнської єдності». У той же час він зауважив, що цього, «ймовірно, не відбудеться протягом мого життя» [11].

На ознаменування 50-ї річниці карколомної зустрічі предстоятелів двох Церков Вселенський Патріарх Варфоломій та Папа Римський Франциск у травні 2014 року здійснили паломництво до Святої Землі та зустрілися біля Гробу Господнього. Перед цією зустріччю Патріарх і Папа підписали спільну декларацію. «Наша сьогоднішня братська зустріч є новим і необхідним кроком на шляху до єдності, до якого може привести нас тільки Святий Дух. До єдності в спілкуванні і законному різноманітті ... Ми знаємо, що ще не досягли нашої мети повної єдності. Сьогодні ми підтверджуємо нашу рішучість йти разом до єдності, про який наш Господь Ісус Христос молився Батькові: «щоб усі були одно» (Ів 17:21)» [7].

Напередодні візиту в Єрусалим Папи Франциска президент конференції католицьких єпископів США та голова асамблеї канонічних православних єпископів США зробили спільну заяву. «Наші Церкви все більше і більше в змозі говорити одним голосом по самим нагальних проблем, з якими наше суспільство стикається сьогодні, - проголосили ієрархи. - Ми присвячуємо себе розширенню співробітництва в цих областях, включаючи соціальні, економічні, і етичні дилеми…» [12]. Ці слова є свідченням того, що, не зважаючи на важливість богословського діалогу, і католицька і усі православні Церкви усвідомлюють той факт, що у відповідь на нові умови і нові виклики сучасного світу рух за відновлення єдності християн приймає нові форми. Тому й діалог православних і католиків має бути спрямований не тільки і не стільки на подолання внутрішньоцерковних непорозумінь, скільки на вирішення глобальних проблем людства.

Про це, зокрема, йшла мова під час офіційного візиту Папи Римського до Стамбулу, який відбувся 28-30 листопада 2014 року. «Є три голоси, які гучно кричать, вимагаючи повної єдності християн: це знедолені, це жертви численних конфліктів, в тому числі конфесійних, і молодь, яка може прокласти шлях до істинних цінностей, - наголосив Папа Римський Франциск. - Єдність християн необхідна задля того, щоб відповісти на потреби бідних, стражденних і молоді. Якщо католики і православні, всі люди доброї волі цього не зрозуміють, що не відгукнуться на стогони стражденних і не об’єднаються світ загине. Так що, ми не можемо чекати. Єдність - це шлях, який треба пройти разом» [13].

Папа Франциск і Патріарх Варфоломій І підписали спільну декларацію, у якій проголошується, що подолання людських страждань виступає первинним мотивом церковного єднання. «Святий Павло нагадує нам: «... Чи страждає один член, страждають з ним усі члени; і коли радіє один член, з ним радіють усі члени». Це - закон християнського життя, і в цьому сенсі ми можемо сказати, що існує також екуменізм страждання, - нагадують предстоятелі Церков. - Так само, як кров мучеників була насінням сили і достатку для Церкви, таким же чином поділ щоденних страждань може стати ефективним інструментом єдності». Християнські лідери звернулися до всіх релігійних лідерів з проханням продовжувати і посилювати міжрелігійний діалог і докладати всіх зусиль, щоб побудувати культуру миру і солідарності між людьми і між народами. Як православних так і католиків однаково турбує жахливе становище християн і всіх тих, хто страждає на Близькому Сході. Отже, загрози з боку войовничого джихадизму, на переконання архієпископів, волають не тільки до постійній молитві, але також і до відповідної реакції з боку міжнародного співтовариства. Церковні лідери висловили спільне занепокоєння поточною ситуацією в Іраку, Сирії та в цілому на Близькому Сході. Вони заявили про об’єднання зусиль у прагненні до миру і стабільності і у бажанні сприяти вирішенню конфліктів через діалог і злагоду. Визнаючи зусилля, вже вжиті для того, щоб запропонувати допомогу регіону, Папа Франциск і Патріарх Варфоломій І в той же час звернулися до всіх тих, хто несе відповідальність за долю народів, закликаючи посилити допомогу стражденним громадам, що дозволить їм, включаючи християн, залишитися на їх батьківщині та не допустити, щоб Близький Схід залишився без християн, які підносили там ім’я Ісуса протягом двох тисяч років.

Водночас важливо підкреслити, що, хоча сплеск джихадизму та активізація ІДІЛ і постали як головний спонукальний мотив для інтенсифікації православно-католицького співробітництва, проте християни не розглядають мусульман як ворогів, а навпаки прагнуть до співробітництва у справі боротьби з тероризмом. «Серйозні проблеми, які стоять перед світом в даний час, вимагають солідарності всіх людей доброї волі, проголошується у декларації. - Таким чином, ми також визнаємо важливість продовження конструктивного діалогу з ісламом, заснованого на взаємоповазі і дружбі. Натхненні спільними цінностями і посилені справжніми братніми почуттями мусульмани і християни покликані співпрацювати заради справедливості, миру і поваги до гідності і прав кожної людини, особливо в тих регіонах, де вони колись жили протягом багатьох століть, мирно співіснуючи, і тепер трагічно разом переносять жахи війни» [14].] Цей принципіальний підхід було підтверджено під час візиту понтифіка до Каїру наприкінці квітня 2017 року. Виступаючи в одному з провідних ісламських навчальних закладів світу - Університеті аль-Азхар, [Папа Римський Франциск](https://lb.ua/file/person/1437_frantsisk_papa_rimskiy.html) звернувся до представників усіх релігій із закликом об’єднатися для спільної боротьби проти будь-яких форм насильства та терору, «які здійснюються в ім'я Бога» [15]. Знаковим є той факт, що цей заклик пролунав після того як 9 квітня відбулися два найкривавіші в історії Єгипту теракти, коли в результаті нападів ісламських радикалів загинули понад 40 християн-коптів, а понад 100 було поранено. Отже, комунікація між православними і католицькою Церквами – це не «дружба проти когось», а справжній діалог милосердя, який може стати ядром більш широкого міжрелігійного спілкування.

Віддаючи належне кривавим проблемам Близького Сходу, слід наголосити, що для нас вкрай важливо звернути увагу на те, яким чином верховне духовенство Християнського світу пропонує покласти край війні в Україні. «Ми пам’ятаємо про всіх людей, які страждають від війни, - йдеться у заяві Вселенського Патріарха і Папи. - Зокрема, ми молимося за мир в Україні, у країні зі стародавньою християнською традицією. Одночасно ми закликаємо всі сторони, які беруть участь у конфлікті, йти шляхом діалогу і поваги до міжнародного права, щоб покласти край розбрату і дозволити всім українцям жити в гармонії» [16]. З цих слів видно, що, на думку християнських лідерів, саме діалог милосердя має стати засобом миротворчого процесу в нашій державі.

Зважаючи на соборний уклад православ’я, важливо звернути увагу на те, що діалог між Церквами на вищому рівні не обмежується тільки контактами Пап і Вселенських Патріархів. Міжнародні експерти назвали історичною зустріч Патріарха Московського і всієї Русі Кирила і Папи Римського Франциска, яка відбулась12 лютого 2016 року в приміщенні міжнародного аеропорту Гавани [17]. Зустріч такого рівня стала першою за усю історію Руської православної і католицької Церков. В ході розмови лідери Церков обговорили ключові міжнародно-політичні аспекти православно-католицького співробітництва, пов’язані із протистоянням глобальним та регіональним загрозам, зокрема, що стосується гоніння християн на Близькому Сході, військово-політичного протистояння і релігійного розколу в Україні, кризи сім’ї в сучасному суспільстві [18]. Цей саміт мав надзвичайно важливе суспільно-політичне значення завдяки посланню, що міститься у Спільній декларації глав двох Церков і спрямованого до релігійних і політичних лідерів світу, до всіх людей доброї волі. Документ став вираженням високого рівня довіри і взаєморозуміння, який досягнутий між Церквами останнім часом і який відкриває для православно-католицьких відносин нові стратегічні перспективи. «Цей світ, в якому стрімко підриваються духовні підвалини людського буття, чекає від нас сильного християнського свідчення у всіх областях особистого та суспільного життя, - проголошується у декларації. - Від того, чи зможемо ми в переломну епоху разом нести свідоцтво Духа істини, багато в чому залежить майбутнє людства» [14].

Центральне місце і на самій зустрічі, і в підписаній декларації було відведено трагедії геноциду християн на Близькому Сході, в країнах Північної і Центральної Африки. З вуст Папи Римського і Патріарха Московського і усієї Русі пролунав заклик до узгоджених дій усіх сил, які протистоять екстремізму, щоб політичні лідери змогли подолати свої розбіжності та об’єднатися у боротьбі із спільною загрозою.

Папа Франциск і Патріарх Кирил висловили глибокий сум з приводу протистояння на Україні, яке забрало вже безліч життів та заподіяло незліченні страждання мирним жителям і призвело суспільство до глибокої економічної і гуманітарної кризи. Вони закликали усі сторони конфлікту до розсудливості, суспільної солідарності і діяльної миротворчості. «Закликаємо наші Церкви на Україні працювати для досягнення суспільної злагоди, утримуватися від участі в протиборстві і не підтримувати подальший розвиток конфлікту» - наголошується у декларації [14]. У контексті цієї вкрай важливої для нас проблеми необхідно звернути увагу на те, що, як доводить Андрій Костирєв, суспільна злагода неможлива без ефективної ціннісної комунікації [19]. Тому налагодження міжцерковного діалогу в Україні є важливим елементом консолідації української нації та встановлення миру. Христова Церква виходить з того, що передумовою більш широкого співробітництва в області миротворчості, в тому числі на Донбасі, має стати всезагальне визнання високої цінності людської особистості, розуміння того, що будь-яка війна загрожує знищити творіння Боже і життя. Отже, милосердя, що його проповідував Христос, постає наріжним каменем миробудівницва.

Окрім молитов за мир і авторитетних закликів, які лунають з вуст ієрархів, християнські лідери вживають і практичні заходи щодо запобігання жахливим стражданням жертв збройних конфліктів і тероризму. При зустрічах з керівництвом і представниками США, західноєвропейських держав і Росії вище духовенство православних і католицької Церков незмінно піднімало тему безперервного конфлікту на Близькому Сході і гонінь на християн в регіоні, наголошуючи на необхідності об’єднання зусиль з протидії тероризму в рамках єдиної коаліції. У цьому контексті слід відзначити візити Патріарха Кирила в Великобританію і Францію в кінці 2016 року, в ході яких предстоятель зустрічався з вищими представниками влади, обговорюючи близькосхідну проблему.

Конкретним кроком по розвитку міжцерковної взаємодії з підтримки християнського населення на Близькому Сході став візит групи представників руської православної та римо-католицької Церков в Ліван і Сирію 6-7 квітня 2016 року. Проведені в ході поїздки консультації з місцевими конфесіями послужили основою для розробки подальших спільних проектів, спрямованих на підтримку братів і сестер, які терплять лихо. Був позначений ряд найважливіших завдань, які потрібно вирішити для досягнення глобальної мети - збереження християнської присутності у регіоні. У їх числі - необхідність відновлення храмів і монастирів, які традиційно є центрами консолідації християнських громад, забезпечення населення, особливо молоді, роботою, відтворення традиційної для Сирії господарської інфраструктури по мірі закінчення війни у країні [20].

Важливо підкреслити, що припинення війни в Україні та Сирії стало центральною темою діалогу між ієрархами православної та католицької Церков. 21 серпня 2017 року глава відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон і держсекретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін обговорили ці питання в контексті головних завдань двосторонньої взаємодії двох Церков. Означені проблеми стали центральними темами розмов представника Святого престолу з президентом РФ В. Путіним, міністром закордонних справ С. Лавровим, Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом. [21]

Розглядаючи форми екуменічного діалогу, важливо зазначити, що окрім православно-католицьких самітів на вищому рівні діють й інші спільні панелі, на яких обговорюються нагальні проблеми сучасного світу, зокрема, питання боротьби з тероризмом.

Однією з них служить європейський православно-католицький форум, який діє з 2008 року. З 9 по 12 січня 2017 року Парижі пройшло його п’яте засідання. У роботі форуму взяли участь 12 представників помісних православних Церков європейського регіону. В останній день зустрічі був підготовлений документ, який підвів підсумки 4-х денного обговорення наступних тем: людська гідність і релігійна свобода; релігійна нетерпимість, дискримінація та переслідування; фундаменталізм і тероризм сьогодні; соціальна згуртованість і феномен страху в контексті Церковної місії; зміцнення загального благополуччя і солідарності; Ісус Христос - єдина християнська відповідь на загрозу фундаменталізму і тероризму. У своєму заключному посланні Форум заявив про необхідність тісної взаємодії православних і католиків перед обличчям небачених досі викликів, які переживає сучасний світ, висловив солідарність із страждаючими християнами Близького Сходу, Африки та Азії і засудив будь-які форми дискримінації за релігійною ознакою. Форум став ще одним значним спільним внеском православної та римо-католицької Церков в досягнення миру і взаєморозуміння між християнами і мусульманами на багатостраждальній землі Близького Сходу. [22]

А напередодні, у липні 2016 року, в Любляні відбулася міжконфесійна зустріч, у якій взяли участь представники сербської та руської православних Церков, а також католицької Церкви. «Сьогодні ми з тривогою спостерігаємо за зростаючої ескалацією напруженості в світі, за військовими конфліктами у різних регіонах планети, за поширенням терористичної загрози, у тому числі і у благополучних країнах Європи і Північної Америки», - проголосив на зустрічі митрополит Волоколамський Іларіон. Ієрарх заявив, що перед обличчям терористичної загрози роль спільного свідчення християн значно зросла [23].

В Україні головним форумом, який покликаний сприяти розвитку міжконфесійного діалогу, є «Успенські читання». Ця щорічна міжнародна богословська конференція вперше відбулася у 2001 році. Наприкінці вересня 2015 року у Софійському соборі Києва пройшли XV міжнародні Успенські читання на тему: «Правда. Пам’ять. Примирення». Учасники читань підкреслили, що правда, пам’ять і примирення є фундаментальними і взаємопов’язаними поняттями як для християнства, так і для світської культури, а для України, Росії та Європи все це сьогодні актуально як ніколи. Також був представлений благодійний проект допомоги постраждалим від військових дій в Україні «Діти надії» [24]. XVI міжнародні Успенські читання були проведені у вересні 2016 року у Святій Успенській Києво-Печерській Лаврі за темою «Довіра, Гідність і Милосердя» [25]. «Милосердя— це один з головних проявів любові та найбільша чеснота, - зазначив у вітальному слові до учасників конференції предстоятель української православної Церкви Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. - Милосердя — це те, чого вкрай потребує оточуючий нас світ, особливо зараз» [26]. Думка глави УПЦ знайшла своє підтвердження і на наступних XVIІ міжнародних Успенських читаннях «Свобода. Авторитет. Служіння», які проходили у Києві **з 23 по 25 вересня** 2017 року. «Любов сильніша за смерть!», - наголосила гостя із СШАМ. М. Тодд і конкретними прикладами із зон збройних конфліктів підтвердила цю тезу. «Прощення – це шлях до свободи, свободи любити всіх. Ця свобода любити має велике значення для розуміння, як користуватися владою служити» - підсумувала сестра Мері [27].

Отже, завершуючи розгляд вмісту і форм православно-католицького діалогу, присвяченого ролі Церков у миротворчості, можемо констатувати, що на усіх рівнях, на яких відбувається міжконфесійне спілкування, знаходить підтвердження євангельска істина, що саме любов, милосердя і повага до гідності кожної людини як творіння Божого є головними спільними християнськими потугами у протистоянні злу, яке породжує війни і тероризм.

Втім, питання щодо можливостей та методів протидії збройному насильству, які містяться у спільному арсеналі Церков, залишається дискусійним. Д. Вінчестер стверджує, що причини тероризму криються власне у внутрішньому характері людини. Він взагалі вважає, що, походячи з одного джерела – людської уяви, релігія, атеїзм і тероризм є штучними продуктами первинного, а часом і насильницького характеру [28]. З цих самих причин скептично ставиться до миротворчого потенціалу православно-католицької інтеграції Т. Борозенець. Він вказує, що війни і жертви насилля існували ще до відокремлення римо-католиків від православної Церкви і навіть за часів Христа. «Об’єднання християн не вирішить соціальні проблеми, - констатує аналітик. - Світ, що лежить у злі, все одно буде йти своїм шляхом - шляхом сатанинського спротиву Богові - незалежно від того, об’єднуватимуться між собою християнські деномінації чи ні» [13]. У принципі не погоджуючись з такою точкою зору, ми з упевненістю можемо сказати, що довічне існування зла не означає, що людина не має боротися з ним. Більш того, саме у цьому і полягає її божественне призначення.

Втім, ми не поділяємо і занадто оптимістичних оцінок щодо впливу міжконфесійного діалогу на світові політичні процеси, які висловлюють деякі християнські лідери. Зокрема, викликають сумнів слова митрополита Волоколамського Іларіона про те, що потужний заклик Папи Франциска і Патріарха Кирила був почутий відразу після їхньої зустрічі, внаслідок чого представники Росії і США на переговорах в Мюнхені домовилися про перемир’я в Сирії, і до цієї домовленості приєдналися і сирійський уряд, і опозиція [20]. Навряд чи цей крок, обумовлений низкою політичних і воєнних причин, було зроблено виключно в руслі виконання спільної декларації Папи і Патріарха. Тим більше, що невдовзі це перемірся було порушено. Так само, як, на жаль, не знайшли практичного втілення і спільні заклики Папи і православних Патріархів до мирного діалогу і злагоди в Україні. Отже, факти свідчать, що й утилітаристсько-інструменталістський підхід до методів християнського впливу на припинення війн і боротьбу з тероризмом також виявляється хибним.

На наш погляд, цей вплив має більш глибокий, а отже і більш тривалий характер. Можна погодитись з А. А. Нурулаєвим, який зазначає, що міжрелігійний діалог, дає потужні стимули не тільки для рішучого засудження проявів міжнародного тероризму, а також релігійно-політичного та етнонаціоналістічного екстремізму, а й для налагодження необхідної виховної роботи, спрямованої на попередження подібних злочинних діянь в майбутньому [29]. Відправною точкою у цій роботі має стати християнське переконання, що будь-які прояви насильства є наслідком існуючого в світі зла і гріха: «Звідки війни та чвари між вами? Чи не звідси, від ваших пожадливостей, що воюють у членах ваших? »(Як. 4: 1). Гріх - це духовна хвороба, зовнішніми симптомами якої є конфлікти, чвари, злочини і війни з їх трагічними наслідками. Церква прагне усунути не тільки зовнішні симптоми цієї хвороби, а й саму хворобу - гріх. Отже, для припинення війн і подолання тероризму Церква Христова покликана з новою силою виражати зміст свого пророчого свідоцтва і являти його світу. Таким чином, для неї відкривається широке поле діяльності, оскільки в якості істотного елементу свого еклезіологічного вчення вона являє роздробленому світу євхаристичне спілкування та єдність. [6] Зрозуміло, що об’єднання зусиль православних і католиків на цьому шляху призведе до зростання миротворчого потенціалу християнського віровчення, бо церковна реінтеграція допоможе з новою силою виражати зміст пророчого свідоцтва і являти його світу. Як наголосили Папа Франциск і Патріарх Кирил, «у сучасному світі - багатоликому і в той же час об’єднаному спільною долею - католики і православні покликані братські співпрацювати задля сповіщення Євангелія спасіння, для спільного свідчення про моральну гідність і справжню свободу людини, «щоб увірував світ» (Ін. 17:21) [14]. Таким чином, православні та католицька Церкви на власному прикладі засвідчують, що в основі будь-якого соціального діалогу, який покликаний подолати ворожнечу, лежить Христове милосердя.

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Православно-католицький діалог, який розпочався у 60-роках минулого століття, відновив комунікацію між православними та католицькою Церквами, котра була перервана після великої схизми 1054 року і невдалої спроби інтеграції, що була зроблена на Ферраро-Флорентійському соборі у [1438](https://ru.wikipedia.org/wiki/1438) - [1445](https://ru.wikipedia.org/wiki/1445) роках. Цей діалог став відповіддю апостольських християнських Церков на нові виклики світу, що глобалізується. Наприкінці ХХ – початку ХХІ соліть замість гіпотетичної загрози світової ядерної війни джерелами страждань для мільйонів людей стали локальні війни і тероризм, які часто мають релігійне забарвлення. Отже саме ці проблеми постали як ключові у процесі міжконфесійного спілкування.

Діалог між православними і католицькою Церквами має багатоманітні форми. Перш за усе – це зустрічі між церковними ієрархами, які набули регулярного характеру. Окрім цих самітів ефективно функціонують й інші комунікаційні панелі - змішана міжнародна комісія з богословського діалогу між католицькою і православною Церквами, європейський православно-католицький форум, різнопланові тематичні конференції та круглі столи. В Україні головним форумом, який покликаний сприяти розвитку міжконфесійного діалогу, є щорічні «Успенські читання».

На сучасному етапі головними предметами переговорів є ситуація на Близькому Сході, у першу чергу у Сирії, та збройний конфлікт, який розриває Україну. Вміст цього спілкування визначається спільною ціннісною платформою, яка побудована на трьох Євангельських стовпах – любові, милосерді та повазі до гідності кожної людини, як Божого творіння. Не дарма комунікацію між православ’ям і католицизмом називають діалогом милосердя. Саме цей приклад є взірцем для подолання будь-якої ворожнечі і, як наслідок, припинення війн і перемоги над тероризмом. Крім власного прикладу смирення і чесноти, Церковні діячі та християнські волонтери беруть активну участь у наданні допомоги постраждалим від збройних конфліктів, а також сприяють налагодженню мирних перемовин між антагоністичними сторонами.

Але головним звитяжним методом християнських Церков у боротьбі зі злом залишається розповсюдження Слова Божого, яке вичищає людські душі від гріха. Об’єднання зусиль православних і католицької Церков на цьому шляху значно посилить ефективність євангелістичної діяльності апостольських спадкоємців і таким чином синергетично у багато разів збільшить їхню спільну миротворчу потугу.

Практичне значення роботи полягає у можливості використання принципових підходів і методів діалогу милосердя для подолання збройного насильства, релігійного і націоналістичного екстремізму та примирення ворогуючих сторін. Для українського суспільства це завдання є особливо актуальним. Тому наші подальші розвідки будуть спрямовані на дослідження релігійної ситуації в Україні та потенціалу християнських Церков у процесі національної консолідації.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ:

1. Fukuyama F. The End Of History and the Last Man. New York: Free Press, 1992. - 418 p. – URL: <http://www.democraziapura.altervista.org/wp-content/uploads/2015/01/1992-Fukuyama.pdf> (Accessed 25.09.2017).

[Huntington](https://www.foreignaffairs.com/authors/samuel-p-huntington) S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, <Iss>. Summer 1993. <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations> (Accessed 25.09.2017).

Митрохин Л. Н Религия и терроризм. / Терроризм и религия. / науч. ред. В.Н. Кудрявцев; сост. А.В. Брятова; Общественный консультативный совет по проблемам борьбы с международным.терроризмом РАН. – М.;: Наука, 2005. – 200 c. – URL: http://scienceport.ru/filess/terroriznireligion.pdf (Дата звернення 26.09.2017).

1. Доброер А. Межконфессиональный диалог в современной Украине (опыт богословского анализа). Одесса, АО «Бахва», 2003. –144 с. – URL: <http://www.philosof.onu.edu.ua/elb/books/Dobroernew.pdf> (Дата звернення 25.09.2017).

[Кырлежев](http://magazines.russ.ru/authors/k/kyrlezhev/) А. Либеральные тенденции в русском православии: к постановке проблемы. // Неприкосновенный запас, 2003, №6 (32). – URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/kyr-pr.html> (Дата звернення 2.08.2017).

1. Миссия Православной Церкви в современном мире. Вклад Православной Церкви в достижение мира, справедливости, свободы, братства и любви между народами и устранение расовой и прочих дискриминаций. Проект документа Всеправославного Собора, одобренный Собранием Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Шамбези, 21-28 января 2016 года. 28 января 2016 г. – URL: <http://www.patriarchia.ru/db/print/4360988.html> (Дата звернення 22.09.2017).

Занемонец А. «Пятьдесят лет спустя»: паломничество Вселенского патриарха Варфоломея и папы Римского Франциска / Александр Занемонец // Cathedrale Saint-Alexandre-Nevsky май 2014. – URL: <http://www.cathedrale-orthodoxe.com/pyatdesyat-let-spustya-palomnichestvo-vselenskogo-patriarxa-varfolomeya-i-papy-rimskogo-franciska/> (Дата звернення 19.09.2017).

Партлен П. Н. Про католицько-православну єдність. // Сопричастя. - Львів, 1996. - № 3-4. - С. 139-153.

Ecclesiological and Canonical Consequences of the Sacramental Nature of the Church. Ecclesial Communion, Conciliarity and Authority. Ravenna, 13 October 2007. – URL: <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_20071013_documento-ravenna_en.html> (Accessed 10.09.2017).

1. Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Ватикан для участия в праздновании 50-летия II Ватиканского Собора // Релігія в Україні, 12.10.2012. – URL: <http://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/18795-patriarx-varfolomej-v-vatikane-my-nadeemsya-chto-barery-razdelyayushhie-vostochnuyu-i-zapadnuyu-cerkvi-budut-preodoleny.html> (Дата звернення 20.09.2017).
2. Предстоятель Константинопольской Православной Церкви Патриарх Варфоломей сообщил журналистам, что видит возможность для воссоединения между Православной и Католической Церквами. // [Релігія в Україні](http://www.religion.in.ua/), 22.03.2013. – URL: <http://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/18795-patriarx-varfolomej-v-vatikane-my-nadeemsya-chto-barery-razdelyayushhie-vostochnuyu-i-zapadnuyu-cerkvi-budut-preodoleny.html> (Дата звернення 20.09.2017).
3. Папа Римский и Вселенский Патриарх подписали декларацию, подтверждающую путь к единству. // Релігія в Україні, 27 05 2014. – URL: <http://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/25908-papa-rimskij-i-vselenskij-patriarx-podpisali-deklaraciyu-podtverzhdayushhuyu-put-k-edinstvu.html> (Дата звернення 20.08.2017).
4. Борозенец Т. Диалог с католиками: главное и второстепенное. // Союз православных журналистов, 24.09.2015. – URL: <http://uoj.org.ua/publikatsii/otnosheniya-konfessij/dialog-s-katolikami-glavnoe-i-vtorostepennoe> (Дата звернення 24.09.2017).
5. Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла, 13 февраля 2016 г. – URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html> (Дата звернення 21.09.2017).
6. Папа Франциск закликав до об’єднання релігій для боротьби з тероризмом. // Dueche Welle, 28.04. 2017. – URL: <http://www.dw.com/ru/папа-франциск-выступил-за-единство-религий-в-борьбе-с-террором/a-38634782> (Дата звернення 22.09.2017).
7. Папа Франциск и Патриарх Варфоломей подписали совместную декларацию. // Седмица. RU. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 30.11.2014. – URL: <https://www.sedmitza.ru/text/5259363.html> (Дата звернення 23.09.2017).
8. Scammell R.[Pope Francis and Russian patriarch to meet in Cuba in historic breakthrough](https://www.washingtonpost.com/national/religion/pope-francis-and-russian-patriarch-to-meet-in-cuba-in-historic-breakthrough/2016/02/05/1ccb3b28-cc2e-11e5-b9ab-26591104bb19_story.html). // [Washington Post](https://ru.wikipedia.org/wiki/Washington_Post), 05.02 2016. – URL: <https://www.washingtonpost.com/national/religion/pope-francis-and-russian-patriarch-to-meet-in-cuba-in-historic-breakthrough/2016/02/05/1ccb3b28-cc2e-11e5-b9ab-26591104bb19_story.html> (Accessed 20.09.2017).
9. Старцев C.[Папа Франциск призвал христиан к продвижению по пути к единству](http://ria.ru/religion/20151206/1336978954.html). // Агенство [РИА Новости](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8), 06.12.2015. – URL: <https://ria.ru/religion/20151206/1336978954.html> (Дата звернення 20.09.2017).
10. Костирєв А. Г. Ціннісна комунікація як необхідна умова консолідації української нації. // Політичний менеджмент, 2007, №5 – с. 105-116.
11. Слово митрополита Волоколамского Илариона на встрече в честь первой годовщины Гаванской встречи (Фрибург, 12 февраля 2017 года). // [Служба коммуникации ОВЦС](https://mospat.ru/) / Патриархия.ru., 13.02.2017. – URL: <http://www.patriarchia.ru/db/print/4802923.html> (Дата звернення 24.09.2017).
12. Прибывший в Москву кардинал Паролин обсудил с митрополитом Иларионом ситуацию в Сирии и на Украине. // Агенство новостей Newsru.com., 21.08.2017. – URL: <http://www.newsru.com/religy/21aug2017/parolin.html> (Дата звернення 29.09.2017).
13. [Iftimiu](http://basilica.ro/en/author/aurelian/) А. V European Orthodox-Catholic Forum concludes works in Paris // News Agency Basilica.ro., 13.01.2017. – URL: <http://basilica.ro/en/v-european-orthodox-catholic-forum-concludes-works-in-paris/> (Accessed 15.09.2017).
14. Иерарх РПЦ призвал католиков к совместному ответу на террористическую угрозу. // Агенство новостей News.ru. 01.08.2016. – URL: <http://www.newsru.com/religy/01aug2016/hilarion.html> (Дата звернення 26.09.2017).
15. XV Успенские чтения начались: пир мудрости у стен Премудрости*. //* Православіє в Україні*,* 22.09.2015. – URL: <http://orthodoxy.org.ua/data/22-25-sentyabrya-v-kieve-proydut-uspenskie-chteniya-2015-pravda-pamyat-primirenie.htm> (Дата звернення 27.09.2017).
16. В Киевае открылись Успенские чтения. // Фома в Украине, 30.09.2016. – URL: <http://foma.in.ua/news/7579-v-kieve-otkrylis-uspenskie-chteniya> (Дата звернення 27.09.2017).
17. Вітальний адрес Предстоятеля УПЦ учасникам XVI Міжнародних Успенських читань. // Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. / [Українська Православна Церква](http://news.church.ua/), 30.09.2016. – URL: <http://news.church.ua/2016/09/30/vitalne-slovo-predstoyatelya-upc-uchasnikam-xvi-mizhnarodnix-uspenskix-chitan/> (Дата звернення 26.09.2017).
18. Тодд М. М. Любов сильніша за смерть. // Православіє в Україні, 25.09.2017. – URL: <http://orthodoxy.org.ua/data/lyubov-silnisha-za-smert-meri-medlin-todd-op-neshvil-ssha.html> (Дата звернення 29.09.2017).
19. Winchester D. Terror: Can We Blame Religion? // [Religion and Spirituality](http://www.vision.org/visionmedia/religion_and_spirituality.aspx), Summer 2007. – URL: <http://www.vision.org/visionmedia/religion-and-spirituality-terrorism-and-religion/3720.aspx> (Accessed 22.09.2017).
20. Нуруллаев А. А. Межконфессиональный диалог как фактор гуманизации межрелигиозных и межнациональных отношений. // Российское объединение исследователей религии, 02.09.2017. – URL: <https://rusoir.ru/03print/03print-01/03print-01-06/> (Дата звернення 10.09.2017).

Несправа Н. В., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социальных наук Днепропетровского государственного университета внутренних дел (Днепр, Украина), E-mail: n.nesprava@gmail.com

Диалог милосердия – христианский ответ войнам и терроризму.

Аннотация. П*роцесс общения и сотрудничества между православными и католической Церквами, развернувшийся с середины 60-х годов ХХ века, рассмотрен как ответ на глобальные вызовы человечеству, в первую очередь на угрозы войн и терроризма. Научная новизна работы заключается в том, что автор на основе собственного анализа первоисточников - официальных документов и речей лидеров православных и католической Церквей - раскрывает особенности миротворческого потенциала диалога милосердия, как называют современную православно-католической коммуникацию. В данном контексте показаны основные организационные формы межцерковного диалога и охарактеризованы особенности его содержательного наполнения в XXI веке. Автор утверждает, что ценностными основами этой коммуникации выступают евангельские любовь, милосердие и уважение к каждому человеку как к Божьему творению, которые служат мощными духовными средствами в противостоянии злу и насили. Он доказывает, что дальнейшее объединение усилий христианских Церквей будет способствовать усилению их роли в прекращении войн и победе над терроризмом.*

Ключевые слова: *межконфессиональный диалог, православная Церковь, католическая Церковь, милосердие, прекращение войн, борьба с тероризмом, миротворчество****.***

Nesprava M.V., PhD in Рhilosophical Sciences, docent, Аssociate Professor of the Department of Social Sciences, Dnipropetrivsk State University of Internal Affairs (Dniprо, Ukraine), E-mail: n.nesprava@gmail.com

The Dialogue of Charity – Christian Reply to Wars and Terrorism.

Abstract*. The article aims to reveal the content of the Orthodox-Catholic dialogue as a factor in countering wars and armed conflicts and in the fight against terrorism.*

The problem of finding effective ways of peace-making and peace-building is really topical in the modern world. Therefore, the study of the course, content, forms and methods of those aspects of interconfessional communication aimed to overcoming hostility and prevention of armed violence, has not only scientific but also great practical value.

The scientific novelty of the article is that the author has analysed the primary sources - official documents and speeches of the of the Orthodox and Catholic Churches leaders – and reveals the peace- making potential peculiarities of the dialogue of charity, as the modern Orthodox-Catholic communication is called.

This dialogue began in the 60-s years of the last century and revived communication between the Orthodox and Catholic Churches, which was interrupted after the great schism in 1054 and the failed attempt of integration, which was made at the Ferrara-Florence Cathedral in 1438-1445. This dialogue has become the response of the Apostolic Christian Churches to the new challenges of a globalizing world. At the end of the XX and the beginning of the XXI centuries the hypothetical threat of a world nuclear war gave way to real suffering for millions of people caused by local wars and terrorism, which often have a religious undertone. Therefore, these problems appeared to be key in the process of interconfessional communication.

Dialogue between Orthodox and Catholic Churches has a variety of forms. First of all, these are meetings between church hierarchs that have become regular. In addition to these summits, other communication panels function effectively - the Jont International Commission for the Theological Dialogue between the Roman Catholic Church and Orthodox Churches, the European Orthodox-Catholic Forum, the various thematic conferences and round tables. In Ukraine, the annual "Assumption Readings" is the main forum dedicated to promoting the development of interconfessional dialogue.

At the present stage, the situation in the Middle East, first of all in Syria, and the armed conflict that breaks Ukraine are the main subjects of the negotiations. The content of this communication is determined by a common value platform built on the three pillars of the Gospel - love, charity and respect for the dignity of each person as God's creation. No wonder communication between Orthodoxy and Catholicism is called the dialogue of charity. This example serves as an guide to overcome any kind of hostility and, as a result, the cessation of wars and the victory over terrorism. In addition to its own example of humility and virtue, Church leaders and Christian volunteers are actively involved in helping the victims of armed conflicts, as well as helping to establish peaceful negotiations between the antagonistic parties.

But the main victorious method of the Christian Churches in the struggle against evil is the proliferation of the God’s Word, which cleanses human souls from sin. The joint efforts of the Orthodox and Catholic Churches on this way will greatly enhance the effectiveness of the evangelical activity of the Apostolic heirs, and thus synergistically increase their joint peace-making power.

The practical value of the work is contained in the possibility of using principal approaches and methods of the dialogue of charity to overcome armed violence, religious and nationalist extremism and to reconcile the warring parties. This task is especially urgent for the Ukrainian society. Therefore, our further research will be aimed tot studying the religious situation in Ukraine and the potential of the Christian Churches in the process of national consolidation.

Key words: *interconfessional dialogue, orthodox Church, catholic Church, charity, cessation of wars, fight against terrorism, peacekeeping.*