

ПРОВЕДЕНИЕ ТРИДЕНТСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ РЕФОРМЫ В ИРЛАНДИИ (XVIII–XIX вв.): ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Кравченко Владимир Андреевич

Институт истории НАН Беларуси (г. Минск, Республика Беларусь)

В публикации рассмотрены специфика проведения Тридентской религиозной реформы в Ирландии и её влияние на население.

Под понятием «Тридентская реформа» в историографии понимается комплекс мероприятий, выработанных в ходе Вселенского собора Римско-Католической церкви в Тренто 1545–1563 гг. для противодействия движению Реформации. В результате были уточнены и подтверждены основные догма-

ты, ужесточена церковная дисциплина, был написан и опубликован первый католический катехизис. В Ирландии Тридентская реформа была проведена позже, чем на территории континентальной Европы. В историографии нет единого мнения относительно даты окончания её реализации в Ирландии: М. Маллетт определил её завершение 1850 г., Э. Ларкин, считая ключевым моментом консолидацию и укрепление церковной иерархии кардиналом П. Калленом – 1875 г. [1; 2].

Политическая ситуация в Ирландии второй половины XVI в. не способствовала реализации решений Тридентского собора. В Англии и Шотландии победила Реформация, и в период правления королевы Елизаветы I (1558–1603), при которой англиканство окончательно утвердилось в качестве государственной религии, принимались попытки распространить протестантизм среди ирландских подданных. Вмешательство Святого Престола, направлявшего своих легатов в Ирландию для создания массовых религиозных центров, назначения епископальных администраторов, ликвидации симонии и развития навыков проповеди у низшего духовенства, ставило в неудобное положение ирландскую аристократию, вынужденную балансировать между своей католической верой и преданностью законному монарху [1, р. 56]. Результатом стало недоверие и противодействие со стороны местного населения действовавшим на острове в соответствии с тридентскими догматами католическим орденам. Повторное завоевание Ирландии О. Кромвелем в 1649–1653 гг. и последовавшие репрессивные меры ослабили местную Римско-католическую церковь, а принятие аналогичных действовавшим в Англии карательных законов после 1691 г. окончательно поставило её вне закона и принудило вести подпольную деятельность: были закрыты приходские школы и монастыри, а представители духовенства высылались из страны [3, pp. 89–90]. В таких условиях весь достигнутый в проведении реформ прогресс был фактически обнулён.

Во второй половине XVIII в. отношение британских властей к Римско-католической церкви стало более терпимым. Карательные законы, принятые с целью противодействия её деятельности в Ирландии, где три четверти населения составляли католики, не исполнялись в полной строгости. Это было обусловлено ростом веротерпимости и слабостью британской администрации на острове, опасавшейся спровоцировать очередное восстание, так и потребностью метрополии в людских ресурсах в ходе многочисленных войн и конфликтов того времени. Импульс пересмотру государственной политики в отношении Римско-католической церкви и её прихожан придали поражение Великобритании в Войне за независимость США 1775–1783 гг. и начало революции во Франции в 1789 г., параллельно с которыми во избежание социального взрыва произошла отмена некоторых дискриминационных положений.

Ключевым вопросом в ходе реализации Тридентской реформы был финансовый. Римско-католическая церковь в Ирландии на протяжении двух предыдущих столетий была лишена своих богатств и доходов, в связи с чем не располагала средствами для обязательных в ходе реализации реформы строительства, образовательной и проповеднической деятельности. Клир в своей политике опирался на добровольные пожертвования прихожан из числа крупных землевла-

дельцев и торговцев, чьи экономические возможности возросли после отмены ряда ограничений в конце XVIII в.

Другим важнейшим фактором проведения реформы был её децентрализованный характер на начальном этапе. Фактически, она опиралась на энтузиазм и способности отдельных священнослужителей организовать проповедование в своём приходе, поскольку многие представители клира были малообразованы и не придерживались тридентских стандартов: часто злоупотребляли алкоголем, ходили в порванных облачениях, регулярно не читали проповеди и не проводили катехизацию детей [4, р. 264]. С целью качественного подготовки священнослужителей в 1795 г. была основана Римско-католическая семинария в Мейноте, финансируемая правительством. В данном случае интересы Церкви совпали с запросом властей: представители первой могли контролировать надлежащее образование своих сановников, вторые же ограничивали распространение революционного радикализма, идущее через выпускников семинарий континентальной Европы, приезжавших в Ирландию. Более того, впоследствии Актом о Мейнотском колледже 1845 г. государственное финансирование семинарии было почти утроено [5].

В рамках работы с местным населением ключевыми задачами для священнослужителей были искоренение популярных неканонических культов, связанных с аграрным годичным циклом, катехизация населения и регулярное посещение им месс. Ключевым аспектом в этом стал контроль над начальным школьным образованием. В Ирландии начала XIX в. школы создавались и поддерживались в частном порядке на пожертвования местных общин, зачастую при ближайшем приходе. Римско-католические священнослужители опекали эти учреждения, наставляя детей основам веры и морали через прочтение катехизисов, чтобы сформировать у них соответствующее представление о догматах Церкви. Кроме того, клир обязал население еженедельно посещать воскресные и праздничные мессы.

Проведение Тридентской реформы происходило одновременно с кризисом коллективной идентичности ирландцев. В сельской местности священнослужители старались проводить катехизацию на ирландском языке, однако не все из них владели им, в городах же преобладал английский. После 1831 г. обучение в школах Ирландии, в том числе и основы веры, велось исключительно на английском языке. Это вылилось в сложную картину самоидентификации ирландцев: на 1834 г. в восточных урбанизированных районах острова с преобладанием английского языка посещаемость месс составляла 70 % и более, в то время как на западе, сохранявшем ирландскую культуру и язык – 20-40 % [6, pp. 84–86]. Окончательным переломом стал Великий голод 1845–1849 гг., в результате которого Ирландия потеряла четверть населения, преимущественно с наименее ортодоксального запада острова. Последовавшие за этим централизация структуры местной Римско-католической и рост её влияния прослеживается в количественном показателе: вплоть до последней четверти XX в. регулярная посещаемость месс составляла больше 90 %. Таким образом, позднее проведение Тридентской реформы являлось одним из основных факторов становления ирландцев как нации, ключевой категорией групповой самоидентификации которых стала их религия.

Литература

1. Mullett, M.A. Catholics in Britain and Ireland, 1559–1829 / M.A. Mullett. – New York : St. Martin's Press, 1998. – 236 pp.
2. Larkin, E. The Historical Dimensions of Irish Catholicism / E. Larkin. – Washington D.C. : The Catholic University of America Press, 1984. – 139 pp.
3. The Oxford History of British and Irish Catholicism : in 5 vol. / gen. ed.: J.E. Kelly, J. McCafferty. – Oxford: Oxford University Press, 2023. – Volume II: Uncertainty and Change, 1641–1745 / ed.: J. Morrill, L. Temple. – Oxford : Oxford University Press, 2023. – 324 pp.
4. Connolly, S.J. Divided Kingdom: Ireland, 1630–1800 / S.J. Connolly. – Oxford, New York : Oxford University Press, 2008. – 519 pp.
5. Maynooth College Act 1845 [Electronic resource]. – URL: <https://www.irishstatutebook.ie/eli/1845/act/25/enacted/en/html> (date of access: 31.12.2024).
6. Miller, D.W. Irish Catholicism and Great Famine / D.W. Miller // Journal of Social History. – 1975. – Vol. 9, №1. – Pp. 81–98.