

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

МАСТЕР РАД

ТЕМА: ПРОБЛЕМАТИКА ИЗРАЧУНАВАЊА ВАСКРСА У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

Студент: Ментор:

Никола Марковић 17/2038 др Растко Јовић

Београд, септембар 2019.

Садржај:

Увод

1. Јудејска Пасха……………………………………………………………………….………..4

1.1. Етимологија речи „Пасха“…………………………………………………..……5-6

1.2. Научне теорије о пореклу пасхе………………………………………………….6-9

1.3. Јудејски календар…………………………………………………………...……9-10

1.4. Прослава Васкрса пре Првог васељенског сабора у хришћанском свету…..10-11

1.4.1 Прослава Васкрса у првом веку……………….………………………11-13

1.4.2.Прослава Васкрса у другом веку……………………….……………..13-14

1.4.3.Прослава Васкрса у трећем веку……………...……………………...14-16

2. Васељенски Сабори и одлуке о празновању Васкрса…………………………………..17

2.1. Први васељенски сабор…………………………………………………………17-19

2.2. Антиохијски сабор……………………………………………………………...19-20

2.3. Други васељенски сабор………………………………………………………..20-21

2.4. Пасхалне таблице……………………………………………………………….21-23

3. Реформа календара…………………………………………………………………………23

3. 1. Грегоријански календар……………………………………………………….23-25

3. 2. Однос јулијанског и грегоријанског календара………………………………25-27

3. 3. Начин рачунања Васкрса код римокатолика…………………………………27-28

3. 4. Начин рачунања Васкрса код православних………………………………….28-30

4. Предсаборске конференције о прослави Васкрса………………………………………31

4. 1. Свеправославни конгрес у Цариграду 1923………………………………………32

4.1.1. Ток сабора……………………………………………………………..32-36

4.1.2. Крај сабора……………...…………………………………………….36-37

4.1.3. Одлуке сабора…………………………………………………………37-38

4.1.4. Зашто нови календар није прихваћен код нас………………………39-41

4.1.5. Појава тзв. „старокалендараца“…………………………………...41-42

4. 2. Ватопедска предсаборска комисија 1930…………………………………………42

4. 3. Светски савет цркава и православна конференција у Москви 1948………..43-44

4. 4. Припрема свеправославног сабора на Родосу 1961……………………………..44

4. 5. Свеправославна конференција у Шамбезију 1976…………………………...45-46

4. 6. Скуп у Алепу (Сирија) 1997…………………………………………………...46-47

4. 7. Велики Сабор на Криту 2016……………………………………………………...47

Закључак

Библиографија

Увод

Главни предмет наше студије односи се на проблематику прославе Васкрса у православној Цркви. Реч је о веома сложеном и комплексом богословском питању, како у прошлости тако и данас. Како бисмо што боље разумели сам празник Христовог Васкрсења, у првом делу рада биће речи о самом пореклу Пасхе, односно Васкрса. Видећемо на који начин је млада хришћанска Црква успевала да реши проблеме са којима се сусретала. Такође, видећемо и због чега су сазивани Сабори по том питању и да ли су они нешто променили. Други део рада је посвећен реформи календара, као незаобилазном фактору, који је допринео још већој компликацији овом питању. Покушаји решавања проблема биће приказани и кроз велики број конференција. Пре него што кренемо у детаљнију анализу, најпре да кажемо нешто и о самом празнику.

У хришћанском свету, било православном или римокатоличком, празник Христовог васкрсења заузима значајно место. Васкрс је „празник над празницима“. Овај празник своје порекло води још из времена Апостола. Нама су данас познати догађаји страдања и васкрсења Христовог управо захваљујући Апостолима. Читајући јеванђеља сусрећемо се са догађајима који нам, између осталог, описују и Христово васкрсење. Христос је својим страдањем на Пасху укинуо крсне жртве и себе, као пасхално јагње, принео на жртву како би установио један сасвим нови обред. У том новом обреду више не постоје жртвене животиње, већ једна бескрвна жртва – хлеб и вино које ће постати средство сједињења људи са Богом. Колико је ово важна ствар за хришћанску теологију, видимо и у богослужбеним песмама, где се Христос назива Новом Пасхом. Због толике важности Христа као Нове Пасхе, хришћани првих векова нису толико бринули о томе који је био календарски датум Христовог страдања и васкрсења, колико о томе да се то све десило у време јеврејске Пасхе. Међутим, васкрсење Христово се не тиче само Христа. Оно се десило због нас и тиче се сваког од нас. У овом и оваквом свету, у једном тренутку историје, појавио се Неко ко стоји изнад смрти, а ипак унутар нашег времена. Бог и човек, Богочовек Исус Христос, провео је људску природу кроз смрт и васкрсење, и тако нам отворио пут ка вечности. Сви они који своје постојање заснивају на Богу а не само на ономе створеном, природи, који се уграђују у Његово Тело, Цркву, спремају се за учествовање у радости Христовог царства. Учествовање у тој радости почиње у овом животу, да би се у потпуности остварило у будућем. Хришћански живот је живот васкрсења и васкрсење је средишња тема Православља, средиште свег његовог искуства.[[1]](#footnote-1) У наставку рада нам преостаје да видимо саме почетке, као и проблеме са којима се рана Црква сусретала и начин на који је покушавала да их превазиђе.

1. **Јудејска Пасха**

Пасха за Јудеје представља најважнији празник. Разлози за овакву важност Пасхе у јеврејској култури су дати у самом Старом Завету. Према старозаветној традицији, прва Пасха одржана је на ноћ изласка из Египта и као таква она има комеморативни карактер којим се прославља тај догађај. Она је спомен изабраности јеврејског народа као Божијег народа.[[2]](#footnote-2) Пасха се код јевреја славила као сакрална вечера жртвовањем пасхалног јагњета. Пасхално јагње је морало бити печено на ватри, коју су јели са бесквасним хлебом и горким зељем.[[3]](#footnote-3) Имали су укупно три главна годишња фестивала: Пасху, Седмице и Сенице. Према предању, сваки од њих представља комеморативни фестивал којим се обнавља сећање на одређени моменат у комплексној причи о Изласку. Тако се Пасхом прославља излазак из Египта, Седмице се одржавају у спомен завета на Синају, док се Сеницама обнавља сећање на четрдесет година проведених у пустињи.[[4]](#footnote-4)

* 1. Етимологија речи „Пасха“

У овом делу рада настојаћу да пронађем и анализирам етимологију речи „пасха“, као и њено значење у различитим интерпретацијама. Према томе, треба нагласити да због недостатка довољног броја података о самом значењу речи „пасха“, постоје разилажења у тражењу етимологије те речи, па тако постоје различита мишљења различитих научника.[[5]](#footnote-5) Ова реч се може тумачити на различите начине и сваки од тих начина има свој смисао и значење.

Прво и најзаступљеније мишљење је да овај термин произилази од арамејске речи „*пасха*“ и јеврејске „*pesah*“. Понегде се јавља у халдејском и сиријском речнику „*pisca*“, „*pascha*“ и изражава ритуалну игру у круг приликом приношења жртве Богу (1 цар 18, 21-26) и значи „*проћи мимо чега*“ (2 Мој 12, 13-33), „*обилазећи поштедети кога*“ (Ис 31, 5), а такође значи „*пролазак и прелазак*“. По неким истраживачима етимологија речи „*пасха*“ проистиче од сиријске речи „*pasahu*“ која значи *упокојавати, смиривати, стишавати*, док по неким другим истраживачима тај израз проистиче од акадске речи „*pasahu*“ која значи *смирити се, одахнути, умирити се, смекшати и примирити се*, када се код многобожаца говори о расрђеном и разјареном божанству. Занимљиво је да јој неки аутори приписују и египатско порекло и сматрају да реч „*пасха*“ потиче од речи „*pisach*“ или „*pasech*“ која означава путању (кретање) Сунца преко екватора од јужне хемисфере до северне хемисфере. Употребљена у симболичком смислу ова реч значи да је светлост победила таму. Такође, важно је нагласити да реч „*пасха*“ нема никакве везе нити потиче од грчког глагола „*пасхо“* (*страдати*), као што су мислили многи црквени Оци.[[6]](#footnote-6) Постоји и мишљење да се за објашњење речи „*пасха*“ налази у јеврејском глаголу „*псх*“ који се у Старом Завету јавља и са значењем „*заштитити, спасити*“ или „*скакутати, играти скакутавим покретима*“. Пасха се може наћи у египатским речима и може да означава „*жетву*“, „*сећање*“, и „*ударац*“, док у арапском реч „*фсх*“ значи *одвојити*.[[7]](#footnote-7) Као што можемо видети постоји много тумачења и покушаја проналажења корена речи „пасха“. Међутим, најзаступљеније мишљење је да реч „пасха“ води порекло од јеврејске речи *pesach* и значи *прелазак*, јер је Господ прешао мимо јеврејских кућа и тако их избавио од смрти и египатског ропства. Исто тако и хришћанска Пасха значи прелазак са Христом из смрти у вечни живот.

У Новом Завету речју „пасха“ се означава празник Пасхе, Господ Исус Христос, пост пред Пасху, страсна седмица пред Пасху, временска тачка или моменат прелаза од жалости страдања ка радости васкрсења Христовог.[[8]](#footnote-8) Тако пасха као *прелазак* постаје празник људске историје, њеног кретања од ропства ка слободи, односно из смрти у живот вечни. Самим тим етимологија и различито значење ове речи нам помаже да што боље и јасније можемо схватити важност хришћанског празника Пасхе, односно Васкрса.

* 1. Научне теорије о пореклу Пасхе

Пошто је тешко утврдити порекло празновања Пасхе, постоје различите теорије научника који уз помоћ Светог Писма и осталих метода покушавају да разоткрију идентитет овог празника. Оно што је дало коначни печат овом празнику јесте свакако догађај из историје Израиља. Првенствено се мисли на Излазак из Египта. Међутим, имамо неколико мишљења научника који су дали један сјајан допринос у разоткривању порекла самог празника. С обзиром на то да немамо никаквих доказа за премојсијевско празновање Пасхе, многи научници сматрају да је она ипак постојала пре Мојсија. Тако постоје мишљења да почетак Пасхе пада још у прехананејски период.[[9]](#footnote-9) По мишљењу научника Џорџа Бира у Светом Писму се налазе четири различита гледишта о томе:

1. Мојсије је установио Пасху у ноћи изласка из Египта, према 2 Мој 12.[[10]](#footnote-10)
2. Према 2 Мој 34, 18-22[[11]](#footnote-11) Пасха је обичај који је Израиљ примио тек на Синају.
3. Према 5 Мој 16[[12]](#footnote-12) Пасха је један од празника које Мојсије одређује непосредно пред прелазак преко Јордана и уласка у Јерихон.
4. Да је Пасха старија од Изласка, узевши у обзир празник који Израиљци говоре Фараону да га требају славити (2 Мој 3, 18) и због чега траже да на кратко напусте Египат заједно са својом стоком која им је потребна за празник. [[13]](#footnote-13)

Када се пажљиво испитају сва наведена места, видеће се да су та становишта другачија само на први поглед. Када мало боље погледамо, уочићемо да се у 2 Мој 12 детаљно говори о установљавању и начину празновања пасхе. Са друге стране у 2 Мој 34, 1 се само укратко помиње да тај празник треба славити. Претпоставка је да се за њега већ зна и због тога се ту не може говорити о установљавању него само о подсећању и опомињању на већ установљени и познати празник.[[14]](#footnote-14) Др Душан Глумац сматра да је Пасха могла бити и измишљен празник. На тај начин би Израиљци имали одличан изговор пред Фараоном и могли би на миран начин да изађу из Египта. Други научници доводе Пасху у вези са Месецом, јер је ноћ њеног празновања (између 14. и 15. нисана, према вавилонском рачунању дана) – ноћ пуног пролећног месеца. То је кулминациона северна тачка која припада Марсу. Он господари у тој ноћи убијајући животиње, те се због тога кољу првенци. Као празник Месеца, Пасха према томе допире у прехананско време Израиља. Код становника Арабије остао је култ месеца и онда када је у Ханану и Вавилону на његово место ступило Сунце (Мардук).[[15]](#footnote-15)

Према мишљењу М. Елијадеа, трансформација Пасхе се може пратити упоредно са трансформацијом празника бесквасних хлебова. Та два празника су најпре била раздвојена а касније поново уједињена како би се славило сећање на излазак из Египта. Пасхално јагње је означавало да је празник био пролећна светковина јер је слављен при пуном месецу четрнаестог нисана. Његов симболизам је измењен сећањем на десету пошаст коју је Бог послао на Египћане, као и на спасење првенаца који су били поштеђени јер су врата на њиховим домовима била обележена крвљу жртвованих прворођених јагањаца.[[16]](#footnote-16) Насупрот томе, интересантно је да Адалберт Ребић такође сматра да је сам празник Пасхе постојао пре Мојсија али да је то био пастирски празник. Наиме, на тај дан су пастири приносили Богу жртву од првенаца својих стада и своја стада су изводили на испашу (2 Мој 13, 11; 34, 19). Том жртвом су тражили од Бога да заштити њихова стада против демона који су их угрожавали. Како А. Ребић даље говори, тек касније је празник Пасхе доведен у везу са Изласком Израиља из Египта.[[17]](#footnote-17) Као што можемо да видимо, поједини аутори су били склони да порекло овог празника траже у древним култовима номадске популације који су жртвовањем дела свог стада тежили да умилостиве богове. Џон Кастелот то сматра неоправданим. Он такође одбацује и повезивање са акадским празником испаштања[[18]](#footnote-18). Ипак, он указује на велику сличност обреда повезаног са овим празником и обреда који су постојали код древних арапских племена. Реч је о томе да за Пасху није био потребан ни свештеник ни жртвеник, а да је крв жртве имала важну улогу. То што за празновање овог дана није био потребан ни жртвеник ни свештеник, као и то што је овај празник имао не само национални већ и породични карактер, указује на оправданост тражења порекла овог празника у периоду пре Изласка, док су Јудеји водили полуномадски живот.[[19]](#footnote-19) То је био период када су вође породичних скупина биле истовремено и њихови свештеници (доба патријараха). У овом периоду она је вероватно била сродна и другим номадским групацијама.[[20]](#footnote-20)

Видели смо да су научници покушавали да на што прецизнији начин дођу до сазнања о пореклу Пасхе. Њихови закључци су веома занимљиви и данас нам могу помоћи да боље разумемо смисао наше, хришћанске Пасхе. Појавом Господа Исуса Христа мења се смисао јеврејске Пасхе. Сада је то Пасха Новог Храма, у спомен Христове Тајне вечере, на којој Господ најављује своје васкрсење, као Пасху умноженог хлеба, који ћe бити његово тело принесено на жртву, а у првом реду, као Пасху новог јагњета, када Господ установљава нови празник, „пролазак“ из грешног света у Очево Царство.

1.3. Јудејски календар

Први јудејски календар био је прилагођен потребама древног народа који није имао сатове, штампане календаре или колико нам је познато, развијену астрономију. Календар је био заснован на једноставним принципима – дан је почињао заласком сунца, недеља се рачунала седам дана, месец је почињао новим младим месецом, а година периодом бербе.[[21]](#footnote-21) Дакле, по древном обичају, Јудеји су користили фактичку видљивост младог Месечевог српа за одређивање почетка календарских месеци. Свештеници су први морали да уоче ову појаву како би је високи верски ауторитети потврдили. Наиме, тек тада би се прогласио нов месец или Нова година. Како је млад месец видљив на западном хоризонту непосредно после заласка Сунца, тако су Јудеји рачунали почетак дана, месеца и година. Дакле, од тренутка уочавања ове појаве на небу, у вечерњем сумраку. [[22]](#footnote-22) Ово је разлог због кога јудеји, по традиционалном рачунању времена, календарски дан не започињу у поноћ већ у сумрак после заласка Сунца. Као што је већ речено, дан се рачунао од вечери, јер се млади месец види тек после заласка сунца. Према томе, вечерњи часови већ припадају сутрашњем дану. Недеља је у вези са четири месечне фазе, за које месец заврши свој ток и има свој основ у стварању света за седам дана. Четири недеље чине месец, који почиње са појавом новог, младог месеца.[[23]](#footnote-23) Јудеји су имали лунарну годину од 354 дана. Да би је ускладили са сунчаном, сваке друге или треће године додавали су имеђу месеца *адара* и *нисана* један месец који се звао *други адар.* Имали су укупно 12 месеци.[[24]](#footnote-24) Календарска година се рачуна од месеца *тишрија*, који је седми библијски месец. За разлику од ње, црквена година је почињала од 1. *нисана*, првог библијског месеца (2 Мој 12, 2).[[25]](#footnote-25) Јудеји су елементе тог календара наследили од својих семитских предака који су такође уз помоћ Месеца рачунали време. Аврааму је на пример, као и његовим суседним народима у Уру и Месопотамији, сваки нови месец почињао увече појављивањем младог Месеца, а његови потомци нису имали разлога да тај обичај промене. Бог је Мојсију објавио да година треба да почне пролећним месецом. Непосредно пре него што је напустио Египат, Бог је учио Мојсија: „*Овај месец ће бити ваш почетак месецима; нека вам буде први месец у години*“ (2 Мој 12, 2). Није било систематског кључа за календарска правила, али грађански ритуали које је Бог дао преко Мојсија садржавали су периодичне извештаје о елементима тог календара.[[26]](#footnote-26)

Када би изједначење месечне године са сунчаном код Јудеја додавањем преступног месеца било вршено на научној основи на основу астрономије и математике, тада би се датуми јудејског календара могли прерачунати на сваки други, али веома тешко. Пошто је ово додавање преступног месеца вршено самовољно према нахођењу свештенства, то се никада не може са сигурношћу рећи, која је година код Јудеја била преступна, и зато се никада један јудејски месечни датум не може са сигурношћу прерачунати у одговарајући датум другог календара. [[27]](#footnote-27) Према томе, када су хришћани хтели да славе своју Пасху јасно је због чега су наилазили на потешкоће. Да би се утврдио датум Васкрса за један дужи низ година, израчунавани су циклуси васкршњих датума. О тим циклусима ће бити речи нешто касније. Нашу пажњу ћемо најпре посветити прослави васкрса пре Првог васељенског сабора.

1.4. Прослава Васкрса пре Првог Васељенског Сабора у хришћанском свету

Опште прихваћено мишљење је да је Пасха најстарији хришћански празник, који се слави од самог Христовог васкрсења. Апостоли, односно ученици Христови су празновали овај празник и наредили су да га и други празнују. То је заповест, односно, вечни закон за сва будућа поколења и генерације хришћана до Христовог другог доласка у слави. На основу речи Светог апостола Павла: „*Одбаците, дакле, стари квасац, да буде ново тијесто, као што сте бесквасни. Јер и Пасха наша Христос, жртвова се за нас. Зато да празнујемо, не у квасцу злоће и неваљалства, него у бесквасним хљебовима искрености и истине*“ (1Кор 5, 7-8), би могао да се извуче закључак да су Апостоли празновали Пасху као један посебан празник. Недеља је слављена већ од апостолских времена и славила је сваке недеље успомену Христовог васкрсења које се догодило у овај седмични дан. Према томе, управо је свака недеља била тако рећи Васкрс[[28]](#footnote-28) и свака евхаристија је слављење Васкрса. Недеља са успоменом Васкрса је први хришћански празник. Према речима апостола Павла (1Кор 5, 7-8) не може се са сигурношћу закључити да је у апостолско доба, насупрот јеврејске Пасхе, постојала хришћанска Пасха као самосталан празник. Код апостола и јеванђелисте Јована имамо скоро идентично казивање о Пасхи, где јеванђелист говори о дану Христове смрти која је у вези са јудејском Пасхом уочи петка (Јн 19, 14). Поред споменутих места апостола Павла и јеванђелиста Јована, најстарије сведочанство о празнику Пасхе имамо у *Epistola Apostolorum*[[29]](#footnote-29) где се говори о томе да је празник Пасхе заједнички празник успомене смрти Христове коју апостоли славе заједно са вернима и то ноћу, тј. најпре бива бдење све док не запева први петао, а празник се завршава евхаристијом.[[30]](#footnote-30) Празновање Пасхе у прва три века подразумева један широк спектар историјских околности. Кроз анализу одређених аутора, покушаћу да на најбољи могући начин предочим како је све то изгледало у раној Цркви.

1.4.1. Прослава Пасхе у првом веку

У првом веку млада хришћанска Црква још увек није формирала своје засебно хришћанско богослужење. Такође, још увек се није ослободила старозаветне обредности што је свакако отежавало формирање једног новог црквеног живота. Ипак не треба да изгубимо из вида Христове речи: „*Него ће доћи дан када ће се од њих отети женик и онда ће постити у оне дане*“ (Мт 9, 15), речи које су послужиле Апостолима да годишњи дан успомене на смрт свог Учитеља и Спаситеља, који је падао на дан јеврејске Пасхе, освећују постом. Овај дан, успомена на време од распећа и смрти Спаситељеве до Његовог васкрсења, познат је под именом „крсна Пасха“.

Већ крајем првог века Црква је постепено напуштала јеврејско старозаветно богослужење, додуше много штошта узимајући из њега. На тај начин, она је истовремено стварала своје властито богослужење у духу јеванђелске науке. На основу Откровења Јовановог може се извући закључак о коначном одвајању хришћанског богослужења од синагогалног. Ту се синагога отворено назива *„зборница сатанина*“ (Отк 2, 9; 3, 9). Када је дошло време да хришћани самостално славе своју Пасху, морали су узети датум јудејске пасхе 14-ог нисана. У супротном су били принуђени да прерачунају 14. нисан семитског календара у свој календар. Будући да су желели да се хришћанска Пасха одвоји и разликује од јеврејске, морали су да пронађу нови начин за одређивање дана Васкрса. Занимљив моменат је да су хришћани Мале Азије славили Васкрс у исто време када и јевреји своју Пасху 14-ог нисана. Због тога је Мала Азија била седиште такозваних квартодецимана[[31]](#footnote-31). Међутим, они хришћани који нису имали семитски календар, при самосталном одређивању дана Васкрса тражили су датум који би одговарао 14-ом нисану, тј. дану Христове смрти, када би се он правилно израчунавао према еквинокцији[[32]](#footnote-32) и пуном месецу. Дакле, чињеница да су јудеји макар и само теоретски почињали 14. нисан првог пролећног пуног месеца, одлучивала је за одређивање дана Васкрса изван Мале Азије, тачније у Египту, Грчкој и у Риму. Зато се у овим земљама тражио прави датум еквинокције, док су квартодецимани без критике узимали ову од Јудеја. Квартодецимани су славили Васкрс 14-ог нисана у који год дан недеље он пао. За њих није било важно да ли ће се празник славити у суботу, недељу или било који други дан. Са друге стране, остали хришћани су строго водили рачуна да тај дан искључиво буде недеља, иза времена када би могао пасти 14. нисан, јер је Господ васкрсао у недељу, а петак пре ње је био дан распећа и смрти Исуса.[[33]](#footnote-33) На самом почетку одређивања датума Васкрса, почињу да се јављају одређени проблеми који ће помало уздрмати рану Цркву. Такође, видећемо на који начин је Црква успела да одговори и евентуално да реши проблеме.

Први покушај решавања новонасталих проблема видимо већ у Седмом Апостолском правилу које забрањује да се Васкрс празнује у исто време када и јеврејска Пасха: „*Ако ли неко од епископа или презвитера или ђакона, Свети дан Пасхе буде светковао са Јеврејима пре пролећне равнодневнице, нека буде свргнут са свештеног чина*”. Овде треба нагласити да се у овом правилу искључиво забрањује празновање Васкрса са јеврејском Пасхом само пре равнодневнице, а ни у ком случају када би оба празника пала заједно после ове равнодневнице. Дакле, ако старозаветна Пасха падне у недељу, црква је заповедила да се пређе на следећу недељу, како бисмо избегли њихов богоборни празник, који није за празновање, и како бисмо се великим растојањем од њих на сваки начин удаљили.[[34]](#footnote-34) На овај начин рана Црква делимично успева да одговори на проблем празновања Пасхе. Још увек се главни проблем састојао у томе што није било сагласности у погледу датума Христове смрти.

1.4.2. Прослава Пасхе у другом веку

У другом веку и даље, код Јудеја је владала произвољност, одступање по питању дана празновања Пасхе.[[35]](#footnote-35) Многи хришћани, прозелити из Јудејства, нарочито у неким крајевима Мале Азије, празновали су Пасху у 14. дан месеца Нисана, у исти дан са Јеврејима, без обзира на дан у седмици, тврдећи да им је то остављено од Апостола Јована. О томе нас у својој *Историји* обавештава црквени историчар Јевсевије из Кесарије у Палестини, говорећи како су се епископи Азије, са Поликратом на челу, држали свог старог предања, да празнују Пасху 14. нисана. Као што видимо, хришћани из Мале Азије се вероватно нису обазирали на неопходност одвајања хришћанства од јудаизма. Други хришћани који су празновали Пасху у први недељни дан „дан Господњи” (Отк 1, 10) после јеврејске Пасхе, односно 15. нисана позивали су се на апостоле Петра и Павла, да су тај обичај од њих примили и да исти обичај влада у Египту, Палестини и Грчкој. Присталице оваквог учења практиковали су и једење пасхалног јагњета. Расправе о времену и о начину празновања Пасхе у другом веку поникле су управо због тога што у ово време почиње да се мења поглед на сам карактер празника Пасхе. Док су пре тога гледали на Пасху као на пост у спомен на смрт Господа нашег Исуса Христа, дотле су други имали жељу да са Пасхом повежу и радосну успомену на васкрсење Спаситељево. Једни су као централно тежиште празника наглашавали моменат страдања, док су други већу важност придавали успомени на васкрсење. Неки хришћани су ове две успомене празновали у један исти дан. На тај начин је Пасха код свих хришћана имала исти карактер туге и жалости помешане са радошћу и весељем.[[36]](#footnote-36) Можемо закључити да се празновање Пасхе у другом веку састојало у посту. To је била „крсна Пасха“ поред које се једва приметно почела издвајати „Васкрсна Пасха“ и то у својству самосталног празника под видом свечаног прекидања пасхалног поста.

1.4.3. Прослава Пасхе у трећем веку

Што се тиче прославе Пасхе у трећем веку, нема сумње да су се спорови и размимоилажења водили и даље у погледу дана и начина празновања. Празновање Пасхе у трећем веку добија једну занимљиву конотацију - особину туге помешане са радошћу. Једно место у спису *Testamentum Domini nostri Jesu Christi* (I, 22) сведочи да ce на постове гледало као на празнике своје врсте, као на славље, јер је време поста освећивано Евхаристијом која има карактер радости. Пост од једног дана сада се продужава на читаву седмицу, а затим на 40 дана у вези са крштењем оглашених. У петак и суботу пост се појачава на тај начин што се врши веће ограничење у јелу и пићу. Прекидање поста у току ноћи са суботе на недељу прима свечани карактер као што је то уосталом и данас. Сада се моменту Христовог васкрсења придаје још већи значај и значење него што је то било у друтом веку.[[37]](#footnote-37) Празник Христовог васкрсења полако добија празнични карактер, иако и даље постоје неслагања и несугласице око истог. Што се тиче тачног одређивања тачног датума, Црква још увек није пронашла адекватно решење. У трећем веку и Запад и Исток се баве питањем пасхалије. Жеља им је била да утврде дан у који би сваке године могла пасти Пасха 14. нисана. До овог времена хришћани су се придржавали, изгледа, јеврејског рачунања. Што се црква више удаљавала од синагоге, све више се по питању утврђивања дана празновања Пасхе осећала понижавајућа и увредљива зависност самих хришћана од Јевреја. Стога је било потребно да се хришћани ослободе јеврејског рачунања тог термина и да своју Пасху одреде по сопственом рачунању. То ни мало није био лак задатак. Израчунавање епакта[[38]](#footnote-38) и недеља за било који дан у било ком месецу соларне године је веома сложена ствар.

Свети Иполит је био први који је покушао да примени циклусе за утврђење васкршњих датума, установивши циклус од 16 година. Иполитова пасхална таблица је била погрешна и према њој је Васкрс могао да падне пре еквинокције. Иполитовим пасхалним циклусом служила се римска црква од 222. до краја трећег века.[[39]](#footnote-39) Пасхалне таблице није било лако направити, па се у ово време често јављају грешке.

Према Јевсевију Кесаријском, први рад на циклусу Пасхе се везује за светог Дионисија Александријског. У својој *Историји Цркве*, Јевсевије саопштава да је Дионисије писао Пасхална писма у којима исказује велику свечаност према празнику Пасхе.[[40]](#footnote-40) У једном од таквих писама Дионисије је предложио правило засновано на осмогодишњем циклусу. Такође, напоменуо је да Пасху треба славити пре пролећне равнодневнице. У његово време је био уведен обичај, да епископ Александрије сваке године пише црквама Египта посланицу, у којој јавља датуме празника Пасхе, страсне седмице и Педесетнице. Такође, Јевсевије Кесаријски извештава да је око 277. године, један учени александријац Анатолије применио циклус за одређивање Пасхе од 19 година, који је био неупоредиво тачнији од других.[[41]](#footnote-41) Овај циклус од осам година неће бити довољан за тадашње потребе па ће према томе настати још један поменути пасхални циклус који је саставио Анатолије Александријски. Како нам Јевсевије Кесаријски сведочи, Анатолије је много тога написао и до нас је дошло довољно списа да би могли да судимо о његовом раду.[[42]](#footnote-42) С обзиром на то да је Анатолије желео да што прецизније одреди датум Пасхе направио је циклус од 19 година. Овај деветнаестогодишњи циклус почиње епактом 1. јануара, епактом 25. марта и 14. дана Пасхалног месеца 12. априла. Циклус је веома интересантан јер дозвољава два преступна дана у деветнаест година уместо четири или пет. Оваква структура допушта повратак циклуса на свој почетак истим даном којим је и почета.[[43]](#footnote-43) Иако између једног и другог циклуса постоји разлика, ипак је принцип код обојице био исти: Пасха мора увек пасти после пролећне равнодневнице. Према свему наведеном, како би се стекли сви услови за израчунавање датума Васкрса, потребно је да се сваке године израчуна пун Месец као и поклапање пролећне равнодневнице и пуног Месеца. Дакле, потребно је да пун Месец падне у четрнаести дан после равнодневнице јер ако пун Месец макар за мало не достигне равнодневницу, црквени закон каже да се тај месец остави и да се прелази на четрнаести дан следећег месеца и да се Васкрс слави у недељу како се не би славио заједно са Јудејима.[[44]](#footnote-44)

Видимо да већ у овом периоду Црква донекле проналази решење у виду пасхалних таблица, али опет постоји потреба да се сазове Сабор како би се тачно утврдиле норме по којима би се овај празник славио. Такође можемо закључити да је раној Цркви веома битно било јединство, како би сви у складу и хармонији могли да славе најрадоснији хришћански празник.

1. **Васељенски Сабори и одлуке о празновању Васкрса**

Васељенски сабори представљају једну од најзначајнијих епоха у постапостолској историји хришћанства. Самим тим, Црквено сабрање је представљало неопходан израз црквеног живота. Црквени сабори су били сазивани првенствено због решавања одређених верских спорова, или јаснијих дефинисања хришћанских догми.[[45]](#footnote-45) Црква је не само по дефиницији већ и по свом бићу „саборна“ Црква. Она је заједница Бога и људи. Према томе, можемо рећи да Црква постоји на саборни начин. Због тога се сабори као глас целе Цркве тичу целе Цркве, не само просторно и географски, већ и историјски, односно кроз време. Одлуке сабора су богочовечанско дело јер кроз Оце сабора, епископе или њихове представнике делује исти Дух Свети који узводи епископе Цркве.[[46]](#footnote-46) Одлуке Васељенских сабора су путокази на којима су уписана тачна упутства куда и како треба да се креће жива хришћанска мисао. У овом делу рада ћемо се позабавити Васељенским саборима и њиховим одлукама искључиво по питању празновања Васкрса и сличних спорова који су се водили по том питању.

2.1. Први васељенски сабор

Како би дошло до јединства свих хришћана и како би се решило ово литургичко питање (као и главно аријанско питање) и прекратиле размирице око њега, цар Константин Велики сазива Никејски сабор 325. године. Питање датума празновања Васкрса било је од суштинског значаја на Сабору у Никеји. Поред Аријеве јереси, проблем датума и празновања Васкрса представљао је одређене проблеме у раној Цркви. Како документа Првог Васељенског Сабора нису сачувана, научници су били принуђени да компаративном методом истраживања долазе до одређених саборских одлука које се могу у потпуности реконструисати. Наш најчешћи главни и савремени извор је епископ Јевсевије Кесаријски, писац *Црквене Историје[[47]](#footnote-47)*. Његова обавештења везана за Светог цара Константина Великог, Аријеву јерес и Први васељенски сабор, преузимају касније сви црквени историчари и писци као његови настављачи или преводиоци на латински језик. У том смислу, занимљива је *Посланица сабора у Никеји* (325.) која је упућена у Александрију, Египат, Ливију и Пентапољ. О ономе шта се дешавало на сабору, Оци сабора обавештавају најпре подручје северне Африке где су Аријева јерес и други расколи били најактуелнији и најприсутнији. У тој посланици, између осталих важних питања, било је и питање о заједничком празновању Пасхе. Ту видимо да су се епископи сложили око питања празновања Пасхе. Међутим, званична одлука сабора у Никеји о празновању Васкрса није сачувана. У писму које је из Никеје упућено црквама у северној Африци само се констатује да је постигнута сагласност да сви хришћани и на Истоку[[48]](#footnote-48) овај празник празнују као и хришћани на Западу и у северној Африци. Скоро идентичну посланицу нам доносе црквени историчари Сократ Схоластик и епископ Теодорит Кирски. Према овом Писму саборски оци у Никеји су установили да Васкрс сви хришћани славе у исти дан, што до тада није био случај; да то не чине са јудејима којима се догађало да у току једне календарске године два пута славе своју Пасху. Таква пракса је уносила пометњу међу саме хришћане – док су једни још држали пост, други су већ славили и празновали. Оно што је важно јесте да цар Константин у истом Писму набраја које све области Римског царства држе древни хришћански обичај о празновању Васкрса. Међу њима се истичу: Рим, Италија, Африка, Египат, Шпанија, Галија, Британија, Ливија, Грчка, област Азије, Понта и Киликије. Дакле око три четвртине целе Цркве у 4. веку, док су се само неки делови Мале Азије и даље придржавали јудејског старозаветног обичаја. Исто тако је значајно поменути да су и они на сабору као мањина били сагласни и пристали на исти датум празновања Васкрса који је практикован у целој Цркви.[[49]](#footnote-49)

С обзиром на то да о карактеру одлуке Сабора у Никеји, у вези питања празновања Васкрса, немамо сачуване документе, о њима се не може детаљно говорити. Истраживачи се углавном слажу да Никејски сабор није имао потребу да до појединости пропише начине одређивања датума Васкрса, али је временом та пракса прихваћена и примљена као изричита саборска одлука. Једино на шта се сигурно може рачунати када је реч о Никејском сабору и празнику Васкрса јесте општа „сагласност“ свих присутних учесника сабора да Васкрс славе као што се то чини у Александрији. Можемо претпоставити да вероватно у сенци велике Аријеве јереси, саборски Оци нису у каноне овог сабора уврстили и изричиту одлуку везану за Васкрс. Такође треба имати у виду да се Први васељенски сабор није бавио питањем календара, како многи претпостављају, већ само питањем празника Васкрса и његовог празновања на нивоу целе Цркве, како нас о томе обавештавају писци из постсаборског доба. Сабор је свакако покушао да на васељенском нивоу усагласи празновање Васкрса. У томе је начелно постигнута сагласност чак и оне мањине епископа на сабору која је држала јудејску праксу. Међутим, убрзо се поново показало нејединство и присуство оних у Цркви који су се вратили на старе обичаје, на шта упозоравају канони неких помесних сабора из 4. века који настоје да санкционишу оне који саборску одлуку Првог васељенског сабора не поштују.[[50]](#footnote-50) Нејединство никако није ишло у прилог раној Цркви која је тежила ка складу и хармонији.

Оно што сигурно знамо јесте да је сабор у Никеји само начелно у погледу овог важног питања одлучио да сви хришћани прослављају Васкрс у исто време и осудио је оне хришћане који су Васкрс славили када и Јудеји своју Пасху. Касније је тачно утврђено црквено предање по коме се Васкрс празнује после пролећне равнодневнице и то прве недеље после пуног месеца, и после 14. нисана. [[51]](#footnote-51) Чини нам се да Сабор није имао толико времена да се бави питањем Пасхе јер је тада била заступљена струја аријанства која је претила да озбиљно угрози јединство Цркве.

2.2. Антиохијски сабор

Питањем Пасхе бавили су се још неки локални сабори, као што је то био у Антиохији 333. и 341. Антиохијски сабор је био први помесни сабор који је покушао на нивоу целе Цркве да преформулише неке догматске одлуке сабора у Никеји. Наиме, на сабору се помињу одлуке Првог васељенског сабора о искључењу световњака из Цркве који би празновали Пасху заједно са Јеврејима.[[52]](#footnote-52) Тај сабор је донекле био проаријански настројен, али су његови канони ушли у све канонске зборнике православне Цркве и имају општеважећи значај за Цркву. У првом канону тог сабора констатује се да се неки „*усуђују да прекрше одредбу Светог и великог сабора у Никеји о Светоме празнику Пасхе*“. Конкретније се затим каже у чему се састоји тај преступ: „... *ако се издвајају насамо и са Јудејима славе Пасху*“. Ако су у питању обични верници такви се одстрањују из Цркве, ако је реч о свештенству они се лишавају свештеничког чина, чак и они који им приступају после свргнућа. Овде наслућујемо да је четрдесетих година 4. века, у деценијама које су уследиле после Првог васељенског сабора, дошло до прилично великог подвајања унутар Цркве управо када је реч о празновању Васкрса. Да ли су овом подвајању на свој начин допринели аријанци и полуаријанци неизвесно је, али наведени канон доста оштро санкционише преступнике.[[53]](#footnote-53) Да није све тако сјајно, сведочи нам Трећа омилија против Јевреја Светог Јована Златоустог, коју је он изговорио у Антиохији. Наиме, било је хришћана који су следећи јеврејској Пасхи светковали Пасху пре осталих хришћана, само не 14. нисана и не по Мојсијевом обреду. Ове тзв. протопасхите Јован Златоусти представља као оне који стоје у супротности са одлукама Васељенског Сабора у Никеји. Исти Отац устаје и против обичаја неких хришћана да посте на Пасху. Из овога сазнајемо да и у време Светог Јована Златоустог, пракса да се пости на Пасху, није била потпуно нестала и исчезла.[[54]](#footnote-54) С обзиром на то да проблем још увек није решен, оставља се отворен простор за даље преговоре и доношење нових одлука.

2.3. Други васељенски сабор

Пошто је још увек било присталица старе праксе, Други васељенски сабор у Цариграду 381. такође се бавио и тим питањем. Наиме, седми канон тог сабора као јеретике, додуше као блаже, помиње квартодецимане. Тумачећи ово правило Теодор Валсамон каже да квартодецимани Васкрс празнују не у недељни дан, већ када је месец нисан 14. дан – у било који седмични дан. Они се зову и „тетрадити“ зато што празнујући Пасху посте, као што ми постимо средом – по обичају Јудејаца. То правило Другог васељенског сабора предвиђа да они од квартодецимана који желе да се врате у црквено јединство и заједницу, треба да се одрекну старе заблуде, прихвате православну праксу и онда се над њима обавља Света тајна миропомазања како би били примљени у Цркву. Сличан став налазимо и у Апостолским установама где се констатује да Васкрс не треба славити када и Јудеји своју Пасху – како се не би догодило да празник буде слављен два пута у години, што није прихватљиво за хришћане јер је Господ Христос једном пострадао и једном васкрсао. Епифаније Кипарски даје чак три практична упутства како одредити тачно време празновања хришћанске Пасхе: 1. пун месец, 2. еквиноциј и 3. недеља, као седмични дан.[[55]](#footnote-55)

На основу свега онога што је до сада речено може се констатовати да су основна начела и критеријуми којих се хришћанска Црква и на Истоку и на Западу држала код одређивања датума празновања Васкрса били углавном јединствени кроз цео средњи век, све до краја 16. века. Та начела се укратко могу свести на следеће критеријуме: 1. Васкрс сви хришћани славе истог дана, 2. празник увек пада у пролеће, 3. чека се пролећна равнодневница, пун месец и недељни дан у седмици и 4. то треба да буде недеља од 15-21 текуће месечеве мене.[[56]](#footnote-56) Наведени критеријуми остају важећи за цео хришћански свет све до појаве Грегоријанског календара 1582. године. Римска црква је увела одређене модификације у односу на принцип Никејског сабора, што ћемо касније видети у даљем делу рада.

2.4. Пасхалне таблице

Пре него што пређемо на реформу календара, важно је поменути да је рана Црква користила Пасхалне таблице. Оне су коришћене како се не би десило да обавештење о прослави Васкрса промакне осталим Црквама. Због тога је Црква пронашла практичнији начин тако што је прорачуне о датуму Васкрса израдила за више година унапред.[[57]](#footnote-57) Тако је већ поменути деветнаестогодишњи циклус коришћен у Александрији, док је циклус од 84 године био у употреби у Римској цркви у четвртом и петом веку. Он искључује Пасху 20. марта, али је прихвата 19, 21, 23 и 24. марта. Западњаци се управљају не према текућој равнодневници, него према равнодневници када је свет створен.[[58]](#footnote-58) Такође, александријска црква, где је астрономска наука цветала, сваке године унапред је морала да јавља римској цркви и осталим црквама датум Васкрса. Међутим и поред свега овога није било сагласности између цркава у погледу датума Васкрса. Из одлуке Никејског синода се могло закључити да је била потупна сагласност између Рима и Александрије, међутим то није било тако. Наиме, у Риму је израчунавано доба месеца циклусом од 84 године, а у Александрији циклусом од 19 година. Такође, месечни месец пасхални (нисан) може почети у Риму 5. марта, а у Александрији он може почети пре 8. марта.[[59]](#footnote-59) Црквени Оци су настојали да и после Првог и Другог васељенског сабора детаљније израде календар хришћанских празника. Нарочито је било важно пажњу посветити васкршњим празницима. Тако је монах Дионисије Мали почетком 6. века веома успешно пратио астрономска и математичка достигнућа. То му је дало простора да се позабави и израчунавањем датума Васкрса. Он је схватио, као и многи пре њега, да је за тачно израчунавање датума Васкрса од велике важности праћење кретања месечевих мена.[[60]](#footnote-60) Пре него што је одредио када тачно падају месечеве мене, Дионисије је утврдио да је 525. година Година Господња.[[61]](#footnote-61) До тог броја је дошао тако што је помножио 15 са 34 и добио број 510. На тај број се додаје 12 што је укупно 522. Остало је још да се дода број 3, као индиктион[[62]](#footnote-62) године, и тако се долази до коначног броја 525.[[63]](#footnote-63) Дионисије Мали је објавио нове васкршње таблице 525. године познате као Велики индиктион. Таблице су давале датуме Васкрса за циклус од 532 године. Тако је настала „Неисходимаја пасхалија“ односно непрестана, бесконачна пасхалија.[[64]](#footnote-64) Дакле, било је подразумевано да након истека тог циклуса он крене испочетка и да се све даље понавља. Затим је утврдио да сваких 19 година месечеве мене падају у исти дан и час. Такође је израчунао да Сунчев круг траје 28 година, после чега година почиње у исти дан. Он је помножио број година Месечевог круга (19), са бројем година Сунчевог круга (28), и добијен је број од 532 године, што значи да се буквално после 532 године понављају месечеве мене и Сунчев круг година. При њиховом састављању полазило се од претпоставке да је стварање света било 5508. године пре Христа, што је одговарало почетку првог великог индиктиона.[[65]](#footnote-65) До сада је било 14 великих индиктиона или Пасхалија (од стварања света по православном веровању), а наша генерација сада живи у 15. Великом индиктиону, који је почео 1941. године.[[66]](#footnote-66) Индиктион је био у употреби у целом хришћанском свету све до 1582. године када је католичка црква увела грегоријански календар и почела да рачуна Васкрс по другачијем правилу. Православна црква још увек користи индиктион за одређивање датума Васкрса.

1. **Реформа календара**

Када је хришћанска Црква основана, она није имала свој посебни календар већ је прихватила постојећи јулијански. Јулијански календар је у то време био у општој употреби и рана Црква је према њему одређивала своје празнике, постове и друге ознаке спољашњег црквеног живота. У неким православним црквама[[67]](#footnote-67) овај календар остаје важећи и дан данас, а у Римокатоличкој до XVI века.[[68]](#footnote-68)

3.1. Грегоријански календар

У доба ренесансе, на Западу је, поред других наука полет добила и астрономија. Управо због тога неки учени људи су схватили да је јулијански календар закаснио за 10 дана, да равнодневница није више 21. него 11. марта и да тропска година траје за десетину минута и секунди мање него што је то случај у јулијанском календару. Побуђен тиме, папа Григорије XIII је одредио једну стручну комисију под председништвом Алојзија Лилиуса да састави календар који ће бити тачнији од јулијанског. Комисија је извршила задатак и направила календар у коме је свака четврта година преступна, као и у јулијанском. Међутим, године векова су секуларне само тада ако им је цифра која означава векове дељива са четири. На тај начин, грегоријански календар има у 400 година три преступне године мање него јулијански па је због тога средња дужина његове године краћа.[[69]](#footnote-69) Наиме, римски папа Григорије XIII је 24. фебруара 1582. године обзнанио реформу до тада постојећег, јулијанског календара. Папина була (или декрет) који је садржавао ту реформу названа је *Inter Gravissimas*, по прве две речи у том тексту. Те речи на латинском језику значе „међу најважнијим“.

Донешене су следеће одредбе:

1. Када је папа 1582. године променио календар, пролећна равнодневица (21. март) је падала читавих 10 дана после овог астрономског догађаја. Зато је одлучено да се изостави 10 дана из календара, тако што иза четвртка 4. октобра 1582. године одмах долази петак 15. октобра 1582. године (уместо 5. октобра).
2. Правило које је установљено и примењивано у јулијанском календару да је свака четврта година преступна се мења. У новом, грегоријанском календару преступна је свака четврта, као и секуларне године (године столећа, оне које се завршавају са 00) које су дељиве са 400.
3. Дан вишка преступне године стављаће се иза 28. фебруара.
4. Ново правило за одређивање датума Васкрса. (Старо правило било је базирано на јулијанском календару).
5. Први дан у години (Нова година) биће 1. јануар.[[70]](#footnote-70)

Оно по чему се овај календар разликује од јулијанског јесте просечна година. Просечна грегоријанска година је дужа за 26 секунди од просечне тропске године. Простим рачуном се добија да ће та разлика да се акумулира до вредности од 1 дан тек за 3.320 година[[71]](#footnote-71), односно да би се тропска година померила за 1 дан у односу на дати календар. Међутим, знамо да ће око 5000–те године соларна година трајати 365,24201 дан, па ће разлика између календара и тропске године бити повећана на 0,00059 дана. То нам јасно говори да временом грегоријански календар постаје све нетачнији. Дакле, по новом грегоријанском календару пролећна равнодневица (еквиноцијум) стално пада у исти датум – 21. марта. Међутим, по старом јулијанском календару (оном између 325. и 1582. године), пролећна равнодневица у XVII веку пада 11. марта, у XVIII веку 10. марта, у IXX веку 9. марта, у XX веку 8. марта или 13 дана раније.[[72]](#footnote-72) У време када је Западна црква спроводила ову реформу календара, православне земље су биле под турским ропством. У тој реформи православне цркве нису узеле учешћа, иако је папа Григорије почетком 1583. године упутио посланство цариградском патријарху Јеремији II. Папа Григорије је предложио да се Цариград сагласи са исправком календара. Патријарх тај предлог није прихватио.

3.2. Однос јулијанског и грегоријанског календара

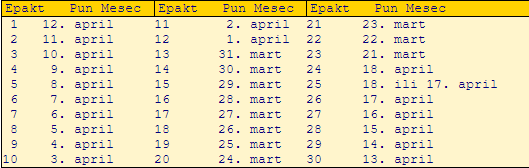
Као што смо могли да видимо, грегоријански календар је оријентисан на величину тропске или сунчане године. Са друге стране, јулијански је оријентисан на величину сидеричке или звездане године. Још од времена Птоломеја (II век) па све до позног Средњег века, у астрономији, као и у погледу на свет, владао је геоцентрични систем. По њему би непомична Земља била центар творевине, око којег се окрећу Сунце и друга небеска тела. Дакле, овакав поглед на свет одбачен је у 16. и 17. веку у корист хелиоцентричног[[73]](#footnote-73) система. Поимање тропске године, која почива у основи грегоријанског календара, повезано је са геоцентричном до-коперниканском теоријом. Тропска година износи тачно 365 дана, 5 часова, 48 минута, 46 секунди, што је време за које наводно Сунце обави свој обрт око Земље. Наравно, свима је познато да се Сунце не окреће око Земље. Напротив, Земља се oкреће око Сунца. Зато тропска година није реални период времена, него замишљена астрономска величина, имајући један директан однос према реалним процесима који се одвијају на Земљи. Првенствено се мисли на смене годишњих доба (пролеће, лето, јесен и зима), као и другим природним појавама на нашој планети. Што се тиче разумевања сидеричке године, оно је засновано на реалној величини једнакој пуном периоду кретања Земље око Сунца. Трајање сидеричке године чине 365 дана, 6 часова, 9 минута, 9 секунди. Заснована на овој величини, јулијанска година траје 365 дана и 6 часова, што за 11 минута и 14 секунди прекорачује трајање тропске године.[[74]](#footnote-74)

У епохи стварања Јулијанског календара (46. година пре Христовог Рођења), теорија Аристарха Самоског била је широко позната међу астрономима и научницима. Зато не чуди да су велики астрономи Созиген Александријски и други ствараоци Јулијанског календара положили у основу јулијанске године период пуног окретања Земље око Сунца, тј. сидеричку годину. Управо је ова реална астрономска величина и постала прамером јулијанског календара. При том је неопходно приметити да је тропска (сунчана) година оријентисана на циклусе повезане, пре свега, са Земљом, док је сидеричка (звездана) година – на циклусе у вези са космосом у целини. У том смислу, у својој основи, Грегоријански календар је геоцентричан, а Јулијански – космоцентричан.[[75]](#footnote-75) Слично запажање нам доноси и грузијски духовник, архимандрит Карелин. Као аргумент веће тачности јулијанског у односу на грегоријанским календар, он наводи чињеницу да трајање јулијанске године представља вредност која је између трајања тропске и сидеричке, и у томе види равнотежу између „земаљског и космичког времена“.[[76]](#footnote-76)

Што се тиче астрономске тачности грегоријанског календара, важно је имати на уму да ће она за 25 765 тропских година заостајати за сидеричком или истинском астрономском годином за читаву годину. Зато су сва астрономска, као и историјско-хронолошка истраживања, која разматрају дуже временске периоде, спроведена по јулијанском а не по грегоријанском календару. За иницијаторе грегоријанске реформе, сидеричка година једноставно није постојала, па чак и сама констатација овог астрономског факта и његово признање били су од Рима проглашени као јерес. Такође пажњу заслужује и чињеница да је међу многим научницима тог доба пројект реформе сматран за бесмислицу. Познато је да је својевремено и велики Коперник одбио да узме учешће у припреми календарске реформе, започете већ 1514. године на Латеранском Сабору. Јер ако се у самој ствари Сунце не окреће око Земље, него обратно, тропска година уопште није прамера за грађанску годину, што ставља под велику сумњу нетачност јулијанске године.[[77]](#footnote-77) Коперниково учење је претило да разобличи псеудонаучност грегоријанске реформе, па због тога није случајно што је 1616.г. папа Павле V осудио Копреникове идеје као лажне.[[78]](#footnote-78)

3.3. Начин рачунања Васкрса код римокатолика

Римокатолици су одступили од израчунавања датума Васкрса утврђеног на Првом васељенском сабору, јер је папа Гргур XIII реформом календара фиксирао пролећну равнодневицу на 21. март, када је падала у време Никејског сабора. О томе је, као што смо рекли, издата и папска була „*Интер грависимас*“ чији је циљ био да врати равнодневицу на место од којег је одступила десет дана. Према томе, римокатолицима није било важно да ли ће проћи јеврејска Пасха.[[79]](#footnote-79) Али, како су Сунце и Месец у сталном покрету, немогуће је неком методом фиксирати равнодневицу, јер се тај датум за један дан помера сваких 128 година, а мене Месеца за један дан сваких 310 година.[[80]](#footnote-80) Што се тиче самог начина рачунања, постоји више алгоритама за израчунавање датума Васкрса. Најпознатији је Бачеров алгоритам који важи за све године грегоријанског календара. То значи за све године после 1582. укључујући и њу. Дакле, званична равнодневица је увек 21. марта. Званични пун Месец може да се разликује од стварног, астрономског пуног Месеца за један или два дана.[[81]](#footnote-81) Пун Месец који предходи Васкрсу се назива пасхални пуни Месец. У прорачуну Васкрса две ствари играју кључну улогу: Златни број[[82]](#footnote-82) и епакт. Да би се нашао датум Васкрса, може се користити и следећи алгоритам: израчунати епакт, додати 8 на епакт-број, одузети број 30 ако резултат прелази преко 30, потражити епакт у табели да би се пронашао датум пасхалног пуног Месеца:

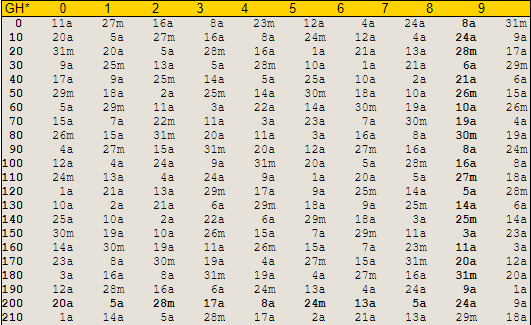

Слика 1. Табела по Бачеровом алгоритму

Васкрс пада у прву недељу после датума пуног Месеца из горње табеле. Ако пун Месец случајно пада у недељу, онда је Васкрс следеће недеље. На пример: Када ће бити Васкрс 1999. године? Златни број је 5, Епакт је 14. Из таблице видимо да пасхални пун Месец пада 30. марта. У календару налазимо да је тог дана уторак, што значи да прва недеља пада 4. априла.[[83]](#footnote-83)

3.4. Начин рачунањa Васкрса код православних

Православна Пасхалија заснована је имајући у виду редослед новозаветних збивања, повезаних са последњим данима земаљског живота Господа Исуса Христа. У години крсне смрти Господње, јудејска пасха је пала у петак и суботу. У петак, 14. нисана (који, као и сада почиње по црквеном рачунању у четвртак навече), Спаситељ је био распет. У суботу Он је био у гробу, и у рано јутро првог дана недеље 16. нисана васкрсао. Зато су догађаји Страдања, смрти и Васкрсења Господа нашег Исуса Христа, нераскидиво повезани са јудејском Пасхом. И већ од првог века хришћанства, ушло је у обичај да се Света Пасха празнује после јудејске пасхе. [[84]](#footnote-84) То је било овековечено од светих Апостола који су одредили да се хришћанска Пасха празнује после јудејске.[[85]](#footnote-85) Још у шестом веку Дионисије Мали је открио законитост да Васкрс после сваких 532 године пада истог датума. Зато је пољски научник Габријел Волвински израдио посебну таблицу помоћу које лако можемо да „израчунамо“ када је био или када ће бити неки датум Васкрса.[[86]](#footnote-86) Такође, немачки астроном и математичар Гаус је израдио метод израчунавања православног Васкрса који је нешто другачији од Волвинског. Таблица Волвинског је прилагођена јулијанском календару, тако да је пронађеном датуму у таблици потребно додати број 13 да би се добио датум по грегоријанском календару.[[87]](#footnote-87) Коришћење таблице Волвинског показаћемо на примеру: Ког датума је био Васкрс 1804. године, када је вожд Карађорђе подигао Први српски устанак? Прво треба годину за коју тражимо Васкрс поделити са 532, зато што смо рекли да сваке 532 године празници Васкрса падају истог датума. Тако долазимо до рачунице где је 1804 : 532 = 3,39. Затим број 532 помножимо са 3 па добијамо број 1596. Као што се види, узели смо само цели број 3 у рачун. На крају годину 1804 одузимамо од добијеног броја 1596 и тако добијамо број 208.

Слика 2. Таблица Волвинског[[88]](#footnote-88)

Нашу разлику 208 можемо написати као 200 + 8, јер у табели у колони ГХ (Године по Христу) године су дате само као целе десетице (тј. по десет). У поменутој колони тражимо број 200. Крећући се у том реду надесно, а у пресеку са колоном 8, налазимо број 24а. То значи да се Васкрс 1804. године славио 24. априла по јулијанском календару. На исти начин можемо да израчунамо датуме Васкрса за 2000., 2001., 2002., 2003., 2004. и 2005. годину. Код дељења тих година са 532 остатак је 404, 405, 406, 407, 408 и 409. Из колона 4, 5, 6, 7, 8 и 9 читамо датуме Ускрса по јулијанском календару: 17а, 2а, 22а, 14а, 29м и 18а. Додајући тим датумима 13 дана разлике, добијамо да ће се Васкрс славити: 2000. године 30. априла, 2001. године 15. априла, 2002. године 5. маја, 2003. године 27. априла, 2004. године 11. априла, као и 2005. године 1. маја.[[89]](#footnote-89) Израчунавање датума православног Васкрса је нешто једноставније од римокатоличког. Подсетимо се да Васкрс пада у прву недељу после пуног Месеца, после пролећне равнодневице, после јудејске пасхе. Даље, да се пун Месец рачуна према меридијану који пролази кроз свети град Јерусалим.[[90]](#footnote-90)

Напоменимо и ово: према садашњим калкулацијама разлика између јулијанског и грегоријанског календара би наступила почев од 1. марта 2100–те године. Када би се, због искључиво астрономских узрока, понекад дешавало да у старој Цркви истовремено падну хришћанска Пасха и пасха синагоге било је потпуно неприхватљиво да света Пасха претходи јеврејској. Ипак, само у периоду од 1851. до 1950. године следбеници Грегоријанског календара празновали су Пасху 15 пута пре Јевреја и неколико пута заједно са њима. На пример, то се догодило: 1. априла 1823. године, 17. априла 1927. године, 18. априла 1954. године, и 19. априла 1981. године.[[91]](#footnote-91) На крају, могли смо да приметимо да је за време употребе јулијанског календара чешћи обичај био да се користе таблице него да се алгоритмима израчунава датум Васкрса. Формуле су само добар показатељ да је црква славила Васкрс приближно још од VI века.

1. **Предсаборске конференције о прослави Васкрса**

Почетком 1902. године цариградски патријарх Јоаким III упутио је једну посланицу свим аутокефалним православним црквама. У тој посланици патријарх је тражио да се православне цркве усагласе по питању календара.[[92]](#footnote-92) После Првог светског рата, када су нови календар усвојиле и поједине православне земље, питање календара је постало још актуелније.[[93]](#footnote-93) Наиме, Краљевина СХС је законом о изједначењу старог и новог календара од 10. јануара 1919. године одредила да у целој држави престаје да важи стари календар на дан 16. јануара 1919. (по старом) и да се даном 28. јануар (по новом) уводи рачунање времена по грегоријанском календару. Држава је усвојила грегоријански календар у време када није постојао сабор СПЦ-а па је црква остала на старом календару. Због раскорака у календарима хришћанских цркава сви велики верски празници слављени су два пута, што је уносило пометњу међу народом. Да би се проблем превазишао било је речи о томе да и црква пређе на грегоријански календар. Заговорници увођења грегоријанског календара су тврдили да неће доћи до одступања од православља уколико дође до промене. Сматрали су да се ради о питању дисциплинарне, а не догматске важности. Са друге стране, неки су сматрали да постоје последице нејединства календара јер заједнички празници падају у различите дане, па тако долази до материјалне штете и појединаца и државе. Један од научника који се залагао за изејдначење календара, тиме што ће наћи заједничко решење којим ће бити задовољне обе цркве, био је Максим Трпковић. Он је доказао астрономску нетачност грегоријанског календара и залагао се за исправљање тих неправилности. Једна од таквих јесте управо враћање равнодневнице на 21. март.[[94]](#footnote-94) Због актуелности календарског питања биће сазиване многе конференције које ће пробати да реше ово питање. Проблем календара више не постоји само између православних и римокатолика, већ се полако шири и међу православним хришћанима.

* 1. Свеправославни конгрес у Цариграду 1923. и календарско питање

Овај конгрес је сазваo васељенски патријарх Мелетије IV који је желео да реорганизује и преуреди живот православне Цркве. Мелетије је био пореклом са Крита а монашки живот је започео у Јерусалимској патријаршији где је радио као секретар Светог Синода ове Цркве.[[95]](#footnote-95) Васељенски патријарх Мелетије IV је 8. фебруара 1923. године послао писмо свим патријарсима православне Цркве. У свом писму он описује потребу да све православне цркве размотре неколико важних проблема, а нарочито да се размотри календарско питање. Патријарх је у писму истакао да тражи од свих православних цркава да се усагласе у успостављању комисије и да имају једног или два представника. Да окупљање буде у Цариграду убрзо након предстојеће прославе Васкрса, затим да детаљно проуче питање календара и остала друга ургентна питања која су од интереса за целу православну цркву као и да истакну његову канонску одлуку.[[96]](#footnote-96) Као један од важних разлога реформе календара патријарх је наводио чињеницу да се у многим индустријским земљама Европе и у Америци налазио велики број православних исељеника који нису могли да празнују празнике своје цркве. Даље се каже да би стручни експерти требали да предложе генерално усвајање Грегоријанског календара са извесним изменама или да нађу модус за генералну реформу и једног и другог стила. Поред тога све цркве су писмено позване да пошаљу и сва она питања која се чине акутним и захтевају реформу. Такође, реформа јулијанског календара је била од изузетног значаја и због тога што су се сви већи празници славили двоструко, па је то представљало огромну економску штету.[[97]](#footnote-97)

4.1.1. Ток сабора

Представници сабора су се састали у Цариграду и сабор је трајао од 10. маја до 8. јуна 1923. године. Заједно су одлучили да промене име свог сабора у „Свеправославни Синедрион“, који је преведен као „Свеправославни конгрес“. Међутим, нису све православне Цркве учествовале на сабору. На позив патријарха Мелетија IV само су следеће цркве послале представнике на сабор: Васељенска патријаршија, Српска црква, Румунска црква, Кипарска црква и Грчка црква. На руској страни сабору је присуствовао архиепископ Александар из Америке, који је тада имао нејасан канонски статус, и архиепископ Атанасије Грибановски, који је напустио сабор пре краја. Тако, Руска православна црква није имала званичног представника на Конгресу из 1923. године. Александријска Патријаршија није одговорила на позив, а Антиохијска Патријаршија и Јерусалим су одбиле да присуствују сабору. Све три цркве су иначе сматрале да је Мелетије IV неканонски постављен патријарх. Као такав, сабор није имао „Свеправославни“ карактер у правом смислу те речи.[[98]](#footnote-98) Сабор је свој рад отпочео у просторијама цариградске патријаршије у Фанару, тачније у цркви Светог Ђорђа. Седнице су одржаване у свечаној сали Патријаршије [[99]](#footnote-99) Календарско питање је стављено у први ред и циљ је био усклађивање верског календара са грађанским календаром који су усвојиле све православне државе.[[100]](#footnote-100) Што се тиче наше Српске Православне Цркве, Синод СПЦ је за делегата одредио митрополита црногорско-приморског Гаврила Дожића. Са друге стране, министарство вера је требало да одреди једно грађанско лице као другог члана делегације. Та част је припала Милутину Миланковићу, професору небеске механике на Београдском универзитету. Он је добио позив почетком априла 1923. од Министарства вера да припреми предлог календара са којим би делегација СПЦ ишла на Васељенски сабор у Цариград. Миланковић и митрополит Гаврило су требали да изложе предлог реформе који је одобрио Синод Српске православне цркве а чији аутор је био средњошколски професор математике Максим Трпковић. На првој седници која је одржана 10. маја, представници грчке, српске и румунске цркве изнели су предлоге својих цркава. Седнице су затим држане 11, 18, 21. и 25. маја.[[101]](#footnote-101) На седници од 11. маја одлучено је да се образују три подкомисије, једна да испита канонски-догматски проблем календара, друга научни карактер и трећа да испита практичну примену.[[102]](#footnote-102) У последње две комисије чланови су били Милутин Миланковић и митрополит Гаврило Дожић. У научној комисији су поред Миланковића били чланови и румунски архимандрит Скрибан и сенатор Драгица.[[103]](#footnote-103) Српска делегација је свој предлог предала конгресу 15. маја, после чега је он преведен на грчки и француски језик. Сем овог пројекта само су чланови румунске делегације предали свој пројекат. Делегација СПЦ је јавила 21. маја 1923. Министарству иностраних дела КСХС да је на седници од тог дана донета одлука да се усвоји могућност и хитност реформе календара, да канонске одредбе цркве остају и даље на снази и да се као први резултат примене науке избаци 13 дана са којима се погрешно издваја Јулијански календар а што ће се обавити почетком октобра. У извештају се даље каже да по овој одлуци Православна црква просто усваја Грегоријански календар, па ће „наша делегација“ покушати да предложи две допуне по којима ће се календар приближити астрономској истини, али ће Васкрс бити прослављан одвојено од католика. Прво су намеравали да постигну интеркалацијама[[104]](#footnote-104) преступних година, а друго „утврђивањем да се Васкрс слави у прву недељу пуног месеца после пролећне равнодневнице, чак и у случају када пун месец пада у недељу, без одлагања за следећу недељу“.[[105]](#footnote-105) Како не би дошло до усвајања грегоријанског календара, наша делегација на челу са митрополитом Гаврилом Дожићем даће све од себе да покуша да дође до решења које би било идеално за све православне. Тако је митрополит Црногорски спремио свој говор, у коме је врло оштро критиковао начин, са којим се третира и води календарско питање. Констатовао је да пријем предлога Његове Светости значи просто усвајање грегоријанског календара, а против такве солуције календарског питања он се одлучно изјаснио још у првој пленарној седници Конгреса с мотивацијом да нам наука пружа савршенију солуцију у томе питању. Најзад је нагласио, да ће бити приморан, у случају простог пријема грегоријанског календара, задржати извесне резерве за српску цркву.[[106]](#footnote-106) Из овога можемо закључити да је српски патријарх сумњао да ће доћи до реформе јулијанског календара. Спорно је било питање да ли ће новоусвојени календар бити „новојулијански“, грегоријански или чак можда нешто треће. Према томе, српски патријарх је сматрао да Васељенски патријарх просто жели да наметне грегоријански календар а да ми тога не будемо ни свесни. Управо због тога наглашава да ће постојати одређене резерве за српску цркву по питању календара. Што се тиче Миланковићевог предлога, он је изгледао овако:

Јулијански и Грегоријански календар испољили би међусобну разлику тек 2800-те године, ако се изостави 13 дана и успостави правило да ће секуларне године бити преступне ако број њихових векова подељен са девет даје остатак два или шест. Поклапали су се и непокретни празници а код покретних празника за наредних педесет година требало је да буде шест размимоилажења. Његов предлог је поднет 23. маја, а 30. маја је усвојен. У тексту коначне одлуке Конгреса о реформи календара записано је и да ће се пасхални пуни Месец одређивати на основу астрономских проучавања, узимајући увек у обзир остварене напретке науке.[[107]](#footnote-107) Доказивања астрономске тачности су од великог значаја у овом временском периоду.[[108]](#footnote-108) Међутим, наука не може увек да нам пружи адекватна решења. Тако да је датум Васкрса требало и убудуће одређивати према времену светог града Јерусалима, тј. према времену меридијана који пролази кроз саму Голготу, а на основу астрономских констатација, што се поверавало Универзитетима у Петрограду, Београду, Атини и Букурешту, који су требали да одреде таблице за наредних 50 година. Ова реформа je имала карактер привремености док се цркве не сагласе на пријем једног календара.[[109]](#footnote-109) У питању није било трајно решење већ само привремено. Реформа је прихваћена и потписана, али пре него што је прихваћена и потписана догодио се један инцидент.

Првог јуна је, током трајања седнице Конгреса у Патријаршију упала једна група људи, узвикујући против патријарха и тражећи да патријарх да оставку. Патријарх је то одбио и руља је покушала да га избаци напоље. На молбу грчких архијереја чланови српске делегације су одмах кренули да траже од представника КСХС интервенцију савезничких власти за заштиту Васељенске патријаршије.[[110]](#footnote-110) Као што смо већ рекли, и поред насталих непријатности, предлог реформе календара је званично прихваћен и потписан 8. јуна 1923. од стране представника Васељенске патријаршије, Грчке цркве, Српске цркве, Румунске цркве, Цркве на Кипру и архиепископа америчког Александра. О питању заједничког календара за целу Цркву је одлучено да Васељенска патријаршија, по претходном споразуму са осталим православним црквама, да изјаву Друштву народа да ће Православна црква „радо примити један у будуће пронађени нови Календар, у колико би овај хтеле примити све Хришћанске Цркве.“[[111]](#footnote-111) Свети архијерејски Сабор СПЦ је прихватио одлуке конгреса у Цариграду о реформи календара, али је његову примену оставио до даљњег, док се о томе не усагласе све помесне православне цркве.[[112]](#footnote-112)

4.1.2. Крај сабора

У извештају Посланства КСХС о завршетку рада конгреса изражавају се похвале члановима делегације за њихов труд и напоре. После завршетка Сабора, који је трајао шест недеља, професор Миланковић је добио од васељенског патријарха Мелетија IV писмо у коме му изражава захвалност за решење календарског питања и моли да састави пасхалију према новом календару за следећих 100 година, што је он касније и урадио. Миланковић је по повратку поднео извештај о свом раду Српској краљевској академији и он је објављен као посебно издање. Писао је о томе и у својим мемоарима и у Канону осунчавања, напомињући да му није јасно зашто реформа, једногласно усвојена 1923. године у Цариграду, и поред свих својих предности, касније није примењена.[[113]](#footnote-113) Сам Конгрес је показао тенденцију ка реформама у смислу либерализације тумачења канонске стране црквеног живота. Цариградска патријаршија је међу првима исте године увела нови јулијански календар, по предлогу Милутина Миланковића. Исто су учиниле и Румунска, и црква у Грчкој, затим Александријска и Антиохијска патријаршија.[[114]](#footnote-114) Увођење новог календара није обављено од стране свих православних цркава. Тако да се Јерусалимска Патријаршија, Руска православна црква, Српска православна црква и Света Гора још увек придржавају јулијанског календара.[[115]](#footnote-115) Оно што је занимљиво јесте да су поменуте помесне цркве које су прешле на нови календар нашле такозвано „средње решење“. Увеле су нови календар за непокретне празнике, а задржали су Пасхалију.[[116]](#footnote-116) На крају, Свеправославни конгрес у Цариграду је успео да идентификује барем неке од проблема са којима се суочава православна црква у 20. веку. Због тога је и сам назив „свеправославни“ дискутабилан.[[117]](#footnote-117) Међутим, јасно је да је Календарско питање свакако постало велики проблем свих православних цркава.

4.1.3. Одлуке сабора

Пошто је предлог нашег научника Милутина Миланковића прихваћен, патријарх Мелетије IV је схватио да постоји потреба да се укине разлика између црквеног и државног календара. За укидање те разлике сматрао је да не постоји никаква канонска препрека, узевши у обзир податке из астрономске науке. Према томе, патријарх доноси следеће одлуке о исправци Јулијанског календара:

1. Тринаест дана јулијанског календара, који чини разлику соларних година од Првог васељенског сабора па до данас, треба уклонити. Први октобар 1923. сматраће се четрнаестим октобром 1923.
2. Празници који су били у тих тринаест дана и који су уклоњени, морају бити прослављени 14. октобра сви заједно, или како то надлежни епископ буде одредио.
3. Сви месеци у години имаће исти број дана, као и преступне године. Као што је било и до тада.
4. Биће као и до сада две врсте година: од 365 дана и преступна од 366 дана. Преступне године су оне које су дељиве са 4 и немају остатак. Постоји изузетак за секуларне године и за њих ће се применити следеће правило:
5. Стогодишње године (оне које се завршавају са две нуле) неће бити преступне године, осим када број векова подељен са 9 даје остатак 2 или 6. Све остале секуларне године биће заједничке године. Према томе, између година које ће уследити, преступне године су: 2000, 2400, 2900, 3300. Према овом обрачуну, просечно трајање грађанске године биће 365 дана, 5 сати, 48 минута и 48 секунди.[[118]](#footnote-118)
6. Непокретни празници не мењају датуме.
7. Покретни празници одређиваће се у односу на Васкрс. Према канонским одлукама, које се неприкосновено поштују, Васкрс се слави у недељу којој следи пун Месец после пролећне равнодневнице.
8. Одређивање Пасхалног пуног Месеца вршиће се уз помоћ астрономских прорачуна, узимајући у обзир напредак који је наука у то време остварила. Израчунавање датума Васкрса, вршиће се увек према времену Светог Града Јерусалима.[[119]](#footnote-119)
9. Васељенски патријарх тражиће од астрономских универзитета и одељења астрономске физике у Атини, Београду, Букурешту и Пулкову (Санкт Петербург) да направе дугорочне пасхалне таблице и да о томе обавесте све православне цркве.
10. Подразумева се да садашња реформа јулијанског календара не може на било који начин да представља препреку за њену каснију модификацију, чију би промену поштовале све хришћанске цркве.[[120]](#footnote-120)

4.1.4. Зашто нови календар није прихваћен код нас

Након Свеправославног конгреса у Цариграду, неки су сматрали да је у питању конгрес несумњивог ауторитета. Други су били другачијег мишљења. Тако је по мишљењу противника конгрес отворио пут мењању црквеног календара и разбио литургијско јединство Православне цркве. Самим тим, унео је поделе и сукобе унутар православних. Сергије Троицки и Јустин Поповић су сматрали да се ради о једном од најтежих тренутака у историји цркве двадесетог века. Троицки је сматрао да се ради о „приватном скупу неколико лица“, који су узели на себе задатак да обраде нека питања која узнемиравају православну цркву.[[121]](#footnote-121) Отац Јустин Поповић је такође писао о реформи календара. Био је мишљења да никакав модернистички смели подухват није у духу православне цркве.[[122]](#footnote-122) Максим Трпковић такође сматра да предлог који је усвојен на конгресу не одговара научном испитивању нити прописима православне цркве. Часопис *Хришћанска заједница* је била отворено против календарске реформе и писала је о потреби очувања старог календара. Било је речи и о нередима који су избијали тамо где је увођен нови календар. Занимљиво је и да *Хришћанска заједница* објављује писмо једног сеоског свештеника који каже да се реформа календара не може извести без одобрења народа јер ће се десити да се празници славе са католицима, а не са „браћом Русима“.[[123]](#footnote-123) Било је и оних који су сматрали да је реформа календара могла другачије да се изврши. Један од таквих личности јесте Младен Берић[[124]](#footnote-124) који је писао научни рад под насловом „*О реформи календара*“. Његов научни рад је био објављен у часопису *Хришћански живот* 1924. године. Берић истиче да Трпковићев и Миланковићев предлог календара имају ману која је везана за интеркалационо правило. Због тога, он разматра како направити календар који не би имао седам простих година и предлаже да астрономи одреде ког дана у години почиње пролеће. У оваквом календару пролеће би увек било 21. марта.[[125]](#footnote-125) Овај Берићев образац је доста компликованији од Миланковићевог, тако да видимо да у научном кругу људи долази до различитих ставова и мишљења по питању реформе календара.

На Архијерејском сабору СПЦ, који је почео 5. септембра 1923. у Сремским Карловцима, гласањем је усвојен нови календар по Миланковићевом предлогу. Ипак, његова примена је одложена како би ступила у живот истовремено са свим православним црквама. Црква је тада показала неодлучност и опрез. Руски патријарх Тихон, који се налазио у затвору, сазнавши одлуке са конгреса, одлучује да изда резолуцију о преласку на нови јулијански календар. Међутим, та одлука је изазвала протесте међу верницима и резолуција је поништена и повучена за мање од месец дана.[[126]](#footnote-126) За новембар 1924. планирано је држање сабора СПЦ-а поново у Сремским Карловцима. На дневном реду је такође требало да буде питање реформе календара. Часопис *Хришћански живот*, је тада упозоравао да би се прихватањем календара на том сабору направила велика грешка, наводећи примере Пољске и Русије. Даље се додаје да би наш народ такође бурно реаговао. Још један поборник Миланковићевог предлога био је протојереј Јован Живковић. Он доказује да је грегоријански календар савршенији од јулијанског, али додаје да је најбољу исправку календара урадио професор Трпковић. Живковић је математичким путем доказивао надмоћност Трпковићеве реформе над грегоријанским календаром, као и над Миланковићевим предлогом новојулијанског календара. Тврдио је да је Трпковићев предлог најбољи јер задовољава црквене и државне потребе. Даље наводи да је начин на који је Свеправославни конгрес у Цариграду решио календарско питање представљао веће приближавање Риму.[[127]](#footnote-127) Уредник *Српске страже*, игуман Стефан, сматрао је да је реформа календара потребна али да се мора водити рачуна о ставу Руске православне цркве.[[128]](#footnote-128) С обзиром на то да је РПЦ повукла резолуцију о промени календара, патријарх Тихон у својој изјави совјетском Централном извршном комитету 1924. године наводи аргументе који се и данас могу сматрати једнако актуелним. Иако је сматрао да ревизија календара није у супротности са учењима цркве, те да би верницима донела многе погодности, руски патријарх је упозорио да постоји неколико битних разлога због којих реформу ипак не би требало спровести. Као главне разлоге он наводи нарушавање јединства православних цркава, страх од раскола, осећај наметнутости од стране грађанских власти и отпор неприпремљених верника, због тога што би се „услед слабе упућености народа у каноне и догмате, реформа календара доживела управо као напад на верски идентитет“.[[129]](#footnote-129) Према ставу Руске православне цркве, стичемо утисак да ни код нас ствари нису ништа другачије. У научним и лаичким круговима свакако долази до подељених мишљења, али нам се чини да је већина против новог календара, између осталог, управо због става РПЦ.

4.1.5. Појава тзв. „Старокалендараца“

Спровођење реформе у Грчкој цркви 1924. од стране Синода и уз подршку саме државе, довело је до креирања снажне опозиције међу свештенством и верницима. Противници реформе су сматрали да такву одлуку може да донесе само Васељенски сабор на коме ће бити присутне све православне цркве. У супротном, питање календара је по њиховом мишљењу, било сведено на јачање екуменског покрета и утицаја других цркава које су квариле чистоћу православне вере.[[130]](#footnote-130) Не прихватајући нови календар, као ни оне који су га прихватили, један број свештеника, монаха и лаика, предвођени неколицином „зилота“ са Свете Горе, оснива „Удружење православних“, тј. *Старокалендараца*, које касније мењају у „Грчка верска заједница ГОХ“. Уз њих се јавља и неколицина светогорских „зилота“, који излазе из својих манастира и пропагирају отцепљење од Грчке цркве.[[131]](#footnote-131) Са друге стране, сви Светогорски манастири, укључујући и Хиландар, нису прихватили нови календар али су остали у литургијском општењу и црквеној заједници са својом матицом. Од 1924. па до 1935. године, они који нису прихватили нови календар и нису остали у заједници са Црквом, предвођени су били само монасима и свештеницима јер ни један епископ није пристајао на цепање Цркве и стварање раскола. Од Руске Заграничне цркве тражили су да добију епископа али нису добили одговор. Ускоро су међутим, неочекивано добили грчке епископе. У питању су били Димитријадски Герман, Хризостом са Закинтоса и бивши Флорински митрополит Хризостом. Ова три епископа у свом писменом обраћању Грчком синоду изјављују да прекидају све црквене односе са званичним, канонским Синодом. Након тога формирају свој посебни трочлани Синод који су касније проширили на седмочлани Синод.[[132]](#footnote-132) То је довело до одређених сукоба и проблема тако да неки од епископа траже опроштај и помиловање, како би се вратили назад у заједницу Грчке Цркве. Неки су чак сматрали да је увођењем новог календара Црква изгубила благодат Светог Духа. Због оваквих ставова и размишљања међу *старокалендарцима* долази до нових раскола. Тренутно постоји преко десет фракција, а притом се и међусобно анатемишу, што представља трагикомичну судбину самог покрета.[[133]](#footnote-133)

* 1. Ватопедска Предсаборска комисија 1930.

Припремна свеправославна комисија која је заседала у манастиру Ватопед на Светој Гори одржана је 1930. године. Она је одредила низ тема будућег православног „Просинода“ који би касније довео до одржавања Васељенског сабора.[[134]](#footnote-134) Сабрање Међуправославне припремне комисије састављене од представника најсветијих Православних Цркава одржано је од 8. до 23. јуна 1930. године на Свету Педесетницу. Комисија је сазвана за време патријарха Фотија II и главни циљ је био припрема за одржавање Свеправославног Васељенског сабора. Задатак ове комисије је био да састави главне теме којима би се Сабор бавио. Комисијом је председавао митрополит ираклијски Цариградске патријаршије, Филарет. Учествовали су сви представници помесних Православних цркава,[[135]](#footnote-135) осим Руске Православне Цркве, која се и даље налазила у тешком стању. Питање стања у Руској Цркви је за све присутне била прва и незаобилазна тема. Цркве су предлагале и остале теме за разматрање од којих се истиче и календарско питање. Пошто су се неке теме понављале, Александријска Патријаршија је предложила низ нових тема међу којима се календарско питање није нашло.[[136]](#footnote-136) Предсаборска комисија се бавила другим питањима, и изгледало је као да се стање у Цркви побољшало и кренуло мирнијим путем.

* 1. Светски Савет Цркава и православна конференција у Москви 1948.

Судећи по ономе што се догађало у другој половини 20. века, питање уједначавања црквеног календара није скинуто са дневног реда. Напротив, оно је још више актуализовано и то је чињено разним поводима. После Другог светског рата Друштво народа заменила је, такође светска организација позната као Уједињене нације, а када је реч о црквама, године 1948. створена је слична организација позната под именом Светски Савет Цркава, са седиштем у швајцарском граду Женеви. Ову организацију чине углавном протестантске цркве, као и православне, које имају унутрашњу потребу да трагају за одавно изгубљеним црквеним јединством. Број чланица ове организације је порастао од њеног оснивања, и данас броји око 350 цркава и других верских заједница широм целог света. Од значајнијих цркава једино римокатоличка није у његовом чланству, али има својство посматрача.[[137]](#footnote-137) Међу питањима по којима се унутар хришћанског света уочавају разлике јесте и календарско питање. Зато није случајно што идеју уједначавања црквеног календара опет најгласније од православних покрећу они који су нови календар већ усвојили. По њима, и остатак православног света треба привести новом календару.[[138]](#footnote-138) Колико ће у тој намери успети, остаје нам да видимо. Јасно нам је да су се у прошлости многи наши верници, не могући да разликују догматске од календарских питања „чували од сваке штетне пропаганде и прозелитизма разликом од 13 дана“. Захтевати да и даље остане тако, без разликовања шта је божанско и непроменљиво, тј. догмати, а шта људско и променљиво – календар, свакако би било кратковидо.

Што се тиче осталих конференција које су сазиване поводом календарског питања, треба поменути сусрет представника Православних Цркава 1948. године у Москви.[[139]](#footnote-139) На овом скупу је било предлога да се православним верницима омогући да прослављају Васкрс истог дана. Тако је резолуција о овој теми прописала да се вредност календара за православну цркву успоставља пре свега по њеном положају, у односу на датум прославе Васкрса. Због тога, да би се избегла разлика у прослави Васкрса, конференција је сматрала да цео православни свет Васкрс слави по јулијанском календару, користећи се Александријским пасхалним таблицама. Ипак, прослава Васкрса према јулијанском календару и коришћење александријског метода датума доводе до велике аномалије, јер су последњих година православне цркве прослављале Васкрс након другог пуног месеца, после пролећне равнодневнице. Упркос свему овоме, православне цркве настављају на овакав начин прославу управо због јединства, без обзира на ову аномалију. Док сви не прихвате промену Јулијанског календара, који заостаје за соларним календаром и грађанским календаром, важиће овакво правило. [[140]](#footnote-140) Због тога је одлука у Москви и даље важећа.

* 1. Припрема свеправославног сабора на Родосу 1961.

Припрема Свеправославног Сабора је почела у септембру 1961. године када је на грчком острву Родос одржана прва скупштина. Као што видимо, конференција је одржана поново на територији Цариградске патријаршије. Тада је Архиепископ Никодим Ротов из Руске православне Цркве истакао управо православно свејединство по тајанственом јединству Свете Тројице. Том приликом су евидентиране теме којима би се бавио будући сабор.[[141]](#footnote-141) Састављено је више од стотину важних питања, где је наравно било и питање календара.[[142]](#footnote-142) Такође, било је и питања везана за одређивање услова настанка нових црквених аутокефалија и аутономија, организовање православног расејања, питање еутаназије, кремирање упокојених хришћана, планирање породице, омладине и тако даље. Током 1963. и 1964. године на Родосу су одржане још две скупштине које су биле посвећене неким суштинским питањима.[[143]](#footnote-143)

* 1. Свеправославна конференција у Шамбезију 1976.

Прва предсаборска свеправославна конференција у Шамбезију код Женеве одржана је од 21. до 28. новембра 1976. године. Тринаест православних цркава је послало своје делегате на састанак ове конференције. Председавајући је био халкидонски митрополит Мелитон. Међу десет најважнијих тема, на трећем месту се нашло питање заједничког календара и заједничке прославе Васкрса. Ово питање је представљало опрез јер се наводи да би због наглих промена, и неприпремљености, могло доћи до проблема у пастви.[[144]](#footnote-144) Припрему питања црквеног календара, споразумно сви православни су поверили Цариградској патријаршији, која је о томе већ поднела припремљен предлог који је усвојен на Другој предсаборској припремној конференцији одржаној 3-12. септембра 1982. године, којој је поново председавао Мелитон, митрополит халкидонски. Цариградска патријаршија је обрађујући ово питање писмено контактирала са свим помесним православним црквама да се изјасне. Након тога и сама Конференција је, укратко, донела следеће закључке: календарско питање у Цркви треба решавати у духу одлука Првог васељенског сабора; календарско питање није догматско, већ се тиче црквеног поретка, док се канони односе само на празновање Васкрса; стара Црква је у своје време примила важећи календар у Римском царству. [[145]](#footnote-145)

Отац Јустин Поповић о првој предсаборској конференцији у Шамбезију нема позитивно мишљење, и износи критичан став. Он каже да се из одлука тзв. „Прве Предсаборске православне конференције“ види један спремљен нови каталог тема за будући „Велики Сабор“ Православне Цркве. Дакле, конференција није више радила на основу каталога тема одређеног на Првој Свеправославној конференцији 1961. год. на Родосу, већ је извршила ревизију и донела свој нови каталог тема за Сабор. Наводи се и да се Цариграској Патријаршији жури да што пре сазове и одржи тај будући Сабор. Отац Јустин сматра да стварна и неодложна тема за сазивање једног новог Васељенског Сабора тренутно не постоји. Такође, да се наша Српска Православна Црква уздржи од учешћа у припреми Васељенског Сабора, као и од учешћа на њему.[[146]](#footnote-146)

* 1. Скуп у Алепу (Сирија) 1997.

Према писању новинарске агенције „*Ecumenical News International*“, од 5. до 10. марта 1997. био одржан скуп у Алепу, у Сирији чији је циљ био заједничко прослављање Васкрса у читавом хришћанском свету, почев од 2001. године. Новац за овај скуп је дао „Светски савет цркава“ и „Савет цркава Блиског истока“. Циљ је да се, према најновијим астрономским сазнањима, одреди празник Пасхе за све хришћане. Постојала су два предлога. Први је био да се тај празник слави у другу недељу месеца априла. Док је други гласио да се празник слави у другу недељу после друге суботе у том месецу. Учесници скупа сматрају да је 2001. година идеална за увођење заједничког празновања Васкрса. Управо те године православни, римокатолици и протестанти славе 15. априла Васкрс. Каридојанис Фицџералд[[147]](#footnote-147) сматра да ће ова одлука бити значајна као и одлука Првог васељенског сабора о начину одређивања Васкрса. По њој, на Никејском сабору су сви постигли сагласност о томе да Васкрс сви хришћани славе заједно. Учесници овог скупа у Алепу били су: Англиканска заједница, Јерменска црква, Цариградска патријаршија, Евангелистичке цркве Блиског Истока, Антиохијска православна патријаршија, Светска лутеранска федерација, Блискоисточни савез цркава, Старокатоличке цркве утрехтеске уније, Московска патријаршија, Ватикански понтификални савет за унапређење хришћанског јединства, Светски савет цркава и „Адвентисти седмог дана“, то јест „*суботари*“.[[148]](#footnote-148) Можемо рећи да су предлози на овом скупу проблематични јер су изневерили слово никејских одлука и целу православну традицију која се састоји у томе да се Васкрс прославља у недељу после пуног месеца, после пролећне равнодневнице и после јеврејске Пасхе. Скуп у Алепу је такође констатовао да је рачунање датума Васкрса, по старом јулијанском календару, у односу на Сунце нетачно, јер равнодневница, коју пасхалне таблице држе на 21. дану месеца марта јулијанског календара, није више на том датуму. Исто је тако са рачунањем месечевих мена које су у закашњењу за 5 дана, па је потребно и датум пуног месеца исправити. [[149]](#footnote-149) Овакви предлози су проблематични за нашу Цркву, јер као што смо већ навели, Васкрс мора бити прослављен након јеврејске Пасхе.

* 1. Велики Сабор на Криту 2016.

Од 2008. до јануара 2016. године је било више састанака представника помесних православних цркава у Истанбулу и Православном центру Васељенске патријаршије у Шамбезију код Женеве, а све то у циљу припрема и расправе појединих питања за наступајући Велики сабор. Марта 2014. године је донета одлука о образовању Посебне међуправославне комисије представника свих православних цркава. На састанку у Шамбезију, 21-28. јануара 2016. године је донета одлука где и када ће се одржати Велики сабор. Одлучено је да то буде Крит од 18. до 27. јуна 2016. год. Утврђен је и дневни ред који обухвата следећих шест тема: Мисија Православне цркве у савременом свету; Православна дијаспора; Аутономија у Православној цркви и начин њеног проглашавања; Света Тајна брака и брачне сметње; Важност поста и његово држање данас; Односи православне цркве са осталим хришћанским светом. Од десет тема из најужег круга за дневни рад Светог и Великог Сабора, последњих година није постигнута сагласност око три и оне су остале изван усвојених тема. Реч је о питању аутокефалије, диптиха и календара, а тема екуменизма и Светског Савета Цркава је спојена са питањем односа Цркве са осталим хришћанским светом.[[150]](#footnote-150) Што се тиче самог календарског питања, оцењено је да се свакој цркви остави слобода држања истог. Тако је календарско питање скинуто са дневног реда јер су неке локалне православне цркве изјавиле да не желе реформу календара и да за тако нешто још увек нису спремне.[[151]](#footnote-151) Стичемо утисак да Сабор на Криту није био припремљен за нове изазове.

Закључак

На самом почетку рада могли смо да видимо најпре развој и празновање најрадоснијег хришћанског празника, а затим и календарски проблем, који тај празник са собом носи. У даљем раду смо сазнали да је датум Христовог васкрсења проблематичан најпре због конструкције јеврејског календара, а затим и због јулијанског и грегоријанског календара. Ситуација се још више закомпликовала увођењем новојулијанског календара у неким православним Црквама. Тако долази до одступања не само између православне и римокатоличке Цркве, већ и унутар православне Цркве. Тако на пример, у Грчкој православној Цркви Васкрс се прославља другачије него код нас. То је због тога што је нови календар уведен за непокретне празнике, док се Васкрс и остали покретни празници рачунају по старом, односно јулијанском календару. Са друге стране, прослављање Васкрса у Финској православној цркви врши се по новом календару.

Након великог броја конференција које су сазиване и због календарског питања, схватили смо да је тај проблем остао нерешен до данашњег дана. Наши савремени теолози и оци цркве су нас упозоравали о последицама преласка на нови календар. Тако је наш блаженопочивши патријарх српски Павле говорио да наш верни народ још увек није спреман на промене и реформу календара. Сматрао је да нам пред очима мора бити пастирско старање за верне који би ове промене могли схватити као скретање с линије Православља. Због тога не би требало уводити исправку календара, све док се народ не припреми за тако нешто. Говорио је да треба стрпљиво поучавати народ у вези канонских прописа који ту исправку захтевају. Патријарх Павле сматра да ако би дошло до наглих промена, како смо могли видети кроз историју, народ би свакако био против било какве реформе календара сматрајући да се на тај начин „приближавамо“ римокатоличкој цркви, што није у духу наше православне традиције. Отац Јустин Поповић је такође писао о реформи календара. Он је, између осталог, говорио да ни један сабор није сматрао да календарско питање има карактер и значај догмата. Тако на пример Први васељенски сабор није изрекао забрану календара, већ се његов канон тиче искључиво по питању празновања Пасхе. Дакле, та одлука није била везана за календар већ се односила на астрономску пролећну равнодневницу.[[152]](#footnote-152) Како је сматрао ава Јустин, исправком календара ни најмање није додирнута одлука Светог Сабора. Овакав став нам пружа једно либералније размишљање и просто нам се намеће питање: да ли је потребно да и ми са остатком света славимо заједно Васкрс и дођемо до заједничког датума? Најпре морамо решити проблем који је настао међу нама православнима, па тек онда видети да ли је уопште потребно доћи до једног заједничког датума који би био идеалан за све. У раној цркви смо могли да видимо да је ово питање било веома важно. Данас, након много времена, стичемо утисак да је ово питање маргинализовано, што нам је донекле потврдио и Сабор на Криту. Нешто раније, урађено је једно истраживање по питању реформе црквеног календара, као и о информисаности и ставовима грађана Србије. Према том истраживању долазимо до занимљивих резултата. Наиме, нешто више од половине анкетираних грађана није за реформу, уз различите аргументе који се могу сврстати у две групе. Прва група осуђује сваки покушај ревизије, чак и саму расправу по овом питању јер сматра да може доћи до слабљења верског или националног идентитета. Друга група сматра да календарском питању не треба придавати превелики значај. Мишљења су да иако постоје астрономске непрецизности у јулијанском календару, друштвени тренутак није погодан за реформу. Таква реформа би могла довести до подела. Многи од испитаника сматрају да не треба инсистирати на реформи, а као разлоге наводе чак и личне симпатије према јулијанском календару.[[153]](#footnote-153) Резултат овакве анкете нам даје до знања да се не осећа ургентност решавања овог проблема међу самим грађанима. Међутим, неопходно је да се пре сваке врсте разматрања овог питања грађани најпре информишу.

Пошто видимо да не постоје превелике тенденције ка решавању овог питања, како међу лаицима, тако и међу теолозима, заједничко прослављање Васкрса међу свим хришћанима би данас било тешко изводљиво. Да бисмо правилно оценили смисао одлука Никејског сабора, треба да уочимо да се у њима не помиње никакав календар, већ одређена дешавања у космосу. Пошто година ни по једном календару не одговара потпуно стварној дужини тропске године у природи, тако ниједан календар не може бити апсолутно, већ само приближно тачан. Због тога, математичка тачност не игра кључну улогу јер се у богослужењу Цркве и прослављању празника доживљава вечни и свемирни значај искупитељског дела Спаситељевог, па се тако остварује превазилажење категорија „времена“ и „места“. У намери да укажемо на неопходност јачег истицања међусобне повезаности празника и Литургије, долазимо до закључка да је литургијски живот јако битан. Тако је Литургија остала оно што је и била од самог свог настанка – Пасхални догађај – сусрет са васкрслим Христом – прослављање Пасхе. Још за време живота самих апостола, свакодневно служење Евхаристије премешта се на недељно служење – у први дан недеље, у дан Господњи. Овде треба нагласити да и сам догађај Васкрсења, иако у историји регистрован, јесте у бити својој есхатолошки догађај.[[154]](#footnote-154) Ова питања ипак бивају разумљива у оквиру њиховог литургијског разматрања. С обзиром на то да је Литургија веома важна за нас хришћане, она је уједно важна и за наше јединство.

Видевши кроз шта је све Црква од свог почетка прошла и са каквим се проблемима сусретала, можемо константовати да многа питања и данас остају отворена. Према томе, у васкрсење Христово и у живот вечни треба веровати јер је управо вера та која нам даје темеље и смисао нашег постојања. Сам празник је ту да нас подсети на веома важне догађаје који су се одиграли кроз историју, а још више на будућност коју нам је омогућио Исус Христос својим васкрсењем.

Библиографија:

Извори:

Свето писмо Старог Завета, превод: Ђура Даничић

Свето писмо Новог Завета, превод: Вук Стефановић Караџић

*МИЛАНКОВИЋ Милутин, „*Нови православни календар*“, Гласник српске православне патријаршије, број 19-21, Сремски Карловци 1923*

КРСТИЋ Данило, епископ, Мистерија историје; Павославни мисионар, бр. 174, Београд, 1987.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Милан, ЂОРЂЕВИЋ Радомир, Став Младена Берића према календару, Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, бр. 8, Београд, 2009.

БЛАГОЈЕВИЋ Јован, Благдани Старога Завета, Отачник, свеска 1, Београд, 2009.

АФАНАСЈЕВ Николај, Црквени сабори и њихово порекло, Истина – богословски часопис православне Епархије далматинске, бр. 7, 16-18/2006.

НИКОЛИЋ Марко, Екуменизам, екуменски покрет и Светски Савет Цркава (ССЦ), Институт за међународну политику и привреду: Религија и толеранција, Београд 2010.

СТЕФАНОВИЋ-БАНОВИЋ Милеса, „Питање реформе црквеног календара: информисаност и ставови грађана Србије“, Етнографски институт САНУ, Београд 2014.

NEUFFER Julia, Hebrejski kalendar u vrijeme Staroga Zavjeta, Biblijski pogledi, 6 (1-2), Maruševec, 1998.

Интернет извори:

ПЕРЕПЕЛКИНА Људмила, Григоријанска реформа календара као средство папске експанзије, [*http://www.eparhija-prizren.org/?p=21144*](http://www.eparhija-prizren.org/?p=21144)

КАРЕЛИН архимандрит Рафаил, Календарско питање, [*http://borbazaveru.info/content/view/2236/30/*](http://borbazaveru.info/content/view/2236/30/)

ФИЛИПОВИЋ Слободан, Духовност србског календара, [*https://www.carsa.rs/duhovnost-srbskog-kalendara/*](https://www.carsa.rs/duhovnost-srbskog-kalendara/)

РАДИЋ Радмила, Календарско питање,

[*https://pescanik.net/kalendarsko-pitanje/*](https://pescanik.net/kalendarsko-pitanje/)

ПЕШИЋ Милош, Васкрс увек после јеврејске Пасхе, [*http://www.politika.rs/sr/clanak/24358/Васкрс-увек-после-јеврејске-Пасхе/*](http://www.politika.rs/sr/clanak/24358/Васкрс-увек-после-јеврејске-Пасхе/)

ПОПОВИЋ Радомир, Будући Свети и велики Сабор Православне Цркве, Разлози за припрему сабора, [*https://mitropolija.com/2013/10/24/buduci-sveti-i-veliki-sabor-pravoslavne-crkve/*](https://mitropolija.com/2013/10/24/buduci-sveti-i-veliki-sabor-pravoslavne-crkve/)

[*https://www.holycouncil.org/towards-the-council*](https://www.holycouncil.org/towards-the-council)

[*http://saintcatherinesvision.com/news-and-events/dr.-kyriaki-fitzgerald*](http://saintcatherinesvision.com/news-and-events/dr.-kyriaki-fitzgerald)

[*http://borbazaveru.info/content/view/2229/53/*](http://borbazaveru.info/content/view/2229/53/)

[*https://sr.wikipedia.org/wiki/Интеркалационо_правило*](https://sr.wikipedia.org/wiki/Интеркалационо_правило)

[*http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=440812*](http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=440812)

[*https://www.peterrussell.com/Reality/RHTML/R11.php*](https://www.peterrussell.com/Reality/RHTML/R11.php)

Литература:

1. ПРОШИЋ Тамара, *Порекло Пасхе*, Нови Сад: Светови, 1998.
2. ДРАГОВИЋ Драго И., *Календар кроз историју*, Београд 2004.
3. МИРКОВИЋ Лазар, *Хеортологија или Историјски развитак и богослужење празника православне источне Цркве*, Други посебни део, Београд 1965.
4. ВЛАСТАР Матија, Синтагма, Српска академија наука и уметности, Београд 2013.
5. ТОМАСОВИЋ Мирко, *Историјски развој празника Пасхе*, ПБФ, Богословље, бр. 1–2, Београд, 1991.
6. ПОПОВИЋ Радомир В., *Васељенски Сабори: одабрана документа*, Београд 2002.
7. ГЛУМАЦ Душан, *Пасха*, ПБФ, Богословље, бр. 3, Београд 1930.
8. ПОПОВИЋ Радомир В., *Васељенски Сабори, Први, Други, Трећи и Четврти*, Академија СПЦ за уметност и консервацију, Београд 2012.
9. ЕЛИЈАДЕ Мирча, *Водич кроз светске религије*, Београд: Народна књига – Алфа, 1996.
10. МИРКОВИЋ Лазар, *Хеортологија или Историјски развитак и богослужење празника православне источне Цркве*, Други посебни део, Београд 1965.
11. ПОПОВИЋ Радомир В., *Календарско питање: црквено мерење и рачунање времена,* ПБФ, Гласник српске православне Цркве, Београд 2004.
12. ДРАГОВИЋ Драго И., *Календар кроз историју*, Београд 2004.
13. ТОМАСОВИЋ Мирко, *Историјски развој празника Пасхе*, ПБФ, Богословље, бр. 1–2, Београд, 1991.
14. ПАВЛЕ, српски патријарх, *Да нам буду јаснија нека питања наше вере*, књига прва, Београд 1998.
15. МИЛОШЕВИЋ Ненад, *Српска теологија у двадесетом веку; истраживачки проблеми и резултати, (Х)еортолошка перспектива Свете Евхаристије, ПБФ,* Београд 2010.
16. МАКСИМОВИЋ Дејан, *Јеврејски календар – српски поступак*, Природњачко друштво ГЕА, Вршац, 2010.
17. МИЛАШ Никодим, *Правила православне цркве с тумачењима*, Нови Сад, 1895.
18. ПОПОВИЋ Радомир, *Свето Предање у историји*, Институт за теолошка истраживања, Београд, 2015.
19. ВЛАСТАР Матија, *Синтагма*, Српска академија наука и уметности, Београд 2013.
20. ПАВЛЕ, српски патријарх, *Став СПЦ према старом и новом календару*, *Свеправославни Сабор, Богословски допринос Српске Православне Цркве*, Светигора, Београд, 2016.
21. ПАМФИЛ Јевсевије, *Историја Цркве*, Шибеник, 2003.
22. АТАНАСИЈЕ епископ, *Заблуде расколника тзв. „Старокалендараца“*, Требиње – Врњци, 2004.
23. ГАЈИЋ Гајо, протојереј, *Ватопедско сабрање 1930. и Велики сабор 2016 – Поређење почетка и завршетка необичне саборске припреме*, *Свеправославни сабор. Богословски допринос Српске Православне Цркве*, Светигора, Београд, 2016.
24. РАДИЋ Радмила, *Календарско питање, Свеправославни Сабор, Богословски допринос Српске Православне Цркве,* Светигора, Београд, 2016.
25. РАДИЋ Радмила, *Свеправославни Конгрес у Цариграду, Свеправославни Сабор, Богословски допринос Српске Православне Цркве,* Светигора, Београд, 2016.
26. ТИХОН, руски патријарх, *Био би то тежак грех*, У: ДИМИТРИЈЕВИЋ Владимир, *Црква и време*, манастир Хиландар, 2006.
27. ПОПОВИЋ ава Јустин, *О првој предсаборској конференцији у Шамбезију*, *Свеправославни Сабор, Богословски допринос Српске Православне Цркве,* Светигора, Београд, 2016.
28. ПОПОВИЋ ава Јустин, *О реформи календара*, Манастир Ћелије, Ваљево, 1927.
29. BROWN R. E., CASTELOT J. J., FITZMYER J. A., KSELMAN J. J., McKENZIE J. J., STANLEY D. M., SUELZER A., VAWTER B., *Biblijska teologija Staroga i Novoga Zavjeta*, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb, 1993.
30. REBIĆ Adalbert, *Biblijske starine*, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb, 1983.
31. GRABNER-HAIDER Anton, Praktični biblijski leksikon, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1997.
32. BUŠVIK Natan, *Kako razumeti jevrejski kalendar*, Književno društvo Pismo, Zemun, 2005.

Литература на енглеском:

1. MOSSHAMMER Alden, *The Easter comptus and the origins of the Christian era, Oxford University Press,* New York 2008.
2. IONITA Viorel, *Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church: The Decisions of the Pan-Orthodox Meetings Since 1923 Until 2009*, Institut for Ecumenical Studies, University of Fribourg, Switzerland 2014.
3. MEIMARIS Yiannis, *Chronological systems in Roman-Byzantine Palestine and Arabia*, *The evidence of the dated Greek inscriptions*, Athens, 1992.
4. WESLEY Addison, *The essential Cosmic Perspective*, 6th edition, United States 2009.
5. COYNE G.V., HOSKIN M.A., PEDERSEN O., *Gregorian reform of the calendar*, *Proceedings of the Vatican Conference to commemorate its 400th Anniversary,* Pontificia Academia Scientiarvm, Specola Vaticana, 1983.
6. BORELLI John, ERICKSON John, *The Quest for unity: Orthodox and Catholics in dialogue: documents of the Joint International Commission and Official Dialogues in the United States, 1965-1995,* United States Catholic Conference, Washington DC 1996.
7. RATAN Kar, *Exploring the Earth*, Allied Publishers, New Delhi, 2016.

1. Д. Крстић, *Мистерија историје; часопис Павославни мисионар*, бр. 174, Београд, 1987. стр. 12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Т. Прошић, *Порекло пасхе*, Нови Сад, 1998. стр. 7 [↑](#footnote-ref-2)
3. A. Grabner – Haider, *Praktični biblijski leksikon*, *Kršćanska sadašnjost,* Zagreb, 1997. str. 274 [↑](#footnote-ref-3)
4. Т. Прошић, *нав. дело,* стр. 41 [↑](#footnote-ref-4)
5. М. Ђ. Томасовић, *Историјски развој празника Пасхе,* ПБФ Богословље, бр. 1–2, Београд, 1991. стр. 37 [↑](#footnote-ref-5)
6. М. Ђ. Томасовић, *нав. дело*, стр. 38 [↑](#footnote-ref-6)
7. Т. Прошић, *нав. дело*, стр. 51-52 [↑](#footnote-ref-7)
8. Л. Мирковић, *нав. дело*, стр. 172 [↑](#footnote-ref-8)
9. Глумац, Душан: *Пасха*, ПБФ Богословље, бр. 3, Београд, 1930. стр.175 [↑](#footnote-ref-9)
10. *„И рече Господ Мојсију и Арону у земљи мисирској говорећи: Овај месец да вам је почетак месецима, да вам је први месец у години. Кажите свему збору Израиљевом и реците: Десетог дана овог месеца сваки нека узме јагње или јаре, по породицама, по једно на дом...И нека једу месо исте ноћи, на ватри печено, с хлебом пресним и са зељем горким нека једу…И тај дан изведе Господ синове Израиљеве из земље мисирске у четама њиховим.“* [↑](#footnote-ref-10)
11. *„Празник пресних хлебова држи; седам дана једи пресне хлебове, као што сам ти заповедио, на време, месеца Авива, јер си тог месеца изашао из Мисира. Све што отвара материцу моје је, и свако мушко у стоци твојој што отвара материцу, говече или ситна стока…шест дана ради, а у седми дан почини, и од орања и од жетве почини. Празнуј празник седмица, првина жетве пшеничне и празник бербе на свршетку године.“* [↑](#footnote-ref-11)
12. „*Држи месец Авив, те слави пасху Господу Богу свом, јер месеца Авива извео те је Господ Бог твој из Мисира ноћу. И закољи пасху Господу Богу свом, од крупне и ситне стоке, на месту које изабере Господ да онде настани име своје.“* [↑](#footnote-ref-12)
13. Д. Глумац, *нав. дело*, стр. 174 [↑](#footnote-ref-13)
14. Д. Глумац, *нав. дело*, стр. 175 [↑](#footnote-ref-14)
15. Д. Глумац, *нав. дело*, стр. 178 [↑](#footnote-ref-15)
16. М. Елијаде, *Водич кроз светске религије*, Београд: Народна књига – Алфа, 1996. стр. 209 [↑](#footnote-ref-16)
17. A. Rebić, *Biblijske starine*, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1983. стр. 203-204 [↑](#footnote-ref-17)
18. Акадска реч *pašahu* значи *ублажити* и према томе Пасха није, и не може да буде празник испаштања. (види: *Biblijska Teologija Starog i Novog Zavjeta*, Zagreb, 1993. стр. 126) [↑](#footnote-ref-18)
19. R. Brown – J. Castelot, *Biblijska Teologija Starog i Novog Zavjeta*, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb, 1993. стр. 127 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ј. Благојевић, *Благдани Старог Завета*, Отачник, свеска 1, Београд, 2009. стр. 131 [↑](#footnote-ref-20)
21. J. Neuffer, *Hebrejski kalendar u vrijeme Staroga zavjeta* – Biblijski pogledi, 6 (1-2), Maruševec, 1998. стр. 46 [↑](#footnote-ref-21)
22. Д. Максимовић, *Јеврејски календар – српски поступак*, Природњачко друштво Геа, Вршац, 2010. стр.29 [↑](#footnote-ref-22)
23. До сунчане године је недостајало 11 ¼ дана, осам месечних година и три преступна месеца = осам сунчаних година. (Л. Мирковић, *нав. дело,* стр. 202) [↑](#footnote-ref-23)
24. Имена ових месеци су: *Нисан, ијар, сиван, тамуз, ав, елул, тишри, хешван, кислев, тевет, шеват и адар.* Опширније у књизи: N. Bušvik, *Kako razumeti jevrejski kalendar*, Književno društvo pismo, Zemun, 5765/2005. стр 80 [↑](#footnote-ref-24)
25. A. Rebić, *нав. дело,* стр. 142 [↑](#footnote-ref-25)
26. J. Neuffer, исто [↑](#footnote-ref-26)
27. Л. Мирковић, *Хеортологија или историјски развитак и богослужење празника православне источне Цркве*, Београд, 1961, стр. 203 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ово можемо довести у везу са значењем руске речи за недељу - *воскресенье* [↑](#footnote-ref-28)
29. У питању је спис из другог века који је настао између 130. и 140. год. Највероватније пореклом из Мале Азије. (Л. Мирковић, *Хеортологија,* Београд, 1961. стр. 175) [↑](#footnote-ref-29)
30. Л. Мирковић, *нав. дело*, стр. 174 - 176 [↑](#footnote-ref-30)
31. Квартодецимани су били хришћани који су славили Васкрс у исто време када и јудеји своју Пасху (од лат. quatuor – четири, и deca – десет) [↑](#footnote-ref-31)
32. Реч еквинокција је други назив за равнодневницу. Равнодневница је у астрономији тренутак када ноћ и обданица једнако трају. Односи се на место где су обе хемисфере на истој удаљености од Сунца. Постоје две равнодневнице. Једна је пролећна и почиње 21. марта, а друга је јесења и почиње 23. септембра. Датум равнодневнице може да варира за један дан, у зависности од године јер је тропска година дужа за шест часова, за разлику од непреступне календарске године. (R. Kar, *Exploring the Earth*, Allied Publishers, New Delhi, 2016. стр. 22) [↑](#footnote-ref-32)
33. Л. Мирковић, *нав. дело*, стр. 202 - 203 [↑](#footnote-ref-33)
34. М. Властар, *нав. дело,* стр. 313-314 [↑](#footnote-ref-34)
35. Произвољност је била због тога што се код Јевреја није могао одредити тачан број дана у једном месецу. Месец је почињао појавом првог новог младог месеца, а број дана је зависио и од родне године јер је требало 16. нисана принети жртву Богу у виду снопа јечменог класја. Такође постоји и одлука синедриона по којој се рачуна број дана у месецу. Дакле, јеврејски календар је заснован на лунарном систему и дан се рачунао од вечери. (Опширније: Л. Мирковић, *Хеортологија*, стр. 201-204). [↑](#footnote-ref-35)
36. М. Ђ. Томасовић, *нав. дело*, стр. 40-42. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Исто* [↑](#footnote-ref-37)
38. Епакт представља разлику броја дана соларне године у односу на лунарну годину, односно изражава „старост“ (у данима) Месеца на дан првог јануара неке године. На основу њега је релативно прецизно могућно одредити старост Месеца у било ком дану у години, рачунајући наизменично месеце од 29 односно 30 дана. Цео систем бројева епакта базиран је на Метоновом лунарном циклусу, познатом као циклус Златног броја, који служи да означи дане у години када се појављује млади Месец. (Д. И. Драговић, *Календар кроз историју*, Београд, 2004. стр. 64) [↑](#footnote-ref-38)
39. Л. Мирковић, *нав дело*, стр. 202-203 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ј. Памфил, *Историја цркве*, Шибеник, 2003. стр. 199 [↑](#footnote-ref-40)
41. A. Mosshammer*, The Easter Computus and the origins of the Christian еra*, Oxford early Christian studies, New York, 2008. стр. 127-131 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ј. Памфил, *нав дело*, стр 213. [↑](#footnote-ref-42)
43. A. Mosshammer, *нав. дело*, стр. 143-144 [↑](#footnote-ref-43)
44. М. Властар, *нав. дело*, стр. 315 [↑](#footnote-ref-44)
45. Н. Афанасјев, *Црквени сабори и њихово порекло*, Истина - Богословски часопис православне Епархије далматинске, бр. 7, 16-18/2006. стр. 102 [↑](#footnote-ref-45)
46. Р. Поповић, *Васељенски сабори*, *одабрана документа*, Београд, 2002. стр. 9 [↑](#footnote-ref-46)
47. Јевсевије Кесаријски углавном описује догађаје до 324. године, (Р. Поповић, *Васељенски сабори,* *Први, други, трећи и четврти,* Академија СПЦ за уметност и консервацију, Београд, 2012. стр. 91). [↑](#footnote-ref-47)
48. Мисли се на подручје Мале Азије [↑](#footnote-ref-48)
49. Р. Поповић, *Васељенски сабори, Први, Други, Трећи и Четврти*, Београд, 2012. стр. 91-92 [↑](#footnote-ref-49)
50. Р. Поповић, *нав. дело,* стр. 92-93 [↑](#footnote-ref-50)
51. Р. Поповић, *Васељенски Сабори, одабрана документа*, Београд, 2002. стр. 26 [↑](#footnote-ref-51)
52. Н. Милаш, *Правила Православне цркве с* тумачењима, Нови Сад, 1895, стр. 49 [↑](#footnote-ref-52)
53. Р. Поповић, *Свето предање у Историји,* Институт за теолошка истраживања, Београд, 2015. стр. 35 [↑](#footnote-ref-53)
54. М. Ђ. Томасовић, *нав. дело*, стр. 46 [↑](#footnote-ref-54)
55. Р. Поповић, *нав. дело*, стр 36 [↑](#footnote-ref-55)
56. Р. Поповић, *нав. дело*, стр 37 [↑](#footnote-ref-56)
57. Патријарх Павле, *Став СПЦ према старом и новом календару,* У: Свеправославни сабор, Богословски допринос СПЦ,Светигора, Београд, 2016. стр. 378 [↑](#footnote-ref-57)
58. М. Ђ. Томасовић, *нав. дело,* стр. 40-45 [↑](#footnote-ref-58)
59. Л. Мирковић, *нав дело*, стр. 207-208 [↑](#footnote-ref-59)
60. Р. Поповић, *„Календарско питање“, Гласник српске православне Цркве,* стр. 3 [↑](#footnote-ref-60)
61. Anno Domini lat. [↑](#footnote-ref-61)
62. Реч „индикт“ означава термин који се примењује на период од петнаест година, као и на сваку појединачну годину у овом периоду. Године унутар индиктиона су нумерисане, док сами циклуси нису означени. (види: Yiannis E. Meimaris, *Chronological systems in Roman-Byzantine Palestine and Arabia*, Athens, 1992, стр. 32) [↑](#footnote-ref-62)
63. A. Mosshammer, *нав. дело,* стр. 98 [↑](#footnote-ref-63)
64. Патријарх Павле, *Став СПЦ о старом и новом календару*, стр. 379 [↑](#footnote-ref-64)
65. A. Mosshammer, *нав. дело,* стр. 98-101 [↑](#footnote-ref-65)
66. Р. Поповић, „*Календарско питање“, стр 4* [↑](#footnote-ref-66)
67. Мисли се на Јерусалимску патријаршију, Руску православну цркву, Српску православну цркву и Свету Гору. [↑](#footnote-ref-67)
68. Патријарх Павле, *Да нам буду јаснија нека питања наше вере*, Београд, 1998. стр. 141 [↑](#footnote-ref-68)
69. Исто [↑](#footnote-ref-69)
70. Д. И. Драговић, *Календар кроз историју*, Београд, 2001. стр. 48 [↑](#footnote-ref-70)
71. 86.400 : 26 = ~3.320 (Д. И. Драговић, *Календар кроз историју*, стр 48) [↑](#footnote-ref-71)
72. Д. И. Драговић, *нав.дело*, стр 48-49 [↑](#footnote-ref-72)
73. Хелиоцентрични или Коперников систем подразумева да се Земља и остале планете окрећу око Сунца, што представља супротност геоцентричном систему. (*The Cosmic Perspective*, Addison-Wesley; 6th edition (December 16, 2009.) стр. 65; такође, види: <https://www.peterrussell.com/Reality/RHTML/R11.php>, прегледано: 28.5.2019.) [↑](#footnote-ref-73)
74. Љ. Перепелкина, *Григоријанска реформа календара као средство папске експанзије,* <http://www.eparhija-prizren.org/?p=21144#_ftnref3>, прегледано: 27.5.2019. [↑](#footnote-ref-74)
75. Љ. Перепелкина, *исто,* <http://www.eparhija-prizren.org/?p=21144#_ftnref3>, прегледано: 27.5.2019. [↑](#footnote-ref-75)
76. Архимандрит Р. Карелин, *Календарско питање*,<http://borbazaveru.info/content/view/2236/30/>, прегледано: 4.6.2019. [↑](#footnote-ref-76)
77. G. Coyne, A. Hoskin, O. Pedersen, *Gregorian reform of the calendar*, *Proceedings of the Vatican Conference to commemorate its 400th Anniversary,* Pontificia Academia Scientiarvm, Specola Vaticana, 1983. стр. 129-131 [↑](#footnote-ref-77)
78. С. Филиповић, *Духовност србског календара*, <https://www.carsa.rs/duhovnost-srbskog-kalendara/>, прегледано: 31.5.2019. [↑](#footnote-ref-78)
79. Пошто јеврејски календар касни у односу на пролећну равнодневницу, католички Васкрс понекад пада на дан јеврејске Пасхе, или пре ње. То свакако представља кршење одлуке Никејског сабора. (Р. Радић, *Проблем календара*, <https://pescanik.net/kalendarsko-pitanje/#refmark-31>, прегледано: 31.5.2019.) [↑](#footnote-ref-79)
80. М. Пешић, *Васкрс увек после јеврејске Пасхе*, <http://www.politika.rs/sr/clanak/24358/Васкрс-увек-после-јеврејске-Пасхе/>, прегледано: 31.5.2019. [↑](#footnote-ref-80)
81. Гледајући историјски, неке земље су користиле тај стварни (астрономски) уместо званичног пуног Месеца за израчунавање Васкрса. Такав случај је, на пример, био у немачким протестантским државама које су користиле астрономски пуни Месец у периоду 1700.–1776. године. Сличну праксу имамо и у Шведској године 1740.–1844., као и у Данској у XVII веку. (види: Драго И. Драговић, *нав. дело*, стр. 43). [↑](#footnote-ref-81)
82. Свака календарска година је у одговарајућој вези са Златним бројем. Обзиром на то да се однос између месечевих мена (фаза) и дана у календару током једне године понавља у циклусу од 19 година, односно потребно је 19 година да једна месечева мена падне поново у исти дан, природно је направити везу бројева који се налазе између 1 и 19 (укључијући и њих) и календарске године. Тај однос је назван Златни број и рачуна се овако: Златни број = (број године мод 19) + 1. Овде мод означава дељење али тако да се узима само остатак. На пример, 2000 мод 19 = 105 и остатак је 5 [2000 – 19 x INT(2000/19) = 5]. Том резултату се у даљем рачуну додаје 1. Значи да је за 2000. годину Златни број = 5 + 1 = 6. (Alden A. Mosshamer, *нав. дело,* стр. 348) [↑](#footnote-ref-82)
83. Д. И. Драговић, *нав. дело*, стр. 52 [↑](#footnote-ref-83)
84. Љ. Перепелкина, *нав. дело*, <http://www.carsa.rs/ljudmila-perepelkina-grigorijanska-reforma-kalendara-kao-sredstvo-papske-ekspanzije/>, прегледано: 1.6.2019. [↑](#footnote-ref-84)
85. Седми канон светих Апостола: „*Ако који Епископ, или презвитер, или ђакон буде светковао свети дан Пасхе прије пролетње равнодневнице заједно са Јудејима, нека се свргне*.“(Н. Милаш, *Правила православне цркве с тумачењима,* Нови Сад, 1895. стр. 62; види: Ивица Стаменковић, *Православље обасјано Јеванђељем,* Београд, 2010. стр. 463-469) [↑](#footnote-ref-85)
86. Та таблица је штампана 1903. године у Варшави – „*O kalendarzu i jego znaczeniu*“(видети: <http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=440812>, прегледано: 31.5.2019.) [↑](#footnote-ref-86)
87. Д. И. Драговић, *нав. дело*, стр. 53 [↑](#footnote-ref-87)
88. GH представља број година по Христу, док мала слова поред бројева у колонама 0 – 9, "м" и "а", означавају месец март, односно април. [↑](#footnote-ref-88)
89. Д. И. Драговић, *нав. дело*, стр. 55 [↑](#footnote-ref-89)
90. М. Миланковић, „Нови православни календар*“*, Г*ласник Српске православне патријаршије,* број 19, Сремски Карловци, 1923. стр. 326 [↑](#footnote-ref-90)
91. Љ. Перепелкина, *нав. дело*, <http://www.eparhija-prizren.org/?p=21144>, прегледано: 2.6.2019. [↑](#footnote-ref-91)
92. Патријарх Павле, *Став СПЦ према старом и новом календару*, стр. 373 [↑](#footnote-ref-92)
93. Православне земље које су у ванцрквеној примени прешле на грегоријански календар су: Бугарска, Грчка, Румунија, Русија и Југославија (тада Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца). (Р. Радић, *Календарско питање*, У: Свеправославни Сабор, Богословски допринос Српске Православне Цркве, Светигора, Београд, 2016. стр. 133) [↑](#footnote-ref-93)
94. Р. Радић, *Свеправославни Конгрес у Цариграду*, У: Свеправославни Сабор, Богословски допринос Српске Православне Цркве, Светигора, Београд, 2016. стр. 134 [↑](#footnote-ref-94)
95. V. Ionita, *Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church: The Decisions of the Pan-Orthodox Meetings Since 1923 Until 2009*, Institut for Ecumenical Studies, University of Fribourg, Switzerland, 2014. стр. 4 [↑](#footnote-ref-95)
96. V. Ionita, *Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church,* стр. 5-6 [↑](#footnote-ref-96)
97. М. Миланковић, „Нови православни календар*“*, стр. 291 [↑](#footnote-ref-97)
98. V. Ionita, *нав. дело*, стр. 6 [↑](#footnote-ref-98)
99. М. Миланковић, *нав. дело*, стр. 292 [↑](#footnote-ref-99)
100. V. Ionita, *нав. дело*, стр. 6 [↑](#footnote-ref-100)
101. Р. Радић, *Свеправославни конгрес у Цариграду,* стр. 138 [↑](#footnote-ref-101)
102. V. Ionita, стр. 7 [↑](#footnote-ref-102)
103. Р. Радић, *исто* [↑](#footnote-ref-103)
104. Реч „интеркалација“ значи додавање, убацивање.Интеркалационо правило је став којим се прописује којим календарским годинама, кад и колико, треба додати дана да би се оне (које морају имати цео број дана) одржале што дуже и у што бољем складу са природном или тропском годином. (<https://sr.wikipedia.org/wiki/Интеркалационо_правило>, прегледано: 4.6.2019.) [↑](#footnote-ref-104)
105. Р. Радић, *нав. дело,* стр. 139 [↑](#footnote-ref-105)
106. *Исто* [↑](#footnote-ref-106)
107. *Исто* [↑](#footnote-ref-107)
108. Као што смо рекли, датуме месечевих мена Православна и Римокатоличка Црква одређују рачуном епакта који је заснован на тзв. Метоновом циклусу. Миланковић је уз одобрење Конгреса заменио епактни рачун астрономским. Реч је о врло прецизним прорачунима који морају узети у обзир податке о томе када пун Месец пада око поноћи између суботе и недеље. То се све рачуна по времену меридијана који пролази кроз куполу храма Христвог гроба у Јерусалиму. (види: Р. Радић, *нав. дело*, стр. 140) [↑](#footnote-ref-108)
109. *Исто* [↑](#footnote-ref-109)
110. М. Миланковић, „Нови православни календар*“*, стр. 326-327 [↑](#footnote-ref-110)
111. Р. Радић, *нав. дело*, стр. 141 [↑](#footnote-ref-111)
112. Р. Поповић, „Календарско питање“, стр. 8 [↑](#footnote-ref-112)
113. Р. Радић, *исто* [↑](#footnote-ref-113)
114. Р. Поповић, *исто* [↑](#footnote-ref-114)
115. V. Ionita, *нав. дело*, стр. 7-8 [↑](#footnote-ref-115)
116. Р. Поповић, *исто* [↑](#footnote-ref-116)
117. Карактер „свеправославности“ се може огледати и по значају, не само по броју. Ако нека одлука има значај за све, онда је то „свеправославно“. Сергије Троицки о самом називу конгреса каже да је реч о „неоправданој претенциозности“ јер на њему нису били представници свих православних цркава. По њему је и патријарх Мелетије проблематична личност будући да није био признат од неких аутокефалних цркава. Такође, о овом конгресу Троицки каже да је реч о „приватном скупу неколицине људи који су узели на себе задатак да претресу нека питања, која сада узнемиравају православну Цркву“. (Р. Радић, *нав. дело*, стр. 142) [↑](#footnote-ref-117)
118. Новoјулијански календар је много тачнији од грегоријанског чија се дужина обичне године разликује 24 до 26 секунди од уобичајене дужине тропске године. Заправо, разлика између ова два календара је толико мала да ће она бити видљива тек 2800. године. У грегоријанском календару, преступне године су: 2000, 2400, 2800. (види: V. Ionita, *нав. дело*, стр. 107) [↑](#footnote-ref-118)
119. Пошто се дан рачуна од поноћи до поноћи, рачунање пуног Месеца после пролећне равнодневнице треба да се одреди на основу времена меридијана који пролази кроз куполу Храма Васкрсења Христовог. (V. Ionita, *исто*). [↑](#footnote-ref-119)
120. V. Ionita, *нав. дело*, стр. 105-106 [↑](#footnote-ref-120)
121. Р. Радић, *нав. дело*, стр 142 [↑](#footnote-ref-121)
122. *Исто* [↑](#footnote-ref-122)
123. Р. Радић, *нав. дело*, стр. 143 [↑](#footnote-ref-123)
124. Младен Берић (1885 – 1935) био је математичар који је први докторирао из области математике у Србији, на Универзитету у Београду 1912. године. Докторирао је код Михајла Петровића и Милутина Миланковића, такође је био и први сарадник Михајла Петровића на катедри на Универзитету. (М. Димитријевић, *Став Младена Берића према календару,* Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, бр. 8. Београд, 2009. стр. 503) [↑](#footnote-ref-124)
125. М. Димитријевић, *Став Младена Берића према календару,* Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, бр. 8. Београд, 2009. стр. 505-508 [↑](#footnote-ref-125)
126. Р. Радић, *нав. дело*, стр. 146 [↑](#footnote-ref-126)
127. Р. Радић, *нав. дело*, стр. 148 [↑](#footnote-ref-127)
128. Р. Радић, *нав. дело*, стр. 149 [↑](#footnote-ref-128)
129. Свети Тихон, патријарх Руски, *Био би то тежак грех*, У: В. Димитријевић, *Црква и време*, манастир Хиландар, 2006. стр. 160-167 [↑](#footnote-ref-129)
130. Р. Радић, *нав. дело*, стр. 146 [↑](#footnote-ref-130)
131. Епископ Атанасије, *Заблуде расколника тзв. „Старокалендараца“*, Требиње-Врњци, 2004. стр. 52-54 [↑](#footnote-ref-131)
132. Еп. Атанасије, *нав. дело*, стр. 54-57 [↑](#footnote-ref-132)
133. Еп. Атанасије*, нав. дело*, стр. 57-61 [↑](#footnote-ref-133)
134. Р. Радић, *нав. дело*, стр. 143 [↑](#footnote-ref-134)
135. Српску Православну Цркву представљали су Свети владика Николај Велимировић, тада Епископ охридски, и Епископ тимочки Емилијан Пиперковић.(Г. Гајић, *Ватопедско сабрање 1930. и Велики Сабор 2016.* У: Свеправославни Сабор, Богословски допринос Српске Православне Цркве, Светигора, Београд, 2016. стр. 168) [↑](#footnote-ref-135)
136. Г. Гајић, *Ватопедско сабрање 1930. и Велики Сабор 2016*, стр. 167-174 [↑](#footnote-ref-136)
137. М. Николић, *Екуменизам, екуменски покрет и Светски Савет Цркава (ССЦ),* Институт за међународну политику и привреду: *Религија и толеранција*, Београд, 2010. стр. 317-319 [↑](#footnote-ref-137)
138. Р. Поповић, *нав. дело*, стр. 10 [↑](#footnote-ref-138)
139. Званични повод за сазивање овог састанка била је прослава 500 година од проглашења независности Руске Православне Цркве. (V. Ionita*, нав. дело*, стр. 31) [↑](#footnote-ref-139)
140. V. Ionita*, нав. дело*, стр. 35-36 [↑](#footnote-ref-140)
141. V. Ionita*, нав. дело*, стр. 39 [↑](#footnote-ref-141)
142. Отац Јустин Поповић сматра да је каталог тема био унапред припремљен од стране цариградских богослова. То се може видети из аката прве Родоске конференције, издатих од Васељенске Патријаршије, на грчком језику, 1967. године. (види: Јеромонах др Јустин Поповић, *О првој предсаборској конференцији у* Шамбезију, Манастир Ћелије, Ваљево, 1977. год. У: Свеправославни сабор, Богословски допринос Српске православне цркве, Светигора, Београд, 2016. стр. 184.) [↑](#footnote-ref-142)
143. Р. Поповић*, Будући Свети и велики сабор Православне Цркве*, *Разлози за припрему сабора,* <https://mitropolija.com/2013/10/24/buduci-sveti-i-veliki-sabor-pravoslavne-crkve/>, прегледано: 7.6.2019. [↑](#footnote-ref-143)
144. J. Borelli and J. Erickson, *The Quest for unity: Orthodox and Catholics in dialogue: documents of the Joint International Commission and Official Dialogues in the United States, 1965-1995,* United States Catholic Conference, Washington DC, 1996. стр. 89-90 [↑](#footnote-ref-144)
145. Р. Поповић, *нав. дело,* стр. 11 [↑](#footnote-ref-145)
146. Јеромонах др Јустин Поповић, *О првој предсаборској конференцији у* Шамбезију, Манастир Ћелије, Ваљево, 1977. стр. 183-191 [↑](#footnote-ref-146)
147. Др Каридојанис Фицџералд је теолог, педагог и лиценцирани психолог. Ради као ванредни професор теологије у грчкој православној теолошкој школи у Бруклину (САД).

     Представник је Васељенске патријаршије на екуменским и међуверским конференцијама.Такође је била и члан комисије Светског Савета Цркава. Аутор је дела „*Ђаконисе у православној Цркви“* коју је издао Каленић 2009. године. <http://saintcatherinesvision.com/news-and-events/dr.-kyriaki-fitzgerald>, прегледано: 13.6.2019. [↑](#footnote-ref-147)
148. *Промена календара и увођење новог празновања Васкрса*, <http://borbazaveru.info/content/view/2229/53/>, прегледано: 13.6.2019. [↑](#footnote-ref-148)
149. Патријарх Павле, *нав. дело*, стр. 157-158 [↑](#footnote-ref-149)
150. Г. Гајић, „Ватопедско сабрање 1930. и Велики сабор 2016 – Поређење почетка и завршетка необичне саборске припреме“, *Свеправославни сабор. Богословски допринос Српске православне цркве*, Светигора, Београд, 2016. стр. 163-177 [↑](#footnote-ref-150)
151. *The Synaxis of the Primates of January 2016*, <https://www.holycouncil.org/towards-the-council>, прегледано: 10.6.2019. [↑](#footnote-ref-151)
152. Ј. Поповић, *О реформи календара*, Манастир Ћелије, Ваљево, 1927. стр. 2 [↑](#footnote-ref-152)
153. М. Стефановић – Бановић, „Питање реформе црквеног календара: информисаност и ставови грађана Србије“, стр. 58 [↑](#footnote-ref-153)
154. Н. Милошевић, (*Х)еортолошка перспектива Свете Евхаристије, Српска Теологија у двадесетом веку,* ПБФ, Београд, 2010. стр. 148*-*149 [↑](#footnote-ref-154)