

архим. Августин (Никитин)

ИСТОРИЯ ДРЕВНИХ ВОСТОЧНЫХ ЦЕРКВЕЙ

1. Армянская Церковь
2. Коптская Церковь
3. Эфиопская Церковь
4. Сиро-Яковитская
5. Малабарская (Южная Индия)
6. Ассирийская (несториане)
7. Униатские фракции.

1. Христология

Группа православных Церквей занимает золотую середину. В древности было 2 православных школы: Антиохийская и Александрийская, которые были православными; тем не менее, некоторые делали акценты в христологии, которые немного выходили за эти рамки. Антиохийская школа в своём богословствовании делала больший акцент на человеческую природу Спасителя, а Александрийская – на божественную природу Спасителя. Антиохийская школа большее внимание обращала на Евангелие от Матфея, где приводится родословная Спасителя, а Александрийская школы больший акцент делали на Евангелие от Иоанна. В целом эти школы оставались в рамках православия. Всё это называется «дифизитство».

Антропомонофизитство – это не просто школа, а тенденция. Если двигаться дальше в этом направлении, то мы попадем в несторианство – Богородица родила не Бога, а Человека-Христа.

Ассирийская Церковь единственная из древних восточных Церквей уклонилась в это направление, остальные же ушли в другую сторону.

Сами Древние Восточные Церкви считают, что они не монофизиты, а *«миафизиты»*: мы исповедуем не одну лишь природу Спасителя, а *единую природу*. Термин «монофизиты» используется нами в рабочем техническом порядке, а если назвать так армянина, он будет обижаться. Как мы увидим впоследствии, были неквалифицированные переводчики, и когда переводил деяния Халкидонского Собора на армянский, тонкости богословских терминов перевели неточно, и это послужило одной из причин разделения церквей.

2. Ассирийская Церковь

С Ассирийской Церковью у нас были наиболее успешные взаимоотношения. Более того, в конце прошлого века часть христиан Ассирийской Церкви вошла в единство с РПЦ в Троицком Соборе Александро-Невской Лавры на Благовещение 1898 года. Православные представители Ассирийской Церкви подвизаются у нас в Академии: М.Ю. Садо и его сын.

Это одна из древних восточных Церквей, и её представители стараются корни своего христианства проследить как можно глубже. Это вполне понятно, и наблюдается у каждой Церкви (в России и Шотландии – к ап. Андрею, и флаги также Андреевские; в столице Шотландии стоит статуя ап. Андрея, у нас на Днепровских горах: Андреевский спуск, Андреевская горка). Понятно, почему представители Ассирийской Церкви считают, что ещё основатель огнепоклонничества Зороастр (Персия, нынешний Иран) якобы проповедовал о

скором пришествии Мессии. В их сказаниях, священных книгах м.б. что-то и не сохранилось, но намек на это у них нет. Якобы Зороастр предсказал своим ученикам, что Боговоплощение будет отмечено явлением яркой звезды, и те три волхва были именно зороастрийские мудрецы, которые пришли из Персии на запад (на Палестину) и достигли Вифлеема. Есть ещё предание, что Мария подарила им пелену Христа. Они принесли эту пелену на родину в Персию, и там произошло чудо исцеления от пелены. В качестве параллели можно привести предание о Хитоне Господнем в Грузии, которую во время набега похитили персы, и один из персидских шахов подарил её московскому государю. От неё были исцеления, часть ризы хранилась в Москве в Успенском Соборе, часть перенесли в дворцовую Церковь Зимнего дворца, часть в Петропавловском соборе, часть была и в частных владениях. Иногда отрезали кусочки и носили в ладанках. У государей была такая традиция: когда рождался наследник престола, при крещении ему вешали на шею крестик, в котором находилась часть ризы Господней. Мусин-Пушкин, имел непосредственный доступ к ризнице Успенского собора в Кремле. Может быть через него в семейство Пушкиных тоже попала эта частица. А.С. Пушкин в крещении тоже сподобился иметь часть ризы Господней в нательном крестике или в ладанке. Потом она была передана одному из его наследников. Со временем, они оказались за границей, и пушкинская часть ушла за границу. Во время революции у нас все части оказались утраченными, в кремлевских запасниках хранилась частица ризы Господней из Успенского собора, и в настоящее время она хранится в церкви Ризоположения в Москве; храм был построен в том месте, где московский Государь встретил святыню, когда наши послы возвращались из Персии. Там же хранится часть ризы Богородицы.

Ещё в немецком городе Трире есть т.н. «хитон Господень». Эта святыня выставляется один раз в 10-15 лет; она под большим сомнением, потому что хитон Господень был нешвейным – из одного куска полотна, а в Трире он шитый, и наши исследователи ещё в XIX веке обратили внимание, тем более, что предание о Трирском хитоне появляется лишь в средние века.

Что касается Хитона грузинского происхождения, то предание прослеживается от самого распятия Спасителя – когда воины метали жребий, хитон достался одному из них. Затем две версии. Одна, что воин потом уступил хитон или продал паломнику-еврею, который прибыл из Грузии. Другая версия, что этот воин побывал в Грузии, и там оставил хитон.

Итак, от пелены было чудо исцеления – это самое первое предание в Ассирийской Церкви.

Когда появился ислам в Персии, они стали преследовать язычников. Зороастрийцы бежали частично в Индию, где была большая веротерпимость, частично в Россию, в местечко Сурахамы, где есть до сих пор храм идолопоклонников в качестве музея. Когда Менделеев там был по своим делам в связи с поисками нефти, он встречался с огнепоклонниками и беседовал с ними.

Незафиксированные письменно свидетельства о посещении волхвами Вифлеема сочетаются с другими незафиксированными письменно свидетельствами, что *апостолы Фома и Фаддей* проповедовали в Персии.

Когда император Траян совершал походы в Парфию на парфян (государство, которое тоже в свое время было на территории Персии), они обратили внимание на то, что среди местных жителей есть христиане (нач. II века).

Когда христианские общины умножались, то в законном отношении они подчинялись Антиохийской кафедре. Священники получали рукоположение в Антиохии.

Где находится Антиохия?

Антиохия (противонесущий, противостоящий) (Деян. XI, 26). - Город означенного наименования долгое время был столицей Сирии и основан за 300 лет до Р. Х. Селевком Никатором и был назван Антиохией, по имени Антиоха, отца его. Расположенный на берегах Оронта, почти на равном расстоянии от Константинополя и Александрии, город считался некогда весьма богатым и коммерческим. Но в 528 году н.э. крупное землетрясение разрушило Антиохию и ослабленный город терпел поражения в византийско – иранских войнах. А в 637 году Антиохия на длительное время была завоёвана арабскими мусульманами и в последующие 330 лет находилась в составе Халифата. Только в конце 10 века город оказывается вновь в составе Византии. В 1822 году развалины древней Антиохии были окончательно уничтожены сильнейшим землетрясением. С 1516 года бывшая Антиохия Великая (Сирийская) стала центром турецкого вилайета Хатай, и сегодня это современный турецкий город Антакья. Расположена в 20 англ. милях к востоку от Средиземного моря. Большая часть домов Антиохии, представляющих собою жалкий и бедный вид, построена из глины и соломы.

Сирийские христиане зависели от Антиохии довольно краткое время. Географически они находились довольно далеко, особенно по тем временам. В конце II века они получили свою собственную иерархию и прекратили по-

ездки в Антиохию за священством, и священники стали рукополагаться своими собственными епископами Антиохийской Церкви. Но не было разрыва отношений, они сохраняли единство с Антиохийской Церковью, особенно в богословском отношении. Это продолжалось до IV века.

На Ближнем Востоке всегда были столкновения между нациями, и ассирийские христиане подверглись гонениям со стороны новой персидской династии – Сассанидов. Это были ещё языческие правители, потому что ислам лишь в VII веке начал завоевывать позиции на Ближнем Востоке. Сассаниды были «государственники», они решили возродить империю, которой было уже 2 с лишним тысячи лет. Династия решила, что надо восстановить единую государственную систему, поэтому обострились отношения между Персией и Римской империей. Поскольку к этому времени в Римской империи христианство стало государственной религией, то Сассанидам и персидским властям вообще казалось, что ассирийцы, как христиане, являются естественными союзниками Рима и могут передавать важные сведения военного характера через своих посредников через караваны Риму. Началось гонение на христиан как на потенциальных врагов. Гонения начались в 342 году и продолжались ок. 150 лет. Созомен насчитал 25 епископов, которые пострадали за веру в Ассирийской Церкви во время этих гонений. Византия, как бывшая восточная часть Римской империи, взяла на себя дальнейшие труды по противодействию Персидскому государству, и имели местт уже греко-персидские войны. Ассирийские христиане оказались между молотом и наковальней. Они стали вести очень мудрую политику, чтобы, находясь под персидским игом, свидетельствовать о том, что они не являются врагами персидского государства. Именно этим можно объяснить, что в 412 году Ассирийская Церковь, которая ещё называется Персидская (не совсем точный термин), получила автокефалию, она уже перестала зависеть от восточного православия, и это было сделано для того, чтобы подчеркнуть, что эта Церковь не имеет даже чисто символических связей с Византийской Церковью. Ассирийские христиане тем самым продемонстрировали свою лояльность персидским властям. Тем не менее, в богословском плане влияние антиохийской богословской школы продолжалось. Ассирийцы жили в довольно широком ареале, и у них процветала Едесская школа. Из предания известно, что Едесский царь Авгарь просил Христа исцелить его от болезни. Господь якобы ответил, что не может прибыть в Едессу, у него есть своя миссия в Палестине, и послал царю Авгарю изображение Своего Лица, которое чудесно запечатлелось на плате. На западе тоже есть традиция Спаса Нерукотворного, но там несколько другое предание: когда Господь нес крест на Голгофу, говорится, как Си-

мон Киринаеянин понес крест; согласно преданию, благочестивая женщина Вероника отерла лик Спасителя, и на этом платке или убрусе отпечатался лик Спасителя. Когда в XIX веке францисканцы решили воспроизвести в Иерусалиме крестный путь Спасителя, произвели раскопки, попытались совместить путь с преданиями. Одна из «остановок» была связана с Вероникой; в языках с латинской основой остановки Спасителя называются «станциями», таких станций они насчитывают 14.

В Едесе существовала древняя богословская школа, где получали богословское образование многие ассирийские христиане. Некоторые даже оставались здесь же в Едессе учителями, другие возвращались в свои общины и там рукополагались во священники и во епископы. Поэтому антиохийское богословие с его некоей заземленностью продолжало действовать на едесскую школу и на ассирийских христиан. Когда в 430-е годы в Сирии началось распространяться несторианство, то оно проникло и в Персию в среду ассирийских христиан. Поскольку ассирийские христиане были очень доверчивыми к тому, что шло из Антиохии через Едессу, то они восприняли это как истину, у них не было возможности сравнить это с учением александрийской школы и с тем, что делается в КП-ле, насколько это там осуждается. Итак, они последовали за своими антиохийскими лжеучителями. Несторианство, к счастью, не сумело закрепиться, и православный епископ г. Едессы по имени Равула просто закрыл Едесскую школу и выгнал лжеучителей-несториан из своей епархии. Они бежали в Персию и нашли радушный прием у ассирийских христиан. Ассирийские христиане не особенно разбирались в богословии, и можно их понять психологически – учителей гнали за веру. Изгнанные учителя-несториане здесь завели собственные богословские школы, заняли важные кафедры и за 50 лет в Персии укоренилось несторианство. Несторий отрицал божественную природу Спасителя, и около 440 года состоялся в Персии несторианский собор. Едесская школа впоследствии возрождает свою деятельность. Окончательно она была закрыта в 489 году, и учителя едесской школы перебрались в ту же Персию, где рассказывали о гонениях, которые они перенесли от греков. Вторая волна несториан в Персии возгревали вражду к Византии. В то время ислама в Персии ещё не было, а вражда к Византии возгревалась изгнанными из Едессы богословами, потому что имп. Зенон распорядился закрыть едесскую школу. Одна из несторианских школ была основана в г. Низибисе. Антивизантийские настроения возгревались и стали одной из причин, по которым ассирийская иерархия отделилась уже в богословском плане от Византийской Церкви, от Антиохийской – от всего восточного Православия в целом. Интересно, что персидские

цари, династия Сассанидов, по-существу язычники, вели двойственную политику по отношению к христианам; они видели, что византийцы и ассирийские христиане между собой враждуют, и персидские цари поддерживали ассирийских подданных: вы лояльные подданные, и что вы – христиане, это неважно. Кто поддерживал греков из ассирийских христиан, тех правители преследовали, и это тоже послужило причиной отпадения Ассирийской Церкви от Православия.

Итак, персидские власти были покровителями несториан, считали их своими лояльными подданными. Собор в Селевкии в 486 году официально одобрил учение Феодора Мопсуетского (или Мопсуестийского), учителя Нестория. Несториане пользовались покровительством властей, открывали монастыри, караванные пути шли через их земли, они оказались предприимчивыми торговцами, отправляли свои караваны в разные страны вплоть до Китая, и христианство в несторианской форме распространялось вплоть до китайских земель и Монголии. Персы не везде могли контролировать территорию, где проживали ассирийские христиане (меньшинство в окружении персидского большинства). Началось арабское нашествие. В то время арабы находились в переходном периоде; только что они начали перенимать ислам, и в то время они не были непримиримыми противниками христиан, даже наставником Мухаммеда был монах Сергей, который сам был несторианином, отсюда влияние несторианства на ислам; в Коране почитается пророк Иса, (Иисус) лишь как пророк. Это – прямое влияние несторианства. Отсюда видно, что несториане отрицали божественную природу Спасителя, и повлияли на Мохаммеда в этом отношении. Когда Мохаммед был в Аравии, в Мекке, он общался с местной еврейской общиной, те тоже отрицали божественную природу Спасителя, не считали Его мессией, и оказывалось на Мохаммеда. В Коране говорится о том, что лишь Аллах, Бог-Отец является Богом. Воскресение Спасителя и даже Его смерть мусульмане не признают, считают, что Он скончался как обычный человек, поэтому для них крест – символ враждебный, и они всегда выступают против креста, как и христиане против полумесяца.

Несмотря на то, что арабы частично завоевали Персию, тем не менее, сирийские несториане остались без насилия, поскольку арабы, относились лояльно к христианам. В своё время Персия была более обширной, нежели нынешний Иран; часть территории Ирака также входила в состав Персии, и потом арабы и прихватили эту часть у Персии. Итак, несторианство было в расцвете и имело чрезвычайно широкое влияние. То, что при арабах им жи-

лось хорошо, доказывается тем, что в 780 году каталокос Тимофей, глава Ассирийской Церкви, поселился в Багдаде, новой мусульманской столице страны. В период своего расцвета несторианская церковь превосходила и католическую, и Православную Церкви. У каталикоса в своем подчинении было до 25 церковных провинций. Количество ассирийцев, находившихся в его подчинении, исчислялось миллионами. Ассирийцы не имели своей государственности в силу того, что жили на территории, где имели свои государства более сильные нации, и ассирийцы всегда жили вкраплениями – небольшие островки в море иноверия. Чтобы сохранить единство, каталикос имел не только духовную, но и светскую власть – он был политическим вождем ассирийского народа; все судебные дела вершились каталикосом и местными епископами и священниками, чтобы «не выносить сор из избы», чтобы все дела решать в своих общинах и не давать окружающим мусульманам возможности для критики.

Ещё одна особенность их положения. Для того, чтобы Церковь не ослаблялась за время выборов нового каталикоса, когда проходила естественная борьба (кланы начинают выдвигают своих людей (как шутят в Чечне: «клан кланом вышибают»)), чтобы не ослаблять духовное единство ассирийцев, появился неписанный обычай: и каталикос, и епископы передавали свои полномочия по наследству своим родственникам. Обычно очередной каталикос избирался после смерти каталикоса из его племянников, поскольку семьи были многочисленны, и племянников всегда было достаточно; это делалось для того, чтобы не разжигать междцерковную вражду или соперничество.

С XI века начинается постепенный закат Ассирийской Церкви. И персы, и арабы благосклонно относились к Ассирийской Церкви, но когда началось турецкое нашествие, турки начали жестоко преследовать ассирийцев, и первый удар по несторианству был нанесен в 1055 году (интересно, что в 1054 году произошел раскол Востока и Запада). Турки захватили Багдад, подчинили своему влиянию арабское население, которое там жило, и ассирийцев тоже. В 1144 году, ещё через несколько десятилетий, турки овладели городом Едессой, и он стал называться Урфа, (или Шанли,-Урфа,). Тем не менее, влияние турок было не абсолютным, поскольку ассирийские христиане рассчитывали на помощь с Запада. В силу того, что они отделились от Византии, они не могли к ней обращаться за помощью, и они обращались к папе Римскому, даже вынуждены были обещать, что заключат унию с Римской Церковью. Эти попытки, которые имели место в 1236 году, реального результата не принесли: и уния не была заключена, и помощи не было предоставлено,

слишком далеки были расстояния, и всё было проблематично. Хотя на Ближнем и Среднем (Иран и далее) Востоке в Ассирийской Церкви начался упадок, тем не менее, в Китае и Монголии они продолжали сохранять свои позиции. Один из католических монахов-миссионеров, посланец папы Римского Дийом де Рубрук в середине XIII века посетил ставку монгольских ханов в Каракоруме (на территории Северо-Восточного Китая недалеко от монгольской границы). Сохранилось его подробное донесение о том, как он совершил это долгое и трудное путешествие. В Каракоруме он, к своему удивлению, встретился с русскими православными христианами, которые были угнаны из Киевской Руси и находились в плену. В течение многих лет они не имели возможности совершить богослужение даже на Пасху, у них не было духовенства, и они просили католического монаха-священника совершить для них богослужения – это в силу необходимости (что лучше: быть вообще без причастия или получить причастие от католиков? сама жизнь ставит такие проблемы). Рубрук им в этом не отказал, но у него не было никакого храма. Несторианская община, где жили ассирийские купцы, имели свой храм; тогда русские православные и монах-священник обратились к несторианам, чтобы те предоставили им свой храм для совершения суперэкуменической службы (православная месса), и несториане предоставили храм.

Часть монголов также приняло христианство в несторианской форме, и когда было татаро-монгольское нашествие на Русь, там были не только мусульмане, буддисты и язычники, но и определенное число несториан. Когда при хане Биркае они приняли в массовом порядке Ислам, тогда Киевская Русь поняла, что это уже не просто язычники или нейтральные буддисты, а жесткий Ислам с его агрессивной миссионерской направленностью, и тогда Русь и стала собираться на борьбу с татаро-монголами, и религиозный фактор помог сбросить татаро-монгольское иго.

Татаро-монголы добрались до среднего Востока и не только напали на Киевскую Русь, а в 1258 году захватили Багдад. В Багдаде были несториане, и среди монголов, которые брали Багдад, тоже были несториане, и тут было своего рода братание. Поскольку Несториане снова усилили свои позиции, то несторианская церковь начала возрождаться.

В 1281 году на патриарший престол (каталикос и патриарх здесь синонимы) был избран монах из Пекина *Яхбалла,ба*. Монголы боролись с турками-мусульманами, и Ассирийская Церковь пользовалась защитой монголов, которые были частично несторианами. Поскольку их положение было непроч-

ным, несторианские христиане-монголы предложили Риму союз против турок. Яхбаллаба отправил своё исповедание веры папе Римскому Николаю IV, чтобы заключить вероисповедную унию. Хотя формально уния была заключена, и епископат принял эту унию в 1304 году, тем не менее, простые верующие унию не поддержали, поэтому в Ассирийской Церкви произошел разлад, основная масса прихожан вступила в конфликт со своим епископатом.

В XIV веке Ассирийская Церковь много претерпела от нашествия Тамерлана (Тимура). По своей жестокости он превзошел всё то, что раньше жители Среднего Востока испытывали от арабов, турок и других завоевателей. Недаром Тамерлана называют «железный старец». В Ассирийской Церкви настал упадок, который продолжался весь период правления Тамерлана; когда Тамерлан скончался, для местных ассирийцев были некоторые послабления. Останки Тамерлана находятся в Самарканде в специальном мавзолее.

Удивительно трагические совпадения были. Весной 1941 года советские археологи решили вскрыть гробницу Тамерлана, по костям восстановить его портрет и т.д. Местные старики-узбеки говорили, что нельзя тревожить его могилу, потому что может возродиться дух войны. Тогда их никто не слушал, пришла команда из Москвы, вскрыли гробницу. Через неделю Гитлер напал на Советский Союз. Узбеки сказали: «Мы предупреждали». Тамерлана срочно закопали, и уже было не до этого. Война, конечно, планировалась и началась раньше, мобилизация была с 1939 года, и процесс был необратимым, но совпадение интересное.

В XV веке в Ассирийской Церкви произошел ещё больший упадок. В XVI веке в несторианской церкви Ассирии произошел раскол, который не уврачеван и до настоящего времени. Издавна в Ассирийской Церкви установился обычай, согласно которому после смерти очередного каталикоса его сменяет племянник, избранный в качестве каталикоса. В Римской Церкви тоже бывала иногда такая традиция, но там племянники папы быстро достигали кардинальского сана, и в истории Римо-Католической Церкви это приобрело название «непотизм» (*nepot* – племянник, лат.).

В 1551 году часть епископата и, соответственно, прихожан не пожелали признать очередного каталикоса, который был избран из племянников прежнего (имен не называю, нам главное – схема раскола), и избрали своего собственного каталикоса, простого монаха Симеона (Шимон) Сула, ка. Поскольку это были не митрополиты, а епископы (более низкий уровень архиерейства), то по канонам Ассирийской Церкви они не могли его поставить в каталикоса, это могли сделать только митрополиты, а митрополиты все были сто-

ронниками nepoтизма и признали племянника. Поэтому епископы послали Шимона к папе Римскому за рукоположением, и Юлий III радушно принял кандидата в каталикоса, кандидат представил соответствующее исповедание веры, которое было созвучно с римским вероучением, хотя и не было совсем римским. Мар (достопочтенный) Шимон был рукоположен папой Юлием III в сан каталикоса в 1553 году. Остальное духовенство, сторонники nepoтизма, избрали и утвердили племянника прежнего каталикоса, который принял имя Илья. Илья по-прежнему имел свою резиденцию в Багдаде, а Симеон (или Мар Шимон) утвердил свою резиденцию в Курдистане (местность, которая населена курдами – ещё одно национальное меньшинство, которое не имеет своей государственности, находится на границе Ирана, Ирака и Турции). Курды, будучи периодически подавляемы другими народами, в свою очередь жестоко относятся к ассирийцам, и часто бывало, что ассирийские христиане больше терпели от курдов, чем от турок и арабов Ирака.

На карте нынешнего Ирана на северо-западе мы увидим озеро с двойным названием «Резайе-Урмие»: Урмие его называют ассирийцы, а Резайе его называют персы, нынешние шииты. В этом углу, который граничит с территорией Турцией и Ирака (Курдистан) и начал править новый каталикос Мар Шимон. Он стал вторым каталикосом и получил титул Урмианского по озеру Урмие и по той местности, которая примыкает к нему. Около озера находится город Урмие. Это было местом расселения тех ассирийцев, которые подчинялись новому каталикосу Мар Шимону. Жившие южнее подчинялись каталикосу Илии.

Со времени раскола установилась традиция, что каталикос, который имел резиденцию в Багдаде, принимали имя Илии с соответствующим порядковым номером, а те, кто ориентировались на Мар Шимона, новоизбранные каталикосы принимали имя Шимона тоже с соответствующим порядковым номером. Интересно, что в силу политических обстоятельств они меняли свои догматические взгляды «с плюса на минус», их довольно резко бросало. Шимон принял рукоположение от папы Римского, и был как бы полуявным католиком, но в силу ряда политических обстоятельств линия Шимона в 1675 году отказалась от униатства по существу и снова вернулась к своей старой догматике, как её исповедовала Ассирийская Церковь – чистому несторианству (условно, т.к. ересь Нестория у них в чистом виде отсутствовала; они признают Нестория своим учителем, но не разделяют его крайних взглядов). Т.е. эта часть Ассирийской Церковью стала ортодоксальной в их понимании, т.е. традиционной. А ильинская линия тоже в силу тяжелой политической си-

туации в 1782 году вошли в унию с Римско-Католической Церковью, т.е. христологию они меняли, как перчатки, в силу политических обстоятельств. Интересно, что на Востоке перефразировали фразу, которую якобы сказал когда-то Александр Невский: *«Кто к нам с мечом придет, у того мы его и купим»*.

В XVII-XVIII веках смута с заменой своих вероисповедных принципов продолжалась. В XIX веке у них постоянно наблюдались столкновения с турками, курдами, персами, и в середине XIX века постоянно происходили преследования несториан, просто откровенная резня. Поскольку влияние англичан в Ираке тогда усиливалось, то часто каталикос ильинского направления был вынужден обращаться за помощью к англичанам и скрывался под защиту англичан. Англичане тогда начали покровительствовать южной части Ассирийской Церкви, и многих будущих архиереев они приглашали на учебу в Англию в престижные учебные заведения.

Что касается линии Мар Шимона, то географически они были разделены, и часть из них жила в Турции, часть в Персии (Иране). В Иране на северо-западе у них есть провинция Азербайджан. Один Азербайджан входил в состав Российской Империи, потом СССР, теперь он независимый, но это лишь меньшая часть, а в Иране есть целая провинция, которую населяют азербайджанцы (в нашем Азербайджане ок. 40%, а в иранском ок. 60% азербайджанцев).

Ассирийская Церковь всегда терпела большие лишения, потому что ассирийцы живут небольшими общинами в окружении мусульманского мира либо среди турок (среди турок их почти уже нет, их оттуда почти уже выжили), либо в Иране, либо в Ираке. Тяжелые обстоятельства их жизни побуждали ассирийских христиан искать защиты у могущественной Церкви. В средние века это была Римско-Католическая Церковь. Когда в XIX веке Россия в ходе успешных войн с Турками, с Персией, продвинула свои границы к югу (то, что называется «мыть сапоги в Индийском океане»), ассирийцы решили, что можно попытаться найти заступничество у России. В 1859 году они послали в Стамбул (КП) ассирийского священника Михаила из г. Урми,и. Ассирийцы только что пережили очередное гонение со стороны курдов. Поскольку в КП-ле было представительство и КП-го патриарха, и других древних восточных патриархов (Стамбул был столицей турецкой империи, и патриархи постоянно находились «при властях», а в своих епархиях в Иерусалиме и Антиохии мало находились, а искали милости при турецком султани). Патриархи были неготовы, чтобы дать ответ священнику Михаилу, они не желали

ли ссориться с турками, отклонили от себя это дело и сказали: лучше отцу Михаилу обратиться к православному священнику из России. В КП-ле тогда находился начальник Русской духовной миссии в Палестине преосвященный Кирилл. Тогда отец Михаил обратился к представителю РПЦ Кириллу. Это первый наш контакт с Ассирийской Церковью на более-менее официальном уровне. Кирилл послал эти сведения в Синод. Выяснилось, что урмийская часть ассирийских христиан (с каталикосом Шемоном) хочет принять Православие, войти под защиту РПЦ. Это неудивительно, потому что географически они ближе других находились к России. Граница ещё была, но Россия была уже совсем недалеко, образно выражаясь, «раскаты орудий» они уже слышали. Урмийских христиан оказалось 8.000 семей, кто потенциально желали перейти под юрисдикцию РПЦ и, соответственно, принять православие.

В 1861 году отец Михаил был приглашен Синодом в Петербург. Он заверил членов Синода, что не только урмийские ассирийцы, но и ряд других ассирийцев вместе с каталикосом и со всем духовенством присоединятся к Православию, если Святейший Синод пошлет представителя в Закавказье. Синод отправил в Закавказье архимандрита Софонию, который до этого был настоятелем посольской церкви в КП-ле. Он уже имел опыт общения с Востоком. Он поселился в Ереване (тогда Эрван), и с 1861 года он начал изучать традиции, богословие тех ассирийских христиан, которые переселились в пределы России в 1828-29 годах. Это было во время очередной Русско-Турецкой войны, и часть ассирийских христиан, оказавшихся в зоне военных действий, воспользовавшись моментом, пересекла границы Российской империи и осела в Армении, которая к этому времени была уже включена в состав Российской империи. Христология этих ассирийцев прямо противоположная армянам – удивительное сочетание. Поскольку они уже жили на территории Российской империи, архимандрит Софония начал изучать их традицию и богословие, их богослужебный язык, очень много сделал для того, чтобы для наших церковных деятелей и общественности сделать более близкими традиции Ассирийской Церкви. Впоследствии Софония стал архиепископом Туркестанским и опубликовал свою книгу «Нравы и обычаи несториан...». 2 года он находился среди ассирийцев, и в 1863 году он вернулся в Петербург и представил эти сведения Святейшему Синоду. В то время позиции России на Ближнем Востоке были ослаблены; это тянется ещё со времен Крымской войны, которая началась в 1853 году. Россия в этой войне потерпела поражение, и когда был заключен мирный договор в 1856 году (т.н. Парижский мирный договор), Россия утратила право на покровительство православным на Ближнем Востоке, соответственно, и на покровительство Асси-

рийской Церкви. Т.о. Синод в то время должен был ещё воздержаться от решительных действий по присоединению ассирийских христиан, живших в Иране и Турции.

Дело было положено в долгий ящик, и только лишь в 1883 году (через 20 лет) ассирийцы снова возобновили свои ходатайства через своего епископа Гавриила. Условия Парижского договора тогда сами собой уже отпали, Россия всё большую мощь имела на Ближнем Востоке, уже складывался союз между Францией и Англией против Австро-Венгрии и Германии, так что все эти ограничения были сняты, и Россия на Ближнем Востоке имела очень большое влияние. Тем не менее, Синод воздержался от того, чтобы сразу присоединить ассирийских христиан в 1883 году, поскольку решь шла о том, что на Среднем Востоке (нынешний Иран, Ирак) начали усиливать свои позиции англичане. Англия ввязалась в войну с Афганистаном, сломала себе зубы и вынуждена была уйти из Афганистана, но в соседнем Иране и Ираке её позиции усиливались. Россия не рискнула в то время ссориться с Англией, потому что они были уже потенциальными союзниками.

Лишь в 1895 году Святейший Синод постановил послать к ассирийцам особую миссию, чтобы ознакомиться с их вероучением. То, что делал архим. Софония, или забыли, или решили проверить заново, так ли они веруют, как утверждают. Выбор пал на настоятеля Ереванского Собора Виктора Сенадского. Он уже общался с ассирийцами в Ереване. Другой ереванский священник Симеон Алаверанов был из ассирийцев, знал великолепно язык; поскольку он был православным, ему было легко говорить с ними и выявлять степень их близости к Православию. Эти два священника направились в Урмию (Сев.-Зап. Персия), где были приняты местным епископом Мар-Ионой. Только лишь те ассирийцы, которые жили в непосредственной близости от российской границы, в первую очередь желали присоединиться к Православию, а другие, которые жили несколько южнее и находились под духовным водительством Мар-Шемона XIX, воздерживались от того, чтобы войти в юрисдикцию РПЦ. Только лишь 8.000 семейств во главе с местным епископом Мар-Ионой решили стать православными. Было составлено *предварительное соглашение* о присоединении к РПЦ, под которым подписался Мар-Иона и более 200 наиболее влиятельных лиц из духовенства и мирян. В то время Англия и Россия имели настолько хорошие связи, что России, видимо, уже можно было в Северо-Западном углу Персии иметь некоторое влияние. Думаю, что была уже и некая договоренность о сферах влияния: англичан

больше интересовал Багдад, Ирак – южная часть, где они могли контролировать ситуацию с моря. В горах же была сфера интересов России.

В 1898 году прибыла в Петербург ассирийская делегация во главе с епископом Мар-Ионой; она была принята в Синоде 24 марта 1898 года. На этом заседании Мар-Иона отрекся от заблуждений несторианства (это было заранее оговорено ещё в Урмии) и подписал особо составленное исповедание веры, после чего было решено принять его в общение с Православной Церковью по 3-му чину (через отречение от заблуждений в сущем сани). Интересно, что, когда решался этот вопрос, это было совершенно новое дело, и надо было определить, по какому чину присоединять. В качестве эксперта привлекли профессора В.В. Болотова, который проанализировал степень отдаленности Ассирийской Церкви от РПЦ и дал рекомендации принимать по самому умеренному чину (первыми двумя чинами можно было бы оттолкнуть ассирийцев, и процесс был бы очень трудный).

25 марта 1898 года на Благовещение в Троицком Соборе Александро-Невской Лавры в конце богослужения состоялся чин присоединения Преосвященного Мар-Ионы и членов делегации Ассирийской Церкви к Русской Православной Церкви. После этого была образована т.н. «Урмийская миссия», куда, в пределы, где жили ассирийские христиане, были посланы наши представители. Это была небольшая группа. Во главе стоял, как правило, архимандрит и несколько человек его сотрудников миссии. До 1914 года велась большая работа по повышению духовного и богословского уровня местных христиан.

Надо было реально присоединить к Православию урмийских христиан, поэтому в городе Урмии была основана миссия, было заведено училище, библиотека. Наши катехизаторы разъезжали по окрестным селам и непосредственно присоединяли урмийских ассирийцев.

Православное палестинское общество с большим размахом вело работу по открытию школ в Сирии. Там было наименьшее противодействие этому греков. Во главе Антиохийской Церкви встал араб, и всегда было доброе отношение поэтому к России. В 1900 году у нас там было 10.000 учащихся. Это достаточно большая цифра. С таким же размахом велась деятельность в Урмии. Строились школы, печатались книги на ассирийском языке (турецком, персидском, фарси). Россия не жалела на это средств. Началось издание журнала "Православная Урмия", который выходил на русском и ассирийском языках. У нас сохранились комплекты этого журнала, и по этим журналам можно восстановить историю Урмийской миссии. Турки, персы с большим

неудовольствием смотрели на возрастающую роль России в этих землях, но ничего не могли сделать, потому что Россия была мощной державой, была союзницей Англии. На Среднем Востоке взяли в клещи мусульманское население с севера Россия, с юга Англия, а они всегда понимают силу. Ассирийцев они тогда не трогали.

Когда в 1914 году началась 1-я мировая война, то Турция выступила на стороне Германии против России. Каталикос Мар-Шемон XIX, как симпатизирующий России, хотя и сам воздержался перейти в Православие, объявил войну туркам и их союзникам. Это было актом отчаяния, потому что Мар-Шемон понимал, что турки, воспользовавшись ситуацией военного времени, начнут сводить счеты с ассирийцами как с союзниками России. Турки ответили на это террором, началась резня. На востоке этим всегда всё заканчивается.

В 1918 году погиб Каталикос Мар-Шемон. Россия на первых порах вела успешное наступление на этом направлении. Но Россия вышла из этой войны по известным причинам, начались смуты. Войска царской армии оказались в Закавказье в очень двусмысленном положении. В Москве и Петрограде полным ходом шла революция, а войска не знали, что делать. Любая армия должна иметь конкретную цель. Этой конкретной цели не было, со снабжением были проблемы, и наши войска получили приказ отойти от этих земель, потому что это были не российские земли. Вошли они туда в начале 1-й мировой войны ради того, чтобы защитить ассирийцев от погромов. Персы, турки и курды тогда могли вырезать всех ассирийцев, и казаки защищали ассирийцев. Когда они получили приказ об отступлении, получилась некая драма. Армия ушла и не предупредила местных жителей. В какой-то степени это было трагично для ассирийцев. В последний момент часть ассирийцев бросилась в догонку за нашими войсками и ушла в Россию, а часть была вывезена. Третья часть ассирийцев вынуждена была бежать на юг в Мосул под защиту английских войск, потому что англичане в ходе 1-й мировой войны там имели большое влияние. Там ассирийцы были непрошенными гостями.

Наша миссия в Урмии на этом закончила своё существование. Наши священники вместе с армией также были вынуждены покинуть эту территорию. В Мосуле они жили и после завершения 1-й мировой войны. Тогдашний король Ирака Фиеса,л (?) мало заботился о судьбе ассирийцев, и они жили как беженцы в обычных палатках, хижинах. Местные арабы в 1933 году устроили очередную резню в районе Мосула. Напомню, что Каталикос Мар-Шемон XIX был умерщвлен, и его брат стал очередным каталикосом Мар-

Шемоном XX. Во время бегства из Урмии он заболел туберкулезом и умер в 30-летнем возрасте в 1920 году – правил он всего 2 года. После этого был рукоположен его племянник, которому было ещё 12 лет. Мар-Шемон XXI воспитывался в своё время Англии и симпатизировал англиканству. С англичанами установились хорошие отношения, но после 1-й мировой войны англичане отозвали свои войска из Ирака, и в 1933 году как раз произошла резня. После этого правительство Ирака выслало Мар-Шемона XXI из Багдада, потом вообще из Ирака. Он вынужден был скитаться по разным странам мира, наконец, поселился в Сан-Франциско (США). Он потерял связь со своими верующими.

После войны, когда положение ассирийских христиан на Среднем Востоке оставалось оставаться очень тяжелым, началась эмиграция, и ассирийцы начали выезжать в разные страны. Очень многие уехали в США, где образовалась Американская Ассирийская Апостольская Церковь. Небольшая часть ассирийцев по-прежнему живет в Ираке, в Турции их практически нет, курды и турки их оттуда практически выжили, и они либо оказались в Ираке, либо поселились в Закавказье, а оттуда в советское время начали широко расселяться по разным городам нашей страны. Даже внутри нашей страны они не могли войти в обычную жизнь и заняли своеобразную экономическую нишу – начали заводить будки для чистки сапог, продавать шнурки, гуталин (и до сегодняшнего дня можно их видеть).

Урмийская миссия, которая была свернута, тем не менее, свои ростки дала, и в Ираке ассирийцы оказались не только те, которые хранили верность каталикосу, но также были те, которые перешли в Православие. В Багдаде были свои небольшие храмы, которые они построены, и они, потеряв связь с Россией, вынуждены были перейти в ведение Зарубежной Русской Церкви. Это было чисто формально, потому что Зарубежная Русская Церковь не могла реально оказывать там помощь. Когда в 1945 году Советский Союз снова начал восстанавливать своё былое влияние на Ближнем Востоке, это проявлялось в разной форме, в том числе и по церковной линии. В 1945 году Святейший Патриарх Алексей I вскоре после своего избрания патриархом совершил паломничество по святым местам Востока, и по техническим условиям того времени самолет, в котором он летел в Святую Землю, совершил посадку в Багдаде. Там было кратковременное пребывание Святейшего, и тогда епископ Урмийский Иоанн (ассириец по происхождению), который находился в ведении зарубежного Карловацкого Синода, подал Святейшему Патриарху Алексею прошение о своем воссоединении с РПЦ. Святейший тогда не

был готов к тому, чтобы тут же объявить о том, что он берет в свою юрисдикцию эту общину, это решалось и в правительственных кругах. Сейчас трудно восстановить в точности эти события, надо смотреть в архивах, но тогда этому делу не был дан ход, и ассирийцы продолжали пребывать под юрисдикцией Зарубженной Русской Церкви.

Такие же небольшие общины были и в соседнем Иране, и в Тегеране имелся храм, который находился в юрисдикции Зарубженной Русской Церкви. Около 1993 года эта община подала прошение в Святейший Синод РПЦ о переходе этой православной общины в юрисдикцию Московского Патриархата из под юрисдикции карловчан. Эта просьба тогда была удовлетворена, и туда был послан от ОВЦС священник, выпускник Ленинградской Духовной Академии отец Николай Заркешев, он там служит до сих пор, находясь в долгосрочной командировке. В его роду кто-то есть с Востока, и там он, видимо, органично вписался в эту атмосферу. Такова судьба этой общины, которая снова вернулась под юрисдикцию РПЦ.

В 1998 году исполнилось 100 лет Урмийской миссии, но, к сожалению, это никак не отмечалось. Ассирийская община в СПб могла бы поднять этот вопрос, могли бы что-то организовать на Восточном отделении Университета.

В настоящее время насчитывается более 100.000 ассирийцев, из них около 30.000 проживает в США (данные на 1962 год), по последним же данным ассирийцев насчитывается более 160.000 во всем мире. Помимо США, где дочерняя Церковь, есть и древние кафедры, которые были у них до гонений. В частности, была основана новая епархия в Тегеране. Несмотря на то, что пришел к власти режим Аятолла Хомейни, христианские Церкви, которые там существуют издавна, также имеют гарантии и не подвергаются официальным преследованиям со стороны государства (неофициальная резня может возникнуть в любой момент по любому поводу). Интересно, что исламское правительство в Иране признаёт официально статус немусульманских религий, как иудаизм, христиане разных направлений, а бахаисты, которые вышли из шиитского ислама, не признаются в Иране в качестве религии, и считаются некими еретиками от шиизма, хотя бахаизм стал уже мировой религией.

То же самое в Ираке. Несмотря на диктаторский режим Саддама Хусейна, христиане, в т.ч. и ассирийские, имеют, согласно государственным установлениям, свой официальный статус и могут там действовать. Положение их весьма неустойчивое, и при любой смене режима ассирийские христиане мо-

гут стать первой жертвой различных темных сил, которые среди фанатично настроенных мусульман всегда есть. Поэтому ассирийские христиане при первой же возможности стараются выехать со Среднего Востока и поселиться в странах Западной Европы и в США.

В своё время часть ассирийцев была вынуждена принять *унию с Римской Церковью*, чтобы как-то выжить, чтобы местные мусульмане их не уничтожили вообще. Сейчас есть около 190.000 ассирийских униатов, которые называются "*халдеи*" или "*сиро-халдеи*". Обряды у них собственные, но юрисдикция Римская. Есть в Римской курии отдельная конгрегация по делам Восточных Церквей, которая занимается униатами Древних Восточных Церквей (есть ошибочное воззрение, что эта конгрегация занимается Восточными Церквами, потому что этому занимается секретариат по христианскому единству, а эта конгрегация занимается своими униатскими фракциями).

Есть и полностью латинизированная фракция – они *служат по католическому обряду*, и если бы не восточные черты лица, то можно было бы подумать, что это – обычные католики, на самом деле это – ассирийцы, которые приняли католичество в чистом виде.

Есть ещё сравнительно *небольшая англиканская протестантская фракция* – это часть ассирийцев, которые в своё время спасались от резни под защиту английских войск, и некоторые общины приняли англиканское вероисповедание.

Те ассирийцы, которые с эпохи русско-турецких и русско-персидских войн с начала XIX века бежали от турок в пределы Закавказья и поселились в Армении и других закавказских землях, со временем принимали Православие и ассимилировались с православными верующими, и есть поэтому *русская православная фракция*.

2.1 Особенности богослужения

Есть *ошибочное воззрение, что у Ассирийской Церкви нет иконопочитания*. На самом деле это не так, просто у них не развита иконописная традиция в силу того, что они всегда жили в мусульманском окружении, а ислам запрещает изображать живые существа. Хотя к ассирийцам этот запрет напрямую не относится, тем не менее, они избегали широко распространять иконопись, дабы не раздражать этим своих агрессивных мусульманских соседей. Поэтому в Ассирийской Церкви есть иконы, но грубой работы, у них нет достаточно развитой иконописной школы.

У них многое совпадает в отношении богослужения с нашими традициями. Помимо воскресных и праздничных дней, литургия служится в будние дни в среду и пятницу, в другие же дни служатся другие богослужения: часы, повечерие, вечерня, утренняя, полунощница, а Литургии нет. Богослужение совершается на ассирийском языке, который является богослужебным языком и считается священным. Поскольку им владеет только духовенство, а простые верующие не владеют ассирийским языком, то когда читается Евангелие на ассирийском, тут же делается перевод на тот язык, каким владеют верующие в данной местности (арабский, турецкий, фарси).

У них совершаются "*Литургия святых апостолов*" – традиция, которая восходит к апостолам, просвещавшим первых ассирийцев в I веке по Р.Х. Против этого названия с православной точки зрения ничего критического мы сказать не можем. Вторая литургия называется "*Литургия Нестория*". Всё наше православное естество может восстать против такого наименования. Если мы рассмотрим чинопоследование этой литургии, мы не обнаружим несторианских ересей, и с догматической точки зрения она близка к православной христологии. Имя Нестория эта литургия носит лишь в силу того, что Нестория они считают своим учителем – это нечто формальное.

Интересно, что наш известный деятель архимандрит Порфирий Успенский в XIX веке столкнулся с проблемой, как сблизиться, а в перспективе присоединять такого рода Церкви, литургии которых называются такими именами – это вызов Православию. Он предлагал такой вариант: вы не будете служить эту литургию, или будете её служить, но не упоминать, как литургию Нестория, не будете упоминать в своих молитвах Нестория и прочих еретиков, а мы в свою очередь не будем вас анафематствовать.

Есть ещё одна литургия – "*Феодора Мопсуетского*", который тоже имел причастность к еретическим воззрениям и, соответственно, в отношении к этому названию те же комментарии, что и к предыдущей.

Чаще других совершается апостольская литургия, а другие литургии совершаются гораздо реже. Литургия Нестория служится всего лишь 5 раз в году.

Литургия совершается на квасном хлебе. Когда совершают литургию, то евхаристический хлеб выпекается в день совершения таинства. Раньше, когда на Востоке вино приготавливали в давилнях, виноград давили ногами; виноград же, из которого приготавливалось вино для Евхаристии, давили руками. Сейчас технология универсальная, применяют стерильные машины. О хлебе.

У них есть интересная традиция, которая связана со "*священной закваской*" – "*малка*" или "*малха*". От каждой совершенной литургии у них сохраняется небольшой кусочек евхаристической просфоры, и он замешивается в тесто, из которого пекут просфоры для следующей литургии, и всё время идет некая связь. По преданию, эта закваска передается от Иоанна Крестителя. Когда Иоанн Креститель крестил Господа в Иордане, сохранил капли воды с тела Спасителя. Потом он передал эти капли апостолу Иоанну Богослову. После Тайной Вечери Иоанн Богослов часть хлеба сберег и окропил эту часть хлеба сбереженной им водой крещения. В качестве параллели можно привести пример, как в прошлом веке одна паломница довезла благодатный огонь из Иерусалима в Симбирск (знала бы эта благочестивая старушка, кто подрастает в Симбирске). Т.о. история кажется невероятной, что сохранили часть воды, окропили ей хлеб, но, когда идет речь о святыне, такое возможно.

Итак, затем Иоанн Богослов окропил затем эту частицу хлеба каплями честной крови, которая была взята от копья, которым были прободены ребра Спасителя. Потом этот хлеб был роздан между апостолами, чтобы сохраняться до скончания веков. В конечном счете ассирийские христиане считают, что они и обеспечивают преемство, когда сохраняют т.н. малху.

Ассирийцы, когда они какими-либо путями оказываются в Западной Европе или в США по гостевой визе, идут в соответствующие инстанции и просят политического убежища. Беженцам других национальностей такой статус дается с большим трудом. Даже при современных строгостях в отношении эмигрантов, ассирийцам особые льготы на уровне ООН, СБСЕ и т.д. – все знают, что ассирийцы не от хорошей жизни рвутся на Запад, им потенциально угрожает физическая расправа со стороны мусульман. Если уж ты добрался до Запада, то обратно их не высылают в места их проживания, зная, что они уезжают оттуда, спасая свои жизни, потому что сегодня там спокойная обстановка, а завтра – очередная резня.

3. Армянская Апостольская Церковь

Именно таково официальное название этой церкви. Когда-то мы её называли "Армяно-Григорианская Церковь". Это правильно, но не совсем престижно для армян, это всё равно, что говорить, что как у нас кн. Владимир крестил Русь, и наша "Русская Свято-Владимирская Церковь" – доля истины здесь есть, но это не совсем привычно для нас звучит. Поэтому, хотя Григо-

рий был просветителем Армении, армяне считают, что начало IV века – это слишком поздняя дата для их истории, и пытаются возвести христианство в Армении ко временам апостольским, поэтому взяли себе такое название. Если их назвать "Армяно-Григорианская Церковь", они особо не обидятся, но, тем не менее, поправят, что "апостольская" Церковь. На Востоке всегда стараются, чтобы титулы употреблялись правильно.

По своей христологии эта церковь занимает прямо противоположную позицию в сравнении с Ассирийской. Если Ассирийская церковь склоняется к антропомонофизитству – акцент на человеческой природе Спасителя, то Армянская Церковь (как и Эфиопская, и Коптская) сохраняет в своем богословии теофизитство, т.е. делает акцент на божественной природе Спасителя. Мы начинаем обзор теомонофизитской группы церквей с Армянской потому, что у нас с ними наиболее тесные отношения были на протяжении всей истории, поскольку армяне всегда были торговцами, посредниками и имели контакты с русскими православными христианами. В 1703 году был основан Петербург. А армяне использовали систему выхода в Балтийское море задолго до основания Петербурга. Они в Астрахани закупали шелк и везли его в Голландию, где у них были свои собственные общины, и продавали этот шелк в Голландии. Они использовали волжско-балтийский путь, перетаскивая лодки с Волги волоком в балтийскую систему, проходили по Неве мимо шведских владений и по Балтике до Амстердама. Когда Петр I основал Петербург, то понял, что армян надо привечать. Он распорядился относиться к ним с доброжелательством. Армяне в Петербурге имели большую колонию, и на Невском проспекте находится действующий армянский храм. Подлинник дарственной грамоты, которую Петр I дал армянам на их большие льготы и торговлю в т.ч. в России, находится на одном из островов близ Венеции – Сан-Лазаро – в армянском монастыре в музее.

Армяне считают, что Армения была центром сотворенного мира, и рай был в Армении. В Библии говорится о четырех реках, которые омывали райские берега. Евфрат и Тигр начинаются в Малой Азии, современной западной части Турции, когда была Великая Армения до турок, то земли, на которых были истоки этих рек, входили в состав Великой Армении. Две других реки находятся в составе нынешнего Закавказья – Кура и Аракс. Аракс ныне между Арменией и Турцией. Кура – внутренняя река. Армяне считают, что именно здесь находится библейский рай.

Гора Арапат. О ней есть прямое упоминание в Библии – что ковчег Ноя остановился на вершине этой горы, и семейство Ноя заселило те земли, где

впоследствии расселились армяне. Известный русский художник Айвазовский, он же великий армянский художник Айвазян, писал, в основном, на морскую тематику (в Ватиканском музее есть картина Айвазовского, иллюстрирующая первые строки Библии – водный хаос), но он сделал одно исключение из правил, и его кисти принадлежит картина под названием "Семейство Ноя, спускающееся с горы Арарат". Эта картина находится ныне в Ереванском государственном музее (сведения начала 1980-х годов). Для армян Арарат – святыня. Сейчас Арарат находится на территории Турции, но довольно близко от нынешней Армении, и из Армении можно видеть гору Арарат во всем её великолепии. Когда-то Николай I хотел увидеть Арарат, но она видна только в ясную погоду. Погода была довольно туманной, и государь остался при своих интересах, гора Арарат ему не открылась. Пушкин, когда был на Кавказе, записал в своём дневнике то, что вошло потом в его повесть "Путешествие в Езру,": "Утром я проснулся в арбе, которую везли волы, и, высунувшись из кибитки, увидел огромную гору на горизонте. Что это за гора? – спросил я; Арарат, – ответили погонщики". Здесь Пушкин ошибся, потому что там есть гора со сходным названием "Арагац". Пушкин мог этого не знать и, восприняв это из уст восточного человека, перепутал. Пушкиноведа, которые исследуют его маршрут, говорят, что можно было тогда увидеть только Арагац.

Для армян Арарат является святыней. Когда образовалась Армянская советская социалистическая республика, то у каждой республики был свой герб. Армяне поместили на этом гербе изображение горы Арарат. Турция заявила протест, потому что турки заявили, что это – посягательство на их территорию. Армяне на этот протест ответили: на турецком флаге изображается полумесяц, т.е. луна, которая тоже им не принадлежит: сначала вы уберите полумесяц из своего флага, тогда мы, может быть, подумаем, стоит ли нам убирать с нашего герба изображение горы Арарат. Когда Армяне могли ещё иметь доступ к этой горе в пределах Российской империи, то некие армянские представители либеральной интеллигенции пытались совершить восхождение на эту гору. Один из них вроде бы даже и взошел на гору и обратно не вернулся. То ли его убили турки, то ли фанатично настроенные армяне: зачем он взошел на вершину священной горы, осквернив её своими ногами. На горе Арарат находятся остатки ноева ковчега, вмороженные в лед.

Известно, что нет понятия в армянском языке "Армения". Их самоназвание – "Хайястан" или "Гайястан". Это название ведет от имени Хайка (Гайка), сына Фогарма (Быт. 10,3), и самоназвание армян – "гайкане" или "хайкане".

Второе название "армяне" идет от сына Хайка по имени Армена,к; один из потомков Арменака Арам был объединителем армянских земель. Греки же считали, что название армян происходит имени "Армений", который был спутником Иасона (античная история про золотое руно). Это не выдерживает критики – почему случайный спутник Иасона дал название армянам?

Армения находится на перекрестке исторических путей, которыми следовали разные завоеватели; горы предопределяют все походы, кто бы их ни начинал; теми же самыми перевалами или ущельями следовали одна за другой столетие за столетием различные армии, и всё это происходило на территории армян. Ассирийцы, персы, войска Александра Македонского следовали одними и теми же нахоженными путями, и всё это мощным катком показывалось по территории Армении, и они оказывались в качестве заложников и жертв этих походов, попадали под власть разных правителей. В целом земли, где жили армяне, было своеобразным яблоком раздора между персами и римлянами. Лишь только на юге Армении, которая располагалась в Месопотамии (территория Ирака, Турции) до прихода турок было более-менее спокойно. В северных землях одни завоеватели сменяли других. На юге снова может идти речь о городе Эдеса, о которой мы упоминали по отношению к истории Ассирийской Церкви. Эдесса – нынешняя Урфа, или Шанли-Урфа, (святой Урфа) – город на юго-востоке нынешней Турции. У турок в Урфе похоронены собственные деятели мусульманства, их святые. До прихода турок здесь было Эдесское царство, и армяне считают, что именно армянский царь Эдессы, которая была столицей великой Армении, царь Авгарь, отправил своих посланников к Иисусу Христу. Это общеизвестное предание. Царь страдал неизлечимой болезнью, попросил Христа прибыть в Эдессу, чтобы исцелить его. Господь, приняв посланцев, сказал, что у Него другая миссия, Он должен исполнить волю Отца и не может прибыть в Эдессу. Он пошлет одного из учеников в эти земли, и он будет распространять там христианство. Господь приложил плат к Своему лицу, и на этом полотне отпечатался лик Спасителя – "Нерукотворенный образ" в восточном варианте (западный вариант – "Убрус Вероники").

Можно с уважением относиться к их преданию, но не думать, чтобы оно на 100% соответствует реальности, потому что каждая Церковь стремится выявить свои древние корни.

По преданию, просветителями Армении были апостолы **Фаддей**, **Варфоломей** и другие.

Есть предание, что первым епископом Армении был Феофил, который был рукоположен апостолом Фаддем в 40-м году. Это также не находит документальных подтверждений и относится к преданию Армянской Апостольской Церкви.

Более достоверные сведения относятся к годам царствования армянского царя Трдата Великого (русифицированно: Тиридат или Тридат), который воцарился в 286 году. К этому времени *из Сирии некоторые проповедники* уже побывали в Армении, и ростки христианства были в Армении насаждены, но это были лишь небольшие общины. Они туда поехали по вынужденным обстоятельствам, потому что в соседней Сирийской земле, которая была включена в состав Римской империи, было гонение на христиан, и сирийские христиане были вынуждены бежать из Сирии в более спокойную Армению. Тридат принял гонимых сирийских христиан. В то время уже сам царь начал задумываться над тем, какая религия должна объединить его подданных (это обще-историческая ситуация, которая складывалась в разных странах в разное время; у нас князь Владимир сделал выбор в пользу христианства в качестве объединительной религии). Сам *Трдат в 301 году был обращен в христианство от святого Григория Просветителя*, который сам прибыл в Армению из-за гонений в сопредельных землях. Григорий Просветитель, как его стали с этого времени называть, *принял сан епископа в 302 году* от Леонтия Каппадокийского (юг и центр нынешней Турции, где задолго до турецкого нашествия жили армяне). В 302 году св. Григорий вернулся в Армению через Сирию, и вместе с ним прибыли в Армению сирийские проповедники. С этого времени в Армянской Церкви начало бытовать *2 богословских традиции: греческая (или эллинская) и сирийская*. Григорий Просветитель стал главой Армянской Церкви и управлял ей с 302 по 332 год. Армяне будут праздновать 1700-летие со времени христианизации Армении в 2001 году, и они к этому уже готовятся, хотят закончить к этому времени реставрацию храма на Невском проспекте.

В 303 году Григорий Просветитель основал Ичмиазинский монастырь, которому впоследствии суждено было стать резиденцией армянских каталикосов. По преданию, Григорий Просветитель посетил то место, где впоследствии был основан Ичмиазинский монастырь, и там находился некоторое время, ещё не предполагая, что там будет монастырь, у него была обычная миссионерская поездка. Он заснул и во сне увидел, как с неба на землю сходит Иисус Христос. Это был знак для Григория Просветителя, чтобы на

этом месте основать монастырь. Название "*ичмиазин*" в переводе с древне-армянского означает "*сошел Единородный*".

Современный армянский язык отличается от древнего языка. Древний язык называется "грабар" или "грабаря" .

После смерти Григория Просветителя в 332 году сменялись возглавители Армянской Апостольской Церкви. Упомянем о Нрсесе Великом (364-384). Нрсес Великий почитается святым не только в Армянской Церкви, но и в византийской традиции, в т.ч. и в РПЦ. Поскольку христианство становилось более независимым от сопредельных стран, возникла идея образования независимой Армянской Церкви, и это произошло в 366 году, когда был созван второй *Собор в городе Багар-Шапат* (ныне находится в пределах Армении недалеко от турецкой границы, там всё распаханно, виноградники, остатки античных сооружений), на котором было решено избирать армянских каталиков без обращения к какой-либо митрополии – не обращаться ни в Римскую империю, ни в Персию, и решили объявить об автокефалии. (Ассирийская Церковь получила автокефалию позднее – в 412 году).

Расположение Армении на стыке сферы интересов Римской империи и Персии часто влекло беды для Армении и для Армянской Церкви. Персидские правители всегда были обеспокоены, что христиане Армении имеют тесные связи с византийскими единоверцами – с греками христианской традиции. Шахи этим всегда были встревожены и старались искоренить в Армении христианство и насадить там язычество. Тогда ещё до принятия Персией Ислама были различные языческие религии – было в частности течение Маздеизм. Начались гонения на армянских христиан. Армения к тому же оказалась разделенной между Персией и Римом по договору 387 года. Церковь претерпевала бедствия, поскольку страдало Армянское государство. Армяне часто утрачивали свою государственность, и Церковь служила единственным центром, вокруг которого объединялось или концентрировалось армянское национальное самосознание. И до сегодняшнего времени Армянская Церковь является по существу символом государственного единства Армении. Многие армяне находятся в рассеянии в разных странах, и для них Церковь – единственный якорь, который позволяет им сохранить свою национальную, религиозную и культурную идентичность; именно благодаря Церкви армянские общины, которые рассеяны по всему миру, стараются сохранить свою независимость и самобытность. Это является одним из самых главных обстоятельств, почему в настоящее время Армянская Церковь очень сдержанно (более сильно: отрицательно) относится к экуменизму – потому что экуме-

низм подразумевает сближение между Церквями; если сильная нация, имеющая государственность, может себе позволить играть в эти игры, то для армян это очень серьезная угроза их самобытности, и эти игры в экуменизм грозят армянам постепенным размыванием.

Живут они, скажем, в Мельборне, там встречаются, знакомятся, создаются чисто армянские семьи. Если начинает искать руки армянской девушки претендент со стороны англо-саксонской, девушка знает, что в общине её осудят. Если же будет экуменизм, будет провозглашено, что разность между Церквями не имеет значения, ей уже легче будет выйти замуж за протестанта англо-сакса, и в следующем поколении будет меньше армянской крови, что будет грозить размыванию общины.

Когда в 1961 году РПЦ вступила в ВСЦ, то потом вслед за ними были включены в ВСЦ и баптисты, и Армянская Церковь (это было на одном из заседаний Исполнительного комитета ВСЦ через год-два). Сейчас по некоторым данным баптисты вышли из ВСЦ. Относительно Армянской Церкви у меня нет последних данных, но то, что она там членствовала довольно формально – это факт.

Итак, в 387 году Армения была разделена между Персией и Римской империей. На этом фоне Армянская Церковь также терпела бедствия. Тем не менее, она могла существовать. В те времена её возглавлял каталикос Саха,к Великий (390-439). У него был помощник, которого звали Месро,б Машто,ц, в связи с которым чаще и упоминается Саках Великий. Месроб был изобретателем армянского алфавита, что продвинуло развитие армянской письменности; раньше они использовали сирийский алфавит, часто греческий. По мнению некоторых языковедов, армянский алфавит представляет собой нечто среднее между греческим и сирийским – это частное мнение некоторых филологов. Месроб считается национальным героем или даже святым Армянской Церкви, и его могила находится в церкви сравнительно недалеко от Ишмиадзи,на(?) в селении Ованава,н(?). Это начало V века, и там надпись, повествующая о том, что он изобрел алфавит, и изображение букв армянского алфавита. Для армян их алфавит святыня, чего нет у других народностей (как для нас кириллица). Грузинские ученые всегда стараются доказать, что грузинский алфавит древнее, армянские – также, и у них всегда проходит полемика. В нефиксированном устном армянском предании говорится, что, якобы, когда Месроб Маштоц изобрел армянский алфавит, об этом услышали грузины, приехали к нему с просьбой, чтобы он составил им грузинский алфавит. Месроб Маштоц сидит у себя в келье и есть какие-то макароны. Вхо-

дят грузины, он видит, что входят не званые гости, спрашивает, что им надо. Они говорят, что им нужен алфавит. Месроб по каким-то причинам их недолюбливал, тогда зачерпнул горсть этой лапши или макарон или просто взял тарелку и швырнул в них. Они уклонились, это всё прилипло на стене в разных конфигурациях. Они это тут же перерисовали. Завершая свой рассказ, армянский священник говорит: *"Так радylся грузынский алфавыт"*.

Хотя Армянская Церковь была самостоятельной, тем не менее, это не означало, что она разорвала связи с греческим и римским христианством. На первых Вселенских Соборах участвовали армянские каталикосы. На I Вселенском Соборе в 325 году присутствовал епископ Армянской Церкви. На II Вселенском Соборе в 381 году присутствовал каталикос Нарсес Великий. III Вселенский Собор (431) занимался критикой несторианства, боролся с умалением божественной природы Спасителя. Армянская Церковь приняла решения III Вселенского Собора 431 года. В последующие десятилетия произошло отчуждение Армянской Церкви от Византийской, тем не менее, Армянская Церковь долгое время в своем богословии получила антинесторианскую направленность. Армянские богословы всегда выступали за то, чтобы делался акцент на божественной природе Спасителя. Когда документы следующих Вселенских Соборов шли навстречу умеренным антропомонофизитам, то армянские богословы всегда болезненно на это реагировали, им казалось, что это – скрытый возврат к несторианству. Именно поэтому они с большой осторожностью отнеслись к Халкидонскому Собору 451 года.

Большой толчок в развитии армянского богословия дало и изобретение в 396 году армянского алфавита.

Сахак Великий управлял Армянской Церковью в непростое время. В силу целого ряда политических обстоятельств он был вынужден проводить проперсидскую политику, поскольку влияние Персии было более сильным. В богословском же и церковном плане он в большей степени тяготел к Византии, поскольку там были единоверцы, а в Персии были, по-существу, язычники. Наблюдалось укрепление отношений между Армянской и КП-й Церковью; это было зафиксировано в том, что Собор 431 года в Ефесе Армяне приняли, хотя их представителей не было на Ефесском Соборе. Там было осуждено несторианство, и Армянская Церковь приняла определения этого Собора.

Ефес территориально находится на юге Турции недалеко от Средиземного моря. Неслучайно был созван в Ефесе Собор, который боролся против Нестория. Согласно древнему преданию, когда было распятие, смерть, воскресение и вознесение Спасителя, Господь ещё с креста повелел Иоанну Бо-

гослову взять под попечительство Свою Мать – Пресвятую Богородицу. Есть предание, что потом апостол Иоанн Богослов переехал в Ефес. На вершине горы был дом, где поселилась Пресвятая Дева Мария. Потом в тех местах был силен культ Девы Марии, этим и объясняется, что на Ефесском Соборе были осуждены рассуждения Нестория, который отрицал божественную природу Спасителя и утверждал, что надо говорить не "Богородица", а "Христородица". Со временем, когда началась турецкая экспансия в эти земли, сам Ефес был в большой степени разрушен, хотя остатки древних зданий сохранились. Ныне это жемчужина Турции. В Ефесе сохранились языческие храмы Артемиды. Туристы поднимаются на вершину горы, где посещают дом Пресвятой Богородицы. Более, чем через 1000 лет покрылось это место культурным слоем, гора заросла деревьями, и из памяти поколений было утрачено, что там существовал этот дом. Удивительную историю повествуют местные гиды об обретении. Это связано с женщиной, которая жила в XIX веке в Германии. Она тяжело болела, была простая женщина среднего уровня начитанности. Однажды ей или во сне, или в бодрствующем состоянии было видение, где было ей сказано, что она должна обратиться к немецким ученым с тем, чтобы они провели раскопки на вершине горы, под которой находится Ефес, и там они должны раскопать дом Божией Матери. Она о Ефесе никогда не слышала. Через своих родственников она сообщила об этом ученым, они приехали, выслушали, поняли, что не могла она это взять из своей головы, и с вниманием отнеслись к сообщению о видении. Была отправлена экспедиция, начались раскопки, дом откопали. По некоторым атрибутам было решено, что это и есть тот самый дом, в котором проживала Дева Мария. Это место ныне является объектом паломничества не только христиан, но и местных мусульман, потому что они Деву Марию считают матерью пророка Исы. В этом доме уникальное сочетание; католическая миссия внутри основной части дома устроила католическую церковь, а в небольшом приделе помещается мечеть. Это можно было бы принять за местные предания, но сравнительно недавно Римско-Католическая Церковь заявила, что это – признанное место паломничества христиан всего мира – был выдан "сертификат подлинности" этому месту.

Итак, неслучайно в этом месте был осужден Несторий. Армянская Церковь не участвовала на Соборе, потому что у них были разного рода политические трудности, они находились под Персией, и не могли послать своих представителей. Тем не менее, в начале V века начинается расцвет армянской литературы, делаются многочисленные переводы с персидского, сирийского,

греческого языка, и всё это благодаря тому, что теперь армяне могли записывать это всё на своем армянском алфавите.

Халкидонский Собор 451 года в связи с его неприятием Армянской Церковью. В 450 году накануне проведения Халкидонского Собора в Армении вспыхнуло восстание против Персидского ига. Армяне надеялись на то, что Византия им поможет, как единоверцам-христианам. Волнения в Армении не позволили им участвовать в Халкидонском Соборе. Тогдашний византийский император Маркиан отказал армянам в помощи. По существу, армяне остались предоставленными сами себе, и армянское восстание было разгромлено персами. На персов армянам обижаться было нечего, они знали, что это противники, а то, что греки им не помогли, это вызвало большую обиду у армян на греков, и это тоже послужило началом отчуждения Армянской от КП-й Церкви.

Впоследствии они получили деяния Халкидонского Собора 451 года на греческом языке. Когда Армяне начали переводить деяния Халкидонского Собора, они пользовались услугами переводчиков, они пользовались услугами переводчиков, которые не были в большой степени знатоками богословской терминологии, особенно в области христологической. Такие тонкие понятия, как "сущность", "природа", "лицо", которые обозначались разными терминами, были переведены терминами, близкими по смыслу, но не совсем точными. Это – тема большого исследования. Суть заключается в том, что армяне, ознакомившись с деяниями Халкидонского Собора по неточным переводам, были введены в заблуждение и сделали вывод, что Халкидонский Собор снова уклонился в несторианскую ересь. Поскольку у них была историческая обида на Византию за то, что она им не помогла во время их восстания, они и отвергли решения Халкидонского Собора, и не стали дальше делать шаги навстречу КП-й Церкви и выяснять подробности. Возникло отчуждение, а Армянская Церковь оказалась в "антихалкидонском лагере". Армяне решили, что греческие богословы предали решения Ефесского Собора 431 года, и т.о. Армянская Церковь разорвала отношения с КП-й Церковью, а через КП-ю Церковь со всем восточным христианством (что мы впоследствии назовем Православием, тогда ещё не было раскола между Римом и КП-м).

Армянская Церковь стала антихалкидонской, и неслучайно, что эту группу Церквей раньше называли "дохалкидонскими" – они принимали решения только первых трех Соборов.

В VI веке. В 506 году был созван собор в городе Двин (сейчас небольшое селение, а сам город покрыт культурным слоем, ныне там виноградные

плантации; у армян есть знаменитая марка коньяка под названием "Двин" – это по названию города "Двин"). На этом соборе была закреплена антихалкидонская направленность Армянской Церкви. Были приняты документы, отвергающие решения Халкидонского Собора в области христологии, и т.о. армяне ещё раз зафиксировали, что они откололись от восточного христианства.

Дальнейшая история Армянской Церкви проходит на фоне соперничества Византийского императора Юстиниана (527-565) и Персидского шаха Хозроя I (531-579). В годы своего правления они начали соперничать в тех землях, которые они считали сферой их влияния. Армения снова попала "между молотом и наковальней. Начались войны между греками и персами, и армяне были далеки от того, чтобы углубить свои знания в греческом богословии и выявить те несоответствия, которые были сделаны из-за неточного перевода решений Халкидонского Собора, у них была задача просто выжить во время военных действий. Хотя в Византии были введены некоторые поправки в отношении христологии, и был сделан шаг навстречу Армении, но армянам было не до этого, они просто об этом не знали.

В 552 году был созван очередной собор Армянской Церкви, на котором было введено новое армянское летоисчисление. Оно начиналось с 552 года. В 552 году заканчивалась пасхалия, составленная святым Кириллом Александрийским, и армяне решили, что будут жить по собственному календарю, что было ещё одним символом разрыва с Византийской Церковью – жить по собственной пасхалии.

Войны греков и персов шли с переменным результатом. Когда в 589 году византийские войска потеснили персов и захватили большую часть Армении, то армяне уже не воспринимали византийских греков как освободителей от ига персов, а как оккупантов.

В 596 году был созван в Двине очередной собор Армянской Церкви, и на этом соборе ещё раз Армянская Церковь высказалась с осуждением Халкидонского Собора. Это было уже чисто политическим шагом – реакция на византийскую оккупацию Армении.

В VII веке Армения подвергалась обычному разорению в войнах, и вследствие этого возникли некие недолговечные связи с Византией.

В 622 году была заключена очень недолговечная уния Армянской и Византийской Церкви. Эта уния очень быстро утратила свою силу и осталась как некая случайная дата в истории Армянской Церкви.

В 645 году при изменившихся обстоятельствах Армянская Церковь на очередном соборе в г. Двин снова был отвергнут Халкидонский Собор, и решения Халкидонского Собора были анафематствованы.

VI Вселенский Собор в 681 году занимался схожими догматическими проблемами. Если раньше речь шла о монофизитах, то сейчас о монофелитах. Армянская Церковь предопределила своё отрицательное отношение и к VI Вселенскому Собору. Поэтому разрыв между Армянской и Византийской Церковью увеличивался.

Из событий армянской истории VII века можно отметить учреждение патриархии Армянской Церкви в Иерусалиме в 622 году. Армяне находились к тому времени во многом в рассеянии; ограниченная территория Армении, гористая, часто бесплодная выталкивала армян в эмиграцию; Хайястан они иногда называют "Карастан" – земля камней. Армяне переселялись куда только могли, и многие оседали в Иерусалиме. К VII веку сложилась там сильная торговая армянская община. Если раньше там был лишь архиерей, то в 622 году там стал собственный патриарх, который в духовном отношении подчинялся каталикосу (в Армянской Церкви каталикос считается выше патриарха), и резиденция каталикоса к этому времени окончательно утвердилась в Ичмиадзинском монастыре, который был основан в начале IV века святым Григорием Просветителем.

Несмотря на то, что были в Армянской Церкви большие трудности разного порядка, тогда были обнародованы многие труды армянских богословов. В VII веке было записано народное эпическое произведение "*Давид Сасунский*". Для армян это примерно то же самое, что для нас "Слово о полку Игореве". В Ереване стоит огромная статуя Давида Сасунского с мечом на коне.

В VIII веке наблюдается нашествие арабов на Ближний Восток, и юг Малой Азии подвергся арабскому нашествию (Малая или Киликийская Армения). Арабы очень сильно притесняли армян, и около 730 года армяне восстали против арабов. Это восстание было подавлено, и Армянская Церковь снова была вынуждена обратиться за помощью к Византийской, начались очередные переговоры о соединении Церквей. Поскольку греки заняли очень жесткую позицию: требовали, чтобы армяне признали Халкидонский Собор, отказались от всех анафематствований, армяне не могли на них пойти, для них это было принципиальным пунктом. Поскольку предварительные переговоры велись, то была богословская переписка, переводились догматические трактаты на греческий и армянский; хотя уния не была заключена, это взаим-

но обогатило обе стороны более глубоким знанием друг друга. Сочинения св. Кирилла Александрийского были переведены на армянский; поскольку св. Кирилл занимал примирительную линию по вопросу христологии, то армяне истолковывали примирительность его позиции в свою пользу и в дальнейшем основывались на его трудах.

В IX веке арабский гнет был ослаблен. Этим армяне воспользовались и в 850 году подняли очередное восстание против арабского владычества. Поскольку арабы потерпели поражение, армяне воспользовались этим и создали на территории Армении царство со столицей в городе Ани, (Анийское царство). Арабы были вынуждены признать это царство в 886 году. В городе Ани стали возводиться величественные постройки. Впоследствии было сильное землетрясение, город был разрушен, и сохранились лишь древние развалины. Город находится на территории Турции почти на самой границе с Арменией, где протекает река Аракс. В это время Армения обрела свою государственность, и к этому времени относятся очередные переговоры между Армянской и Византийской Церковью о сближении. В этих предварительных переговорах принял участие знаменитый патриарх Фотий, который был в Византии причиной охлаждения отношений между Римом и КП-м. С армянской стороны участвовал каталикос Захария. Греческая сторона снова заняла жесткую позицию, они настаивали, чтобы армяне приняли решения Халкидонского Собора. Армяне отказались это сделать, и переговоры закончились неудачей (можно привести некую параллель: когда восточные Церкви в силу тяжелых обстоятельств обращаются за помощью к Риму, в Риме первый пункт – признание *Filioque* и главенства папы, и переговоры заканчиваются ничем). Когда сейчас ведутся переговоры о сближении, избрали принцип: сначала говорить о том, что у нас совпадает. Когда здесь будет какая-то общность, говорить о более острых вопросах. Если начинать сразу с острых вопросов, тогда после первой встречи может произойти охлаждение.

Итак, попытка Фотия и Захарии потерпела неудачу, и в очередной раз соединение не было достигнуто. В конце IX века была сделана ещё одна попытка. Тогдашний патриарх КП-й Николай Мистик пытался вести переговоры с каталикосом Мшто,цем. Прошло несколько лет в предварительных переговорах, которые армяне резко прервали, объявив, что они не могут отказаться от осуждения решений Халкидонского Собора. Итак, была целая серия попыток сближений, которые закончились неудачей.

В X веке началось раздробление Армении на несколько княжеств. Византия этим воспользовалась и завоевала некоторые из этих маленьких

ослабленных княжеств. Соответственно, в церковной атмосфере наступило ещё более резкое охлаждение между Арменией и КП. До этого у Армении и Византии был общий враг – арабы, когда они заняли территорию нынешнего Ирака, и образовался багдадский халифат. Арабы грозили и Армении и Византии, и были общим врагом. Пока арабы были сильны, Армения и КП-ль считались союзниками, и были сближения по церковной линии. Как только арабы ослабли, Византия тут же взяла под свой контроль ряд армянских княжеств, и церковные отношения сразу же ухудшились. В результате армяне начали воспринимать византийских греков как своих врагов, и это нашло свое отражение в церковной сфере. Один из армянских соборов, который проходил в середине X века (950-е годы), постановил принимать православных в лоно Армянской Церкви только через перекрещивание, т.е. православных греков и за христиан не считали, а принимали, как язычников или злостных еретиков. Можно привести сходный пример из истории РПЦ, когда политика очень влияет на церковные вопросы. Такая же история была у нас в эпоху смутного времени. У нас смутное время почему-то всегда связано с царями Борисами. После смерти Бориса I началось польско-литовское нашествие. Те и другие – католики. В глазах православных христиан это было католическим нашествием. Они захватили Кремль, разграбили его святыни. Когда их вытеснили из Москвы, то антикатолическая настроенность в российских православных кругах была настолько большой, что на Московском Соборе 1620 года было принято решение о перекрещивании католиков, хотя в принципе это было неправомерно. Когда Россия взяла реванш за своё унижение в эпоху смутного времени (в 1654 году была Украина включена в состав Российского государства), когда был Московский Собор 1666-67 годов, там отменили решение о перекрещивании католиков (правда, забыли про лютеран, и только при Петре I в 1720-е годы вспомнили, что лютеране тоже люди, и перестали перекрещивать лютеран). В отношении нынешней практики речи о перекрещивании нет, но афонские монахи перекрещивают католиков, если те пожелают принять православие на Афоне, так что практика разная. Кроме того, когда был Поместный Собор РПЦ в связи с избранием очередного патриарха после смерти святейшего Патриарха Алексия I (1969-70), Собор 1971 года, когда был избран Святейший Патриарх Пимен, параллельно решался ряд вопросов, и отменили клятвы на старообрядцев, которые уже давно утратили реально свою силу; старообрядцы приняли это с удовлетворением, сказали, что мы ваши клятвы итак никогда не признавали. Интересно, что было принято соборное решение, что в случае необходимости может быть интеркоммюнион. Если умирает православный в Прибалтике, и нет православного

священника, в крайнем случае его может исповедовать и причастить католический священник. И наоборот, в Сибири умирает католик, и православный католик может его исповедовать, причастить или отпевать. Но только в исключительных случаях. Вопрос был поставлен потому, что, тогда отношения между РПЦ и Римо-Католиками были тесные отношения, и влиятельным членом Синода был ныне покойный м. Никодим. Под его влиянием это было принято. После смерти м. Никодима в 1978 году в Синоде несколько изменилась расстановка сил, отношения с Ватиканом несколько охладели, и в течение ряда лет в консервативной греческой печати шла постоянная критика Московской Патриархии за практику принятия причастия и в исключительных случаях. Поэтому в начале 80-х годов решение было решение Святейшего Синода об отмене этой практики, дабы не вызывать критики со стороны консервативных кругов греческого Православия и других Православных Церквей (слово "консервативный" я употребляю в нейтральном смысле). Была здесь каноническая тонкость: то, что принял Поместный Собор, может отменить только Собор, синод неправомочен отменять его решения, поэтому формулировка была такая: "приостановить решение Собора и передать этот вопрос на рассмотрение Всеправославного Собора"; т.е. это задвинули в долгий ящик.

В 1045 году Византия присоединила к себе Анийское армянское царство. Армения и Византия снова стали противниками.

Во 2-й половине XI века на Армению стали наступать турки-сельджуки, которые двинулись из пределов Средней Азии и постепенно завоевали Иран и Армению, захватили город Ани. Т.о. Турки вышли на рубежи Византийской империи и начали сражаться с византийцами. Армяне же здесь, как это было и в прошлом, были стороной страдающей, потому что эти войны проходили на их территории, и они были жертвами столкновений. Когда турки-сельджуки показали, что они – более опасные противники, чем Византия, армяне снова начали вести переговоры о сближении с Византийской Церковью, чтобы найти защиту. В 1060 году п. КП-й Константин III начал переговоры о соединении Церквей с каталикосом Качи,ком. Поскольку эти переговоры, как и прежде, закончились неудачей, то можно лишь отметить эту дату.

Такая же попытка была сделана в 1080 году и тоже закончилась неудачей. Причиной этих неудач всегда была жесткая позиция Византийской стороны: отказаться от анафем и признать решения Халкидонского Собора. Поскольку армяне дважды разочаровывались в своих собеседниках с греческой стороны, в конце концов каталикос Армянской Церкви Григорий II обратился

в Рим после 1080 года. В Риме тогда был папа Григорий VII – соименник Григория II. Два Григория сумели договориться, и каталикос признал номинальную зависимость Армянской Церкви от папского престола. Внешне это было выражено тем, что папа Григорий VII послал Григорию II т.н. "паллиум". Это нечто среднее между омофором и епитрахилью; он идет вокруг шеи, и на груди переходит в епитрахиль. Паллиум специально изготавливается из шерсти ягнят, есть некий чин благословения этих ягнят, освящается шерсть, это сакральный элемент. Где-то с VI века вручение паллиума какому-либо епископу от папы Римского означало акт подчинения этого епископа Римскому престолу.

С этого времени начинаются укрепления отношений между Армянской и Римской Церквами, начинают некоторые католические традиции незаметно поникать в Армянскую Церковь. Армяне крестятся слева направо (католическое влияние), во время богослужения в армянских храмах, где позволяют материальные средства, используют орган, т.е. происходило некое окатоличивание. Тем не менее, они считали свою Церковь самобытной.

Всё теснее они были связаны с Римом, и хотя унии периодически упразднялись, через несколько десятилетий возникала очередная попытка сближений с Римом. Даты: *1145, 1341 и 1440* годы. Мы видим, что от Византийской Церкви они совсем отделились и переориентировались на Римскую, хотя в принципе реальную помощь могла бы оказать больше Византия, которая сейчас сама теснима турками; территория Византийской империи постоянно сокращалась, и в 1453 году Византия уже пала. Процесс ослабления Византии происходил на глазах у армян, и они понимали, что годы Византийской империи сочтены, и они искали покровителя в лице Римских пап.

В XII веке происходит очередной взлет армянской письменности как светской, так и богословской. В XII веке большими трудами прославился выдающийся деятель Армянской Церкви Нарсес Благодатный или, как переводится слово "благодатный" на армянский язык, Нарсес Шнурали,. Он был каталикосом Армянской Церкви. В отличие от своих предшественников, он предпринял ещё одну попытку сблизиться с Византийской Церковью. Это была серьезная попытка, и началась богословская переписка между патриархом КП-м Михаилом III и Армянским каталикосом Нарсесом Шнурали. Всё снова свелось к предыдущим причинам; требования со стороны Византии были очень резкими, и армяне их не приняли, переговоры затянулись, и Нарсес Шнурали не дождался конца переговоров и скончался. Потом это всё продолжил следующий каталикос Нарсес Лампронский. Он был сторонником

сближения с Византийской Церковью, но это всё тоже не увенчалось успехом, и никаких результатов достигнуто не было.

В XII веке позиции Римско-Католической Церкви на Востоке усиливаются благодаря Крестовым походам. Первый Крестовый поход был осуществлен в конце XI века, а в XII веке было ещё несколько походов. Армяне понимали, что надо дружить с Римской Церковью, чтобы иметь защитницу от окружающего нехристианского населения. Когда в 1198 году был возведен на престол каталикоса Армянской Церкви Леон II, то он и архиереи торжественно поклялись в верности папе Римскому. Как это бывает часто, церковная высшая власть преследует какие-то, может быть, высшие цели, но простому народу это часто непонятно, и народ не принимал такого рода унии, и среди простых армян были волнения. Поддерживать унию было трудно.

XIII век. Прежних оккупантов: византийцев, арабов, турок сменили монголы. В 1242 году монголы завоевали Армению. Они двигались широким фронтом. Примерно около этого же времени на Киевскую Русь напали татаро-монгольские войска. Образовалось монгольское государство, которое включало в себя и Армению. Это снова поставило на повестку дня вопрос о соединении с Греческой Церковью. Армянский каталикос Константин I дважды пытался вести переговоры с патриархом КП-й Церкви: сначала в **1240** году, затем в **1248** году, но эти попытки оказались безуспешными по вышеупомянутым причинам.

Армянская Церковь имела на протяжении почти 10 столетий Ичмиадзин в качестве единого центра для духовного окормления армян, где бы они ни находились. Армянский патриарх Иерусалимский в духовном отношении подчинялся Ичмиадзинскому каталикосу. Поскольку Армения была расчленена многочисленными захватчиками, то образовалось по существу 2 Армении: т.н. "Великая Армения", которая находилась на севере, нынешнем Закавказье (нынешняя Армения – примерно 1/20 часть той Армении, которая была до 1917 года), она имела выход к Черному морю, была морской державой. Была также "Малая Армения" (т.н. "Киликийская Армения"), которая находилась на нынешних турецких землях (юг Турции). В **1293 году была учреждена резиденция Киликийского каталикоса** в городе Сис. Образовался Киликийский каталикосат. С этого времени Киликийский каталикос вступил в определенное соперничество с Ичмиазинским каталикосом. Так было вплоть до недавнего времени. Они не просто по-хорошему соперничали (они единоверцы, в конце концов, и раскола у них не было, как у КП и Москвы, например).

В 1956 году Армянская Киликийская кафедра объявила о своем разрыве с Ичмиадзийским каталикосом, поскольку, как считали зарубежные армяне, Ичмиадзийский каталикос находится *под контролем советских атеистических властей*. Тогда был избран очередной каталикос Армянской Апостольской Церкви Возги,н, армянин, гражданин Румынии. Киликийцы считали, что раз избран каталикос и общей социалистической системы, то он подчиняется властям, и считали, что все заявления Армянской Церкви (по миротворческим вопросам, против западного империализма) – это всё инспирировано влиянием советских властей. С 1956 году общения были прерваны по политическим причинам (подобно тому, как РПЦЗ в расколе с РПЦ). Забегая вперед, можно сказать, что в 1995 году армяне после смерти каталикоса Возгина на Ичмиадзинскую кафедру избрали Киликийского каталикоса Греги,н, и т.о. ликвидировали раскол, потому что он в одном лице совмещает и Киликийского, и Ичмиадзинского каталикоса, и при всём желании сам с собой он конфликтовать не может (в отношении каталикоса они тоже стали "миофизитами").

Год или полтора назад у них достигнуто евхаристическое общение с Римско-Католической Церковью, как сообщила газета "Русская мысль".

XIV век. Обычный Поместный собор Армянской Церкви в г. Сис Киликийской Армении был созван в 1307 году, и он утвердил унию с Римской Церковью. В дальнейшем бывало, что Киликийская Армения находится в унии с Римской Церковью, Ичмиадзинская не признаёт унию, и такие ситуации бывали неоднократно. Не все простые армяне приняли эту унию, были среди народа волнения, чем воспользовался армянский архиерей в Иерусалиме для того, чтобы в Иерусалиме объявить о независимом патриархате. В 1311 году Иерусалимский патриархат стал независимым. Сейчас ни Ичмиадзин, ни Киликийский каталикосат ему не указ, они лишь поддерживают символическую связь, поздравляют друг друга с праздниками, но армянский патриарх в Иерусалиме действует совершенно самостоятельно.

Как и для Ассирийской Церкви, для них в XIV веке возникла новая угроза – нашествие войск Тамерлана (Тимура). Тамерлан захватил Персию и играючи подчинил себе армянские земли, поэтому любые формы независимости, государственности, которые армяне выстрадали за истекшие столетия, все были ими утрачены.

В XV веке происходит окончательное крушение Византийской империи. В 1453 году Византийская империя пала. Армяне, которые жили под властью Византийской империи, также перешли под власть турок. Т.о. и Великая, и

Малая Армения попала под власть турок. Для армян не было возможности искать защиты у византийцев, греки сами начали рассеиваться по всей Европе. Единственная надежда у армян была на папу Римского. Когда ещё до окончательного падения Византийской империи греки обратились к Риму за унией и помощью, то армяне тоже обратились к Римскому престолу. В 1439 году была заключена Флорентийская уния, на которой присутствовали представители от КП, от РПЦ м. Исидор, от Армянской, от Грузинской и других Церквей. Про-католические исследователи считают, что это был своего рода VIII Вселенский Собор. Антикатолические сочинения против Флорентийской унии звучали так: "Хождение на осьмый, або флорентийский собор". Если рассматривать чисто формально, на нем было достигнуто кратковременное единство Запада и Востока. Это единство было достаточно призрачным, потому что народ никто не спрашивал, всё делали иерархи. Армянская иерархия тоже примкнула к решениям Флорентийского собора, что сразу же вызвало оппозицию, недовольство в Великой Армении, поскольку высшее духовенство принимало это решение, а простой народ был против. После того, как скончался каталикос Иосиф II, при котором было одобрение Флорентийской унии, в Армянской Церкви произошел раскол. В Ичмиадзинском каталикосате Флорентийскую унию не признали, а в Киликийском признали. У них начинается своего рода чехарда: одни признают, другие не признают, всё время меняясь ролями, в зависимости от обстоятельств; между ними происходило часто соперничество: как отнесся тот каталикос, а я буду делать с точностью "до наоборот". Поскольку турки подчинили себе КП (Стамбул), то они взяли под контроль не только КП-ю греческую Церковь, но и КП-ю армянскую патриархию, и патриарх КП-й с 1463 года лишь номинально был зависим от Ичмиадзинского каталикоса, но по-существу армянский патриарх в Стамбуле был больше подчинен туркам, нежели каталикосу. Т.о. помимо двух каталикосов есть ещё 2 патриарха: Иерусалимский и КП-й. В XV веке было очень тяжелое время, и было очень мало духовных и светских произведений, был упадок армянской литературы.

В XVI веке с армянской литературой стало лучше, поскольку к этому времени было изобретено книгопечатание (Гуттенберг в г. Майн). Армяне тоже смогли поставить книгопечатание на службу своей культуре. Поскольку армяне находились в рассеянии в разных странах, и у них не было своей земли в этих странах, то они занимались разными посредническими операциями. Экономический закон: земледелец – коренной житель, у него бывает сравнительно мало денег, у него всё натурой, поэтому он сравнительно медленно приращивает свой капитал, а посредники, которые занимаются торговлей,

имеют дело с деньгами, капитал оборачивается быстрее, и они богатеют. Это общий закон, почему богатели армяне и евреи в странах рассеяния (например, деньги в рост под проценты, или страхование – это всё выдуманно для этого). Армяне имели большую общину в Венеции, которая была тогда независимым городом-республикой, в венецианскую лагуну бежали те, кто спасался от разного рода преследователей. Они построили город, который был с суши неприступен. Лишь в XIX веке сделали насыпь и соединили **Венецию** с итальянским полуостровом. Армяне там учредили свою типографию и печатали книги на армянском языке (**1565**). Вторую типографию они учредили **в Риме в 1584** году. Это всё помогло армянам издавать свои рукописи, и опасность утраты армянских рукописей уменьшилась, потому что основное было напечатано. Это было важно не только для армянской, но и для мировой культуры, поскольку некоторые сочинения античных авторов греко-римского мира были утрачены на греческом и латыни и сохранились только в армянских переводах, так что это было важно и для общемировой культуры.

В XVII веке многие армяне были вынуждены принимать Ислам, поскольку турки всё время преследовали армян и лишали их разных льгот, привилегий и всё время настаивали на принятии Ислама. Где турки свою власть не распространяли, армяне среди других христиан действовали свободно. Во Львове в 1662 году была основана армянская коллегия, которая занималась литературной деятельностью: переводческой, издательской. Это были не "ортодоксальные" армяне, а униаты, которые по существу подчинялись папе Римскому, но делали много для того, чтобы развивать общеармянскую культуру.

В XVIII веке такой же армянин-униат сделал настолько много для армянской культуры, что его почитает весь армянский мир, несмотря на то, что он был в союзе с Римской Церковью. Его звали **Мхитар Севастийский (1676-1749)**. Он поступил в 15-летнем возрасте в монастырь, потом совершил ряд путешествий по Малой Азии и посетил армянские общины, которые находились под турецким игом. Будучи "ортодоксальным" армянином (был в юрисдикции Ичмиадзинского каталикосата), он смог убедиться, что Церковь и армяне находятся в невыносимом положении под турецким игом, турки запрещали устраивать армянские школы, и в этом отношении турки преследовали как армян, так и греков, тем и другим даже запрещалось изучать свой собственный язык, и дети должны были говорить только на турецком языке, поэтому и греки, и турки тайно обучали своих детей собственному родному языку. Есть другая грань этой политики: в советское время в Средней Азии

свой язык всегда изучался (узбекские, таджикские школы были), но если кто-то хотел своих детей обучить арабскому языку, чтобы читать Коран, это преследовалось.

Итак, Мхитар Севастийский убедился в том, насколько угнетенное положение было у армян, живших под турецким игом, и он решил, что надо использовать могущество Римской Церкви, чтобы поднять армянскую культуру. Он сознательно принял унию и т.о. смог завоевать благосклонность Римского престола. Ему удалось получить от венецианских городских властей остров, который находится в венецианской лагуне, он называется "Остров святого Лазаря", где некогда держали прокаженных. В 1717 году, когда прокаженных на этом острове уже не было, Мхитару удалось получить этот остров от городских властей в распоряжение армянской униатской общины. Жители Венеции, зная о прошлом этого острова, опасались там селиться, а униаты не имели другого выбора и были вынуждены согласиться на этот остров, где они обосновались. Это было целое движение, представителей которого называли "*мхитаристы*". Там был выстроен монастырь, который занимался церковной литературной деятельностью, там была заведена типография на армянском языке, и издавались литературные памятники и новые сочинения армянских авторов. Издавались там сочинения всех армянских богословов без всяких исключений: и униатских, и "ортодоксальных", главное, что они были армяне, национальный элемент играл очень сильную роль. Наряду с армянскими книгами, издавались книги на других языках для армян рассеяния. Впоследствии мхитаристы устроили монастырь ещё в Вене, но на о. Святого Лазаря они по-прежнему имели свою общину, которая существует и до сегодняшнего времени.

С 1715 года до конца XVIII века мхитаристы издали 900 различных сочинений. Сейчас они продолжают издавать сочинения и поддерживают связи со многими армянскими общинами, очень хорошие отношения у них с Ичмиадзинским каталикосатом. Поскольку армяне находятся в рассеянии, для них национальный фактор более важен, чем юрисдикция, главное – что они – армяне, и это их объединяет. *Байрон* был знаком с мхитаристами и вместе с ними составил англо-армянскую грамматику и словарь. Байрон боролся также за свободу Греции, в этой борьбе он и погиб. Пушкин также сочувственно относился к армянам, когда совершал поход в Эрзру. Пушкин, как бы подражая Байрону, хотел ехать в Грецию, чтобы бороться за независимость Греции, но его не выпустили из России, с войсками же Российской Армии он смог совершить путешествие в турецкие земли в Эрзру. Он отмечает, что, ко-

гда Русская Армия двигалась, то турки смотрели на неё со злобой, а армяне с радостью и всегда приветствовали русских солдат как очень близких по вероисповеданию. Турки это наматывали на ус и армян всегда рассматривали как союзников России, и впоследствии армяне очень страдали от этого положения, они жили под турецким игом, и Россия часто не могла им помочь.

XIX век. В 1829 году была Русско-Персидская война (с Ираном). В Закавказье Российские границы существенно переместились на юг, часть территории, где жили армяне, попала в сферу влияния России. Поскольку Ичмиадзин после завершения Русско-Персидской войны оказался в пределах России, то это неизбежно должно было вызвать новый уровень отношений между Армянским каталикосом и Россией. Это было в эпоху правления Николая I, в сравнении со своим предшественником, Александром I, Николай I был более жестким политиком в своей деятельности. Александр отличался веротерпимостью, и он с армянами нашел бы общий язык, а Николай пытался русифицировать Армянскую Церковь (как потом Грузинскую Церковь, и в Грузинской Церкви до 1917 года были либо украинские, либо русские экзархи). Когда в 1917 году в России началась смута, грузины этим воспользовались и избрали своего патриарха, каковой принцип сохраняется и до сего дня. Примерно то же самое хотел сделать Николай I с армянами. Если с Грузией это ему удалось сделать, к тому же грузины – православные, то в отношении армян было сложнее, была резкая оппозиция тенденции русификации Армянской Церкви, даже были кое-где столкновения армян с русской администрацией, иногда были и жертвы. Встретив такой отпор и не желая ссориться с армянами, Российское правительство вскоре прекратило русификацию, и армяне с этого времени стали пользоваться полной автономией в церковных вопросах. Единственное было ограничение: когда избирался очередной каталикос, то на Высочайшее имя императора предоставлялись 2 кандидата: первый, кто больше набрал голосов, второй – который меньше. Император, как правило, ставил палочку напротив первого кандидата – чисто формально осуществлял деятельность по патронажу Армянской Церкви, не вмешиваясь в её дела.

В 1878 году началась Русско-Турецкая война, и она шла по двум направлениям: западнее Черного моря она происходила в форме освобождения Болгарии от турецкого ига, знаменитая битва на Шипке, а с востока от Черного моря по-прежнему в Закавказье Русско-Турецкая граница отодвигалась на юг, и Ичмиадзинский каталикосат всё больше приобретал в своё подчинение армян, которые жили на территории, освобождаемой от турок. Поскольку в

России были армянские колонии в крупных российских городах, в Петербурге уже давно была церковь на Невском проспекте, которая была возведена ещё при Екатерине. В Москве было подворье Армянской Церкви, в Ростове-на-Дону. Интерес к Армянской Церкви начал проявляться и в богословских кругах. Профессор СПбДА Троицкий уделил большое внимание Армянской Церкви и написал ряд монографий на эту тему. Он считал, что нельзя проявлять инициативу со стороны Русской Церкви к возможному сближению Церквей, потому что РПЦ являлась тогда государственной, очень влиятельной, и учитывая болезненную реакцию армян на любые попытки русификации, нельзя было делать никаких движений, всё должно было исходить от Армянской Церкви, если она пожелает. Это основная мысль, которую проводит Троицкий в своей магистерской работе и которая стала впоследствии руководящей для наших богословов и церковных деятелей. Выражаясь проще, боялись "спугнуть" армян, потому что они легко ранимы, и любые попытки сближения они могли воспринимать как начало русификации.

Что касается армян, которые жили на территории других стран, то там они по-прежнему страдали от турок (если речь шла об Османской империи), либо они жили в рассеянии.

Армянские общины у нас были во Львове. В Крыму была большая армянская община, особенно в Феодосии. Армянские храмы до сих пор сохраняются в Крыму, правда, прихожан там почти нет, поэтому храмы не действуют. Айвазовский (Айвазян), российский художник армянского происхождения, неслучайно жил в Феодосии – там была крупная армянская община.

Для армян XX век был драматический. В 1903 году была очередная попытка русификации Армянской Церкви, но это кончилось кровопролитием. Российские власти пытались провести инвентаризацию церковных ценностей, что воспринималось как начало экспроприации ценностей, и Российское правительство вынуждено было пойти на попятную. Когда началась 1-я Мировая война, то Турция выступила в этой войне на стороне Германии и Австро-Венгрии. Соответственно, Турция и Россия были противниками в этой войне с самого начала. Если на западном фронте дела шли с переменным успехом, то немцы верх одерживали, то российские, то на русско-турецком фронте дела шли очень успешно в пользу России, и Россия оккупировала те территории, которые в своё время посещал Пушкин, и вышли даже к Тробонону – черноморское побережье. Настолько успешно всё продолжалось, что союзники (Англия, Франция, Россия) провели тайные переговоры о будущем разделе

сфер влияния. Согласно этой договоренности, Россия должна была подчинить себе Турцию в качестве автономной территории (как княжество Финляндское или царство Польское). КП-ль по этому договору принадлежал бы России. Папа Римский уже некую ревность проявлял к тому, что скоро будет на Святой Софии будет поставлен крест, и из России будут туда привезены колокола. Всё это не осталось секретом, и турки понимали, что могут потерять свою независимость. Турецкая империя состояла не только из этнических турок, но на окраине турецкой империи были арабские народности. После 1-й мировой войны Турецкая империя распалась, от неё осталась этнически чистая Турция, а арабские окраины отделились. Арабская Сирия – бывшая провинция Турецкой империи, в Палестине тоже жили, в основном, арабы и небольшое число евреев, Ливан, Иордания, Ирак – всё это арабские окраины турецкой империи, которые отделились после 1-й мировой войны. Турция в ходе войны чувствовала, что империя распадается. Если арабские окраины отделятся – полбеда, но если Россия присоединит к себе Турцию, это будет полное поражение. Россия хотела присоединить Армению, и уже были планы, что административное управление Турции будет осуществляться через армянскую буржуазию – местные жители, которые ориентированы на Россию. Турок можно понять, для них это было бы несколько унижительно, когда про-русски настроенные армяне будут управлять Турцией в пользу России. И вот, в 1915 году в условиях военного времени произошло то, что на дипломатическом языке звучит очень смягченно: "куп де та" – "удар государства". Государство, которое имеет право на защиту своей целостности, считалось, может применять самые жестокие меры для удержания страны от распада (как у нас в Чечне делали зачистку). Это сделали турки в отношении армян: они начали физически уничтожать армян, и несколько недель длилась резня, во время которой было уничтожено от 1.000.000 до 2.000.000 армян. Если взять процентное соотношение, то это было примерно половина всего армянского населения – т.е. это не просто жертвы, а геноцид, под угрозу было поставлено само существование нации (как в Камбоджи коммунистический лидер Полпот уничтожил примерно 1/5 своего населения; у нас при Сталине было уничтожено до 50.000.000 своих граждан – это тоже геноцид, речь идет о десятках процентах). Армяне стали жертвой геноцида, и с того времени они всегда это помнят и отмечают это печальное событие. После того, как закончилась 1-я мировая война, в России произошла Октябрьская революция, то в силу новой расстановки сил, советская Россия и Турция стали союзниками, потому что Ленин считал, что нужно стимулировать революционную ситуацию. В Европе это не так удалось сделать большевикам, потому

что там люди хотят больше стабильности, размеренности, европейский человек не так подвержен эмоциональным призывам харизматиков. Мусульманский же восток более восприимчив к этому, что учитывали большевики, и они рассматривали мусульманский восток в качестве потенциального союзника, Турция же была для них выходом на мусульманский мир. Ленин установил очень тесные отношения с Кемалем Ата-Тюрком. Он известен как политический лидер Турции, которая осталась от Османской империи. Армянам он известен как Мустафа Кемаль Паша, один из инициаторов армянской резни 1915 года. В советское время историки предпочитали об этом умалчивать, и он считался прогрессивным турецким деятелем. Кемаль – это имя; по-арабски "кемаль" – "верблюд", а "Ата-Тюрк" – "отец турков" – это титул. Он правил до 30-х годов, его почитание было на уровне Сталина, в Анкаре огромный мавзолей Ата-Тюрка, это их национальная святыня. Армяне не могут забыть этот геноцид. В советское время было замалчивание этой проблемы, потому что не хотели осложнять отношения с Турцией. Армянам запрещалось открыто отмечать этот траурный день у себя в республике до 60-х годов. Где-то в 80-х они смогли открыть траурный мемориал в одном из предместий Еревана. Такого не придумаешь даже – когда запрещают оплакивать собственное прошлое.

К 1917 году Россия вышла из войны, и для армян это было очень драматическим событием, потому что большевики по-существу развалили Армию, и войска царской Армии, которые оказались в Закавказье, оказались не у дел. Из генштаба никаких сведений не было, там заварушка, большевики преследуют свои цели, а что делать регулярной армии, которая не получает никаких указаний? Прерывается снабжение, Армия находится в бездействии, и она вынуждена уходить из Закавказья. Царская Армия оставила Закавказье, и армяне остались беззащитными перед лицом турок, которые ещё дышали угрозой, ещё не совсем после войны успокоились, и произошла очень опасная вещь: турецкие войска начали двигаться по армянской территории на Ереван. Армяне около 1918 года собрали народное ополчение и ок. 40 километров до Еревана задержали турецкие войска. Произошла Вардаробедская битва, которая является для армян очень важной, потому что иначе было бы окончательное уничтожение армян как нации. В наших учебниках упоминаний об этой битве вы не найдете, потому что "прогрессивный" Кемаль Ата-Тюрк правил в Турции. На месте этой битвы в Армении стоит огромный мемориал, и для них эта битва по значению такова, какова для нас сталинградская.

До 1922 года Армения входила в состав Закавказской федерации, это были 3 буржуазных государства: Армения, Грузия, Азербайджан. В 1922 году советская Армия вошла в Закавказье, и эти три государства были включены в состав Российской Федерации, начал формироваться первый костяк Советского Союза. В политике советского правительства была атеистическая направленность, и Армянская Церковь быстро начала это испытывать на себе.

После революции в 20-е годы Армянская Церковь действовала по-прежнему без каких-либо ограничений, но в 30-е годы началось массовое закрытие храмов и монастырей. Если у нас патриарх Тихон находился под домашним арестом (со своими могли делать всё, что угодно), то с каталикосом было несколько сложнее, потому что в Армении московскую власть воспринимали как русскую имперскую, а то, что Сталин грузинского происхождения, могло внести ещё больше смуты в этот вопрос, поэтому с каталикосом, возглавлявшим Армянскую Церковь в 30-е годы сделали просто: ***он был убит при невыясненных обстоятельствах***. Расследовать никто не стал, потому что кто должен расследовать, тот и выполнил эту "ликвидацию". Лишь после нескольких лет вдовства кафедры каталикоса был избран очередной каталикос Геворг VI (или Георг). Когда в 1948 году было Совещание представителей Православных Автокефальных Церквей, то Георг VI присутствовал на этом совещании в качестве гостя. В 1948 году был образован ВСЦ, куда сталинское руководство не дало приказа войти МП, потому что считало, что ВСЦ – это орудие западной пропаганды, что Церкви социалистического лагеря там будут в меньшинстве, поэтому ни одна Церковь из соцлагеря туда не вступила, потому что "дирижер" был один в противовес этому было проведено Совещание глав и представителей Автокефальный Православных Церквей в Москве в 1948 году, на котором присутствовали представители Церквей, чьи духовные центры находились на территории Восточной Европы, т.е. под контролем Сталина. Поскольку каталикос Армянский тоже был под этим контролем, то он тоже присутствовал там в качестве гостя. Это совещание проводилось в связи с круглой датой – праздновалось 500-летие автокефалии РПЦ. Это была и удобная дата, и противовес Генеральной ассамблеи ВСЦ, которая тогда проводилась в Амстердаме. Участники Совещания заняли резко отрицательную позицию к ВСЦ, а доклад протоиерея Разумовского содержал обвинения в адрес ВСЦ, что это – масонская организация (см. материалы Совещания в 2-х томах).

Итак, в 1948 году каталикос был на Совещании, и тогда же было решено учредить представительство Армянской Церкви при МП, которое и было учреждено при Армянском храме на Ваганьковском кладбище (через дорогу от православного Ваганьковского кладбища). Священник, который служил в этом храме, и был представителем. Долгое время этот представитель был в сане т.н. "вардопет" (архимандрита), но несколько лет назад уровень этого представительства был повышен до епископа.

В МДА с 1948 года начали обучаться армянские студенты, которые окончили Ичмиадзинскую Семинарию и желали получить богословское высшее образование, поскольку в Ичмиадзине Академия появилась лишь в конце 80-х годов. Было своеобразное разделение функций, касающееся дохалкидонских Церквей. В ЛДА обучались эфиопские студенты, а в МДА – армянские (так что ни одна из Академий не могла упрекнуть другую, что, дескать, "у вас там еретики учатся", на что мог последовать ответ: "от таких и слышим"). Армянские студенты, приезжавшие в Москву, были уже в сане. У духовенства вместо клобука остроконечный черный капюшон, который у нас носят схимники, поэтому многие паломники, приезжавшие в Троице-Сергиеву Лавру, на территории которой находится МДА, часто впадали в заблуждение по этому поводу.

В 1955 году каталикос Геворг VI скончался. В Ичмиадзине был открыт Национальный Церковный Собор Армянской Церкви, который был созван в связи с избранием нового каталикоса, которым был избран Возген I. Он армянин по национальности, но до этого по гражданству он проживал в рассеянии в Румынии, где возглавлял общину армян, живших в Румынии. Для участия в Соборе прибыли делегаты из разных стран мира, из Киликийского каталикосата (в 1955 Киликийский каталикосат имел хорошие отношения с Ичмиадзинским), из Иерусалимского и КП-го патриархатов и всех других стран, где армяне живут в рассеянии. Для советского руководства было желательно избрание каталикосата из Румынии, потому что это из социалистического лагеря, он "не давал повода обвинить его в неуправляемости" (такими мягкими терминами можно обрисовать положение). Он был подключен к пропагандистским акциям советского правительства ("я, как и весь советский народ..." в поддержку или против чего-то). По этой причине в 1956 году Киликийский каталикосат и армянская общественность Киликийского каталикосата обвинила Ичмиадзинский каталикосат во главе с Возгеном, что они очень политизированы, являются как бы советскими марионетками. У них был раскол по этой причине.

Правление Возгена I было весьма продолжительно, он скончался летом 1994 года.

В Армении особое торжество происходит при *чине мироварения*. Это сопровождается торжественным богослужением, приглашаются гости из разных стран и разных Церквей. Наши иерархи неоднократно бывали в Ичмиадзине в качестве гостей и присутствовали там при чине мироварения. В начале 70-х годов там побывал Митрополит Таллиннский и Эстонский Алексей (ныне Святейший Патриарх), другие члены Священного Синода. В 1972 году Святейший Патриарх Пимен совершил поездку к святыням Армянской Церкви.

В 1962 году Армянская Церковь вступила во ВСЦ. Это было сделано вслед за тем, как РПЦ МП вступил во ВСЦ на год раньше в 1961 году на 3-й Генеральной Ассамблеи в Нью-Дели.

4 апреля 1995 года был избран очередной, 131-й каталикос за 1700 лет бытия Армянской Церкви. Для избрания нового каталикоса в Ичмиадзин съехались около 400 делегатов из 28-ми стран мира. Наиболее крупная делегация была от самой Армении – от Араратской патриаршей епархии – 104 человека, 85 человек с приходов Армянской Церкви, расположенных в России помимо Армении: Московская и Нахичеванская епархии (в европейской части России), 44 человека из Восточной и Западной епархии в США, из других стран приехали по 1 или 2 человека. Было несколько туров голосования. В результате определились 3 претендента:

глава Араратской епархии Гарегин,н Нарсеся,н – 123 голоса;

каталикос Киликийский Гарегин II (будучи главой Киликийского каталикосата, он выставил свою кандидатуру на Ичмиадзинскую кафедру; для армян в этом нет принципиальной разницы) – 111 голосов;

епископ Парге,ф Мартиросян – глава Арцахской епархии (армянское название Нагорного Карабаха) – 51 голос.

Поскольку явно было, что Паргеф Мартиросян не проходит, его кандидатура отпала, и те, кто голосовал за Мартиросяна, должны были отдать свой голос за одного из двух претендентов. Второй тур голосования выявил, что Киликийский каталикос набрал 186 голосов, а Гарегин Нарсесян набрал на 41 голос меньше. Поскольку не было абсолютного большинства, то возникла некая неопределенность, но 3-й тур не стали устраивать, поскольку сам Гарегин Нарсесян ещё до этого тура обещал, что, если ситуация так сложится, что он останется один на один с Гарегином II, то он свой голос снимет. Он это

обещание здесь и выполнил, отказался от дальнейшей борьбы, и первым поздравил нового каталикоса. Поскольку каталикос Гарегин II был каталикосом Киликийской Армении и стал каталикосом Ичмиадзинским, то в своем лице он ликвидировал раскол между Киликийским и Ичмиадзинским каталикосатом. К тому времени уже все причины, которые породили раскол были позади, поскольку Армянская Церковь получила большую свободу, указы из Москвы уже до туда не доходили, никто на них не давил, и политическая причина раскола была устранена (у нас с РПЦЗ тоже устранены политические причины раскола, но у них идет борьба авторитетов, и они не могут войти с нами в общение).

Гарегин II родился в 1932 году в Сирии в небольшом селе. Учился в Семинарии при Киликийском каталикосате. В 1952 году принял сан. С 1957 по 1959 год учился в Оксфорде. В 1961(4?) году был рукоположен в епископы, а в 1975 году – в архиепископа. В 1971 году он был избран викарием Ирано-Индийской епархии – окормлял армян, которые находились на этих территориях. В 1977 году возведен в сан каталикоса при жизни прежнего Киликийского каталикоса Хорена I. У них есть практика: Хорен I был немощным и фактически не управлял делами Киликийского каталикосата; при жизни немощного каталикоса избирается т.н. каталикос-соправитель. Это не посягает на права предыдущего каталикоса, но соправитель начинает заниматься делами Церкви, и она не замирает в параличе в ожидании смерти немощного каталикоса. В 1983 году скончался Хорен I (6 лет был соправитель), он стал единовластным каталикосом Киликийским. Соответственно, после того, как он был избран на Ичмиадзинскую кафедру, он в своем лице совместил оба каталикосата. Он владеет многими языками, является общепризнанным лидером Армянской Церкви.

3.1 Особенности богослужebной жизни Армянской Церкви

3.2 Особенности архитектуры Армянских церквей

Армянские церкви отличаются тем, что у них купол конический (как и у грузинских церквей). В плане сверху армянские храмы строятся обычно в виде продолговатого креста, имеют конические купола с крестом наверху. В храмах нет иконостаса, а есть занавесь, которая задергивает алтарную часть храма в те моменты богослужения, когда совершается Евхаристия. Алтарная часть возвышена по сравнению с основной частью храма, как сцена. Сбоку справа и слева в алтарную часть ведут ступени. Жертвенник находится недалеко от престола с северной стороны от престола, где совершается проскомидия.

Литургия бывает только по субботам, воскресеньям и в праздничные дни. Другие богослужения бывают и по будним дням. Армянские праздники не всегда совпадают с нашими праздниками. Рождество Христово празднуется вместе с Богоявлением 6 января (как в древней христианской практике). На богослужениях в будние дни память святых не вспоминается, это имеет место лишь на Литургиях. Поскольку отношения с греками были эпизодические, возникло недопонимание, и греки стали обвинять армян, что те не почитают угодников Божиих. Помимо общехристианских постов, у них есть т.н. *арачово,рк* – пост, который был установлен св. Григорием Просветителем. Этот краткий пост (несколько дней) бывает перед Великим постом. Также есть пост в память обретения мощей святого Григория Просветителя (5 дней).

Таинства те же, что и у нас. В отношении Крещения есть одна особенность. Когда освящают воду, предварительно в неё вливают освященный елей. На шею крещаемого одевается крестик на шнурке "наро,т". Он свит из красного шёлка и белой хлопковой нити, что символизирует кровь и воду, истекающую из ребра Спасителя. Миропомазание совершается одновременно с Крещением сразу после Крещения, но после Миропомазания обряд омовения священник совершает на дому на 8-й день. Сейчас эта практика, может быть, не соблюдается, но раньше это было так.

Есть священный обряд варения и освящения мира. Миро варится 6 недель в торжественной обстановке в серебряном котле при непрерывном чтении Евангелия в Ичмиадзинском соборе, в самом храме. Каталикос принимает в этом участие. Накануне освящения мира служится Вечерня, в сам день освящения Утреня. В котел вливают остатки прежнего мира. Миро благословляется крестом и другими святынями. Одна из святынь – *святое копьё*. Местное предание утверждает, что этим копьём воин пронзил тело Спасителя. Этим копьём миро крестообразно освящается. Есть у них десницы святых апостолов Фаддея и Григория. Этими святынями тоже освящается миро.

Во время Евхаристии у них вино не разводится, и греки их упрекали в том, что тут, мол, скрытое монофизитство. Это можно сравнить с практикой Ассирийской Церкви. Во время богослужения они чрезмерно разводят вино теплотой, поэтому практика неразведения вина – скорее в противовес ассирийской практике, также как и отказ от "священной закваски".

Священническая хиротония совершается с добавлением миропомазания кандидата во священники. Это не является вторым таинством (можно приравнять к помазанию на Царство государей – некий символический акт). Ко-

гда на плечи священника возлагается орарь, а на голову одевается митра, то епископ помазывает лоб и ладони ставленника своим перстом миром.

Каталикос Армянской Церкви выше патриархов Армянской Церкви. Первое время каталикосы избирались из родственников св. Григория Просветителя. Каталикос утверждался в разное время персидским шахом, турецким султаном, русским императором. Посвящение каталикоса совершается с помазанием; в этом торжестве принимает участие собор из 12-ти епископов. Это желаемое число, и в обычное времена, не связанное с тяжелыми событиями, интронизацию каталикоса совершают 12 епископов. Если времена тяжелые, и епископам трудно прибыть, минимальное число епископов – 3. У нас минимальное число такое же. У нас лишь однажды посвятили епископа с участием одного лишь епископа. В конце XVIII века епископа на Аляску в Иркутске посвятил Иркутский архиерей. На обратном пути корабль попал в шторм, разбился, все пассажиры погибли, в т.ч. и новопоставленный.

Таинство *Елеосвящения* совершается лишь через возложение рук священнослужителя – *нет самого елея* в таинстве Елеосвящения.

На начало 1-й мировой войны было до *35 армянских монастырей* в Армении, которая входила в состав Российской империи. Были монастыри и в турецких землях, но со временем они оскудели, а после геноцида там было некому подвизаться.

Ичмиадзинский монастырь находится в 20 километрах от Еревана ("ичмиадзин" – "сошел Единородный").

Монастырь Гехарт тоже около 20 километров от Еревана только в другую сторону. "Гехарт" означает "*копьё*". Именно в этом монастыре долгое время хранилось копье, которое было потом перенесено в Ичмиадзинскую ризницу. Это металлический наконечник величиной с ладонь. Сомнительно, что это подлинное копье, но будем уважать их предания. Монастырь небольшой, до сих пор действующий. Там сейчас несколько послушников во главе с вардопедом (архимандритом). Остальные монастыри были закрыты в течение 70-ти лет советской власти. Сейчас они постепенно восстанавливаются. Информация об Армении у нас отрывочные, поэтому можно сейчас только предполагать, что такие монастыри, как Сонаи,м, Ахпа,т могут быть сейчас открыты.

Хорвираб – монастырь, который расположен на самой границе с Турцией. Он славен тем, что на том месте когда-то была темница, в которой томился св. Григорий Просветитель, когда проповедовал христианство в языческих

землях. До сих пор там показывают относительно неглубокий колодец, куда опускали узников. Монастырь начал возрождаться в конце 80-х годов с некоторыми сложностями. Армянские власти дали разрешение на восстановление монастыря, но поскольку он находится у самой границы, то пограничники начали выставлять свои претензии; они не могли препятствовать массовому потоку паломников, и по праздничным дням в пограничную зону допускали всех желающих. В дневное время там любой человек, даже не имеющий штампа в паспорте, что он житель приграничной полосы, мог туда приезжать. Но с приближением вечера паломники были обязаны покинуть этот монастырь, за исключением немощных старушек, которые ночевали в стенах монастыря. Духовенство тоже должно было покинуть монастырь. Шел ведомственный подход: чтобы никакой молодой человек с дельтапланом не перелетел ночью со стены монастыря через Аракс на турецкую территорию. Старушки не могут летать на дельтапланах, а молодой энергичный человек, в глазах пограничников, даже если он священник, был под подозрением. До сих пор там российские пограничники охраняют границу, поэтому практика, видимо, сохранилась та же.

За пределами Армении монастыри: *в Иерусалиме, где погребаются армянские епископы*. Все их монастыри в Турции безлюдны.

У них есть около 100.000 униатов, которые окончательно вошли в подчинение Римскому престолу в XVII веке. Глава униатов в сане кардинала, и они являются полноправными членами Римско-Католической Церкви.

4. Коптская Церковь

Коптская Церковь относится к той же богословской традиции, что и Армянская Церковь, т.е. копты в своём богословии делают больший акцент на божественную природу Спасителя, и т.о. у них прослеживается теомонофизитская тенденция.

По Преданию, в тех землях, где живут копты (территория нынешнего Египта), проповедовал апостол Марк, который не проповедовал там в совершенно неподготовленной среде. Тогдашний город Александрия был одним из крупных культурных городов того времени. Наряду с коптской, там были крупные греческая и еврейская торговая община, поэтому и греческий, и древнееврейский язык там были распространены. Неслучайно, что именно в Александрии ещё в дохристианскую эпоху был переведен ВЗ – знаменитый

перевод 70-ти толковников (вернее 72-х переводчиков). Поэтому апостол Марк проповедовал там в других условиях, чем другие апостолы. И до сегодняшнего времени в Александрии есть собор апостола Марка. Один собор греческий православный, другой коптский монофизитский.

"Копты". Название связано с греческим названием этой страны "эгиптиос". Арабы это слово произносили "кибт" или "кибти", отсюда и произошло слово "копт", т.е. "египтянин". Арабы же называют Египет "мисер" – это общесемитский термин, потому что по-древнееврейски Египет назывался "мицраим". Копты считаются потомками древних египтян, тех, которые строили пирамиды, рыли каналы, но сейчас копты в своей собственной стране составляют меньшинство населения, большинство же арабы-мусульмане. Можно привести очень приблизительные данные, потому что официальные данные разнятся между собой. В Египте проживает ок. 50.000.000 жителей. Коптов насчитывается от 5.000.000 до 7.000.000. Все остальные жители – арабы-мусульмане, а копты т.о. составляют меньшинство – 1/10 часть. Такой разброс в сведениях объясняется чисто политическими причинами. Мусульманское правительство сознательно старается занижить численность коптов, чтобы представить их в качестве меньшинства, а копты стараются преувеличить свою численность и, опираясь на это, требуют больше прав, отсюда разброс от 5.000.000 до 7.000.000.

Рассмотрим историю Коптской Церкви до эпохи арабского нашествия, которое началось после VII века. До этого времени копты жили на своей собственной земле, но Египет периодически подпадал в сферу влияния Римской империи. В Римской империи бывали гонения на христиан, поэтому в Египте также организовывались гонения на христиан, которыми были копты. Как только начинались гонения, христиане бежали из т.н. Нижнего в Верхний Египет, и т.о. распространялось христианство в силу происходивших гонений. Термины определяются течением Нила, потому что вокруг этой реки строится вся жизнь и в нынешнем Египте, и тем более в древности. Если сейчас отъехать от берега Нила километров на 10-15, сразу же начинается пустыня, а в на этой узкой полоски земли всё может жить, если есть каналы, орошение. Сколько можно каналов протянуть, там будет жизнь, если каналов нет, там будет пустыня, и до сегодняшнего дня всё то же самое. Если в других странах определяется Север, Юг, то в Египте: Нижний Египет (нижнее течение Нила), Верхний Египет (верхнее течение Нила, юг страны). Из Нижнего Египта христиане бежали вдоль берега Нила или по самому Нилу и попадали в Верхний Египет, и т.о. распространялось христианство. К концу III

столетия большинство местных египтян стали христианами. Обучение молодого поколения проводилось на коптском языке, и коптское христианство с самого своего возникновения было национальным. Национальная обособленность Коптской Церкви сыграла потом свою роль при отделении Коптской Церкви от Византийского христианства. В Александрии, где была большая община греков, христианство распространялось и среди греков, и среди коптов, но чуть выше по течению Нила были чисто коптские территории, и хотя Коптская Церковь была независима, но в богословском отношении она испытала влияние Александрийской богословской школы, а в Александрийской богословской школе господствовало теомонофизитское направление, т.е. акцент делался на божественную природу Спасителя. Египет был, помимо всего прочего, колыбелью монашества, именно там анахореты устроили свои кельи в уединенных местах и постепенно вокруг этих подвижников образовывались система келий их последователей, и т.о. появлялись общежительные монастыри. Это закономерно, потому что там условия для уединенной жизни более подходящие, чем в Европе. Там был бы только источник воды, а остальное всё выращивают и довольствуются минимумом. Не надо думать, как защититься от холода, там надо защищаться от жары. Зимой ночью иногда прохлада, но терпимая.

Святой Иоанн Кассиан, посетивший коптские монастыри около 400 года, убедился, что большинство коптских монахов не знают греческого языка, т.е. была сильная обособленность от греческой традиции.

Тем не менее, зависимость от богословия Александрийской школы проявлялась, и Египет стал центром теомонофизитства. Когда после Халкидонского Собора 451 года Коптская Церковь отделилась от Византийской в богословском плане, то монофизитство стало для коптов и национальным богословием, и символом политического отчуждения от Византийской империи. Были даже попытки византийских императоров удержать Египет под своей властью, они издавали некоторые богословские эдикты, в которых старались сделать шаг навстречу коптам. Например, т.н. Энотикон Зенона был отвергнут императором Иустином, чтобы не оттолкнуть коптов. Тем не менее, то, что Церковь была национальная, это было сильнее, и копты отделились от КП-й Церкви.

Копты после 451 года какое-то время имели общую иерархию, но в 576 году у коптов уже был первый патриарх Коптский копт по национальности – Петр IV, т.о. возникла параллельная иерархия – параллельно правили Александрийской Церковью греческой – греки, а коптами – патриархи коптского

происхождения. Т.е. с 576 года начинается двойной ряд патриархов по Александрийской кафедре. От теомонофизитства в рамках Православия копты уклонились в чистое монофизитство. В КП-ле были греки, также в Антиохии, Иерусалиме, Александрии, и для греков никакого разделения не было между кафедрами, у них была обще-греческая церковная структура и обще-греческое богословие. Первоначально две кафедры находились в Александрии, но как только коптам представилась возможность, они перенесли кафедру в Каир, который в первые века христианства не существовал, а был основан лишь арабскими завоевателями в X веке. Как только Каир был основан как новая столица, так копты перенесли свою патриаршую кафедру в Каир. Это свидетельствовало о том, что в первые столетия арабского нашествия отношения между мусульманами и коптами-христианами были хорошие, иначе они не стали бы переносить свою кафедру.

Коптские христиане хотя и отделились от КП-й Церкви, какие-то периоды времени они хотели восстановить утраченное единство, но они не могли сделать это с греками, поскольку отчужденность была большой; иногда они со своими просьбами о сближении обращались к Римской Церкви. Это нас не должно удивлять, потому что и Армянская Церковь, и Ассирийская Церковь неоднократно обращались за помощью к Римской Церкви. Это было типично для церковной политики и Коптской Церкви.

Арабы – племена, которые вышли из нынешней Саудовской Аравии – Аравийского полуострова – и очень быстро завоевали Ближний и Средний Восток. На Среднем Востоке нынешний Ирак – арабское государство. Граница между Ираном и Ираком означает конец арабского распространения на восток.

В 630-е годы арабы завоевали Сирию, Палестину. В Египет арабы вторглись в 639 году. Они провели несколько сражений, в результате которых византийские войска были разбиты, и в 641 году они утвердились в Александрии. С этого времени начинается завоевание Египта арабами. В то время коптов в Египте было несколько миллионов. Статистика тогда была очень приблизительна. По сочинениям тогдашних арабских авторов можно лишь приблизительную цифру сказать. Один из них дает цифру 6.000.000, куда включаются и копты, и эфиопы, и некая промежуточная нация – нубийцы (Судан). К новым завоевателям Египта копты первоначально приспособились, и с арабами у них были добрые отношения. Греков арабы начали преследовать, и чисто греков в Египте значительно сократилось. Копты многое сумели улучшить при первых веках арабского завоевания, и в X веке копт-

ские патриархи перенесли свою резиденцию в Каир как в новую столицу государства. Греки остались в Александрии и доньне. Представитель МП при православном греческом Александрийском патриархе также пребывает в Александрии.

Арабы в 680-е годы запретили христианскую символику вне стен храмов, особенно арабам были ненавистны кресты, потому что, согласно учению Ислама, Иисус Христос был только лишь пророком, и считалось, что он не был распят, не воскрес, а был похоронен как обычный человек, поэтому крест для арабов был символом некоего отступления от ислама, и они преследовали изображения креста.

В начале VIII века ужесточились ограничения на традиции Коптской Церкви. Арабы тогда опасались какого-либо противодействия со стороны коптов, а коптские монастыри были хорошим убежищем для повстанцев. Чтобы обезопасить себя от такого рода неприятностей, мусульманские власти предписали монахам не покидать своих обителей, и на поясе монахи должны были носить железные оковы. На этих оковах должно было быть выбито имя монаха и название его монастыря. Если каких-то людей заставляли в кельях без этих оков, то их считали за повстанцев. Если монах находился вдали от монастыря, то тоже подлежал наказанию.

Со временем в Египте сложилось сильное государство. Когда во главе арабских войск стал Салах Аддин, он правил с 1171 года и был основателем династии Айюбидов, которая правила до 1250 года включительно (европейцы его называют Салади,н). При Салах Аддине гонения на коптских христиан усилились, поскольку это была уже эпоха крестовых походов, и хотя копты никакого отношения к крестовым походам не имели, в Палестину вторглись западно-европейские рыцари, освобождая христианские святыни из под власти мусульман. Тем не менее, арабы косвенно проявляли свою ненависть и к коптам, потому что копты тоже были христиане. Для арабов-мусульман не было особой разницы между христианством коптов и христианством католиков. Они считали, что те и другие – христиане, и свою ярость против крестоносцев они часто срывали на коптов. При Салах Аддине коптам было запрещено занимать общественные должности. Запрещалось совершать богослужение вне стен храма. Когда Салах Аддин после нескольких сражений одержал победу над крестоносцами, и **в 1187 году арабы снова захватили Иерусалим**, то они почувствовали себя победителями, и как победители они стали более снисходительно относиться к коптам.

С 1250 года началось правление династии Мамлюков в Египте ("мамлюк" в переводе означает "раб"). Происхождение этой династии таково. Во времена правления династии Айюбидов, они свою охрану формировали из турок, не доверяли собственным арабам, и их гвардия была из турок. Это общий принцип для многих диктаторов, потому что пришлые турки не связаны родовыми отношениями с местным населением, и они лично преданы тому человеку, которого они охраняют, что всегда использовали различные диктаторы (те же латышские стрелки, соратники Ленина). Постепенно через одно поколение сформировалась некая замкнутая каста военных, которые потом усилили своё влияние в Египте, совершили переворот и встали у власти в самом Египте. Династией "мамлюков" их называли, потому что они когда-то были рабами, охранниками. Это бывало не только в древности, но и в наше время есть такие выходцы. В Сирии уже около 30 лет правит Хофес Асад, который не является по происхождению чистым мусульманином – он был т.н. алавитом (нечто среднее между христианином и мусульманином). Этих алавитов приглашали на службу правители арабских стран. Они образовывали замкнутую группировку, получали воинские звания, захватили власть, и Хофес Асад таким образом стал во главе государства – система оборачивается против себя.

Мамлюки правили с 1250 года по 1517 год. Мамлюки тоже были мусульманами. При мамлюках постоянно происходили гонения на коптов. Стихийные бедствия приписывались коптам, происходило массовое разрушение храмов, монастырей и истребление коптов. Многие копты насильно обращались в ислам. Но как только гонения ослабевали, копты выходили на улицы и демонстрировали своё раскаяние, желая снова вернуться в христианство. Здесь же озлобленные мусульмане хватали таких людей и тут же казнили, потому что в их глазах они были уже отступниками от ислама. В современных арабских странах (даже в либеральной Сирии) такой закон: девушка выходит замуж за араба; она христианка, он мусульманин. В Сирии она принимает ислам. Если они потом разводятся, снова вернуться в христианство в Сирии она не может. Если она тайно вернется в христианство, то ей грозит смерть – улица с односторонним движением.

Во времена династии мамлюков копты также терпели гонения. В результате этих гонений, в XIV-XV веках копты численно уменьшились и составляли 1/12 часть населения страны, остальное составляли арабы-мусульмане. При таких интенсивных гонениях *нашествие войск Тимура* было даже некоторым благом для коптов, потому что это как бы "свежие" оккупанты, кото-

рые смотрели на коптов с некоторым снисхождением. Основными их врагами были арабы, поэтому коптов они как бы "не замечали". В конце XIV – нач. XV веков гонения ослабли именно потому, что там оказались войска Тимура и взяли Египет под свою власть. Нашествие Тимура было кратковременным, вскоре династия Мамлюков снова восстановило своё влияние.

В 1517 году Египет попал под власть турок, которые вторглись в Египет непосредственно из Турции. Турецкая династия мамлюков сменилась турецкой же династией, которая подчинила Египет Турции. Это турки-османы, которые правили *до прихода Наполеона (1796)*. Поскольку гонения были очень сильными, то количество коптов всё время уменьшалось, и, по выражению одного католического историка, "в день воздаяния на весах правосудия страдания коптов перевесят их богословские заблуждения", они своей кровью исповедали верность Христу. У коптов есть очень интересная традиция, которая родилась именно из-за преследования. Каждый копт внутренне сохраняет верность Христу, но по своей человеческой слабости он не может быть уверен, что не отречется от Христа во времена гонений, поэтому они издавна ввели традицию, которая им отсекает путь к отступничеству. В настоящее время у любого копта мужчины или женщины ещё в подростковом возрасте на запястье правой руки делается татуировка-крестик. Когда начинаются какие-нибудь гонения, то и арабы-мусульмане, и копты-христиане знают, что очень легко, определить, мусульманин или копт человек. Т.о. копты во время гонений готовятся к смерти, потому что татуировку легко определить, даже если она уничтожена. Поэтому они мысленно уже идут на смерть, делая такие татуировки.

В 1796 году Наполеон задумал свою экспедицию в Египет. Он тогда ещё только набирал силы. На гребне французской революции он шел к власти, усиливая свои позиции как военачальник, и потом власть естественным путем перешла к нему.

В 1798 году он снарядил экспедицию в Египет, это была "проба сил" перед его европейскими походами. Он погрузил своё войско на корабли и отправился в Египет из Франции. По пути он на короткое время завоевал Мальту, изгнав оттуда англичан. В Египте тоже тогда были англичане, и Наполеон присоединил Египет в Франции в качестве французской провинции. Наполеон с таким размахом организовал эту экспедицию, что в тылу его армии направлялись и ученые-востоковеды, которые по мере продвижения французов по Египту занимались исследованием древнеегипетских памятников, появилась мода на Египет. Тогда получила большое развитие европейская

Египтология. До этого ученые почти не могли работать в Египте, потому что это запрещали власти, и был большой риск для жизни. Власть Наполеона в Египте была сравнительно недолгая, поскольку в 1801 году англичане изгнали французов из Египта и вернули его туркам.

С 1805 года установилось правление т.н. "хедивов" ("хедив" – "вице-король"). Эти вице-короли подчинялись Британской короне, т.е. это было вассальное государство, зависящее от Великобритании, но с широкой самостоятельностью. Так что англичане закрепили своё влияние в Египте и правили там через хедивов. При англичанах начала устанавливаться некая веротерпимость. Поскольку англичане пресекали дикий фанатизм, вражду между арабами и коптами, копты смогли возродить свою Церковь. Особенно широко они смогли это сделать при правлении патриарха Кирилла IV (Абу,на Кириллос – 1854-1861). Открывались новые школы, новые храмы, возрождались церковная печать, появлялись газеты. Число епархий возросло с 10 до 20 за счет увеличения числа храмов.

Когда начинается рост любой системы и признаки процветания, в этом таится опасность внутренних трений. Так произошло и с коптскими иерархами. В 1874 году очередным патриархом Коптской Церкви был избран Кирилл V. Он отличался приверженностью к церковным традициям и правил самовластно. К этому времени уже существовал церковный национальный Совет, в который входили наиболее влиятельные уважаемые копты. Патриарх отказался от сотрудничества с Советом и противился дальнейшим реформам. Дело кончилось тем, что патриарх вступил в конфликт с влиятельными мирянами, и недовольные миряне в 1892 году совершили довольно некрасивый поступок: с помощью вице-короля египетского Аббаса, мусульманина, они добились низложения патриарха, и он был сослан в один из коптских монастырей в Нитрийской пустыне. Образно выражаясь, они "вынесли сор из избы" и прибегли к помощи мусульманских властителей. В настоящее время в Нитрийской пустыне находятся 3 действующих монастыря. Их расположение всегда определялось наличием источника воды. Монастырь, в которое был сослан патриарх, называется Вади Найтрун. "Вади" – пересохшее русло по-арабски; "найтрун" – "нитрийский". В монастыре патриарх был радушно встречен монахами, которые разделяли его взгляды. Поскольку патриарх был заметной фигурой, то ореол мученика вокруг его головы постепенно привел мирян к раскаянию, и многие из них начали жалеть, что их представители сделали с патриархом – миряне отправили в ссылку своего патриарха. Поэтому через 5 месяцев в результате всеобщего народного возмущения патриарха

пришлось возвратиться из заточения, и его авторитет возрос ещё больше. Патриарх Кирилл V, несмотря на такие испытания, продолжил развитие образования в Коптской Церкви. Кирилл V отличался долголетием, скончался он в возрасте 105 лет в 1927 году.

После его смерти начались некоторые проблемы, связанные со взаимоотношениями коптов с Эфиопской Церковью. История взаимоотношений коптов и эфиопов довольно драматична и восходит к глубокой древности.

4.1 Попытки присоединить Коптскую Церковь к Русской Православной Церкви

В 1843 году была учреждена русская духовная миссия в Иерусалиме, и после этого архимандрит Порфирий (Успенский), выпускник СПбДА 1829 года, был там в течение ряда лет, совершил много путешествий по Ближнему Востоку, бывал в Египте, на Синайском полуострове, изучил богословие коптов. Когда был избран "его задушевный друг" Кирилл (когда избирается глава Церкви, он берет новое имя, каковым у него и стало Кирилл), и у архимандрита Порфирия возникла идея о том, чтобы, пользуясь личной расположенностью к нему, начать переговоры о сближении и объединении Церквей, тем более, что в это время ассирийские христиане начали делать некоторые шаги в этом направлении. Влияние России на Ближнем Востоке возрастает, и в церковном отношении некоторые Церкви хотели уйти под МП, чтобы иметь защитника в лице России.

Начались переговоры. В своём дневнике архимандрит Порфирий записал: может быть, суждено Промыслом Божиим присоединить Коптскую Церковь к Русской Церкви. В двух словах он охарактеризовал христологию Коптской Церкви: это чистое зерно, смешанное с плевелами; если удалить эти сорняки, то можно будет выявить в них Православие, они не еретики. Есть разные точки зрения на эту проблему. Есть мнение, что с ними вообще нечего вести какие-то переговоры, что они – еретики от начала. Мы же сейчас рассматриваем лишь этот исторический эпизод. Зная, что здесь очень сложная политическая ситуация, Порфирий начинает рассуждать, как это сделать. Если начать сразу открыто переговоры, тут же об этом станет известно исламским властям, и они прекратят это всё, потому что они не хотели бы, чтобы копты получили защиту из России, поэтому надо это делать тайно, чтобы в это был посвящен очень ограниченный круг лиц. Порфирий пишет: Сначала нужно, чтобы сначала тайно Кирилл обратился в Православие, а уже потом он объявит о том, что он православный, своим ближайшим иерархам, и они примут Православие, а затем об этом радостно можно заявить народу. Тут

присутствовал некий элемент авантюризма, но всё это опиралось на их личные отношения. После смерти Порфирия был напечатан его дневник в 8-ми томах под названием "Книга бытия моего", где всё это подробно описано. Он обращался к нашему консулу в Каире с просьбой посодействовать. Консул ещё с гимназической скамьи твердо усвоил, что копты, армяне и прочие монофизиты – еретики, поэтому никаких с ними переговоров вести не надо. Т.о. со стороны государственного чиновника Порфирий (Успенский) внимания не нашёл.

Порфирий был уже в Каире, присутствовал за богослужением в Коптской церкви, там рукополагали пресвитера. Некоторые ектении были произнесены на греческом языке – это некий шаг в сторону православного архимандрита, который присутствовал на богослужении (по-русски они, конечно, ничего не знали). Порфирий им подарил Евангелие на коптском языке, которое было напечатано в Лондоне. Потом началась Крымская война 1853 года, Порфирий Успенский должен был покинуть Ближний Восток, и в это время он узнал, что Кирилл тяжело болен, и дни его сочтены. Когда Кирилл скончался, прошло несколько лет, Крымская война затянулась. Когда Порфирий прибыл на Ближний Восток снова, там ситуация изменилась, были уже новые люди, новые отношения, и он не предпринимал попыток по сближению с Коптской Церковью. Тем не менее, в истории наших отношений это одна из интересных страниц.

Возвращаемся к концу XIX – началу XX века. На престоле был уже Кирилл V, он был долголетним, скончался в возрасте 105 лет в 1927 году. Сумел побывать в ссылке в 1892 году (у него были конфликты с советом мирян).

После избрания очередного главы Коптской Церкви (Иоанн XIX), начались споры с Эфиопской Церковью. Эфиопская Церковь с древних времен была в канонической зависимости от Коптской Церкви. Первыми эфиопскими епископами были коптские монахи. С этого времени (IV-V века) Эфиопская Церковь была в зависимости от Коптской, и иерархия поставлялась из Египта. Коптами было даже изобретено одно из правил I Вселенского Собора, согласно которому эфиопам нельзя было иметь собственных епископов. Доверчивые эфиопы до 1951 года считали, что это подлинное правило Вселенского Собора. Поскольку Эфиопия была относительно независима, в то время как Египет был в зависимости от англичан, почему свободная страна должна иметь иерархию из иностранцев из английской колонии? Ситуация странная. В 20-х годах начались переговоры между представителями Коптской и Эфиопской Церкви, чтобы эфиопам получить собственную иерархию.

Они могли просто разорвать отношения с Коптской Церковью, но они хотели, чтобы всё это было мирным путем и канонически. Переговоры шли до 1935 года, потом Италия напала на Абиссинию (Эфиопию), и переговоры прекратились, поскольку в Эфиопии была тяжелая обстановка. Только после того, как Эфиопия была освобождена от итальянских захватчиков в ходе 2-й Мировой войны, эфиопский император Хайле Силассия совершил поездку в Каир и продолжил переговоры с синодом Коптской Церкви и тогдашним патриархом Коптской Церкви Иоасафом II. К этому времени сменился как раз патриарх Коптской Церкви. Была достигнута договоренность о том, чтобы смена иерархии с Коптской на Эфиопскую произошла постепенно, без резких движений. Согласно достигнутой договоренности, в 1948 году были рукоположены 5 эфиопских епископов эфиопов по национальности для Эфиопской Церкви, а копты-епископы могли доживать свой век на маленьких кафедрах, где они пребывали. К 1950 году скончался последний архиерей-копт, архиепископ Эфиопской Церкви, и в 1951 году был избран независимый глава Эфиопской Церкви – эфиоп по национальности – архиепископ Базилиос (Василий). В 1959 году он же был возведен в сан патриарха. Так что у Эфиопской, как и у Русской Церкви, есть 2 даты: **1951 год – автокефалия, 1959 год – патриаршество, разрыв всего 8 лет** (у нас более 130 лет: 1448-1589). С 1959 года во главе Эфиопской Церкви доныне стоят патриархи, т.о. эфиопы и копты мирно урегулировали этот вопрос и поддерживали хорошие отношения.

В 1952 году в Египте произошел переворот, к власти пришли военные во главе с Гамаль Абдельнасаром (?), король Фарук бежал из Египта. До этого там было сильное английское влияние. На фоне этой независимости возник рост исламского национализма, и с этого времени копты были насильно обращаемы в Ислам (в 1956 году было такого рода обращений в Ислам 10.000). Давался ультиматум – 1 день на размышления, и положение Коптской Церкви было очень сложным. Тогдашний патриарх Коптской Церкви Иоасаф II был сослан в монастырь в 1954 году. В 1955 году он стал жертвой покушения и был низложен синодом, который действовал под давлением Совета министров, где были, в основном, мусульмане, т.о. правительство Гамаль Абдельназара вмешивалось в дела Коптской Церкви. Среди коптов начались волнения, которые прекратились лишь со смертью Иоасафа II в 1956 году. Время было смутное, ещё и т.н. "суэцкий кризис" происходил. Правительство Египта решило национализировать суэцкий канал, который был построен англичанами, французами, были финансовые вложения других европейских стран, юридическое положение канала было довольно запутанное, и Абдельнасар

решил решить эту проблему одним махом и национализировать канал, опираясь на моральную поддержку Советского Союза.

Запад не был психологически готов к этому. Канал был нервным узлом, через который шло много грузов, и неизвестно было, что дальше предпримет Гамаль. Можно предположить, что Хрущёв посоветовал бы заблокировать канал для западных судов. Англия, Франция и Израиль начали бомбардировку Порт-Саида (город стоит на канале, ключ к Суэцкому каналу).

В 1959 году лишь было избрание очередного Коптского патриарха, которым стал Кирилл VI, он стремился к обновлению Коптской Церкви. К этому времени возродилась Духовная Семинария Коптской Церкви, где обучались и коптские, и эфиопские студенты. Был открыт ещё один коптский монастырь, наряду с несколькими существующими монастырями, т.е. сдвиги были после 1956 года.

В 1968 году в Каире был заново построен коптский собор святого Марка. Поскольку Гамаль был уже деморализован, сломлен, то он начал более объективно относиться к коптам и присутствовал на освящении этого собора. Для баланса, чтобы фундаменталисты не объявили, что Гамаль продался коптам, он в этот же день присутствовал на открытии мусульманского госпиталя – как глава нации, он должен был быть как бы выше религиозных разделений.

Гамаль был деморализован, потому что в 1967 году была молниеносная 6-дневная война 3-х арабских стран с Израилем, и Израиль вышел победителем в этой войне с Египтом, Сирией и Иорданией. Всё это было снова с подачи Советского Союза, была наша военная техника. Наши газеты потом писали, что Израиль вероломно напал на эти три страны, которые были миролюбивы и не помышляли о войне. Но произошла утечка информации, и американцы узнали, что через несколько дней Египет, Сирия и Иордания нападет на Израиль. Америка предупредила Израиль, который, согласно теории маршала Жукова об упреждающем ударе, нанесли таковой, и египетские самолеты были уничтожены прямо на аэродромах, как начиналась в своё время 2-я Мировая война – Гитлер на 2 недели опередил Сталина. Произошло сокрушительное поражение, техника была разгромлена, арабы любят воевать на конях, и когда такое началось, они выскочили из танков и побежали. Израиль оккупировал Синайский полуостров. У израильтян хватило ума не пойти дальше на Каир, потому что государство это маленькое, и народу, у которого 4.000.000 человек нельзя победить народ, у которого 50.000.000 человек. Израиль лишь расширился на Восток до реки Иордан.

Итак, Гамаль был морально сломлен и вскоре скончался не в преклонном возрасте, также как император Николай I скончался до окончания Крымской войны.

После этого был избран новый президент, которого звали Анвар Садат. В нашей печати практически не сообщалось о том, по какой причине было на него покушение. Это было непосредственно связано с коптами. Анвар Садат был человеком, который решил резко изменить политику, которую вел его предшественник. Он разорвал военные отношения с Советским Союзом и выслал всех советских советников, он понимал, что Советский Союз хочет вовлечь Египет в войну в связи со своими геополитическими интересами. Анвар свел отношения с Советским Союзом до минимума – остались только дипломатические отношения на уровне послов. Анвар начал сближаться с Западом, заключил соглашение с Израилем, согласно которому был подписан мирный договор при посредничестве американских властей в Америке в загородной резиденции Американского президента в Кэмп Дэвид (это не под влиянием мировой закулисы, а потому, что у него был владелец Дэвид, не обязательно еврей, и по его имени это место так называется), поэтому это называется "кэмпдэвидское мирное соглашение". Согласно этому соглашению, Израиль отводил свои войска с Синайского полуострова, и Синайский полуостров снова был возвращен Египту, и Советский Союз здесь совершенно не принимал участия. Это всё происходило на фоне того, что в Египте снова начали укреплять своё влияние исламские фундаменталисты. Они считали, что Египет унижен в результате 6-дневной войны. Поскольку сорвать свою неприязнь на европейцах и израильтянах было нельзя, они решили отыграться на коптах. Они начали преследовать коптов, осквернять коптские храмы. Когда на Пасху шел крестный ход вокруг храма, такие процессии забрасывались камнями. Тогдашний коптский патриарх Шенуда III временно запретил устраивать крестный ход вокруг храма на Пасху. Копты узнали, что арабские фундаменталисты готовят вооруженные отряды, чтобы заняться коптами более серьёзно. Копты в ответ на это начали формировать отряды самообороны. Анвар Садат решил развести эти группировки, дать по рукам и тем, и другим. Когда коптские отряды самообороны были обезглавлены, руководители были арестованы, патриарх Шенуда был отправлен в монастырь в ссылку (к этому им не привыкать), копты это восприняли терпимо, с пониманием, они уже 1.000 лет терпели. Когда подобные действия были предприняты в отношении исламских фундаменталистов, они не поняли, что Анвар Садат действовал объективно, и решили, что он продался Израилю или коптам, что выступает против Ислама в целом, хотя он был правоверным мусульма-

нином. Они решили его убрать. В день независимости на площади Каира проводился военный парад, где в ложах присутствовали представители государств во главе с Анваром Садатом. Когда во время парада шли легкая бронетехника, солдаты, которые восседали на технике, должны были иметь холостые патроны, но они имели полный боекомплект. Они внезапно соскочили с брони и, подбежав к трибунам, где сидели видные деятели, в упор расстреляли его из автоматов. Серьезно ранен был и один из коптских иерархов (Анвар Садат пытался соблюдать объективность, и одного из иерархов пригласил присутствовать на трибуне). Есть версия, что начальник египетских спецслужб участвовал в заговоре и вовремя (чуть ли не заранее) успел упасть под трибуну, чтобы остаться в живых.

После смерти Анвара Садата в Египте воцарился президент Мубарек, который правит более 20 лет, исламские фундаменталисты по-прежнему устраивают террористические акты, и египетские власти не могут из до конца извести, они контролируют лишь крупные города. При въезде в каждый крупный город полиция проверяет все движущиеся средства, и каждый город – это крепость, внутри которой более-менее спокойно, а что делается за пределами города – без контроля. Исламские фундаменталисты особенно в Среднем Египте очень влиятельно, там их поддерживает и местное население. При благоприятных условиях копты стараются выезжать за пределы Египта в качестве рабочих и постепенно оседают в более безопасных местах. В Йоханнесбурге (ЮАР) имеется около 300.000 коптов. Много коптов в разных странах Ближнего Востока (Кувейт, Арабские эмираты), в США и Австралии копты имеют свое духовенство. В любой из больших стран Европы также проживает большое количество коптов.

В течение многих столетий у коптов были попытки войти в унию с Римской Церковью: в XV, XVI веках, но все они кончались неудачей, потому что Рим ставил неприемлемые для Коптской Церкви условия. **В 1741 году в Иерусалиме был рукоположен первый униатский епископ Афанасий для коптов.** Униатская Коптская Церковь затем усилилась, поскольку там началось наполеоновское завоевание и, несмотря на то, что потом Наполеон ушел из Египта (1790-е годы), тем не менее, влияние французов и французских католических миссионеров осталось. Поэтому **в 1824 году была создана Коптская Католическая патриархия.** Сейчас в Египте и сопредельных странах находится более 100.000 коптских униатов. Наполеона вытеснили из Египта англичане. С начала XIX века, поэтому, началось и протестантское влияние – английские миссионеры начали действовать в Египте; как и католики, протестанты

станты не могли действовать среди мусульманского арабского населения, потому что там фанатичная обстановка. Среди коптов же они действовали, и **в 1920 году в Египте была создана Англиканская епископия**. Затем в 1890 году усилили свою деятельность американские пресвитериане. Существует небольшая Пресвитерианская Церковь (около 50.000 коптов-пресвитериан).

Связи с Коптской Церковью у РПЦ довольно долгие, это было ещё при архимандрите Порфирие. После 1917 года они были заморожены. В 1945 году Святейший Патриарх Алексей I совершал свою паломническую поездку на Ближний Восток, были возобновлены контакты с коптской иерархией. Периодически наши церковные деятели, посещая Египет, встречаются с коптской иерархией. В октябре 1991 года Святейший Патриарх Алексей II был на Ближнем Востоке и встретился с Патриархом Шенудой III. На встрече с коптской общественностью присутствовало 7.000 человек. В конце 1980-х годов у нас началось некоторое сближение с Коптской Церковью в противовес Александрийской греческой Церкви, поскольку Александрийская Церковь малочисленна, и встает закономерный вопрос: несколько сот греков Александрии, которые сидят на чемоданах (главная паства Александрийского патриарха находится в ЮАР и других странах Африки), или копты, которые насчитывают до 7.000.000 человек – с кем перспективнее иметь дело? У нас в стране был сам Шенуда III, другие иерархи, но со стороны консервативных православных кругов была критика в адрес попыток сближения с этими т.н. монофизитскими Церквами (после 1991 года, когда началась гласность), критиковалось Шамбезийское соглашение, которое подписали второстепенные представители ОВЦС. Т.о. сейчас отношения с Коптской Церковью осуществляются более осторожно. Тем не менее, Святейший в 1991 году имел там встречу, правда, чисто протокольного характера.

Коптская Церковь – член ВСЦ (в то время, как РПЦ сейчас на грани выхода из ВСЦ).

5. Эфиопская Церковь

Имеет давнюю историю, тесно связана с Коптской Церковью, отсюда исторически и её монофизитство. Если внешне антропологически сравнить эфиопские лица с окружающими их народами, в них можно найти нечто среднее между негроидным и арабским населением. Чем дальше на север Эфиопии, тем больше лиц, похожих на арабские, а ближе к нынешней Кении

проявляется в большей степени негроидный тип. Есть смутные сведения, что ещё с XV века до Р.Х. в этом направлении с Ближнего Востока было движение семитов (евреи, арабы и другие народностей). Они изменили свой язык. Народность, которая постепенно образовалась от смешения семитов и негроидов, арабы начали называть "*хабеш*", что в переводе означает "*смесь*". Португальцы, которые с XVI века имели с ними тесные отношения, слово хабеш изменили на "ха,бекс", а немцы на "абессинен", отсюда получилось название страны Абессиния, которое у нас употреблялось наравне с нынешним названием Эфиопия.

"*Эфиопия*" греческое слово "эфиопос" и означает "*лицо, обожженное солнцем*".

В самой Эфиопской Церкви есть предание, согласно которому первый властитель Эфиопии Минелик I родился от Соломона и царицы Савской. Это предание ничем не подтвержденное. Они могут это каким-то образом аргументировать, поскольку на севере Эфиопии (в нынешней Эритрее, которая в начале 1990-х годов отделилась) до недавнего времени проживало племя Фалаша, которое практиковало некоторые еврейские традиции. Они, например, не содержат сведения о том, что было вавилонское пленение, т.е. оказались там до VI века до Р.Х., они не празднуют праздник Пурим, который был установлен в 465-425 годах до Р.Х. при царе Ксерксе. Т.е. ещё до пленения вавилонского часть евреев переселилась туда, обратила в иудаизм те племена, которые там жили, и Фалаша – это народ, который получился в результате. Они празднуют субботу, древне-еврейский язык не сохранился, богослужения совершают на древнем эфиопском языке "*Гъыз*" или "*Гыыз*" (нынешний – Амхарский язык отличается от древнего). Амхарский называется по названию главной национальности, которая живет в Эфиопии – Амхара. Племя Фалаша насчитывало около 60.000 человек. Когда после 1991 года в Эфиопии начался голод, то израильтяне всё племя вывезли в Израиль, и они живут там как граждане Израиля, своего рода темнокожие евреи, поэтому понятие негров еврей – не фантастика, а реальность.

Официально христианство появилось в Эфиопии в IV веке. Прямые сведения о том, что эфиопы были крещены, содержится в книге Деяний апостольских. Речь идет об эфиопском вельможе, евнухе, состоявшем при эфиопской царице Кандакии. Он прибыл в Иерусалим для поклонения Богу Израильскому, и апостол Филипп его крестил. Об этом говорится в Деяний 8,26-40. Так что Эфиопская Церковь древняя. Когда эфиоп-вельможа вернулся обратно, то он там благовестил веру Христову народу – это эфиопское

предание. Сократ в своей Церковной истории пишет: когда апостолы бросили жребии, то Эфиопию получил *апостол Матфий*. Есть косвенные сведения, что отдельные эфиопы приняли христианство довольно рано. Святой Иоанн Златоуст в своем слове на 50-цу говорит о том, что эфиопы в день 50-цы были в Иерусалиме и слышали проповедь апостолов на разных языках. Эти предания лишь косвенно могут свидетельствовать о христианстве в Эфиопии.

Достоверные сведения появляются в начале IV века. Во времена императора Константина Великого в Индию отправились представители Римской империи, которые хотели открывать новые связи, устанавливать торговые отношения с Индией. Туда отправились и два ещё юных брата Фрументий и Эдесий. Корабль шел по Красному морю, и надо было пополнить запасы пресной воды: "пристали к берегу для почерпления воды". Местные жители перебили всю команду, потому что римляне пытались колонизировать эти земли, и местное население всегда сопротивлялось. Этих двух братьев местные жители пощадили, поскольку они были ещё совсем юные. Их доставили царю Эфиопскому, царская резиденция тогда была в городе Аксуме. Братья завоевали доверие царя. Когда они подросли, то заняли при дворе влиятельные должности. Царь Эфиопский умер, и его вдова с малолетним сыном стала править страной. Фрументий и Эдесий стали воспитателями малолетнего наследника престола, хотя в принципе они уже получили свободу, потому что царь перед смертью сказал им, что они могут выбирать – хотят ли они остаться, либо отправиться на родину. Фрументий стал разыскивать в Аксуме римских купцов, чтобы те, вернувшись в Рим, убедили римские власти в том, что в Эфиопию надо присылать миссионеров, тем более, что сам молодой царь, которого воспитывали Фрументий и Эдесий, принял христианство. Поскольку с римскими купцами были лишь предварительные договоренности, то Фрументий и Эдесий решили действовать и сами, христианизировав страну. Эдесий отправился на Ближний Восток, а Фрументий отправился к Александрийскому патриарху Афанасию – греческая традиция. Тот рукоположил Фрументия епископом для Эфиопии. Фрументий, вернувшись в Аксум, стал первым епископом Эфиопии. Это было около 356 года. В 356 году христианство в Эфиопии стало официальным вероисповеданием, хотя не все эфиопы были христианами. Точная дата может быть установлена по монетам; монеты выпуска до 356 года содержат языческие символы, а в 356 году на монетах была уже христианская символика. Это иногда позволяет точно определить дату христианизации страны.

В Аксуме есть *монумент*, где повествуется о разных походах правителей. До 356 года надписи содержат языческий дух, а после 356 года начинают упоминаться в приложении к царям христианские эпитеты, которые свидетельствуют о том, что христианство там было принято не позднее 356 года.

Эфиопские христиане т.о. сохраняли свою связь с восточным Православием. Эфиопская Церковь посылала своих представителей на I Вселенский Собор. Арианство, которое было осуждено на I Вселенском Соборе, осуждалось и в Эфиопской Церкви.

Когда Фрументий, епископ Аксунский, скончался, то на его место был избран епископ Мина, копт по происхождению. В Египте в то время уже шло национальное размежевание Александрийской греческой Церкви и Коптской национальной Церкви. С того времени, как копт стал епископом Эфиопской Церкви, начинается особая юрисдикция Коптской Церкви над Эфиопской.

Около 480 года в Эфиопии начинается вторая волна христианизации, поскольку жители главных городов приняли христианство, но в провинции было ещё язычество. В Эфиопию прибыли 9 миссионеров – монофизиты из Сирии. Они прибыли в Эфиопию потому, что на монофизитов были гонения со стороны Византии. Они стали продолжать христианизацию Эфиопии, принося элемент монофизитства – делали акцент на божественной природе Спасителя. В истории Эфиопии их называют "**9 святых**": Арига,лин, Карима, Алеф, Сехам, Афсе, Леганос, Димата, Куба(???) (имена запоминать не надо). В Аксуме они изучили местный язык, познакомились с народными обычаями и разошлись в разных направлениях, устаивая монастыри, переводя СП и творения святых отцов Церкви на Гыыз. Т.о. монофизитство было очень заметно привнесено в Эфиопскую Церковь. По-прежнему Аксум был главной церковной провинцией, и Аксумская епархия была главной.

Копты, получив большое влияние в Эфиопии, решили закрепить его лукавым способом – они объявили, что на Никейском Соборе было принято 42-е правило, согласно которому эфиопам запрещалось поставлять своих собственных епископов (42-й псевдоканон Никейского Собора).

Тем не менее, Эфиопия поддерживала особые отношения с Византией, и когда Византия воевала с Персией, то Эфиопия выступала на стороне Византии, поскольку напротив Красное море довольно узкое, и на противоположном берегу находится Йемен. Там Эфиопы сражались с Персией и как бы держали южный фланг в борьбе против персов. Имея хорошие отношения с Византией, эфиопы могли посылать своих представителей в Палестину и

устраивать там свои монастыри, церковные подворья при иерусалимских святынях (в середине XIX века, когда эфиопские монахи обеднели, то начальник Русской Духовной Миссии Антонин Капустин выкупил часть земли, там были проведены раскопки, были обнаружены фрагменты древней иерусалимской стены, ворота и порог ворот; специалисты доказали, что это – тот самый порог, через который переступил Господь Иисус Христос, неся крест на голгофу; до этого открытия была некоторая неясность, поскольку стена, которая была до этого известна, была третьей, а её считали за вторую стену, и получалось, что Голгофа и храм Воскресения Христова находится внутри стен Иерусалимских, а по традиции Востока мы знаем, что ни казнить, ни погребать нельзя было внутри города; этот фрагмент мысленно продлили дальше, и всё встало на свои места, после этого стало ясно, почему в одном из Евангелий было написано, что место распятия было недалеко от стены, так что те, кто проходил рядом по стене, могли даже читать надпись на Кресте; над этим местом была воздвигнута святыня, это место получило название "Порог судных врат", в настоящее время находится в ведении РПЦЗ).

С начала VII века начался упадок Аксума. Персы захватили Йемен, взяли под свой контроль Красное море. Мусульмане начали контролировать все торговые пути, Египет был захвачен арабами-мусульманами, и Эфиопия оказалась отрезанной от всех тогдашних торговых путей. По выражению историков, занимающихся Эфиопией, "Эфиопия уснула и спала более 1000 лет, она забыла о мире, и мир забыл о ней". Это позволило коптам полностью контролировать Эфиопскую Церковь, у неё не было контактов с другими христианскими общинами. Копты находились сравнительно далеко от Эфиопии, сейчас их разделяет нынешний Судан. Это мусульманская страна, ещё и бандитская страна – Судан, Ливия и Ирак до сих пор поддерживают террористов. Они считают, что они несправедливо обижены, обойдены в экономике, в этом они винят Запад и оплачивают терактами.

Были периоды, что не было в Эфиопской Церкви епископата, потому что из Египта не присылались епископы: с 1250 года в течение ряда десятилетий у них не было епископа. Поскольку Аксум начал постепенно утрачивать своё значение, начало возрастать значение другого политического центра – город Лалибела. Цари, которые правили в Лалибеле, украшали свою новую столицу. Там были в скалах вырублены храмы, и сейчас Лалибела находится в списке Юнеско "Всемирное наследие человечества", т.е. это уникальный город. Таким образом, Лалибела стала очередной столицей.

В XV веке началось усиление Ислама у границ Эфиопии, и мусульмане начали активно проникать в Эфиопию. Сначала это были торговцы, за ними начали приходить мусульманские проповедники. Наконец, началось уже военное наступление мусульман на Эфиопию. Это наступление возглавил имам Ахмет ибн Ибрагим (кличка "Левша", по-эфиопски "грань"). Эфиопы не смогли в одиночку противостоять мусульманскому нашествию, и они обратились за помощью к португальцам, которые в то время осваивали путь в Индию. Они уже нашли путь вокруг Африки, и им было необходимо иметь свои опорные пункты на восточно-африканском побережье. С помощью португальцев эфиопы смогли нанести ряд поражений мусульманам, и с этого времени началось сближение Эфиопии и Португалии (XVI век).

Этим воспользовались католические миссионеры-иезуиты и начали в Эфиопии насаждать католичество. Они настолько внедрились в Эфиопскую Церковь, что один из императоров даже принял католичество. Поскольку население было этим возмущено, то император впоследствии был низвергнут. Интересная традиция есть в Эфиопии. Поскольку тогдашние правители опасались переворотов, а перевороты могли устраивать в пользу какого-либо члена династии, и военачальник со стороны не помышлял о том, чтобы воцариться самому. Опасность всегда исходила от ближайших родственников императора, поэтому когда воцарялся какой-нибудь император, всю свою родню он отправлял в своеобразную ссылку, в заточение. Была гора Плато,, у которой были отвесные стены, и наверх вела только узкая тропочка, которую было легко контролировать. Всех родственников туда поселяли, они там жили под охраной, и император был спокоен, что никто переворот не устроит. Тем не менее, перевороты происходили, и императоры периодически производили чистки: снимали своих ставленников, ставили новые, это в Эфиопии получило название "шум-шир", что в переводе означает "снят-назначен", это делает любой правитель-диктатор, иначе ему у власти не удержаться.

Иезуиты активно внедрились в Эфиопскую Церковь, и когда в начале XVII века воцарился император Фессалидис, он понял, что от иезуитов больше вреда, чем пользы, и в **1632** году он **изгнал иезуитов-португальцев из Эфиопии**. Тем не менее, иезуиты смогли внести раскол в догматическое мышление эфиопов, и образовалось 3 группы монастырей, которые не могли между собой договориться в отношении догматики, так что догматические споры продолжались после убийства иезуитов из страны, поэтому в **1668** году пришлось даже собирать **Собор Эфиопской Церкви**, чтобы ликвидировать христологические споры.

1. Одни монастырские группировки проповедовали *единство двух природ во Христе без смешения и разделения* (условно можно назвать "православная группировка", более близкая к православной христологии), они называли себя "*тэвахдо*", что в переводе означает "единство".

2. *Кэбат* ("помазание"). Они говорили, что Христос был человеком, и только лишь через помазание стал Христом, а не через воплощение. Это уже была явная ересь.

3. *Тсэгалей* ("сын благодати"). (Надо запомнить лишь первое название по-эфиопски). У них было очень причудливое *учение о трех рождествах Иисуса Христа*: от Бога-Отца, от Девы-Марии и от Духа Святого.

Несмотря на то, что Собор 1668 года был создан для того, чтобы ликвидировать раскол, он, тем не менее, продолжался. Это были, в основном, монастырские группировки, простой народ мало думал о догматике, это был удел монашествующих богословов. В силу климатических условий, монастыри обычно стоят на берегу озера. Возле озера Та,на была группировка тэвахдо. Вокруг других озер другие христологические группировки. В одном из этих монастырей хранится т.н. "ковчег завета". У эфиопов есть предание, что после утраты евреями Святая Святых был перенесен в Эфиопию и там сохраняется донныне.

XIX век. Скончался очередной глава Эфиопской Церкви Кириллос (Кирилл), как обычно копт по национальности. Главу Эфиопской Церкви называют "абуна" ("отец" – абба, авва). Эфиопия оставалась без епископа в течение 12 лет, что было связано с тем, что копты сами были в угнетении под арабами-мусульманами, эфиопы также страдали от этого. В 1841 году был назначен новый епископ, абуна Салама, копт по национальности. Причем, в Египте тогда было сильно влияние протестантизма, абуна Салама получил образование в протестантском колледже Каира, оставаясь ортодоксальным коптом. Когда он прибыл в Эфиопию, встретил политическую раздробленность. Были отдельные княжества, догматические споры. Он столкнулся с тем, что иностранные миссионеры этим пользуются и активно ведут свою деятельность. Абуна Салама решил, что надо восстановить догматическое единство в Коптской Церкви, и соответственно политическое единство страны. Здесь было очень удачное совпадение, потому что абуна Салама был энергичным церковным деятелем, таким же был и тогдашний император Тэодор II (Федор) (1855-1868). Интересы этих двух энергичных деятелей – церковного и государственного – совпадали. Теодор начал объединять страну под своей властью. Абуна Салама решил положить конец религиозным

спорам. Он обратился к императору, чтобы тот запретил последние два толка: "Помазание" и "Сын благодати". Было объявлено, что признаётся истинным только направление единства тэвахдо, и все противники этого направления могут быть наказаны. Раскол прекратился. Поскольку император был активным государственным деятелем, то наблюдался процесс консолидации и централизации императорской власти. Он очень поддерживал миссионерство, работа по христианизации велась и среди мусульман, и среди язычников, которые также были ещё в Эфиопии, и многие обращались в христианство. Император действовал в пользу Церкви, он должен был изыскивать средства для её содержания, поскольку миссионерство – довольно дорогое дело. Штат духовенства был многочислен (до 20 священно- и церковнослужителей при храме), и император приказал при каждом храме оставить не более 2 священников и не более 3 диаконов, а обширные церковные земли он предполагал отдать крестьянам в аренду (делал примерно то, что у нас делала Екатерина II, ограничивая монастырские владения, упраздняя ряд монастырей). Это имеет двойственную оценку. С точки зрения чисто церковной это, своего рода, гонение на Церковь. Но если посмотреть с государственной точки зрения, то у нас императрица Екатерина, закрыв ряд монастырей, сконцентрировала средства, чтобы вести борьбу против турок, и от турецкого влияния был освобожден Крым и обширные пределы Российской империи. Надо иметь ввиду оба подхода, что в долгосрочной перспективе может быть лучше. Соответственно, то, что мы имеем сейчас в Эрмитаже уникальное собрание картин, это Екатерина приобретала на те деньги, которые появились у Екатерины в результате частичной экспроприации церковного владения. Что касается Эфиопии, то там простые верующие выступили против императора Теодороса, и епископ Салама тоже выступил против сокращения штата духовенства, и Салама поплатился – он был заключен в тюрьму и скончался в 1867 году. Надо было что-то решать с миссионерами: активизировать деятельность собственных миссионеров, и многие районы Эфиопии, которые раньше были отрезаны от христианского центра Эфиопии, снова подверглись христианизации ортодоксальными эфиопами-миссионерами. Император, Иоханнес (Иоанн), который сменил Теодора, сумел добиться того, что в Эфиопии стал не один абуна, а было открыто 4 церковных провинции.

Из Александрии в 1881 году прибыло сразу 4 епископа, каждый занял одну из кафедр. Это было на благо Эфиопской Церкви, поскольку после этого более активно началась христианизация тех земель, где жили мусульмане. С этого времени (конец XIX века) начинаются в Эфиопской Церкви и в Эфиопии проблемы с европейскими странами, потому что к концу XIX века фак-

тически вся Африка была колонизирована, и Эфиопия осталась единственной страной, которая не подверглась колонизации (Англия и Франция – главные колониальные страны, были небольшие анклав у других стран). Италия опоздала к этому разделу, потому что юг и север Италии сумели объединиться лишь в 1870 году. В этом же году произошло и объединение юга и севера Германии. И эти две страны, пока укрепляли собственную государственность, опоздали в колонизации Африки. Они считали, что их несправедливо обошли. Италия решила напасть на Эфиопию для того, чтобы эту последнюю свободную страну подчинить своему влиянию. Тогда и Россия в какой-то степени начала обращать взгляды на Эфиопию, и туда направили миссию под командованием Ашинова (казаки). Они прибыли в Эфиопию, высадились на побережье Красного моря и начали там проводить христианизацию среди эфиопских христиан. Эфиопы переполошились, что за казаки с нагайками стали обращать эфиопов в православие. Это встревожило и европейские державы, как Англия и Италия. Поэтому миссия Ашинова закончилась бесславно, казаки были вынуждены повернуть обратно, и об этом пытаются не вспоминать сейчас.

Когда архимандрит Порфирий (Успенский) был начальником русской духовной миссии на Ближнем Востоке (40-50-е годы), он выкупил из рабства молодого эфиопа, назвал его, и он был у него в услужении. Он привез Фрументия в Петербург, поскольку периодически он отзывался с Ближнего Востока по разным причинам. Скажем, начинается Крымская война 1853 года, и Порфирий (Успенский) вынужден покинуть Ближний Восток. Фрументий состоял при нем. Порфирий жил в Александро-Невской Лавре, занимался своими трудами, готовился к очередной поездке на Ближний Восток. Фрументий он крестил по православному чину и даже рассчитывал, что Фрументий примет монашеский постриг, станет православным епископом и будет в Эфиопии распространять русское Православие. Фрументий оказался человеком темпераментным, и Порфирий записывает в своем дневнике: "Фрументий опять куда-то пропал, шатался в Петербурге, не ночует, и следы его теряются".

В 1894 году итальянцы начали оккупацию Эфиопии. Они высадились на побережье Красного моря и начали продвижение вглубь страны. Эфиопы были вооружены на гораздо меньшем техническом уровне (луки, стрелы, копьё против винтовок), поэтому эфиопы не стали давать сражение итальянцам на равнине, а начали уходить в горы, куда шли за ними итальянцы. Когда итальянские войска были отрезаны от своих тылов, где были ущелья, где эфио-

пы получали естественные преимущества, там они дали сражение итальянцам под местечком Адуа, и 1 марта 1896 года итальянская армия была разбита (это был скорее корпус, а не армия). Эфиопы смогли отстоять свою независимость, и это очень высоко подняли авторитет Эфиопии. Тогда же начали развиваться эфиопские связи с Россией, и Россия не имела возможности установить своё влияние в Эфиопии, тем не менее, она препятствовал тому, чтобы Эфиопию захватывали другие иностранные державы.

С этого времени у эфиопов начались размышления на тему, почему они должны зависеть от Коптской Церкви, почему 42 правило Никейского Собора связывает их церковную жизнь. Когда в 1926 году скончался абуна Матфей, последний из 4-х епископов-коптов, которые были присланы ещё в 1881 году, встал вопрос о том, что надо нового епископа или епископов назначать на кафедры. Эфиопское правительство обратилось к Коптскому патриарху с просьбой, чтобы у них наконец началась собственная своя иерархия. Копты понимали, что рано или поздно придется предоставлять Коптской Церкви независимость, и в 1929 году был избран очередной абуна Кириллос, копт по национальности, но тут же было принято решение о хиротонии 5-ти эфиопских монахов в епископский сан. Их рукоположили во епископы, и т.о. у Эфиопии появилась собственная иерархия, правда, возглавлял её коптский епископ Кириллос. Все знали, что, когда он скончается, можно будет дальнейшую иерархию поддерживать из эфиопов. Так и произошло в конце концов. Когда в 1951 году абуна Кириллос скончался, был избран абуна Базилиос (Василий), и Эфиопская Церковь получила автокефалию. Он был одним из тех монахов, которые получили хиротонию в 1929 году. В 1959 году он же был поставлен в патриархи Эфиопской Церкви, и с 1959 года Эфиопская Церковь имеет патриаршее возглавление и абсолютно независима от Коптской Церкви.

Когда Муссолини торжественно отправлял свои войска в Эфиопию, присутствовали иностранные представители, и советская делегация была самая многочисленная, потому что Сталин заигрывал с Муссолини и Гитлером. Эфиопия была тогда оккупирована. Поскольку техника была такова, что итальянцы быстро могли достигнуть Адис-Абебы, столицы Эфиопии. До 1941 года итальянцы держали Эфиопию в оккупации. Абуна Кириллос, который не разделял политики захватчиков, был сначала выслан в Рим, а оттуда в Каир (поскольку он был коптом). Египет тогда контролировали англичане. Эфиопская Церковь осталась без митрополита. Для того, чтобы не выглядеть в глазах эфиопов узурпаторами, итальянцы заставили престарелого и больного

епископа Авраама возглавить Эфиопскую Церковь и объявить её независимой от Коптской Церкви. Эфиопы ещё в 20-х годах хотели получить независимость, и итальянцы сыграли на этих чувствах. Когда Авраам стал главой Эфиопской Церкви, то Коптский патриарх отлучил епископа Авраама и его последователей от Церкви. Когда в 1941 году Эфиопия была освобождена от итальянских оккупантов, абуна Кириллос вернулся в Эфиопию, велись переговоры об урегулировании ситуации, проблемы с Авраамом, который стал главой Церкви. С него было снято отлучение из снисхождения к его старости. Старый иерарх очень податлив, он думает о свежих овощах, сметане, а не о борьбе, и их очень легко ломать.

В 1948 году Эфиопская Церковь получила право рукополагать епископов и митрополита из числа эфиопских монахов. 5 монахов-кандидатов эфиопов были рукоположены во епископа, и среди них был абуна Василий, который в 1959 году стал патриархом Эфиопской Церкви. Он был патриархом Эфиопской Церкви до 1971 года.

После смерти абуны Василиоса, его сменил абуна Феофил. Он возглавлял Эфиопскую Церковь до самого времени, когда в Эфиопии произошел, и пришли к власти военные. Когда был голод в Эфиопии в 1973-74 годы, то император Хайле Селаси делал что-то, чтобы уменьшить голод, но жертвы были, и счет шел на сотни тысяч. Там зоны рискованного земледелия. Если идут дожди, то что-то растёт, если дождей нет, то всё превращается в пустыню, и начинается голод. Там была значительная антропогенная нагрузка, и всю растительность свели под корень. Время от времени бывает голод в Эфиопии, так случилось и в 1973-74 годах. Хайле Селаси был обвинен в том, что он действует преступно, и на гребне недовольства императором к власти пришли военные во главе с Менгисто Хайле Мариамом в 1974 году. Менгисто Хайле Мариам объявил себя марксистом и сразу же встал под опеку Москвы. В Эфиопию начали направлять оружие, военных советников, и в Москве была задумка сравнить их с Сомали, поскольку Сомали – стратегически важная страна, находится на побережье Красного моря, нам надо было себе обеспечить базы в Красном море. Решил сравнить Эфиопию с Сомали, будет ещё бо́льшая военная зависимость от Советского союза, и Эфиопия даст для наших кораблей дозаправляться на базах, как это было во Вьетнаме. Менгисто Хайле Мариам решил уничтожить всю оппозицию. Чтобы решить этот вопрос, он примерно 70 человек лично расстрелял из автомата Калашникова во дворе и т.о. утвердился у власти. Было уничтожено 10.000 человек. Началось насильное переселение населения Эритреи на юг, чтобы их раство-

рять в христианском населении, а в Эритрее проживало, в основном, мусульманское население, и при этом переселении погибло ещё 20.000 человек.

В 1990 году Менгисто Хайле Мариам расстрелял ещё 12 начальников за якобы организацию заговора с целью переворота.

Этот от исторический фон, на котором происходило преследование Эфиопской Церкви. Эфиопский патриарх, который был тогда у власти, был смещен, поскольку он, якобы, был связан с императорской властью. Был поставлен полуграмотный монах из отдаленного монастыря, ставленник режима. Он не был избран Синодом, а был назначен сам Менгисто Хайле Мариамом. Этот Меркуриос до 1991 года был главой Эфиопской Церкви.

Началась война Эфиопии с Сомали (была спровоцирована Советским генштабом). Политические амбиции были подогреты с той и с другой стороны, наши советники были и с той, и с другой стороны. В результате обе страны были истощены до предела. Остававшаяся мусульманской Эритрея была морально и духовно на стороне Сомали, потому что Сомали – мусульманская страна. Кроме того, в Эритрее была широкая автономия, но она была ликвидирована, что спровоцировало повстанческие настроения. Из мусульманских стран начались поставки оружия в Эритрею. В 1991 году Эритрея установила у себя собственную мусульманскую власть и начала двигаться на Адис-Абебу. Наши военачальники теперь сами должны были оттуда убегать, многие наши советники попадали в плен в Сомали, а генштаб молчит, потому что официально наши советники там не числятся. Когда повстанцы двигались на Адис-Абебу, Менгисто Хайле Мариам деградировал уже полностью. Этот пламенный марксист за годы правления с 1974 по 1991 год стал оборотнем. Он начал присваивать прибыль от золотых копей, и на счета швейцарских банков шли сотни миллионов долларов. В Женеве был послом его сводный брат, и на эти деньги он приобрел в Зимбабве ранчо, виллу в Женеве с бассейном на крыше. У него были такие привычки. Он начал держать львов в клетках, как это делал Хайле Силаси. Когда марксист начинает подражать императору, это не особенно смотрится. Он был запойный пьяница. Он на несколько дней уединялся в своих покоях, там шли кутежи, с похмелья он однажды перебил свою охрану, ему почудилось, что он может стать жертвой заговора. Его собутыльники тихо расползались от него куда подальше, зная, что он может и их перестрелять. Когда был там полный развал, то начался голод. Если при императора счет шел на сотни тысяч, то при Менгисто Хайле Мариаме только 2.000.000 человек покончил счеты с жизнью, чтобы не мучаться от голода, остальные просто умирали голодной смертью. Менгисто

Хайле Мариам решил сбежать из страны. В Зимбабве он отправил свою супругу и четырех детей на то самое ранчо, которое он приобрел на ворованные деньги. Он приказал готовить самолет для того, чтобы, якобы, совершать инспекционную поездку по тем частям, которые воюют с повстанцами в Эритрее. Он приземлился на этом самолете Эфиопской авиакомпания в одном из мест, а затем приказал лететь экипажу в Найроби (Кения) (она граничит на юге с Эфиопией). В Кении его ждал зимбабвийский самолет, на котором он направился в Харары на свою виллу, где ему было обещано политическое убежище, и он там проживает до сего дня. У него в Женеве по-прежнему есть своя недвижимость.

После того, как он сбежал, вскоре после этого был поднят вопрос о том, что надо избрать нового патриарха, потому что Меркуриос был ставленником властей. Этот вопрос подняли представители Эфиопской Церкви на встрече 19 августа 1991 года (у нас до путча оставалось несколько дней). Меркуриосу были предъявлены обвинения в оказании содействия агрессивной и авантюристской политике свергнутого режима. В обвинении указывалось, что он был выдвинут на высший церковный пост диктаторским режимом. Нынешний патриарх должен был предстать перед судом и ответить за злоупотребления в деле расходования церковных средств. Т.о. произошло оздоровление в жизни Эфиопской Церкви.

После этого на пост главы Эфиопской Церкви был избран патриарх Павел. Обстановка в Эфиопской Церкви нормализовалась, поскольку эритрейские повстанцы, добившись своей цели, не предполагали оккупировать и омусульманить Эфиопию. Они отошли за свою границу, объявили Эритрею независимым государством и сделали столицей город Осмара. С этим независимым государством сейчас у Эфиопии отношения нормализуются. Интересно, что российские интересы в Эфиопии были утрачены, в это же время и у нас произошел обвал, и об Эфиопии сейчас у нас молчат.

По церковной линии отношения нормализовались. В 1996 году в июле абун Павел посетил Москву и её святыни (Храм Христа-Спасителя, Троице-Сергиеву Лавру), встречался с Патриархом Алексием II, затем вылетел в Киев.

Наши первые контакты после 1917 года относятся к 1959 году, когда Эфиопию посетил архимандрит Никодим, будущий Митрополит Ленинградский и Новгородский. Он тогда был начальником русской миссии в Иерусалиме. Он посетил Эфиопию в качестве нашего представителя, поскольку уже тогда начали развиваться связи по межгосударственной линии. Он имел бе-

седу и с тогдашним абуной, и с императором Хайле Селаси. Потом неоднократно представители нашей Церкви бывали в Эфиопии. Схема была такая: летит иерарх и профессор-протоиерей. Иерарх делает доклад, написанный протоиереем, а протоиерей – небольшой содоклад, составленный из отходов, из обрезков основного доклада (потому что архиереям некогда доклады писать).

У Рима и протестантов тоже были отношения с Эфиопской Церковью, ещё португальцы в XVI веке помогали Эфиопии против мусульман, действовали там и иезуиты. Ещё раньше, когда был Флорентийский Собор в 1439 году, туда прибыли не только православные греки из Византии, митрополит Исидор Киевский, но и эфиопы. И эфиопы тоже подписали акты ферраро-флорентийской унии. По-существу это был формально VIII Вселенский Собор. Простые верующие не приняли эту унию, она быстро распалась, и никто не считает его Вселенским Собором. В 1550-55 годах папа Юрий III назначил патриархом Эфиопским португальского иезуита Баретто. Он так и не смог добраться до Эфиопии, но сам факт показателен, что Эфиопия подвергалась серьезной опасности окатоличивания. Игнатий Лойола тогда готовил миссию для Эфиопии. Более того, на территории нынешнего Ватикана был учрежден эфиопский колледж. В этом коллегиуме обучались эфиопы, которые становились католиками, и предполагалось, что надо их отправить назад в Эфиопию, чтобы они там насаждали католичество.

В 1846 году Ватикан даже учредил викариатство в Эфиопии, там обосновались католические миссионеры. В 1860 году была учреждена Униатская Церковь Эфиопии. Они сохраняли свой восточный обряд на богослужениях, но были подчинены папе Римскому. И в настоящее время имеется в Эфиопии около 50.000 униатов. Когда Италия захватила Эфиопию, там активизировалась деятельность католических миссионеров, но в целом эфиопские христиане противодействовали им. И до настоящего времени есть традиция в церковной живописи. Строится новый храм, и там – фреска, изображающая Страшный суд. В числе грешников, которые находятся в аду, изображается итальянский солдат в каске и католический миссионер, который поспешает за ним с кадиллом.

С XVIII века началось влияние протестантов. Там действовали представители Британского Библейского общества и лютеране. Протестанты активно устраивали свои центры в Адис-Абебе и других городах. В настоящее время в Адис-Абебе вещает протестантская лютеранская радиостанция, которую содержит всемирная лютеранская федерация. Получается некий парадокс: из

ортодоксальной Эфиопии вещает лютеранская радиостанция на нескольких эфиопских языках и на сопредельные страны.

В настоящее время есть договоренность с разного рода миссионерами, что миссионерство может осуществляться на т.н. "открытых территориях", а где большинство являются членами Эфиопской Церкви, там миссионерство закрыто. Открытые территории только те, где живут мусульмане и остатки язычников. Аддис-Абеба тоже является открытым городом, каждая миссия там имеет свой центр, но там над миссионерами большой контроль и развернуться особенно активно они там не могут.

Были попытки эфиопов объединиться с Александрийской Православной Церковью через голову Коптской Церкви в течение ряда столетий. Но эти попытки не были успешны, потому что греки в своих амбициях говорили, что те должны убрать их своих чинопоследований имена всех еретиков, чтобы и духу их не было, ввести греческое пение и т.д., а для эфиопов это было нежелательно.

Во время богослужений они практикую священный танец под названием "тим-кат". Этот танец практикуется в религиозном аспекте, как царь Давид скакал перед ковчегом в религиозном экстазе. Служат и пляшут они босиком. Исполняют тимкат так называемые "дебтера" – церковнослужители (что-то вроде наших чтецов, певчих).

Порфирий (Успенский) размышлял на эту тему и считал, что такого рода культурную особенность во время богослужения надо оставить. Один из Британских миссионеров англиканин решил призвать английскую общественность, чтобы собрать деньги на миссию в Эфиопию. Денег было мало, и он решил усилить интерес к миссии необычным способом: после совершения англиканской мессы он облачился в набедренную повязку, с копьем вышел на амвон и исполнил воинственный танец по имени "масари" (?), т.е. надо христианизировать такого рода людей. Правда, денег он не собрал.

Православных миссионеров в черную Африку посылать не следует. Там действуют католики-миссионеры, христианизируют население, затем рукополагают африканцев во священников в состоянии целибата. Горячие африканцы начинают понимать, что они в теплом важном климате не могут долго сохранять состояние целибата и не хотят отказываться от сана. Они переходят в православие, женятся и становятся православными священниками, попадая в юрисдикцию Александрийского патриархата. Католики миссию вели-вели, а

вскоре видят женатого священника, который поминает Александрийского патриарха, а в храме слышится напев "Кирие элейсон".

Есть ещё у эфиопов некоторые другие особенности. Среди святых Эфиопской Церкви особое место занимают Фрументий и Эдесий, два отрока, которые начали христианизацию Эфиопии, затем "9 святых" (они были монофизитами и бежали в Эфиопию от преследования). Как быть с этими еретиками, если Эфиопская Церковь пожелала бы присоединиться к Православной? Есть разные подходы. Если настаивать на том, чтобы убрать еретиков из синодика, то можно оттолкнуть эфиопов. Порфирий (Успенский) говорил, что мы не будем анафематствовать этих еретиков, а вы убирайте их из своих чинопоследований. Это чисто теоретически, потому что сейчас речь о сближении идти не может, у каждой Церкви много своих проблем.

У них есть инструменты, которые они позаимствовали от Коптской Церкви – это металлические стержни, изогнутые в виде полукруга. Они бьют металлической палочкой по этим стержням, извлекая звуки. Этими инструментами они сопровождают богослужение, только во время Великого поста запрещается применять музыкальные инструменты.

У них очень своеобразная архитектура, много эклектики. У них много храмов совершенно немыслимой формы в эпоху Хайле Селаси. Они считают, что подражают храму Соломона, хотя они не представляют, как он выглядел.

Эфиопские кресты своеобразны – каждая перекладина креста увенчивается ещё крестиками, и так несколько раз.

В XIII-XIV веках у них было развито искусство миниатюры, которая ценится очень высоко. Музеи мира считают за честь иметь образцы эфиопской миниатюры.

Есть у них т.н. "книга царей" – "кы,брэ нэгэ,ст" – это мифическая родословная, которую они ведут от Мемелика, который, якобы, родился от общения царицы Савской с Соломоном. Считается, что властитель, который имеет эту книгу, наделен властью (как в европейских странах – держава и скипетр). Во время одного из походов европейцы занимались не только миссией, но и на определенное время взяли под полный контроль императора, а книгу царей вывезли в Европу, и она попала в Британский музей. Когда отношения нормализовались, Англия начала покровительствовать Эфиопии (XIX) век, и император их устраивал. Император же жаловался, что народ его не слушает, потому что прошел слух, что у него нет кыбрэ нэгэз, без которой он – не император. Он просил британское правительство, чтобы эту книгу вернули.

Чтобы не портить отношения с Эфиопией и укрепиться там, они вернули книгу императору. На этой книге теперь стоит штамп библиотеки Британского музея. Сходный был пример с т.н. "Кораном Османа" – один из 5-ти коранов, написанных в эпоху пророка Мохаммеда. В XIX веке этот коран Османа был изъят, его перевезли в Публичную императорскую библиотеку в Петербург, где он находился до 1917 года. Большевики рассчитывали, что полыхнет мировой пожар в Европе, когда он не полыхнул, они бросили взгляд на мусульманский мир. Чтобы заигрывать с мусульманами, Ленин приказал коран Османа передать тем мусульманским частям, которые стояли в революционном Петрограде. Они перевезли его сначала в Уфу (или Казань), а в 20-е годы его перевезли в Ташкент, где он хранился до недавнего времени в музее. Мусульмане иногда подпускали к нему и выдавали, когда приезжали иностранные мусульманские делегации. Всё время вели переговоры, чтобы вернуть этот коран, и сейчас это, кажется, сделано.

У эфиопов издавна есть монашество. Это идет от коптского монашества. Когда ещё Аксум был столице Эфиопского государства, там были монастыри – своего рода хранители мудрости, знания, именно там шла работа по переписыванию древних рукописей. У них есть 3 группы монастырей, которые в силу их особого ландшафта группируются вокруг озер. Некоторые монастыри располагаются вокруг озера Тана (самое большое высокогорное озеро), затем возле озера Хайк, затем возле озера Зувай на юге. Даже в отношении христологии богословие разделялось на монастырские направления. Одна группа монастырей исповедовала Христа в православном духе (тэвахдо, вокруг озера Тана), остальные группировки еретические. В конце концов лишь группировка тэвахдо была признана православной, а остальные были запрещены.

В настоящее время Эфиопская Церковь пережила тяжелый период своей истории. Она вышла ослабленной: до 80% духовенства и монашества были вынуждены уйти в мир, монастыри власть закрывала, чтобы они "не отягощали экономику страны", хотя они существовали на добровольные пожертвования верующих. Некоторые из тех эфиопов, которые учились в ЛДА в течение ряда лет, также пострадали. Многие из них занимают влиятельные посты в церковной иерархии. Наша Академия особую роль играла там в 70-е годы до начала 80-х годов. Когда их Церковь начали преследовать, наши студенты-эфиопы начали уезжать отсюда, а последняя группа эфиопов-студентов уже не скрывали, что их готовят на посты уполномоченных в Эфиопской Церкви, и должны получить некое церковное образование.

6. Сиро-Яковитская Церковь

Сиро-Яковиты – это те же самые ассирийцы, только они в силу разных обстоятельств исторического и церковного характера уклонились не в антропомонофизитство, как Ассирийская Церковь, а в теомонофизитство, как группа Церквей, которое составляет большинство. Можно провести параллель с тем, что в Югославии сербы и хорваты этнически один народ, но на протяжении столетий одни были вовлечены на Запад и исповедали католичество, а сербы стали православными. Ассирийцы крайне отчуждены друг от друга по религиозным мотивам, и ассирийцы даже называют сиро-яковитов яковитами, т.е. этнический термин заменяют религиозным.

Яковиты получили своё название от Иакова Бурдеана, жившего, предположительно, в V веке. Ещё его называют "Иаков Барадей". Он ходил в очень аскетическом виде, накрывался грубой попоной; "бардата" – это попона, отсюда и его прозвище "бурдеан" – "накрытый попоной", или искаженное "бардадей". Для нас главное то, что он был Иаковом. Он в духовном смысле возглавил эту ветвь Ассирийской Церкви в V веке, и по его имени она получила название "Яковитская Церковь". Впервые имя "яковиты" встречается в деяниях VII Вселенского Собора, когда там производились анафематствования, их анафематствовали как яковитов.

Разделения между яковитами и ассирийцами-несторианами произошло в V веке в период Соборов в Ефесе и Халкидоне, соответственно, 431 год (Ефесский Собор) и 451 год (Халкидонский Собор). С этого времени и начали они относиться друг к другу неприязненно и не считают друг друга достойными сближения. В этом смысле Православная Церковь им ближе друг другу каждой со своей стороны, чем они друг к другу, ибо мы для них являемся золотой серединой, и если они когда-либо сблизятся, то через Православие, но об этом сейчас речи пока нет.

Некоторые политические деятели, которые были в Ассирийской и Сиро-Яковитской Церкви, использовали своё положение на Ближнем Востоке, чтобы создать основу для независимой Церкви, поэтому и Ассирийцы, и Сиро-Яковиты создали независимую Церковь. Поскольку у них была разрозненность, они жили в мусульманском окружении, это привело к тому, что и те, и другие начали в одиночку ослабевать и угасать.

Когда в Византийской Церкви правил император Иустин I (508-527), он начал "наводить порядок" в богословии. Если раньше на Ближнем Востоке

были совершенно безболезненно монофизитские епископы на некоторых кафедрах Ассирии, то при Иустине многие сирийские епископы были низложены, изгнаны. Когда Иустин скончался в 527 году, то его преемником стал Юстиниан (527-565), более могущественный, при котором была построена София в КП-ле. Он больше внимания уделял разным государственным делам. Монофизиты при нем получили некоторую передышку. В это время к ним пришел на помощь и арабский властитель из династии Гассанидов. Ислама тогда ещё не было. Этот арабский властитель Гасан Ибн-Джабал был монофизитом. Он был настолько влиятелен, что, когда он прибыл в КП и просил поставить для монофизитов трех епископов-арабов, то его просьба была удовлетворена. Византийские власти решили, что пусть там будут даже монофизиты среди арабов, но чтобы они были в государственной зависимости от Византии. Выбор пал на монахов, одним из которых и был Иаков Барадей. Иаков был поставлен во епископы Едессы (Шанли-Урфа, на юго-востоке Турции) с правом юрисдикции над всей Сирией. Он имел большую популярность, был аскетом, был покрыт грубой попоной (не совсем точное слово, ибо употребляется по отношению к лошадям, но о чем идет речь, мы понимаем – выделанная грубая шкура животного, которую он не снимал всю жизнь, пока она не превратилась в лохмотья. Он получил название "нищий". Это самые опасные люди, которые ведут, вроде бы, праведную жизнь, но исповедуют неправильное учение (Ильич жил аскетично, Гитлер был вегетарианцем, не терпел курения, алкоголя). Барадей был активным проповедником монофизитства. Поскольку он был аскетом, за ним следовали люди. Постепенно монофизитская Яковитская Церковь распространялась по Сирии, Малой Азии, потом они соприкоснулись с Египтом, Эфиопией. Потом монофизитство проникло и в Индию. Церковь начала называться Яковитской или Сиро-Яковитской, ибо распространялась преимущественно в Сирии.

Были и другие епископы поставлены для этих монофизитов, но не было у них патриаршего возглавления. Иаков решил обеспечить патриарха, ибо без патриарха иерархия казалась не очень стабильной – скончаются эти епископы, и как будут ставить дальнейших? В 554 году Иаков поставил главой монофизитов своего старого друга Сергия с возведением его в чин патриарха Антиохийского. Сергий в 547 году скончался, тогда Иаков поставил Антиохийским патриархом Павла, настоятеля одного из Александрийских монастырей. Иаков помимо того, что он учредил патриаршье возглавление в совокупности с другими епископами, он ещё совместно с другими епископами рукоположил 27 епископов и множество пресвитеров и диаконов. Так моно-

физиты приобрели иерархию. Т.о. Иаков считается основателем Сиро-Яковитской Церкви.

История этой Церкви очень печальная; её преследовали как православные греки-византийцы, так впоследствии и мусульмане. Были попытки присоединить Сиро-Яковитов к православию при императоре Юстиниане, но эта попытка окончилась неудачей. Как только начались дискуссии по богословским вопросам, сразу же было выявлено полное неприятие позиции другой стороны. Когда скончался Юстиниан, был его преемником избран Иустин II, который решил насильно присоединить сиро-яковитов к Православию. С этой целью сиро-яковитские монастыри оцеплялись солдатами, и монахи насильственно причащались из рук православных священников – своего рода перегиб. Некоторое количество сиро-яковитов приняли Православие, но это было непрочно, и при первой возможности они снова отпали от Православия.

Помимо внутри-христианских столкновений на вероисповедной почве, со временем присоединились гонения со стороны мусульман. Арабы на первых порах помнили те услуги, которые им оказывали сиро-яковиты. Когда арабы начинали теснить византийские окраины, то сиро-яковиты им на первых порах помогали, потому что не было противостояния ислама и христианства. Поэтому, преследуя православных греков, мусульмане с благосклонностью относились к сиро-яковитам. При династии Омиядов (VII-VIII вв.) сиро-яковиты занимали высшие прослойки: учителя, врачи. Они завели патриаршью резиденцию в Антиохии. Когда-то они там имели свою резиденцию, но во времена Иакова Барадея греки их оттуда изгнали, а при Омиадах им разрешено было снова туда вернуться. Антиохия – это нынешняя турецкая Антакья, которая находится близ побережья Средиземного моря близ границы с Турцией.

В последующее время в конце VIII – начале XIX века наступает перелом в отношении к яковитам, и они подвергаются сильным гонениям наряду с другими христианами. Мусульманское нашествие стало очень большой проблемой для Византии, и в X веке император Никифор Фока предпринял попытку объединить всех христиан против арабов. Он начал выполнять роль посредника в намечавшихся переговорах между сиро-яковитами и Александрийской и Константинопольской греческой Церковью. Он просил обе стороны, чтобы они договорились и уточнили свою богословскую позицию, чтобы разрешили догматические споры и объединились. Яковиты не пошли на это, у них была позиция, что лучше они будут под мусульманским игом,

нежели объединяться с греками. Это неприятие привело к тому, что мусульмане всё больше и больше брали их под свой контроль.

Когда начались крестовые походы, то сиро-яковитам был запрещен доступ ко Гробу Господню, они потеряли там все свои позиции. С этого времени, поскольку католики имели сильное влияние в Иерусалиме, в Сирии были крестоносные княжества, начинаются попытки Ватикана присоединить сиро-яковитов к Римско-Католической Церкви.

В 1237 году это удалось сделать, и на несколько лет сиро-яковиты были формально подчинены папе Римскому. Тогда ещё одна напасть была – татаро-монгольское нашествие на Ближний Восток, Римская Церковь пыталась противодействовать этому и объединять против них христианские исповедания. Но потом большинство сиро-яковитов не приняли эту унию, и она естественным образом угасла.

Начиная с XIV столетия снова начинаются попытки Католической Церкви присоединить сиро-яковитов. Постепенно они община за общиной начали переходить под юрисдикцию Римской Церкви, и к середине XVI века число "ортодоксальных" сиро-яковитов, не изменивших основам своего монофизитства, сократилось до 50.000 семей (т.е. около 500.000 человек), остальные присоединились к Католической Церкви.

Связи сиро-яковитской Церкви с Малабарскими Церквями в Индии

Это удивительная связь, ибо можно представить, где Сирия, и где Индия. Издревле мореходы знали особенности морского пути, в одно время годы ветер дует в одну сторону, в другое время в противоположную, и христиане ещё в домусульманскую эпоху могли общаться по этому пути. Сначала там проповедовал апостол Фома. На Малабарском побережье издавна жили христиане. В XVII веке к Яковитской Церкви присоединились Малабарские христиане в Индии; до этого времени они были самостоятельны, потом подпали под влияние миссионеров Римско-Католической Церкви, почти 3 столетия находились под властью католиков. Малабарские христиане получили свой епископат от сиро-яковитов (у них были свои проблемы с иерархией). Т.е. сама Сиро-Яковитская Церковь немощная, но распространила своё влияние даже до Индии. Её заморская юрисдикция была довольно авторитетной для статуса самой Сиро-Яковитской Церкви, но на территории тогдашней Турции сиро-яковиты владели жалкое существование. Яковитский патриарх не имел права ходатайствовать за притесняемых турками своих подданных, и только лишь в 1882 году это право он (тогдашний патриарх Петрос) получил

и то только потому, что англичане усилили свое влияние на Ближнем Востоке. Будучи протестантами, они заботились о правах христиан в целом.

Численность яковитов, тем не менее, падало, и в самой Сирии было лишь 1.500 яковитских семей. Это произошло потому, что всё больше и больше яковитов переходило в унию с Католической Церковью. Наши православные исследования Ближнего Востока, как Порфирий (Успенский), архимандрит, впоследствии епископ Софония в своих сочинениях, посвященных христианству на Ближнем Востоке выражали опасение в том, что сирояковитство скоро исчезнет, потому что они все перейдут в католичество.

В начале XX века в Индии началось стремление к независимости. В конце концов в Индии в 30-е годы образовалась самостоятельная Церковь, которая в богословской ориентации была такой же, как Сиро-Яковитская, но они провозгласили собственную иерархию, и Сиро-Яковитская Церковь утратила своё влияние на Малабарском побережье Индии.

В настоящее время у них насчитывается не более 100.000 человек. Титул Яковитского патриарха: "Патриарх города Антиохии и всей апостольской кафедры". В Турции он не пребывает, у него там нет своих пасомых. Он имеет свою резиденцию в г. Хомс (в центре Сирии). Положение Церкви очень жалкое. В своё время Ассирийцы разделились на 2 богословских направления, затем эту половину "добивала" Католическая Церковь. Эта Церковь имеет очень жалкое положение. Поскольку она географически удалена от России, то попыток сближения с РПЦ у них нет, в отличие от Ассирийской Церкви. Только лишь наши исследователи Ближнего Востока могли иметь личные контакты, но речи о сближении или покровительстве России ни с той, ни с другой стороны не было. Хотя в 1948 году было Всеправославное Собрание глав Церквей, когда упоминалось экуменическое движение, упоминалась древняя Яковитская Церковь, и к ней обращались с призывом о возвращении в лоно Православной Церкви (Деяния, 2-й том), но это всё осталось нереализованным.

Особенности Яковитской Церкви

Яковиты имеют иконопочитание. Никео-Цареградский Символ они исповедуют почти также, как и православные, только лишь небольшие изменения в 8-м и последнем члене Символа веры, что не является принципиальным – с течением веков у них вкрались незначительные искажения второстепенного значения, серьёзных вставок, как Filioque, у них нет.

Когда происходит причащение, то под одним видом – только Телом Христовым. Возможно, что это – влияние Католической Церкви. У них не практикуется крещение через погружение, а через троекратное обливание, хотя в древних храмах у них есть купели. Нет причащения вне храма, на дому, поэтому болящие, кто не движим, не могут причащаться Святыми Дарами, и т.о. у яковитов неразрывная связь Литургии и причащения. Это можно объяснить тем, что они жили в мусульманском окружении, и когда священник идет с запасными дарами в какой-то дом, он может подвергнуться нападению, осквернению Даров, и это, видимо, побудило их когда-то отказаться от такой традиции.

Против преждеосвященных Литургий и запасных Даров они догматически не возражают, но говорят лишь о том, что не могут хранить запасные Дары по причинам климатического порядка – жара и влага, поэтому после Литургии всё потребляется. Тесто для просфор заквашивается, но очень слабо: заквашивается, чтобы соблюсти восточную традицию, а слабо, чтобы не было преждевременного воздействия восточного климата на Святые Дары, чтобы просфоры могли храниться хотя бы в течение суток-двух.

В некоторых странах наши общехристианские традиции до прихода христианских миссионеров не были известны. У чукчей до 30 слов для обозначения качества снега, подобное для тюленьего жира, а слова "вино" у них отсутствует, как к ним идти с миссией?

Таинство Брака совершается не только в храме, но и на дому, опять таки в силу того, что сильное мусульманское окружение, они были вынуждены менять некоторые свои традиции.

Имеется до 16 видов литургий. Некоторые носят имена апостолов, некоторые – имена отцов Церкви. В т.ч. есть литургия апостола Иакова, которая занимает центральное место в числе литургий. Она является наиболее ранней по происхождению, и другие литургии за свою основу имеют литургию апостола Иакова. Храмы устроены наподобие армянских – нет иконостаса, а есть завеса. Нет царских врат и боковых дверей. Некое возвышение, подиум отделяет алтарь от основной части храма – вроде возвышенной сцены, вход по боковым ступеням. Завеса задерживается в определенные моменты литургии и отдергивается, когда начинается Причастие.

Престол раньше делался из камня, может быть деревянным, но всё равно накрывается каменной доской. Жертвенники отсутствуют, нет антиминос, его заменяет небольшая деревянная доска, которая вделывается в верхнюю ка-

менную крышку престола. На этой доске пишутся изречения из псалмов и пророчеств, и она освящается епископом по особому чину.

В некоторых католических странах на кладбищах могут служить заупокойную мессу по давно скончавшемуся умершему. Дежурные священники сидят при входе на кладбище, табличка с его именем, соответственные цены: в сопровождении хора или один. Когда заказчик договаривается, они идут служить перед захоронением. Где земли мало, могилы не распространяются по ограниченной территории, а делаются несколько этажей: стена, в нишу влагается гроб, отверстие замуровывается, и на несколько лет родственники это место покупают; если хотят продлить, то снова платят, если нет – гроб извлекается, останки перекадываются в ящичек меньшего размера и помещают в другое место. Перед такими нишами совершаются мессы. Органа нет. Стоит человек с аккордеоном, играет на аккордеоне хоралы. Столик, который заменяет престол, накрывается скатертью, 4 ножки у столика. Кладбищенские собаки не только под ногами крутятся, они во время совершения мессы пробегают совершенно спокойно под этим столиком – не то что антимиаса нет, а даже собаки бегают, и никто их не отгоняет. Что поразило: ожидается, что будут исполняться классические хоралы, и вдруг ухо слышит совершенно нетрадиционную мелодию, например, мелодия из "Хава нагила" со словами поминального характера, затем мелодия "Шалом алейхем" с такими же словами. Это в столице Колумбии Багата (я сам свидетель). В конце они начинают играть и петь "Оду к радости" Бетховена – выпадают уже любые богословские основы – но слова тоже свои.

Богослужбный язык у яковитов древнесирийский, есть ряд греческих и еврейских слов. Этот язык мертвый, и лишь священнослужители его понимают и могут на нем служить.

Наряду с древними святыми единой Церкви есть и свои собственные святые, которые канонизованы их Церковью, в первую очередь Иаков Барадей, затем такие сомнительные личности, как Диоскор и Севир, которые были замешаны в православно-монофизитских спорах со стороны монофизитов.

Помимо среды и пятницы, у них есть пост в четверг в неделю Мытаря и фарисея, называется пост пророка Ионы: среда, четверг и пятница.

Когда Церковь была в периоды расцвета, она имела до 100 епископов, а в настоящее время у них всего лишь 15 иерархов, из них 12 митрополитов и 3 епископа. Их место наибольшего сосредоточения было Юго-Восточная Турция, нынешний Диарбекир, который хорошо сохранился. С течением веков

вокруг Диарбекира ассирийцев преследовали и турки, и курды, поэтому все ассирийцы эмигрировали в разные страны.

7. Сирийская Ортодоксальная Церковь Индии

Другое название: Малабарская Церковь Индии.

Будучи самостоятельными, они оставили термин "Сирийская" в своем наименовании для того, чтобы отличаться от других Церквей на малабарском побережье Индии (там действуют и униаты, и католики, и протестанты).

По преданию, ап. Фома начал в Индии свою проповедь, и, несмотря на то, что Индия находится сравнительно далеко от Ближнего Востока, тем не менее, существовали морские пути и в то время (сезонные ветры и течения), и не исключено, что ап. Фома мог проповедовать в Индии, хотя письменных источников не сохранилось. По преданию, ап. Фома принял в Индии мученическую кончину неподалеку от г. Мадрас, и в настоящее время в католическом соборе, который находится на берегу Бенгальского залива к югу от Мадраса в пригороде Мадраса, есть серебряная гробница, где сохраняются чтимые останки ап. Фомы. Так что Малабарская Церковь Индии имеет апостольское происхождение. Основная проповедь ап. Фомы происходила на Малабарском побережье, на другое побережье Индии он перебрался позднее.

V-VI века. Появляются более определенные сведения о христианах Индии. Когда монофизитов стали преследовать на Ближнем Востоке, то часть из них бежало в Сирию, а часть могли эмигрировать в Индию, и монофизитство проникло в Индию уже тогда. Они существовали там в изоляции от всех богословских споров, которые происходили между Восточной и Западной Церквами, внутри Византийской Церкви, поэтому как монофизитство было завезено беглецами, так они его и исповедовали.

Когда началась европейская экспансия в Индию, то миссионеры, которые туда прибывали, думали, что едут в языческую страну и с удивлением убеждались, что на Малабарском побережье Индии живут христиане, которые проповедуют Христа. Когда они говорили с этими христианами, то убеждались, что у них, действительно, древняя традиция, но эти индийские христиане почему-то ничего не слышали о папе Римском. Началось окатоличивание этих христиан, католические миссионеры проповедовали не только среди язычников, но и захотели прибрать этих христиан к своим рукам.

Ещё португальцы начали первыми проникать в Индию, и это было в 1498 году, когда Васка де Гама, обогнув Африку, направился к Индии. Они основали свое селение в местечке Гоа. Эта небольшая территория стала местом, откуда португальцы начали миссионерскую деятельность. Задолго до англичан, французы основали свою колонию, которая была в местечке под названием Пондишерия(?). Эти колонии оставались под влиянием португальцев и французов соответственно, в тот период времени, когда Индия в целом оказалась подвергнутой колонизации со стороны Британии. Английское господство установилось во всей Индии, а два этих анклава были под португальским и французским правлением. Так продолжалось вплоть до окончания 2-й мировой войны, и только лишь в 1954 году французы сами ушли из Пондишерии. Сейчас этот анклав является самостоятельной территорией под прямым президентским правлением. Они ушли достойно – определили сроки своего ухода, способствовали избранию своего собственного парламента из индийцев, постепенно передали им бразды правления, их провожали даже с неким торжеством, расстались в очень хороших отношениях. До сих пор в Пондишерии есть французский культурный центр с огромной французской библиотекой, осталось французское консульство, полицейские ходят в головных уборах, напоминающих головные уборы французской полиции. Французы приезжают в пондишерия как к себе домой, они там всегда желанные гости.

В Португалии же в 50-е годы был фашистский режим, и фашисты всегда цепляются за территории, поэтому они держались за эту колонию, хотя времена изменились, вся Индия освободилась в 1948 году от английского господства, а тут остались анахронизмы. Только лишь в начале 60-х годов тогдашний премьер-министр решил разрешить этот вопрос. Сначала он съездил в Москву, заручился поддержкой Хрущева. Где-то через 3 недели премьер-министр возвратился в Португалию, а индийские войска просто вышибли португальцев из Гоа, и он стал также самостоятельной территорией, но он был маленьким, и штатом объявлять его не стали, а стал самостоятельной территорией под прямым президентским правлением. За столетия португальского правления там укоренилось католичество, иезуиты. Старое Гоа – это застывшая в веках португальская архитектура, там похоронены миссионеры, которые в свое время проповедовали в Индии. Часть христиан Малабарского побережья перешли в унию и стали сиро-униаты.

Сирийская Ортодоксальная Церковь тоже была окатоличена, но всё это было при сохранении их собственных индийских обрядов. Образовались раз-

ные направления: сиро-униаты – очень небольшая часть сирийских христиан. Решив завести собственную независимую иерархию, они обратились к Яковитской Церкви, получили от неё иерархов и в течение нескольких столетий с XVII века у них была тесная зависимость от Сиро-Яковитской Церкви. Соответственно, они исповедовали монофизитство.

В 1909 году они начали отделяться от Сиро-Яковитской Церкви, потому что сама Сиро-Яковитская Церковь переживала не лучшие времена, и индийские христиане страдали от того, что у них годами не было епископов. Они начали избирать своих собственных епископов. Возникла церковная каноническая проблема: Сиро-Яковитские патриархи настаивали на возобновлении отношений, а Малабарские христиане заявляли, что у них будет собственная иерархия. Был избран собственным главой Церкви один из епископов местного поставления Дионисий VI (Дионисий V умер в 1934 году). Был проведен всецерковный Собор в Индийской Церкви в г. Коттайя, м (недалеко от побережья). Там была выработана конституция о самостоятельном управлении Сирийской Ортодоксальной Церкви Индии. Сирийская Церковь это не признала, и в течение ещё нескольких десятилетий отношения у них были очень сложными. Вторая Мировая война также отодвинула эти проблемы на второй план.

Лишь в 1958 году христиане Сирийской Ортодоксальной Церкви Индии получили автономию, и эта самостоятельность была признана Сиро-Яковитской Церковью.

Титул главы Церкви – "Каталикос". В Церкви находится ок. 400.000 человек, более 10 епископов. Церковь очень активна в миссионерском плане. Они в соседних штатах воздвигают церкви и ведут миссионерскую деятельность.

Интересно, что в 20-е годы XX столетия один из православных миссионеров был в Индии в течение 20 с лишним лет. Он очутился там довольно непредсказуемым способом. Это о. Андроник Елпидинский. Он был уроженцем Олонецкой губернии. Отец его преподавал в Олонецкой Семинарии (в Петрозаводске). Окончив Олонецкую Семинарию, он подал документы для зачисления на I курс в СПбДА (1914). В этом году началась 1-я мировая война; г. Петербург был переименован в Петроград (Петроградская ДА), он был зачислен на I курс Академии, но не смог приступить к занятиям, потому что его призвали на фронт. Волею судеб он оказался в эмиграции сначала в Финляндии, потом во Франции, был рабочим священником: и работал на заводе Peugeot, а по воскресеньям совершал литургии и окормлял наших рабочих,

живших во Франции. Он был рукоположен и пострижен в монашество м. Евлогием. У него зрела мысль отправиться миссионером в Индию. Он понимал, что его присутствие в этом французском местечке всё меньше нужно, потому что русские люди, накопив денег, переезжали в более престижные места, община там таяла, и ему не было смысла там оставаться. Он сам зарабатывал деньги на заводе и попросил благословения у м. Евлогия поехать в Индию. Тот ему дал такое благословение, тем более что он не спрашивал никаких средств. В митрополии он лишь запасся церковной утварью. Сев на пароход в Марселе, он отправился в путешествие и прибыл в Индию: добрался до Цейлона (Шри-Ланка), затем до Малабарского побережья (начало 30-х годов). Он долгое время жил среди малобарских христиан. Он понял, что ему вести миссионерскую деятельность нет резона, потому что христиане там жили самостоятельной жизнью, он убедился в том, что они близки к Православию, что догматические тонкости в Индии не так остры, как в европейских общинах. Индийцы его гостеприимно приняли, он жил в Коттаяме (там резиденция каталикоса и семинария). Не став миссионером, он начал там духовно окормлять наших эмигрантов, которых было не так уж много (ок. 300 человек по всей Индии). Основные пути эмиграции шли: Турция, Чехия, Германия, Франция, Манчжурия, Китай, Америка, Австралия. Индия же была не на путях. У эмигрантов не было священника, и они испытывали большие трудности. М. Евлогий (Георгиевский) пишет, что был случай. Княгиня Урусова (в Бамбее) была при смерти и желала причаститься, но не было православного священника в Бамбее. Тогда она попросила, чтобы причастил её англиканский священник – совершенно уникальный случай. Англиканский епископ, которому поступило прошение, ответил, что, поскольку наши Церкви не находятся в общении, то он не может её причастить. С канонической точки зрения тут всё было правильно. Тогда она сделала ход: владыка, т.о. вы лишаете меня общения со Христом, и на Вас будет большой грех. Сердце его дрогнуло, и он изобрел хитроумную позицию: я согласен Вас причастить по англиканскому обряду, но вы, причащаясь, должны верить, что вы принимаете причастие из рук православного архиерея, и что это причастие православное. Потом я снесусь с Вашим митрополитом Евлогием письменно, чтобы он утвердил факт действительности данного причастия. Так было трудно до приезда Андроника. Когда он прибыл, Владыка Евлогий, обратившись через английскую печать с пасхальным приветствием, известил, что теперь есть православный священник, и о. Андроник стал разъездным священником, и он ездил по Индии, крестил, отпевал, причащал. В 30-е годы на него свалились

ещё около 100 человек переселенцев, которые непонятно откуда взялись. Они находились в Индии временно, ожидая отъезда в Аргентину.

Отец Андроник очень внимательно изучал обряды Сирийской Церкви в Индии, написал книгу: "18 лет в Индии".

В 1947 году Индия получила независимость и установила дипломатические отношения с целым рядом стран, в т.ч. и с Советским Союзом. Возникла необходимость в изучении русского языка, что было необходимо для развития торговых и дипломатических отношений. В Дели в университете была открыта кафедра русского языка, и о. Андроника туда пригласили преподавать. В Дели он общался с нашими дипломатами, держать на дистанции, чтобы его не обвинили, что он связан с большевиками. В университетском кампусе ему предоставили 2 университетские комнаты. В одной он жил сам, в другой устроил домовую Церковь. Когда он жил на Малабарском побережье, он тоже устроил домовую Церковь на вершине горы, и рядом была территория, где индуисты поклонялись богине Кали, они были разделены лишь заборчиком. К нему начали приходить индийцы на службу. Он хотел завести колокол, но тут всполошились индуисты. Они обратились к местным властям, что появились конкуренты, и местные власти предписали Андронику, чтобы он эту церковь содержал лишь как домовую, чтобы не было там общественных богослужений, которые бы смущали поклонников богини Кали. Постепенно у него установились хорошие отношения со жрецом.

В 1948 году ему пришло приглашение переехать в США. Он принял это приглашение, потому что число православных в Индии уменьшалось и практически сходило на нет, и необходимость не была так остра. В 1948 году он переехал в Америку и скончался где-то в 1956 году. Его книга увидела свет лишь после его кончины. Её отпечатали на русском языке в Буэнос-Айресе. Книга представляет собой библиографическую редкость. Речь идет о евлогийанском расколе. М. Евлогий с канонической точки зрения сделал красивый ход: он не стал отделяться от МП, как это сделали карловчане, а просто перешел из под юрисдикции Церкви-Дочери под юрисдикцию Церкви-Матери (КП). С канонической точки зрения это изящное решение, чтобы сохранить добрые отношения с МП и быть от него независимым, чтобы не вовлекаться в политические игры.

Раз в несколько лет у нас появляются посланцы этой Церкви Индии, учатся год-два и уезжают назад.

У них есть определенное стремление к сближению с РПЦ, и оно наблюдалось ещё в середине XIX века. Подобно ассирийским христианам, они пытались наладить контакты с представителями РПЦ. Ассирийцы хотели заручиться помощью России в борьбе против мусульман. У Малабарской же Церкви была другая задача: поскольку связи с Сиро-Яковитской Церковью были нерегулярными, епископата не было, они хотели, чтобы епископы поставлялись из России, т.е. готовы были на унию с РПЦ. Англия была могущественной державой, и в середине XIX века Россия не рискнула вмешиваться в индийские дела, и связи не были продолжены. В конце XIX века один из наших путешественников-журналистов был в Бомбее, где к нему в отель прибыл посланец местной Малабарской Церкви с письмом от местного епископа, где он сообщал, что узнал, что в Бомбее находится знатный русский гость, и через него он хотел бы начать переговоры со Священным Синодом РПЦ – передать наше прошение о соединении Церквей. Это был журналист, который никакого отношения к церковным делам не имел, он удивился. Он имел встречу с епископом Малабарской Церкви, который передал ему письмо в Синод с тем, чтобы они послали посланца в сане, скажем, архимандрита, чтобы он присмотрелся к Малабарской Церкви, и они присмотрелись бы к нему, а потом можно было бы присылать и епископов с тем, чтобы потом соединиться. Журналист выполнил их просьбу, переслал в Святейший Синод письмо, но там дело затихло. Это конец прошлого века, Англия и Россия сближались как будущие союзники по 1-й мировой войне, и Россия не хотела осложнять сближение вмешательством в дела британской колонии в Индии. В архиве Синода хранятся некоторые документы начала XX века, где идет речь о том, что наши миссионеры хотели туда поехать или по собственной инициативе, или были решения на уровне Синода. Но началась 1-я мировая война, затем революция, когда РПЦ должна была уже выживать, и думать о миссиях было нереально, и о. Андроник был посланник со стороны м. Евлогия.

В 70-е 80-е годы связи были тесными через совместное участие в экуменических конференциях. Митрополит Делийский Павел (Вергеза) являлся активным экуменическим деятелем, и когда начинались неофициальные попытки переговоров, выяснилась интересная вещь. Посланцы этой Церкви были в ЛДА, и была беседа в профессорской. Они говорили, что они оторваны от богословских проблем, и у них нет, по существу, своего богословия. Они знают, что они формально монофизиты, поэтому, прежде чем сближаться, они обращаются с просьбой, чтобы прислали им православных богословов, чтобы они сформулировали их монофизитское богословие, а потом с этих по-

зиций мы будем сближаться, шаг за шагом идти на уступки – совершенно парадоксальная вещь. Это не кажется неправдоподобным, потому что тот же митрополит Делийский, когда был в Ленинграде, мне довелось его сопровождать. Совершенно серьезно в неофициальной обстановке он рассказывал, что у него некое духовное видение, имеется третий глаз. В общем, это люди очень вовлечены в дела с индуизмом, и надо трижды проверить, с кем мы имеем дело, если митрополит Делийский начинает рассуждать о третьем глазе у себя.

В Решикеша (один из центров индуизма) была конференция. Приехали наши искатели "мудрости" (последователи Рериха, Агни-Йога и т.д.), проповедь такого рода учения у нас автоматически влечет отлучение от Церкви. На этой конференции присутствовали не только индуисты, но и Мар Григорий как официальный участник; он, правда, изложил свою христианскую позицию, и это было, видимо, полезно. Это был 1993 год, его разбил паралич, ноги не действовали, поэтому его вносили на сиденье и также уносили.

Особенности Малабарской Церкви.

Нет запасных даров и нет Преждеосвященной Литургии, поскольку они не могут во влажном теплом климате хранить долго Святые Дары. Иконопись не развита, есть лишь фресковая живопись, но они не отказываются от того, чтобы держать в храме иконы. У них нет особенного иконопочитания и песнопений, посвященным иконам, нет праздников в честь икон. Т.е. иконопочитание не очень развито, оно, как бы, забыто.

Во время проповеди они садятся на циновки на полу, скамьи они, как правило, не имеют. Ношение наперсных крестов у духовенства не так распространено, есть ещё обычай: каждый епископ носит золоченый крест, вроде нашего на престольного, и благословляет им верующих в храме и вне храма. Этот крест он держит не прямо рукой, а платом.

Богослужение начинается до рассвета, поскольку, как только солнце восходит, сразу начинается жара, особенно летом. Сначала Утренняя, затем Литургия. У епископов нет орлецов. Во время литургии поминаются лишь те святые, кто жил до IV Вселенского Собора. Наиболее важные моменты богослужения отмечаются звоном колокольчиков внутри храма – явно католическое влияние. Причащение происходит только за Литургией, поскольку они не практикуют практику запасных Даров.

Есть 8 гласов напевов, но система у них другая. У них нет нот, но 8 образцов песнопений у них есть, и они сменяются раз в неделю. Наши выпуск-

ники, когда уезжают туда, иногда вводят наши православные песнопения. Один наш выпускник принимал меня в своей бамбуковой хижине, где он живет с женой и детьми; он говорил, что практикует некоторые православные песнопения в своем храме.

Когда начинается чин Крещения, то в купель вливается несколько капель мира. Миропомазание следует сразу же за Крещением. Священник какое-то количество мира наливает на ладонь, потом растирает ладонью это миро у младенца на голове и по всему телу, а потом следует причащение крещеного.

Когда умирает кто-либо из христиан Малабарской Церкви, у них не только 9-й и 40-й день поминается, а ещё 16-й и 20-й дни. Когда я спрашивал у Мар-Григория, почему они это делают, он сказал, что 16-й день – это некое влияние индуизма. Насколько можно этому верить, трудно сказать. Нет в индийской Церкви молебнов и панихид.

Подобно тому, как в Армянской Церкви есть вардопед (приравнивается к нашему сану архимандрита), который занимается трактатами, богословием, переводами, есть такая степень и в Индийской Церкви – *ромбаны* – это архимандриты, близкие к епископству. Если они хотят произвести кого-то в епископы, его сначала производят в ромбана. При посвящении ромбана все присутствующие в алтаре умывают ему ноги, начиная с каталикоса.

Есть у них много других особенностей, в связи с тем, что у них давняя традиция, давно связанная с Востоком. Основные мы перечислили.

В каждой древней восточной Церкви есть униатские ветви, – о чем мы уже говорили, – т.к. постоянно на Востоке действовали католические миссионеры, а самим древним восточным Церквам было трудно в мусульманском окружении.

8. Марониты

Особая Церковь. Одно время были сторонниками Халкидона, но при монофелитских спорах (2-я волна монофизитства) (VI Вселенский Собор в КП-ле в 680 году осудил монофизитство как ересь) приняли монофелитство. Лидер на Ближнем Востоке у монофелитов – монах Марон (Марун, Мари.). Отсюда название "марониты". Время жизни Марона не установлено (-V-VI вв.). Маронитство было малочисленным и слабым. Марониты жили на тех

землях, которые в эпоху крестовых походов были "окатоличены". Т.о. с течением времени марониты всё ближе и ближе становились к католикам, и к XVIII веку марониты стали все(!) униатами, т.е. перешли в юрисдикцию Рима, сохранив обряд. Арамейский (сирийский) язык – богослужебный у маронитов, но евангелие читается на 2-х языках: сначала арамейский, затем арабский, т.к. никто не понимает арамейский. Глава маронитов – в Ливане, он является одновременно и кардиналом Римской курии. В Ливане 7 епархий маронитов, в Сирии – 3 епархии, и 1 на Кипре. Есть общины маронитов в эмиграции (США, Европа, Иордания, Йемен, Иран, Океания). Большая часть маронитов живет в Ливане, где более 20 лет не затихая гражданская война на религиозной почве: в Ливане соотношение мусульман и христиан было в течение столетий почти равным, и в правительстве соблюдалось мусульманско-маронитское равновесие (50% на 50%). 25 лет назад начались нестроения: мусульманские семьи многочисленны, а христианские (читай – маронитские) – не так многочисленны. Баланс нарушился – появилось влиятельное и зажиточное христианское меньшинство, и нищее мусульманство. Маронитов -40%, мусульман -60%. Добавились социальные проблемы: христиане, мол, эксплуатируют мусульман. Бейрут раньше считался "Женевой Ближнего Востока", т.е. очень стабильным городом (многие европейцы хранили там деньги, как в Швейцарских банках). Но затем появилась т.н. "зеленая линия", разделившая Бейрут на "христианский" и "мусульманский". Вмешался ещё Израиль, т.е. арабские мусульмане-боевики действовали с территории Ливана (т.е. у Израиля с христианами-маронитами была "дружба" на почве неприязни к мусульманству). Американцы стали обстреливать мусульман железными болванками для угрозы, а мусульмане стали разбирать их на сувениры. Но затем американцы сказали: "нефти тут нет, разбирайтесь сами". Ещё Сирия ввела войска в Ливан, но когда обстановка стабилизировалась, то сирийцы "загостились" в Ливане. Итак, марониты – это униатская монофелитская фракция на Ближнем Востоке, центр их – в Ливане.

9. Мелхиты

Или "мелькиты" – это тоже униаты, но православные. Часть сирийских христиан сохранила верность Константинопольской Церкви, а значит Константинопольскому императору-царю. "Царь" по-еврейски "мелк", отсюда – название "мелхиты", т.е. "царские христиане". Это – православные ассирий-

цы, а не монофизиты. В Сирии и Ливане они организовали свою Церковь во главе с патриархом, т.к. до Константинополя было далеко. XVI век начали действовать иезуиты, и мелхиты стали переходить в унию, т.к. их окружали арабы-мусульмане, и они искали поддержки.

1680-е годы образованы униатские мелхитские 2 епархии в Сирии и 2 епархии в Ливане. А через 40 лет в городе Алеппо (Халеб), север Сирии: патриарх Кириллос V признал власть папы и римские догматы – в 1724 году. В середине XIX века официально заключена уния с Римом. Это была территория Турции в то время, и турецкое правительство выдало фирман – грамоту этой униональной Церкви, что признаёт её (а до этого не признавало). "Патриарх Александрии, Египта, Антиохии и всего Востока" – официальный титул главы мелхитов.

Епархии: Ливан – 7, Сирия – 5, Иордания – 2, Израиль – 1, Турция – 1.

250.000 мелхитов насчитывается сейчас на Ближнем Востоке. В Сирии из 10% христиан (остальные 90% – мусульмане) 28% – мелхиты. В Иордании 10% мелхитов от общего числа христиан, которых мало (подавляющее большинство – мусульмане). На Востоке резиденции всех униатских фракций часто находятся в одном и том же городе, и это часто приводит к путанице: например, о. Августин так 4 раза ошибся в Дамаске, ища православного патриарха: сначала попал к мелхитам, затем к маронитам, и только на 5-й раз они приехали в нужное место (они все себя именуют "orthodox"). У мелхитов практикуется целибат для духовенства. В США есть в штате Массачусетс мелхитский епископ – Джон Элиан. Он совершил в 1997 году рукоположение своего секретаря (женат, двое детей) в священники, объясняя это нехваткой священников. Теперь уже рукоположено 5 мелхитских женатых священников, т.е. это традиция Западной Украины (Закарпатье, Галиция) – появляется у мелхитов в США.

10. Сиро-халдеи

Среди ассирийских христиан есть униатская фракция – сиро-халдеи. 2 года назад представители Ассирийской Церкви и Сиро-халдеи на высшем уровне начали диалог о единстве, т.к. корни национальные и религиозные у них одни. Сиро-халдеи – это униаты от Ассирийской Церкви, которую мы изучали самой первой (монофизитская – антропомонофизитство, а не православные ассирийцы-мелхиты).