

ОБЩАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

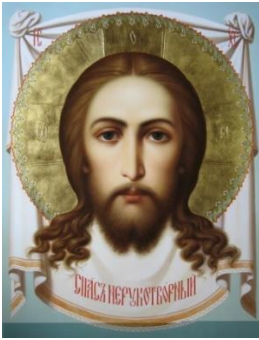
**Пособие для учащихся подготовительного курса
Новосибирской православной духовной семинарии**

Составитель Четверяков Е.Н.

Обь, 2022

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Понятие об истории Церкви

*Нерукотворный
Образ Спасителя*

Христианская Церковь есть основанное Господом нашим Иисусом Христом общество людей, соединенных между собой Православной верой в Него, законом Божиим, священноначалием и таинствами. Как общество людей, Церковь имеет свою историю. Церковь явилась в мире в определенное время. Она существовала в продолжение многих веков при постоянной смене своих членов, имевших разнообразное влияние на ход и развитие ее жизни. История Церкви как наука есть изображение в систематическом порядке, связи и последовательности жизни Церкви во всех ее проявлениях.

Предмет церковной истории

Слово «история» – греческое и первоначально означало рассказ о событиях, свидетелем человек являлся. Впоследствии оно распространилось и на рассказ о событиях, очевидцем которых рассказчик не был. Мостом, соединяющим историка с историческими событиями, которые он исследует, являются исторические источники.

Слово «церковь» в русском языке имеет два значения. Это и здание, где верующие собираются для молитвы и участия в Таинствах, то есть храм, это и совокупность верующих во Христа. Изначально храм по-гречески – «кириаки икиа» (Дом Господень) или «кириакон». Именно из этого слова произошло наше слово «церковь». В греческом языке для обозначения совокупности верующих употребляется слово «екклесия», то есть «собрание», оно имеет еще дохристианское происхождение. Из греческого языка слово «екклесия» перешло во многие европейские языки.

Слово «церковь», как «екклесия» подразумевает собрание, привлечение верующих людей ко Господу, по слову первосвященнической молитвы Спасителя: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино...» (Ин. 17, 21).

Изучая историю Церкви, мы касаемся как внешней стороны: географического распространения Церкви, ее взаимоотношений с другими человеческими сообществами, так и с внутренними: сохранением и уяснением вероучения, вопросами управления, ересями и расколами. Но все же главное, что нельзя упускать из вида, это главная цель существования Церкви – нравственное совершенствование и спасение людей, являющихся членами Церкви.

Периодизация истории Церкви

Церковную историю можно разделить на четыре периода сообразно характерным особенностям жизни Церкви в каждый промежуток времени.

Первый период – время по преимуществу внешнего распространения Церкви Христовой, от времени апостолов до торжества Христианства над язычеством при равноапостольном Константине Великом (30–313 гг.). Это время становления Церкви, которая сумела выдержать гонения и натиск ранних еретиков, в основном гностиков.

Второй – период по преимуществу внутреннего благоустройства Церкви, время, когда вероучение было в основном точно сформулировано. Это – эпоха Вселенских Соборов. Она начинается с торжества Церкви над язычеством при Константине Великом и завершается окончательной победой над иконоборчеством (313–843 гг.).

Третий период в основном характеризуют отношения Церкви и Византийской империи. Его временные рамки – 843–1453 гг. Заканчивается он падением Константинополя в 1453 году под натиском турок-османов.

Зачастую в качестве ключевой даты указывается 1054 год, когда переговоры между представителями Западной и Восточной Церкви закончились неудачей, и переговорщики, патриарх Михаил Керулларий и кардинал Гумберт, анафематствовали друг друга. Но если подходить к периодизации истории Церкви с точки зрения взаимоотношений между Римом и Константинополем, то 1204 год, как дата окончательного разрыва гораздо более актуальна.

Четвертый период – от падения Византийской империи до настоящего времени.

Западные историки выделяют в качестве рубежных другие даты. Период ранней Церкви они заканчивают 604 годом. Тогда умер один из величайших римских пап – святой Григорий Двоеслов, почитаемый и в Православной Церкви. Средневековый период жизни Церкви продолжается с 604 по 1517 год, когда Мартин Лютер начал Реформацию.

Источники и литература по истории Церкви

Источники церковной истории можно разделить на три вида: письменные, вещественные и устные.

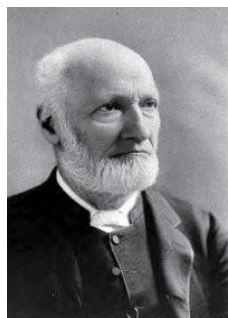
Вещественные источники – это церковные здания, иконы, сосуды, облачения.

К *письменным* источникам относятся Священное Писание, акты, определения и правила Соборов, символы, литургии, послания Соборов, церквей и епископов, творения Отцов Церкви, жития святых, летописи, сочинения церковных историков, рукописи, письма.

Устные источники – это язык, традиции, поверья, былины, пословицы. При изучении церковно-исторических памятников мы пользуемся данными наук: археологии, палеографии, филологии, географии и т. д.

Пособиями при изучении церковной истории в учебных заведениях могут служить церковно-исторические труды, начиная с «Церковной истории» отца церковной исторической науки Евсевия, епископа Кесарийского (ок.265–340) и заканчивая новейшими церковно-историческими произведениями. Дело Евсевия было продолжено, как на Востоке, так и на Западе. Назовем лишь имена Сократа Схоластика (380–440), Ермия Созомена (ок.400–ок.450) и Феодорита Киррского (ок.390–ок.458).

Но на формирование церковной истории, как науки, в нашем понимании этого слова, оказала влияние полемика протестантизма с католиками. В основание своей правоты и те, и другие составили обширные исторические труды. Из протестантских трудов XVI века отметим Магдебургские центурии, составленные под руководством Маттиаса Флациуса (1520–1575), а из католических «Церковные анналы» кардинала Цезаря Барония (1538–1607).

Филип Шафф

В.В.Болотов

Церковно-историческая наука продолжала развиваться в последующие века. Из западных историков можно отметить французов Луи-Себастиана Тиллемона (1637–1698), Клода Флери (1640–1723) и Луи Дюшена (1843–1922), немцев Иоганна Шрекка (1733–1808) и Адольфа Гарнака (1851–1930), американца швейцарского происхождения Филиппа Шаффа (1819–1893), шотландца Уильяма Рамзая (1851–1939).

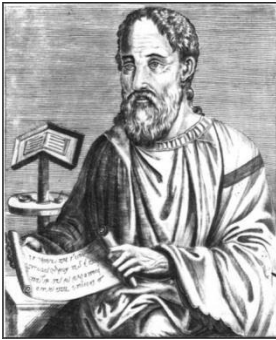
Во второй половине XIX века и в России появляются церковные историки мирового уровня: А.П.Лебедев (1845–1908), В.В.Болотов (1853–1900). Революция 1917 года нанесла удар по всем сторонам нашего общества, гонения на Церковь сделали невозможным полноценное изучение церковной истории в нашей стране на долгие годы. Но в эмиграции русские традиции церковно-исторической науки были продолжены. Труды высокого уровня оставили М.Э.Поснов (1873–1931) и А.В.Карташов (1875–1960).

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 12–16.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 22–31.

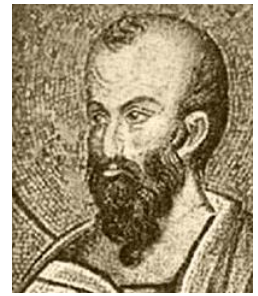
Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа. 2005. С. 7–24.

Евсевий
Кесарийский

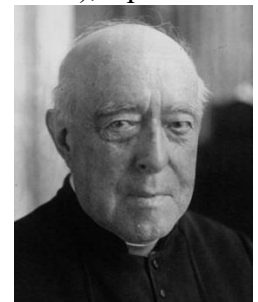
Цезарь Бароний

Феодорит
Кирский

Маттиас Флациус

Луи Дюшен

А.В.Карташов

2. МИР НАКАНУНЕ ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА

Прежде чем говорить о событиях, связанных с земной жизнью Спасителя, Его Крестной Смертью, Воскресением и основанием Им Церкви, необходимо вспомнить, что представлял собой мир, где эти спасительные для нас события происходили, и как этот мир пришел к такому состоянию.

В русском языке слово «мир» имеет несколько значений, а в греческом языке каждое из этих значений имеет свое слово. В греческом языке слово «ирини» означает время, когда нет войны. Слово «космос» – все мироздание. А слово «экумена» – территория, где распространена цивилизация, культурный мир. Остановимся на последнем слове. В представлении греков, цивилизованный мир охватывал Средиземноморье и окрестности.

Совершим краткий экскурс в историю этой «экумены».

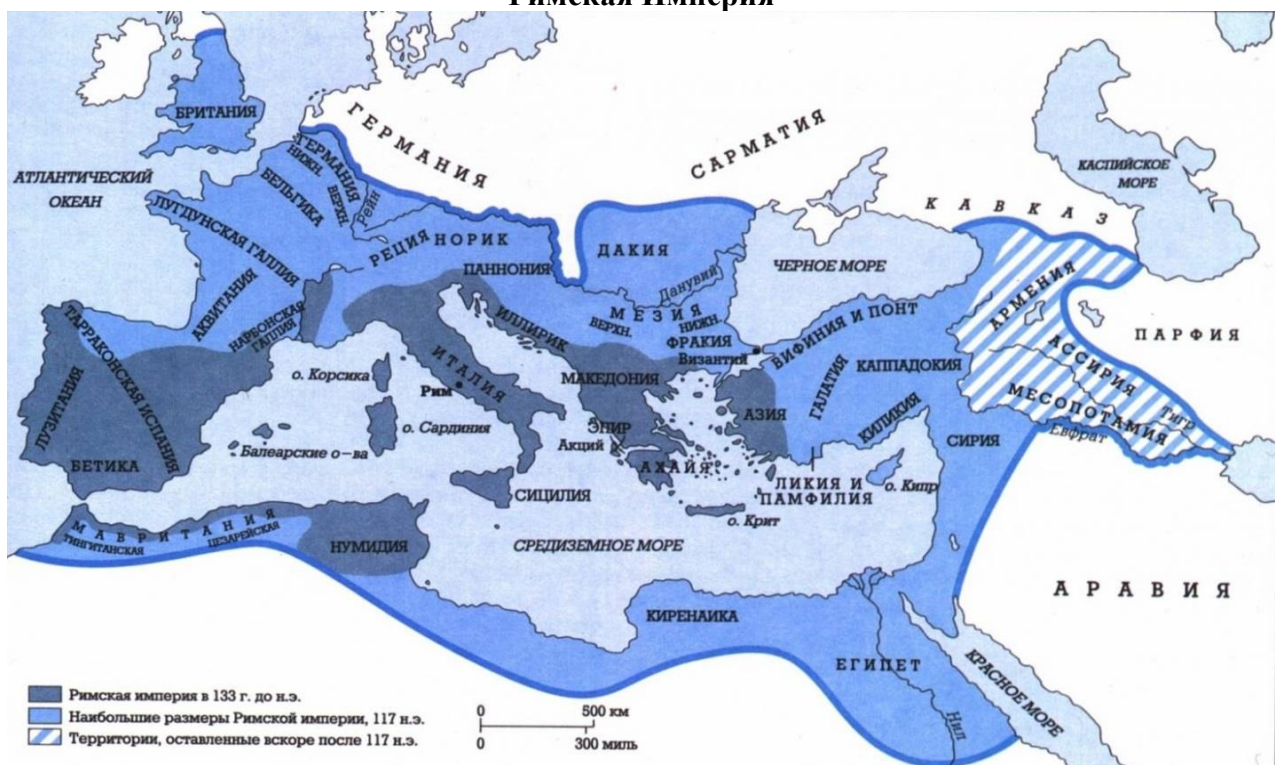
Политическое состояние древнего мира

Примерно за три тысячелетия до Христа в речных долинах Нила, Тигра и Евфрата возникают первые могущественные государства Египет и Вавилонское Царство. Огромную роль в этих государствах играла фигура правителя, жизнь простого человека здесь ничего не значила, он был всего лишь винтиком в огромном государственном механизме.

Нововавилонское царство в VI веке до Рождества Христова сменила Персидская империя, в своем продвижении на запад она столкнулась с греческими государствами. У греков в это время были полисы, где демократическая форма управления была реализована в наибольшей степени в сравнении со всеми остальными периодами истории человечества, включая современный. Грекам удалось оказать персам сопротивление. Но спустя полтора столетия они пали под натиском родственного им северного народа – македонцев. Александру Македонскому (356–323) удалось создать громадную державу, простиравшуюся от Адриатики до Индии, Египет также был им подчинен. Он основал многие города, часто называя их Александриями. Но гигантская страна не пережила своего создателя. Однако благодаря ему на огромной территории распространилась греческая культура и греческий язык, пусть и упрощенный, стал языком международного общения. Основными державами на обломках империи Александра были государства Птоломеев (Египет) и Селевкидов (Сирия).

Спустя еще двести лет на политическую арену выступило римское государство. Римляне оказались талантливыми государственными строителями. Они давали определенную политическую и культурную автономию территориям ими завоеванным. Римская государственность и эллинская культура позволили этой Империи просуществовать многие столетия. Народ мог довольствоваться миром, плавание по Средиземному морю было относительно безопасным, строились отличные дороги, и по этим дорогам, когда пришло время, смогли пойти с вестью о Христе Его апостолы.

Римская Империя

Религиозные течения в Римской Империи

Территориальное расширение заставило сначала греков, а потом и римлян столкнуться со множеством культов, которые исповедовали покоренные ими народы. Римляне некоторых богов отождествляли со своими, остальных включали в свой пантеон. Постепенно нарастало разочарование в богах древности, но религиозная жажда у людей оставалась неудовлетворенной. Существовало несколько культов, которые набирали популярность. Они проникли в Империю с Востока и были связаны с таинственными действиями – мистериями. В них была заложена идея победы над смертью. Это культы Изиды и Сераписа из Египта, Кибелы и Аттиса из Малой Азии, культ Митры из Персии в более позднее время. Идею победы над смертью люди видели и в смене времен года. И это стремление к истине и бессмертию руководило людьми.

Широко были распространены различные философские течения: стоики, эпикурейцы, циники. Некоторые идеи философов оказались созвучны христианским.

Палестина ко времени пришествия Иисуса Христа

Небольшим уголком «экумены» была Палестина, населенная древним еврейским народом. Этот народ был избран Богом для хранения Божественного Откровения, из этого народа должен был произойти Спаситель мира.

История этого народа сложна. Иногда захватчики уводили многих евреев в плен и таким образом, ко времени пришествия Христа вне Палестины жило в несколько раз больше евреев (около 4 миллионов), чем в Палестине (около миллиона). Они могли забыть свой язык, но стремились сохранить общение между собой и веру в истинного Бога. Еще со времен вавилонского плена (VI век до Рождества Христова) начала возникать сеть синагог, которая к I веку могла простираться от Испании до Индии. Именно благодаря евреям рассеяния, в Александрии в III веке до Р.Х. был осуществлен перевод Ветхого Завета на греческий язык.

В самой Палестине среди еврейского народа было несколько течений. Наиболее ревностными о религии были фарисеи. Несмотря на то, что их было не очень много, около 6 тысяч семей, они оказывали огромное влияние на весь народ. Они стремились в точности исполнить все формальные религиозные

предписания, зачастую забывая исполнять главное.

Была партия саддукеев. Они были гораздо менее ревностны религиозно. Интересно, что первосвященники времен земной жизни Господа происходили из этой партии.

Неподалеку от Мертвого моря находились общины ессеев. Это замкнутые аскетичные группы. Иногда их называют предшественниками монашествующих. Были зилоты (ревнители), но это уже чисто политическое движение, готовое на борьбу с римлянами с помощью оружия. Иродиане, напротив, являлись сторонниками действующей политической власти.

Поскольку евреи долгое время находились в зависимости от других народов, то их представление о Мессии Спасителе начало постепенно искажаться. По мнению многих из евреев, это должен быть вождь, который свергнет ненавистное иноземное иго и поведет Израиль к мировому господству. И только после совершения Христом Своего спасительного подвига, Его Смерти и Воскресения, значительная часть евреев начала придерживаться правильного взгляда на Мессию.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 31–47.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа. 2007. С. 25–49.

3. АПОСТОЛЬСКИЙ ВЕК

Иисус Христос – Основатель Церкви

Основателем Церкви является Господь Иисус Христос, Сын Божий, воплотившийся ради нас. Из книг Нового Завета, особенно из Евангелий (Церковь признает их четыре – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, мы можем знать о том, как Он пришел в мир, чему учил, какие чудеса совершал и что сделал для нашего спасения, о Его Крестной смерти и Воскресении.

При получении богословского образования изучение Евангелий входит в курс предметов Священная история Нового Завета и Священное писание Нового Завета, поэтому здесь мы затронем столь важные для нас события только вкратце. Но не будем забывать о том, что без реализации в жизни учения Спасителя, без исполнения Его заповедей, без участия в установленных Им Таинствах, изучение церковной истории становится бессмысленным. Несмотря на прошедшие века, Христос остается, и будет оставаться средоточием и смыслом существования Церкви.

Тайная Вечеря

Вся земная жизнь Господа имеет огромное значение для всех нас, но здесь остановимся лишь на одном, имевшем огромное значение для дальнейшей жизни Церкви, событии. В Великий Четверг Спаситель накануне Своих крестных страданий, преподал ученикам Свои Тело и Кровь под видом хлеба и вина. Этим Он положил начало Церкви, как евхаристической общине. После апостолы, по завету Господа, собирались для преломления хлеба и совершения Евхаристии.

Христос учил апостолов, чтобы они могли передать Его Евангелие последующим поколениям: *«идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам...»* (Мф. 28, 19-20).

I век обычно называют апостольским. Началом этого периода можно считать день Пятидесятницы, когда спустя десять после Вознесения Господа Святой Дух сошел на апостолов, и они начали распространять Благою весть. Центральной темой апостольской проповеди была весть о Воскресении Христовом.

Завершением апостольского века можно считать смерть последнего апостола от 12-ти – Иоанна Богослова около 100 года.

По-гречески слово «апостол» означает посол, посланник. Это, во-первых, 12 непосредственных учеников Христа, которых он посылает на проповедь (Мф. 10, 2–4; Лк. 6, 13–15). Также Евангелие говорит о еще 70 учениках Спасителя (Лк. 10, 1–2). Однако, ими число апостолов не ограничивается. Достаточно вспомнить апостола Павла.

Среди слушавших Господа и служивших ему были и женщины. Церковь почитает их, называя женами-мироносицами. Наиболее известна из них Мария Магдалина. Другие жены мироносицы – Мария Иаковлева, Иоанна, Сусанна, мать сыновей Зеведеевых – Саломия.

Деяния святых апостолов

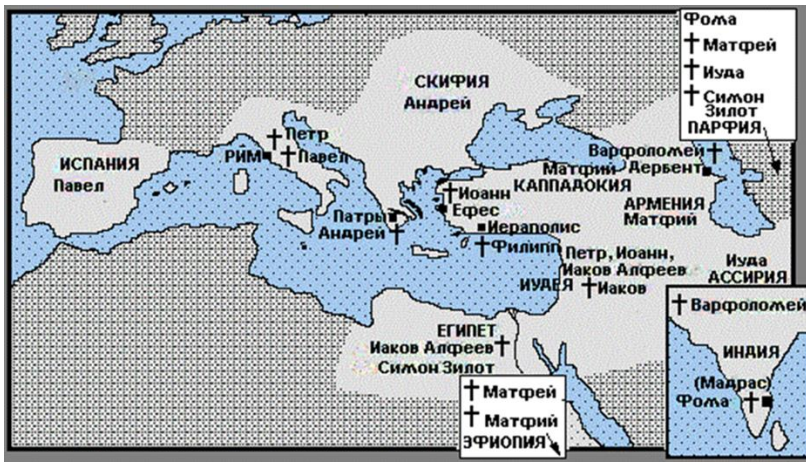
О первых десятилетиях жизни Церкви повествует книга Деяний святых апостолов. Её автором является апостол Лука, автор третьего Евангелия. Деяния являются продолжением описания евангельских событий. Книгу можно разделить на две части.

В главах с 1 по 12 повествуется о создании Церкви и апостольской проповеди в Палестине, при этом значительное внимание уделяется деятельности апостола Петра. Здесь повествуется о Вознесении, Пятидесятнице, создании Церкви и её расширении, первых гонениях. Особое внимание уделено первому христианскому мученику – диакону Стефану и обращению Савла (Павла).

В главах с 13 по 28 идёт речь главным образом о миссионерских путешествиях апостола Павла по Малой Азии, Греции и восточному Средиземноморью. Подробно описываются три его путешествия. Заканчивается книга прибытием апостола Павла в Рим.

О жизни христиан в I веке мы можем судить также по апостольским посланиям.

Апостол Павел является автором 14 посланий, как отдельным общинам, так и частным лицам. Автором двух посланий является апостол Петр, апостолы Иаков и Иуда написали по одному посланию. Апостол и евангелист Иоанн, также автор трех посланий и Апокалипсиса (Откровения).

Карта проповеди апостолов (в соответствии с Преданием)

Христиане и иудеи в I веке. Иудеохристиане.

Пятидесятницу, день сошествия Святого Духа на апостолов обычно называют днем рождения Церкви. Первоначально проповедь апостолов была обращена к иудеям. В книге Деяний святых апостолов приводятся проповеди апостола Петра к иудеям, после которых многие из них обратились ко Христу.

Важным событием ранней Церкви было избрание первых диаконов. Из диаконов наиболее выдающимся был Стефан, засвидетельствовавший свою веру мученической кончиной. Еще ранее было восполнено число 12-ти, когда жребием был избран Матфий.

В 9–10 главах книги Деяний рассказывается о проповеди апостола Петра в прибрежных городах Палестины. Он воскресил праведницу Тавифу, крестил Корнилия сотника. Затем был арестован Иродом младшим, ему угрожала казнь, но ангел вывел Петра из темницы.

В 15 главе книги Деяний говорится об Апостольском Соборе, ставшем образцом для церковного управления в Христианстве. Он был проведен примерно в 50 году в Иерусалиме. Причиной Собора было то, что в Церкви находились и такие, кто требовал для новообращенных из язычников обрезания по иудейскому образцу и тщательного соблюдения предписаний Моисеева Закона. Этот вопрос требовал коллегиального решения. В Соборе приняли участие апостолы, а также пресвитеры, незадолго до того появившиеся.

Первым на Соборе выступил апостол Петр, рассказав о своей проповеди язычникам и предположил не возлагать на обращающихся «иго неудобноносимого». Затем Павел и Варнава рассказали о своем миссионерском путешествии. После них выступил апостол Иаков, брат Господень, председатель Собора. Было принято решение не навязывать язычникам обрезание и прочие предписания и запреты иудейского Закона. Новообращенные из язычников должны были воздерживаться лишь от идоложертвенного, крови, удавленины и блуда и не творить другим того, чего они не желали бы себе. При этом для апостолов и других, обращенных из иудеев, не отменялись и другие иудейские предписания.

Эти первые десятилетия иногда называют временем «иудеохристианства», когда Новозаветная Церковь ещё существовала внутри Ветхозаветной. Например, христиане посещали иерусалимский храм. Но негативное настроение иудеев к христианам, даже тем, кто продолжал пытаться следовать ветхозаветному обряду нарастало. Так, Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалимский, был убит иудеями около 62 года. Убийство праведника впоследствии считали одной из причин гибели и самого священного города.

Вскоре, иерусалимские националисты восстали против римской власти, и Нерон направил на усмирение Палестины полководцев Веспасиана и Тита. Так называемая первая иудейская война продолжалась с 66 по 73 год. В 70 году Иерусалим после осады был взят и разрушен, а храм сгорел. Эти события еще более увеличили дистанцию между Церковью и иудеями. Постепенно также сокращалось количество и влияние иудеохристиан.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 17–23.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 50–60, 68–71.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 51–66, 69–70, 71–79.

Из Священного Писания мы узнаем о миссионерской деятельности апостола Павла до первых уз в Риме, и отчасти Петра и Иоанна.

О проповеди остальных апостолов говорит Предание. С древнейшим сообщением о благовестнических трудах Андрея, Фомы и Матфея мы знакомимся в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского, где историк ссылается на свидетельство Оригена.

4. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

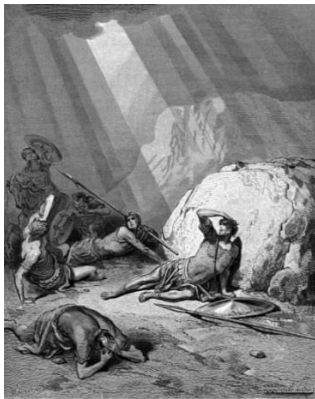
Величайшим проповедником Христианства в I веке явился человек не входивший в число ни 12, ни 70 апостолов. Родился в начале I века в Киликии (область на юге Малой Азии) в городе Тарсе, одном из центров эллинистической (греческой) культуры. При рождении будущий первоверховный апостол получил имя Савл, вероятно, в честь библейского царя Саула.

Отец Савла был фарисеем (Деян. 23, 6) и воспитал сына в традициях фарисейского благочестия. Кроме того, Савлу перешло от отца римское гражданство. Поскольку лишь немногие жители провинций Римской империи обладали статусом гражданина, то это говорит о высоком статусе семьи.

Религиозное образование Савл получил, обучаясь толкованию Торы под руководством прославленного раввина Гамалиила. Помимо превосходного знания ветхозаветного закона, он был хорошо знаком с современной ему греко-римской культурой. Также он владел ремеслом – шил палатки (Деян. 18, 3), чем мог зарабатывать себе на жизнь.

Женат Савл не был и горел желанием послужить Богу.

Первоначально он принял христианство за ересь, враждебную истинному богочитанию. На страницах книги Деяний мы впервые встречаемся с Савлом в эпизоде с побиванием камнями первомученика Стефана (Деян. 7, 58). Савл проявляет себя как ревностный гонитель последователей Господа и даже предпринимает путешествие в Дамаск, чтобы преследовать их и там. По дороге в этот сирийский город происходит чудесное обращение Савла (Деян. 9). Уже в Дамаске, к изумлению местных иудеев, он начинает проповедь о Христе.

Обращение Савла

Далее, после путешествия в Аравию, Савл посещает Иерусалим, где происходит его знакомство с апостолом Петром. Следующие десять он проповедует в Киликии и Сирии. В середине 40-х гг. Савл оказывается в Антиохии, где примерно в это время последователи (ученики) Христа начинают называться христианами. Из этого, третьего города Империи, начинаются путешествия великого апостола.

В 13–14 главах книги Деяний рассказывает о первом из них. Оно относится примерно к 45–49 гг. Савла сопровождал апостол от 70-ти Варнава и, часть путешествия, – Марк. Началось это миссионерское путешествие с посещения острова Кипр, где ко Христу обратился глава местной администрации – проконсул Сергей Павел.

Интересно, что после этого эпизода имя Савл в повествовании книги меняется на Павла. Это имя римское и означает «маленький», что может свидетельствовать о смиренномудрии первоверховного апостола. Дальнейший маршрут путешествия лежал в глубь Малой Азии. Основными пунктами пребывания были Икония, Листра и Дервия. В Листре после исцеления хромого население даже хотело обожествить Павла и Варнаву, однако вскоре, спровоцированное иудеями, попыталось побить их камнями. Тем не менее по пути следования апостолов были созданы христианские общины, для которых они рукоположили пресвитеров.

После возвращения Павла и Варнавы в Иерусалиме состоялся Апостольский Собор.

После Собора, в первой половине 50-х гг. апостол Павел совершил второе миссионерское путешествие (Деян. 15, 36–18, 22).

Апостол Павел

1-е и 2-е путешествия апостола Павла

В этом путешествии его спутниками были Сила и Лука. После посещения Листры, где Павел познакомился с Тимофеем, Дервии и Иконии апостолы двинулись дальше на Запад и проникли на территорию Европы. Там о Христе узнали такие города, как Филиппы, где произошел инцидент с прорицательницей и обратился ко Христу темничный страж, Фессалоники, где была создана большая община, среди которой были и знатные женщины, Афины.

В афинском ареопаге апостол Павел произнес знаменитую проповедь, упомянув в ней увиденный им в городе жертвенник «неведомому Богу». Здесь ко Христу обратился Дионисий, называемый Ареопагит. Во время этого путешествия апостол Павел почти на два года задержался в Коринфе, где познакомился с Акилой и Прискиллой, евреями-христианами, изгнанными из Рима при императоре Клавдии. Отсюда он пишет свои первые послания. Они были адресованы общине города Фессалоники.

Зачастую апостолы подвергались нападкам иудеев, стремившихся обвинить их перед местными властями. Так было и в Фессалониках, и в Коринфе.

3-е путешествие апостола Павла

Во время третьего миссионерского путешествия (Деян. 18, 22–21, 14), состоявшегося во второй половине 50-х гг. спутником апостола Павла его спутником, как и в предыдущий раз, был Лука. Пройдя через города Малой Азии, проповедники остановились в Ефесе. В этом городе апостол Павел проповедовал около трех лет. Здесь ему встретились ученики, обращенные Аполлосом, крещенные «во Иоанново крещение». Сначала апостол Павел проповедовал в синагоге, а потом в училище Тиранна. Отсюда им

были написаны послания христианским общинам Галатии и первое послание к Коринфянам. Здесь произошло возмущение против христиан со стороны изготовителей серебряных сувениров храма Артемиды Ефесской.

После этого апостол Павел посещает Филиппы и Троаду, где воскресил юношу, выпавшего из окна с третьего этажа. В это время он пишет второе послание Коринфянам и вскоре лично посещает Коринф и оттуда пишет послание в Рим. После этого апостол морским путем возвращается в Палестину, делая ряд остановок, в том числе в Милите, где произошла его беседа с ефесскими епископами и пресвитерами.

По возвращении в Иерусалим апостол был арестован и два года провел в узах в Кесарии Палестинской, после был отправлен на суд в Рим. Во время этого путешествия корабль потерпел крушение у берегов Мальты. Наконец апостол Павел прибыл в Рим, о чем сообщает последняя 28 глава книга Деяний. Произошло это около 61 года.

Дальнейшие события жизни апостола сообщает предание.

Находясь в узах в Риме, он пишет послания общинам Ефеса, Филипп, Колосс, а также послание Филимону.

Считается, что вскоре после освобождения из первых уз апостол написал послание к Евреям. Потом он совершает путешествие в Испанию, Грецию и на Ближний Восток. Тогда же он пишет послания Титу и первое Тимофею.

В середине 60-х гг. апостол вторично оказывается в узах в Риме. Из Рима он пишет второе послание к Тимофею. Вскоре после этого он принимает мученический венец за веру во Христа. Как римский гражданин он был усечен мечом.

Подводя итог деятельности апостола Павла, можно констатировать, что он потрудился в деле распространения Христианства более всех остальных апостолов.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 23–30.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 60–68.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 67–71.

5. ПРИЧИНЫ ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН

Мученики (от латинского слова «мартир» – свидетель) – древнейший сонм святых, прославляемых Церковью за свидетельство о Христе «даже до смерти» (Фил.2, 6–8).

Иерусалимский храм

С самого начала своей истории Церкви приходилось испытывать к себе враждебное отношение, которое иногда переходило в гонения. Христиане знали, что они могут пострадать и даже умереть за свою веру в Господа Иисуса Христа. От христиан требовались мужество и готовность засвидетельствовать истинность своей веры даже ценой собственной жизни. Сам Господь Иисус Христос предупредил Своих учеников, что они будут гонимы.

Преследования со стороны иудеев

Первыми преследователями Церкви были иудейские законники и Иерусалимский синедрион. В христианах они видели представителей новой опасной секты, которая нарушает Закон и изменяет Завету. Признание Иисуса Мессией иудеи считали богохульством, которое должно быть сурово наказано. В самом начале был распят Господь Иисус Христос. Первые мученики, диакон Стефан, апостолы Иаков Зеведеев и Иаков – первый епископ Иерусалимский, пострадали именно от рук иудеев.

Иудеи

*Побивание камнями
диакона Стефана*

Эти преследования продолжались вплоть до разрушения Иерусалима римскими войсками в 70 году, когда было подавлено еврейское антиримское восстание. Однако и в дальнейшем христианам не раз приходилось испытывать враждебное отношение к себе последователей иудаизма.

Причины преследования со стороны римских властей

С 60-х годов I века христиане начали подвергаться гонениям от язычников в Римской империи. Эти гонения продолжались два с половиной века.

В первое время римские власти часто путали христиан с евреями, считая, что Христианство является одной из еврейских сект. Так в 49 году император Клавдий изгнал из Рима евреев, как христиан, так и отвергавших Христа по причине конфликта между ними на почве религиозных разногласий.

Впоследствии главным поводом для преследования христиан оказалась несовместимость верности Христу с исполнением религиозных предписаний, обязательных для подданных Римской Империи. Римское государство почувствовало, что новая вера и новое понимание жизни, которые находят себе последователей как среди бедных и неученых людей, так и среди высших классов, чем-то угрожает мощи Империи, не признавая ее полной власти над человеком, а именно над его духовной жизнью.

Римляне

Римские воины

Новая вера ставила под вопрос абсолютный характер власти государства над человеком.

Завоевая новые страны, римские легионы весьма терпимо относились к местным религиям. Римские власти разрешали людям молиться по-своему, почитать своих богов, держаться своих обычаев. Но все завоеванные Римом народы и страны, от Сирии до Британских островов, должны были признавать власть Рима, быть верноподданными римского кесаря. Чтобы такая власть была устойчива и постоянна, ей надо было придать характер религиозной веры, и поэтому был установлен «культ государства».

Этот «культ» как бы добавлялся к местным верованиям. Для его соблюдения требовалось совсем немного – религиозно почитать «гения» императора. По мнению римлян, у каждого человека был покровитель – гений. И если человек достигал императорства, то значит, его гений был великий и заслуживал почитания. Некоторые императоры провозглашали богами себя.

Колизей

вольно прост – от граждан требовалось воскурить ладан перед императорским изображением, то есть религиозно его почитать.

Римляне делали некоторое исключение для древних религий, например, иудейской, но Христианство, хотя и основывалось на пророчествах и обещаниях Ветхого Завета с формально-юридической точки зрения не могло претендовать на древность. Путь к легализации Христианства был возможен только через включение Иисуса Христа в имперский пантеон, но это не устраняло обязанности участия в культе императора и признания его божественности. Христиане, еще не очень многочисленные, сразу увидели опасность такого культа. Они, хотя и были верноподданными земных царей, не могли воздавать им почестей, положенных только одному Богу. Для Христианства не было границ и национальных разделений, и с точки зрения Римского государства это было опасно.

Римские власти не могли поверить, что нельзя заставить людей исполнить такой простой обряд – воскурить фимиам перед статуей императора. Сначала над христианами только насмехались, потом стали принуждать к исполнению указанного официального обряда.

Чудесные исцеления и наличие в древней Церкви заклинателей язычники считали делом запрещенной законом магии. Они думали, что Иисус оставил своим последователям магические книги, в которых изложен секрет изгнания демонов и исцелений. Поэтому священные книги христиан были предметом тщательных розысков со стороны языческих властей, особенно во время гонения Диоклетиана. Магические сочинения и сами волшебники законом были присуждаемы к сожжению, а соучастники преступления были распинаемы или умирали в цирке.

Императоры, правители и законодатели видели в христианах заговорщиков и мятежников, колеблющих все основы государственной и общественной жизни. Жрецы и прочие служители языческой религии естественно должны были враждовать против христиан и возбуждать вражду к ним. Люди образованные, не верующие в древних богов, но почитающие науку, искусство, всю греко-римскую культуру, видели в распространении Христианства – этого, с их точки зрения, дикого восточного суеверия – великую опасность для цивилизации. Необразованная чернь, слепо привязанная к идолам, языческим праздникам и обрядам, с фанатизмом преследовала «безбожников». При таком настроении языческого общества о христианах могли распространяться самые нелепые слухи, что возбуждало новую вражду к христианам. Христиан обвиняли в атеизме, так как они не почитали языческих богов, разврате, так как они собирались на молитвенные собрания по ночам, и даже в людоедстве, из-за Таинства Причащения. Все языческое общество с особенным усердием помогало выполнению кары закона над теми, которых оно считало врагами общества и даже обвиняло в ненависти ко всему человеческому роду.

Христиане – живые факелы в садах Нерона

От рук римлян сначала пострадали некоторые апостолы, в том числе первоверховные Петр и Павел; ближайшие их сотрудники: Варнава, Тимофей; а затем и их ученики: Климент Римский, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский. Много и других христиан, известных и неизвестных, приняли мученический венец, пострадав от языческой власти.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 38–42.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 85–89.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 89–99.

6. ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН В I-II ВЕКАХ

Периодизация гонений

Гонения на христиан в Римской Империи можно разделить на три периода.

Началом первого периода является гонение на христиан в Риме при императоре Нероне в 64 году. Законов, регулирующих преследование христиан, не было. Завершение этого периода относится к началу II века (примерно 110 год), когда при императоре Траяне преследование христиан регламентируется на законодательном уровне.

Таким образом, с начала II века начинается второй период гонений. Его особенностью было то, что при наличии законодательной базы государство не проявляло инициативы в преследовании христиан. Этот период продолжался почти полтора столетия и завершился в середине III века при императоре Декии (примерно 250 год).

Третий период гонений характеризовался тем, что уже государство проявляло инициативу в преследовании христиан. Этот период продолжался вплоть до легализации христианства при императоре Константине Великом в IV веке.

Первый период гонений

Во второй половине I века римская власть относилась к христианству довольно равнодушно. Христиане преследовались или потому, что какой-нибудь правитель был лично враждебно к ним настроен, или, когда нужно было свалить на кого-нибудь вину за какое-нибудь бедствие. Так случилось, например, при императоре Нероне в 64 году. Тогда произошло первое масштабное гонение на христиан со стороны языческой римской власти.

Император Нерон

Нерон, спасаясь от обвинений в поджоге Рима, обвинил в этом христиан. Многие римские христиане претерпели ужасные мучения, были распяты на крестах, сожжены заживо.

Предание сообщает, что в это гонение в Риме пострадали апостолы Пётр и Павел; Пётр был распят на кресте вниз головой, а Павел усечён мечом.

Гонение при Нероне, скорее всего, ограничилось только столицей империи. Оно было кратким и вряд ли продолжалось вплоть до самоубийства Нерона в 68 году.

О гонениях на христиан при Веспасиане (годы правления: 69–79) сведений нет, а вот при Домициане, правившем с 81 по 96 год, преследования христиан точно были. Христиан могли отправлять в ссылку. Апостол Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос. В ссылку была отправлена Домицилла, жена казненного консула 95 года Флавия Климента. Предание IV века называет ее христианкой. В правление Домициана Антипа, епископ Пергамский, упоминаемый в Апокалипсисе, был сожжён в медном быке.

После Домициана империей управляли пять выдающихся императоров подряд. Это была династия Антонинов. Интересно, что правящий император усыновлял талантливого молодого человека и тот, впоследствии был его преемником на посту императора. Это время максимального территориального расширения империи, политической стабильности и безопасности жителей.

Основоположник династии Нерва правил около двух лет, с 96 по 98 годы. Он стал императором, будучи в преклонном возрасте и избрал своим преемником Траяна.

Второй период гонений (II век)

В это время отличие христиан от иудеев стало очевидным для римских властей, и тогда их попытались подвести под закон о запрете тайных обществ.

Преследование христиан было регламентировано на основании переписки императора Траяна с правителем Вифинии Плинием Младшим. Траян одобряет преследование христиан, когда находился обвинитель. Государство же не могло брать на себя инициативу в розыске христиан. Анонимные доносы не допускались. Тем, кто отказывался от христианства (это должно было доказываться жертвоприношением языческим богам), давалось прощение. Отказывавшиеся принести жертвоприношение вне зависимости от возраста подлежали смертной казни. Так называемый рескрипт Траяна положил начало **государственным (законодательным)** гонениям.

В царствование Траяна (годы правления: 98–117) пострадали святой Климент, епископ Римский, святой Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский и Симеон, епископ Иерусалимский, а также мученики Вифинские, упоминаемые Плинием. Священномученик Игнатий в своем послании к римлянам пишет о стремлении принять мученический венец и просит не препятствовать ему в этом.

При правившем с 117 по 138 годы императоре Адриане принял мученический венец римский епископ Телесфор.

В царствование Антонина Пия (годы правления: 138–161) скорее всего, пострадал ученик апостола Иоанна Богослова Поликарп Смирнский. Обычно указывается 156 год, хотя есть версия, что святой Поликарп, принял мученический венец в 165 году. Кончина святого Поликарпа, не напрашивавшегося на мучения, но сохранившего верность Христу, явилась примером истинного мученичества.

Мученица Бландина

Марк Аврелий, правивший с 161 по 180 годы, был философом и очень гуманным человеком. Однако в это время пострадало больше христиан, чем при его предшественниках. В 166 году принял мученический венец Иустин Философ.

Особенно сильные гонения были в 177 году в галльских (современная Франция) городах Лионе (Лугдуне) и Вьенне. Инициатива этого гонения происходила от толпы, и местная власть решила ей уступить. Некоторые арестованные отреклись от Христа, но, вопреки рескрипту Траяна, не были освобождены. Часть из них раскаялась и вновь обратилась ко Христу. В это гонение пострадал 90-летний Лионский епископ Пофина, он был жестоко избит и через два дня умер в темнице. Твердостью в перенесении мучений прославились Вьеннский диакон Санкт, пергамец Аттал, имевший римское гражданство, Матур, недавно принявший крещение, врач Александр, дева Бландина и 15-летний юноша Понтик. На них выпускали разъяренных зверей, жгли тела раскаленным железом. Останки мучеников, чтобы они не достались христианам, язычники сожгли и пепел выбросили в Рону. О подвигах святых свидетельствует послание «рабов Христовых, живущих в Вьенне и Лугдуне, в Галлии, братьям в Азии и Фригии».

Марк Аврелий передал бразды правления империей своему родному сыну – Коммоду. На этом золотой век Римской империи закончился.

Коммод правивший со 180 по 192 годы, был бездарным правителем, предметом его интересов являлись гладиаторские бои, в которых он активно участвовал. Но при Коммодe христиане жили более-менее спокойно. Среди окружения Коммода была христианка Маркия, и под ее влиянием некоторые христиане были возвращены из ссылки.

Необходимо отметить, что обычно гонения на христиан начинались при лучших римских императорах, которые хотели привести дела в государстве в порядок. Многое также зависело от отношения местных властей.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 38–48.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 89–99.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 99–107.

Император Траян

7. ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН В III ВЕКЕ

Второй период гонений (III век)

Мученицы Перпетуя и Фелицитата

После свержения Коммода в 192 году произошла гражданская война, в результате которой к власти пришел Септимий Север, правивший с 193 по 211 год. Первые десять своего правления он не проявлял враждебности по отношению к христианам, более того, Тертуллиан сообщает, что, будучи исцелен от болезни христианином Проклом, повелел содержать того при дворце. Но в 202 году, во время своей поездки по Востоку, он резко изменил к ним свое отношение. Под страхом тяжелых наказаний он

запретил принятие христианства (как и иудаизма).

Особенно пострадала Александрийская Церковь, где было огласительное училище. Здесь, в Египте, приняли мученические венцы Леонид, отец основоположника богословия Оригена, и девица Потамиена, которую медленно обливали кипящей смолой.

Сильные гонения на христиан были в Карфагене, где прославились две молодые женщины, Перпетуя и Фелицитата. Перпетуя вела в темнице дневник, и он знакомит нас с ее духовным настроением, свидетельствуя о ее борьбе с семейными привязанностями: отец-язычник пытался воздействовать на дочь, разлучив ее с грудным ребенком. Мученицы были отданы на растерзание свирепой корове, а затем заколоты гладиатором.

Считается, что при этом императоре пострадал святой Иринея, епископ Лионский.

Каракалла, преемник Септимия Севера, правивший с 211 по 217 годы, не относился к числу лучших императоров, но христиан не преследовал.

Гелиогабал, годы его правления с 218 по 222, был человеком еще более аморальным, чем его предшественник, губил людей даже в шутку. Например, оставлял на ночь товарищей по развлечениям в своем дворце, запирали в комнате и вдруг впускал туда львов; некоторые умирали от страха, не зная, что звери были ручными. Однако к христианам Гелиогабал относился лояльно. Но у него была идея внедрить всеобщее почитание верховного солнечного божества и царствуй он дольше, то христиане могли жестоко пострадать за неприятие своеобразной монотеистической религии этого императора.

В 222 году воцарился Александр Север, двоюродный брат Гелиогабала. Он был более благоразумен и благороден, чем его предшественник. К христианам он был лоялен и даже покровительствовал им. У Александра даже был бюст Христа, а его мать Юлия состояла в переписке с Оригеном, выдающимся, хотя и спорным христианским богословом. Есть сведения, что Александр даже думал принять Христа в пантеон языческих богов. Однако отдельные притеснения христиан были и в его правление: в Риме в 226 году пострадала святая мученица Татиана.

Максимин Фракиец (годы его правления: 235–238), был врагом христиан из ненависти к своему предшественнику, которого убил. Он издал эдикт о преследовании христиан, в особенности, пастырей Церкви. Но гонение разразилось лишь в Понте и Каппадокии (провинции на территории современной Турции).

При императорах Гордиане, правил с 238 по 244 год, и Филиппе Аравитянине, годы правления 244–249, гонений не было. Филипп был настолько благосклонен к христианам, что впоследствии возникло мнение, что он и сам был тайным христианином.

Третий период гонений

Это был самый тяжелый период гонений. **Государство** теперь само берет на себя инициативу разыскивать христиан и преследовать их. При этом особый упор гонители делали на преследовании служителей Церкви, а также на уничтожении христианских книг и, прежде всего, Священного Писания. Христианская вера была объявлена опасным движением, угрожавшим самому существованию Римской Империи.

Все жители должны были в обязательном порядке выказывать лояльность, принося жертву гению императора. Человеку, воскурившему ладан перед статуей императора, выдавался специальный документ (*libelli*). Тот, кто не имел этого документа, ставил себя вне закона.

Император Декий

Деций (Декий), царствовавший с 249 по 251 год, решил возродить древний дух Рима на основании языческой веры, что, по его мнению, было необходимо для противостояния натиску варваров. Преследования христиан, которые начались после эдикта 250 года, превосходили все предшествующие своей жестокостью. Христиан в это гонение подвергли пыткам, чтобы они отреклись. Многие были покалечены, но сохранили верность Христу. Святые, претерпевшие мучения за Христа, но выжившие, получили наименование **исповедников** и пользовались большим авторитетом в Церкви. Но в это же гонение многие отпали от Христианства. Одной из причин этого был долгий мирный период, предшествовавший гонению.

Основная тяжесть гонения обрушилась на священноначалие. Мученический венец приняли Римский епископ Фабиан, после мучений в темнице скончались епископы Иерусалимский Александр и Антиохийский Вавила. Святой мученик Трифон также пострадал в это время. В Тире был подвергнут пытке Ориген. Гонение продолжалось около двух лет.

Некоторые из епископов покидали на время места, где они жили, и издали управляли церквями. Так поступили святые Киприан Карфагенский и Дионисий Александрийский. А святой Григорий Неокесарийский вместе со своей паствой удалился на время гонения в пустыню, вследствие чего у него совсем не было отпавших.

По окончании гонения, многие отрекшиеся от Христа, раскаялись и встал вопрос о их воссоединении с Церковью. На них были наложены различные степени церковного наказания. Наиболее виновными были, так называемые турификаты и сакрификаты, которые собственноручно закалали жертвенных животных или сожигали на языческом алтаре фимиам. Вторую категорию составляли либеллятики; они получили *libelli* хотя и не приносили жертв, например, подкупив чиновника. В третьей группе оказывались те, кто посредством подарков и связей были внесены в списки приносивших жертвы, хотя даже не приняли *libelli*.

Мученичество святого Лаврентия

Валериан (годы царствования: 253–260) в начале своего правления был благосклонен к христианам, но под влиянием друга Маркиана, фанатика-язычника, возобновил преследования. Эдиктом 257 года он приказал ссылать в заточение священнослужителей, и запретил христианские собрания. Вторым эдиктом в 258 году он повелел казнить клириков, христиан высших классов обезглавливать мечом, знатных женщин ссылать в заточение, придворных, лишив прав и имений, отправлять на работы в царские поместья. Одной из причин этого гонения было

желание светских властей за счет конфискации церковного имущества и средств пополнить казну. В числе пострадавших были святой Киприан Карфагенский и римский папа Сикст II с четырьмя диаконами. Особенно жестоким истязаниям подвергся диакон Лаврентий, отвечавший за церковную казну, изжаренный на железной решетке. Царствование Валериана завершилось тем, что он попал в плен к персам.

Сын Валериана Галлиен (правил с 260 по 268 год) к государственным делам относился с пренебрежением и даже не позаботился о возвращении из плена отца. Но он прекратил преследование христиан, возвратил им конфискованное имущество, молитвенные дома и кладбища.

После Валериана воцарился Аврелиан и правил с 268 по 275 год. Есть мнение, что он планировал гонения на христиан, но не успел его предпринять. Интересно, что Аврелиан помог христианам удалить с кафедры еретичествующего епископа Павла Самосатского, решив поддержать христиан, находящихся в общении с римским епископом.

Можно констатировать, что после 260 года для христиан надолго наступило мирное время.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 48–50.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 99, 156–157, 162–163.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2007. С. 107–110.

8. РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО

Символические изображения в ранней Церкви

Самые ранние христианские символические изображения относятся ко временам древней катакомбной Церкви и первых гонений. Символика помогала единоверцам узнавать друг друга во враждебном окружении. Смысл символов был обусловлен религиозными переживаниями, поэтому можно сказать, что они донесли до нас богословие ранней Церкви.

Ранняя Церковь не знала иконы в её современном значении. Начало христианского искусства – живопись катакомб – носит символический характер. Оно склонно изображать не столько божество, сколько функцию божества.

С одной стороны, символы помогали Церкви готовить народ к пониманию Божественных Таин. С другой – символические образы использовались как способ сокрытия от оглашенных христианских таинств до времени их крещения.

Главные символы связаны с самым существенным в жизни Церкви – Спасителем, Его крестной смертью, воскресением и установленным Им Таинством Богообщения – Евхаристии (Причащения).

К древнейшим катакомбным изображениям (II век) относится фигура Христа в виде доброго пастыря, несущего на плечах овечку (см. Ин. 10, 1–16). Но это не икона, а аллегорическое изображение. Аллегория – выражение идеи при помощи художественного образа. Из-за сходства с изображениями языческих божеств (Гермес, Орфей), образ Доброго Пастыря был безопасным в годы гонений. Одновременно в условиях гонений этот образ выражал идею особого покровительства избранным и являлся прообразом грядущего Царства Божия.

Также ко II веку относится появление в катакомбах монограммы ΙΧΘΥΣ или соответствующего ей изображения рыбы.

Греческое слово «ихтис», означающее «рыба», также являлось аббревиатурой. Греческое Иисус Христос Теос Иос Сотир переводится на русский как Иисус Христос Божий Сын – Спаситель. Если кто-нибудь молча рисовал на песке изображение рыбы, можно было понять, что это христианин.

Распространенность этого образа можно объяснить тем, что многие из учеников Христа изначально были рыбаками. Сам Христос говорил о том, что Царство Небесное подобно закинутому в море неводу, в котором оказываются рыбы разного рода. В Евангелии много эпизодов, связанных с ловом рыбы и насыщением ею голодных.

Варианты изображения этого символа:

Монограмма (только буквы) без каких-либо рисунков.

Рыба (с монограммой ΙΧΘΥΣ и без неё).

Рыба, несущая на спине корзину с хлебами и бутылку вина, – символ Христа, несущего Причастие.

Дельфин – символ Христа как проводника через хаос и гибельные пучины житейского моря. Дельфин с якорем или кораблём олицетворяет Церковь, а пронзенный трезубцем или прикованный к якорю дельфин – это Христос, распятый на кресте.

Среди прочих символов катакомбной живописи выделяются следующие:

Якорь – символ надежды. Он вошел в обиход благодаря словам апостола Павла из его «Послания к Евреям», где надежда на исполнение Божьего обетования уподобляется безопасному и крепкому якорю, незримо соединяющему членов Церкви с Царством Небесным (Евр. 6, 18–19). Поэтому якорь стал символом надежды на спасение души от вечной смерти.

Голубь – символ Святого Духа, так как в Евангелии говорится, что Святой Дух сошел на Христа во время крещения подобно голубю (Мф. 3, 16; Лк. 3, 22). Но изображение голубя имеет и другое толкование. В Ветхом Завете голубь был носителем благой вести, когда с оливковой ветвью в клюве он возвратился в ковчег Ноя, давая знать, что воды потопа отступили (Быт. 8, 11). В настоящее время голубь является символом мира не только в рамках религиозной, но и общепринятой во всем мире символики.

Соответственно, и оливковая ветвь – символ вечного мира Бога с человеком.

Феникс (мифическая птица, возрождавшаяся из собственного праха) – символ воскресения.

Павлин – символ бессмертия (по мнению древних, тело этой птицы не подвергалось разложению).

Агнец – символ Иисуса Христа. В этом символе один из основополагающих догматов религии о жертве, принесённой Христом во искупление грехов людских. Как в давние времена агнец отдавался на заклание во умиловление Бога, так теперь сам Господь возложил на жертвенник Своего едиnorodного Сына для избавления людей от тяжести первородного греха.

Петух – символ воскресения (крик петуха пробуждает от сна, а пробуждение, по мнению христиан, должно напоминать верующим о Страшном суде и всеобщем воскресении мёртвых).

Лев – символ Божественной силы и могущества.

Лилия – символ чистоты (согласно одной из апокрифических историй, при Благовещении архангел Гавриил вручил Деве Марии цветок лилии).

Виноградная лоза и корзина с хлебом – символы Евхаристии.

Хризма – монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв имени (греч. ΧΡΙΣΤΟΣ) – Χ (хи) и Ρ (ро), скрещённых между собой. По краям монограммы помещают греческие буквы Α (альфа) и Ω (омега). Так эти буквы употребляются в тексте Апокалипсиса: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр.1, 8; 22, 13). Хризма получила широкое распространение и восходит к апостольским временам. Возможно, что её происхождение связано со словами Апокалипсиса: «печать Бога живаго» (Откр.7, 2).

Изображение хризмы – постоянный мотив христианского искусства. Все эти изображения – действительно тайнопись: за известными формами букв алфавита и другими скрывается образ Распятия Воплотившегося Бога и возможность для человека измениться через приобщение к тайне Креста.

В первые века христиане не делали изображений креста. Распятия впервые появляются в IV–VI веках, и на древнейших из них Христос изображён живым, в одеждах и увенчанным короной.

Крест Христов и Его Воскресение, ожидание всеобщего воскресения и настоящая жизнь Церкви в Таинстве Евхаристии является содержанием образов, скрывающихся за символами первых веков Христианства. Часть этих образов постепенно, начиная со времени Константина Великого (274–337), вытеснялась более прямыми образами.

Первый этап раннехристианской архитектуры

Этот этап характеризуется нелегальным положением Христианства, при котором места собраний приходилось скрывать. В это время выступления проповедников происходят в синагогах и других общественных местах, а собрания верующих – в домах членов общин. Позднее эти дома приспособляются под самостоятельные церкви (например, храм в сирийском городе Дура-Европос, III век). Во время гонений на христиан со стороны римских властей в качестве храмов также использовались катакомбы (сложная система подземных галерей-некрополей) Рима, Ефеса, Александрии, Сиракуз и других городов. На месте мученичества святых или на их могилах устраивались часовни.

В III веке христиане начинают собираться уже не в частных домах, а в специально построенных храмах, расположенных в пригородах или на кладбищах. Иногда эти храмы находились на главных площадях города, как, например, церковь в Никомидии, разрушенная в 303 году при императоре Диоклетиане, или собор в Неокесарии.

Внешне эти здания имели продолговатую форму, наподобие корабля. Внутри они разделялись на три части. Сначала – притвор (для оглашенных), отгороженный от средней части храма решеткою или глухой стеной. Далее – место для верующих с отделением для мужчин и женщин, амвоном и столом предложений с левой стороны. И, наконец, алтарь, отделяющийся от средней части храма тоже решеткою. В алтаре стоял престол, за которым было возвышенное место для епископа. С правой стороны алтаря устраивалось помещение, называемое ризницей, или диаконником.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 113–125.
Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. 2005. С. 233–237.

9. МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ. РАННЕХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Книги ближайших учеников апостольских

Кроме книг, вошедших в канон Нового Завета, в ранней Церкви также большим авторитетом пользовались и другие книги, сохранившие для нас учение апостолов и написанные их непосредственными учениками. Эти ученики также называются мужами апостольскими. Наиболее знамениты из них Климент Римский, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский. Все они засвидетельствовали верность Христу мученической смертью и почитаются, как священномученики. Книги, ими написанные, в ранней Церкви почитались наравне со Священным Писанием.

Священномученик Климент Римский

Считается, что Климент был учеником апостола Петра, а после в 90-х гг. I века преемствовал епископам Лину и Анаклету на посту предстоятеля Римской Церкви. Его перу принадлежит послание к Коринфской Церкви по поводу случившихся там нестроений. Как и апостол Павел, он писал о божественном происхождении церковного устройства, необходимости подчинения иерархии и соблюдения мира между христианами. Уместно привести слова из этого послания: *Храни невинность и соблюдай правоту, потому что мирного человека ожидают добрые последствия.* Кроме того, святой Климент излагал в послании учение о будущем воскресении. Предание сообщает, что в царствование Траяна священномученик Климент был сослан в Крым, где был утоплен язычниками.

Священномученик Игнатий Богоносец

Игнатий Богоносец, ученик апостола Иоанна – один из первых предстоятелей Антиохийской Церкви. Он был преемником святого Евода, который в свою очередь, по преданию, был преемником самого апостола Петра. Зачастую время его епископства относят к 68–107

Священномученик
Игнатий Богоносец

годам. Мученическую кончину святого Игнатия относят к 107 году, однако есть аргументы в пользу 114 или 115 года. Его перу принадлежит семь посланий. Они были написаны святым Игнатием по дороге на казнь из Антиохии в Рим. Их адресатами являются общины Смирны, Лаодикии, Магнезии, Ефеса, Филадельфии и Рима, а также предстоятель Смирнской общины – Поликарп, благодаря которому все эти документы сохранились. Именно из них мы узнаем, о уже сложившейся, по крайней мере в Антиохии, трехчастной священной иерархии.

В отличие от книги Деяний и посланий апостола Павла священномученик Игнатий четко разделяет священническое и епископское служение. В своих посланиях он также излагает учение о Божественной и человеческой природах в Иисусе Христе. В послании к римским христианам он говорит о своем стремлении к мученичеству. На арене Колизея священномученик Игнатий был растерзан дикими зверями. В своих посланиях он неоднократно называет настоящих христиан «богоносцами», что, видимо, и послужило причиной того, и самого святителя стали называть Богоносцем.

Священномученик Поликарп Смирнский

Еще один духовный писатель из числа мужей апостольских – Поликарп Смирнский. Он был младшим современником и другом святителя Игнатия. Учителем Поликарпа был апостол Иоанн Богослов. Он написал послание общине города Филиппы. В этом послании он, как и его учитель апостол Иоанн Богослов, говорит об истинном воплощении Бога Слова. Среди прочего в этом послании сказано: *Кто не признает свидетельства крестного, тот от диавола; и кто слова Господни будет толковать по собственным похотям и говорить, что нет ни воскресения, ни суда, тот первенец сатаны.*

В середине II века священномученик Поликарп ездил в Рим для переговоров о дате празднования Пасхи. Мученический венец святой Поликарп принял в 156 (по другим данным в 165) году. В отличие от Игнатия Богоносца Поликарп не стремился к мученичеству, но, когда пришло время, мужественно исповедал Христа и был приговорен к сожжению на костре.

Священномученик
Поликарп
Смирнский

Еще один автор – святитель Папий, епископ Иерапольский – ученик Иоанна Богослова и друг Поликарпа Смирнского. Он изучил Священное Писание, собирал незаписанные изречения Господа Иисуса Христа, предания о Его земной жизни и составил 5 книг «Изъяснительный Господних Изречений», которые сохранились в отрывках. Умер он около 160 года.

В эпоху мужей апостольских были написаны и некоторые христианские произведения, чье авторство неизвестно. Это послание Варнавы и, особенно, Дидахи. Дидахи (в переводе «Учение (двенадцати Апостолов)») является ценным свидетельством о жизни Церкви на рубеже I–II веков. Книга была написана ближайшими учениками апостолов. «Дидахи» можно назвать катехизисом. В первой части содержится описание двух путей: пути жизни и пути смерти. Здесь даются нравоучительные наставления: любить Бога и ближних, прощать оскорбления, не иметь врагов, воздерживаться от страстей, почитать наставляющих. На пути смерти находятся люди, совершившие убийства, прелюбодеяния и другие грехи, которых мы должны остерегаться. Во второй части даются наставления о крещении, Евхаристии, посте и молитве; указывается, как относится к апостолам, пророкам, учителям, епископам и диаконам; как отличать ложных пророков от истинных. В заключении христиане убеждаются бдительно заботиться о своем спасении в виду умножения беззаконий и соблазнов в последние времена и неизвестности времени пришествия Господа.

Апокрифы

Кроме того, в эпоху христианской древности широко распространялись разные повествования и легенды о жизни Иисуса Христа, особенно о Его детстве, а также приписываемые апостолам послания и книги откровений. Эти книги получили название **апокрифов** (потаенных книг). Они были написаны позднее канонических книг Нового Завета. Существуют три группы апокрифов: исторические (повествуют о событиях, которые, возможно, имели место быть), вымышленные (повествуют о том, чего быть не могло) и гностические (сочинения еретиков). Авторами первых двух групп являются благонамеренные христиане.

Материалы **исторических апокрифов** вошли в богослужебные книги. Например, в «Первоевангелии Иакова» повествуется о Рождестве, Введении во храм, детстве и юности Пресвятой Богородицы.

Вымышленные апокрифы. К этой категории относятся апокрифы, повествующие в основном о детстве Спасителя. В 46 главе «евангелии младенчества» встречаем такой рассказ: *В другой раз, когда Господь Иисус входил вечером в лес с Иосифом, вот ребенок бежал навстречу Ему и сильно толкнул Его, и почти опрокинул Господа Иисуса, и Он сказал этому ребенку: «Так же, как ты меня толкнул, упади и не вставай». И тотчас же ребенок упал на землю и умер.*

Третью группу составляют **гностические апокрифы**. Авторами их являются еретики-гностики, использовавшие упоминания о Господе для поднятия авторитета своих ложных учений. Приведем выдержку из «евангелия от Иуды»: *Иуда сказал Иисусу: «Я знаю, Кто Ты и из какого места Ты вышел. Ты вышел из зона Барбело, бессмертного, и пославший Тебя – Тот, Чье имя я не достоин произнести».*

Апокрифы, признанные противными христианской вере были отвергнуты Церковью.

Наиболее распространенными апокрифами, которые допускались как благочестивое чтение, были повествование о сошествии во ад Спасителя – из «Никодимова евангелия», рассказы о жизни Богородицы – из «первоевангелия Иакова» и хождение Богородицы по мукам из «апокалипсиса Петра», «деяния Павла и Феклы», а также «деяния Андрея».

Первые переводы Священного Писания Нового Завета

Уже со II века книги Нового завета, написанные на **греческом** языке – наиболее распространенном языке империи, начинают переводиться на другие языки населявших ее народов. Сначала появился перевод на **латинский** язык, на котором говорила западная половина империи, и который был государственным. Затем появились переводы на **сирийский** язык, имевший распространение на востоке империи, и на **коптский** язык, на котором говорило коренное население Египта.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С.72–81.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2007. С. 126.

10. АПОЛОГЕТЫ

Апологеты (от греческого слова «апология» – защитительная речь) – раннехристианские писатели, обосновывавшие и открыто защищавшие христианское учение от критиков.

Если мужи апостольские были людьми простыми и неучеными, то апологеты стояли на уровне с просвещенными людьми своего времени. Начало деятельности апологетов относят к 20-м гг. II века.

Слово апологет не означает святости человека. Известны святые апологеты, а также лица, не причисленные к лику святых, и наконец, вообще умершие в разрыве с Церковью. К числу последних относятся Тертуллиан и Татиан.

Христианство рассматривалось язычниками исключительно как учение, полное предубеждений и фанатизма и угрожающее античному мирозерцанию. Кроме того, о христианах распространялись клеветы и сплетни, отчасти вызванные закрытостью их собраний. Задача апологетов состояла в том, чтобы продемонстрировать языческому миру приемлемость христианства с самых разных сторон – гражданской, философско-богословской, религиозной, культурной и так далее.

Во-первых, раннехристианские апологеты старались опровергнуть возводимую на христиан клевету и дать ответ тем, кто обвинял Церковь в том, что она является угрозой государству. Подчеркивая высокие нравственные качества своих единоверцев, они заверяли, что их вера способствует сохранению мира и благосостоянию императора и государства.

Во-вторых, раннехристианские апологеты раскрывали абсурдность и безнравственность язычества, его мифологии и божеств и утверждали, что Христианство обладает единственно верным учением о Боге и мире.

Главным предметом апологетики являются основные истины Христианства – истина бытия Божия, истина бессмертия души человека и истина Божественного Откровения, поскольку именно эти положения составляют основу христианской религии. Апологетика исторически явилась одной из первых форм христианского богословия, это начало христианской науки. С апологией была тесно связана полемика. Некоторые апологеты стремились сблизить Логоса-Христа с логосом греческой философии, присутствующем в системах Гераклита, Платона, стоиков и Платона, что приводило иногда к неправильным выводам, но оказало влияние на дальнейшее развитие богословия.

Первыми христианскими апологетами были святые афиняне Кодрат и Аристид Философ. Это прозвище указывает на Аристида, как на профессионального афинского философа, имевшего право ношения особой отличительной одежды – философского плаща. Апология от лица профессионального философа должна была иметь серьезное значение, поскольку язычники воспринимали Христианство, как суеверие безграмотной черни.

Афинский епископ Кодрат в своей апологии доказывал историческую действительность Христа Спасителя, истинность Его Божественного учения и чудес. От его апологии сохранился небольшой отрывок.

Адресатом апологии Аристида был император Антонин Пий, правивший с 138 по 161 годы. Аристид делит людей на четыре класса: иудеев, греков, варваров и христиан и показывает, что лишь последние имеют истинное понятие о Боге. Это – древнейшая апология, дошедшая до нас полностью.

Святой мученик Иустин Философ (100–166) был грек по национальности, родился в Самарии, славился широким философским образованием. Он искал в различных философских системах познания Бога, платонизм привлекал его своим религиозным воззрением, а стоицизм привлекал моральным учением.

Философия, по мнению Иустина, как раз и явилась той дорожкой, которая приводит к Богу. По рассказам самого Иустина, судьбоносной для него стала встреча в окрестностях Ефеса с одним стариком, с которым он завел беседу о Боге и душе. Старик поведал Иустину, что обо всех истинах можно прочесть в Ветхом и Новом Завете. Именно после этого разговора, по признанию Иустина, он и стал философом.

В середине II века Иустин поселился в Риме и устроил там христианское училище. На него по зависти донес сосед, учитель языческой философской школы. Иустин мученически скончался при Марке Аврелии.

Иустин Философ

Святой Иустин Философ написал две апологии, адресованные властям: при императоре Антонине Пие, правившем в 138–161 гг., и Марке Аврелии, правившем в 161–180 гг., в которых он защищает христиан от нелепых обвинений и преследований со стороны языческого народа и государственных чиновников. В своих апологиях он доказывает истинность христианской веры и приводит образцы христианской нравственности.

Аргументы Иустина Философа против греческой мудрости сводились к двум основным положениям. Во-первых – христианство не отрицает достижений греческого мира, а включает их в себя. Во-вторых – христианство как религия неизмеримо превосходит греческое и римское язычество, что особенно проявляется в области нравственности.

Святой Иустин написал также самую древнюю апологию против иудаизма: «Диалог с Трифоном Иудеем». Эта апология представляет собой запись диспута мученика Иустина с ученым раввином Трифоном. В ней выражены три основные идеи: временное значение Ветхого Завета в отличие от вечных и непреходящих заповедей Нового Завета, оправдание поклонения Христу как Богу и богоизбранность христианских народов.

Другими знаменитыми апологетами были Татиан, Тертуллиан и Минуций Феликс.

Татиан

Татиан (112–185) много путешествовал, а когда прибыл в Рим, то стал учеником Иустина Философа (незадолго до его смерти). Главный труд Татиана – «Речь против эллинов», написанная около 170 года. В своем труде философ противопоставляет античной философии христианское учение, называя его «нашей философией». К своим оппонентам Татиан относится крайне презрительно, считая, что они «плетут всё, что им вздумается». Именно по этой причине, по мнению мудреца, античные философы очень много спорят друг с другом. Татиан отрицает, что греки изобрели философию. Они, по мнению Татиана, просто-напросто переделали писания и учения Моисея и других подобных ему мудрецов. Кроме того, Татиан составил «Диатессарон», древнейшее Четвероевангелие. До V века эта книга использовалась за богослужением в Антиохийской Церкви.

Полноценный рассказ о христианской апологетике невозможен без упоминания Тертуллиана (155–220). Тертуллиан был первым богословом, писавшим на латыни. Тертуллиан жестко критикует языческую философию, противопоставляя ей концепцию чистой веры, без претензий на интеллектуализм. Он известен как автор парадоксов, в которых вера ставится выше, чем разум, а нелогичность какого-либо факта должна лишь усиливать веру человека. Фраза «Верую, ибо абсурдно» ("credo quia absurdum") приписывается именно ему. Тертуллиан свидетельствует, что никакие гонения не могут уничтожить настоящую веру: «Кровь мучеников есть семя христианства».

Минуций Феликс написал на латыни сочинение «Октавий», в котором описывается диспут между христианином Октавием Януарием и язычником Цецилием Наталием.

Также сохранилась полностью апология философа Афинагора, написанная около 177 года. В ней он отвергает традиционные абсурдные упреки, предъявляемые христианам со стороны язычников – в безбожии, кровосмешении и употреблении в пищу мяса убитых детей. Также его перу принадлежит рассуждение о воскрешении мертвых.

Среди апологий надо отметить и послание к Диогнету, в которой неизвестный автор с благородной простотой отвергает все обвинения, выдвигаемые язычниками против христиан.

Феофил, бывший епископом Антиохии с 169 по 177 год, написал три книги к Автолику. В них говорится о христианской вере, о глупости языческого идолослужения, опровергает обвинения язычников в адрес христиан. Феофил пытается доказать, что Священное Писание древнее не только греческой литературы, но и мифов. Феофил указывает на зависимость религиозного знания от чистоты сердца и для обозначения различия в Боге впервые вводит термин «Троица».

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 126–141.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 105–109, 152–153.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Киев. Изд-во имени святителя Льва, папы Римского, 2007. С. 170–176, 181–184.

11. ГНОСТИЦИЗМ

Термин «гностицизм» происходит от слова «знание». Последователи гностических систем считали, что обладают тайным знанием. Гностицизм представлял из себя совокупность разрозненных общин (сект), имевших между собой существенные доктринальные расхождения.

Гностицизму был свойственен синкретизм. Гностики зачастую заимствовали многое из философских систем, а также из тайных (мистерияльных) культов поздней античности. Можно сказать, что гностики попытались «дополнить» христианство ценностями языческой культуры – магическими верованиями и греческой философией.

Во II–III веках гностицизм представлял для Церкви серьезную опасность, даже большую, чем открытые гонения.

Наши сведения о гностицизме почерпнуты во многом из ортодоксальной христианской полемики против гностиков и поэтому несколько однобоки. Одним из самых значительных антигностических произведений является «Опровержение лжеименного знания» священномученика Иринея Лионского (130–202), более известное как «Против ересей».

Гностиков иногда разделяют на восточных и западных. К восточным или сирийским принадлежали Василид, Маркион, а также офиты. В их версии гностицизма более заметно влияние персидского дуализма. К западным или александрийским относились Карпократ и Валентин. В западном гностицизме явно видны платонизм и пифагорейство, то есть греческая философия.

Первым крупным гностиком был Василид, проповедовавший свое учение в Александрии при императоре Адриане. Он поставил вопрос о происхождении зла и утверждал, что не бывает страдания без причины. Отсюда его отрицание Голгофской жертвы и искупления. Он считал, что существует элита среди людей, которая спасается, а остальные погибнут (гностики делили людей на плотских (гиликов), душевных (психиков) и духовных (пневматиков, себя они относили к последним). Многие для своей системы он взял из греческой мифологии и философии. С Востока он воспринял дуализм (предвечное существование двух начал: добра и зла).

Валентин развил и углубил учение Василида. В период между 136 и 165 годами он проповедовал в Риме и имел много последователей. Он устраивал свои собрания и мистерии на подобие христианских, что многих соблазняло. Валентин развил учение о плироме (божественной полноте) зонах (высших духовных существах) и о Софии – божественной мудрости. По мере отдаления зон от Высшего божества божественное начало в них ослабляется. Он утверждал, что Христос и Дух Святой являлись зонами.

Гностиков характеризовал дуализм: противопоставление духа и материи. Мир пребывает во зле, это зло не могло быть сотворено Богом. Значит, мир сотворен либо злой, либо ограниченной в могуществе силой. Эту силу гностики называли демиургом. По их мнению, это был самый последний зон (частица Высшего Божества), отпавший из плиромы в материю. Демиург создает несовершенный мир, смешанный из духа и материи. Однако, люди, произведенные этим зоном, мучаются в несовершенном мире.

Христос пришел на землю для того, чтобы дать людям истинное знание (гнозис). Благодаря этому знанию они могли соединиться с плиромой. Для этого не требовалось ни полноценного воплощения, ни крестной смерти Христа. По мнению гностиков, человеческое тело Христа было кажущимся.

В завершении истории все духовное возвращается в плирому и первоначальная гармония восстанавливается.

Несколько особняком от Василида, Валентина и их последователей стоит Маркион (85–160). Он вместе со своими учениками отрицал Ветхий Завет. Будучи человеком исключительной воли и энергии, он считал, что Церковь ошибочно приняла Ветхий Завет вместо того, чтобы от него отмежеваться. Он создавал по всей Империи собственные параллельные общины. Отцом Маркиона был епископ города Синоп. Когда Маркион начал проповедь своего учения, то отец епископ его проклял. Благодаря своему богатству Маркион много путешествовал, много жертвовал на церкви. В 140 году он прибыл в Рим, но спустя 4 года был анафематствован местной общиной, после чего основал свою антицерковь.

Иринея Лионский

Маркионом было опубликовано свое лжеевангелие, которое он назвал «Антитезой». В этом труде он пытался доказать, что Бог евреев не является Богом христиан, что Ветхий Завет противоречит Новому. Новый Завет Маркион существенно подкорректировал. Из Евангелий он оставил лишь благовестие от Луки, убрав из него первые две главы и несколько подредактировав некоторые последующие. Из апостольских посланий Маркион оставил лишь послания апостола Павла, кроме посланий Титу, Тимофею, Евреям и последних двух глав послания к Римлянам. Строгая жизнь и аскетизм способствовали успеху Маркиона, и Церкви пришлось вынести серьезную борьбу с его учением. Спустя век его последователи соединились с другим антихристианским учением – манихейством.

Завершая речь о гностицизме, можно подытожить общие и основные идеи свойственные гностикам.

1. Бог, творец мира и законодатель Ветхого Завета является лишь Демиургом, а не истинным Богом. Истинный Бог, высшее начало всех существ, несравненно выше.

2. Бог Ветхого Завета и мир, им сотворенный, не знает истинного Бога. Знание об истинном Боге открыл Иисус Христос, происшедший от истинного Бога.

3. Между истинным Богом и творением существует очень сложная система посредствующих существ божественного происхождения. Среди этих существ происходит расстройство, нарушающее гармонию. Материальный мир и зачастую его творец, происходят вследствие этого расстройства, которое гностики называют первородным грехом.

4. Часть человечества, так или иначе происшедшая от небесного мира, стоящего выше Демиурга, доступна искуплению. Иисус Христос сошел на землю, чтобы освободить ее.

5. Воплощение не могло привести к тесному единению между божеством и материей, поэтому евангельская история истолковывается в смысле нравственного и временного соединения божественного эона с конкретной личностью Иисуса.

6. Не было ни страданий, ни действительного воскресения Христа; будущее предопределенных ко спасению не связано с воскресением тела.

7. Частица божества, предопределенная ко спасению, душа, не солидарна с угнетающей ее плотью. Плоть умерщвляется аскетизмом (ригористическая тенденция), душа не несет ответственности за дела плоти (либертинистическая тенденция).

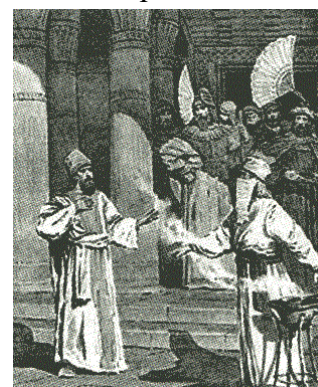
К V веку гностицизм с его литературой был практически стерт с лица земли.

Манихейство

В III веке возникло еще одно учение – **манихейство**. Появилось оно в царствование императора Гордиана (238–244) и потом в течение веков было одним из самых опасных врагов христианства. Вплоть до XX века исследователям о нем было известно мало. Манихейские книги уничтожались не только христианами, но и мусульманами, буддистами, а также китайскими властями, которые все считали религию Мани одинаково для себя враждебной.

Только в 1930 году в Египте были найдены манихейская библиотека середины IV века, содержащая папирусы на древнекоптском языке.

Мани (216–276) был персидским ученым. Некоторое время он провел в Индии, а в 241 году по вызову царя Сапора, возвратился в Персию и в следующем году создал свою синкретическую религию из Христианства, зороастризма и буддизма. Мани отдавал Христу в этой религии ведущее место, а себя считал последним и совершенным пророком. От Испании до Китая возникли манихейские общины. Многие соблазнялись тем, что Мани признавал и Христа, и Будду, и Зороастра. Этим объяснялся успех новой религии, к ней присоединялись гностики и все жаждавшие религиозного синтеза. Несмотря на гибель Мани при царе Бахраме, учение его продолжало свое существование и, фактически, просуществовало вплоть до конца средневековья.

Мани во дворце Бахрама

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 168–190.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 110–120.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Киев. Изд-во имени святителя Льва, папы Римского, 2007. С. 143–147, 152–156.

12. РАСКОЛЫ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ

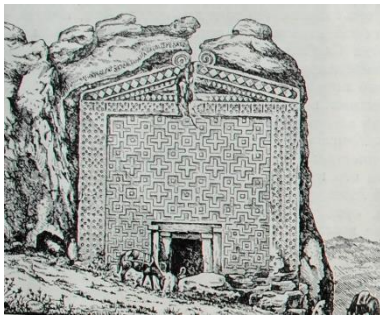
Разделения среди христиан были всегда, и Церкви всегда приходилось с ними бороться. Специфика ситуации состояла в ранней Церкви том, что в время среди христиан не было четкого разграничения раскола и ереси. Кроме того, раннему христианству была свойственна определенная вероучительная свобода. Также при рассмотрении расколов того времени надо учитывать крайне малое количество письменных источников.

Первым примером раскола был тот, которому посвящено послание Климента Римского к коринфянам. По всей видимости, там было противостояние между пресвитерами и людьми, претендовавшими на их место.

Монтанизм

Во второй половине II века Церковь столкнулась с **монтанизмом**. Это было особое ригористическое и аскетическое движение. По мнению его последователей, первое место в религиозном служении должно быть дано пророчеству и личному вдохновению. Основным источником о монтанизме являются сочинения Тертуллиана, апологета, в конце жизни примкнувшего к монтанистам.

Активному распространению этого учения способствовало, то что во II веке в Церкви возникло течение, требовавшее особой святости жизни. Наиболее ярким выражением этой моральной проповеди в пророческих образах и притчах является книга «Пастырь», появившаяся около 140 года, составителем которой являлся Ерм.

Гробница во Фригии

Возникновение монтанизма было реакцией на изменения, происходившее в Церкви в то время: сходили на нет эсхатологические ожидания, авторитет пророков уступал место епископской власти, увеличивалось число христиан в Империи и при этом было падение нравов в среде христиан.

В 157 году в Малой Азии, во Фригии, появился проповедник Монтан, бывший языческий жрец. Он объявил себя «Параклетом» – утешителем. Ему помогали две пророчицы – Прискилла и Максимилла. Учение распространилось по всей

Империи. В Галлии и Риме возникли общины монтанистов, «духовных христиан».

Иногда монтанизм называют пророческим расколом. Согласно позднему Тертуллиану полнота откровения не была явлена ни в Евангелии, ни в Церкви, и ее нужно искать у монтанистов. В плане этических предписаний монтанисты были очень строги. Пророки были самыми ревностными членами христианских общин и зачастую выступали в роли хранителей благочестия. Видимо, монтанизм стал течением, в которое переродилось раннехристианское пророческое служение. Одной из ярких характеристик монтанизма было ожидание скорого Второго Пришествия Христа. Это было свойственно и раннему христианству.

Поскольку монтанисты не покушались на основные христианские догматы и восставали против Церкви только в отношении дисциплины и нравов, позиционируя себя здесь крайними ригористами, многие ведущие христианские авторитеты того времени, такие как Ириней Лионский, относились к ним снисходительно.

Начиная с Римского папы Виктора Церковь начала решительную борьбу с монтанистами, против них созывались соборы, однако были случаи перехода к монтанистам ревностных христиан, из которых наиболее резонансным был случай с апологетом Тертуллианом, сделавшимся упорным врагом Церкви.

Монтанистские общины в некоторых местностях сохранились до середины VI века.

Новатианский раскол

Во время гонений на Церковь были случаи **падения**, то есть отречения верующих от христианства. Церковь стремилась исправить таких людей, если они раскаивались, и после исправления опять принимала их в число своих членов. Уже в практике апостолов мы видим, что даже после отлучения Церковь принимала обратно раскаявшихся (2 Кор. 2, 5–10).

В III в. в связи с этой практикой Церкви появилось две раскола – Новата и Новациана – в Карфагене и в Риме. Новат возглавлял карфагенский раскол. Будучи пресвитером, он выступил против действий карфагенского епископа Киприана, когда тот, прежде принятия падших (во время гонения Декия) в Церковь, проверял и разбирал степень их виновности. Новат и его партия требовали, чтобы отпавшие принимались в Церковь без рассматривания степени их виновности и даже без покаяния, а только по ходатайству исповедников.

Собор африканских епископов во главе с Киприаном, при поддержке Римской Церкви, осудил Новата и его единомышленников. В IV в. этот раскол уже не существовал.

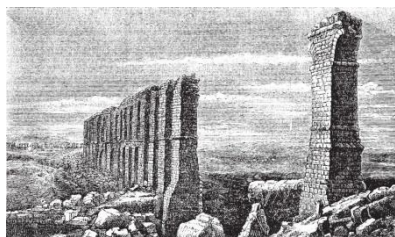
Почти одновременно с карфагенским расколом Новата возник раскол в Риме. Здесь его возглавил пресвитер Новациан. Будучи образованным, Новациан в 252 году выказал недовольство по поводу действий Римского епископа Корнилия. Он не одобрил очень благосклонного отношения Корнилия к падшим. Новациан учил, что Церковь есть общество святых, а поэтому все падшие и сделавшие смертные грехи после крещения должны быть извергаемы из нее и принимать их обратно ни в коем случае нельзя. Прощать тяжких грешников может один только Бог, если же Церковь их прощает и принимает обратно к себе, то она перестает быть святою.

Римская Церковь, при поддержке Александрийской Церкви, осудила Новациана и его учение как несогласное с общецерковным духом. Однако Новациан нашел поддержку в лице Антиохийского епископа, который уважал Новациана за строгость его личной жизни и строгие требования в отношении к другим. Хотя Новациан и был осужден, но его сторонники распространились в Карфагене, Александрии, Сирии, Малой Азии, Галлии и Испании и существовали до VII века.

Спор о времени празднования Пасхи

Спор о времени празднования Пасхи возник в середине II века. Христиане в Малой Азии совершали пасхальное богослужение 14 нисана, одновременно с иудеями, далеко не обязательно это могло быть воскресенье. Римская Церковь отмечала Пасху в воскресный день после мартовского полнолуния. Поликарп Смирнский специально выезжал в Рим для переговоров об этом с папой Аникитой. К общему мнению они не пришли, но и к расколу это не привело. В конце II века папа Виктор уже угрожал малоазийским Церквам отлучением. Иринею Лионский, отмечая правильность празднования Пасхи в воскресный день, критикует Виктора за нарушение церковного мира. Позднее I Вселенский Собор утвердил празднование Пасхи в первое воскресенье после первого полнолуния за весенним равноденствием.

Споры о признании крещения, совершаемого еретиками

Руины Карфагена

О признании крещения, совершаемого еретиками, также шли серьезные споры. Церковь всегда исповедовала только одно (едино) крещение и потому оно повторялось только над еретиками и то не везде.

Некоторые из восточных Церквей, а также Карфагенская Церковь, перекрещивали всех еретиков, при вступлении их в истинную Церковь, признавая неправильным их крещение у еретиков. Напротив, другие Церкви, такие как Александрийская и Римская, не перекрещивали еретиков, если крещение было совершено по правильной форме, то есть во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Из-за такой разности во взглядах на крещение еретиков, в середине III века произошли большие споры в Церкви. Римский епископ Стефан (253–257) доказывал восточным Церквам, что еретиков не следует перекрещивать, и грозил им прекращением общения, а епископу Карфагенской Церкви, даже отлучением. С другой стороны, перекрещивание еретиков отстаивали Фирмилиан, епископ Кесарии Каппадокийской и Киприан Карфагенский. Они доказывали, что благодать находится только в истинной Церкви, а потому крещение, совершенное вне ее, недействительно. По этому вопросу было несколько соборов: один в Малой Азии (253 г.) и три в Карфагене (255–256 гг.), на которых было решено перекрещивать еретиков. Святой Дионисий Александрийский со своей Церковью придерживался взгляда, одинакового с Римской Церковью, но подобно Иринею Лионскому, своими посланиями старался убедить Стефана не нарушать мира, предоставив каждой Церкви действовать в этом случае сообразно своим преданиям. Эта разность во взглядах на крещение еретиков оставалась до IV века, когда на Вселенских Соборах были установлены общие правила, каких еретиков принимать в Православную Церковь через перекрещивание и у каких еретиков крещение признавать действительным.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 147–151, 158–160.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа. 2005. С. 147–151, 158–160.

13. ДРЕВНЕЕ ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Первые христиане, не только в Иерусалиме, но и в других городах посещали иудейское богослужение, как храмовое, так и синагогальное. Кровавые жертвы не могли иметь применения за христианским богослужением, а вот многие элементы службы в синагоге были применены христианами.

Любопытен пример иудейской секты терапевтов, живших в Александрии. На их богослужении читалось Священное Писание, затем шла проповедь председателя, затем он же «пел гимн во Славу Божию», а после пели остальные по порядку. Затем приносился стол со священной трапезой, состоявшей из квасного хлеба с солью и иссопа. После ужина совершалась всенощная, за которой антифонно пели два хора: мужской и женский.

Церковь заимствовала из иудейского богослужения четыре элемента: чтение, пение, проповедь и молитву.

О христианском богослужении II века мы знаем по «Дидахэ» и по писаниям Иустина, который как в своей первой апологии, так и в «Беседе с Трифоном Иудеем», дал много подробностей того, как молились христиане в его время.

Как и теперь, средоточием церковной жизни была Евхаристия. На церковные собрания ранние христиане приходили со своей едой и вином. Первоначально Евхаристия завершала агапу (братскую трапезу) пока в середине II века не отделилась от нее. Древнейшая евхаристическая молитва приводится в книге «Дидахе».

Священномученик Иустин Философ в 1-й Апологии приводит описание чина Евхаристии, в целом повторяющее последование современной литургии. Сначала читались общие молитвы, верные давали друг другу лобзание мира, предстоятелю приносили вино и хлеб с водой, далее следовали евхаристические молитвы с благодарением Богу за сотворение мира и искупление, затем произносилась анафора, совершалось преложение Святых Даров, в заключение диаконы причащали народ.

Одной из важнейших обязанностей диаконов было причащение на дому тех, кто по болезни не смог причаститься со всеми, диакониссы причащали на дому женщин.

Интересно, что Иустин Философ дает в 65–66 главах апологии изложение литургии, совершаемой после крещения новообращенных, а в 68 главе литургии в воскресные дни.

В III веке чин литургии был уже вполне определен. Литургия разделялась на 2 части: литургию оглашенных и литургию верных. Литургия оглашенных, на которой могли присутствовать и готовящиеся ко Крещению, состояла из чтения Священного Писания и проповеди. Можно сказать, что эта часть литургии была похожа на синагогальное богослужение. На литургии верных, во время которой совершалось таинство Евхаристии, могли присутствовать только крещенные. В «Апостольском предании» говорится, что христиане того времени (III век) ежедневно причащались дома, следовательно, верующие могли забирать Причастие домой, а по воскресеньям в церкви.

Постепенно богослужение изменялось: так, молитвы, которые произносились всеми присутствующими, послужили основанием будущих ектений. Христиане начали рано использовать песнопения за богослужением: уже в начале II века Плиний Младший доносил императору Траяну, что христиане на своих собраниях поют гимн Христу как Богу.

Раннехристианское богослужение в катакомбах святого Каллиста

Ко времени управления Римской Церковью папы Сикста I (около 120 года) относят начало пения за богослужением «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». А при его преемнике священномученике Телесфоре (+136) стали петь гимн «Слава в Вышних Богу». Отец церковной истории Евсевий Кесарийский пишет, что в древности христиане писали много псалмов и песнопений, в которых прославлялось Божество Христа. Вначале пели все верующие, но потом появились отдельные хоры певцов.

Праздники и посты

Церковный богослужебный календарь формировался на протяжении длительного времени. Главным днем для христиан уже в I веке был день Господень – день Воскресения Христова. И, конечно, в этот день совершалась Евхаристия. О совершении Евхаристии в этот день свидетельствуют святые Игнатий Богоносец, Иустин Философ, об этом говорится и в «Дидахе».

Уважительное отношение у христиан, особенно восточных, сохранилось и к субботнему дню. Это выражается в ограничении субботнего и поста и коленопреклонений.

Еженедельное празднование воскресенья имело свой ежегодный прототип – празднование Пасхи Христовой.

В I веке христиане могли также праздновать и Пятидесятницу. 50 дней от Пасхи до Пятидесятницы совершалась ежедневно Евхаристия. В дальнейшем празднование Пасхи было ограничено 40 днями (до Вознесения), а празднование Вознесения Господня объединялось с Пятидесятницей.

Еще позже христиане начинают отмечать праздники Рождества и Крещения Господня (Богоявления). Восточные христиане праздновали их в один день. Первоначально этот двойной праздник возник в гностической среде. Некоторые из гностиков считали Рождество воплощением одного из высших эонов, другие относили это воплощение к Крещению. Вероятно, этим объясняется первоначальное смешение этих двух праздников. Климент Александрийский около 200 года в «Строматах» пишет о праздновании Богоявления, как Рождества и Крещения Господня и православными христианами. Во второй половине IV века распространилась западная традиция праздновать Рождество и Крещения Господне раздельно.

Состоявшийся в 306 году на территории современной Испании Эльвирский собор, 43 правилом свидетельствует, что главными общецерковными праздниками в то время были Пасха, Рождество и Пятидесятница.

Были и споры о времени празднования важнейших для христиан дней, особенно Пасхи. Христиане в Малой Азии совершали пасхальное богослужение 14 нисана, одновременно с иудеями, далеко не обязательно это могло быть воскресенье. Они получили название «четыренадесятники». Римская Церковь стала праздновать Пасху в воскресный день при папе Телесфоре и в дальнейшем отмечала этот важнейший праздник в воскресный день после мартовского полнолуния. I Вселенский Собор утвердил празднование Пасхи в первое воскресенье после первого полнолуния за весенним равноденствием.

*Ипполит
Римский*

Что касается дат других праздников, то с IV века 25 декабря считается днем Рождества Христова и, отмечаемое с V века Благовещение, соответственно празднуется 25 марта.

Весьма рано также были установлены праздники в честь святых мучеников. Во всех церквах известны были праздники в честь святых апостолов Петра и Павла, архидиакона Стефана. Кроме этого, каждая Церковь совершала празднование в честь своих местных мучеников.

Практика постов была заимствована христианами иудеев, но их распределения по дням недели было иным. «Дидахе» об этом говорит: «Посты же ваши да не будут с лицемерами – ибо они постятся во второй и пятый день после субботы, вы же должны поститься в среду и пятницу».

Ипполит Римский в «Апостольском предании» говорит, что миряне и духовенство могут поститься, когда захотят, а девы и вдовицы должны поститься «часто». Ипполит Римский понимает пост, как полное воздержание от пищи, делая исключение для больных и беременных, которым разрешает вкушение хлеба и воды.

Предпраздничный пост у ранних христиан предшествовал только Пасхе в разных Церквах и имел разную продолжительность: от одного дня до шести недель. Это было связано с тем, что в разных местностях строгость поста была неодинаковой.

В Риме 40-дневный пост был связан с подготовкой к таинству Крещения и впоследствии распространился повсеместно.

Есть сведения, что практика нескольких длительных постов очень рано возникла у монтанистов. Блаженный Иероним Стридонский приписывал им «тройную четыредешатницу», одна из которых падала на время после празднования Пятидесятницы.

Если в апостольское время вкушение Святых Даров было кульминацией совместной трапезы, то к III веку возобладала практика Причащения натошак.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 80–87.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 74–75, 107–108.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа. 2005. С. 219–233.

14. СОВЕРШЕНИЕ ТАИНСТВ В ЭПОХУ РАННЕЙ ЦЕРКВИ

Совершения Таинства Евхаристии в древней Церкви мы коснулись, говоря о богослужении этого периода. Здесь поговорим о других важнейших Таинствах.

Большинство народов древности воспринимали погружение в воду или омовение не только в смысле физического, но и нравственного очищения. Омовение упоминается в числе мистерий иудейской секты ессеев, у которых совершалось с особенными тайными церемониями. У иудеев до сих пор существует обряд омовения, сопровождающий не только вступление прозелита в иудаизм, но и многократно очищающий от ритуальной нечистоты.

Все евангелисты упоминают о крещении, совершаемом Иоанном Предтечей в реке Иордан. Оно было знаком покаяния крестящегося в своих грехах. Сам Господь принял Крещение от Иоанна, хотя и не имел греха.

Вот древнейший чин **Таинства Крещения**, описанный в «Дидахе»: Совершайте крещение таким образом: после молитв крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в проточной воде. Если нет проточной воды, крестите в любой. Если нет холодной, крестите в теплой, если не хватает ни той, ни другой, крестите, возливая три раза на голову во имя Отца и Сына и Святого Духа. Надо, чтобы крещаемый и крестящий постились до крещения. Прикажи крещаемому поститься день или два до этого.

Крещение первоначально совершалось над всеми уверовавшими, без продолжительного приготовления (Деян. 2, 41; 8, 37–38). Но во II и III веках, когда многие принимали христианство, не будучи достаточно подготовленными, и отпадали во время гонений, Церковь установила порядок испытания и подготовки уверовавших к принятию таинства, которое получило название оглашение. Оглашение могло продолжаться от 40 дней до трех лет.

В течение всего этого времени оглашенные обучались истинам христианства. Например, в Александрии для этой цели было устроено так называемое огласительное училище.

Примером подготовки будущих христиан к Таинству Крещения могут служить «Огласительные и тайноводственные поучения» святителя Кирилла Иерусалимского (315–386). В 18 пространных огласительных поучениях разбираются догматические вопросы, в 5 тайноводственных истолковывались обряды и смысл совершения Таинств. Хотя они и были написаны в IV веке, и ориентируются на Никейский Символ веры, но, несомненно, что они отражают более раннюю традицию.

Само крещение совершалось обычно в великие праздники – Пасхи, Пятидесятницы и Богоявления. Непосредственно крещению предшествовало отречение крещаемого от диавола, произнесением им исповедания веры (крещального символа) и помазание елеем. Крещаемый облачался в белую одежду и носил ее в течение 8 дней.

Древняя Церковь знала так называемое «крещение кровью» во время гонений, когда даже некрещённый водою мученик за Христа признавался святым.

Таинство Миропомзания, в котором христианин получает дар Святого Духа, совершалось через возложение рук самими апостолами (Деян. 6, 14–15). Иногда в апостольских посланиях дар Святого Духа называется «помазанием» (1 Ин. 2, 20; 2 Кор. 1, 21). После апостолов это таинство совершали их преемники – епископы. Со временем вместо возложения рук стало использоваться особое масло – миро. С увеличением числа верующих совершение этого таинства предоставлено и пресвитерам. Практика совершения миропомзания сразу после крещения была закреплена 48 правилом Лаодикийского Собора, состоявшегося в середине IV века.

После таинства Крещения совершался чин крещальной литургии, на которой новокрещёные причащались Тела и Крови Христовых.

В «Апостольском предании» Ипполита Римского упоминается и о крещении младенцев. Такая практика существовала, хотя и не являлась обязательной, хотя иногда и вызывала возражения. Карфагенский Собор 253 года постановил крестить детей по возможности как можно скорее. Однако, и в следующем, IV веке, часто люди принимали крещение в позднем возрасте. Так, Григорий Богослов, сын епископа, принял крещение от собственного отца в 30 лет, будущие святители Василий Великий и Иоанн Златоуст крестились уже после получения образования. Одним из объяснений такой практики было распространенное мнение, что после крещения грехи не прощаются. Поэтому, некоторые крестились даже на смертном одре, как императоры Константин Великий, его сын Констанций и Феодосий Великий, последний, правда, после принятия Таинства, выздоровел.

Совершение **Таинства Покаяния** в ранней Церкви отличалось от современного нам. Можно сказать, что оно включалось в другие Таинства, как их важная составная часть. В 12 главе книги «Дидахе» говорится о том, чтобы верующие приступали к Евхаристии «предварительно исповедав грехи». Первоначально, впадшие в тяжкие грехи после принятия Таинства Крещения в общину не принимались. Позднее, в середине II века, получила распространение практика, так называемого второго покаяния. У христиан того времени практиковалась публичная исповедь, когда кающийся открывал свои грехи перед всей общиной, а все присутствующие христиане молились за кающегося, и считали его грехи своими. Однако уже V веку такая практика исчезает. Уже святитель Василий Великий вводит тайные епитимьи, а государственные чиновники начинают требовать тайную исповедь. Постепенно тайная исповедь распространяется и со временем возникает особый богослужебный чин.

Таинство Елеосвящения упоминается уже в послании апостола Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14–15). Тертуллиан пишет о помазании елеем для исцеления. Хотя в ранних памятниках нет особого чина этого таинства, в III веке уже существовали молитвы на благословение елея для «изгнания бесов и исцеления болезней».

Брак освятил сам Господь Иисус Христос, посетив свадьбу в Кане Галилейской (Ин. 2, 1–11). В первые века Церкви христиане совершали **брак** по законам римского права или по обычаям своих народов, хотя и могли по желанию получить епископское благословение на брак. Вероятно, только в IV веке начинают складываться местные чины церковного бракосочетания, включавшие в себя различные обрядовые традиции. Интересно, что использование в этом обряде венцов Тертуллиан осуждает, как заимствованный у язычников.

Таинство Священства в апостольское время еще не оформилось в богослужебное чинопоследование. В «Апостольском Предании» уже говорится, что последование состоит из трех частей: избрания, возложения рук и чтения молитвы. Диакона избирал и посвящал епископ, как помощника себе. Кандидата в пресвитеры избирала коллегия пресвитеров, а епископа избирал весь приход и потом в воскресный день собор епископов возлагал руки на кандидата. Человек мог быть сразу рукоположен во епископа, минуя предыдущие степени.

Говоря о иерархическом служении в древней Церкви, надо отметить, что Апостолы в большинстве случаев были не возглавителями, а только основателями христианских общин, которые они посещали и утверждали, как свидетели Воскресения Христова.

Уже в апостольское время во главе общин были епископы, которые председательствовали на евхаристических собраниях и наблюдали за жизнью общины, о чем говорит само наименование «епископ» – по-гречески «надзирающий». В книге Деяний упоминаются и пресвитеры («старейшины»), но, видимо, в первые десятилетия жизни Церкви понятия «епископ» и «пресвитер» были взаимозаменяемы. Об отдельном от пресвитерского епископском служении первым пишет Игнатий Богоносец в посланиях в начале II века. Примерно в это же время пресвитеры начинают по поручению епископов возглавлять отдельные общины.

Диаконы очень скоро из прислуживающих при столах и заботящихся о материальном благосостоянии верующих, как это описано в книге Деяний, стали административными сотрудниками епископов, а дела благотворительности и поддержания больных, бедных и слабых перешла к диаконам, место которых в древней Церкви было значительным. Также диакониссы помогали при оглашении и крещении женщин.

Из лиц, не имеющих священного сана, помимо диаконисс, в клир входили иподиаконы (на Западе – субдиаконы), аколумы (выносили свечи в определенные моменты богослужения), чтецы и певцы. Членами клира были также привратники, охранявшие вход в помещение, где совершалось богослужение, и экзорцисты, имевшие дар изгнания злых духов. Особый церковный чин ранней Церкви составляли девы. Это первый в истории институт церковной аскезы. С конца III века девы могли образовывать аскетические общины при храмах. Некоторые из дев становились диакониссами. Начиная с IV века институт дев начинает вытесняться монашеством, и после V века окончательно исчезает.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 63–65, 88–95.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Киев. Изд-во имени святителя Льва, папы Римского, 2007. С. 112–119, 202–203.

15. БОГОСЛОВСКИЕ ШКОЛЫ РАННЕЙ ЦЕРКВИ

Александрийская богословская школа

Александрия была интеллектуальным центром Империи. Еще в III веке до Р.Х. здесь был осуществлен перевод Священного Писания на греческий язык. Он получил название Септуагинта, так как был осуществлен семьюдесятью толковниками-переводчиками. Здесь жил современник Христа – Филон, пытавшийся создать синтез догм иудейской религии с греческой философией. Позднее Александрия была одним из центров распространения гностицизма. Там жил и учил один из величайших гностиков – Василид. Поэтому не случайно, что этот город стал одним из важнейших центров христианской учености.

У истоков **Александрийской** богословской школы стоит пресвитер Климент. Он родился в Афинах около 150 года в языческой семье и получил блестящее литературное образование. Но он не удовлетворился античной премудростью и отправился в Александрию в поисках учителя, который мог бы познакомить его с более возвышенной философской системой. Там Климент встретил Пантена и стал его учеником. Вскоре он основал свою школу, которая работала параллельно с катехизаторской школой Александрийской Церкви и была обращена, главным образом к тем, кто в языческом мире стремился к обновлению и не был удовлетворен эллинской мудростью.

Климент руководил школой до 202 года, когда ему пришлось бежать во время гонений на христиан в Каппадокию, где он и умер около 215 года. За годы своей деятельности в Александрии Климент сделал очень много для объяснения христианского учения язычникам. Ему принадлежит три больших труда. В первом, «Протрептике», (Обращение) разъясняется, почему христианство выше язычества. Во втором, «Педагоге», Климент дает общие катехизические познания о вере и руководство для новообращенных. В третьем, «Строматах», указываются пути истинной христианской жизни и благочестия. В переводе слово «Строматы» означает лоскуты, произведение является сборником отдельных мыслей и отрывков. Такая литературная форма была в то время популярной.

Продолжателем дела Климента явился Ориген (ок.185–254), который был учеником неоплатоника Аммония Саккаса. Он преподавал в Александрийской школе философию, теологию, диалектику, физику, математику, геометрию, астрономию. После того как Климент покинул Александрию, Ориген возглавил школу и был её наставником.

Главный труд Оригена – «Гексапла», первый в истории образец научной библейской критики. Гексапла представляла собой шесть колонок с (отсюда название) синхронизированными изводами Ветхого Завета, с целью установления критически выверенного текста Писания. В первой колонке был еврейский текст, во втором – транскрипция, в остальных – различные варианты греческого перевода. Текст этого (колоссального по объёму) труда дошёл до нас лишь во фрагментах. Ориген занимался и толкованием Священного Писания и оставил поучения, беседы и комментарии на некоторые книги Библии. Как и другие александрийцы Ориген часто использует аллегории.

Примером апологетической деятельности Оригена может служить сочинение «Против Цельса» в 8-ми книгах.

Ориген писал и сочинения назидательного характера, например, «О молитве» и «Увещание к мученичеству». Он вел обширную переписку, в том числе с лицами императорской фамилией, такими, как Юлия, мать Александра Севера.

Наиболее спорным произведением Оригена является «О началах» дошедшее до нас в редакции Руфина Аквилейского. В нем встречаются вещи, несогласные с православным богословием. Например, идея о совечности Творца и творения. Ориген выступал сторонником идеи конечного спасения всего сущего (апокатастасис). Все духи, включая диавола, в конце концов спасутся и просветятся. Также Ориген с пренебрежением относился к материи и воскресение плоти понимал в духовном смысле. Тела по воскресении должны были иметь идеальную форму, какой, по его мнению, является сфера. В итоге в VI веке Ориген был осужден, и это подтвердил V Вселенский Собор.

Тем не менее, учение Оригена, явившее собой первое системное изложение идей христианства в философском контексте, оказало значимое воздействие на творчество последующих мыслителей: Евсевия Памфила, Григория Богослова, Григория Нисского, Василия Великого и других.

В дальнейшем Александрийская школа была представлена такими богословами, как святители Афанасий и Кирилл.

Следует отметить **Кесарийское училище**. Его возникновение связано с Оригеном. После ссоры с епископом Димитрием Александрийским он основал училище (школу) в Кесарии Палестинской. Видным представителем этой школы был ученик Оригена Григорий, епископ Неокесарийский (ок.213–275). В IV веке традиции школы продолжили мученик Памфил и его ученик, знаменитый историк Евсевий, епископ Кесарийский.

Антиохийская богословская школа

Богословская мысль в древней Церкви, в особенности экзегетика (наука о способах толкования Библии), развивалась в нескольких направлениях, которые и определили возникновение основных богословских школ.

В конце III века образовалась **Антиохийская** богословская школа. Ее основателем считается антиохийский пресвитер Лукиан, великий ученый-экзегет, принявший мученическую кончину в 312 году.

В противоположность идеалистическому и умозрительному пути, которому следовали при изучении Писания александрийцы, антиохийцы стояли за непосредственное исследование самого текста и придерживались буквального его смысла, отбрасывая все произвольные аллегорические толкования. В Священных книгах они видели прежде всего литературные произведения древних авторов, в то время как представители Александрийской школы склонны были воспринимать эти тексты, как произведения в первую очередь Святого Духа. Из среды антиохийцев вышли лучшие историки Церкви и ученые экзегеты V века. В философии они примыкали скорее к реализму Аристотеля, чем к аллегоризму и мистицизму Платона, в отличие от Александрийской школы. Отличия между школами были и в области христологии: александрийцы особо выделяли божественную природу во Христе, антиохийцы подчеркивали полноту человеческой природы Спасителя.

Обе школы, и Александрийская, и Антиохийская, придавали нравственному началу, отраженному в Священном Писании.

Антиохийская школа имела приверженцев не только в среде своих учеников, но и среди многих знаменитых учителей Церкви, вышедших не из этой школы. Видными ее представителями в разное время были святители Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст, преподобный Исидор Пелусиот, блаженный Феодорит Кирский.

Традиции Антиохийской богословской школы поддерживала Эдесско-Нисибинская школа, наиболее выдающийся ее представитель в IV веке преподобный Ефрем Сирин.

Карфагенская богословская школа

Из представителей **Карфагенской школы** следует отметить апологетов – Минуция Феликса, Тертуллиана, а также Киприана Карфагенского.

Киприан (200–258) епископ Карфагенский и искусный латинский богослов, основные сочинения которого посвящены осмыслению вопросов отступничества и раскола. Создатель канонического учения о единстве Церкви и её иерархической структуре. Называвший своим учителем Тертуллиана, Киприан провёл в Карфагене три поместных собора, в ходе которых возобладало его суждение о том, что «тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь». Тягчайшими грехами Киприан считал апостасию (отступничество) и схизму (раскол).

Киприан считал, что только епископы могут принимать в церковное общение отпавших во время гонений. Киприану же принадлежит и термин «престол Петров», под которым он подразумевает не исключительную власть Римского папы в Церкви, а власть каждого епископа в своей епархии.

Не следует забывать, что очень почитаемый на Западе богослов – Августин родился поблизости от Карфагена, учился там и в соседнем с Карфагеном городе – Гиппоне более 30 лет был епископом.

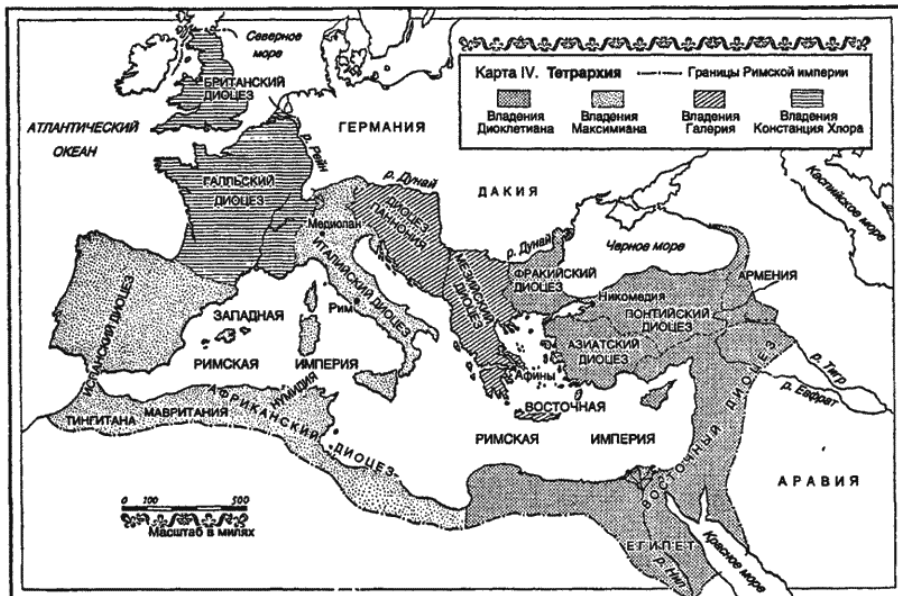
ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 152–153, 158–186.

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 142–148.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Москва. «Высшая школа», 2007. С. 198–218.

16. ВЕЛИКОЕ ГОНЕНИЕ В НАЧАЛЕ IV ВЕКА

Диоклетиан

В 284 году на императорский престол вступил Диоклетиан, с именем которого связано последнее жестокое гонение на христиан, хотя лично он принимал в нем не особенно большое участие. Это был благоразумный и справедливый император, поставивший задачей своего правления восстановить блеск Римской империи. Сознавая, как трудно одному управлять таким обширным государством, он в 285 году выбрал себе соправителем одного из своих полководцев Максимиана Геркула, которому поручил западную половину империи, с титулом августа. В 292 году он избрал еще двух помощников в управлении с титулом кесарей: Констанция Хлора для Британии, Галлии и Испании, и Галерия для Иллирии. С последним Диоклетиан породнился, отдав ему в замужество свою дочь Валерию.

Диоклетиан в продолжение почти двадцати лет своего правления не преследовал христиан, хотя лично был приверженцем языческой религии. Злейшим же из всех правителей врагом христиан явился зять Диоклетиана, кесарь Галерий. Диоклетиан, пока был в силах и не состарился, сдерживал вредные для империи порывы Галерия к уничтожению христианства. Кроме эдикта об удалении христиан из военной службы, он долгое время не соглашался издать какой-либо общий закон относительно их.

Наконец, в 303 году Галерий достиг своей цели. Он приехал в Никомидию, где находилась резиденция Диоклетиана, и, поддерживаемый жрецами и другими фанатиками, настоятельно требовал издания общего закона против христиан. Старый, больной и тяготившийся делами правления, Диоклетиан подчинился влиянию своего зятя и допустил преследование. Назначен был срок для начала уничтожения христианства (языческий праздник Терминалий 23 февраля 303 года). На самом рассвете этого дня отряд воинов окружил никомидийский храм: двери были выломаны, священные книги были сожжены, драгоценности разграблены, и весь храм разрушен до основания.

Вслед за этим последовал эдикт, запрещавший все богослужбные собрания христиан.

В соответствии с ним христианские храмы должны быть разрушены, списки Священного Писания должны быть отбираемы и сжигаемы; все исповедующие христианство лишались своего достоинства и гражданских прав, при суде над христианами дозволялось употреблять пытки. После такого эдикта началось преследование христиан по всей империи. Благосклонный к христианам Констанций Хлор нашел возможность применять его без особенного отягощения для христиан, допустив только для формы разрушить несколько церквей, тогда как

Максимиан Геркул приступил к реализации эдикта. В областях подведомственных ему возвратилось гонение. В частности, все имущество римских христиан было конфисковано. В Африке христиан в дополнение к эдикту заставляли приносить жертвы языческим богам.

После продолжительного спокойствия, которым христиане пользовались в последнее время, начавшееся гонение было особенно тяжелым. Но, несмотря на все запрещения, христиане составляли богослужebные собрания, если не в храмах, которые разрушились, то в подземельях (катакомбах), книги Священного Писания скрывались в потайных местах. Впрочем, некоторые из христиан из страха перед пытками выдавали книги Священного Писания, и таких Церковь отлучала как предателей.

Вскоре после издания эдикта преследования христиан усилились еще больше. В Никомидии, во дворце Диоклетиана, дважды случился пожар. Галерий обвинил в поджоге христиан и смог убедить Диоклетиана, что в этом случае следует предполагать заговор.

Происшедшее вскоре восстание в Сирии и Армении дало Галерию новый повод обвинить в этом христиан, особенно лиц духовных, мнимых зачинщиков бунта, и еще усилить преследование. По этому поводу был издан эдикт, которым повелевалось всех предстоятелей церквей и других духовных лиц, как политических преступников, заключать в темницы. Немедленно заключено было в темницы множество епископов, пресвитеров и диаконов. Скоро появился и третий эдикт: всех заключенных, принесших жертвы идолам, освобождать, остающихся же непреклонными – мучить жестокими пытками. Много предстоятелей церквей и других духовных лиц было замучено до смерти. Наконец, в 304 году вышел четвертый эдикт, которым все христиане поголовно были осуждены на пытки, мучения, с целью принудить их к отречению от христианства и принесению жертвы идолам. Теперь жестокость мучителей не знала никаких границ. Почти во всех областях империи началось открытое избиение христиан. Мучители нарочно выдумывали разные формы мук и пыток, чтобы склонить христиан к отречению.

Между тем, в управлении империей произошли существенные перемены. Через два года начала гонения, в 305 году оба императора, Диоклетиан и Максимиан Геркул, удалились от дел правления. Титул августов получили на востоке Галерий, а на западе – Констанций Хлор. Место кесарей, по избранию Галерия, на востоке занял его родственник Максимиан, а на западе – Север. Север, впрочем, скоро был свержен Максентием, сыном Максимиана Геркула, который и сам на время принял участие в управлении для поддержки сына. Затем, в 306 году произошла еще одна перемена в управлении империей, особенно важная для христиан. Констанций Хлор умер, и титул августа на западе принял его сын Константин, унаследовавший благосклонность своего отца к христианам.

Галерий

Как уже говорилось, в это гонение мученические венцы приняли многие христиане. Отметим среди них святых великомучеников **Георгия, Пантелеимона, Димитрия**, великомученицу **Екатерину**. В буквальном переводе с латинского слово «мегаломартир» означает «знатный свидетель».

Злейший враг христиан, восточный император Галерий, тяжело заболел и в 311 году, незадолго до смерти издал эдикт о прекращении гонения на христиан. Этим эдиктом римское правительство торжественно засвидетельствовало свое бессилие в борьбе с христианами, признав все свои старания обратить их к древнему учению отцов, то есть идолопоклонству, бесплодными.

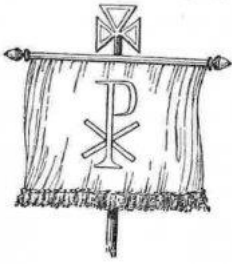
ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 187–193.

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 50–54.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Москва. «Высшая школа», 2007. С. 110–

17. ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН И ЕГО ВРЕМЯ. ПОБЕДА ХРИСТИАНСТВА

Победа Христианства над язычеством связана с именем императора Константина. Своим обращением ко Христу и покровительством истинной религии, он привел Богу огромное количество людей.

Император Константин родился около 274 года в Наиссе. Теперь это город Ниш в Сербии. Его родителями были знатный римлянин Констанций Хлор и дочь трактирщика Елена. Елена была христианкой, а Констанций исповедовал солнечный монотеизм – культ Непобедимого Солнца.

В 285 году император Диоклетиан предпринял административную реформу, оказавшую существенное влияние на дальнейшие события в жизни Константина. В 288 году Констанций был вынужден развестись с Еленой ради брака на дочери августа Запада Максимиана Геркула. Спустя несколько лет, в 293 году, Констанций стал кесарем при своем тесте и получил власть над Британией и Галлией (Францией). Тогда же Константин начинает службу в Никомедии при дворе у старшего августа – Диоклетиана.

Константин принимал участие в военных походах в Персию и Египет, и зарекомендовал себя, как талантливый военачальник. В то же время в войсках уже начиналось притеснение христиан. Константин, видимо, сочувствовал гонимым, но ничего сделать не мог, так как кесарь Востока – Галерий, был настроен против христиан очень негативно.

Тем временем, Христианство успешно распространяется и за пределами Римской Империи. В 301 году царь Армении Тиридат III объявляет Христианство государственной религией. **Армения** становится первым христианским государством в истории, существующим доныне. Одним из первых армянских святых стал епископ Григорий (252–326), за свои труды получивший наименование Пророк-Светитель.

А в Римской империи Галерию удается в 303 году убедить стареющего Диоклетиана начать гонение на христиан. Эдикт о преследовании верующих во Христа был издан от имени всех четырех императоров. Особенно тяжелыми были гонения на востоке страны. На западе христиане таким жестоким преследованиям не подвергались, а Констанций Хлор ограничился лишь закрытием нескольких храмов.

1 мая 305 года Диоклетиан уходит в отставку и заставляет Максимиана Геркула последовать своему примеру. Констанций Хлор становится августом Запада, а Галерий – Востока. По всей видимости, Галерий замыслил убить Константина, но тот успел покинуть Никомедию и отправился к отцу в западную часть империи.

Последующие почти десять лет страну раздирали войны между императорами, рвавшимися увеличить собственную власть.

После смерти Констанция Хлора в 306 году в Британии, армия провозгласила августом Константина. Однако Галерий признал его только цезарем, и то не сразу.

Соперниками Константина на Западе были Максенций, и бывший август Максимиан Геркул, на дочери которого – Фаусте, Константин был женат.

Тем временем на Востоке, Галерий, будучи тяжело больным, и видя, что Христианство истребить не удаётся, 30 апреля 311 года издает **эдикт (указ) о веротерпимости**.

Христиане могут открыто исповедовать свою религию при условии молиться Богу о процветании и благополучии Римской империи. Все арестованные христиане освобождаются.

Но этот эдикт распространялся только на непосредственные владения Галерия.

Сам Константин постепенно подходил к тому, чтобы стать христианином. Важнейшую роль в его обращении сыграли события 312 года.

Во время войны с императором Максенцием, по словам Константина, к нему во сне явился Христос, который повелел начертать на щитах и знамёнах своего войска греческие буквы хи и ро (ΧΡ), а на следующий день Константин увидел в небе видение креста и услышал голос, говорящий: «Сим победиши!». Константин одержал победу.

28 октября 312 года Константин вступил в Рим. Под его непосредственным управлением оказываются Британия, Франция, Италия, Испания, северо-западная Африка. А вскоре власть Константина была распространена на Грецию и Балканы.

В 313 году Константин и Лициний, новый август Востока, издают **Миланский эдикт**.

Все религии уравниваются в правах. Предусматривается возвращение христианам и христианским общинам всей собственности, которая была у них отнята во время гонений.

Константин активно участвует в жизни Церкви и пытается помочь ей справиться с расколом донатистов. Им были созваны Соборы в Риме в 313 году и в Арле в 314 году.

Святые равно-
апостольные
Константин
и Елена

Донатисты считали, что признаком истинной церкви является святость, выражающаяся в личном совершенстве её служителей. По их мнению, таинства теряют свою силу, если совершены священнослужителями, провинившимися против Церкви. Донатисты даже перекрещивали некоторых православных переходящих к ним.

Благодаря Константину принимаются законы благоприятные для христиан. В 321 году воскресный день объявлен выходным, а также издан закон подтверждающий право церковью приобретать недвижимое имущество и владеть им.

По всей империи возводятся христианские храмы. Иногда для их возведения разбирались языческие культовые сооружения. Ряд языческих храмов был разрушен по приказу Константина.

В том же 321 году Лициний начал преследование христиан на востоке Империи. Гражданская война в империи возобновилась и закончилась победой Константина. 18 сентября 324 года – Константин становится единоличным правителем Римской Империи, а свою мать Елену провозглашает августой (императрицей).

Константин остро осознавал несовместимость императорской должности с христианской жизнью и не крестился до своих последних дней. Приблизительно до 400 года такая практика была распространена среди лиц, занимавших официальные должности, хотя бы потому, что в их обязанности входило применение пыток и казни к преступникам.

Сам Константин был вынужден казнить императора Ликиния (соавтора Миланского эдикта), а также приговорил к смерти своего сына Криспа и жену Фаусту.

В 324 году Константин начинает строительство новой столицы на месте древнего греческого города Византия, расположенного на европейском берегу Босфора.

Старый город был расширен и окружён неприступными крепостными стенами. В нём возводятся ипподром и множество храмов. Со всей империи в Византий свозились произведения искусства. В строительстве города участвовали 40 тысяч готских солдат.

В 325 году Константин созывает в Никее I Вселенский Собор по поводу учения Ария.

На этом же Соборе Константин заявил епископам: «Вы – епископы внутренних дел Церкви, я – поставленный от Бога епископ внешних дел».

Тем временем Христианство становится государственной религией **Эфиопии**. А в 327 году царь **Грузии** святой Мириан объявляет Христианство государственной религией. Этому событию предшествовала проповедь в грузинской земле святой Нины (ок.280–335)

Императрица Елена активно участвовала в деятельности своего сына. Она совершила паломничество во Святую Землю, где обрела Крест, на котором был распят Господь. За время пребывания в Палестине Еленой были основаны три храма на местах евангельских событий на Голгофе – Храм Гроба Господня, в Вифлееме – базилика Рождества Христова, на Елеонской горе – церковь на месте Вознесения. Святая Елена умерла около 330 года.

За свою деятельность по распространению Христианства Елена канонизирована в лике равноапостольной. Такой чести удостоились ещё только 5 женщин в христианской истории (Мария Магдалина, первомученица Фёкла, мученица Анфия, княгиня Ольга и просветительница Грузии Нина).

11 мая 330 года столица была официально перенесена в Византий, названный Новым Римом. Однако уже при жизни императора город стали называть Константинополем. Спустя 25 лет после основания население новой столицы превысило 200 тысяч человек. Город был разделен на 14 районов.

Император Константин принял крещение в Никомидии за несколько дней до смерти, наступившей 22 мая 337 года, и был погребен в храме 12-ти Апостолов в Константинополе. Православная Церковь почитает его, как равноапостольного.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 196–205.

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 194–202.

18. ПОНЯТИЕ О ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРАХ. ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Вселенский собор – орган высшей власти в православной Церкви, догматические решения которого обладают статусом непогрешимости.

В самом начале истории Церкви термин **Собор** употреблялся применительно ко всякому церковному собранию. Наиболее авторитетным из них был Апостольский Собор 51 года в Иерусалиме. В течение III века термин стали употреблять по отношению к собраниям епископов (хотя присутствовать могли не только епископы) для управления Церковью. Постепенно это стало привычным способом церковного управления. После прекращения гонений епископы из разных провинций получили возможность собираться в общем соборе. Церковь в общеимперском масштабе начала проводить **Вселенские Соборы**, что подразумевало участие представителей всех Поместных Церквей. Созывались такие соборы обычно по инициативе Римских (Византийских) императоров, которые нередко председательствовали на них и придавали соборным решениям статус государственных законов.

Следует помнить, что *Вселенной (ойкуменой)* в античное время назывался мир греко-римской культуры (то есть Средиземноморье и окрестности).

Компетенция Вселенского Собора заключалась в первую очередь в решении догматических вопросов. В дисциплинарной области Соборы издавали каноны (правила), регламентирующие церковную жизнь, могли изменять и уточнять решения, принятые ранее. Вселенский Собор мог судить иерархов, включая предстоятелей автокефальных Церквей, анафематствовать лжеучителей и их приверженцев, а также решать вопросы, связанные со статусом и границами поместных Церквей.

Православная Церковь признает Вселенскими семь Соборов: I – Никейский 325 года, II – Константинопольский 381 года, III – Ефесский 431 года, IV – Халкидонский 451 года, V – Константинопольский 553 года, VI – Константинопольский 680 года, VII – Никейский 787 года.

Также авторитет правил Вселенского Собора усваивается 102 канонам Константинопольского Собора 691–692 годов, который иначе называется Трулльским или Пято-Шестым.

Римо-Католическая Церковь помимо вышеуказанных Вселенских Соборов провела еще 14 соборов, которые западные христиане считают вселенскими. Последний из них состоялся в 1962–1965 годах.

Кроме того, история знает 5 разбойничьих соборов. Это соборы, которые претендовали называться Вселенскими, но были отвергнуты всеми историческими церквями. На первом из них в Антиохии в 341 году арианство было признано официальным учением, тоже произошло и в Милане в 355 году. В 449 году в Ефесе прошел с большими нарушениями собор, принявший монофизитство. Последние два в 754 и 815 годах были иконоборческими.

Вопрос о церковной рецепции (приятии) постановлений Собора и критериях вселенскости Собора очень труден. Число участников того или иного Собора не является главным при определении его статуса. Авторитет Собора связан с принятием его постановлений христианским народом. Максим Исповедник учит, что святыми и признанными являются те Соборы, которые правильно излагают догматы, а также отвергает тенденцию ставить вселенский авторитет Соборов в зависимость от утверждения их постановлений императорами.

Исторически окончательное признание Собора вселенским принадлежало последующему Собору. Так, Седьмой Собор был признан Вселенским на Константинопольском Соборе 879 года, который в свою очередь, носит все признаки Вселенского Собора.

Первый Вселенский Собор

Первый Вселенский Собор состоялся в 325 году в городе Никея, близ строящегося Константинополя и продолжался больше двух месяцев с 19 июня по 25 августа.

Собор был созван императором Константином Великим для того, чтобы поставить точку в споре между Александрийским епископом Александром и Арием, который отрицал единосущность Христа Богу Отцу. По мнению Ария и его многочисленных сторонников, Христос не Бог, а первый и совершеннейший из сотворённых Богом существ.

На Первом Вселенском Соборе присутствовало около 300 епископов (приблизительное число епископов в мире тогда составляло около 1800), святитель Афанасий Великий приводит цифру 318, представлявших епархии от Испании на западе до Персии на востоке и от Скифии на севере до Египта на юге.

Кроме епископов были священники и диаконы, среди которых выделялся Афанасий, будущий предстоятель Александрийской Церкви. В числе епископов в Соборе приняли участие святители Спиридон Тримифунтский (270–348) и Осия Кордубский. Председательствовал на Соборе Антиохийский епископ Евстафий. Предание сообщает, что участвовал в соборных заседаниях и святитель Николай, епископ Мир Ликийских (270–345).

Арий упорно защищал свое учение (поддерживаемый епископами Евсевием Никомидийским, Феогностом Никейским и Маорисом Халкидонским). Но диакон Афанасий Александрийский (297–373) и другие ревнители православия были убедительнее противников истины и Собор осудил лжеучение.

Когда перешли затем к составлению "Символа Веры", проявилось два течения: одни считали, что надо как можно меньше вносить новых определений, другие полагали, наоборот, что, во избежание новых ересей и ложных толкований, необходимо точно определить учение Церкви о Сыне Божиим. Император Константин с подсказки епископа Осии Кордубского или диакона Афанасия предложил внести в Символ Веры слов: "единосущный Отцу", которые и были приняты значительным большинством.

Император потребовал от присутствующих поименного голосования, угрожая ссылкой тем, кто не признает соборного решения. Только два епископа, они занимали кафедры в Ливии, дерзнули не высказаться «за», и были сосланы вместе с Арием. Распоряжение императора было большим бедствием для Церкви, так как многие голосовали только из страха и после Собора вернулись к своему прежнему мнению.

Кроме осуждения лжеучения Ария, **Собор утвердил постулат о единосущии Сына Отцу и Его предвечном рождении**, составил первые 7 членов "Символа Веры", принял решение относительно отдельных церковных расколов, установил время празднования Пасхи в (в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия), издал 20 дисциплинарных правил (канонов) и подтвердил старшинство за древними апостольскими кафедрами Рима, Антиохии, Александрии и Иерусалима.

Никейский Символ веры (церковнославянский текст в редакции 1650 года)

Веруем во Единого Бога Отца Вседержителя, видимым же и не видимым Творца. И во Единого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, рождена от Отца единачна, сеже есть от существа Отца: Бога от Бога, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, а не сотворенна, единосущна Отцу, имже вся быша, яже на небеси и яже на земли, нас ради человек, и за наше спасение сошедша и воплотишася и вочеловечьшася, и страдавши, и в третий день воскресша, и восшедша на небеса и паки грядуща судити живым и мертвым. И в Духа Святаго.

Глаголющая же, бе время егда не бысть, и яко от несущих бысть, или от иного состава, или существа, или преложна, или переменна Сына Божия, таковыя проклинает Соборная и Апостольская Церковь. Аминь.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 408–416.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 206–214.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 353–379.

Православная энциклопедия. М. 2005. Т. 9. С. 566–580.

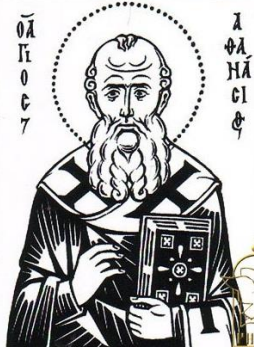
19. АРИАНСКИЕ СПОРЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

Принятие Первым Вселенским Собором Символа веры (иначе – Никейского исповедания) и осуждение на нем Ария все же не прекратило арианской ереси.

Практически сразу после Собора стало очевидным, что значительное число епископов поставило свои подписи под окончательным решением только из-за уважения к пожеланиям императора, но не потому, что это было их собственное мнение.

Хотя арианство было официально осуждено, оно жило, и многие его сторонники занимали в церковной иерархии достаточно высокое положение. Достаточно отметить Евсевия Никомедийского.

Арианские епископы поставили перед собой задачу дискредитировать трех основных противников Ария. Не прошло и десяти лет, как им удалось добиться своего: Афанасий Александрийский, Евстафий Антиохийский и Маркелл Анкирский были отправлены в ссылку.

Афанасий Александрийский

В случае с Евстафием ариане использовали его конфликт с матерью императора Константина – равноапостольной Еленой. Антиохийский епископ был обвинен в оскорблении императорского величества и низложен.

У Маркелла в богословии были модалистские тенденции, чем его противники тоже воспользовались.

Споры и борьба продолжались очень долго, и иногда казалось, что арианство побеждает. Многие епископы поддались тогда соблазну найти компромисс между православием и арианством. Была предложена формула: Сын подобосущен Отцу (то есть Сын по Своему существу не равен Отцу, а лишь подобен Ему). Это было явной уступкой арианам.

В свою очередь, Константин Великий и следующие за ним римские императоры хотели, чтобы существовала сильная и единственная государственная религия, которая поддерживала бы Империю. Иногда им казалось, что ариане скорее смогут это осуществить, нежели православные. Арий был возвращен из ссылки, и лишь его скоропостижная кончина в 336 году не позволила совершить акт его воссоединения с Церковью.

Еще почти полвека православным приходилось мужественно отстаивать Никейское исповедание. Здесь прежде всего следует упомянуть святого Афанасия (297–373), избранного после кончины Александра епископом Александрии. Жизнь его стала постоянной борьбой. Пять раз его лишали епископской кафедры (в общей сложности он провел в изгнании 17 лет), потом призывали опять. В 335 году он был оклеветан и по политическому обвинению сослан в Трир. Он подвергался притеснениям при Констанции и Юлиане, но каждый раз возвращался на Александрийскую кафедру и восстанавливал церковную жизнь. Святитель Афанасий является автором трудов «Против язычества», «О воплощении Слова», «История ариан для монахов», «Жизнь святого Антония».

После смерти Константина в 337 году, согласно его желанию, Империя была поделена между тремя его сыновьями. Один из них, Констанций, унаследовавший восточную часть, был убежденным арианином. Двое других Константин II и Констант управляли западной и центральной частями Империи соответственно, были православными и пока они были живы, Констанций был вынужден с ними считаться. Но в 340 году Константин II погиб в результате конфликта с Констансом. В 350 году Констанс был свержен узурпатором Магненцием. В 353 году Констанций победил Магненция и воцарился единолично. Во время единоличного правления этого императора положение православных ухудшилось.

С середины IV века складывается ряд партий с определенной богословской позицией. Этому поспособствовало появление крайне субординационистского учения о Троице – аномейства или евномианства.

Субординационизм (или субординатизм, от латинских слов *sub* – под, *ordinatio* – упорядочение) – учение о неравнозначности и соподчинённости ипостасей Троицы в ранней христианской теологии (II–III века), согласно которому Сын-Логос и Дух Святой происходят от Бога-Отца и подчинены Ему.

Это повлекло за собой разделение и поляризацию арианства и близких к нему учений, в результате чего сформировались три группировки, не признающих «единосущия» Сына Отцу – так называемых «аномеев», «омиусиан» и «омиев».

Аномей (по-гречески – неподобники) учили, что Сын не подобен Отцу. Аномей, как и большинство богословов того времени, не делали принципиального различия между терминами «сущность» и «ипостась», а, следовательно, и между сущностными и ипостасными свойствами. Так, утверждая, что Отец «нерожден», а Сын «рожден», они демонстрировали их принципиальное различие, приводящее к выводу о «неподобии» Сына Отцу. Евномиянами они также назывались по имени основателя этого течения.

Движение омиусиан («подобосущников») было реакцией на аномейство. Виднейшими представителями омиусиан были Георгий Лаодикийский и Василий Анкирский.

Омии (по-гречески – подобники) отвергали термины «единосущный» и «подобосущный», но осуждали формулу аномеев о «неподобии» Сына Отцу. Соответственно омии утверждали, что Сын «подобен» Отцу. На Востоке лидером омиев был епископ Акакий Кесарийский, а на Западе – епископы Валент Мурсийский и Урсакий Сингидунский. В среде омиев были лица, близкие к православию, но не занявшие определенной позиции в богословской терминологии. Впоследствии из их среды вышли многие представители «новоникейцев».

Духоборцы (македониане, полуариане) отвергали Божество Святого Духа. Не имея перед собой разработанного позже великими каппадокийцами учения об «исхождении» Святого Духа, духоборцы считали Его творением. При этом они принимали термин «единосущный» в отношении Сына к Отцу, и соответственно были близки к новоникейской партии.

Православные – новоникейцы согласовывали никейское учение с привычной для Востока склонностью говорить о Лицах Троицы как о самостоятельных реальностях или «ипостасях». Позднее, ко времени II Вселенского Собора, именно эта партия стала господствующей. К ней принадлежали великие каппадокийцы, святители Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский.

Православные – староникейцы (евстафиане) были немногочисленны. Они были приверженцами Никейского символа, но их богословская терминология исходила из понятия «одна ипостась» – «одна субстанция (сущность)».

После смерти Констанция в 361 году к власти пришел Юлиан, племянник равноапостольного Константина. Новый император рос как христианин, даже был поставлен чтецом, но в возрасте 20 лет обратился в язычество. Его часто называют Юлиан Отступник. В течение двух лет своего правления (361–363) он пытался реставрировать язычество. Он начал с того, что объявил полную свободу культов. Юлиан вернул из ссылки православных епископов, изгнанных при Констанции, в надежде на обострение борьбы между арианами и православными. Он создал языческую иерархию, параллельную христианской, часто ставил христиан в пример язычникам. Все, переданное Церкви при императорах-христианах, должно было возвратиться язычникам. Христиане увольнялись с государственной службы, лишались права на высшее языческое образование. Христианские эмблемы удалялись со щитов и монет. Результатом этого было только то, что христианство оставили те, кто лишь внешне принадлежал к нему, в том числе некоторые пресвитеры и епископы.

Но возродить язычество было уже нереальной задачей. Как религия, претендующая на истинность, язычество уже умерло, но Юлиан никак не хотел этого понять. Он был анахронизмом IV века, и, после его гибели в сражении с персами в 363 году, крупномасштабных попыток реставрации язычества уже не предпринималось.

В эти годы важным этапом борьбы за Православие стал Александрийский Собор 362 года, ясно показавший, что заменить Никейское Исповедание другим не удалось, и что, несмотря ни на что, Символ веры, принятый Первым Вселенским Собором, остается в силе.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 215–231.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа. 2005. С. 379–394.

20. ВЕЛИКИЕ КАППАДОКИЙЦЫ

В 363 году императора Юлиана сменил Иовиан. В том же году в Антиохии состоялся Собор с участием 23 епископов, подтвердивший Никейский символ, сопроводив его пояснительными словами: «На Никейском Соборе слово «единосущный» некоторым кажущееся странным, получило от отцов определенное истолкование, по которому оно означает, что Сын родился из сущности Отца и что Он подобен Отцу по существу».

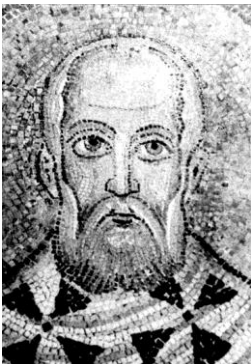

Василий Великий

Император Валентиниан I, правивший с 364 по 375 годы, был православным, но он отдал власть над восточной половиной империи своему брату Валенту, стороннику ариан. После гибели Валента в битве с готами в 378 году, власть над восточной частью Империи получил Феодосий, военачальник из Иберии (современная Испания), по своим взглядам принадлежавший к никейской партии. Феодосия постоянно тревожили богословские споры на Востоке, поэтому в 381 году он созвал Вселенский Собор в Константинополе.

Во второй половине IV веке огромную роль в защите и утверждении Православия сыграли великие каппадокийцы. Они были родом из Каппадокии (провинция в Малой Азии). Прославляя их, Церковь особо отмечает заслуги святого Василия Великого, как организатора церковной и монашеской жизни, святого Григория Богослова, как автора ясных и необыкновенно четких богословских формулировок, а святого Григория Нисского, как изъяснителя тайн бытия и творения.

Святитель Василий Великий родился около 330 года в Малой Азии в благочестивой семье. Несколько его родных были впоследствии причислены к лику святых. Первоначальное образование будущий иерарх получил у своего отца, ритора Неокесарии. Дальнейшее образование он продолжил в Константинополе и Афинах. Во время обучения в Афинах он познакомился с Григорием Богословом, ставшим его другом на всю жизнь. Отметим, что в это же время в Афинах учился Юлиан, будущий император-отступник.

Григорий Богослов

По окончании образования святой Василий посетил монастыри Египта и Сирии. Крещение он принял в 355 году, спустя 9 лет стал священником, а в 370 году был избран архиепископом Кесарии Каппадокийской.

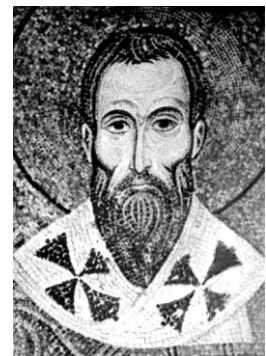
На посту архиерея ему пришлось защищать Церковь от арианских мирских властей. Губернатор Каппадокии Модест, поддерживаемый императором арианином Валентом, даже угрожал святителю. Для защиты православия Василий Великий поставил своего друга Григория епископом в Сассимы, а брата, которого также звали Григорий – в Ниссу.

Кроме арианства в это время возникло учение, отвергавшее божественность Святого Духа. Это учение приписывается архиепископу Константинопольскому Македонию, его придерживался епископ Евстафий Севастийский. В споре о Святом Духе Василия Великого поддержал Афанасий Александрийский.

Святитель Василий подготовил победу православия на Втором Вселенском Соборе. Но ему не суждено было принять в нем участия: святой преставился 1 января 379 года.

Перу святого Василия Великого принадлежат толкование на Священное Писание (Шестоднев), трактат о Святом Духе, послания, слова и правила монашеской жизни. В течение года Литургия, составленная святым Василием Великим, может быть совершаема 10 раз.

Главная заслуга отцов-каппадокийцев – разработка догмата о Троице и его утверждение на Втором вселенском соборе, состоявшемся в 381 году. Они внесли значимый вклад в христианское богословие и философскую терминологию, строго разграничив понятия «сущности» и «ипостаси» Бога. Василий Великий определил их различие как между общим и частным. Согласно учению каппадокийцев, сущность Божества и её отличительные свойства (неначинаемость бытия и Божеское достоинство) принадлежат всем трём ипостасям одинаково. Они положили конец субстанциональному субординационизму, господствовавшему в прежней теологии и поставили на его место соипостасное соподчинение, которое не умаляло божественное достоинство и единство ипостасей.

Григорий Нисский

Кроме этого, каппадокийцы (прежде всего Григорий Нисский и Григорий Богослов) отождествили понятия «ипостась» и «лицо» (до них понятие «лицо» в богословии и философии было описательным, им могли называть маску актера или юридическую роль, которую выполнял человек).

Григорий Нисский является автором крупнейшего противоярианского труда, состоящего из 12 книг.

Друг Василия Великого – Григорий (329–389) был удостоен почетнейшего звания – Богослов. Литературное и богословское наследие Григория состоит из 245 посланий (писем), 507 стихотворений и 45 «Слов». Несколько месяцев он был архиепископом Константинопольским и одним из председателей Второго Вселенского Собора. Но большую часть времени своего архиерейского служения он провел в городе Назианз.

Говоря о богословах IV века необходимо отметить святителя Кирилла Иерусалимского (315–386), автора 18 огласительных слов к готовящимся ко крещению и 5 тайноводственных поучений к уже принявшим Таинство.

Мелетианский раскол

Показателем проблем, стоявших перед Церковью в это время может служить Мелетианский раскол (Антиохийская схизма).

Предыстория его такова. Примерно с 330 года после смещения сторонника никейского единосутия святого Евстафия Антиохийского его последователи составили особую группу, которую позднее возглавил пресвитер Павлин. При этом они были ближе к западной богословской традиции. В их богословии в Святой Троице усматривалась одна Ипостась и три Лица, что вызывало у восточных, склонных в большей степени подчеркивать самостоятельное бытие каждого Лица Святой Троицы, подозрения в савеллианстве (модализме).

В 360 году архиепископом Антиохийским был поставлен Мелетий. Постепенно вокруг него начала формироваться новоникейская партия, наряду с никейским единосутием, принимавшая формулировку «одна Сущность, три Ипостаси». Это было контрастом с западной терминологией, так как по мнению западных, «три Ипостаси» могло быть понимаемо, как три субстанции, которые не могут быть равными. Это давало западным повод подозревать Мелетия и его сторонников в арианстве.

В 362 году раскол в Антиохии стал реальностью, когда изгнанный с Запада императором Констанцием епископ Люцифер Калаританский, не признав Мелетия православным, поставил во епископ пресвитера Павлина.

Антиохийский раскол стал узловой проблемой IV века, в которой соединились трудности в понимании триадологии между Востоком и Западом, а также проблемы в консолидации православных на Востоке. Объединение православных вокруг Мелетия разделяло их с Западом, а единство с Западом предполагало союз с Павлином и согласие на неприемлемую для Востока терминологию.

Партия Мелетия, утверждая троичность ипостасей, пыталась подчеркнуть самостоятельное бытие каждого Лица, опасаясь в ином случае понимать единосутие в духе модализма Савеллия. Партия Павлина, говоря об одной Ипостаси в Боге, имела целью максимально подчеркнуть единство Отца и Сына, сопротивляясь арианской ереси.

Уже в 362 году Александрийский Собор попытался примирить эти партии, составив Томос к антиохийцам, где содержалась просьба признать никейское единосутие, не вдаваясь в какие-либо определенные его толкования.

В 381 году архиепископ Мелетий умер, после чего Рим и Александрия предлагали объединить антиохийских православных под руководством епископа Павлина, но большинство антиохийцев высказалось за кандидатуру Флавиана, который был одним из пресвитеров при Мелетии. Павлин, умерший в 388 году, успел единолично рукоположить себе преемника – Евагрия. Рим же не признавал Флавиана. Однако, Флавиану удалось добиться, чтобы после смерти Евагрия, последовавшей в 392 году, новой епископской хиротонии для павлиниан не последовало. А в начале V века, благодаря присоединению остатков павлинианского духовенства, раскол был окончательно улажен.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 232–247.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа. 2005. С. 395–402.

21. ВТОРОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР И СИМВОЛ ВЕРЫ

*Второй Вселенский
Собор (гравюра)*

Собор был созван в мае 381 года императором Феодосием I в Константинополе, как собор восточных епископов. Глубокие раздоры между православными двух частей Империи сделали невозможным общий Собор. Название Вселенского он получил позже. В Соборе не принимали участие представители Римской Церкви, хотя она впоследствии признала все его решения. Вообще число участников было примерно вдвое меньшим, чем в Никее. На Соборе был утверждён догмат о исхождении Святого Духа от Отца, о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с прочими лицами Святой Троицы – Богом Отцом и Богом Сыном.

Кроме того, был установлен статус епископа Константинопольского как епископа Нового Рима. Он стал вторым по чести православным архиереем вслед за Римским епископом. Таким образом, он обошел епископа Александрийского, до того считавшегося первым на Востоке и носившего титул «папа». Таким образом продолжилось формирование так называемой **пентархии** – пятёрки главных епископских кафедр (поместных Церквей) христианского мира: Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим (последний получил такой статус в V веке).

Собор открылся в мае 381 года в храме святой Ирины и закончил работу в июле того же года. Император Феодосий I присутствовал на его открытии, но в соборных заседаниях ни его представители, ни он сам, в отличие от императора Константина, участия не принимали.

На Соборе присутствовало 150 православных епископов, среди них святители Кирилл Иерусалимский, Григорий Нисский и Амфилохий Иконийский. Председательствовали на Соборе: Мелетий Антиохийский, который вскоре после начала работы Собора умер, и его заменил Григорий Богослов, а после того, как и он покинул Собор – Нектарий, преемник Григория на Константинопольской кафедре.

Собор издал **Послание**, которое в начале VI века было **разделено на 4 правила**. 5-е и 6-е правила были составлены Константинопольским Собором 382 года. А 7-е правило относится ко времени III Вселенского Собора, позднее в «Кормчей книге» его разделили на два.

1-е правило подтверждает непреложность Никейского Символа и перечисляет ереси, осужденные II Вселенским Собором, в первую очередь, разновидности арианства.

Аномей, крайнее течение ариан, – они отрицали единосущие лиц Святой Троицы, утверждая, что второе и третье лицо ни в чём не подобны первому лицу. **Умеренные ариане** (омии) учили, что Сын Божий не рождён от Отца, а сотворён и только подобен Отцу. **Македониане** (полуариане и духоборцы, пневматомахи) – последователи учения, что Дух Святой ниже Отца и Сына, что Он сотворён и подобен ангелам.

Другая категории ересей была близка к модализму. Доктрина модализма утверждает, что Отец, Сын и Дух не являются тремя вечными различными личностями вечного Бога, а некими временными модусами (проявлениями), в которых Он (Бог) себя раскрывает.

Савеллиане, учившие, что нет ипостасной разницы между Отцом и Сыном и Святым Духом, что Они составляют одно Лицо. Основателем этой ереси был епископ Птолемаиды Пентапольской Савеллий, живший в первой половине III века. **Маркеллиане** – последователи епископа Анкирского Маркелла (IV век), отрицавшего вечную ипостась Сына и учившего, что с наступлением конца мира будет и конец царства Христова и даже самого Его бытия. **Фотиниане** – последователи Фотина, епископа Сремского, ученика Маркелла, особенно сосредоточивших своё учение на утверждении, что Иисус Христос был просто человеком, в котором с особой полнотой обитало Божество.

Еще одну ересь, осужденную II Вселенским Собором, являлась предшественницей монофизитства. Аполлинарианство относилось уже к христологическим вопросам.

Аполлинариане – последователи Аполлинария, епископа Лаодикийского, жившего в Сирии в середине IV века. Исходя из учения о трехсоставности человеческого существа, Аполлинарий приписывал Иисусу Христу человеческое тело и человеческую душу (подобную животным), вместо человеческого духа он признавал в Нем собственно Бога Сына. Он сливал во Христе божественное и человеческое естество, отрицал в Нем человеческую волю и, таким образом, в сущности, отрицал самое Богочеловечество.

Во **2-м правиле** говорилось о автокефальном управлении поместными Церквями. «Областные епископы не должны простираť своей власти на другие Церкви вне своих областей». Этим правилом Собор ввёл запрещение епископам одних поместных церквей вмешиваться в дела других церквей.

3-м правилом утверждался статус епископа Константинопольского, как епископа столицы – Нового Рима. Отметим, что в Риме крайне негативно отреагировали на это правило, также как и в Александрии. В **4-м правиле** осуждался Максим Киник, посягнувший на Константинопольскую кафедру во время Собора. **5-е правило** касалось общения с православными христианами Антиохии. **6-е правило** было посвящено рассмотрению жалоб частного и церковного характера. И, наконец, **7-е правило** устанавливало форму церковного суда и принятия еретиков в церковное общение после раскаяния, одних через крещение (евномиян, монтанистов, савеллиан), других через миропомазание (умеренных ариан, македонян, новациан, аполлинаристов) в зависимости от тяжести заблуждения.

Никео-Цареградский Символ веры

Следов Никео-Цареградского Символа веры в деяниях Собора не сохранилось, но это может быть объяснено крайне скудной документированностью Собора и трудностью рецепции (принятия) его решений. Но отметим, что зачитанный на Халкидонском Соборе в 451 году текст Символа веры, утверждается как вера 150 отцов II Вселенского Собора.

Утверждается, что Дух Святой есть не служебное существо, но «Господь Животворящий, от Отца исходящий, со Отцом и Сыном спокланяемый и славимый».

До изложения учения о Святом Духе, то есть до восьмого члена, символ II Вселенского собора представляет собою Никейский символ. В новой редакции он был несколько изменён и дополнен для опровержения ересей, которые вызвали необходимость созыва Второго Вселенского собора. В Символе, принятом I Вселенским Собором, не говорилось о Божественном достоинстве Святого Духа, потому что духоборческой ереси тогда ещё не было.

В учении о Боге Отце в Никейском символе Собор после слова «Творца» ввел слова «*небу и земли*». В учении о Сыне Божьем были заменены после «рожденного от Отца» слова «*из сущности Отца, Бога от Бога*» словами «*прежде всех веков*». Слова «из сущности» могли восприниматься либо в субординационистско-эманационном смысле, либо в духе савеллианства. При наличии в символе слов «*Бога истинна от Бога истинна*» выражение «*Бог от Бога*» являлось повторением, которое было исключено из текста. При этом опустили выражение «*на небе и на земле*», идущее за словами «*Имже вся быша*». Последним исключалась возможность понимания Логоса, как Демиурга.

В учение о Сыне Божьем, содержащееся в Никейском Символе, Собором вставлены некоторые слова (выделены жирным шрифтом), яснее выражающие учение о физическом естестве Богочеловека, они акцентируют полноту вочеловечения. Эти уточнения были направлены против некоторых ересей, в частности маркеллианства:

«...нас ради человек и нашего ради спасения шедшаго с небес и воплотившагося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечшася, распятаго же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша, и погребенна и воскресшаго в третий день по писанием, и восшедшаго на небеса и сидяща одесную Отца и паки грядущаго со славою судити живым и мёртвым, Егоже царствию не будет конца».

Никейский Символ оканчивался словами «и в Духа Святаго». Никео-Цареградский дополняет его учением о Святом Духе, утверждая симметричное рождению Сына от Отца исхождение от Отца Святого Духа. Также говорится, что Святой Дух поклоняем и прославляем наряду с Отцом и Сыном. Не говоря напрямую о единосущии Святого Духа Отцу и Сына, Символ подразумевает это. Далее перечисляются 4 свойства Церкви: единая (единственная), святая, соборная и апостольская. Споры о Крещении за каноническими границами Церкви отражены в 10 члене Символа. Учение о воскресении мёртвых и о жизни будущего века составляет содержание 11 и 12 членов Символа веры.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 447–451.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 246–249.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 402–406.

Православная энциклопедия. М. 2005. Т. 9. С. 580–588.

22. ХРИСТИАНСТВО В КОНЦЕ IV – НАЧАЛЕ V ВЕКА

подавляющее большинство жителей Римской империи к концу IV века исповедовали своим Богом Христа. 28 февраля 380 года Феодосий I Великий, управлявший с 379 по 394 года восточной частью Империи издает эдикт, объявляющий Православное Христианство государственной религией. Западной частью Империи в это время управлял Грациан, тоже православный.

Святитель Амвросий и император Феодосий

Большое влияние на императоров оказывал святитель Амвросий, епископ Медиолана. Так в ту эпоху назывался итальянский город Милан. Он родился в 340 году в германском городе Трире. Отец Амвросия был префектом Галлии. В 352 году его семья переехала в Рим, где будущий святитель получил прекрасное образование. Закончив обучение, Амвросий трудился на юридическом поприще в городе Сирмий, был адвокатом. В 373 году он был назначен префектом (губернатором) северной Италии и переехал в Медиолан.

Во время выборов епископа в 374 году он старался водворить мир между православными и арианами. Несмотря на то, что Амвросий был еще не крещеным, а только оглашенным, все единодушно пожелали видеть его своим епископом. Амвросий крестился и в семь дней прошел все степени священства.

Амвросий был человеком властным. Он очень высоко ставил епископский сан.

Периодически у святителя были разногласия с высшей государственной властью, но он самоотверженно отстаивал интересы Церкви.

Императоры Валентиниан I, Грациан и Феодосий I очень уважали миланского епископа и во многом под его влиянием боролись с язычеством в Империи.

В 382 году под влиянием святителя Амвросия император Грациан велел вынести алтарь Победы из римского сената. Статую богини Победы сенаторы переименовали и назвали Ангелом Господним.

В 385 году, когда месопотамские христиане сожгли местную синагогу, а император Феодосий хотел, чтобы она была восстановлена за счет христиан, святитель Амвросий категорически воспрепятствовал этому.

А в 390 году, после того, как Феодосий жестоко расправился с восставшими фессалоникийцами, Амвросий наложил на него епитимию, отлучил от Причастия и предложил публично покаяться. Авторитет епископа был таков, что император вынужден был подчиниться. Феодосий в праздник Рождества Христова, сложив знаки своего императорского достоинства, публично принёс покаяние в храме и был допущен до Причастия. **Победа епископа Амвросия имела очень большое значение для всех последующих отношений Церкви и светской власти на Западе.**

В 391 году в Александрии был разрушен храм Сераписа.

В 393 году состоялись последние Олимпийские игры древности.

За почитание старых богов на людей налагались штрафы, жрецы лишались былых привилегий.

Святитель Амвросий преставился в Великую Субботу 4 апреля 397 года.

Миланский епископ глубоко изучил подлинники произведений восточных отцов Церкви. Он усвоил и продолжил их идеи. Можно сказать, что он перекинул мостик от них в латинское богословие. Он затрагивал как догматические вопросы, так и экзегетику – толкование Священного Писания. После него осталось много проповедей, в том числе и для только что крещеных христиан. Святитель Амвросий был разносторонним человеком. Хорошо разбираясь в музыке, он ввёл в богослужебную практику Запада антифонное пение.

Великие богословы, такие как блаженный Августин, считали святителя Амвросия своим учителем.

В 394 году император Феодосий I сосредоточил в своих руках управление всей империей. Он стал последним главой единой Римской Империи. Но в следующем году он умер. Его наследниками стали 18-летний Аркадий и 11-летний Гонорий. Естественно, что первое время правили они не самостоятельно.

Гонорий был императором западной части Империи, а Аркадий – восточной.

В 404 году Гонорий в связи с гибелью святого Телемаха отменил гладиаторские бои. Император Гонорий оказывал поддержку православным в спорах с пелагианской ересью, пытался защитить святого Иоанна Златоуста. В 412 году он официально запретил донатизм.

Правление Гонория совпало с варварскими вторжениями. В 407 году германское племя вандалов, исповедующих арианство, прорвалось в Галлию. А в 410 году вождь готов Аларих взял Рим. Гонорий был вынужден скрываться за неприступными стенами Равенны. В 423 году он умер и в некоторых западных святцах фигурирует как местночтимый святой.

Деятельность его брата Аркадия, правившего восточной частью Империи до своей смерти в 408 году, совпала со святительством в Константинополе Иоанна Златоуста, младшего современника великих каппадокийцев.

Иоанн Златоуст родился около 347 года в благочестивой семье. В Антиохии получил блестящее образование: его учителем был знаменитый ритор Ливаний. В 20-летнем возрасте крестился. После смерти матери он роздал имущество бедным и ушел в монастырь, затем два года подвизался в пустыне. В 381 году архиепископ Мелетий вызвал его в Антиохию и посвятил во диакона. Занимаясь социальной работой, святой Иоанн не понаслышке знал о нуждах бедных и притесняемых сильными мира сего. В 386 году Иоанн Златоуст был рукоположен во пресвитера. Именно в этом сане он произнес большую часть своих проповедей.

В 398 году Иоанн был избран на Константинопольскую кафедру, и в сане архиепископа ревностно взялся за борьбу с распущенностью нравов в столице. Средства, которые предназначались для него, как для правящего архиерея столицы, святой обратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Кроме того, он пытался ограничить влияние двора на дела Церкви. Громадные толпы народа сходились на его проповеди. Он был защитником слабых и бедных, настоящим народным пастырем.

Деятельность Иоанна Златоуста создала ему много врагов, как среди высшего класса населения, так и столичного духовенства и части епископата.

Очень враждебно к святителю относилась супруга императора Аркадия – Евдоксия.

А из духовенства главным врагом Иоанна Златоуста был Александрийский архиепископ Феofil. Александрийские архиереи не могли смириться с тем, что Второй Вселенский Собор поставил молодую Константинопольскую кафедру выше древней Александрийской. Также Феofil не мог простить Иоанну Златоусту милосердного отношения к монахам, симпатизировавшим Оригену, которых Феofil изгнал.

В 404 году в окрестностях Константинополя состоялся собор на «вилле дубов» под руководством Феофила Александрийского, осудивший Иоанна Златоуста. Он был отправлен в ссылку в Вифинию, но из-за народного восстания возвращен обратно. Но последовали новые интриги против святителя, и он был сослан в Армению. Но и оттуда он духовно поддерживал свою паству. Тогда враги решили отправить его еще дальше. По дороге в Пицунду на территории современной Абхазии 14 сентября 407 года святитель отошел ко Господу.

*Ссылка святителя
Иоанна Златоуста*

Торжество противников святого продолжалось недолго. Уже сын императора Аркадия – Феодосий II торжественно вернул мощи святителя в Константинополь. В настоящее время они находятся в соборе святого Петра в Риме.

Святой Иоанн Златоуст был не только замечательным оратором, но и целителем человеческих душ. Написанные им книги до сих пор являются замечательным руководством в духовной жизни. Он – автор многих молитв, и с его именем связан наиболее распространенный в Православной Церкви чин Литургии.

Несмотря на некоторые злоупотребления со стороны власть предержащих, Церковь при императоре Феодосии и его преемниках получила ряд важных преимуществ: она была объявлена вне обычного права и освобождена от налогов, епископы могли быть судимы только епископами, государство обязывалось помогать Церкви в борьбе с ее врагами.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 204–206.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 264–265, 281–288.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 284–291.

23. МОНАШЕСТВО В IV–VI ВЕКАХ

В начале IV века прекратились гонения на Церковь, а в конце IV века Христианство стало государственной религией Римской Империи. Церковь пополнилась многими людьми, принявшими Христианство лишь формально, общий нравственный уровень христиан стал падать. И люди, пытавшиеся максимально реализовать заповеди Христовы, начали удаляться от мира. Такова основная причина широкого распространения монашества.

*Встреча преподобных
Антония Великого
и Павла Фивейского*

А само начало монашества (от греческого слова «монос» – один, одинокий), восходит к еще более раннему времени. Первый достоверно известный пример – преподобный Павел Фивейский (228–341), удалившийся в Египетскую пустыню во время гонения Декия в середине III века и ставший отшельником.

Уже во второй половине III века в Египте было много удалившихся от мира, но устройство монашеству положил святой Антоний Великий (251–356). В 20-летнем возрасте он приступает к монашеским подвигам сначала на окраине своего селения под руководством старца, потом поселяется в одиночестве поблизости в гробовой пещере, а затем в развалинах воинского укрепления на берегу Нила.

В начале IV века преподобный Антоний основал ряд отдельных скитов на берегу Нила, которые посещал для наставления и утешения монахов.

Лишь дважды святой Антоний покидал пустыню и приходил в Александрию. В 311 году в гонение Максимиана он пришел поддержать гонимых. А во второй раз он пришел в столицу Египта в 351 году, когда ариане пустили слух, что Антоний на их стороне. При огромном стечении народа подвижник обличил ариан.

Приблизительно в 341 году состоялась встреча двух великих подвижников: Антония Великого и Павла Фивейского.

Святой Антоний умер в глубокой старости, мощи его были перенесены в Александрию, а теперь почивают во французском Арле.

Преподобный Антоний является основателем иночества отшельнического, скитского. Подвижники, будучи руководимы старцем, аввой (отцом), жили отдельно в хижинах или пещерах (скитах), предаваясь уединенным подвигам. Несколько скитов, соединённых под властью одного аввы, назывались лаврой. Отсюда сохранившиеся до сих пор названия крупных православных монастырей – Троице-Сергиева Лавра, Киево-Печерская Лавра и другие.

Ещё при жизни Антония Великого появился другой род монашества – иночество общежительное. Подвижники собирались в одну общину, под управлением одного аввы, несли совместные труды, каждый по своей силе и способностям, разделяли общую трапезу, подчинялись одним правилам. Такие общины назывались киновиями или монастырями. Аввы этих общин стали называться архимандритами. Основателем общежительного (киновийного) монашества считается преподобный Пахомий Великий.

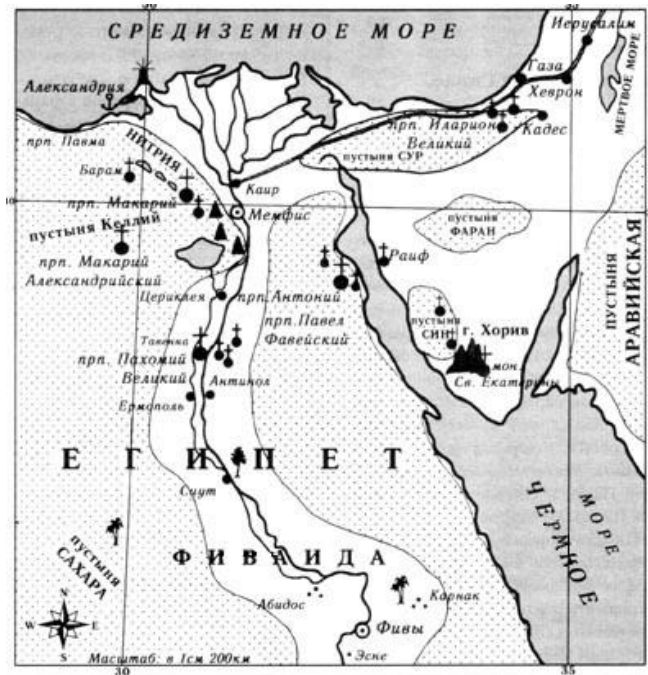
В 312 году солдат римской армии Пахомий знакомится с Христианством, по окончании боевых действий принимает крещение и изучает христианское подвижничество. В 325 год он удаляется в пустыню Тавенна поблизости от реки Нил и создает монастырь.

Пахомий настаивал на беспрекословном подчинении иноков настоятелю, который в монашеской иерархии заступал место монарха. К концу жизни святого Пахомия число его последователей достигало семи тысяч монахов, живших в нескольких обителях. Преподобный Пахомий устроил и первый женский монастырь, где настоятельницей стала его сестра.

Правила монашеской жизни, которые легли в основу монашеского устава, употребляемого до наших дней, были написаны святителем Василием Великим, который сам до своего епископства провел много лет в уединении и подвигах.

Постепенно иночество распространялось и на другие местности. В 307 году молодой подвижник Иларион посещает Антония, обучается у него подвижнической жизни, после чего приступает к отшельничеству, а затем основывает первые монастыри в Палестине. Переходя из одной обители в другую, он утверждал в них строгий подвижнический образ жизни. В историю Церкви он вошел, как Иларион Великий (291–372).

Первоначально монашествующие не принимали священного сана. Одним из первых иноков, принявших священный сан, был Макарий Великий (300–391). Он подвизался под началом преподобного Антония и, как пресвитер, был духовником египетских монахов. После смерти Антония Великого он основал в 360 году монастырь в Нитрийской пустыне. Преподобный Савва, живший спустя столетие, получил наименование Освященный, именно по причине принятия священного сана.

Монашество в Египте в IV веке

Монастырь поблизости от города Пиктавии (ныне Пуатье).

Первый женский монастырь в Палестине был основан в 395 году в Вифлееме святой Павлой, спутницей Иеронима Стридонского.

В следующем веке монашество распространилось уже во всех областях Империи.

Наиболее выдающимися подвижниками в V веке на Востоке были: Феодосий Великий, основавший общежительный монастырь близ Иерусалима, Сисой Великий, Евфимий Великий, а также Савва Освященный (439–532), основавший великую Лавру около Иерусалима. Преподобный Савва также является составителем устава, регламентировавшего и порядок богослужений. Этот устав был введен в обители в 524 году и распространился по всему православному Востоку.

Основателем нового вида аскезы в Сирии в V веке явился преподобный Симеон Столпник (390–459), около 40 лет подвизавшийся на столпе (небольшая башня).

Из преподобных жен необходимо отметить подвиги святой Марии Египетской, бывшей грешницы из Александрии, которая поехала в Иерусалим, но не была допущена невидимой силой в храм. Она поселилась в Иорданской пустыне и провела там 48 лет в подвигах.

Утверждению монашества на Западе способствовал Иоанн Кассиан (360–435). В 410 году он основал в Марселе мужской и женский монастыри, которым дал строгий устав по образцу Синайского. Кроме того, он оставил письменные труды, касавшиеся как аскетического опыта восточных подвижников, так и догматических вопросов. Его книги оказали большое влияние на Западе, в частности на Венедикта Нурсийского. Преподобный Венедикт (480–547) в 540 году составил устав, ставший основой всего западного монашества.

Из западных женщин-подвижниц, в первую очередь можно отметить святую Женевьеву (Геновеву) Парижскую (422–512), основавшую женскую обитель с очень строгим уставом и пользовавшуюся большим уважением у франкского короля Хлодвига.

В VI веке прославились такие подвижники, как Иоанн Синайский, по своей главной аскетической работе «Лестница духовного восхождения», состоящей из 30 ступеней, называемый Лестничником, и Дорофей Газский, автор «Душеполезных поучений».

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 285–311.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 268–280.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 571–582.

24. ТРЕТИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Несторианская ересь

Противопоставление двух богословских школ, – антиохийской и александрийской, было всегда сильно. Александрийцы разрабатывали учение о божественной природе Спасителя, а антиохийцы богословствовали о Его человеческой природе. Спор о соотношении божественной и человеческой природы во Христе, стал основным предметом Вселенский Соборов V века.

После смерти архиепископа Феофила в 412 году Александрийскую кафедру возглавил его племянник и ближайший помощник Кирилл (376–444). Он был хорошо образован, ревностен в вере, знаком с подвижнической жизнью (несколько лет провел в пустыне). Начало архиерейства святителя Кирилла совпало с печальными событиями в Александрии: в 414 году произошел еврейский погром, а в 415 году погибла языческая философесса Ипатия.

В 428 году Константинопольскую кафедру занял архиепископ Несторий, блестящий проповедник, представитель антиохийской богословской школы, ученый и аскет. Главной своей задачей Несторий объявил борьбу с ересями. Во вступительной речи, обращенной к императору, он заявил: «Дай мне землю, очищенную от еретиков, и я дам тебе небо. Царь, раздави со мною еретиков, и я раздавлю с тобою персов».

Сразу после вступления в должность Несторий повелел закрыть арианский храм в Константинополе. Были возобновлены законы против еретиков, их храмы отбирались, а имущество конфисковалось. Новый архиепископ резко настроил против себя жителей столицы, запретив театры, пение, концерты, танцы и атлетические состязания.

Но Несторий вскоре сам впал в ересь. Он стал учить, что Сын Божий Иисус Христос имеет не одно лицо, не одну ипостась, а два разных лица: одно – Божеское, другое – человеческое. Относительно же Божией Матери он утверждал, что Ее следует именовать не Богородицею, а Христородицею.

Ересь Нестория восставала на самое основание христианской веры – догмат о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа. Согласно этому лжеучению Иисус Христос родился простым человеком, а Божество лишь обитало в нем за святость его жизни. Ересь ставила под сомнение учение Церкви о том, что Второе Лицо Святой Троицы предвечный Бог действительно воплотился от Пречистой Богородицы, стал человеком и искупил Своей крестной смертью род человеческий от рабства греху.

Отметим, что Несторий не сам придумал это лжеучение. Скорее у его истоков стоял учитель Нестория – антиохийский богослов Феодор Мопсуестийский. Несторий активно распространял лжеучение, и оно вскоре стало известно по всей Империи. Усилия святителя Кирилла Александрийского, папы Римского Целестина и других епископов по вразумлению Нестория оказались тщетными. Тогда архиереи обратились к императору Феодосию II, он правил с 408 по 450 годы, с предложением созвать Вселенский Собор.

В Соборе, местом проведения которого был выбран город Ефес, приняло участие около 200 иерархов, среди них такие выдающиеся, как Кирилл Александрийский, Ювеналий Иерусалимский, Мемнон Ефесский. Император решил в дела Собора не вмешиваться и, в итоге возникли неполадки в организационном плане.

Собор должен был начаться 7 июня 431 года в день Святой Троицы. Не дожидаясь прибытия епископов из Антиохии и делегатов из Рима, александрийцы и часть представителей от Палестины и Константинополя вынесли осуждение Несторию и низложили его. Антиохийцы по своему прибытии в Ефес составили свой собор из 43 епископов и низложили святого Кирилла. Положение казалось безвыходным, но после прибытия римских делегатов и представителей других стран, Собор в новом составе подтвердил решение о низложении Нестория. Несмотря на это постановление, разделение между Антиохийской Церковью и другими Церквями продолжалось еще в течение двух лет.

Благодаря посредничеству государственной власти святитель Кирилл и архиепископ Иоанн Антиохийский примирились и в 433 году был подписан акт о единстве.

Согласительное исповедание, подведшее итог Третьего Вселенского Собора гласит следующее: *Исповедуем, что Господь Наш Иисус Христос, Сын Божий Единородный, есть совершенный Бог и совершенный человек с разумной душой и телом, Рожденный по Божеству от Отца прежде веков, в последние же дни Он же Самый (рожден) по человечеству от Марии Девы, нас ради и нашего ради спасения. Единосушный Отцу по Божеству, и Он же Самый единосушный нам по человечеству. Ибо произошло единение двух природ. Посему мы исповедуем Единого Христа, Единого Сына, Единого Господа.*

Далее в документе говорилось о том, что поскольку Божественная и человеческая природа были во Христе неслитно соединены с момента Благовещения, то Пресвятую Деву следует исповедовать Богородицей. Что касается выражений Священного Писания о Христе, то одни были признаны объединяющими, как относящиеся к одному лицу, а другие – разделяющими, как относящиеся к двум природам. Одни выражения передают свойства присущие Христу по Божеству, другие – по человеческой природе.

Из деяний Собора надо отметить еще 7-е правило – о неизменности Символа веры. 8-е правило утверждало автокефалию Кипрской Церкви.

Кроме того, своим 1-м правилом Собор осудил еще и ересь пелагианства.

Блаженный Августин и пелагианство

*Блаженный
Августин*

Уроженец Британии Пелагий отрицал наследственность первородного греха и утверждал, что смерть – природное свойство человека, что грех Адама ничего в природе не изменил. Пелагий делал вывод, что человек может спастись своими собственными силами и что Божественная благодать для спасения не является необходимой и, если нужна, то только, как призыв, как указание пути. Учение Пелагия стало распространяться по Италии и Африке, Пелагию удалось убедить в своей правоте даже Иерусалимского архиепископа Иоанна. Борьба с пелагианством началась в северной Африке, где местные пелагиане считавшие, что дети первородному греху не подвержены, учили, что крестить их не нужно. Главным оппонентом Пелагия стал епископ города Иппона блаженный Августин (354–430).

Августин получил хорошее языческое образование и был профессором риторики сначала в Карфагене, а потом в Риме. Вел он довольно распущенный образ жизни, около 9 лет принадлежал к манихейству. В 30-летнем возрасте он стал христианином, благодаря святителю Амвросию Медиоланскому. В 395 году Августин стал епископом Иппона.

Главный труд блаженного Августина – «Град Божий», оказал огромное влияние на развитие богословской мысли на Западе. Большинство богословских разногласий между Православием и Католичеством восходит к блаженному Августину. Его мнения наложили отпечаток и на протестантское мировоззрение.

В борьбе с Пелагием, блаженный Августин впал в противоположную крайность. Он стал учить о полной зависимости человека от благодати, которая одна его спасает. Также блаженный Августин учил о предопределении праведников, которые одни будут спасены.

Крайние утверждения блаженного Августина были не всеми приняты и на Западе. Преподобный Иоанн Кассиан, ученик святителя Иоанна Златоуста, основавший в 410 году монастырь в Марселе, вместе с монахами Леринского монастыря, в споре о благодати о предопределении придерживался православной точки зрения: Благодать необходима не только как указание пути, но как постоянная помощь; человек должен сам участвовать в своем спасении путем борьбы с грехом.

Блаженный Августин является также автором автобиографическо-богословской книги «Исповедь», много сделал для борьбы с манихейством и остатками донатизма. Он почитается святым и Западной и Восточной Церквами, но надо помнить, что не все, чему учил блаженный Августин согласно с православным учением.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 452–465.

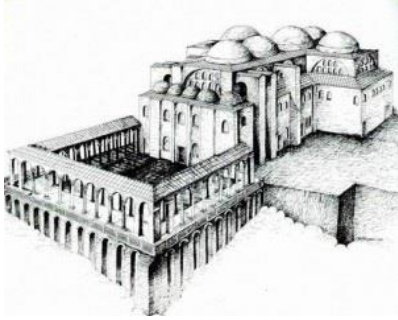
Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 289–303, 308–321.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 410–445.

Православная энциклопедия. М. 2005. Т. 9. С. 588–597.

25. ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

В конце правления императора Феодосия II, в Константинополе произошла новая церковная смута. Предстоятель одного из столичных монастырей архимандрит Евтихий, активно выступавший против ереси Нестория, восстававшего на догмат о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа впал в другую крайность. Он утверждал, что Христос не является единосущным нам по человечеству. При ипостасном соединении человечество Христа претерпело очень значительные изменения. Евтихий не отрицал человеческой природы Христа, но считал, что при соединении с божественной, она «растворяется, как капля меда в океана». Учение это впоследствии получило название монофизитство (от греческого «монос» – один, «физис» – природа), что не совсем корректно.

Базлика Иоанна Богослова в Ефесе. VI век. Реконструкция

Чтобы оградить Церковь от распространения этого лжеучения, в 448 году Константинопольский архиепископ Флавиан, созвал Собор, на котором учение Евтихия было осуждено во многом благодаря епископу Евсевию Дорилейскому. Однако это не остановило еретика. Он имел поддержку при дворе императора и находился в тесных связях с Диоскором, ставшим Александрийским архиепископом в 444 году. Диоскор был племянником святителя Кирилла и, в отличие от своего дяди, глубокого богословского образования не имел. Власть архиепископа в Александрии была столь значительной, что современники называли его «фараоном».

Евтихий обратился к императору с жалобой на несправедливость осуждения и требовал суда Вселенского Собора над своими противниками, которых подозревал в несторианстве.

Желая примирить Церковь, Феодосий II решил созвать в 449 году в Ефесе Вселенский Собор. Впоследствии этот Собор носит название разбойничьего. Диоскор, назначенный императором председателем Собора, выступил как диктатор, употребляя угрозы и навязывая свою волю собравшимся. Вместе с Диоскором в Ефес прибыли воинственные монахи во главе с Варсумой и терроризировали противников монофизитства. Оправдание Евтихия произошло под давлением светской власти и вызвало бурю протеста. Собор лишил противников Евтихия права голоса, низложил архиепископа Флавиана и заочно осудил Евсевию Дорилейского, Феодорита Кирского и Иву Эдесского. Вскоре, святитель Флавиан скончался, по некоторым сведениям, вследствие побоев со стороны воинственных монофизитов.

Римский папа Лев и западный император Валентиниан III потребовали пересмотреть решения «разбойничьего собора», но это оказалось возможным лишь после смерти восточного императора Феодосия II. Летом 450 года он упал с лошади и умер. Феодосий II был бездетный, наследницей престола оказалась его сестра Пульхерия, православная. Осознавая, что удержать власть в своих руках ей одной будет не под силу, Пульхерия предложила сенатору Маркиану (396–457) формально вступить с нею в брак на условии, что она по-прежнему останется девицей. Она провозгласила его императором, и сама облекла его властью.

Ради достижения церковного мира, низвержения партии Диоскора, окончательного осуждения ереси Евтихия, был вновь созван Собор.

IV Вселенский Собор состоялся в 451 году в Халкидоне, предместье Константинополя. Это был первый Собор, протоколы которого полностью сохранились. Государственная власть решила избежать беспорядков, какие были на соборах 431 и 449 годов. На некоторых заседаниях присутствовал император Маркиан. Присутствовало на нем 630 человек, большинство в епископском сане. Формально председателем Собора был римский легат Пасхалий, епископ Лилибейский. Архиепископ Константинопольский Анатолий хотя и был ставленником Диоскора, но еще до Собора от него дистанцировался.

Отцы Собора занялись, прежде всего, рассмотрением деяний разбойничьего собора 449 года в Ефесе и судом над Диоскором. Обвинителем выступил Евсевий Дорилейский, представивший записку с изложением всех насилий, произведенных Диоскором на разбойничьем соборе. У Диоскора было отнято право голоса. Ко всему прочему, со стороны некоторых египетских епископов на Диоскора было представлено множество обвинений. Собор осудил и низложил Диоскора (он умер в ссылке в 454 году). Были осуждены деяния разбойничьего собора и сам еретик Евтихий. Этим вопросам были посвящены 1–3 деяния Собора.

4–6 деяния Собора носили догматический характер.

Приняв за образец православное изложение веры архиепископов Кирилла Александрийского и Иоанна Антиохийского, а также послание папы Льва Римского, святые отцы определили догмат об образе соединения в лице Господа Иисуса Христа двух естеств:

*Исповедуем одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека, того же из души разумной и тела, единосущного Отцу по Божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, Рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения, от Марии Девы Богородицы – по человечеству; Одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного, в двух естествах **неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно** познаваемого, – так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и они соединяются в Одно Лицо и Одну Ипостась.*

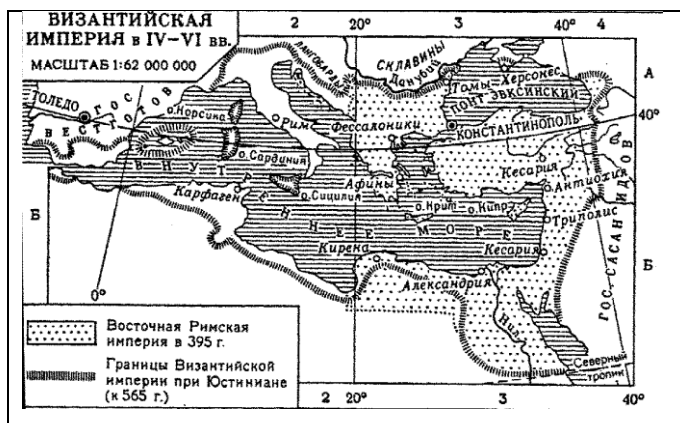
Этим вероопределением осуждалось как несторианство, так и монофизитство. Слова о соединении природ во Христе «неслитно, неизменно» были направлены против монофизитства, а «неразлучно, нераздельно» против несторианства.

Отметим, что египетские епископы отказались подписывать орос пока не будет избран новый Александрийский папа.

Кроме того, Собор составил 30 правил, относящихся к церковному устройству. 27 правил относятся к 7-му деянию Собора. 2-е правило осуждало симонию (рукоположение в священник за деньги), 4-е правило отдавало монашеские общины под надзор епископа, 24-е правило осуждало любое отнятие имущества у монастыря.

8-е деяние разграничивает каноническую территорию Иерусалимской и Антиохийской Церквей. Иерусалимской Церкви была предоставлена автокефалия.

9-е деяние было посвящено Феодориту Кирскому, от которого добились анафематствования Нестория. 10 и 11 деяния касались Ивы Эдесского по поводу письма Маре Персу, в котором сильно критиковался Кирилл Александрийский.

12–15 деяния разбирали вопросы административного характера.

16 деяние говорило о преимуществах Константинопольской кафедры. Поскольку Константинополь является столицей, новым Римом, то и его архиепископ должен имел равные с Римским папой права и быть вторым по нем. Асийский, Понтийский и Фракийский митрополиты, как и епископы у иноплеменников в этих областях должны поставяться Константинопольским архиепископом. Это деяние было отражено в 28 правиле Собора.

После Собора император издал относительно монофизитов строгие законы. Все были обязаны принять учение, определенное Халкидонским Собором. Монофизитов постановили ссылать в заточение или изгонять, сочинения их сжигать, а за распространение казнить.

Решение Собора были приняты не сразу и не везде. Первоначально не принимала решения Халкидонского Собора даже Римская Церковь, но не по догматическим мотивам. В Риме считали, что собравшимся достаточно принять послание папы Льва, а соборные обсуждения являются проявлением неуважения к Римскому епископу. Уже тогда в Риме развивалось учение об исключительном месте Римского папы во Вселенской Церкви. И если позднее в Риме приняли большинство постановлений IV Вселенского Собора, то 28-е правило о первенстве Константинопольской кафедры, как столичной, на Западе признавать отказались.

Халкидонский Собор не положил конца христологическим спорам. Однако его вероопределение стало твердой основой восточного Православия на все времена.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 466–475.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 322–349.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 445–468.

Православная энциклопедия. М. 2005. Т. 9. С. 597–616.

26. ХРИСТИАНСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ V – НАЧАЛЕ VI ВЕКА

Собор в Халкидоне состоялся без участия представителей закавказских Церквей по причине оккупации Армении и Грузии персами. Позднее, узнав о соборных решениях в искаженном виде, они отказались их признать, увидев в учении о двух природах Христа возрождение несторианства. Впоследствии Грузинская Церковь приняла решения Халкидонского Собора, а Армянская до сих пор их не принимает.

Монета с изображением императрицы Пульхерии

Активное неприятие решений Халкидонского Собора было и в Палестине. Ювеналий Иерусалимский, добившийся в 451 году автокефалии для своей Церкви, несколько лет не мог вернуться на кафедру, которую захватил монофизит Феодосий. Впоследствии все же сторонники Халкидонского Собора стали преобладать на Святой Земле.

Хуже была ситуация в Сирии. Значительная часть христиан Антиохии не приняла решения Четвертого Вселенского Собора. Сторонники и противники Халкидонского Собора разделились здесь примерно поровну.

Но наиболее печально события развивались в Александрии: подавляющее большинство верующих, особенно коптов – потомков древних египтян, предпочло монофизитство. Свыше 90% христиан Египта не приняла решений Халкидонского Собора. Народ и монахи почитали Диоскора, как исповедника веры. Абиссинская Церковь, находившаяся в зависимости от Александрии, также осталась монофизитской.

В Александрии только при помощи войск удавалось сохранять церковную власть за православным епископом. Как только государственная поддержка ослабевала, монофизиты свергали православного предстоятеля. Так, в 452 году при поддержке армии архиепископом Александрии стал Протерий. Но в 457 году монофизиты воспользовавшись отсутствием военачальника, захватили главный храм Александрии и поставили архиепископом Тимофея Элур (Кота). Протерий был убит.

Тимофей Элур, хотя и был участником «Разбойничьего собора», подавлял в Александрии строгое монофизитство или евтихианство, учившее о поглощении во Христе плоти божеством.

В 457 году после смерти Маркиана (Пульхерия умерла в 453 году) императором стал Лев. Его венчал на царство архиепископ Константинопольский Анатолий. Эта церковная церемония стала обязательной для последующих византийских императоров.

Император Лев после консультаций с епископами, включая Льва Римского, велел сослать Тимофея Элур в Крым. Александрийским архиепископом стал Тимофей Салофакиол, пытавшийся проводить по отношению к монофизитам максимально терпимую политику. В частности, он вернул в диптих имя низложенного в 451 году Диоскора.

В Антиохии монофизиту Петру Гнафевсу в 471 году удалось ненадолго встать во главе Церкви. Петр позаботился о добавлении в Трисвятое слов «распныйся за ны», ставших девизом антихалкидонитов.

После смерти императора Льва в 474 году начинаются колебания государственной политики в отношении монофизитов. Непоследовательная религиозная политика императоров способствовала закоснению в монофизитстве многих христиан.

К власти пришел брат жены Льва Василиск, отгеснив законного императора Зенона. Рассчитывая на поддержку монофизитов, он издал «Энциклику», государственное исповедание веры. Это был прецедент издания вероучительного документа светской властью. На кафедры Александрии и Антиохии вернулись Тимофей Элур и Петр Гнафевс соответственно. Но в Константинополе Василиск встретил отпор в лице столичного архиепископа Акакия и спустившего со столпа Даниила Столпника, на стороне их был и верующий народ. Тогда напуганный Василиск издал «Антиэнциклику» в которой объявил себя православным и подтвердил анафему на Нестория, Евтихия и других еретиков. Но было поздно, народ Василиску не поверил и воцарился Зенон. Случилось это в 476 году.

По политическим соображениям в 482 году Зенон издал «Энотикон» (Акт Объединения). Он был призван объединить как сторонников, так и противников халкидонского вероисповедания и был составлен на основании первых трёх Вселенских Соборов.

Энотикон признавал Никейский и Константинопольский символы, постановление Ефесского Собора и 12 глав Кирилла Александрийского, но умалчивал о Халкидонском Соборе. Часть монофизитов, а также армяне приняли Энотикон, но зато произошел разрыв с Римской Церковью.

Папа Феликс, занимавший Римскую кафедру с 483 по 492 годы энергично обличал Зенона и Константинопольского архиепископа, принявшего Энотикон. В это время Константинопольским архиепископом был Акакий, поэтому и разрыв получил название Акакианской схизмы. Эта схизма продолжалась 34 года и завершилась лишь в 518 году с отменой «Энотикона».

Пришедший к власти в 491 году Анастасий предписал признавать Халкидонский Собор там, где он признавался, и позволил отвергать, где его не признавали. Среди монофизитов были отвергавшие «Энотикон» – акефалы. Противоположность им составили акимиты, константинопольские монахи, сохранившие общение с Римским папой. Их поддержал патриарх Евфимий, за что в 496 году был лишен кафедры. Его преемник, Македоний, также обличал императора Анастасия в равнодушии к православию, был в 511 году низложен. Его преемник – Иоанн отрекся от Халкидонского Собора.

Яркой личностью среди монофизитов был Антиохийский патриарх Севир, занявший кафедру в 512 году. Он был представителем умеренных монофизитов, признававших полноту человечества Христа, но отказывавшихся признавать за этим человечеством статус «природы».

Со временем, копты, эфиопы, часть жителей Сирии начали воспринимать монофизитство, как национальную религию. Неприятие Халкидонского Собора стало отличительной особенностью религиозных взглядов армян.

Положение христианства на Западе

Церковь на Западе испытывала трудности из-за нашествия варваров. Рушился римский мир, который казался незыблемым. Уже в 410 году вестгот Аларих разграбил Рим. В середине V века к стенам Вечного города приступили гунны, и только благодаря отваге и дипломатическому таланту папы Льва Великого это не привело к катастрофе. Вскоре гунны потерпели сокрушительное поражение в Галлии от римского полководца Аэция. Это было очень важно, так как в случае победы гуннов христианской цивилизации Европы грозил бы полный разгром.

Нашествие Гейзериха на Рим

Нашествие других варваров тоже угрожало упадком, но все же значительная часть этих народов уже была в той или иной степени знакома с христианством, хотя и в арианском варианте.

Однако не случайно, что наименование «варвары» или тем более, «вандалы» стало нарицательным. В 455 году вождь вандалов Гейзерих разграбил Рим. В 476 году германец Одоакр взял Рим и низложил последнего западно-римского императора Ромула-Августа. Спустя несколько лет в Риме обосновался вождь остготов арианин Теодорих.

Остготы в Италии и вестготы в Испании относились к Православию более-менее терпимо, в отличие от поселившихся в Северной Африке вандалов.

На территории Галлии, будущей Франции, поселились также бургунды и франки. Бургунды были арианами, а франки – язычники. Но в конце V века франкский король Хлодвиг женился на православной Клотильде, а после победы над германским племенем алеманнов принял крещение. Крестил Хлодвига в Реймсе епископ Ремигий.

В V веке шло распространение христианства и на Британских островах. В Ирландии для развития Церкви много сделал святой Патрик.

ЛИТЕРАТУРА

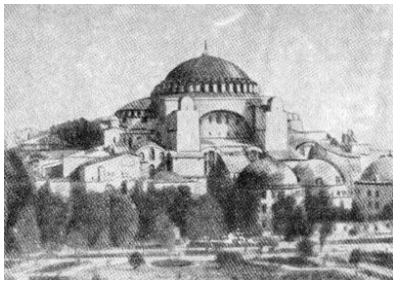
История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 475–481.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 404–433.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 468–473.

Православная энциклопедия. М. 2005. Т. 46. С. 680–683.

27. ПЯТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР. ЭПОХА ИМПЕРАТОРА ЮСТИНИАНА

*Собор Святой Софии.
Внешний вид до османского
завоевания*

Пришедший к власти в 518 году император Юстин I был строго православным и отменил Энотикон. Начались переговоры с папой Гормиздом. В 519 году в Константинополь прибыли папские легаты и общение с Римской Церковью было восстановлено. Были разногласия о числе анафематствуемых предстоятелей Константинопольской Церкви: греки хотели ограничиться Акакием, но римская делегация настаивала на осуждении также Евфимия и Македония.

Легаты оставались на Востоке больше года и приняли участие в теопасхистском споре. Скифские монахи требовали присоединения к Халкидонскому вероопределению формулы

«Один из Троицы пострадал за нас».

Начались преследования несогласных с Халкидонским Собором. Было сослано, а также бежало, в основном в сирские пустыни, до 54 епископов. Антиохийский патриарх Севир, умеренный монофизит, удалился в Египет, где нашел защиту у монофизитского Александрийского патриарха Тимофея IV. Здесь произошел догматический спор между Севиром и еще одним монофизитом епископом Юлианом Галикарнасским по поводу тленности или нетленности плоти Христа, в смысле подверженности Его печали, страху, голоду, жажде, утомлению, то есть того, что является следствием поврежденности человеческой природы грехопадением Адама. Среди монофизитов были и другие разделения и несогласия.

В Византии начались преследования и остатков ариан, что ухудшило отношения с королем остготов арианином Теодорихом. Он даже послал в 525 году в Константинополь Римского папу Иоанна, следствием чего было прекращение преследования ариан. Однако по возвращении в Рим папа был заточен в тюрьму. В 526 году скончался Теодорих, и его держава распалась.

Юстин I был уже пожилым человеком, в 518 году ему было 68 лет, и он сразу же назначил соправителем своего племянника Юстиниана, который получил очень хорошее образование, как светское, так и богословское.

После смерти Юстина I в 527 года, Юстиниан начал царствовать самостоятельно и показал себя замечательным администратором, законодателем и строителем, входившим во все мелочи жизни Империи. Он признавал себя не только правителем государства, но и организатором церковной жизни, так как полагал, что обе области тесно связаны друг с другом.

Вообще, Юстиниана можно назвать даже одним из выдающихся богословов и церковных гимнографов своего времени. В частности, ему принадлежит песнопение «Единородный Сыне», которое поется после второго антифона на Литургии.

Супругу Юстиниана звали Феодора. Она была дочерью циркача, и ради брака с ней, император даже внес изменения в законодательство. В трудные минуты она проявляла редкое мужество и неукротимую энергию. Во время восстания в 532 году, она помешала бегству императора из столицы, чем спасла трон. Существенна роль Феодоры и в попытках примирения монофизитов с Православием. Она была верной помощницей Юстиниана вплоть до своей смерти в 548 году. После кончины супруги Юстиниан не вступал в новый брак. Впоследствии Феодора, как и Юстиниан, была причислена Церковью к лику святых.

Велизарий

Целью Юстиниана было восстановление былого величия Империи. Благодаря победам полководца Велизария, отвоевавшего Италию и Северную Африку, ему почти удалось этого достичь.

По приказу Юстиниана юрист Трибониан систематизировал римское право. Огромный свод юридических документов получил название «кодекс Юстиниана».

*Император Юстиниан,
епископ Максимиан
и императрица Феодора*

Трибониан

Внешним выражением величия Империи было масштабное строительство. В каждом городе должно было быть построено нечто грандиозное. В Константинополе был сооружен собор святой Софии. Величественный храм, ставший символом Византии, был построен архитекторами Исидором и Анфимием.

Император Юстиниан считал себя ответственным перед Богом за судьбу Церкви и, хотя и признавал авторитет Римского и Константинопольского епископов, но сам участвовал в богословских спорах. Он боролся с остатками язычества, закрыл эллинские школы, в частности, Афинский университет в 529 году, преследовал еретиков и ограничил права евреев.

Преследования монофизитов, начавшиеся при Юстине, продолжились и при Юстиниане, но он осознал их тщетность и в 531 году прекратил насилия. Император считал возможным найти примирительную формулу с монофизитами. Он созвал ряд собраний из представителей православных и монофизитов, надеясь, что они придут к соглашению.

Существенным предметом вероучительных споров были сочинения трех богословов Антиохийской Церкви, Феодора Мопсуестского, Ивы Эдесского и Феодорита Кирского (Трех Глав), в защиту несторианства, неосужденные Халкидонским Собором. Вследствие этого монофизиты осуждали соборные решения за половинчатость.

Вызванный в 547 году в Константинополь папа Вигилий заявив о верности решениям Халкидонского Собора, но не захотел подписать осуждение «Трех Глав», позднее все же осудил, но после протеста епископата Италии отказался от осуждения. Споры не утихали. В мае 553 года император созывает в Константинополе Пятый Вселенский Собор. В нем приняли участие около 150 архиереев.

На Соборе было тщательно разобрано дело о «Трех Главах». Были безусловно осуждены сочинения Феодора Мопсуестийского и он сам. Также осудили некоторые сочинения Феодорита Кирского и Ивы Эдесского, сами же эти иерархи признаны православными.

Собор анафематствовал как еретика Оригена. Дело в том, что Церковь периодически потрясали споры связанные с некоторыми аспектами учения этого выдающего богослова III века. На рубеже IV–V веков Александрийскую Церковь волновал оригенистский спор о человеческом образе Бога. В VI веке в Палестине возникли оригенистские споры о воскресении и загробной жизни, отрицании вечных мук грешников. Уже Собор 543 года отдельные пункты учения Оригена, он сам и его последователи были осуждены. V Вселенский Собор подтвердил это осуждение.

Пятый Вселенский Собор – единственный Вселенский Собор, проводившийся в городе, в котором находился Римский папа. Однако на заседаниях Собора папа Вигилий категорически отказался появляться, хотя впоследствии и признал все соборные решения.

Несмотря на усилия Юстиниана, как раз в его царствование монофизитство утвердилось и получило постоянное иерархическое устройство. Поставленный для арабского племени гассанидов епископ Иаков Барадей в течение 35 лет под видом нищего странствовал по всему Ближнему Востоку и рукоположил огромное количество архиереев. Сирийские монофизиты увековечили его имя в названии своей Церкви – она носит название Сиро-яковитской.

После смерти Юстиниана в 565 году борьба между православными и монофизитами продолжилась. Император Юстин II, правивший с 565 по 574 годы издал свои примирительные акты, но они не принесли желаемых результатов.

В Египте в 580 году произошло окончательное разделение Церкви на два патриархата, которое существует до нашего времени. Такая же ситуация сложилась и в Сирии. Монофизиты называли православных мелькитами, то есть людьми императора.

Противостояние сторонников и противников Халкидона к началу VII века оставалось главной внутривосточной проблемой Империи.

ЛИТЕРАТУРА

История Древней Церкви. Ч. 1. 33–843 гг. М. ПСТГУ, 2012. С. 481–494.

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека, 2014. С. 434–469.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М. Высшая школа, 2005. С. 473–491.

Православная энциклопедия. М. 2005. Т. 9. С. 616–628.

*Собор Святой Софии.
Современный интерьер*

28. ШЕСТОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

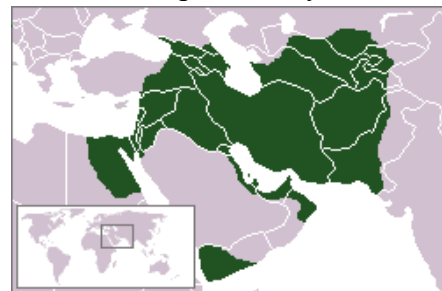
Византийская империя в 600 году

VII век был противоречивым и для Церкви, и для Империи. С одной стороны происходило уточнение вероучения, раскрытие догматов, но с другой уврачевать монофизитский раскол так и не удалось. Восточная Римская Империя одержала победу над своим вековым противником – персами, но с другой – на юго-востоке консолидировались арабы и вдохновляемые учением Мухаммеда, стали новым врагом греков, не менее опасным, чем персы.

В начале VII века к власти в Византии, умертвив императора Маврикия, пришел бездарный и жестокий Фока. Под предлогом мести за смерть Маврикия, персидский царь Хозров начал военные действия. Война складывалась для Византии крайне неудачно. И знать, и простой народ были недовольны Фокой. В итоге в 610 году его сверг Ираклий.

Положение Империи было тяжелым: с юго-востока Константинополю угрожали персы, с северо-запада авары. Кроме того, Фока перед свержением утопил казну в море. В 614 году персы захватили Иерусалим, древо Креста Господня Хосров подарил своим женам.

Верным помощником Ираклию стал патриарх Сергий. Когда император вынужден был отлучаться из столицы, чтобы возглавлять военные действия, патриарх фактически управлял Империей. В 626 году, во многом благодаря патриарху Сергию, Константинополь выстоял при осаде от объединившихся аваров и персов. Патриарх совершал крестные ходы по городским стенам с иконой Богородицы. Именно тогда в благодарность за заступничество Пресвятой Богородице был написан знаменитый акафист. Тем временем, Ираклий через Закавказье прошел в Месопотамию и нанес персам сокрушительное поражение. Крест Господень был возвращен в Иерусалим.

Персидская империя в 620 году

Но, оказавшись спасителями государства, император Ираклий и патриарх Сергий положили начало новой ереси. Стремясь добиться примирения православных и монофизитов для консолидации сил империи, патриарх Сергий разработал новую богословскую доктрину. По этой доктрине во Христе было две природы, что соответствовало православному учению. Однако там же говорилось, что во Христе было только одно божественное действие (энергия). Таким образом возник моноэнергизм, существенная уступка монофизитам. Однако далеко не всех монофизитов она удовлетворила. Новое учение начал активно распространять Александрийский патриарх Кир. Первым борцом с моноэнергизмом стал ученый монах Софроний, ставший в 634 году Иерусалимским патриархом.

Наименованием монофелитства, новая ересь обязана Римскому папе Гонорию. Именно он в ответном письме патриарху Сергию использовал формулировку «одна воля во Христе». Таким образом, название монофелитство происходит от греческих слов: монос – один и фелима – воля. Монофелитское учение умаляло человеческую природу Христа, так как полноценная природа, должна иметь и полноценную волю.

В 638 году был составлен «Эктесис» (изложение веры), который распространялся по империи, и в котором утверждалось учение об одной воле.

Пришедший в 641 году к власти в Восточной Римской империи Констант II также был монофелитом. Пытаясь прекратить споры, он в 648 году издал декрет «Типос» в котором запрещались любые споры об одной или двух волях, так же, как и об одной или двух энергиях во Христе. На практике «Типос» означал запрет православным защищаться против официального монофелитства. При Константе II главным защитником Православия на Востоке стал Максим Исповедник, а на Западе папа Римский Мартин. Оба они стали исповедниками и скончались в ссылке: святой Мартин в Крыму в 655 году, а святой Максим в Закавказье в 662 году.

Монофелитство не принесло мира Церкви. Более того, оно стало неактуальным для властей Византии, после того как территории, заселенные монофизитами, в тридцатые годы VII века оказались под властью Арабского Халифата.

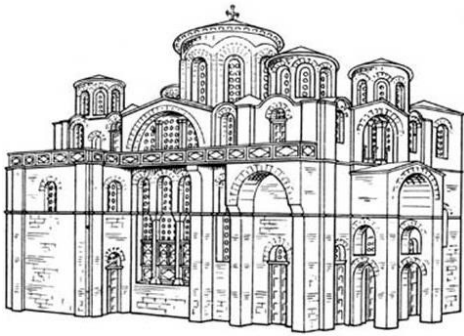

Схема византийского храма

Восстановление Православия в Константинополе произошло при следующем императоре Константине Погонате, правившем с 668 по 685 годы. Он созвал в Константинополе **VI Вселенский Собор** для решения вопроса о двух волях. Его участниками стали 240 архиереев. Всего в период с 7 ноября года по 16 сентября 681 года состоялось 18 сессий Собора. Император не вмешивался в дискуссии. Константинопольский патриарх Георгий принял православное учение о двух волях, что способствовало восстановлению евхаристического общения с Римской Церковью. Однако некоторые монофелиты упорствовали: некий монах Полихроний в доказательство истинности ереси пытался даже воскресить умершего. Собор осудил ересь и еретиков: Константинопольский патриархов Сергия и Пирра, а также Римского папу Гонория, с чем согласилась и римская делегация. Это особенно важно в связи с возникшим позднее в Римской Церкви учения о папской непогрешимости. Главным деянием VI Вселенского Собора стало его вероопределение: **в Иисусе Христе две воли, сообразно двум естествам.**

Монофелитство не нанесло такого ущерба Церкви, как монофизитство. Хотя в период правления императора Филиппика в 712 году монофелитство было восстановлено, но вскоре после его смерти отменено, а в 715 году Константинопольский патриарх Герман торжественно анафематствовал монофелитов. Небольшое количество монофелитов оставалось на Ближнем Востоке близ монастыря святого Марона, поэтому начали называться маронитами. Позже они поселились в Ливанских горах и в эпоху крестовых походов заключили унию с римо-католиками.

В 691 году, преемник Константина Погоната император Юстиниан II созвал в Константинополе Собор, который обычно называют Трулльским, по наименованию зала, в котором заседал. Причиной его созыва было то, что на V и VI Вселенских Соборах, принимались документы только вероучительного характера, а канонические и дисциплинарные вопросы еще со времени правления императора Юстиниана I регулировались указами императора. Император Юстиниан II, вошедший в историю под прозвищем Безносы, счел целесообразным, чтобы дисциплинарные правила принимались такой авторитетной церковной инстанцией, как Собор. Многие из 213 участников, принимали участие во Вселенском Соборе десятилетней давности. Председательствовал на Соборе Константинопольский патриарх Павел III. Заседания Собора продолжались целый год, с 1 сентября 691 года по 31 августа 692 года. На этом Соборе были пересмотрены все канонические постановления, как предыдущих Соборов, так и отцов Церкви. Постановления Собора впоследствии были изложены в 102 правилах. В актах VII Вселенского Собора Трулльский Собор называется шестым Вселенским.

Постановления Трулльского Собора являются яркой характеристикой состояния церковной жизни в то время. Наряду с явлениями святости присутствовали и пороки. Отмечалось и осуждалось пристрастие мирян, и даже священников к театрам (24 и 51 правила). 61, 62 и 65 правила свидетельствовали, что миряне прибегали даже к гаданиям и волхвованиям. 91 правило напоминало о тяжести такого греха, как аборт. 100 правило осуждало распространение непристойных изображений.

Ряд правил регулировал брачную жизнь духовенства. В 12 правиле указывалось, что епископ должен быть безбрачным, а в 3, что священник не может вступать во второй брак.

42, 44 и 45 правила регламентировали поведение монашествующих.

Некоторые из правил явно отражали нарастающее противостояние между Константинопольской и Римской Церквами. Например, 55 канон осуждал пост в субботу, распространенный на западе, а 36 канон повторял постановление Халкидонского Собора о статусе Константинопольского патриарха, не принятое Римом. Показательно 82 правило, запрещавшее изображать Христа в виде агнца, что было распространено в Риме. Здесь можно увидеть проявление иконоборческих настроений, доставивших Церкви много бед в VIII–IX веках.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 520–528, 540–571.

Православная энциклопедия. М. 2005. Т. 9. С. 628–645; М. 2017. Т. 46. С. 672–679.

29. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА

Слово «Аллах»
(Бог),
написанное
простой арабской
каллиграфией

Ислам возник в VII веке среди жителей Аравийского полуострова – арабов. До того времени они были язычниками. Жители полуострова поклонялись духам предков, имели место астральные культы, широко были распространены фетишизм (поклонение деревьям, скалам, камням) и тотемизм (племя льва, лисицы, волка; культы быка и барана). Большое влияние имели кахины (провидцы, прорицатели). Авторитетом пользовались хранители священных мест.

С начала III века основным центром экономической и религиозной жизни арабов стала Мекка. Здесь находится чёрный камень, вероятно, метеорит. Он почитается как высший божественный символ. Этот камень находился в святилище кубической формы, носящем название Кааба. Там же находились свыше 300 идолов, а рядом был выкопан колодец Земзем, вода из которого считалась священной. Уже тогда ежегодно арабы совершали паломничество в Мекку. Около 440 года хранителями Каабы стало племя курейшитов, из которого происходил будущий пророк ислама Мухаммед.

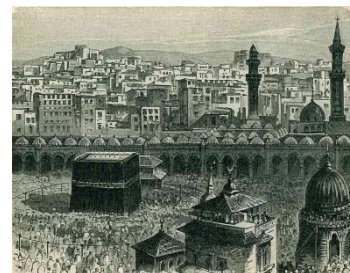
В момент своего возникновения ислам был синкретической религией, впитавшей в себя элементы доисламских древних верований и культов арабов, ханифизм, иудаизм, христианство и маздеизм. В IV-VI веках в некоторых областях Аравии начал распространяться монотеизм. Благодаря еврейским торговцам им в VI веке иудаизм стал государственной религией в Йемене. Христианство получило своё распространение среди арабов посредством миссионерской деятельности византийских послов и купцов. Жившие на севере Аравии племена гассанидов и лахмидов были монофизитами и несторианами соответственно.

Согласно мусульманскому богословию, Мухаммед не был основателем новой религии, но являлся последним пророком. Через него Бог ниспослал народам мира новую религию – Ислам, в переводе с арабского «подчинение, покорность», – в завершённом виде, а также Коран – последнее Божественное Откровение. Предшественниками Мухаммеда мусульмане называют Иисуса Христа (признавая Его рождения от Девы, они не признают Его Божество), Моисея, Авраама и других ветхозаветных пророков.

Сам Мухаммед родился в 570 году. Родословная Мухаммеда возводится к Аврааму и его сыну Измаилу. Мусульмане учат, что, когда Мухаммеду было 40 лет, во время уединения в пещере Хира к нему явился ангел Джабраил (Гавриил) и продиктовал ему первые 5 аятов (стихов) Корана. Коран переводится с арабского как «чтение вслух, назидание». Окончательный вариант Корана состоит из 114 сур (глав) и более 6200 аятов. По объёму текста он примерно равен Новому Завету. Примерно на 60% содержание Корана совпадает с содержанием Библии. Было распространено мнение, что ислам является лишь одной из христианских ересей. На формирование взглядов Мухаммеда оказывали представители разных религий, в том числе и христиане. Но, к сожалению, в основном это были еретики.

В течение трёх лет после начала миссии пророк Мухаммед вёл тайную проповедь среди друзей и близких. В этот период Ислам приняли около 40 человек, среди которых была первая жена Мухаммеда Хадиджа. В 613 году Мухаммед публично выступил в Мекке с проповедью Ислама. Но правящие круги Мекки отнеслись к Мухаммеду враждебно, и 24 сентября 622 года он был вынужден бежать в Медину. Населявшие Медину племена, перейдя в ислам, стали основной группой приверженцев Мухаммеда. Позже Мухаммеда признали и в Мекке. Он уничтожил там многочисленных идолов, оставив только чёрный камень.

Очень быстро образовалось исламское теократическое государство, занимавшее весь Аравийский полуостров. Ислам консолидировал разрозненные арабские племена. После смерти Мухаммеда в 632 года страной, получившей название Праведного халифата, поочередно управляли так называемые праведные халифы: Абу Бакр, Омар, Усман и Али. Праведный халифат положил начало Арабскому халифату. После подавления внутренних мятежей, новое государство уже при Абу-Бакре приступило к захвату окружающих территорий, принадлежавших Персии и Византии, ослабленных войной между собою. В 633 году арабские войска двинулись в Месопотамию, а в 634 году в Сирию.

Кааба в Мекке

20 августа 636 года произошло решающее сражение между Византией и арабами на реке Ярмук. Арабов возглавлял халиф Омар. Мусульмане одержали победу над византийской армией из-за предательства гассанидов (арабы, подданные Византии).

Уже в 638 году древние патриаршие кафедры Иерусалима и Антиохии оказались под властью мусульман. К счастью, благодаря мудрости Иерусалимского патриарха Софрония, сумевшего договориться с халифом Омаром, святые места христианам удалось сохранить.

Вообще мусульмане давали возможность жить на занятых ими территориях иудеям и христианам, называя их людьми книги. Но это были граждане второго сорта, с них взимались подушный (джизия) и земельный (харадж) налоги.

Документ Омара, гарантировавший иерусалимским христианам право на существование, показывает, в каких условиях они жили. Вот выдержки из него:

Вход в христианские храмы для мусульман не возбранен и днем и ночью. Воздвигать крест над храмом не позволено, а также и звонить в колокола. Пусть не строят новых храмов ни в городе, ни в окрестностях. Мусульманскому страннику пусть дают приют в своем городе: даром ночлег и прокормление в течение трех суток. Дети христиан не обязаны изучать Коран, но пусть не проповедуют своей веры мусульманам, пусть никого не привлекают к ней, но пусть не мешают своим родственникам принимать Ислам. Пусть не выносят на улицу ни своих крестов, ни своих священных книг. Пусть уважают мусульман и уступают им место, когда те пожелают сесть. Пусть не одеваются как мусульмане и не покрывают своей головы, как правоверные. Пусть не ездят верхом на седлах, не носят никакого оружия, не берут мусульманина в услужение.

Арабский халифат в расцвете своего могущества

было значительным, как в Сирии, или преобладало, как в Египте. Монофизиты, враждебно относившиеся к императорской власти, рассматривали захватчиков, как освободителей.

В 643 году арабы полностью завоевали Персию. В отличие от византийских христиан, у персидских зороастрийцев выбора не было, так как мусульмане считали их язычниками, а язычники с точки зрения мусульман могли лишь либо принять ислам, либо умереть.

Халиф Омар правил до 644 года. Он заложил основы политической структуры Халифата, создал эффективную систему налогообложения. Именно он ввёл в обращение календарь, ведущий свой отчёт от переселения (хиджра) пророка Мухаммада из Мекки в Медину.

Создав огромное государство, арабы были не способны полноценно им управлять и зачастую привлекали к делам управления жителей покоренных областей.

После гибели халифа Али в 661 году к власти пришла династия Омейядов. Столицей халифата стал Дамаск. Арабы продолжали свою экспансию. В 673–678 годы они осаждали Константинополь. Однако воинский талант императора Константина Погоната и греческий огонь не позволили им взять город. В первой половине VIII века они вновь осадят столицу Византии. Император Лев Исавр практически все свое царствование будет воевать с сарацинами, как тогда греки называли арабов. Константинополь вплоть до конца XIV века останется непреодолимым барьером для мусульман, пытающихся проникнуть в Европу с юго-востока. Успешнее дела у арабов обстояли в Северной Африке: в 698 году они взяли Карфаген. В 711 году они проникли в Европу с юго-запада через Гибралтарский пролив и захватили Пиренейский полуостров. Их продвижение было остановлено только на территории Франции. В 732 году Карл Мартелл нанес арабам поражение близ города Пуатье. Лишь в XV веке, благодаря испанской Реконквисте, мусульмане утратили владения в Западной Европе.

Причинами успешного распространения ислама можно считать относительную простоту этой религии. Свою роль сыграло также отсутствие религиозного единства в Византии.

ЛИТЕРАТУРА

Православная Энциклопедия. М. 2011. Т. 27. С. 328–336.

30. ИКОНОБОРЧЕСТВО И VII ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Мозаика апсиды церкви Успения в Никее.
Конец VIII века.

Икона (от греческого слова - изображение, образ) – принятое Церковью и освященное изображение Иисуса Христа, Богоматери, святых и разных событий из Священной и церковной истории.

Иконы являются необходимым отличием любого православного храма. Изображения, которые Церковь стала позднее называть священными, стали появляться в местах богослужения с первых веков Христианства. Уже в римских катакомбах мы сталкиваемся с ними. Катакомбная живопись носила символический характер. В III веке в подражание римским зданиям христианские храмы начали расписываться сценами из Священного Писания.

К V веку почитание икон повсеместно вошло в церковную жизнь. Однако нередко в народной жизни почитание священных изображений принимало формы суеверия. Появился обычай брать иконы в восприемники детей, примешивать соскобленную с икон краску в евхаристическое вино, Причастие класть на икону, чтобы получить его из рук святых и тому подобные безобразия. Вышеперечисленное можно назвать богословской причиной иконоборчества. Видя искаженные формы почитания икон, некоторые священнослужители прямо называли иконопочитание идолослужением. Ещё до начала иконоборчества Анастасий Синаит (VII век) писал: «Многие

думают, что крещение достаточно читается тем, кто, войдя в церковь, перецелует все иконы, не обращая внимания на литургию и богослужение.

В начале VIII века среди христиан, живших в странах подчиненных арабам, где преследовалось всякое изображение божества, возникло движение иконоборцев, которое не признавало употребления икон в храмах и частных домах.

Такое отношение к иконам разделял и император Лев III Исавр, пришедший к власти в 717 году. Задумав истребить иконопочитание, император полагал, что это поможет ему вернуть утраченные империей области, а иудеи и мусульмане, не почитающие изображений, сблизятся с Христианством. Это можно назвать политической причиной иконоборчества.

Борьбу с иконопочитанием император начал в 726 году, издав указ против поклонения им. Он приказал поднять все иконы в храмах на такую высоту, чтобы народ не смог к ним прикоснуться. Распоряжению императора воспротивился патриарх Герман I, занимавший Константинопольскую кафедру с 715 по 730 годы. Патриарха поддержал и римский папа Григорий II, созвавший Риме Собор, подтвердивший законность иконопочитания.

Предостережения не подействовали. В 730 году император велел воинам снять чтимую икону Христа «Споручник» над воротами его дворца. Но воин, сбивавший изображение Христа, был убит возмущенным народом. По приказу императора главные виновники расправы были казнены, патриарх Герман смещен. Иконы были вынесены из храмов и сожжены, а епископы, противившиеся этому, изгнаны. Впрочем, за пределами Византии бороться иконами для императора было затруднительно.

Главным защитником иконопочитания в VIII веке был живший в Арабском халифате Иоанн Дамаскин. Он был чиновником при дворе халифа и отвечал за финансы. После того, как арабский язык стал единственным государственным, после чего принял монашество в обители Саввы Освященного. Его «Три защитительные слова в поддержку иконопочитания» привлекли всеобщее внимание. Он ставит иконопочитание в зависимость от Боговоплощения: **В древности (во времена Ветхого Завета), Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался, теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога.**

Предание сообщает, что желая отомстить Иоанну, Лев оклеветал его, написав халифу, что его министр – изменник. Иоанн Дамаскин был наказан, но исцелен по молитве к Пресвятой Богородице. Свидетельством этого чуда является икона «Троеручица». Иоанн Дамаскин является автором «Изложения Православной веры», Октоиха, чина отпевания и ряда богослужебных канонов (в том числе и пасхального). Он первым в христианском мире описал исламское вероучение.

Император и императрица перед Христом. Мозаика (X в.)

Не в силах добраться до Римского папы, император ограничился тем, что изъял из Римской юрисдикции большую часть епархий Балканского полуострова и передал их в ведение Константинополя. В дальнейшем это явилось одной из причин раскола между Восточной и Западной Церквями. Из-за императоров-иконоборцев папы начали укреплять связи с франкскими королями.

После смерти императора Льва его сын Константин V Копроним с еще большей настойчивостью и жестокостью продолжил преследовать иконопочитателей. Он хотел осудить и уничтожить иконопочитание как ересь. Несколько лет Константин готовился к созыву церковного собора. За эти годы происходил подбор на епископские кафедры согласных с ним лиц. В 754 году состоялся собор с участием 338 епископов, оправдавший иконоборчество. Иконоборцы учили, что если на иконе изображается Божество – то это проявление арианской ереси, если Божество, слитое с плотью – то это монофизитство, а если только человеческая природа Христа – то это несторианство. Иконоборцы сохраняли почитание Креста, а единственной истинной иконой Христа считали Евхаристию.

Не останавливаясь на иконопочитании, Копроним пошел дальше. Он хотел уничтожить почитание святых и их мощей, монашескую жизнь, считая все это суеверием. По его приказу мощи святых или сжигались, или сбрасывались в море. Монастыри были обращены в казармы или конюшни. Монахи изгнаны, а те, кто открыто порицал действия императора и защищал иконопочитание, предавались мучительной смерти. Множество монахов бежали на Запад и находили убежище у римских епископов, которые стойко защищали православную традицию. За время иконоборчества в Италию уехали около 50 тысяч монахов.

После смерти Константина в 775 году к власти пришел его сын Лев IV Хазар. Большое влияние на него оказывала жена Ирина, тайно поддерживавшая иконопочитание. Под ее покровительством изгнанные монахи опять стали появляться в городах и даже в самом Константинополе, епископские кафедры стали замещаться тайными приверженцами иконопочитания. Лев IV умер в 780 году. По малолетству его сына Константина VI управление государством взяла в свои руки Ирина. Она решительно объявила себя защитницей икон.

Новым Константинопольским патриархом был избран Тарасий, приверженец иконопочитания. Монахи беспрепятственно заняли свои монастыри. Попытка провести Собор для восстановления иконопочитания в Константинополе в 786 году была сорвана иконоборцами. В итоге Ирина созвала VII Вселенский собор в 787 году в Никее. В Соборе приняли участие 367 архиереев. Было постановлено восстановить иконопочитание. Отцы собора разделили понятия «служение» (латрия) и «поклонение» (проскинесис). Было определено, что «служение» подобает одному лишь Богу. Иконам же подобает «поклонение». Поклоняясь образу, верующие воздают честь Первообразу – Христу, Богородице и святым.

Но иконоборчество не сразу сдало свои позиции. Этому способствовало то, императоры иконоборцы были более успешными политиками и военачальниками. Византия терпела поражения от внешних врагов. Был случай, когда солдаты просили воскреснуть Константина Копронима. Император Лев V Армянин связал беды Византии с почитанием икон. В 815 году он созвал второй иконоборческий собор, отменивший постановления VII Вселенского Собора. Иконы разрешили оставить в храмах, только лишь, как наставление для неграмотных. На Рождество 820 года он был убит в храме и к власти пришел Михаил II, относившийся к вопросам, связанным с иконами, равнодушно. Его сын Феофил, правивший с 829 по 842 годы, издал в 832 году жестокое постановление против иконопочитателей. Главным защитником святых икон во второй иконоборческий период был Феодор Студит.

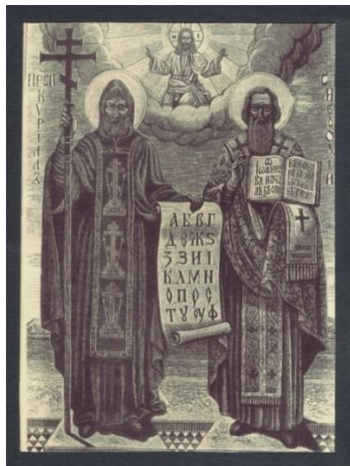
После смерти Феофила в 842 году власть перешла к его супруге Феодоре. Иконоборческий патриарх Иоанн Грамматик был низложен, вместо него патриархом стал исповедник Мефодий. Иконопочитание было окончательно восстановлено. В память об этом в 843 году был установлен праздник Торжества Православия.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 572–609.

Православная Энциклопедия. М. 2005. Т. 9. С. 645–660; М. 2009. Т. 22. С. 31–44.

31. КРЕЩЕНИЕ СЛАВЯН

Святые Кирилл
и Мефодий

В середине I тысячелетия от Рождества Христова славяне жили к югу от Балтийского моря в районе рек Эльба, Одра и Висла. Впоследствии часть из них осталась здесь. Теперь они называются западные славяне. Это, в первую очередь, поляки, чехи и словаки. Часть ушла на восток. Теперь это русские, украинцы и белорусы. Некоторые славяне ушли на юг и заселили Балканский полуостров. Основные южнославянские народы – болгары, сербы и хорваты.

Крещение славян, компактно селившихся на территории Иллирика (территория нынешних Сербии, Боснии и Хорватии), происходило в V–VI веках и осуществлялось как греческими (на востоке и юге), так и римскими священниками (на северо-западе).

Не всегда отношения славян с Византийской империей складывались хорошо: в 626 году они помогали аварам и персам осаждать Константинополь.

В 681 году образовалось Болгарское государство, долгое время остававшееся языческим. Однако близость Византии не могла не оказывать на язычников влияния.

Уже в VII веке при императоре Ираклии происходит первое массовое крещение сербов. Тогда же Западная Церковь приступила к проповеди Евангелия среди язычников Македонии, в VIII веке, после изъятия этой местности из юрисдикции Римского папы, христианизация продолжалась Константинопольским патриархатом. Единобожие распространялось у славян с большим трудом и к середине IX века были крещены только славяне южной части Македонии. Обращение в Христианство северной Македонии произошло только после ее захвата болгарами. В середине VIII века были крещены словенцы.

В IX веке миссионеры Римской и Константинопольской церкви последовательно обращают в христианство западных и южных славян. Деятельность миссионеров направлена как на народ в целом, так и на княжескую верхушку. Непосредственно перед крещением своих народов приняли Христианство болгарский хан Борис I (864 год), польский король Мешко (Мечислав) I (966 год), русский князь Владимир (988 год).

Выдающуюся роль в этом сыграли святые Кирилл (827–869) и Мефодий (814–885). Они родились и выросли в Солуни. Их мирские имена Константин и Михаил соответственно. Уже около 850 года Константин предпринимает поездку к болгарам и многие из них крестятся. Вероятно, уже тогда он начинает перевод Священного Писания на славянский язык. Кроме того, им создается славянская азбука. Скорее всего, это была глаголица. В 860 году святые братья отправляются во главе посольства в Хазарию. По дороге туда, в Крыму, они обретают мощи святого Климента, папы Римского, пострадавшего на рубеже I–II веков. Несмотря на то, что миссия носила политический характер, проводились и религиозные диспуты. Итогом их стало крещение около 200 язычников-хазар.

В это время в Византии было два выдающихся патриарха: Игнатий (годы правления 846–857 и 867–877) и Фотий (годы правления 857–867 и 877–886). Патриарх Фотий был образованнейшим человеком своего времени и поддерживал святых братьев. При патриархе Фотии состоялся Великий Собор 879–880 годов, на котором была представлена вся Церковь, и который запретил добавлять что-либо к Символу веры. Греки считают этот Собор VIII Вселенским.

С конца IX века распространение Христианства в славянских странах носило отчасти политический характер. Местные правители искали союза с наиболее мощными державами того времени и использовали в своих целях и конфликт между западной и восточной церковью, принимая у себя миссионеров то папы римского, то византийского патриарха. Вместе с тем славяне стремились к политической и духовной независимости.

†	Щ	Ѵ	Ѷ	Ѹ	Ѻ
а	б	в	г	д	е
Ѧ	Ѩ	Ѭ	Ѯ	Ѱ	Ѳ
жс	дз	з	и	и	и
Ѽ	Ѿ	Ѣ	Ѥ	Ѧ	Ѩ
дѣ	к	л	м	н	о
Ѱ	Ѳ	Ѭ	Ѯ	Ѱ	Ѳ
п	р	с	т	оу	ф
Ѵ	Ѷ	Ѹ	Ѻ	Ѽ	Ѿ
х	о	шт	ц	ч	ш
Ѣ	Ѥ	Ѧ	Ѩ	Ѭ	Ѯ
з	б	ы	я	ю	юс м.
Ѱ	Ѳ	Ѭ	Ѯ	Ѱ	Ѳ
юс б	юс м.	юс б.	ф	ижица	

Глаголица

Так, в первой половине IX века приняли крещение по римскому образцу княжеская семья и знать Великоморавского государства; возможно, крестилось также и население главных городов страны. Но латиняне совершали богослужение на латинском языке, непонятном для славян. Привлечение к распространению христианского учения византийских миссионеров в 863 году преследовало, в том числе, и политические цели: князь Ростислав стремился к независимости от немцев. Этому должно было способствовать богослужение на понятном для населения языке. В страну прибывают святые Мефодий и Константин и успешно справляются со своей миссией. В 869 году папа Адриан II разрешил совершать богослужение на славянском языке. Константин в Риме умер, незадолго до смерти приняв монашество с именем Кирилл, и был там погребен, а Мефодий стал епископом для Моравии и Паннонии. Несмотря на противодействие немцев Мефодий продолжает свою миссию. В 871 году он крестит чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу. После смерти святого Мефодия, немецкие епископы изгнали его учеников, и латинская традиция одержала здесь верх.

И византийские, и латинские миссионеры действовали на территории Болгарии. В итоге в 864 году хан Борис принял крещение от Византии и крестил свою страну. Но не получив церковной автономии от Константинополя, болгары обратились к римскому папе. Прибывшее латинское духовенство, начало внедрять западные обряды. Но автономии Болгарской Церкви Римский папа не предоставил. После этого в 870 году Византия предоставила болгарам церковную автономию. Узнав о том, что немецкие епископы изгнали учеников Кирилла и Мефодия из Моравии, царь Борис и его сын Симеон пригласили их Болгарию. Наиболее известные из них: Климент, Наум, Савва, Горазд и Ангеляр. Климент и Наум перевели Библию на местный диалект славянского языка. Вероятно, именно Климент заменил глаголицу на более практичную кириллицу. В это время архиепископство в Охриде, (современная Македония), с 893 по 916 годы его возглавлял святой Климент, стало религиозным центром, откуда письменность на кириллице и православная вера распространилась по всей Сербии, Болгарии и Киевской Руси.

В 966 году по латинскому обряду был крещен польский король Мешко (Мечислав) I, Вскоре в Христианство были обращены и все поляки. В землях Польши преобладало влияние Рима, который находился к Польше значительно ближе, чем Византия. В 988 году Мешко присоединил к своему княжеству Силезию и Поморье, а в 990 году – Моравию, где также распространилось Христианство латинского образца.

Знакомство восточных славян с Христианством началось задолго до официального крещения Руси князем Владимиром. Первые достоверные сведения о Христианстве в древнерусском государстве относятся к 60-м годам IX века и связаны с именем Константинопольского патриарха Фотия. Летом 860 года русский флот напал на Константинополь. Предание сообщает о чуде: после того как патриарх Фотий с молитвой опустил в морскую воду ризу Божией Матери, поднялась буря, погубившая корабли славян. Впечатленные чудом русы, приняли крещение, среди них князья Аскольд и Дир. Однако язычество на Руси продолжало преобладать. Но постепенно христиан становится все больше. Из договора Руси с Византией 944 года известно, что часть русских купцов и дружины были христианами, и что в Киеве имела соборная церковь святого пророка Илии. Супруга Игоря – княгиня Ольга сама принимает крещение, скорее всего, в Константинополе в 946 или 957 году. Как и болгары, она, видимо, тоже колебалась между западным Христианством и восточным. Этим объясняется прибытие на Русь латинского епископа Адальберта. Но его миссия успехом не увенчалась, и вскоре он вернулся на запад. Ольге не удалось привить любви к Христианству сыну – Святославу. Внук Ольги – Владимир, захватив в Киеве в 978 году власть, пытался усилить позиции язычества. Спустя 10 лет князь Владимир все-таки решает принять Христианство. Около 988 года он крестится сам, а вскоре Днепр становится общей купелью для киевлян.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 625–638.

А	Аз	1	К	Како	20	Х	Херь	600	Ѧ	Я	
Б	Буки		Л	Люди	30	Ѡ	Омега	800	Ѧ	Е	
В	Веди	2	М	Мыслете	40	Ц	Ци	900	Ѧ	Юс малый	
Г	Глаголь	3	Н	Наш	50	У	Червь	90	Ѧ	Юс большой	
Д	Добро	4	Ѧ	Он	70	Ш	Ша		Ѧ	Юс малый	
Є	Есть	5	П	Покой	80	Щ	Ща		Ѧ	Юс большой	
Ж	Живете		Р	Рцы	100	Ъ	Ер		Ѧ	Кси	80
З	Зело	6	Ѧ	Слово	200	Ы	Еры		Ѧ	Пси	700
З	Земля	7	Т	Твердо	300	Ь	Ерь		Ѧ	Фита	9
І	И	10	Ѧ	Ук	400	Ѣ	Ять		Ѧ	Ѧ	
Н	Иже	8	Ѧ	Ферт	500	Ю	Ю		Ѧ	Ѧ	

Кириллица

32. ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВЬ В IV–VIII ВЕКАХ

В эпоху Вселенских Соборов Римская Церковь хранила верность Православию. Римские папы были противниками ариан и македониан, защитниками учения о двух естествах и о двух волях во Христе, отстаивали право христиан почитать святые иконы, оберегали от изменений Символ веры. 15 римских пап, начиная с апостольских времен и заканчивая священномучеником Мартином, пострадавшим за сопротивление монофелитской ереси, Православная Церковь считает святыми.

На протяжении этого времени возникали различия в обрядах, подходах к богословию между западными и восточными христианами.

Уже во II веке были разные точки зрения между Римом и восточными христианами на время празднования Пасхи. Поликарп Смирнский даже ездил в Риме к папе Аниките для решения этого вопроса. К общему знаменателю они не пришли, что не помешало их братскому общению.

В III веке встал вопрос о признании крещения у еретиков. Римская Церковь признавала его действительность у некоторых из них. Главным оппонентом Рима была Церковь Карфагенская. Однако, из-за множества еретиков в период арианских споров, восторжествовала Римская точка зрения.

В 343 году, в разгар арианских споров состоялся Собор в Сердице (нынешняя болгарская столица София), 5 правило которого разрешило в случае нарушения дисциплины апеллировать к Римскому папе.

Уже в первые века в Риме появилось мнение о главенстве римских епископов во всей Вселенской Церкви. Конечно, это во многом базировалось на том, что Рим был столицей великой империи. Однако, еще в период правления последних императоров-язычников, таких как Диоклетиан, имевший резиденцией Никомедию, Рим начал утрачивать функции столицы. Тогда, в качестве основного аргумента, стала выдвигаться исключительная роль апостола Петра и римских епископов, как его преемников. Во многом это учение оформилось при папе Льве I.

Папа Лев I (390–461), был выдающимся человеком. Ему удалось убедить Атиллу, вождя гуннов, не разрушать город. Став в 440 году римским первосвященником, он боролся с манихейством и пережитками язычества. Папа Лев Великий – один из главных борцов с монофизитской ересью. Отцы IV Вселенского Собора очень высоко оценили его вероучительное послание, восклицая «Сам Петр говорит устами Льва». Отметим, что подобные комплименты, которые очень легко расточались на Востоке, серьезно воспринимали на Западе.

Именно Лев впервые говорит, что римский папа – наместник Петра, и всякий отвергающий его первенство, низвергает себя в преисподнюю. Император Западной Римской империи Валентиниан III даже издал закон, подтверждающий власть папы над всем Западом.

Базлика святого Аполлинария в Равенне. Внешний вид.

Однако стоит отметить, что и на Западе до времен императора Карла Великого, христиане многих областей действовали достаточно независимо от римского первосвященника. Восточные христиане к притязаниям римских пап того времени не относились серьезно. Фактически юрисдикция Рима распространялась лишь на Аппенинский полуостров и формально на западную часть Балкан и Галлию (нынешняя Франция). Отметим, что Лев не шел на конфронтацию с восточными христианами, и почитается в лике святых как католиками, так и православными.

Падение Западной Римской империи в 476 году привело к еще большему увеличению авторитета папы на Западе, хотя им пришлось немало претерпеть от готов, которые были арианами.

Огромную роль сыграло принятие Православия в 498 году королем франков Хлодвигом.

Значительная роль в укреплении Церкви на Западе принадлежит бенедиктинским монастырям. Преподобный Венедикт (Бенедикт) Нурсийский (480–543) основал в 529 году монастырь в Монтекассино, в котором ввел общежительный устав, распространившийся потом по всему Западу. Были основаны и другие монастыри, так возник орден бенедиктинцев.

Незадолго до этого произошел первый длительный разрыв между Римской и Константинопольской кафедрами. Император Зенон ради примирения с монофизитами издал документ «Энотикон». Патриарх Акакий вынужден был его принять. Римский папа Феликс счел это недопустимым. «Акакианская» схизма продолжалась 34 года и завершилась в 518 году по инициативе Юстиниана Великого.

При Юстиниане произошло усиление Восточной Римской Империи (Византии) и Рим оказался вновь во власти ее императора: показателен пример папы Вигилия. Однако лангобарды продолжали доставлять городу много вреда, периодически его разграбляя.

Это время, конец VI века, ознаменовался на Западе трудами одного из великих отцов Церкви – Григория Двоеслова, папы Римского (540–604). Он происходил из очень знатного рода римских патрициев, имел большой опыт в делах управления, вероятно, некоторое время был префектом Рима, будучи диаконом исполнял посольские функции в Константинополе. Григорий был избран на пост папы всенародным голосованием в 590 году. Используя огромный опыт, он защищал Рим от лангобардов, занимался благотворительностью, объединил в церковном отношении весь Запад, провел реформу администрации.

При святителе Григории была развернута активная миссионерская деятельность. Он сам крестил лангобардов. В 597 году на Британские острова был отправлен Августин, будущий епископ Кентский. Шла борьба с арианством в Испании.

В связи с последним, отметим, что в 589 году в Толедо Собор Испанской Церкви ввел в Символ веры вставку «и от Сына» (Филиокве), чтобы показать равночестность Сына Отцу. Смуты в то время из-за неё не поднялось: до конца VIII века эта прибавка оставалась местной.

Имя «Двоеслов», закреплённое за Григорием Великим в православной традиции, связано с названием одного из его литературных трудов – «Диалоги». Это – первый западный патерик о жизни западных святых. Здесь же приведены размышления о бессмертии души, и впервые говорится о чистилище.

Здесь же приведены размышления о бессмертии души, и впервые говорится о чистилище.

Современник Григория Константинопольский патриарх Иоанн впервые начал именоваться Вселенским. Латинская и греческая традиция вкладывали в это слово разные значения. Григорий, хотя и был продолжателем учения о первенстве Римского епископа, тем не менее, заявил, что ни один епископ не может называть себя Вселенским.

В VII веке возникла монофелитская ересь. Сначала это было учение о единой энергии во Христе, но именно благодаря папе Гонорию, трансформировалось в учение об одной воле. К чести Римской кафедры надо сказать, что преемники Гонория боролись с этой ересью. Особо показателен пример святого папы Мартина, который был осужден за верность Православию и умер в ссылке в Крыму в 655 году.

В VIII веке политика византийских императоров привела к тому, что римские епископы начали ориентироваться на франкских королей. Во-первых, византийские императоры не могли оказать помощь Риму в против лангобардов. Во-вторых, в Константинополе насаждалось иконоборчество. А римские епископы Григорий II, Григорий III и их преемники встали на защиту иконопочитания. В ответ Лев Исавр перевел Западные Балканы и южную Италию в юрисдикцию Константинопольского патриархата. В эпоху иконоборчества многие православные монахи находили убежище на Западе.

Помощь против лангобардов папы получили у франкских королей. Более того, один из них, Пипин Короткий (714–768) подарил папе Стефану II Равеннский экзархат. Это положило начало светской власти римских первосвященников. Возникла Папская область. В дальнейшем территория этого теократического государства увеличивалась и в 1859 году (перед ликвидацией) составила 41 тысячу квадратных километров (сопоставимо со Швейцарией или Нидерландами), при населении в 3 миллиона человек.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 146–147, 158–163, 223, 404–412, 442, 496–519, 551–554, 557, 580–581, 584.

33. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВЕЙ В IX–XI ВЕКАХ

Легаты папы Адриана I приняли участие в VII Вселенском Соборе, восстановившем иконопочитание. Папа Адриан также как святитель Григорий Двоеслов критиковал титул Константинопольского патриарха «Вселенский», но акцент уже делал на том, что титул «Вселенский» нелеп, так как ставит его обладателя выше самого папы Римского.

В то же время усиливается зависимость пап от франков. Показательно, что когда Франкфуртский Собор в 794 году принял полуиконоборческие постановления, то папа не смог ему ничего противопоставить.

Коронация Карла Великого

Знаковым событием явилась коронация папой Львом III Карла Великого как римского императора. Случилось это в праздник Рождества Христова в 800 году. В понимании современников империя могла быть только одна в мире. Это вызвало в Византии большое неудовольство. Дистанция между Римом и Константинополем становилась все большей.

Римские папы подчинялись императору Карлу даже в догматических вопросах, однако включить «Филиокве» в Символ веры папа Лев III отказался.

Новый виток напряженности пришелся на вторую половину IX века. В 847 году, вскоре после восстановления иконопочитания императрицей Феодорой, патриархом был избран Игнатий, человек аскетичный и в то же время царских кровей. Довольно часто в Византии случались государственные перевороты. Иногда смена правителя вела и смену патриарха. Так случилось и в 858 году. Пришедший к власти кесарь Варда сместил патриарха Игнатия, на место которого был поставлен Фотий. Фотий был государственным секретарем и образованнейшим человеком своего времени. За неделю он был возведен из мирян в патриархи. Сторонники патриарха Игнатия были возмущены случившимся и написали апелляцию в Рим. Папа Николай I с радостью отреагировал и решил вмешаться в дела Константинопольской Церкви. Он потребовал созыва Собора для разбора сложившейся ситуации. Как ни странно, патриарх Фотий одобрил эту идею, и в 861 году в Константинополе состоялся Собор с участием римских легатов. Избрание патриарха Фотия было признано законным. Но папу эту не удовлетворило и он анафематствовал, как Фотия, так и своих легатов.

Противостояние между Римом и Константинополем усугубилось ситуацией в Болгарии. В страну, крещенную византийцами прибыли латинские миссионеры. Они употребляли Символ веры с филиокве и отрицали действительность миропомазания, совершенного греческими священниками.

Тогда патриарх Фотий обратился с окружным посланием к предстоятелям Церквей, где перечисляет нарушения Римской Церкви. Но в 867 году в Византии вновь происходит государственный переворот. К власти приходит Василий Македонянин, низлагает Фотия и ради мира с Римом возвращает на патриаршество Игнатия. В 869–870 годах проходит Малый Константинопольский Собор, который удовлетворяет почти все притязания Римской Церкви, кроме юрисдикции над Болгарией.

Через несколько лет происходит примирение патриархов Фотия и Игнатия. В 877 году после смерти Игнатия патриархом вторично становится Фотий. В 879–880 годах проходит Второй Константинопольский Собор, отменяющий решения Собора 10-летней давности и осуждающий филиокве. Папские легаты принимают решения Собора. И греки, и латиняне считали его Восьмым Вселенским. Правда, спустя двести лет западные христиане начали считать Восьмым Вселенским Собор 869–870 годов.

Надо отметить, что в это время начинается упадок в Римской Церкви. Франкская империя ненадолго пережила Карла Великого. Уже при его внуке – Лотаре I в 843 году государство разделилось на три части. Римская Церковь лишилась сильных покровителей.

В Риме появились две партии, избиравшие своих пап, которые взаимно друг друга проклинали. Папский престол оказался целиком в руках нескольких знатных семейств, не отличавшихся высокой нравственностью. Полная зависимость римских пап первой половины X века от них повлекла за собой упадок нравов духовенства. Священнослужители очень часто назначались на должности по протекции или за деньги, так как монастыри, епархии и даже приходы считались доходными местами.

Порядок в Риме начал водворяться лишь во второй половине X века с усилением власти немецких королей. В то же время началось движение за оздоровление церковной жизни. Здесь первостепенное значение имел монастырь Ключни на юге Франции.

В Константинопольской Церкви в X веке были патриархи, стоящие на страже канонов, такие как Николай Мистик и Полиевкт.

Богословие поднялось на большую высоту благодаря трудам целого ряда ученых. Самым замечательным из них является святой Симеон Новый Богослов (947–1022). Он является автором многих богословских сочинений и гимнов Святому Духу. С конца X века святая гора Афон становится самым значительным центром монашеской жизни. Святогорцам покровительствовал аскет-император Никифор Фока, духовный сын Афанасия Афонского. Здесь основали монастыри греки, русские, сербы, болгары и итальянцы. В течение веков святой Афон будет местом встреч представителей всех христианских народов.

С возвышением Болгарского Царства возникла и автокефальная Болгарская Церковь. Церковный центр Болгарии был город Охрид. В 927 году Константинополь признал Охридского епископа патриархом. Правда, после разгрома Болгарии Василием II Охридская патриархия была понижена в статусе до архиепископии. С 988 года существовала Русская Церковь в качестве митрополии Константинопольского патриархата.

Благодаря успешным походам императоров Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия и Василия Болгаробойцы у арабов были отвоеваны огромные территории на востоке. Антиохия в 969 году вернулась в состав империи

И хотя после Василия Болгаробойцы талантливых правителей у Византии до конца XI века не было, к 1054 году потенциал страны все еще был велик. Михаил Керулларий, управлявший Церковью с 1043 по 1058 годы, был человек решительный и жесткий.

Норманны

Уже в 1009 году имя Римского папы было вычеркнуто из Константинопольских диптихов, так как папа Сергий включил филиокве в свое вероисповедание.

В 1024 году была предпринята попытка мирного размежевания между Римом и Константинополем. Папа признавался бы патриархом Запада. Такие же полномочия у Константинопольского патриарха были бы на востоке. Папа Иоанн XIX был готов к такому размежеванию, но Ключийцы не дали его реализовать.

В середине XI века и у папы, и у Византии, появился общий враг – норманны. Они угрожали как Риму, так и византийским владениям в южной Италии. Было решено действовать против них совместно. Папа Лев IX сам возглавил войско, а для вероучительных переговоров отправил в Константинополь своих легатов во главе с кардиналом Гумбертом.

Кроме «Филиокве» и первенства Римского папы между Восточной и Западной Церковью за долгое время скопились и менее важные расхождения. На Западе для Причащения использовали пресный хлеб, а на Востоке – квасной. На Западе постились в субботу, и был распространен целибат (безбрачие) духовенства. Западное духовенство брилось, а восточное отпускало бороды.

В 1054 году Гумберт прибывает в Константинополь в качестве представителя папы (легата). Он, будучи плохо знаком с историей, обвинил Восточную Церковь в исключении «Филиокве» из Символа веры и в неприятии общеобязательного безбрачия (целибата) духовенства. Интересно, что когда делегация прибыла в византийскую столицу, папа попал в плен к норманнам и вскоре умер. Так что полномочия легатов фактически прекратились.

Михаил Керулларий отказался продолжать переговоры, и в итоге 16 июля 1054 года Гумберт со спутниками положили на престол храма Святой Софии отлучительную грамоту на Константинопольского патриарха Михаила и двоих его единомышленников. Патриарх в ответ наложил запрещение на кардинала Гумберта и двоих его спутников.

Разрыв и запрещение 1054 года были личными и касались только спорящих иерархов. Не император, ни папа, ни коим образом не упоминались. Можно назвать случившееся лишь неудачной попыткой примирения. К окончательному разрыву между Церквами привели крестовые походы.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 618–639, 666–681.

34. НАЧАЛО ЭПОХИ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

Западная Церковь во второй половине XI века

Взаимное анафематствование Константинопольского патриарха Михаила Керулария и папских легатов во главе с кардиналом Гумбертом в 1054 году явилось лишь результатом неудачной попытки договориться. Необратимое разделение Восточной и Западной Церкви произошло спустя полтора века в эпоху крестовых походов. Этой эпохе предшествовало усиление папской власти. Благодаря клюнийским реформам Западная Церковь окрепла. Уже в середине XI века начинается борьба против засилья светских властей. В 1059 году папа Николай II издает декрет, по которому римские папы избираются только кардиналами.

Кардиналы – ближайшие сотрудники римского епископа. Слово «кардинал» происходит от латинского слова «стержень, сердцевина».

Наиболее выдающийся Римский папа XI века Григорий VII (1020–1085) в 1074 году отменяет назначение епископов светскими властями. Характеристикой этого понтифика служит документ «Диктатус папэ», составленный на основе Лжеисидоровых декреталий.

В этом документе провозглашался принцип полного главенства римского епископа во всем христианском мире и его право низлагать королей и самого императора. В «Диктатус папэ» было также сказано, что папа в силу своего избрания становится святым.

Основным соперником Григория VII был германский император Генрих IV. Папа освободил его подданных от присяги, и в итоге в 1077 году Генрих должен был униженно просить у Римского первосвященника прощения. Этот эпизод истории известен, как «Хожделение в Каноссу». Позже император возьмет реванш, но тенденция к усилению влияния пап сохранялась.

У Григория VII крайние формы приобрела не только борьба с «симонией», но с «николаизмом». Под последним он понимал вступление священников в брак. Таким образом в 1075 году на Соборе в Риме было принято постановление о безбрачии духовенства, спустя 4 года очередной Собор провозгласил проклятие на женатое духовенство.

Предпосылки первого крестового похода

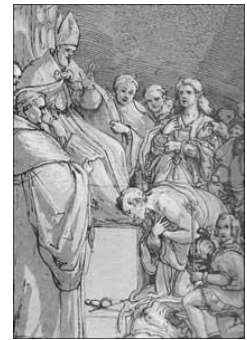
В Византии после императора Василия II долгое время правили люди бездарные. В итоге империя не смогла достойно противостоять новым завоевателям – туркам-сельджукам. Греческая армия была разгромлена в 1071 году при Манцикерте в Западной Армении, и турки razорили большую Малой Азии. Положение империи было ужасным.

Однако в 1081 году к власти пришел талантливый правитель – Алексей, положивший начало династии Комнинов. Он сочетал дипломатический талант, расчетливый ум, был интеллектуально одаренным человеком, когда это было необходимо проявлял и полководческие способности. Ему удалось преодолеть финансовый кризис, правда, для этого пришлось предоставить льготы для итальянских торговых городов (Венеция, Генуя, Пиза), что аукнется спустя столетие. Продвижение турок тоже удалось остановить, но для отвоевания имперских территорий Алексею не хватало солдат. И тогда он обратился к Римскому папе с просьбой прислать несколько сотен хорошо вооруженных рыцарей.

На Западе знали о тяжелом положении восточных христиан под игом мусульман. Но зачастую представление бедствиях православных было сильно искаженным. На это влияло и то, что арабы активно занимались пиратством в Западном Средиземноморье, и деятельность халифа Аль-Хакима (985–1021), сначала гнавшего христиан, а потом велевшего возглашать свое имя в мечетях вместо Аллаха, и то, что турки-сельджуки, пришедшие в Палестину незадолго до описываемых событий, действительно, были более диким народом, чем арабы.

Папа Урбан II (1042–1099) пошел навстречу просьбе Византийского императора и в 1095 году на Соборе в Клермоне призвал к Крестовому походу.

Крестовые походы – серия военных походов из Западной Европы, направленных против мусульман. Целью первых крестовых походов было освобождение Палестины, в первую очередь Иерусалима (с Гробом Господним), от турок-сельджуков, однако позднее крестовые походы велись и ради обращения в Христианство язычников Прибалтики (даже подчинения православных русских власти римского папы), подавления еретических и антицерковных течений в Европе (катары, гуситы) или решения политических задач пап.

Император IV Генрих просит прощения у папы Григория VII

Из речи папы Урбана II: *«Всем идущим туда, в случае их кончины, отныне будет отпущение грехов. Пусть выступят против неверных в бой, который должен дать в изобилии трофеи, те люди, которые привыкли воевать против своих единоверцев – христиан... Земля та течёт молоком и мёдом. Да станут ныне воинами те, кто раньше являлся грабителем, сражался против братьев и соплеменников. Кто здесь горестен, там станет богат».*

Пожелавшие пойти в поход пришли к одежде красный крест. На это дело Урбан II пожертвовал свою сутану. Отсюда и произошло название «крестоносцы».

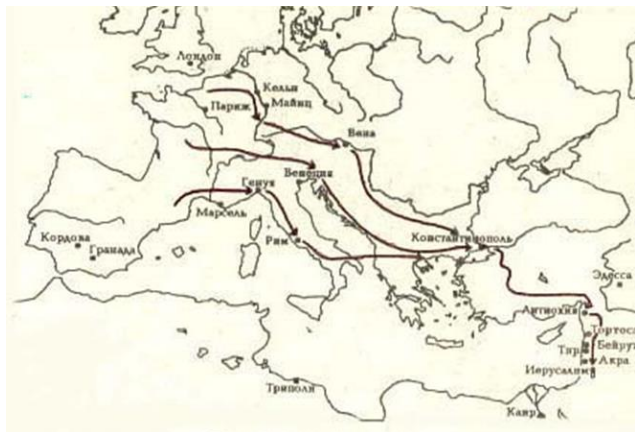
Первый Крестовый поход

Сначала в поход двинулись бедняки, воодушевленные аскетом Петром Амьенским. Значительная их часть погибла, не дойдя даже до Константинополя. Те же, кто все-таки пересекли Босфор, почти сразу же были разбиты мусульманами. Возможно, эта легкая победа усыпила бдительность турок.

Основные силы крестоносцев вступили на территории, захваченные турками спустя несколько месяцев.

Шли они тремя маршрутами: из Германии через Венгрию, вдоль восточного побережья Адриатики, а также через Апеннинский полуостров и Македонию, но все они объединялись у стен Константинополя. Во главе этого похода были знаменитые люди, хотя и не было ни одного короля. Среди них были и искренне благочестивые люди, и искатели наживы и приключений. Жители Запада были поражены культурой и богатством местного населения, жители же Византии были наоборот удивлены грубостью и дикостью представителей Запада.

После ряда споров Константинополе был заключен договор между императором и вождами крестоносцев.

Первый крестовый поход

После ряда споров Константинополе был заключен договор между императором и вождами крестоносцев. Довольно легко крестоносцы одержали первые победы под Никеей и Иконией. Гораздо сложнее ситуация складывалась у стен Антиохии. Но после многомесячной осады город удалось взять, а потом и разбить мусульманское войско, шедшее на подмогу.

15 июля 1099 года после второго штурма крестоносцы взяли Иерусалим. Мусульмане и иудеи были истреблены. Надо отметить, что и положение местных христиан приход рыцарей не облегчил. В Антиохии и Иерусалиме были поставлены латинские патриархи, а православные предстоятели вынуждены были находиться в изгнании. Раскол между Церквями приобретал все более явные черты. Готфрид Бульонский вообще попытался изгнать православное духовенство из святых мест. Его преемник Балдуин вернул православным священникам возможность служить там, но епископы оставались вне закона.

Вожди крестоносцев не всегда могли найти общий язык и между собой. Разбив под Аскалоном вдвое превосходящие силы арабов из Египта, сам Аскалон рыцари взять не смогли. Аскалонцы готовы были сдать лишь Раймонду Тулузскому, который в отличие от Готфрида был милостив к побежденным. Между Готфридом и Раймондом возник конфликт и в итоге Раймонд ушел на север, где основал графство Триполи, а арабы еще полвека использовали Аскалон в качестве плацдарма для нападений на владения крестоносцев.

Еще два государства, которые создали рыцари – графство Эдесса и княжество Антиохийское. Первый крестовый поход был наиболее удачным из подобных мероприятий и наиболее соответствовал изначально поставленной цели. Но справедливости ради надо отметить, что во многом этот успех был обязан разобщенности мусульман в то время. Кроме того, он привел к увеличению числа противоречий между Западной и Восточной Церквями.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 682–703.

Папа Урбан II призывает к крестовому походу

35. ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВЬ В XII ВЕКЕ

В начале XII века крестоносцы утвердились в Святой Земле. Но в их руках была лишь довольно узкая полоса земли вдоль восточного побережья Средиземного моря. Численность западных колонистов была невелика и не превышала 30 тысяч. Богатые и плодородные земли оставались в руках арабов. Как ни парадоксально, крестоносцы были заинтересованы в торговле с иноверцами. Формальным властителем владений крестоносцев считался Византийский император, фактически главным правителем земель был Иерусалимский король, но только если на троне была сильная личность.

В первой половине XII века в Риме состоялось два Собора. Римо-католики считают их Вселенскими.

В 1123 году I Латеранский Собор (IX Вселенский) ратифицировал Вормский конкордат. Это было соглашение между папой Каликстом II и императором Генрихом V, урегулировавшее спорные вопросы, возникавшие при назначении

иерархов. Кроме того, был принят ряд канонов. 1 канон осуждал симонию, 3 и 11 каноны запрещали всем духовным лицам, начиная с иподиаконов вступать в брак. Также была подтверждена неприкосновенность семей и имущества крестоносцев. В Соборе приняли участие 300 епископов и 600 аббатов.

В 1139 году в Риме состоялся II Латеранский Собор (по мнению римо-католиков X Вселенский). Одним из деяний Собора было осуждение Арнольда Брешианского, считавшего, что духовные лица не должны обладать богатствами и светской властью.

Результатом стремления к возрождению первоначальных монашеских идеалов было возникновение новых монашеских орденов.

Цистерцианский орден (название происходит от первой обители ордена – монастыря Сито) получил развитие благодаря поддержке папы Пасхалия II – преемника Урбана II. Монахи жили по строгим правилам. Наиболее выдающимся представителем ордена был Бернард Клервосский.

Подвижнический образ жизни вели камальдулы (название по имени местечка в Италии). Их устав предусматривал строгие посты, обеты молчания, ношение власяницы.

Одно из правил картезианского ордена (название по имени первого монастыря ордена – Великая Шартреза) гласит: «главная цель и наука наша: в тиши уединения искать Бога».

В начале XII века были созданы военные монашеские ордена: тамплиеры (храмовники), госпитальеры и, несколько позднее, тевтонский орден для рыцарей-германцев.

Второй крестовый поход (1147–1149)

Тем временем положение крестоносцев ухудшилось. В 1144 году турецкий эмир Занги захватил Эдесское княжество. Папа Евгений III призвал христиан ко Второму крестовому походу. Большую роль в организации похода сыграл цистерцианец Бернард Клервосский. Благодаря своему красноречию он убедил отправиться во Святую Землю и императора Конрада III Гогенштауфена, и французского короля Людовика VII. Отметим, что французское войско, состоявшее из 70 тысяч воинов, вполне могло нанести поражение Занги и без помощи немцев. Маршрут, по которому французы собирались двигаться на восток, если бы не пошли немцы, был более кратким и безопасным. Это был путь через Италию и Сицилию, откуда бы французы могли отправиться в Сирию на норманнских кораблях. Более того, норманнский король Рожер II с армией вполне могли усилить французское войско. Но император Конрад настоял на том, чтобы французы вслед за немцами шли через Венгрию. Норманнский король обиделся и вместо помощи крестоносцам начал войну с Византией, заключив союз с египетским султаном.

Крестоносное воинство по пути к Константинополю занималось насилием и грабежом. Император Мануил Комнин, внук Алексея Комнина постарался поскорее переправить немцев на азиатский берег. Кроме того, на случай военной угрозы Константинополю со стороны крестоносцев Мануил заключил договор о ненападении с турками-сельджуками.

Эмблема
ордена
картезианцев

Дисциплина в немецком войске оставляла желать лучшего, и оно потерпело поражение от турок при Дорилее. Чтобы побыстрее избавиться от французских крестоносцев, грабивших окрестности Константинополя, греки пустили слух, что немцы победоносно движутся к Святой Земле. В итоге французы постарались переправиться через Босфор как можно скорее. Только оказавшись в Малой Азии, они узнали об истинном положении дел.

Некоторое время немцы и французы двигались вместе. Путь был очень тяжелый: турецкие всадники держали крестоносцев в постоянном напряжении, не хватало съестных припасов. Усугубляло ситуацию то, что Людовик взял в поход свою жену Алиенору с многочисленной свитой, что совершенно не соответствовало тяжести предприятия.

Далее пути германского императора и французского короля разошлись. Людовик прибыл в Антиохию, а Конрад в Иерусалим. От 90-тысячного войска, переправлявшегося через Босфор, оставалась меньшая часть. Французский король утратил интерес к походу.

В итоге, Эдессу отвоевывать не стали, а Конрад вместе с Иерусалимским королем решили штурмовать Дамаск. Однако осада города ни к чему не привела.

Так бесславно завершился второй крестовый поход, в результате которого мусульмане приобрели уверенность в своих силах. Интересно, что главной виновницей неудачи похода крестоносцы объявили Византию. Бернард Клервосский по горячим следам попытался организовать новый крестовый поход, однако папа назвал эту инициативу глупостью.

В промежутке между вторым и третьим крестовым походами в 1179 году в Риме состоялся III Латеранский Собор (католики считают его XI Вселенским). Помимо восстановления церковной дисциплины, собор осудил катаров и вальденсов.

Катары (чистые) рассматривали добро и зло, как равные принципы мироздания, причем материальный мир считали злом. Сходное учение было у богомилов, живших в Болгарии. Они негативно относились к иконам, почитанию святых, отвергали церковные таинства.

Вальденсы (одна из версий названия – последователи лионского купца Пьера Вальдо) в попытках вернуться к идеалам раннего Христианства, вступили в конфликт с Римско-Католической Церковью, ратовали за ликвидацию частной собственности, провозглашали право мирян свободно читать Библию и проповедовать.

Третий крестовый поход (1189–1192)

Саладин

Положение крестоносцев в Святой Земле продолжало ухудшаться. Виной тому было и совершенно безобразное поведение некоторых из них. Ярчайший пример – Рейнальд (Рено) Шатильонский. В молодости, будучи князем Антиохии, он организовал грабительский поход на православный Кипр, позже грабил мусульманские караваны. Могущественный египетский султан Саладин потребовал от Иерусалимского короля Ги де Лузиньяна выдать Рено. Ги отказался, и в итоге 2 октября 1187 года Саладин взял Иерусалим. Следует отметить, что он великодушно поступил с местным христианским населением. Православный патриарх смог вернуться в Иерусалим.

Ричард
Львиное Сердце

Утрата Иерусалима послужила причиной Третьего крестового похода. В нем участвовали три европейских монарха: император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и английский Ричард Львиное Сердце. Фридрих вел сотысячное войско, нанес туркам два поражения в Малой Азии, но переправляясь через реку Селиф в Киликии, утонул. Немцы принесли тело своего вождя в Святую Землю в сосуде с уксусом. Ричард Львиное Сердце по дороге в Палестину захватил остров Кипр. Совместными усилиями англичане и французы в 1191 году взяли город Акру. После этого между английским и французским королем возникли разногласия, и Филипп отбыл во Францию. Ричард продолжал вести военные действия, показав себя отважным полководцем, но из-за нападения французов на английские владения во Франции вынужден был заключить в 1192 году перемирие с Саладином и отбыть в Европу. По условиям перемирия, Иерусалим остался во владении султана, а христиане сохранили прибрежную полосу от Тира до Яффы, а также могли свободно посещать Иерусалим. Результаты Третьего Крестового похода оказались незначительны.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 704–728.

36. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ XIII ВЕКА

В конце XII века Византийская империя вновь начала слабеть. Армия императора Мануила Комнина в 1176 году потерпела сокрушительное поражение от турок в Мириокефальском ущелье. В 1181 году в правление Андроника I Комнина в Константинополе произошли погромы итальянских купцов, в результате чего много европейцев погибло, было продано туркам-сельджукам, лишь немногие спаслись. Эта жестокость аукнется ответной жестокостью два десятилетия спустя.

Четвертый крестовый поход (1199–1204 гг.)

1 - Португалия	5 - Арагон
2 - Леон	6 - Киликийское армянское государство
3 - Кастилия	7 - Христианские государства
4 - Наварра	8 - Византийская империя

Четвертый крестовый поход состоялся при папе Иннокентии III. Придя к власти в 1198 году, он сразу занялся его организацией. Духовенство должно было отдать сороковую часть своего имущества на снаряжение крестоносцев.

Для перевоза крестоносцев в Святую Землю нужен был флот. Был заключен договор с Венецией. В то время главой Венеции был 90-летний дож Энрико Дандоло. Это был почти слепой, но очень хитрый и расчетливый человек. Для дальнейшего усиления Венеции он считал необходимым уничтожение Византийской империи. Венецианцы обещали перевезти и кормить в течение года крестоносную армию в размере 33 тысяч воинов, а также присоединить свое войско. Но не бесплатно: рыцари должны были заплатить торговой республике 85 тысяч марок (сумма равная совокупному годовому доходу английского и французского королей), а также поделиться завоеванными территориями. Главой крестового похода был избран пьемонтский князь Бонифаций Монферратский.

Первоначально крестоносцы планировали завоевать земли в Египте, чтобы потом обменять их у мусульман на Палестину. Однако, Венеция, примерно в это же время заключила с египетскими мусульманами выгодный торговый договор и не была заинтересована в захвате крестоносцами Египта.

Крестоносцы смогли собрать лишь две трети требуемой Венецией суммы. И тогда венецианцы предложили рыцарем компенсировать ее военной услугой – взять город Зару (нынешнее название Задар), являвшийся помехой Венеции. Некоторые крестоносцы отказались штурмовать христианский город, и отправились в Палестину своими силами, например, Симон де Монфор. Но большинство приняло участие в штурме и 24 ноября 1202 года город был взят. Папа, узнав об этом преступлении отлучил от Причастия и венецианцев, и крестоносцев. Но вскоре снял отлучение с рыцарей, чем девальвировал их страх перед этим прещением.

Вскоре в Зару прибыл Алексей, сын низложенного императора Исаака II Ангела. Он обещал крестоносцам 200 тысяч марок, 10 византийских тысяч солдат и признать верховенство папы, если рыцари помогут ему изгнать узурпатора Алексея III.

Дандоло воспользовался этим случаем, и ему удалось убедить крестоносцев отклониться к Константинополю. В июне 1203 года началась осада византийской столицы. Алексей III поддерживали защищали лишь варяги и пизанские купцы, враги венецианцев. Через две недели Алексей III бежал и императорами были провозглашены Исаак II, освобожденный из темницы и его сын Алексей IV.

В 1185 году Андроник Комнин был свергнут и растерзан толпой, и к власти пришел Исаак II Ангел. В 1195 году он был свержен своим старшим братом, который воцарился под именем Алексей III.

Правление этих императоров было неудачным, кризис усугублялся. Фактически независимыми стали болгары и сербы, от империи отложился Кипр.

Тем временем на Западе зрела идея нового крестового похода. Германский император Генрих VI планировал начать его с завоевания Константинополя, но в 1197 году умер, и трагедия была отсрочена на несколько лет.

Четвертый крестовый поход со-

Однако ни заплатить крестоносцам обещанную сумму, ни принудить свое духовенство подчиниться папе новой власти не удалось. Спустя несколько месяцев греки восстали и провозгласили императором Алексея V, который потребовал крестоносцев удалиться. В ответ рыцари в ноябре 1203 года снова осадили город. 12 апреля 1204 года Константинополь был взят. Крестоносцы предались грабежам и насилию.

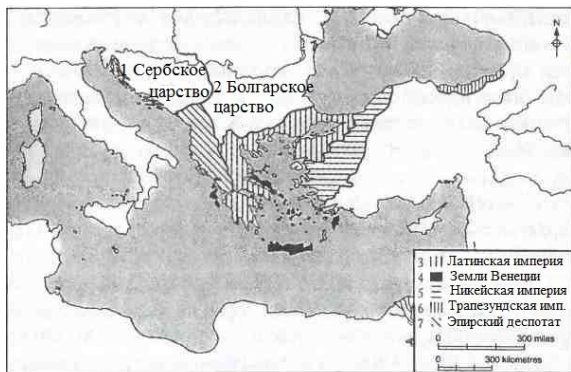
Взятие Константинополя крестоносцами

Православные храмы были осквернены, церковное имущество расхищено, многие святыни были вывезены на Запад.

Крестоносцы и венецианцы разделили империю. Томазо Моросини был провозглашен патриархом, Балдуин Фландрский – императором.

IV Латеранский Собор (по римско-католическому счету XII Вселенский), состоявшийся в 1215 году, закрепил результаты IV крестового похода.

Завоевание христианским Западом Константинополя и насильственная латинизация произвели на православном Востоке ужасное впечатление. Именно события, связанные с IV крестовым походом, а не взаимное анафематствование патриарха Михаила Керулария и кардинала Гумберта в 1054 году, послужили точкой невозврата в отношениях между Западной и Восточной Церквями.

Территории империи в 1204–1240 гг.

1 – Сербское царство. 2 – Болгарское царство. 3 – Латинская империя и ее вассалы. 4 – Земли Венеции. 5 – Никейская империя. 6 – Трапезундская империя. 7 – Эпир

ной и Восточной Церквями.

Но всю греческую территорию крестоносцы не завоевали. На обломках Византии возникло три греческих государства: Трапезундская империя, Эпирский деспотат и Никейская империя. Последнее государство было наиболее сильным.

Латинская империя просуществовала 57 лет, пока при Никейском императоре Михаиле VIII Палеологе в 1261 году грекам не удалось вернуть Константинополь.

Положение государств крестоносцев в Святой Земле после IV крестового похода ухудшилось: турки в результате падения Византии еще более усилились, путем по суше через Малую Азию воспользоваться теперь было невозможно, итальянские судовладельцы теперь предпочитали возить пассажиров в Грецию.

Но крестовые походы продолжались. Как одну из печальнейших страниц этой эпохи, необходимо отметить детские крестовые походы начала XIII века. В них приняли участие десятки тысяч детей. Большая часть юных немцев погибла во время перехода через Альпы. Участь французских детей была тоже трагична: в Марселе они были посажены на корабли. Те, кто не погиб в кораблекрушениях, были проданы алжирским мусульманам.

В 1217–1221 годах состоялся V крестовый поход. Рыцари нанесли удар по Египту. Но максимум, чего им удалось добиться – это удерживать в течение двух лет порт Дамиетту. Участником этого похода был Франциск Ассизский.

VI крестовый поход (1228–1229 годы) был более удачен. Мусульмане уступили рыцарям Иерусалим, однако из-за раздоров в среде правителей крестоносцев в 1244 года святой город был утрачен ими навсегда.

Участником VII (1248–1254 годы) и VIII (1270 год) крестовых походов был французский король Людовик IX. Однако оба похода закончились для него плачевно. В 1250 году в Египте он попал в плен к мамлюкам и был выкуплен за огромную сумму. А в 1270 году он пал жертвой моровой язвы в Тунисе.

Тем временем, крестоносцы теряли последние плацдармы в Святой Земле, в 1268 году была утрачена Антиохия, в 1291 году – Акра – последнее значительное владение христиан в Палестине. Святая Земля вновь оказалась полностью под властью мусульман.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 729–739.

37. ЗАПАДНАЯ ЦЕРКОВЬ В XIII–XV ВЕКАХ

Жизнь Западной Церкви не исчерпывалась крестовыми походами в Палестину.

Приведем решения уже упоминавшегося IV Латеранского Собора. Собор, созванный папой Иннокентием III в 1215 году помимо решений, касавшихся итогов IV крестового похода, принял ряд дисциплинарных мер, по которым можно судить о проблемах, стоявший перед Церковью в то время. В частности, те, кто хотя бы раз в год не приступали к исповеди, отлучались от Церкви, лишались права быть похороненными по христианскому обряду. Собор подтвердил осуждение вальденсов и альбигойцев.

Альбигойцами назывались катары, жившие на юге Франции в районе города Альби. И до, и после Собора против них предпринимались военные действия, получившие название Альбигойского крестового похода. В результате этого похода богатые провинции южной Франции были разорены, но ересь продолжалась.

Франциск Ассизский

На борьбу с нею поднялись и новые монашеские ордена: францисканцы и доминиканцы.

В 1208 году Франциск Ассизский (1182–1226) положил начало ордену меньших братьев, более известному теперь, как орден францисканцев. Устав ордена предписывал совершенную бедность, проповедь, уход за больными.

В 1214 году Доминик де Гусман Гарсес (1170–1221) положил начало ордену проповедников, более известному как орден доминиканцев. Его члены должны были отказаться от имущества и до-

ходов и жить подаванием. Основной целью ордена являлась проповедь Евангелия неверным.

Францисканцы и доминиканцы проповедовали в миру, не стремясь к затворнической жизни, характерной для более ранних орденов.

Еще одним решением IV Латеранского Собора было учреждение особого трибунала – инквизиции. Целью инквизиции было обнаружение, наказание и предотвращение ересей.

Рыцари-крестоносцы действовали и в северной Европе. Ледовое побоище 1242 года – один из примеров. Примерно тогда же в Лионе состоялся Собор, который римокатолики считают XIII Вселенским. Он отлучил от Церкви императора Фридриха II, не желавшего подчиняться римским папам.

Более значимым был II Лионский Собор, состоявшийся в 1274 году (римокатолики считают его XIV Вселенским). Помимо попытки заключения унии с Восточной Церковью на нем поднимался вопрос регулирования деятельности монашеских орденов. Собор признал францисканцев, доминиканцев, кармелитов и августинцев «великими» нищенствующими орденами. Кроме того, для ускорения выборов нового папы кардиналам было запрещено покидать конклав до того, как будет названо имя нового предстоятеля Церкви.

XIII век стал временем торжества папства, оно почти достигло мировой власти, но вмешательство в дела отдельных стран, привели к серьезному кризису в Западной Церкви.

В начале XIV века произошел конфликт между папой Бонифацием VIII и французским королем Филиппом IV Красивым. В 1300 году в Рим на юбилейные торжества собралось 200 более тысяч паломников, что утвердило папу в его амбициях. В 1302 году в булле «Unam Sanctam (Единой Святой)», Бонифаций VIII изложил свою концепцию верховенства папы над светской властью. Теория «двух мечей» сформулированная в булле, гласила: папа держит в своих руках два меча, один из которых символизирует духовную, а другой – светскую власть. Бонифаций VIII, считал, что короли должны служить Церкви по первому приказанию папы. Папа имеет право карать светскую власть за любую ошибку и не подчиняется никому из людей. Филипп IV созвал в парижском соборе Нотр-Дам собрание, духовенства, дворян и буржуазии, которое поддержало его в борьбе с папой. Бонифаций собирался отлучить короля от Церкви и освободить его подданных от клятвы верности монарху. Однако король успел послать в Италию отряд во главе с Вильгельмом Ногаре в Италию. В городке Ананьи папа был арестован, и, несмотря на то, что жители его освободили, вскоре умер.

В результате этих событий папство подпало под контроль французских королей. Папа Климент V, француз по происхождению, перенес папскую резиденцию в Авиньон на юге Франции. Так началось Авиньонское пленение пап, продолжавшееся 70 лет. После необыкновенного возвышения, папство вступило в период унижения.

Показателем зависимости пап от французского короля служит судьба ордена тамплиеров, имуществом которого король хотел завладеть. На Вьеннском Соборе (римско-католики считают его XV Вселенским), состоявшемся в 1311–1312 годах, орден тамплиеров был упразднен. Филипп IV желал добиться посмертного осуждения папы Бонифация VIII как еретика, однако Клименту V путем компромиссов удалось не допустить этого.

Из прочих деяний Собора можно отметить осуждение бегинок и бегардов, считавших что для созерцания Бога не требуется сверхъестественной помощи. На Соборе также обсуждалась подготовка крестового похода, который так и не состоялся.

Конечно, пребывание пап в Авиньоне мало напоминало реальный плен, скорее это было тесное сотрудничество с сильными французскими королями. Все 7 пап этого периода были французами, также, как и 112 из 134 кардиналов. Авиньонские папы окружили себя богатым двором (число папской курии выросло в три раза) и вели широкую, светскую жизнь, что вызывало у многих обеспокоенность за судьбу Церкви. Выдающиеся современники, такие как Екатерина Сиенская, Бригитта Шведская, знаменитый поэт Петрарка убеждали пап вернуться Италию.

Наконец в 1378 году папа Григорий XI вернулся в Рим, но вскоре умер. На его место было избрано два папы: один в Риме, другой в Авиньоне. Начался «великий раскол Западной Церкви». Франция, Испания, южная Италия и Шотландия поддерживали французского папу, а Англия, Венгрия, Польша, северная Италия – итальянского.

В это время в Англии проповедовал Иоанн Виклеф (1320–1384). Он утверждал, что королевская власть независима от папы. Также он отрицал культ святых, а из Таинств признавал лишь Крещение и Евхаристию. Его поддерживали король и Оксфордский университет. В Чехии возникло национальное движение, которое возглавил профессор Пражского университета Ян Гус (1369–1415). Он требовал для чешской Церкви на родном языке и причащения мирян под двумя видами.

Сожжение Яна Гуса

Для восстановления церковного порядка профессора Парижского университета предложили низложить двух пап и соборно избрать нового. Пизанский Собор 1409 года избрал нового папу, но двое предыдущих отказались уходить в отставку и, таким образом, в католической Церкви оказалось одновременно трое пап.

Благодаря вмешательству императора Сигизмунда удалось разрешить ситуацию на Констанцском Соборе (римско-католики считают его XVI Вселенским), состоявшемся в 1414–1418 годах. Все трое пап были низложены и избран новый – Мартин V.

Был объявлен примат Вселенского Собора над папой. Было решено, что соборы должны проводиться регулярно и папа должен был им подотчетен. Таким образом, консилиаристы (сторонники соборности) одержали победу над куриалистами (сторонниками неограниченной власти Римского папы). На Соборе были осуждены учения Иоанна Виклефа и Яна Гуса (последний был сожжен на костре).

Но борьба между куриалистами и консилиаристами продолжалась. Даже Мартин V не желал быть подотчетным соборам. В итоге в 1431 году был созван собор в Базеле. Он продолжался 18 лет. Участники Базельского Собора пошли на ряд компромиссов с умеренными гуситами – чашниками и подтвердили решения Констанцкого Собора. Папа Евгений IV (годы правления 1431–1447) не признал решений Базельского Собора и созвал в 1438 году Собор в Ферраре. Заседания Собора продолжились в 1439 году во Флоренции. Многие европейские государи постепенно стали поддерживать этот Собор, а не Базельский.

Помимо заключения унии с Восточной Церковью, которая, впрочем, не прижилась, был принят догмат о чистилище.

Чистилище, согласно католическому вероучению, – состояние, в котором души умерших грешников очищаются от неискупленных при жизни грехов.

Сам факт созыва Ферраро-Флорентийского Собора (XVII Вселенского по римско-католическому счету) означал поражение для консилиаристов. Власть папы утвердилась. Но в итоге уже в следующем веке Западная Церковь пожалала Реформацию.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 844–860.

38. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В XIII–XV ВЕКАХ

Еще до захвата Константинополя латинянами начали усиливаться славянские государства на Балканах: Сербия и Болгария.

Примерно двести лет продолжался период Второго Болгарского Царства. Столицей этой страны был город Тырново. В 1235 году Константинопольский патриарх, проживавший тогда в Никее, возвел Тырновского архиепископа в сан патриарха. Правители страны оказывали благодеяния монастырю Зограф – болгарской обители на Афоне.

Одновременно независимости добилась Сербия. Основоположник династии Неманичей – Стефан (1114–1200) в старости принял иноческий постриг и вошел в историю как святой Симеон Мироточивый. Его сын Растко, в возрасте 18 лет ушел на Афон в русский монастырь святого Пантелеимона, где принял постриг с именем Савва (1169–1236). Святые отец и сын, Симеон и Савва, основали сербскую обитель на Афоне – Хиландар. Позднее Савва стал первым архиепископом Сербской Церкви, которая получила автокефалию в 1219 году. Святитель Савва построил много монастырей в Сербии, число сербских епархий выросло в несколько раз. Архипастырь принимал участие и в управлении государством.

В 1259 году в Никее воцарился Михаил VIII Палеолог (1224–1282). Через два года грекам удалось вернуть Константинополь. Под властью императоров из династии Палеологов империя просуществовала еще два столетия. Несмотря постоянно ухудшавшееся политическое положение, сокращение территории под натиском турок, это было время культурного и духовного расцвета страны.

При императоре Михаиле VIII Палеологе была очень велика вероятность нового нападения на Византию со стороны западных стран. Чтобы упредить эту угрозу император решил пойти на компромисс в области вероучения. В 1274 году в Лионе состоялся Собор, который Западная Церковь считает XIV Вселенским. Греки пошли на все условия латинян, однако, на практике ничего реализовано не было. Сын Михаила Андроник сразу по смерти отца созвал в Константинополе Собор, объявивший решения Лионского Собора ничтожными.

Святитель Григорий
Палама

Тем временем усилились турки-османы и почти все последующие византийские императоры вели переговоры об унии с Западной Церковью в обмен на военную помощь.

Из православных богословов этого периода самым значительным является святой Григорий Палама (1296–1359). Он родился в Константинополе, где получил блестящее образование при дворе, после чего 10 лет провел в иноческих подвигах. Основные темы богословских трудов святого Григория: «Фаворский Свет» (свет, воссиявший на горе Фавор во время Преображения Господня) и внутреннее озарение человека Святым Духом, опытное богопознание. Он опровергал учение калабрийского богослова Варлаама, учившего о тварности «Фаворского Света» и отвергавшего опытное богопознание. Константинопольский Поместный Собор 1341 года осудил Варлаама. Следующим противником святого Григория стал Акиндин, занимавший среднюю позицию между Григорием и Варлаамом, но и он был осужден на Соборе в 1347 году. Последним врагом святителя Григория Паламы был Никифор Григора. Но и его взгляды были осуждены Константинопольским Поместным Собором 1351 года, а учение святителя Григория было объявлено официальным учением Церкви. По степени своего авторитета Собор 1351 года почти приравнивается к Вселенским Соборам. Григорий Палама является завершителем богословской школы, которая восходит к святым Максиму Исповеднику и Симеону Новому Богослову. Он теоретически обосновал исихазм.

Исихазм – это практика умно-сердечной молитвы, совмещённая с трезвением (контролем) за всеми исходящими изнутри помыслами, способствующая очищению ума и сердца и подготавливающая (но не приводящая сама по себе) подвижника к богосозерцанию.

К выдающимся исихастам следует отнести таких современников святителя Григория Паламы, как Григорий Синаит, болгарский подвижник Феодосий Тырновский, Константинопольский патриарх Филофей Коккин, преподобный Сергей Радонежский.

Исихастом и выдающимся церковным деятелем был и болгарский патриарх Евфимий (1325–1403), но он же был и последним Тырновским патриархом.

Первая половина XIV века была расцветом Сербского государства. Царь Стефан Душан разгромил болгар, значительно расширил пределы Сербии, только отсутствие флота помешало ему взять Константинополь. В 1346 году он провозгласил Сербского архиепископа патриархом, но Константинопольский патриарх признал такой статус за предстоятелем Сербской Церкви только в 1374 году.

Конец XIV и первая половина XV века являются для православного востока страшным периодом. Уже в первой половине XIV века во многих местах христиане были подвержены мучениям.

Милош Обилич убивает султана

Воспользовавшись политической нестабильностью в Византии в середине XIV века турки проникли на Балканский полуостров. В 1389 году состоялась их битва со славянскими армиями на Косовом поле. Несмотря на то что сербский воин Милош Обилич проник в турецкий лагерь и убил султана, турки победили. Последний сербский король святой Лазарь (1329–1389), был казнен, а его страна на четыре с лишним века попала под иго мусульман.

В 1393 году турки завоевали Болгарию, и она до середины русско-турецкой войны 1877–1878 годов оставалась под их властью.

В 1437 году император Иоанн VIII (1392–1448) предпринял отчаянную попытку спасти Византию путем заключения унии с Католической Церковью, надеясь на помощь войск с Запада. На Ферраро-Флорентийском Соборе 1438–1439 года большинство членов греческой делегации признало и власть папы и «филиокве». Наиболее выдающимся человеком, неподписавшим унию был Ефесский митрополит Марк. Однако уния привела к смуте в империи, а войско крестоносцев, отправленное Римским папой, потерпело в 1444 году сокрушительное поражение от турок под Варной.

В 1453 году турецкий султан Магомет II (1432–1481) подступил к Константинополю и 5 апреля начал осаду. Столицу защищало небольшое греческое войско и генуэзцы, оставшиеся до конца верными империи. Весь гарнизон не превышал 9 тысяч человек, а осаждавших было более 160 тысяч. Турки свезли под городские стены тяжелую артиллерию и стенобитные орудия. 29 мая был произведен решающий штурм. Император Константин XI (1404–1453) и все защитники были перебиты, а город подвергся полному разграблению. Магомет II въехал верхом в храм святой Софии, который был превращен в мечеть.

Патриарх Геннадий Схоларий и султан Магомет II

Но ликвидировать церковные структуры Магомет не стал. Он даже постарался, чтобы на пост патриарха был избран достойный человек – им стал Геннадий Схоларий.

Множество греков переселилось после этого в Италию. В Венеции изгнанники основали культурный и издательский центр. Многие греческие ученые переселились во Флоренцию и Рим и способствовали возрождению культуры на Западе.

После падения Трапезундской империи в 1461 году и республики Кафры (в Крыму) в 1475 году, единственной православной страной осталась Россия. После падения Византии на Руси возникла теория о преемственности власти. Она была сперва применена к великим князьям Тверским, а потом к великим князьям Московским и получила название «Москва – Третий Рим». В 1480 году русский князь Иоанн III (1440–1505), после женитьбы на племяннице последнего византийского императора, Софье Палеолог (1455–1503), принял императорский герб. С конца XV века Россия стала защитницей Православия на Востоке.

ЛИТЕРАТУРА

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород. Христианская библиотека. 2014. С. 740–762, 773–844, 861–885.

39. ЗАПАДНОЕ ХРИСТИАНСТВО В XV–XXI ВЕКАХ

Состояние Западной Церкви к концу XV века было очень печальным. Во главе ее стояли папы, интерес которых был направлен к украшению Рима и постройке великолепных дворцов и храмов.

Некоторые папы, как например Александр VI (Борджия, 1431–1503), вели шумную светскую жизнь, далекую от христианского идеала.

Епископы были в большинстве своем богатыми землевладельцами, не занимавшимися жизнью своих епархий, не знавшими часто богословия и никогда почти не совершавшими богослужений. Высшие церковные должности очень часто продавались.

Низшее духовенство жило очень бедно и было угнетено. Народ пребывал в духовной темноте и суевериях. Христианский идеал сохраняли главным образом некоторые монашеские ордена.

Раздавались призывы мирного проведения церковных реформ, но они не были услышаны. В итоге, в XVI веке Западная Церковь не только распалась на четыре части, но еще и пережила страшную эпоху религиозных войн.

1440 год – изобретение книгопечатания.

1478 год – учреждение инквизиции в Испании.

1492 год – открытие Америки.

В Латинской Америке с XV века проповедью Христианства занимались католические (испанские и португальские) миссии, а в Северной с XVI века – протестантские.

1512–1517 годы – V Латеранский Собор (XVIII Вселенский*) пытается провести церковную реформу.

1517 год – начало реформации. Прения Мартина Лютера (1483–1546) о незаконности продажи папских индульгенций. 95 тезисов Лютера.

1520 год – папа Лев X (1475–1521) осуждает учение Лютера.

В ряде своих сочинений Лютер резко порывал с церковной традицией. В труде «О свободе христианина» он говорил о спасении одной верой, а не делами, в труде «О Вавилонском пленении» он отвергал таинства священства, миропомазания, брака и елеосвящения, а также пресуществование Святых Даров. Отметим, что Лютер является автором перевода Библии на немецкий язык.

1521 год – Вормский сейм.

1529 год – богословский диспут между Мартином Лютером и швейцарцем Ульрихом Цвингли (1484–1531).

Цвингли был против любых внешних проявлений веры, отверг мессу, учил, что Евхаристия – только благочестивый обычай. Кроме того, он не допускал в помещения, где совершалась молитва, никаких изображений, икон, статуй и даже креста.

1530 год – Аугсбургский сейм рассматривает исповедание веры, составленное Меланхтоном (1497–1560).

1534 год – Возникновение англиканства. Главой английской церкви провозглашается король Генрих VIII (1491–1547).

1535 год – француз Иоанн Кальвин (1509–1564) публикует «Христианское Установление».

В этом трактате Кальвин проводил учение о полном предопределении одних людей к гибели, а других к спасению и о неучастии человеческой воли во спасении.

1540 год – основание ордена иезуитов Игнатием Лойолой (1491–1556).

С 1541 по 1564 год Кальвин управлял швейцарским городом Женева. Он был настоящим диктатором и очень жестоко боролся со всеми несогласными. Он сжег испанского ученого Михаила Сервета (1511–1553), а других своих противников послал на смерть. Религиозное правление Кальвина отличалось крайней нетерпимостью ко всем инакомыслящим. Над всеми гражданами Женевы было учреждено постоянное наблюдение.

Кальвинизм принял форму иконоборчества. Последователи Кальвина нападали на монастыри и храмы, уничтожали статуи иконы и алтари.

1545–1563 годы – Тридентский Собор (XIX Вселенский*) проводит литургическую реформу. Начало контрреформации.

1546–1555 года – Религиозная война в Германии между протестантами и католиками.

1553 год – королева Мария Тюдор (1516–1558) пытается реставрировать католичество в Англии.

1555 год – Аугсбургский мир. «Кого царство, того и религия».

1558 год – в Англии приходит к власти Елизавета I (1533–1603) сторонница англиканской церкви.

При Елизавете I была составлена окончательная редакция англиканского символа веры. В 39 пунктах признавались и протестантские догматы об оправдании верой, о Священном Писании как единственном источнике веры и католический догмат о том, что спасение возможно только в Церкви (с некоторыми оговорками). Церковь стала национальной и превратилась в важную опору королевской власти. Тем более что король являлся главой церкви. Богослужение совершалось на английском языке. Отвергалось учение католической церкви об индульгенциях, о почитании икон и мощей, было уменьшено число праздников. Вместе с этим признавались таинства крещения и причащения, была сохранена церковная иерархия, а также богослужение, характерное для католической церкви. По-прежнему взималась десятина, которая стала поступать в пользу короля и новых владельцев монастырских земель.

1562–1598 годы – Религиозные войны во Франции между католиками и гугенотами (французскими кальвинистами).

24 августа 1579 года – Варфоломеевская ночь.

1598 год – Нантский эдикт о веротерпимости.

В XVI веке единая до того римская Церковь, возглавляемая папами, раскололась на четыре части не только административно, но и догматически. За Римом осталась Испания, где, вследствие деятельности инквизиции при короле Филиппе II, протестантство было совершенно уничтожено. Франция по большей части осталась католической, но часть населения приняла учение Кальвина. В переделах Германии – Бавария и юг остались за Римом, а северогерманские государства приняли учение Лютера, так же, как и Скандинавские страны. В Англии католики остались в незначительном большинстве, кроме Ирландии, где население не приняло реформы. Шотландия приняла кальвинизм. Наконец, в Италии, Австрии, Венгрии и Польше католичество сохранило свое господствующее положение.

1618–1648 годы – Тридцатилетняя война.

1789 год – начало французской революции.

Французская революция стремилась создать свою религию взамен христианства, а энциклопедисты (издатели знаменитой французской энциклопедии) стали систематически проводить антирелигиозные идеи.

1804 год – Наполеон (1769–1821) провозглашает себя императором. Его армия – первая безрелигиозная армия в мире.

1846 год – римским папой становится Пий IX (1828–1878). Он дольше всех управлял Католической Церковью.

1870 год – I Ватиканский Собор (XX Вселенский*) принимает догмат о папской безошибочности (непогрешимости) в вопросах веры и морали.

1871 год – ликвидация папского государства.

Как лютеранство, так и кальвинизм в XIX веке пережили период рационализации. Внутри протестантства произошли многочисленные разделения на отдельные секты и религиозные общества.

1929 год – восстановление светской власти римского папы на территории Ватикана.

1948 год – основание Всемирного совета церквей.

1950 год – Католическая Церковь принимает догмат о Вознесении Божией Матери.

1962–1965 годы – II Ватиканский Собор (XXI Вселенский*) проводит литургическую реформу, отменяет обязательность латинского языка в богослужении.

1978 год – римским папой становится Иоанн Павел II (1920–2005).

2005 год – римским папой становится Бенедикт XVI.

2013 год – римским папой становится Франциск I.

*Вселенским этот Собор считает только Католическая Церковь.

ЛИТЕРАТУРА

Закон Божий. ИМКА-ПРЕСС. Париж. 1956. Т.5. С. 152–165, 167–168, 174–178, 183–186.

40. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В XV–XIX ВЕКАХ

После падения Византийской империи, положение православных на Ближнем Востоке сильно ухудшилось. В 1461 году была разрушена Трапезундская империя, а в 1475 году пала республика генуэзцев в Крыму, в пределах которой жило много православных.

Кипр, где правили до 1489 года потомки крестоносцев, и Норманнское королевство в Греции тоже попали в зависимость от султанов, и единственной свободной от них православной страной осталась Россия.

Одновременно с угнетением христиан турками, начинается централизация церковной власти в пределах турецких владений. Турецкие султаны желали иметь дело с одним возглавителем «крайев» (то есть неверных), и константинопольский патриарх сделался благодаря этому с конца XV века «этноархом» (народным вождем) православных народов в пределах Османской империи. Это поставило его в особо привилегированное положение, но и возложило на него ответственность за православное население. Все автокефальные Церкви постепенно подчинились Вселенскому патриарху.

С другой стороны, Вселенские патриархи попали в зависимость от турецких властей, которые иногда возводили их и низлагали в связи с переменами в политике Османского государства.

Весь XVI, а также XVII и XVIII века, патриархи менялись очень часто и иногда возводились на престол по несколько раз. Во второй половине XV века самыми выдающимися патриархами были – Максим II, Нифонт II и Максим III.

В 1517 году султан Селим принял на себя звание халифа, то есть духовного главы всех мусульман, константинопольский патриарх продолжал оставаться главой гонимого религиозного меньшинства в пределах Турции.

В XVI веке пострадали от турок многие христиане, твердо исповедовавшие православную веру и отказывавшиеся принять ислам. Наиболее известными мучениками этой эпохи являются святые Георгий Новый (день памяти 26 мая) и Иоанн Новый (день памяти 18 апреля).

В течение XVI века были попытки, как со стороны реформаторов, так и со стороны православных, войти в общение. Патриарх Иоасаф, правивший с 1555 по 1565 год, послал посольство в Виттенберг, чтобы получить сведения о произошедшем на Западе разделении, но после получения Аугсбургского исповедания и писем из Тюбингена объявил, что догматические расхождения не позволяют восточным Церквам войти в общение с лютеранами.

В конце XVI века ученый грек Кирилл Лукарис, который в 1602 году был избран на александрийский, а потом на константинопольский патриарший престол, посетил Виттенберг и написал свои богословские труды, на которых сильно отразилось учение Лютера и Кальвина.

Религиозные события на Западе отозвались на Востоке в борьбе за Православие в Польше и Литве. Часть православных, борясь с унией, вошла в союз с кальвинистами, а другая, борясь с кальвинизмом, пользовалась католическими полемическими сочинениями.

Главными центрами церковной жизни в XVI веке на Востоке были Москва и Литва. В Греции прославились защитники Православия – святитель Виссарион (1490–1541, день памяти 15 сентября), митрополит Ларисский и преподобномученица Филофея Афинская (1522–1589, день памяти 19 февраля).

В начале XVII века греческая Церковь пережила кризис в связи с делом патриарха Кирилла (Лукариса, 1572–1638). Этот патриарх был близок к кальвинизму и был избран на константинопольский престол при содействии послов протестантских держав (Англии и Голландии). В связи с постоянно переменяющейся политикой Османской империи, патриарх Кирилл Лукарис семь раз был низвергнут с престола и в 1638 году был умерщвлен турками, а его тело было брошено в Босфор.

Исповедание веры Кирилла Лукариса было напечатано в Женеве в 1639 году на средства голландского посла. Оно было определено кальвинистическим. В опровержение исповедания Кирилла Лукариса – митрополит Петр Могила (1596–1646, день памяти 31 декабря) напечатал в Киеве свое исповедание веры. В 1640 году книга Кирилла Лукариса была осуждена на соборе в Яссах, созванном по инициативе молдавского князя Василия Лупулы.

В 1662 году в Иерусалиме состоялся собор восточных патриархов, который подтвердил постановления собора в Яссах и издал «Исповедание веры восточных патриархов», являющееся до сих пор одним из основных памятников, излагающих основы православной веры.

В XVII веке султаны решили окончательно централизовать духовную и светскую власть в Турецкой империи. Были уничтожены последние признаки независимости Сербской и Болгарской Церквей. Эти Церкви были целиком подчинены Константинополю. Большое количество сербов переселилось в XVIII веке в Австрию и Венгрию, где ими была основана Карловацкая архиепископия.

Положение православных Церквей продолжало оставаться трудным и в XIX веке. Повсюду, в связи с французской революцией и наполеоновскими походами, начинались национальные движения, и Турецкая империя с внимательностью следила за христианским населением, подавляя всякую попытку, направленную к освобождению.

Положение Константинопольского патриарха стало особенно тяжелым, когда в Греции началось восстание против турецкого ига.

В 1821 году, несмотря на то, что патриарх Григорий V (1746–1821, день памяти 10 апреля) заявил, что греки в Элладе и на островах действуют без его благословения и даже вопреки его воле, он был схвачен турками в день святой Пасхи и повешен на главных воротах патриархии.

Восстание греков было подавлено очень жестоко, особенно на острове Хиос, но в дело освобождения Эллады вмешались великие державы, и в 1827 году союзный флот разбил турок. Греция была объявлена самостоятельной, но европейские правительства дали ей конституцию, по которой Церковь в пределах королевства была тесно связана с государственной властью. Первый король был католиком, и до изменения конституции в 1850 году Церковь была в полной зависимости от короны.

В 1833 году парламент издал закон о независимости Элладской Церкви от Константинополя, что для патриархата было тяжелым ударом, так как отрывало от него большую часть территории и греческого православного населения. Константинополь признал Элладскую Церковь автокефальной только в 1850 году.

Другие греческие Церкви (Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская и Кипрская) продолжали весь XIX век входить в пределы Османской империи.

В них, особенно к концу века, началось движение в пользу богослужения на арабском языке и избрания патриархов из арабов, а не греков.

Несмотря на свое зависимое положение, Константинопольский патриархат имел на протяжении всего XIX века большое значение для других православных Церквей. Им была основана в 1844 году около Константинополя на острове Халки высшая богословская школа. Греческое правительство со своей стороны основало богословский факультет при Афинском университете.

Главным центром духовной жизни греческой Церкви продолжал быть Афон, на котором подвизался святой Никодим Святогорец (1749–1809, день памяти 14 июля), составивший большой сборник выдержек из творений святых отцов – «Добротолюбие», на котором воспитались многие поколения монахов.

ЛИТЕРАТУРА

Закон Божий. ИМКА-ПРЕСС. Париж. 1956. Т.5. С. 151–152, 165–166, 168–172.

41. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В XIX–XX ВЕКАХ

Православная Церковь в XIX веке

Сербская Церковь. В начале XIX века в Сербии началось национально-церковное пробуждение. В 1804 году сербы восстали под руководством Карагеоргия (Георгия Черного), но восстание было жестоко подавлено. Более успешным оказалось восстание в 1814 году под руководством Обреновичей. В его итоге Сербия получила частичную автономию. В церковном отношении у сербов единства не было. Часть паствы подчинялась митрополии в Сремских Карловцах (на территории Австро-Венгрии), другая часть – Белградской митрополии. Уникальная ситуация была в Черногории, где во главе церкви стоял князь-епископ, который был одновременно и духовным и светским главой.

В 1848 году Сремская митрополия получила статус патриархата. В целом православным легче жилось под властью австрийцев, нежели турок. До 1878 года центр церковной жизни сербов был там. В результате русско-турецкой войны 1877–1878 годов автокефалию получила Белградская митрополия.

Болгарская Церковь. Болгария дольше других славянских стран оставалась под турецким игмом. Еще в 1876 году турки произвели в некоторых болгарских областях почти полное избиение христианского населения.

В результате русско-турецкой войны северная часть Болгарии получила независимость. Первым главой Болгарии был поставленный западными державами католик – принц Фердинанд Кобургский. Турецкий султан провозгласил независимость Болгарской Церкви от Константинополя, но константинопольский патриарх этого не признал.

Итогом стал разрыв литургического общения (схизма) между Константинопольской и Болгарской Православными Церквями, продолжавшийся до 1945 года.

Румынская Церковь. В 1859 году княжества Валахии и Молдавии объединились. Образовавшееся государство получило название Румыния. Главой новой страны стал ревностный католик Иоанн Куза. За семь лет правления он осуществил ряд церковных реформ. В частности, богослужение, ранее совершавшееся на церковно-славянском языке, стало совершаться по-румынски. Кириллица была заменена латинским шрифтом.

В 1885 году Румынская Церковь получила автокефалию.

После католических королей из династии Гогенцоллернов, очередной глава страны – принц Карл в 1893 году был крещён по-православному.

Центром монашеской жизни Румынской Церкви была Нямецкая лавра в Молдавии.

Грузинская Церковь. В начале 19-го века Грузия вошла в состав Российской империи. Автокефалия была утрачена. Русская Православная Церковь для Грузии учредила экзархат. Во главе его стоял русский иерарх.

Православная Церковь в XX веке

Восточные патриархаты и Элладская Церковь. В жизни православных Церквей в первой половине XX века произошли значительные перемены. Константинопольский Патриархат, в начале века охватывавший часть Балканского полуострова и всю Малую Азию, значительно сократился. В Европе часть епархий в результате балканских войн 1912–1913 годов отошла к Болгарской и Элладской Церквям, а вся Малая Азия после того, как турки разгромили греков в 1922 году, была дехристианизирована. Православное греческое население было выселено из таких древних христианских центров, как Кесария Каппадокийская, Миры Ликийские, Смирна, Ефес.

Во власти константинопольского патриарха остались приходы Константинополя и окрестностей, святая гора Афон и ряд островов. Однако, авторитет вселенского патриарха значительно возрос в результате подчинения ему ряда групп православных, оказавшихся вне территории своих поместных Церквей: русский экзархат и грузинские приходы в Западной Европе. Его юрисдикции подчинились также греки, живущие в рассеянии. Особенно многочисленна Американская архиепископия, состоящая из греков, живущих в США. В 1920 году в Лондоне был основан особый экзархат константинопольского патриарха для Западной Европы.

Наиболее значительными патриархами константинопольскими в 20-м веке можно назвать Мелетия (ввел новоюлианский календарь) и Афинагора (в 1965 году договорился с Римским папой Павлом 6-м о снятии анафем 1054 года).

Иерусалимский Патриархат незначителен по численности паствы, большинство которой составляют арабы, подчиняющиеся иерархам-грекам. Основа этой Поместной Церкви – Святогробское братство, хранящее храмы Святой Земли.

Антиохийский Патриархат уже давно имеет своим центром Дамаск. Активно развивалось молодёжное движение. Был создан богословский университет при Баламандском монастыре. В настоящее время Антиохийская Православная Церковь страдает от гражданской войны, терзающей Сирию и Ирак.

Кипр в 1960 году получил государственную независимость и первым президентом был глава Кипрской Церкви – архиепископ Макарий.

Элладская Церковь – самая многочисленная из греческих Церквей. В университетах Афин и Салоник есть богословские факультеты, где учатся студенты из многих стран.

Церкви Балканского полуострова. Сербская Церковь стала единой после первой мировой войны. В 1920 году она стала патриархатом.

Карловацкая и Черногорская юрисдикции подчинились Белградскому патриарху. Первым сербским патриархом был Димитрий. Его преемник – Варнава, был большим другом русских эмигрантов. Следующий патриарх – Гавриил, в годы второй мировой войны томился в фашистских застенках. Выдающейся личностью является почивший в 2009 году патриарх Павел. Из других ярких архиереев Сербской Церкви необходимо выделить епископа Николая (Велимировича).

Болгарской Церковь до 1953 года управлялась синодом, после чего стала патриархатом. Первый патриарх – Кирилл. С 1971 по 2012 год главой Болгарской Церкви был патриарх Максим.

Румынская Церковь стала патриархатом в 1925 году. Имя первого патриарха – Мирон.

В 1937 году Константинопольский патриарх даровал автокефалию Албанской Церкви. В 1960-1980 годы Албанская Церковь была практически стёрта с лица земли коммунистами во главе с Энвером Ходжей, стремившимся построить полностью атеистическое государство. В настоящее время происходит процесс возрождения этой Церкви.

Грузинская Православная Церковь восстановила свою независимость в 1917 году. В 1943 году независимость Грузинской Церкви была признана Русской Церковью. В советское время грузинские христиане претерпели много испытаний.

В 1948 году Русская Православная Церковь даровала автокефалию Польской Церкви, в 1951 году – Чехословацкой, а в 1970 году – Православной Церкви в Америке.

ЛИТЕРАТУРА

Закон Божий. ИМКА-ПРЕСС. Париж. 1956. Т.5. С. 172–173, 179–183.

42. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – Турция и Греция. Юрисдикция Константинопольского Патриархата распространяется также на ряд епархий в странах Западной Европы, Северной и Южной Америки, в Австралии и Новой Зеландии, а также на Святую Гору Афон. К юрисдикции Константинополя относятся и Финляндская Автономная Православная Церковь. Епископат насчитывает 112 архиереев. Численность паствы от 3,5 до 7 миллионов человек. Возглавляет Церковь с 1991 года 232-й Патриарх Константинопольский *Варфоломей* (родился в 1940 году). Его титул: *Святейший Архиепископ Константинополя – Нового Рима и Вселенский Патриарх*. Патриаршая резиденция и кафедральный собор во имя святого великомученика Георгия Победоносца находятся в Стамбуле.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – Африка. Епископат насчитывает 22 архиерея. Численность паствы около 1 миллиона человек. Возглавляет Церковь с 2004 года 116-й Патриарх Александрийский *Феодор* (родился в 1954 году). Его титул: *Блаженнейший, Божественнейший и Святейший Отец и Пастыреначальник, Папа и Патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол, Судья Вселенной*. Патриаршая резиденция и кафедральный собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы находятся в Александрии.

АНТИОХИЙСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт. Юрисдикция Антиохийского Патриархата распространяется также на ряд епархий в Европе, странах Северной и Южной Америки и в Австралии. Епископат насчитывает 32 архиерея. Численность паствы от 1,5 до 5 миллионов человек. Возглавляет Церковь с 2012 года 167-й Патриарх Антиохийский *Иоанн* (родился в 1955 году). Его титул: *Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии, Сирии, Киликии, Иверии, Месопотамии и всего Востока*. Патриаршая резиденция и кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы находятся в Дамаске.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория: Израиль, Иордания и Палестина. Автономной частью Иерусалимской Церкви является Синайская Архиепископия с монастырем святой великомученицы Екатерины на Синайской горе. Епископат насчитывает 19 архиереев. Численность паствы около 200 тысяч человек. Возглавляет Церковь с 2005 года 141-й Патриарх Иерусалимский *Феофил* (родился в 1952 году). Его титул: *Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины*. Патриаршая резиденция находится в Иерусалиме, патриаршим храмом является собор в честь Воскресения Христова.

РУССКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория: Россия, другие страны бывшего СССР (кроме Грузии), Япония и Китай. Епископат насчитывает 380 архиереев. Численность паствы свыше 100 миллионов человек. Возглавляет Церковь с 2009 года 16-й Патриарх Московский *Кирилл* (родился в 1946 году). Его титул: *Святейший Патриарх Московский и всея Руси*. Патриаршая резиденция и кафедральный храм Христа Спасителя находятся в Москве.

ГРУЗИНСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – Грузия. Епископат насчитывает 24 архиерея. Численность паствы около 4 миллионов человек. Возглавляет Церковь Патриарх-Католикос *Илия* (родился в 1933 году). Его титул: *Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский*. Патриаршая резиденция и кафедральный Сионский Успенский собор находятся в Тбилиси.

СЕРБСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – страны, входившие в состав Югославии. Юрисдикция Сербского Патриархата распространяется также на ряд епархий в США, Канаде, Германии, Франции, Венгрии, Румынии, Швеции, Австралии и Новой Зеландии. Епископат насчитывает 34 архиерея. Численность паствы 8–10 миллионов человек. Возглавляет Церковь с 2010 года 45-й Патриарх Сербский *Ириней* (родился в 1930 году). Его титул: *Святейший Патриарх Сербский, Архиепископ Печский, Митрополит Белградско-Карловацкий*. Патриаршая резиденция и кафедральный храм в честь Архистратига Божия Михаила находятся в Белграде.

РУМЫНСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – Румыния. Юрисдикция Румынской Православной Церкви распространяется также на ряд епархий в Америке

(США и Канада), Западной и Южной Европе. Епископат насчитывает 39 архиереев. Численность паствы 18–20 миллионов человек. Возглавляет Церковь с 2007 года 6-й Патриарх Румынский *Даниил* (родился в 1951 году). Его титул: *Блаженнейший Архиепископ Бухарестский, Митрополит Мунтенский и Добруджийский, Наместник Кесарии Каппадокийской и Патриарх Румынский*. Патриаршая резиденция и кафедральный собор во имя равноапостольных Константина и Елены находятся в Бухаресте.

БОЛГАРСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – Болгария. Юрисдикция Болгарской Православной Церкви распространяется также на епархии в Европе и Америке. Епископат насчитывает 22 архиерея. Численность паствы 7–8 миллионов человек. Возглавляет Церковь 22-й Патриарх Болгарский *Неофит* (родился в 1945 году). Его титул: *Святейший Патриарх Болгарский, Митрополит Софийский*. Патриаршая резиденция и кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского находятся в Софии.

КИПРСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – Республика Кипр. Епископат насчитывает 9 архиереев. Численность паствы около 500 тысяч человек. Возглавляет Кипрскую Церковь Архиепископ *Хризостом* (родился в 1941 году). Его титул: *Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра*. Резиденция главы Кипрской Церкви находится в Левкосии, кафедральный собор во имя апостола Иоанна Богослова находится в Никозии.

ЭЛЛАДСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – Греция. Епископат насчитывает 93 архиерея. Численность паствы около 9 миллионов человек. Возглавляет Церковь с 2008 года 21-й ее Предстоятель Архиепископ *Иероним* (родился в 1938 году). Его титул: *Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады*. Резиденция главы Элладской Церкви и кафедральный собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы находятся в Афинах.

АЛБАНСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – Албания. Епископат насчитывает 4 архиерея. Численность паствы от 160 до 700 тысяч человек. Возглавляет Церковь с 1992 года 4-й ее Предстоятель Архиепископ *Анастасий* (родился в 1929 году). Его титул: *Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании, Митрополит Тирано-Дуррес-Елвасанский*. Резиденция главы Албанской Церкви и кафедральный собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы находятся в Тиране.

ПОЛЬСКАЯ Православная Церковь. Каноническая территория – Польша. Юрисдикция Польской Православной Церкви распространяется также на православных поляков Португалии и Бразилии. Епископат насчитывает 16 архиереев. Численность паствы около 1 миллиона человек. Возглавляет Церковь с 1998 года 8-й ее Предстоятель Митрополит *Савва* (родился в 1938 году). Его титул: *Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши*. Резиденция главы Польской Церкви и кафедральный собор во имя равноапостольной Марии Магдалины находятся в Варшаве.

Православная Церковь **ЧЕШСКИХ** земель и **СЛОВАКИИ**. Каноническая территория – Чешская и Словацкая Республики. Епископат насчитывает 5 архиереев. Численность паствы около 75 тысяч человек. Возглавляет Церковь с 2014 года 6-й ее Предстоятель Митрополит *Ростислав* (родился в 1978 году). Его титул: *Блаженнейший Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии*. Резиденция главы Церкви и кафедральный собор во имя святых Кирилла и Мефодия находятся в Праге.

Православная Церковь в **АМЕРИКЕ**. Каноническая территория – США. Юрисдикция Православной Церкви в Америке распространяется также на некоторые приходы в Канаде, Мексике, Аргентине, Бразилии, Перу, Венесуэле и Австралии. Епископат насчитывает 12 архиереев. Численность паствы около 1 миллиона человек. Возглавляет Церковь с 2013 года 6-й ее Предстоятель Митрополит *Тихон* (родился в 1966 году). Его титул: *Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады*. Резиденция главы Церкви находится в Сайосетте (пригород Нью-Йорка), кафедральный собор во имя святителя Николая находится в Вашингтоне.

ЛИТЕРАТУРА

Патриарший календарь на 2019 год. М. 2018. С. 424–430.