

Парунова Ю.Д.

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСКИХ КОНФЕССИЙ АРМЕНИИ

В настоящее время на территории АРК сложилась неоднозначная этноконфессиональная и политическая обстановка. Представители различных общественных и политических групп часто используют неизученность некоторых факторов этноконфессиональной истории Крыма в эгоистических целях. В связи с этим, для стабилизации общественной жизни и дальнейшего продолжения курса реформ, возникла необходимость пересмотра исторического дискурса с целью очистки его от наслоений, продиктованных идеологическими, политическими и другими вненаучными факторами.

Одним из элементов мозаичной этноконфессиональной истории Крыма является история армянской диаспоры, роль которой в политической и религиозной жизни полуострова часто недооценивается. А ведь численность ее достаточно велика. В средние века юго-восточное побережье Таврики даже называли Приморской Арменией. Армянское население составляло значительную, а иногда и большую, часть таких ремесленных и торговых центров, как Судак, Чембало, Гёзлёв (Козлов), Карасубазар, Казарат, Ор-Капу, а в Кафе армяне составляли 2/3 населения города [3, с.3].

В жизни каждого народа важную роль играет такая форма общественного сознания, как религия. Она в значительной степени детерминирует цели, мотивы, действия отдельных личностей, групп и общества в целом.

Целью данной работы уточнение роли, которую играли Армянская Апостольская и Армянская католическая церкви в развитии социокультурной системы указанного этноса.

В 2001 году исполнилось 1700 лет со времени принятия Арменией христианства. Согласно Священному Преданию Армянской церкви, а так же ряду исторических свидетельств (на армянском, сирийском и греческом языках) христианство в Армении проповедовали святые апостолы Фаддей и Варфоломей. [1, с.11]. Более подробные сведения по истории указанного вопроса см., напр., в работах Е. Петросяна (6) и др.

Принятие христианства, как официальной религии, связывается с именем Григория Просветителя и армянскую церковь, в связи с этим, называют григорианской [1, с.11]. Это событие связывают также с мученической смертью святых дев-Рипсимеянок. Согласно преданию, группа девушек-христианок родом из Рима, скрываясь от преследований императора Диоклетиана, бежала на Восток. Достигнув Армении, они обосновались в виноградных давилях неподалеку от Вагаршапата. Правивший в то время в Армении царь Трдат, очарованный красотой девы Рипсима, пожелал взять ее в жены, но встретил отчаянное сопротивление. За неповиновение он приказал предать всех девушек мученической смерти. Рипсима с 32 подругами погибла в северо-восточной части Вагаршапата. Казнь дев-Рипсимеянок вызвала у царя сильное душевное потрясение, которое привело к тяжелому нервному заболеванию. Исцелил царя находящийся в темнице за принадлежность к христианству его сподвижник Григорий. Царь Трдат вместе со всем двором принял крещение и провозгласил христианство государственной религией Армении(301г.) [6]. Рипсима причислена к лику святых, в ее честь были построены храмы в Армении. Есть храм св. Рипсима и в Крыму, в Ялте(1905-1917 г.) [7, с.32-34].

При Григории Просветителе была организована иерархия армянской церкви по принципу соответствия государственной административной системе. Во главе церкви стоял епископ, который вскоре стал именоваться Католикосом. Он рукополагал епископов в нахарарства (владения князей, феодалов) [6]

В 354 г. Католикос Нерсес созвал первый армянский национальный церковный собор в г. Аштишате. Собор постановил организовать в различных регионах Армении приюты для нищих, сиротские дома, больницы и другие благотворительные учреждения, а также монастыри и школы. На этом соборе было осуждено арианство, принят символ веры Никейского собора(325г.), утверждено вероопределение о божественности Христа.

Христианское богослужение в Армении совершалось на двух языках: греческом и сирийском. В 406 г. архимандрит Месроп Маштоц создал армянский алфавит. На армянский язык была переведена Библия и основные богословские труды [6].

В III-V в. на вселенских соборах уточнялись догматы христианской церкви. На первом вселенском Никейском (325г.) и втором Константинопольском соборах (381г.) были определены догмы о божественности Христа и св. Троицы. Никейский собор установил понимание догмата, в соответствии с которым Бог определяется как единство трех лиц (ипостасей), где сын, вечно рождающийся от отца, единосущен отцу, есть истинный Бог и самостоятельная личность [8, с 130].

В начале V века особенно острый спор разгорелся вокруг догмата Боговоплощения. В 431 году третий Эфесский собор осудил учение Константинопольского патриарха Нестория о двух естествах и лицах Христа. Окончательно определен догмат Боговоплощения был на четвертом Халкидонском соборе (451 год). На этом соборе были осуждены как несториане, так и монофизиты. Монофизиты, во главе которых стоял константинопольский архимандрит Евтихий, учили, что в Иисусе человеческое естество поглощено божественным, и потому признавали в гнем только одну божественную природу. Собор же утвердил догмат воплощения, согласно которому Христос должен рассматриваться и как истинный Бог, и как истинный человек, божество и человечество соединились в нем неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно [8, с. 130].

В результате христианская церковь была разделена на три ветви с тремя различными вероопределениями. В Риме и на всем западе господствовало халкидонство, в Византии – монофизитство, в Иране – несторианство [6].

В это время (IV – VI в.) борьбу за владычество в Закавказье вели два мощных государства – Византийская империя и Сасанидский Иран. Армянская церковь была вынуждена вести напряженную борьбу с насаждением зороастризма. Поэтому она не имела возможности постоянно следить за развернувшимися в Византийской империи христологическими спорами и определить свою позицию.

В 506 году состоялся Двинский собор, в котором участвовали епископы Армении, Грузии и Агванка. На нем было официально принято монофизитство и отвергнуто несторианство, а также вероопределение халкидонского собора, как фактора, способствующего развитию несторианства. Тем самым армянская церковь поставила себя в особое положение, приняв догмат, противоречащий догматике ортодоксального христианства [8, с. 131].

Кроме христологического вопроса о соединении двух, божественной и человеческой, природ во Христе, в остальном, учение армянской церкви полностью соответствует вероучению православной церкви, хотя армянская церковь сохранила и некоторые древние обряды, не свойственные православной и католической церквям, особый календарный цикл праздников.

Так, праздник Рождества и Крещения Господня празднуется в один день, шестого января. Это связано с древней традицией. Именно так отмечались эти праздники Богоявления с сер. II до IV в. А в Риме, начиная с 336 года, праздник Рождества стал отмечаться 25 декабря. В этот день язычники чествовали непобедимого бога Солнца, то есть победу света над тьмой. Этому языческому празднику христиане Рима противопоставили праздник Рождества Христова. Вскоре повсюду на Западе Рождество стало отмечаться 25 декабря. Этой же традиции стали следовать с V в. и на Востоке - в Александрии, Антиохии, Иерусалиме, Константинополе, после чего 25 декабря весь христианский мир стал отмечать как Рождество Христово. И только армянская церковь осталась на старых позициях [5, с.7].

Датой празднования Рождества Христова определяются даты и других праздников, связанных с рождением Христа: Обрезание Господне – на восьмой день после Рождества, Сретенье – через 40 дней, Благовещение – за 9 месяцев до Рождества.

Некоторые праздники армянской апостольской церкви сопровождаются специфическими ритуалами, которые ведут начало от язычества. Так, праздник Вардавар отмечается в самый жаркий день лета. В христианской традиции он был соотнесен с днем Преображения Господня. В этот день принято обливать друг друга водой, выпускать голубей и т.д. Церковь дала этим обычаям христианское толкование, как воспоминание о Потопе и голубе Ноя. В Крыму этот праздник принято отмечать у монастыря Сурб Хач.[2]

Армянская церковь имеет некоторые особые обряды и традиции.

В отличие от православной церкви, при таинстве евхаристии используется пресный хлеб и неразбавленное водой вино. Исключительно армянской церкви присущ и так называемый Передовой пост. Он наступает за три недели до Великого поста. В старину во время Передового поста разрешалось есть только хлеб с солью. Смысл Передового поста в очищении пяти человеческих органов чувств. В древней церкви существовал обычай говеть в течение пяти дней перед Крещением. Согласно преданию, Передовой пост был утвержден Григорием Просветителем. Армянская церковь так же практически не практикует таинства елеопомазания, или соборования [6].

Армянскую церковь часто обвиняли в чрезмерных иконоборческих настроениях. Действительно, иконоборчество имело место в IX – X в.в. Связано это было, во первых, с владычеством арабов в Армении (VIII – IX в.в.), во вторых, с армяно-византийскими религиозными спорами. Как известно, у арабов-мусульман запрещено изображение людей. По приказу халифа Езида II в 716 году в Армении были уничтожены все картины с изображением святых, и иконопись в Армении сменяется росписью. С другой стороны иконопочитание считалось византийской церковной особенностью. Поэтому армяне, противопоставляющие византийцам, выступали против икон. Но уже в нач. XII в. в трудах Ованеса Саркавага окончательно формулируется положительное отношение армянской церкви к иконам: иконы помогают верующим приблизиться к Богу [6].

Еще одной особенностью армянской апостольской церкви является обряд жертвоприношения (матах). Главный смысл его – пожертвование, принесение дара Богу и сотворение милости к бедным. По преданию после победы над Гуннами царь Трдат со всем своим окружением во главе с Григорием Просветителем в церкви св. Иоанна Предтече в Тароне принес благодарственную жертву богу, заколов множество животных и раздав их бедным. По традиции в жертву приносится животное мужского пола, мясо которого варится в воде, приправленной солью. После этого мясо раздается малообеспеченным семьям [6].

Армянская апостольская церковь имеет следующую иерархию. Во главе ее стоит католикос. В отличие от православных церквей, католикос стоит на ступень выше епископов. Он принимает рукоположение и хризму (миропомазание) от 12 епископов. Католикос избирается церковно-национальным собором пожизненно. Он является главным законодателем и верховным судьей. В его компетенцию входит рукоположение епископов, освящение св. мира, благословение новых законов и праздников, основание новых епархий и т. д.

Епископ – глава и духовный предводитель всех церквей одного политико-географического региона (епархии). Епископы избираются из числа безбрачного духовенства, имеющего сан архимандрита.

Основой иерархической системы являются священники. В армянской церкви, как и в православной,

священники бывают и женатыми и безбрачными. Обязанностью священника является пастырство, то есть попечение о духовном просвещении и воспитании верующих, а также совершение таинств богослужений и треб [6].

В период Средневековья Армения находилась в весьма тяжелом политическом положении. Постоянные войны с захватчиками – соседними государствами и племенами-сельджуками, персами, Византией, туркменскими и монгольскими племенами привели к массовой эмиграции армян. В условиях проживания в диаспоре церковь является хранителем культуры и традиций армянского народа. При храмах и монастырях открывались школы, работали переписчики книг, миниатюристы и т. д. С другой стороны, армянская церковь подвергалась религиозной экспансии со стороны Византии и Рима и претерпевала некоторые видоизменения.

Часть Армении была одной из восточных провинций Византии, на которую постоянно претендовала Персия. Чтобы крепче привязать к себе Армению и другие провинции – Египет, Палестину, Сирию, где преобладало монофизитство, Византия предпринимала попытки объединить свою и монофизитскую церковь на основе монофелитской доктрины. Монофелитское вероучение выдвинул константинопольский патриарх Сергий (610 – 638 гг.). Согласно ему, Христос имеет две природы, одно лицо, одну волю и одно воздействие. В 631 – 632 г.г. на Каринском соборе представители Византии и Армении пришли к соглашению. Но противников монофелитства было достаточно много, как в Армении, так и в самой Византии, поэтому соглашение это долго не просуществовало.

Еще одна из попыток объединения церквей была предпринята при католикосе Нерсесе Шнорали (1166 – 1173 гг.). Он направил константинопольскому императору послание, в котором предлагалось возродить идею объединения церквей, причем объединение это должно происходить не по примеру хозяина и слуги, а как равного с равным, на основе Библии и Священного Предания. Равноправного объединения не получилось. Византийцы стремились полностью подчинить себе армянскую церковь, а после смерти императора Мануила в 1180 году, вовсе потеряли интерес к идее объединения [6].

В XII веке армянская церковь, впервые в своей истории, вступила в контакты с Римской католической церковью. В результате в Армении, кроме григорианской, стала действовать армянская католическая церковь. Это событие было связано со следующими процессами.

Во время крестовых походов соседями Армении оказались ряд латинских княжеств, началась пропаганда католицизма. К сожалению, Ватикан стремился к подчинению, а то и прекращению деятельности ветвей христианства, альтернативных римо-католичеству. Орденам храмовников, госпитальеров, тевтонам было разрешено селиться на границе Киликийского Армянского государства, которое существовало с 1080 по 1375 г. [4, с.442] С XII в. начинаются переговоры римских пап и армянских католикосов. Армяне просили у Рима защиты от нападений внешних врагов, Рим реальной помощи не давал, а требовал изменения некоторых обрядов по католическому образцу. Стороны никак не могли прийти к соглашению. В результате к XIV в. армянское духовенство пришло к выводу, что переговоры с Римом только сеют смуту внутри церкви и посчитали лишним далее заниматься проблемой объединения церквей. Но армянские цари Хетум и Левон, в надежде получить помощь от запада, продолжали требовать объединения католической и григорианской церквей.

Вот почему, когда католикос Григорий Анаварзеци выступил против этого, он был низложен и отправлен в ссылку [6]

В 1307 году царь Левон созвал собор в г. Сис, который вошел в историю, как VII Сисский собор. В нем участвовали 43 епископа и князя Киликии. Левон предоставил собору письмо, которое, согласно одной из точек зрения, принадлежало католикосу Григорию Анаварзеци. Оно содержало перечень изменений, которые нужно внести в армянскую церковь. Среди этих изменений было принятие решений семи Вселенских соборов, признание во Христе два естества, две воли, два воздействия, приведение календаря религиозных праздников в соответствие латинскому образцу и т. д. [6]

Участники собора, за исключением пяти епископов, приняли указанные изменения. На этом же соборе был избран католикосом поборник объединения Константин III Кесараци (1307-1322г.) Постановления Сисского собора вызвали сопротивление по всей Армении. Однако преемник царя Левона Ошин (1307-1320) приложил все усилия, чтобы воплотить в жизнь эти решения. Для прекращения возникшей смуты царь Ошин в 1316 г. созвал в г. Адане собор, с участием 13 епископов, 7 архимандритов и 10 князей. Здесь были вновь утверждены решения Сисского собора. В 1318 году Ошин обратился к папе Иоанну XXII и королю Франции Филиппу за обещанной помощью, но напрасно. Рассерженный из-за невыполненных обещаний Запада, католикос Месроп I Артазеци (1359 – 1352 г.г.) в 1361 году созвал VIII Сисский собор и повелел убрать из обрядов армянской церкви все нововведения, которые были результатом пролатинской политики киликийских царей [6]. Но католическая церковь не сдала своих позиций. Уния двух указанных церквей была окончательно оформлена на Ферраро-Флорентийском соборе в 1438-39 гг. Теперь, кроме армянской апостольской церкви, в Армении утвердилась и армянская католическая.

Много приверженцев католицизма было в то время и среди армян Крыма, особенно в Кафе.

Это было связано с экономическими интересами, так как здесь армяне находились в непосредственных торговых отношениях с генуэзцами-католиками [7, с. 11].

Таким образом, в период Средневековья в Армении сложилась своя национальная христианская церковь, основанная на принципе монофизитства, которая близка к православной, но имеет, кроме признания одной природы Христа, от нее некоторые отличия. Здесь обосновалась и католическая церковь, которая

также была адаптирована к местным условиям.

Итак, на основании приведённых исторических фактов могут быть сделаны следующие выводы. Церковь играла стабилизирующую роль в жизни армянской социокультурной системы в тех случаях, когда она служила национально-государственным интересам указанного этноса, а не находилась под внешним, иноконфессиональным и иноэтническим влиянием.

Источники и литература:

1. Грибанов. А. Армянская Апостольская церковь. // Наука и религия - 1992 - №11.
2. Вардавар. // Голубь Масиса. - 1999 - №6.
3. Микаелян В. Вместо предисловия. // Якобсон А. Л., Таманян Ю. А. Армянская архитектура в Крыму. - Ереван: Айастан, 1990.
4. Микаелян Г.Г. История Киликийского Армянского государства. - Ереван, изд. А.Н. Арм. ССР, 1952.
5. Оганесян Н. Святое Рождество дивный и радостный день. // Голубь Масиса. - 1995. - №1(3).
6. Петросян У. Армянская Апостольская церковь. - Краснодар, 1998.
7. <http://armenianhouse.org/epetrosyan/armchurch/church/sodery.htm>
8. Якобсон А. Л., Таманян Ю. А. Армянская архитектура в Крыму. - Ереван: Айастан, 1990.
9. Яблоков И. Н. Основы религиоведения - М., 1994 г.