

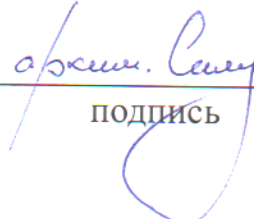
**Православная религиозная организация – высшая образовательная
организация духовного образования
«Таврическая Духовная Семинария Симферопольской и Крымской
епархии»**

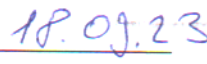
Кафедра Православного богословия и философии

**Материалы для подготовки к Государственной итоговой аттестации по
основной образовательной программе 48.03.01. «Теология»
(уровень бакалавриата)**

История Древней Церкви

**Составитель, заведующий кафедрой
Православного богословия и философии
кандидат богословия
Силуан (Пасенко), архимандрит**

подпись

дата

Симферополь, 2023

1. Рождение христианской Церкви в Иерусалиме. Апостольская проповедь среди иудеев. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков, брат Господень. Мученическая кончина диакона Стефана. Проповедь апостола Петра за пределами Иудеи. Обращение апостола Павла и его миссионерское служение.

Рождение Святой Церкви в Иерусалиме произошло во время Сошествия Святого Духа на апостолов в праздник Пятидесятницы – 50 день после Пасхи (Деян. 2). Воспоминание ветхозаветного события священной истории, принятия Синайского законодательства, наполнилось содержанием новозаветной истории, рождения Церкви. Апостолы вместе с Богородицей и братьями Спасителя находились в иерусалимской горнице, когда на них сошел Святой Дух в виде языков пламени. Водимые благодатью, апостолы начали проповедь к многочисленным паломникам и жителям Иерусалим на разных языках. В первый день проповеди число присоединившихся к Церкви достигло около 3 тысяч человек. В последующие дни число уверовавших увеличивалось, в т.ч. на 5000 человек во время проповеди и ареста апостолов Петра и Иоанна. У Церкви было «одно тело и одна душа», первые христиане имели общую собственность, молились в притворе Соломона при Иерусалимском храме. Предстоятелем Иерусалимской церковной общины был апостол Иаков, брат Господень. С увеличением количества членов Церкви апостолы рукоположили диаконов – 7 мужей, которые должны были заниматься хозяйственной деятельностью, справедливо распределять потребности. Первый из диаконов Стефан отличался верой и силой творить чудеса. Во время проповеди иудеи из синагог Либертинцев, Киринейцев, Александрийцев отвели его в синедрион для осуждения в хуле на Бога и Моисея. Проповедь Стефана перед старейшинами иудеев сводилась к теме их непослушания Богу, идолопоклонстве и «необрезанности ушей и сердец». За это его казнили через избивание камнями. Кроме Иудеи, апостол Петр проповедовал в Палестине: в Лидде воскресил Тавифу, в Иоппии обратил Корнилия Сотника. Апостол Павел, под именем Савла участвовал в секте

ревнителю, которые убили Стефана. Во время пути из Иерусалима в Дамаск, куда Савл направлялся для взятия под стражу и выдачу христиан, произошло его обращение ко Христу. Сам Спаситель явился бывшему гонителю в свете с неба и ослепил на некоторое время до принятия рукоположения от Анании.

Апостол Павел совершил 4 миссионерских путешествия:

– Первое в 46 году – вместе с ап. Варнавой на Кипр, где получил имя Павла, и в Малую Азию (Памфилию, Иконию, Ликаонию);

– Второе с 49 по 52 гг. – вместе с ап. Силой в Малую Азию (Листра, Фригия, Галатия), Македонию (Филиппы), Грецию (Фессалоники, Афины, Коринф), Эфес.

– Третье в 54-58 гг. – в Эфес, Македонию, Грецию, на Кипр.

– Четвертое начало 60-х гг. – посетил Крит, где рукоположил ап. Тита; ранее основанные церкви в Малой Азии, где рукоположил ап. Тимофея; Македонию. В 66 г. из Коринфа отправился в Рим.

2. Апостольский собор в Иерусалиме. Гибель Иерусалима и последствия его разрушения для христианской Церкви.

Апостольский собор состоялся в Иерусалиме в 49 году (Деян. 15). Главной причиной созыва был вопрос: нужно ли христианам из язычников соблюдать закон Моисеев. Председателем собора был апостол Иаков, брат Господень, а участниками – апостолы и пресвитеры. После выступления апостолов Петра и Иакова собор постановил «не затруднять обращающихся к Богу из язычников» обрезанием и прочими ветхозаветными предписаниями. Требования к христианам из язычников сводились к воздержанию от блуда, от употребления в пищу идоложертвенного, удавленины и крови, а также соблюдению заповеди: «не делать другим того, чего не хотят себе». Соответствующее письмо было вручено апостолам Павлу и Варнаве и ряду других для сообщения постановлений Церкви в Антиохии.

Падение Иерусалима и разрушение Иерусалимского храма датируются 70 г. Будущий император Тит пятью легионами осадил город в первый день Пасхи, когда Иерусалим был переполнен паломниками. Осада продолжалась

полгода и увенчалась взятием города, сожжением храма, уничтожением сопротивлявшихся zelотов и порабощением выжившего населения. События гибели Иерусалима описаны Иосифом Флавием в произведении «Иудейская война». В 135 году, во время восстания zelота Бар Кохбы, римляне жестоко подавили сопротивление иудеев и разрушили Иерусалим и по указанию императора Адриана переименовали его в Элию Капитолину. Церковь увидела в разрушении Иерусалимского храма и города исполнение пророчеств Спасителя (Мф. 24:2, Мк. 13:2, Лк. 13:34).

3. Отношение Римского государства к христианству в доникейский период. Причины гонений на христиан. Периодизация гонений. Последствия гонений для церковной жизни.

Отношение Рима к христианам в доникейский период характеризуется непримиримым неприятием и гонениями. Причиной агрессивного отношения к христианам была противоположность учения христианского утвердившимся обычаям, нравам и воззрениям язычества. Принципиальной претензией Рима к Церкви было неучастие христиан в языческом культе, что расценивалось как угроза государственности. Это же рождало ряд предубеждений в отношении христианства как нечестивого суеверия: употребление крови (Евхаристия), ночные оргии (бдения) и т.д.

Условные периоды гонений Рима на Церковь:

1) Игнорирование распространения христианства. Стихийные гонения, вызванные прихотями императоров (I в., Нерон, Домициан).

2) Правительственные гонения (с начала II в.). Имели случайный характер, но более организованный подход (Марк Аврелий, Деций Траян, Себтимий Север).

3) Регулярные и системные притеснения и ожесточенные гонения (сер. III – нач. IV вв., Диоклетиан).

В результате гонений Церковь укрепилась. Кровь мучеников, по выражению Тертуллиана, стала «семенем христианства». Среди них: сщмч. Игнатий Богоносец (+107), сщмч. Поликарп Смирнский (+155), мч. Иустин

Философ (+166), сщмч. Киприан Карфагенский (+258), мщч. Вера, Надежда, Любовь и София (+137), вчч. Анастасия (+304), вчч. Екатерина (+305), вчч. Варвара (+306).

4. Ереси доникейского периода. Гностицизм. Монтанизм. Различные формы монархианства: патрипассианство, саввелианства, ранний динамизм, учение Павла Самосатского. Антимонархианская диалектика, полемика в святоотеческой письменности.

Ереси до 325 года характеризуются искажениями Откровения, подложными источниками (апокрифами), ложным толкованием Священного Писания и различными примесями чужеродных религиозных культов.

Гностицизм – ряд лжеучений, смешивающих христианскую веру с языческими понятиями (дуализм, учение о переселении душ, извечности материи, эонах и судьбе). Ересь докетизма почитала Христа высшим эоном, явившемся в призрачном теле для освобождения людей от уз материи.

Монтанизм – ересь II века, возникшая из учения Монтана, объявившего себя вместилищем Духа Утешителя. Его последователи проповедовали крайний аскетизм, презрение к телу, свое духовное превосходство, необходимость обновления Церкви.

Патрипассианство – ересь, учившая о единоначалии Отца в Троице, поэтому она относится разновидностью монархианства. Патрипассиане учили о Христе как воплощенном Боге Отце, Который пострадал через распятие и умер. По этой причине ересь получила свое название – -патри (отец), -пассиа (страдание).

Саввелианство представляло идейное продолжение патрипассианства. Это учение, получившее название от пресвитера Саввеля из Птолемаиды, сливало в понятии Бога три ипостаси Святой Троицы. По их учению Отец, Логос и Святой Дух – проявления Бога, действующие в Ветхом Завете (Отец), Евангелии (Сын) и сердцах верующих (Святой Дух).

Динамизм – монархианская ересь, понимавшая ипостаси Логоса и Святого Духа как силы Отца, отсюда и название (греч. «динамис» – сила).

Учение Павла Самосатского было одним из течений гностицизма, которое предварило арианскую ересь. Павел был епископом в Антиохии, родом из г. Самосаты, который отвергал божество Иисуса Христа, учил о Нем как человеку, получившем благодать особенной божественной мудрости.

Антимонархианская полемика сводилась к:

– обращению к традиции, «правилу веры» (Тертуллиан, Ипполит Римский), которое различало лица во Святой Троице;

– к употреблению античной философской терминологии, сближению понятий о Христе и Логосе (Ириной Лионский). Последнее было четким и знакомым термином для античного мировоззрения, считаясь, как «Alter ego» Бога.

5. Богословская традиции доникейского периода. Мужья апостольские. Богословие апологетов и его значение для вероучения Древней Церкви. Александрийская богословская школа, ее представители. Латинская богословская традиция доникейского периода, ее представители.

Богословие до 325 года было представлено наследием мужей апостольских и апологетов. Их писания имели целью верное раскрытие смысла Откровения, указание на его авторитетные источники, защиту от посягательств гностицизма, философии, предрассудков, и положительное изложение вопросов христианской нравственности, церковного устройства.

К числу мужей апостольских относятся ап. Варнава, Климент Римский, ап. Ерм, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Папий Иерапольский и др. Их особенностью было унаследование традиции богословия непосредственно от апостолов. Например, сщмч. Игнатий почитается отроком, которого взял Спаситель на руки (Мф. 18:2), Поликарп Смирнский известен как ученик Иоанна Богослова. Знаменитыми произведениями мужей апостольских являются Послания Климента Римского к Коринфянам, семь посланий Игнатия Богоносца, «Пастырь» ап. Ерма, Послания к Диогнету мч. Иустина Философа.

Богословие апологетов носило защитительный характер и было призвано аргументированно отстоять истины христианской веры перед лицом античной философии и языческого мировоззрения. К числу апологетов относятся: Кодрат, епископ Афинский, Аристид, Мелитон, епископ Сардийский, Афинагор, Тертуллиан, пресвитер карфагенский, Минуций Феликс, философ Ермий, Ориген и др. Творчество апологетов стало одним из первых опытов изложения христианских истин для внешних, в т.ч. для императорских особ, а также послужило первой попыткой систематизации Евангельского вероучения («О началах» Оригена). Знаменитыми произведениями апологетов являются «Апология» Тациана, «Прошение о христианах» Афинагора, «Книги к Автолику» Феофила Антиохийского, «Осмеяние философов» Ермия и др.

Александрийская богословская школа была основана апостолом Марком. Ее видными представителями были Пантен (кон. II в.), Климент Александрийский (ок. 200-203), Ориген (203-231), св. Дионисий (232-265), сщмч. Петр, еп. Александрийский (+311), прп. Макарий Александрийский (IV в.), Дидим Слепец. Богословие александрийской школы характеризовалось аллегорической экзегетикой, а также влиянием философии неоплатонизма (вдохновитель последнего, Аммоний Саккос, был учителем Плотина и Оригена).

Латинская богословская традиция до III века была грекоязычной и не выделялась в отдельное направление из богословия мужей апостольских и апологетов. В III веке латынь стала официальным языком Римской церкви, после чего возникли первые латиноязычные источники по богословию, в т.ч. первые переводы Священного Писания. Их примерами являются диалог «Октавий» Минуция Феликса, «О Троице» Новациана, трактаты Тертуллиана. Тематика сочинений сводилась к полемике с гностиками, церковными расколами, осмыслению феномена мученичества и этическим вопросам.

6. Иерархическое и неиерархическое служение в Древней Церкви. Церковные соборы. Образование митрополий. Взаимоотношение между церквами в доникейский период. Положение Римской кафедры

Понятие об иерархии в Древней Церкви не имело четкого разграничения, подобного сегодняшнему. В посланиях сщмч. Климента Римского идет речь и об игуменах и пресвитерах (т.е. старейшинах общин). Ерм упоминает об апостолах, епископах, учителях, диаконах. Первое точное разграничение иерархических должностей от харизматических служений встерчается у сщмч. Игнатия Богоносца. Иерархия, по Игнатию, существует повсюду с епископом во главе, с пресвитерами и с диаконами. Неиерархическое служение предполагало разные виды церковной деятельности (диакониссы, лекторы, экзорцисты, чтецы, заклинатели, иподиаконы, привратники аколуфы).

С начала своего образования Церковь обсуждала возникающие догматические, канонические и организационные вопросы на соборах епископов. Так, например, были проведены соборы против монтанистов, относительно празднования Пасхи, о падших в Карфагене, в Риме по различным случаям, в Антиохии по поводу лжеучения Павла Самосатского и т.д. Чрезвычайные поводы со времен Миланского эдикта (313 г.) послужили появлению Поместных и Вселенских соборов. «С тех пор, как императоры сделали христианами, от них начали зависеть дела церковные и по воле их бывали и бывают великие соборы». («Церковная история» Сократа).

В условиях развития союза Церкви и государства возникла необходимость совмещения границ административно-территориальных единиц и церковных округов. Епархии, находившиеся в пределах гражданского округа и представлявшие прежде самостоятельные единицы, начали зависеть от епископа, кафедра которого находилась в главном городе округа. Главные города римских провинций в Греции носили название митрополий. Соответствующее название получили главенствующие кафедры во главе с митрополитом (титул установлен на I Вселенском соборе).

Все поместные церкви и их епископы были равны, каждый епископ в управлении внутренними делами своей церкви был независим от другого. В середине 2-го века вошли употребление собрания епископов – соборы. С

апостольских времен существовала практика сбора милостыни в пользу беднейших или притесняемых церквей (1 Кор. 16:1).

В силу политического значения Рима, древности Римской кафедры и основания её апостолами, епископ Рима имел власть над другими церквями Римского округа. Кроме того, согласно постановлению Сардикийского собора, предстоятель Римской церкви имел статус апелляционной инстанции для лиц, недовольных решениями областных соборов.

7. Вопрос о принятии падших во время гонений. Споры о времени празднования Пасхи и крещения еретиков.

Споры о принятии в лоно Церкви падших был связан с практикой III в. послабления времени покаяния. Выразителем этой практики была Римская кафедра, которая руководствовалась *Libelli pacis* – традицией удостоверений от исповедников, которые ходатайствовали за падших. Злоупотребление удостоверениями привело к несогласию сщмч. Киприана Карфагенского, который отказывался идти на компромисс с падшими. Пресвитер Новат осуждал позицию Киприана и вместе с самопровозглашенным епископом Новацианом учинил раскол. В 251 году в Карфагене состоялся собор, на котором раскольники были лишены церковного общения и установлены требования к падшим, выдвигаемые сщмч. Киприаном. Еще один раскол был связан с Карфагенской кафедрой в 307 году: после поставления нового архиерея – еп. Цецилиана – часть духовенства отказалась его признавать, поставив своего кандидата и уклонившись в раскол. Представитель партии раскольников, еп. Донат, был осужден со своими сторонниками в 313 году на суде в Риме. Легитимным был признан еп. Цецилиан.

Начало споров о Пасхе относится к 167 г. когда Римская церковь осудила практику малоазийских церквей совершать Пасху в один день с иудеями. Мелитон Сардикийский, Аполлинарий Иерапольский, Климент Александрийский и Ипполит Римский держались воззрения, что Христос пред страданием 13 нисана совершил последнюю вечерю, но не вкушал законной пасхи, Он Сам – таинственная Пасха – был распят 14 нисана. В 190-192 гг.

Римский епископ Виктор остро поставил вопрос о праздновании Пасхи, склоняя к римской практике малоазийской церкви. Эту позицию поддержала вся церковь кроме Эфесского собора. Малоазийские иерархи отстаивали право на собственную традицию празднования Пасхи. Ириней Лионский увещевал епископа Виктора не обязывать Эфесский собор подчиняться воле Римской кафедры. В итоге, Виктор должен был отказаться от своей попытки отлучить от общения малоазийские церкви. Окончательно правило определения пасхалии было разработано на Первом Вселенском соборе – первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

8. Император Константин и победа христианства. Медиоланский эдикт 313 года. Религиозная политика после Константина. Языческая реакция при Юлиане Отступнике.

В 313 году в городе Медиолане (нынешний Милан, Италия) римский император Константин Великий огласил эдикт, которым он легализовал христианство. Люди, считавшиеся до того момента вне закона, получили право открыто исповедовать свою веру и широко реализовывать ее принципы в жизни. У Церкви появилась возможность открыто строить храмы и вернуть себе имущество, конфискованное за время гонений. Если у этого имущества успел появиться новый хозяин, он получал компенсацию из казны императора.

Через двенадцать лет после оглашения эдикта, в 325 году, император Константин созвал Первый Вселенский собор, где были определены основные догматы христианства. На Собор были приглашены пастыри и епископы, прошедшие через гонения. Многие из них были изувечены, и Константин приветствовал их целованием в раны. Миланский эдикт дал возможность развернуть миссионерскую работу. Христианская проповедь стала звучать открыто и по всему миру.

Юлиан Отступник был Римским императором с 361 по 363 гг. Его стремления сводились к попытке восстановить «отеческие обычаи» и ослабить христианство. Притеснения при Юлиане не носили характер кровавых гонений, но сопровождалась конфискацией имущества у христиан,

преследованиям виднейших христианских лидеров. 17 июня 362 г. был издан эдикт о запрещении учителям-христианам преподавать в школах. В 363 году в битве с персами при Маганге Юлиан был смертельно ранен копьем.

9. Учение Ария. Первый Вселенский собор. Свт. Афанасий Великий. Догматическая борьба после собора.

Богословские взгляды Ария, александрийского пресвитера и мыслителя, отражали влияние Оригена (христианизированный неоплатонизм) и Лукиана (гностицизм). Отправной точкой для его богословствования послужила цитата из книги Притчей (8:22): «Господь созда мя в начало путей Своих». Арий не верил, что Сын, пострадавший на Кресте, был единым с Отцом как первопричина творения. Вместе с тем Арий учил, что Логос начал быть «прежде времен и веков по воле и намерению Отца», но Он не существовал раньше того, ибо «Он не был нерожденным».

Для осуждения учения Ария был созван императором Константином Великим Первый Вселенский собор. Участниками последнего были: Александр I Александрийский, Афанасий Великий, Евстафий Антиохийский, Маркелл Анкирский, Леонтий Кесарии Каппадокийской, Иаков Низибийский, Спиридон Тримифунтский, Николай Мирликийский и другие. Святые отцы осудили арианство и изложили Символ веры, состоящий из 7 членов и исповедующий Бога Сына, Логос, Иисуса Христа единосущным Отцу.

В середине IV века, после I Вселенского собора, партия ариан заручилась поддержкой властей и попыталась взять реванш у никейцев. Так, Афанасий Великий был сослан в ссылку, разночтения догмата единосущности Лиц Святой Троицы спровоцировали разделения в Церкви из-за привнесения еретического понятия подобосущия. Прояснить истинное содержание троичного догмата и преодолеть церковное разделение предпринял свт. Василий Великий. Вместе с другими святыми отцами-каппадокийцами (Григорием Богословом, Григорием Нисским) он предложил термины сущность и ипостась, определив Троицу как Бога троичного в Лицах и единого по существу. Иллюстрацией

этого взгляда Василий Великий предлагал образ радуги, которая множественна в своих цветах, но как природное явление едина.

10. Великие каппадокийцы. Второй Вселенский собор. Никео-Константинопольский символ веры.

Под великими каппадокийцами подразумевается плеяда богословов из Малой Азии IV в.: Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов. К ним также относятся Амфилохий Иконийский, а также ряд единмышленников-земляков из Каппадокии, которые внесли определяющий вклад в развитие догмата о Св. Троице, а также по широкому спектру богословских вопросов. К числу важных сочинений каппадокийцев относятся: «Против Евномия», «О Святом Духе» (Василия Великого), Беседы на Шестоднев (Василий Великий, Григорий Нисский), 45 Слов (Григорий Богослов), «О жизни Моисея Законодателя» (Григорий Нисский) и другие.

Второй Вселенский Собор был созван в 381 году в Константинополе императором Феодосием Великим. Причиной созыва послужили догматические, канонические и административные вопросы. Вероучительным вызовом была ересь Македония, которая распространяла понятие «подобосущия» Отца и Сына, являя собой полуаринство, и отрицала божественность Святого Духа. Другой еретик, Евномий, учил о подчиненности Сына и Духа Богу Отцу и отрицал крещение во имя Св. Троицы.

В результате решений собора ереси Македония и Евномия были осуждены, утвержден Никейский Символ веры с добавлением последних 5 членов (о Божественности Святого Духа, о Церкви, крещении, воскресении мертвых и «жизни будущего века»). Кроме того, были установлены правила о незыблемости канонических границ между Церквями, о внесении в диптих епископа Константинопольского, о критериях церковного суда и проч.

11. Свт. Иоанн Златоуст. Феofil Антиохийский

Иоанн Златоуст (347-407 гг.) – один из великих учителей Вселенских, архиепископ Константинопольский (с 397 г.). Был представителем

преимущественно практического направления Христианства. В своих сочинениях свт. Иоанн являлся свидетелем и борцом за сущность христианской любви. Автор экзегетических гомилий, проповедей, бесед и писем о христианской нравственности, составитель чина Литургии. Был несколько раз изгнан с кафедры по доносам императорским особам (императрице Евдоксии, имп. Аркадию). В 407 году в Армении, во время ссылки в Армению, умер со словами «Слава Богу за все!» В 438 году мощи свт. Иоанна были обреты и перенесены в Константинополь.

Причиной последней ссылки Иоанна Златоуста была опала из-за обвинения Феофила Антиохийского в оригенизме: ранее свт. Иоанн приютил монаха Евагрия с его собратьями, которые ранее уличались в еретических воззрениях Оригена.

12. Монашество: история возникновения. Развитие монашеской жизни на Востоке и Западе

В первые два века христианства подвижничество во всех его видах не было явлением организованным: подвижники жили отдельно друг от друга и не составляли какого-либо особенного общества с определенным уставом. В конце III века подвижничество начинает принимать более определенный характер. Христианские аскеты почитают более удобною для исполнения своих обетов жизнь вдали от мира. Поэтому они оставляют города и селения и поселяются в горах и пустынях. Такие удалившиеся от мира аскеты назывались анахоретами (с греч. «отшельник») и ереmitами (с греч. «пустынник»).

Особножительное монашество первоначально возникло на Востоке. Родиной его считается Египет; отцом и учредителем – Антоний Великий (+356). Основателем общежительного монашества – преподобный Пахомий Великий (+346). К концу IV века в Нитрийской пустыне под Александрией насчитывалось до 50 монастырей и до 5 000 иноков. Василий Великий, посетивший по окончании своего образования обители в Палестине и Египте,

насадил монашество в Каппадокии и дал ему строгий устав, который сделался всеобщим на Востоке.

На Западе монашество распространилось с Востока. Святой Афанасий Великий, во время своего пребывания там, описал жизнь преподобного Антония Великого и возбудил во многих желание подражать его подвижнической жизни. Весомый вклад в развитие западного монашества внес учитель Церкви блаженный Иероним, известный жизнеописанием преподобного Павла Фивейского. Первым организатором монашества на Западе стал прп. Бенедикт Нурсийский (+543), основатель знаменитого впоследствии монастыря Монте-Кассино и монашеского устава этой обители.

13. Пелагианские споры. Учение блж. Августина о спасении. Прп. Иоанн Кассиан

Пелагианские споры возникли в начале V века между кельтским монахом Пелагием (+после 410) и блаженным Августином (+430). Исходный тезис пелагинства заключался в неповрежденности человека первородным грехом и спасении благодаря свободному и индивидуальному усилию воли. Грех Адама был «плохим примером» для своего потомства, но его действия не имеют других последствий, а Христос – «хорошим примером» и искуплением греха. Пелагий призывал не крестить детей как непорочных по природе. Августин возражал, что грех есть не только результат свободного выбора: он является принадлежностью самой падшей природы человека (Рим. 5:12), и освободиться от него невозможно ничем кроме благодати.

Ревностный спор с Пелагием в защиту христианства привел Августина к богословской крайности: фатализму благодати в деле спасения. Свобода человека оказалась на грани полной зависимости до действия Божия, так что в недрах учения Августина о спасении возникла идея предопределения: человек спасается не при помощи собственной воли и дел, а исключительно благодатью. Свое учение о предопределении Августин не доводил до абсолютизма. В «Исповеди» он оставлял за собой право отказаться от учения, противоречащего вере Церкви.

Иоанн Кассиан Римлянин (+435) был западным подвижником и богословом, который принял монашество и правило общежития в Палестине. После путешествия по обителям Египта и Востока был рукоположен в диаконский сан свт. Иоанном Златоустом. Основал в Галлии два монастыря. Написал 12 книг «О правилах общежительных монастырей, 24 «Собеседования», а также один из первых трактатов против несторианства «О воплощении Господа, против Нестория».

14. Несторианский спор. Свт. Кирилл Александрийский и его полемика против несторианства. Третий Вселенский собор и догматическая борьба после него. Судьба несторианства после соборного осуждения.

Несторианский спор возник от имени основателя несторианства – Нестория, архиепископа Константинопольского (+451). Будучи учеником Феодора Мопсуестийского из Антиохийской богословской школы, Несторий довел до крайности учение о двух природах во Христе, разделяя человечество и Божество Спасителя. В одной из проповедей в 428 г. в Константинополе он выразил тезис о том, что женщина не могла родить Бога: «Не Богородица, а Христородица».

Кирилл, архиепископ Александрийский (+444 г.), призвал Нестория отказаться от ереси, но тот отказался. Тогда вопрос о несторианстве был вынесен на III Вселенский собор, состоявшийся при императоре Феодосии II в 431 г. в Эфесе. Собор при участии более 200 епископов анафематствовал Нестория и осудил его учение. Антиохийская и Римская Церковь выразили свое несогласие и созвали свой собор из 43 епископов во главе с архиепископом Антиохийским Иоанном, который осудил и низложил Кирилла Александрийского.

Император Феодосий, не рассмотрев должным образом постановления соборов, арестовал Кирилла Александрийского. После событий 431 года между богословскими сторонами спора завязалась переписка, в результате которой было принято Согласительное исповедование 433 года, ставшее

вероучительным определением III Вселенского собора. В нем было утверждено, что Приснодева Мария – Богородица, а во Христе произошло единение двух естеств. Однако Пятый Вселенский собор в 553 году закрепил итоги только собрания Эфесского собора под председательством Кирилла Александрийского. Это вызвало негодование Ассирийской церкви Востока и *отпадение её от единства с Православной Вселенской церковью.*

15. Монофизитский спор. «Разбойничий собор» 449 г. Свт. Лев Великий. Четвертый Вселенский собор. Халкидонский орос. 28-е правило Халкидонского собора и его значение.

Монофизитство (от греч. «одно естество») – христологическая ересь, исповедующая наличие у Христа только Божественной природы, полностью поглотившей человеческую. Монофизитство было основано константинопольским архимандритом Евтихием (+454), поддержано Александрийским патриархом Диоскором (+454) и осуждено Православной Церковью на IV Вселенском соборе в 451 году в Халкидоне.

Исходной позицией Евтихия стало доведение до крайности учения противников несторианства – об исключительном единстве Божественной природы в Иисусе Христе, несовместимой по воплощении с человеческой. В 448 на соборе в Константинополе году это учение было осуждено как ересь, а Евтихий низложен, о чем Флавиан, патриарх Константинопольский, сообщил Папе Льву Великому. После безуспешной жалобы в Рим, Евтихий нашел себе опору в Византийском императоре Феодосии II и в преемнике архиепископа Кирилла на александрийской кафедре – Диоскоре. Созванный императором Феодосием в 449 году в Ефесе «Разбойничий собор» осудил Флавиана, Льва и оправдал Евтихия.

Лев Великий (+461) был не только поборником православной веры, но и выдающимся иерархом и подвижником. Он известен своей встречей с Атиллой, благодаря которой избавил Рим от разграбления гуннов. В борьбе с монофизитами Лев Великий составил догматическое послание патриарху Флавиану, в котором содержалось учение о двух природах и их соединении во

Христе в одном лице. Этот документ был принят на IV Вселенском соборе как выражение православной истины.

IV Вселенский собор в Халкидоне был созван императором Маркианом при свт. Анатолии, патриархе Константинопольском (+458). Собор насчитывал 630 участников, в т.ч. блж. Феодорита, Диоскора Александрийского, легатов Папы Льва. Собор осудил разбойничий собор, а также низложил патриарха Диоскора и Евтихия. Был выработан христологический догмат, орос: «Христос, Сын, Господь, Единородный, познаваемый в двух природах неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно». Также Собором были приняты 30 правил административно-канонического характера. 28-е правило содержало постановление о верховенстве кафедры епископа Константинополя на Востоке.

Собор в Халкидоне состоялся без участия представителей закавказских Церквей; узнав о решениях Собора, Армянская, Грузинская и Албанская церкви отказались их признать, увидев в учении о двух природах Христа скрытое возрождение несторианства. Армянская церковь до сих пор не признает постановлений халкидонского Собора.

В политическом плане меры по объединению Восточной Церкви под началом Константинопольской кафедры не принесли результата – в разных областях империи существовали разногласия относительно догматов, канонического устройства и национальных взглядов. Возвышение Константинопольской кафедры как столичной, подогрело настроения греческого национализма, нашедшего свое выражение в движении фанариотов, актуальном поныне в Константинопольской патриархии.

16. Церковная политика императоров Льва I, Зинона и Анастасия. Энотикон. Разрыв между Римом и Константинополем. Юстин I и примирение Рима и Константинополя.

Император Лев I правил с 457 по 474 гг. Был впервые помазан на царство церковным чином при свт. Анатолии Константинопольском. Время поставления Льва сопровождалось церковными бунтами в Антиохии,

Александрии и Иерусалиме, подогреваемые национальными и политическими движениями. Церковная политика Льва сводилась к мягкому подавлению бунтов посредством удаления зачинщиков в ссылки и к постепенному водворению постановлений халкидонского Собора. Сопротивление этому оказывал второй человек в империи – арианин Аспар, гот по происхождению, которому подчинялось войско. Чтобы ослабить партию германо-готов, Лев начал национализировать войско.

Император Зинон (474-491) был следующим императором после Льва. Значительные интриги при царском дворе вынудили Зинова с 476 по 478 гг. находиться вне Константинополя, из-за чего в Константинополе возвысилось монофизитское движение. После возвращения на трон и укрощения противников, по совету Акакия, патриарха Константинопольского, Зинон предпринял попытку объединения различных христианских движений внутри империи. Для этого был издан Энотикон – эдикт, имевший главной целью сближение монофизитов с православными. Этот документ содержал Символ веры, осуждение Нестория и Евтихия, однако умалчивал о двух естествах во Христе и о положениях IV Вселенского собора. В силу двойственности и неопределенности, Энотикон не достиг цели своего издания и не помог в решении проблемы национальной розни.

Император Анастасий I (+518 гг.) сменил Зинова в 491 году и за свою терпимость к монофизитской ереси получил прозвище «Нечестивый». В церковной политике Анастасий придерживался воззрений Энотикона, умалчивая об оросе IV Вселенского Собора.

17. Император Юстиниан I. Теория симфонии. Политика по отношению к монофизитам. Оригенистский спор. Спор о трех главах. Папа Вигилий. Пятый Вселенский Собор. Взаимоотношения халкидонитов и монофизитов после смерти императора Юстиниана.

Император Юстиниан I (482-565 гг.) был императором Византии с 527 г. Признается одним из самых выдающихся монархов раннего Средневековья. Во внешней политике присоединил к Византии множество земель Западной

Римской империи. Вел успешные войны с персами, с которыми в 532 г. установил вечный мир. В церковной политике с начала правления придерживался Халкидонского исповедания. В 529 году закрыл Академию в Афинах (Платоновскую), чем ознаменовал окончательное наступление эпохи Средних веков. В целом, политика Юстиниана преодолела римскую традицию и приобрела самобытный византийский стиль «симфонии» – союза государственной и духовной власти. Касательно трудолюбия монарха при дворе говорили: «Император никогда не спит». На время правления Юстиниана припала первая эпидемия чумы, погубившая половину населения Византии, и самое значительное восстание в истории Константинополя – бунт «Ника».

В отношении монофизитов, особенно умеренных, севириан, императорская чета относилась с терпимостью. С согласия и одобрения Юстиниана его жена Феодора поддерживала личные отношения с монофизитскими лидерами, предоставляла им убежище в нужные времена и активно участвовала в политических интригах, направленных на их примирение с официальной Православной Церковью. Одновременно Юстиниан был чужд религиозного плюрализма. Единственной структурой, обладающей духовной властью, император признавал Церковь халкидонского исповедания и понимал ее как совпадающую с государством по своим целям, политике и географии.

Подчеркивая приверженность истинам Православия, в 544 г. Юстиниан издал эдикт, осуждавший Феодора, еп. Мопсуестийского, и его творения, несторианские сочинения Феодорита, еп. Кирского, а также письмо Ивы, еп. Эдесского, в пользу Феодора Мопсуестийского. Вопрос об указанных епископах и их сочинениях волновал Церковь в течение столетия после 431 года и получил название Спора о трех главах. Эдикт был принят Восточными патриархами, в том числе Миной, архиепископом Константинопольским. Папа Римский Вигилий (+555) осудил эдикт как монофизитский и разорвал

общение с Миной. Под давлением императора он был вынужден отказаться от осуждения, однако, подвергся нареканиям со стороны западного духовенства.

Спор о трех главах был разрешен лишь на V Вселенском соборе, который был созван в 553 году в Константинополе. 153 епископа во главе со святителем Евтихием Константинопольским осудили учения Платона, Оригена, Евагрия Понтийского, Дидима Слепого, Аполлинария Лаодикийского, Феодора Мопсуестийского, Нестория. Решения Собора признал Папа Вигилий. Монофизиты, одобрения которых желал Юстиниан, остались равнодушными к постановлениям об осуждении трех глав.

18. Церковная политика императора Ираклия. Диалог с монофизитами и несторианами. Монофелитство. Прп. Максим Исповедник. Папа Мартин и Латеранский собор 649 г. Шестой Вселенский Собор. Трулльский собор 691-692 гг.

Император Ираклий (575-641) правил в Византийской империи с 610 года. Одной из главных особенностей его правления была мессианская идея распространения власти Византии по всей земле. Для этой цели император предполагал провести (1) религиозную реунификацию (слияние несториан, монофизитов и православных), (2) победить персов и (3) воцарить в Иране своего вассала. Преодолеть разделение между христианскими группами вызвался Сергей, Патриарх Константинопольский, который с первых дней воцарения Ираклия всячески его поддерживал. Иерарх предложил тезис о «едином богомужном действии» – моноэнергизм, который позже, в 633 г. (в постановлении «Псефос») преобразовался в монофелитство (от греч. «единая воля»). Успехи на поприще объединения были достигнуты в Армении и Грузии (622-628). В 628 году, после победы над персидским царем Хосроем, Ираклию удалось наладить контакт с предстоятелем персидских несториан – католикосом Йошабом II. Последний вернул в Иерусалим Животворящий Крест Господень, что было знаком признания моноэнергизма несторианами. Значительным представлялось объединение в 633 г. с египетскими монофизитами посредством вероучительного документа моноэнергизма –

«Удостоверения». В то же время, к 634 г., была заключена уния с яковитами – сирийскими монофизитами. Против «Удостоверения» как ереси выступил свт. Софроний I (+638), с 634 г. – патриарх Иерусалимский.

В 638 г. учение об одной воле во Христе (скрытое монофизитство) было закреплено в «Экфесисе» патр. Сергия., который был принят всеми Патриархатами, кроме Римской кафедры. Противником богословия монофелитов был прп. Максим Исповедник (+662). В 648 г. Ираклий в «Типосе» запретил оспаривать учение о «единой воле». В 649 г. в Риме под председательством Папы Мартина I (+665) состоялся Латеранский Собор 649 г., утвердивший учение о двух действиях и двух волях Христа и осудивший «Эктесис» и «Типос». Участники собора подверглись гонениям, в т.ч. в ссылках скончались свт. Мартин и прп. Максим.

В 680-681 гг., при императоре Константине Погонате, в Константинополе прошел VI Вселенский Собор (около 300 участников, в т.ч. легаты Папы Агафона) окончательно утвердивший диэнергизм и дифелитство как официальное учение Церкви. В 691 г. императором Юстинианом II был созван Трулльский Собор (заседание проходило в царских палатах, называемых труллами), для решения вопросов, по преимуществу относящихся к церковной дисциплине. На Востоке решения Трулльского собора впоследствии вошли в канонические сборники как решения Шестого Вселенского собора. Среди известных правил: 82-е – запрещало изображать Иисуса Христа в образе агнца, а вместо этого предписало представлять Его на иконах «по человеческому естеству».

19. Причины возникновения иконоборческого движения. Патриарх Герман и прп. Иоанн Дамаскин как защитники иконопочитания. Иконоборческий собор 754 г. Седьмой Вселенский собор. Определение Собора о почитании икон. Второй период иконоборчества. Торжество Православия

Иконоборчество было введено в Византии в качестве государственной доктрины императором Львом III Исавром (717-741) как часть

крупномасштабных реформ государства, экономики и права. Под влиянием малоазийских иерархов, считавших почитание икон идолопоклонством, в 726 г. Лев счел извержение вулкана на Крите знаком Божественного гнева за иконопочитание и решил его запретить на государственном уровне. Святитель Герман (+740) счел эти действия вмешательством в вопросы вероучения и отказался утвердить указ Льва, требуя созыва Вселенского Собора, после чего был вынужден отказаться от Патриаршества. В защиту иконопочитания выступил преподобный Иоанн Дамаскин (675-754 гг.). В своих «трёх защитительных слов в поддержку иконопочитания» он раскрыл суть иконоборчества как христологической ереси, впервые различив понятия «поклонения» (только Богу) и «почитания» (обожествленной материи). В 754 года по инициативе императора Константина V под Константинополем состоялся иконоборческий собор, который осудил иконопочитание (председательствовал епископ Феодосий Эфесский), а свт. Германа и Иоанна Дамаскина подверг анафеме.

В 787 году в Никее при императрице Ирине и патриархе Константинопольском Тарасии состоялся VII Вселенский собор, который состоял из 367 епископов. Собор своим постановлением утвердил догмат иконопочитания – поклонение и почитание не «древа и красок», но первообраза. «Честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней».

Иконоборчество возобновилось при Льве V Армянине (+820). Другой византийский император – Феофил (829-842) – под влиянием патриарха Иоанна VII Грамматика (837-843) запретил изготовление икон и подверг гонениям известных иконопочитателей, включая сщмч. Евфимия, митр. Сардского, исп. Феодора Начертанного и иконописца Лазаря. Супруга Феофила, св. Феодора, была иконопочитательницей и после смерти мужа добилась восстановления иконопочитания. Последний иконоборческий патриарх Иоанн Грамматик был низложен и сослан, а в марте 843 г., при новом патриархе, иконопочитателе свт. Мефодии I (843-847), было провозглашено

полное восстановление иконопочитания. Это событие получило название Торжества Православия – оно было празднично отмечено в первое воскресенье Великого поста, бывшее 11 марта 843 года.

20. Взаимоотношения между византийским Востоком и латинским Западом IX-XI вв. События 1054 г. Политические предпосылки Великого раскола.

Причины разделения Церквей обусловлены рядом предпосылок:

1) *Стремление римских пап к главенству и руководству во Вселенской Церкви, этому способствовало:*

а. Особый статус города Рима как столицы всей империи;

б. Апостольское первенство Римской кафедры, которая основывалась на личности ап. Петра;

в. Подложные документы, ставящие целью главенство пап над Церковью и светскими правителями («Дар Константина» и «Лжеисидоровы декреты»).

2) *Догматико-литургические различия христианской жизни Востока и Запада:*

а. Учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (Filioque). Впервые данное прибавление было сделано на Толедском Соборе в Испании (589), где происходило присоединение к православию ариан-вестготов, а в 1014 г. при *папе Бенедикте VIII* Filioque было официально внесено в Символ веры Римской Церкви;

б. Особенности *обрядовой* традиции Запада, которые не находили понимания на Востоке: пост в субботу, совершение Евхаристии на опресноках, миропомазание только епископами, безбрачие духовенства и т.д.

3) *Политические особенности развития Запада и Востока:*

а. Основание новой столицы империи на Востоке, города **Конст-ля**, стало причиной резкого возвышения константинопольской кафедры:

▪ **II Вс. С. третьим правилом** поставил Конст. архиепископа среди восточных сразу на первое место как «епископа нового Рима». Это не понравилось Римскому папе;

▪ **IV Вс. С. 28-м правилом** закрепил права конст. кафедры на первенство на Востоке. Впоследствии патриархи Константинопольские стали называть себя «вселенским патриархом», за что неоднократно получали упреки со стороны Рима.

б. Византийские императоры **не могли существенно влиять** на римских пап, поэтому последние не только пренебрегали указами императоров, но и порой *открыто протестовали* против них (напр., против иконоборчества). В итоге **папа Лев III** окончательно разорвал отношения с визант. имп-ром, короновав **Карла Великого в 800 г.** в качестве **римского императора**.

Взаимоотношения между византийским Востоком и латинским Западом IX–XI в. (в т.ч. политические предпосылки и 1054 г).

В IX в. ярким примером непониманий между Церквями Запада и Востока стали разногласия между *папой Николаем I* и *патриархом* Конст. *Фотием*. Николай I, фанатичный последователь главенства Римской кафедры над Вселенской Церковью, вмешался во внутренние дела Конст. Церкви, не признавая Фотия законным патриархом (в т.ч. из-за из-за спора о церковной юрисдикции Болгарии). При этом некоторая часть конст. клира, будучи сторонниками низверженного ранее *патр. Игнатия*, обращалась к Римскому папе за помощью. В это время состоялась череда соборов для утверждения каноничного патриарха, поскольку на конст. кафедре попеременно сменялись Игнатий и Фотий. Итогом стал собор 879 г. ненадолго улучшивший отношения.

В XI в. между Западом и Востоком разгорелись полемические диспуты относительно совершения Евхаристии на опресноках и поста в субботу. К этому прибавлялись и **политические сложности**: *норманны* пытались захватить южную часть *Апеннинского полуострова* («Нижняя Италия», как называет ее Птоломей), которая на тот момент была подчинена Византийскому

императору, а папа **Лев IX** были не против такого завоевания, потому что хотел договориться с норманнами о введении в христианских храмах **латинского обряда**. Замыслы эти были раскрыты, в ответ на что патриарх Конст. **Михаил I Керуларий** закрыл все латинские храмы в Конст-ле.

Для согласования совместных действий в Конст-ль была отправлена **римская делегация** во главе с *кардиналом Гумбертом, епископом Петром и архидиаконом Фридрихом*. Видя доброжелательное отношение со стороны императора, члены римской делегации вели себя весьма заносчиво по отношению к Михаилу Керуларию, хотя в Константинополе уже было известно, что папа Лев IX умер, и, в сущности, легаты не имели никакого права быть легатами («легат» – делегирован папой на какое-то дело, а если папа мертв, то делегация теряет свой смысл). Тем не менее, отношения между Гумбертом и Михаилом накалялись. В итоге это привело к тому, что **16 июля 1054 г.** легаты положили на престол собора Святой Софии *буллу, содержащую проклятия* в адрес патр. Михаила и его сторонников. В ответ **20 июля 1054 г.** восточный собор произнес *анафему* на папских легатов.

21. Церковная жизнь Византии в IX-XIII вв. Отношения между церковной и государственной властью. Богословские споры. Осуждение учений Иоанна Итала и Сотериха Пантевгина. Спор о словах «Отец Мой более Меня».

В IX веке в Константинополе активно проходили Соборы по различным вопросам:

▪ с начала столетия и вплоть до Конст-го Собора в 843 г. – в связи с иконоборчеством. Всё закончилось «**Торжеством Православия**» **843 г.** и победой иконопочитателей при *императрице Феодоре и патр. Мефодие*.

▪ в связи со спорами партий *игнатриан* и *фотиан* (кто должен быть патриархом – Игнатий или Фотий); было проведено три Собора:

– Двукратный в 861 г. **Фотий – патр.**

– Собор 869-870 гг., признаваемый Католич. Церковью как 8 Вселенский. **Игнатий – патр.**

– Софийский Собор 879-880 гг. **Фотий** – патр.

Вкратце о каждом из патриархов:

Игнатий. Поставлен в патриархи в 847 г. Его пастырская деятельность была не чужда крайностей, излишней строгости и неумеренной ревности. Имел поддержку монашества. Патр. осуждал императора **Варду** за его сожительство с вдовой-невесткой и в итоге *был лишен причастия*. В 858 г. Игнатий низложен, поставлен Фотий.

Фотий. Мирянин, профессор философии и богословия. Проведен по всем ступеням церковной иерархии за 6 дней. Это не понравилось некоторым из духовенства и монахам. Стали писать папе Николаю I. Чтобы утихомирить игнатиан, был собран Двукратный Собор в 861 г., на котором официально был низложен Игнатий и поставлен Фотий. В дальнейшем случился гос. переворот, во главе страны стал **Василий Македонянин**, который низложил Фотия, поставил Игнатия. Ради этого собрал Собор, проходивший в 869-870 гг. Игнатий спокойно правил до своей смерти в 877 г., а на его место вновь был возведен Фотий, который пробыл патриархом до 886 г. (опять переворот и изгнание).

Отношения между церковной и государственной властью.

Сер. IX – нач. XI вв. ознаменовались беспрецедентным вмешательством императоров в жизнь Церкви:

- 1) Не единичное смещение пат. Фотия;
- 2) Смещение пат. Николая Мистика (пат. не одобрил 4-й брак Льва VI);
- 3) Имп. Роман I в 933 г. поставляет в пат. своего малолетнего сына Феофилакта;
- 4) Имп. Никифор II Фока установил правило, по к-рому ни один епископ не мог быть рукоположен без согласия императора. Запретил создание новых мон-рей и передачу им в дар имущ-ва;
- 5) Имп. Василий II – монастыри обложены налогами и продают свои земли.

В результате успешной миссионерской деятельности (Болгария, Алания, Сербия, Хорватия и Киевская Русь) К-польский Пат-ат вышел за политические границы Византии, что облегчило его положение.

Сер. XI – нач. XIII вв. В силу тяжёлой внешнеполитической ситуации Византии в это время (турки, латиняне) гос. власти уже не могли как прежде ставить Церкви свои условия, в результате чего увеличилось кол-во монастырей и их насельников, а патриархи Алексей Студит, Михаил Кируларий, Иоанн VIII Ксифилин всё твёрже отстаивали мнение Церкви. Начиная с династии Комнинов (XI в.) власти активно помогали в борьбе с ересями, что способствовало установлению «симфонии», но положение вошло в тупик в связи с решением властей заручиться поддержкой Рима, вплоть до признания папского примата. Окончилось это тем, что с кон. XIII в. в греко-правосл. Церкви усилились позиции монашеской группировки «ревнителей чистоты веры» (зилотов). Зилоты исповедовали идею превосходства духовной власти над светской: не позволяя императорам вторгаться в церковную сферу, они активно вмешивались во внутреннюю и внешнюю политику гос-ва. «Зилотизация» Церкви явилась выражением глубинного процесса ее отдаления от гос-ва, поиска собственных путей в обстановке кризиса визант. политических институтов.

Осуждение учений Иоанна Итала и Сотериха Пантевгина. ***Богословские споры*** в этот период имеют основания в интересе современников к Аристотелю, Платону и неоплатоникам, поэтому византийские интеллектуалы чувствовали себя в рамках традиционного учения, как в тюрьме. К таковым и относились **Иоанн Итал** (1025–1085; ученик Михаила Пселла) и **Сотерих Пантевгин, патр. Антиохийский.**

Иоанн Итал. Руководитель философской школы. В сущности, его идеи идентичны платонизму Оригена, осужденного на V Вс. С. в 553. Итал осужден двумя соборными постановлениями в 1076 и 1082 гг. 11-ью анафематизмами. Обвинен:

- в стремлении при помощи «софистических словес и доказательств» *оклеветать чудеса Христа и святых как невозможные;*

- в признании «эллинских мудрецов и первых ересиархов» во многих отношениях лучшими в этой жизни и будущей, нежели «мужи благочестивые и православные»;

- в допущении, что материя и идеи *присносущны* (были и есть всегда, как Бог), *безначальны* и *пребывают неизменными* (= Бог);

- в отрицании воскресения плоти;

- в ложной вере в предсуществование душ.

Сотерих Пантевгин. «Либеральный» патриарх Антиохии. Осужден на Соборе 1156 г. Он рассуждал о том, кому была принесена крестная жертва Христа, следующим образом:

- жертва приносилась Сыном **только Отцу**, а не Троице и не Самому Себе, т.к. в этом случае единый Христос *распадался бы на две личности, две ипостаси*, что приводит к разделению двух природ Иисуса Христа (т.е. к несторианству);

- соответственно, **утверждение** о том, что Христос был *одновременно приносимым, приносящим и приемлющим* (о чем мы учим и веруем), является **противоречием**;

- оба действия – приношение и принятие – представляют собой **ипостасные характеристики/свойства** Сына и Отца соответственно;

- из этого вытекает, что **крестная жертва не идентична евхаристической жертве ежедневной литургии**;

- следовательно, нельзя говорить, что Христос ежедневно приносит себя в жертву в алтаре. Литургия – это воспоминание страстей Господних, некая памятная церемония.

Спор о словах «Отец Мой более Меня» (Ин. 14:28) рассматривался на Соборах в 1166 и 1170 годах. На первом Соборе этот стих был истолкован как в триадологическом, так и в христологическом плане:

- С точки зрения учения о Пресвятой Троице этот стих означает, что *Отец как Причина и Начало божественного бытия Сына **ипостасно** является по отношению к Нему большим.*

- Несмотря на обожение, *человечество во Христе является «ниже» Божественной природе именно как человечество*, поэтому Бог Отец был «более» Бога Сына **как Человека**.

Среди духовенства (инициаторами были один митрополит и один диакон) *прошло возмущение, что Собор «принизил» Сына в христологическом плане.* Однако из их учения вытекало то, что **чел. природа Христа была отлична от общей природы человека**, а это *неприемлемо сотериологически* (в конечном итоге, так можно прийти и до докетизма). **Собор 1170** г. их и их сторонников.

Всего в эпоху Комнинов (1081–1185) состоялось около **тридцати пяти** подобных процессов по делу об «интеллектуальной» ереси.

22. Православные под властью крестоносцев. Взятие Константинополя в 1204 г. Восстановление Византийской империи. Лионская уния 1274 г. Влахернский собор 1285 г.

I Крестовый поход (1096-1099) показал враждебность Рима по отношению к Восточной Церкви, вместо помощи были образованы четыре независимых латинских гос-ва, ориентированных в религиозном вопросе на Рим. О крестоносцах всё более распространялось мнение как о мародерствующим разбойникам и безграмотных варварах. Экспансионистская эkkлeзиология Запада, папский централизм и линия из примерно тридцати кафедр, возглавляемых латинскими епископами, которая в форме дуги простиралась с юга Малой Азии до Иерусалима, к концу XII в. окончательно испортило отношение с латинянами как Восточной церкви, так и империи.

Взятие Константинополя в 1204 г. В ходе IV Крестового похода (1202-1204) появляется Латинская империя со столицей в Конст-ле, просущ-ая около 60 лет. Византия распадается на несколько греческих государств, где первенство переходит к Никейской империи. В Никее с 1208 г. утверждается и церковный центр во главе с патриархом. В 1261 г. представитель династии

Ласкаридов освобождает Конст-ль от латинян. После чего к власти приходит Михаил VIII Палеолог.

Лионская уния 1274 г. Михаил Палеолог гораздо охотнее шел на сближение с Западом, нежели его предшественники. Он был вынужден обратиться за помощью к папе Григорию X, чтобы как-то защититься от посягательств Карла Анжуйского на византийские территории. Ради военной и политической помощи император готов был идти на уступки в вопросах веры. В 1274 г. на соборе в Лионе была заключена уния между Римской Церковью и представителями императора. В самой Византии уния не была принята ни патриархом Иосифом, ни большинством епископата, ни церковным народом. Держалась уния исключительно из-за колоссального давления гос. власти (был поставлен новый патр. Иоанн Векк ради приведения унии в силу).

После смерти Михаила в 1282 г. уния фактически прекратила свое действие, т.к. его сын Андроник II, новый император, видел, что отцовская дипломатия не принесла желаемых результатов. Михаил оставил после себя разделенную Церковь и истощенное государства. Тут же был низложен Векк и возведен на престол образованнейший Григорий II Кипрский.

Влахернский собор 1285 г. В 1285 г. на Влахернском Соборе в Конст-ле была заслушана и, в конечном итоге, осуждена позиция Векка и Лионская уния, а храмы, где совершалось латинское богослужение, были переосвящены.

23. Исихастские споры XIV в. Варлаам Калабрийский и свт. Григорий Палама. Константинопольские соборы 1341–1351 гг.

В XIV в. была произведена атака на созерцательную жизнь афонских монахов, которые разрабатывали и оттачивали учение об исихии («покой», «безмолвие») – разгорелись исихастские споры, инициатором которых был монах из Калабрии Варлаам (1290-1348; впоследствии принял католичество и окончил жизнь епископом города Джераче). Главным его оппонентом стал афонский иеромонах Григорий Палама (1296-1359).

Варлаам Калабрийский

Вырос на «чужбине». Монашескую жизнь провел в южной Италии, писал.

Критикуя католич. *томизм*, заявил, что привести наглядные доказательства в богословии невозможно, т.к. **Божество непостижимо**, поэтому познаваться может **только косвенно**. Также, по его мысли, **нет никакой разницы** между просвещенными благодатью христианами и великими языческими мыслителями древности, т.е. *эллинская мудрость* = *Бж. Откровение*. Получив ответ Григория, Варлаам напал на исихазм: *видение Бога* в молитве аф. монахами – **тварный феномен**, а не Бож. «нетварный» свет; *видение Бога невозможно*, ибо Он неприступен и сокрыт от чувств; *практика концентрации* во время молитвы – «*пупоумие*» (у тех была практика фиксировать взгляд на «центре живота»).

Свт. Григорий Палама

Сын знатного столичного сенатора. Блестящее образование при дворе. Прекрасно знал труды Аристотеля. В 22 года ушел на Афон и принял монаш-во.

Ответ Варлааму был дан в сочинениях «Триады в защиту священнобезмолвствующих» (написано *между 1338 и 1341*) и в «Святогорском Томосе» (1340 г.).

В 1341 г. Собор в Конст-ле, принял учение о различении сущности и энергии, и осудил взгляды Варлаама (на 1-ом заседании в июле). Варлаам бежал на Запад и его место занял Григорий Акиндин. На втором заседании, состоявшемся в августе, был осужден и Акиндин. На нем председательствовал *Иоанн Кантакузин*, что было *расценено как узурпация императорской прерогативы*.

Соперничество династии Палеологов и аристократии вылилось в гражданскую войну. Т.к. Палама в прошлом поддержал Кантакузина, то патриарх занял антиисихастскую позицию, а Акиндину (иером., визант. писатель, философ, богослов, осужденный как еретик за сопротивление учению свт. Григория Паламы) разрешил вести антипаламитскую деятельность, несмотря на осуждение. Последующие Соборы были следствием нестабильной политической ситуации, в которой те или иные гос. деятели занимали либо сторону Паламы, либо сторону Акиндина. В конечном итоге, в 1347 г. на Соборе был поставлен новый патриарх из числа исихастов, а учение Акиндина было анафематствовано. Однако в столице появилась новая антипаламитская партия во главе с философом Никифором Григорой. Последний паламитский собор был созван 28 мая 1351 г. во Влахернском дворце. Инакомыслящие были отлучены.

24. Турецкие завоевания XIV–XV вв. Флорентийская уния: предпосылки и значение. Свт. Марк Ефесский

Турецкие завоевания XIV–XV вв. После завоевания турками Адрианополя в 1371 г. Византия лишилась последней значимой своей провинции – Фракии, из-за чего Константинополь оказался полностью отрезан от внешнего мира. Уже в конце XIV в. Византийская империя находилась в вассальной зависимости от турок и платила султанам дань. Состояла эта «колоссальная империя» из Константинополя и пригородов.

Флорентийская уния. В связи с этим, император Иоанн VIII Палеолог (1425–1448) воспользовался своим последним средством – искать помощи на Западе, и под предлогом объединения Церквей подчинить Восточную Церковь папе взамен получения помощи от западных правителей. Папа Евгений IV для этих целей созвал в 1438 г. собор в Ферраре, который впоследствии переехал во Флоренцию. Византийская делегация на соборе во главе с императором и патриархом Иосифом II была довольно представительной. В нее входили видные представители Восточной Церкви: митрополит Марк Ефесский, представитель Иерусалимского патриарха, митрополит Никейский Виссарион, митрополит Киевский Исидор и мн. другие.

Свт. Марк Ефесский (1392–1444). Родился в столице Византии, где получил хорошее образование. Был приближен к императорскому дворцу, где обратил на себя внимание императора. Был его советником. В 1418 г. уходит из Конст-ля и принимает монашество. Спустя какое-то время возвращается в Конст-ль, где его замечает император Иоанн VIII, также уважавший Марка: по воле кесаря Марка, в 1437 году посвящают в митр. Ефесского, и он отправляется в Феррару в составе византийской делегации, в которой насчитывалось 700 человек.

Являлся представителем паламитов. За время собора Марк Эфесский написал ряд богословских работ: «Десять аргументов против существования чистилища», «Сумма изречений о Святом Духе», «Главы против латинян», «Исповедание веры» и «О времени пресуществления». Он искренне стремился к единству, но был убежден, что Рим должен пойти на уступки, особенно в отношении своих односторонних нововведений.

На соборе долго обсуждался догматический вопрос об исхождении Св.Д. и от Сына (Filioque). Император, не желая углубляться в вопросы веры, потребовал подписания унии. Повинуясь своему василевсу, греки, кроме мужественного ревнителя Православия свт. Марка Ефесского, согласились на унию: кто-то ради кратковременной политической выгоды, кто-то из-за того, что не верил в возможность выживания христианства под исламом, а кто-то из любви к католицизму. Все четыре части формулы унии, посвященные Евхаристии, Filioque, вопросам о чистилище и примате папы, в точности повторяли положения, которые ранее были приняты на предварительных заседаниях.

После возвращения в Конст-ль Марк возглавил противников унии, которых оказалось множество. Флорентийская уния не была поддержана большинством иерархии и церковным народом, и на соборах в Иерусалиме (1443) и Конст-ле (1450) была осуждена. После смерти Марка Эфесского в 1445 году эту роль лидера взял на себя его ученик Георгий Схолярый. С падением Конст-ля в 1453 г. она и вовсе стала бессмысленной.

25. Падение Византийской империи в 1453 г. Православная Церковь в Османской империи. Константинопольский и другие древние патриархаты под турецким владычеством. Возникновение новых автокефальных Церквей

За 50 лет до падения Конст-ля турки пытались захватить столицу Византии трижды. Султан Мехмед II (1451-1481), которому на момент вступления на престол было 19 лет, поставил своей целью захватить эту неприступную крепость. Внутри города царил раскол из-за Флорентийской унии, которую большинство признавать не хотело, а государственный аппарат всячески насаждал. Помощи со стороны Запада в столь трудный период дождаться так и не смогли. В момент некоторых беспорядков командующий визант. флотом произнес фразу: «Лучше увидеть в городе царствующей турецкую чалму, чем латинскую тиару». Защитников города насчитывалось порядка 9000 человек, которым противостояло огромное войско Мехмеда

численностью 150 тыс. воинов. В итоге 29 мая 1453 г. город взяли штурмом и грабили на протяжении трех дней.

Сотрудничество Константинопольской Прав. Церкви (КПЦ) с турками началось еще в XIV в., когда были захвачены Сербия и Болгария, а их национальные автокефальные Церкви после переговоров с столицей Византии – переформатированы в епархии КПЦ, что дало возможность патр. Конст. увеличивать паству, влияние и (доходы).

КПЦ общалась с османскими правителями достаточно продуктивно благодаря важному прецеденту, случившемуся после завоевания арабами Иерусалима: халиф в 637 г. даровал грамоту на правление своей паствой свт. Софронию, патр. Иерусалима. Сохранения Православия на захваченных территориях – это традиционная модель отношения мусульманского гос-ва к подданным христианам.

Константинопольский и другие древние патриархаты под турецким владычеством. Уже в первые месяцы султаном был избран новый патриарх Конст. - ученый монах Георгий Схоларий, к-рый принял имя Геннадий II. На личной аудиенции Мехмед II вручил патриарху Геннадию знаки его достоинства: патриаршую мантию, пастырский жезл и наперсный крест. Число правосл. греков в городе еще превышало число турок. В распоряжении КПЦ была оставлена половина храмов города.

Все патриархи получали от мусульманских правителей султанские грамоты – бераты, которые определяли основные права и статус ПЦ. Согласно этим грамотам, патриархам, архиереям, клиру и всем христианам позволялось свободно исповедовать Православие под защитой османских властей, открыто совершать богослужения, таинства, крестные ходы и обряды, устраивать церковные праздники. Не запрещалось даже произносить анафему против агарян, когда это было необходимо во время богослужений. Патриарх и весь церковный клир освобождались от уплаты податей; личности патриарха, епископов и священников объявлялись неприкосновенными. Во внутреннем управлении все каноны сохранили свою силу. Патриаршими бератами

неоднократно провозглашались также запреты принуждать силой кого-либо из христиан к принятию ислама.

Не считаясь с древними границами канонических территорий вост. Патриархатов, османы подчиняли юрисдикции К-польской Патриархии все древние православные Патриаршие престолы (Александрия, Антиохия, Иерусалим). Тем самым в XVI в. фактическая власть, доходы патриархии Конст-ля возросли в невиданных когда-либо ранее масштабах. Султанской волей патриархии превратились в верховных владык почти всего древнего христ. Ближ. Востока.

Возникновение новых автокефальных Церквей. Отношение РПЦ к КПЦ было испорчено Флорентийской унией 1438 г. и настойчивыми попытками католиков реализовать унию в различных регионах Вост. Европы. В 1441 г. митрополит-униат Исидор бежал из Москвы, после чего РПЦ в 1448 г. избрала своим предстоятелем свт. Иону и фактически стала автокефальной. К нач. XVI в. архиереи РПЦ при поставлении давали обещание не вступать в общение с митрополитами, которые могут быть поставлены на Русь из Рима либо К-поля.

Отношения РПЦ и КПЦ нормализовались лишь в 1518 г., когда в Москву приехало посольство КПЦ для сбора пожертвований. К тому времени было известно об отказе патр-ха Конст. от унии. Послы привезли грамоту, которая указывала на признание Конст-лем автокефального статуса митрополии всея Руси.