

Православие в Абхазии:

история и современный конфликт

Католикос Илия II направил патриарху Кириллу письмо с недоумением о намерении распределять молодых священников РПЦ на военные базы РФ в непризнанных кавказских республиках.

Попытаемся объяснить историю вялотекущего конфликта между РПЦ и ГПЦ по поводу Абхазии и Южной Осетии.

История христианства в Абхазии восходит к апостольским временам. Здесь, по преданиям, проповедовали апостолы. Здесь скончался в ссылке за активную социальную критику один из самых известных византийских святых — Иоанн Златоуст.

В начале IV века в Питиунте (современная Пицунда) возникает епископия. В 325 году епископ Питиунта Стратофил участвует на I Вселенском Соборе. В V веке в Себастополисе (современный Сухум) также возникает христианская община во главе с епископом, которая во время правления императора Юстиниана Великого станет центром Абазгской архиепископии, подчиненной Константинопольскому патриарху.

В конце VIII возникает средневековое Абхазское царство или, как его иногда еще называют, Западно-Грузинское. Примерно в то же время возникает и самостоятельная Абхазская

Церковь. Лишь в 1390 году Константинополь официально признает независимость Абхазской Церкви. Она просуществует до конца XVII века, переживая тем самым даже распад единого Грузинского государства, и закончит свою историю под разрушительным влиянием исламской Турции.

В 17 веке из-за исламской экспансии епископов на территории Абхазии не осталось. Общины возглавлялись детьми священников, которые были рукоположены ранее скончавшимися епископами. К моменту, когда Россия приняла Абхазию (1810), там оставались только народные общины и три действующих храма. Весь последующий век происходило «второе крещение абхазов».

При императоре Николае I была предпринята попытка создания епархии Российской Церкви на территории Абхазии, которая завершилась успехом в 1851. Она официально именовалась «Абхазской» (позднее - «Сухумской») и была включена в состав Грузинского Экзархата РПЦ (автокефалия ГПЦ была уже ликвидирована Российским синодом в 1811 году).

К 1917 году Сухумская епархия имела 125 приходских храмов: 61 абхазских, 36 русских, 16 греческих, 4 мингрело-грузинских и 8 смешанных.

После февральской революции 1917 года была провозглашена автокефалия Грузинской Церкви, которую

церковные власти РПЦ в тот момент не признали. Через два месяца, в мае 1917 года, большая грузинская делегация прибыла в Абхазию для переговоров о присоединении абхазских приходов к Грузинской Церкви. Абхазское духовенство и общественность отказались. Поместный собор РПЦ 1917-1918 гг. взялся за рассмотрение абхазского вопроса.

Собор решил переименовать Сухумскую епархию в «Абхазскую», выделить ее из состава Грузинского экзархата Русской Церкви, и сделать ее самостоятельной епархией в составе Русской Церкви, с сохранением за ней территории от Ингура до Анапы.

Однако, в 1918 году Абхазия была занята грузинскими меньшевиками. Вслед за этим Грузинская Церковь открывает на территории Абхазии свою Цхумо-Абхазскую епархию. Советская власть не дала противостоянию абхазского духовенства, стремившегося в РПЦ, и Грузинской Церкви разгореться, поскольку к 1924 году были закрыты все монастыри и фактически все храмы. Почти все абхазское духовенство было убито или сослано.

К 1943 году, когда произошло признание Грузинской Церкви со стороны РПЦ, в Абхазии не осталось ни одного абхазского священника.

А те храмы, общины которых считали себя все еще независимыми от Грузии и именовали себя "тихоновцами" (по имени скончавшегося в 1925 Московского патриарха), были окончательно переданы Грузинской Православной Церкви.

С 1943 года окончательно прекратила свое существование Сухумская епархия, а вместе с ней и закончился обзор истории Абхазской Церкви.

Таким образом, противостояние Абхазской Церкви, держащейся так сказать "пророссийского курса", и Грузинской Церкви началось не в 1990-е, но еще раньше.

Что же происходит с православием в Абхазии в последние десятилетия?

Новый период в истории Абхазии и православия на ее территории начался с грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.

Оставляя в стороне события этой войны, скажем, что в ее результате в сентябре 1993 грузинское духовенство вместе с архиепископом Даниилом (Датуашвили) бежало с территории непризнанной республики.

В результате в Абхазии осталось четыре священника: священник Виссарион Аплиаа, протоиерей Петр Самсонов,

священник Павел Харченко, игумен Виталий (Голубь). В конце 1993 года вышеназванные священнослужители избрали из своей среды священника Виссариона Аплиаа настоятелем Кафедрального собора города Сухума и представителем Сухумо-Абхазской епархии во взаимоотношениях с государством и Русской Православной Церковью.

Позже в 1998 году был создан Епархиальный совет Сухумо-Абхазской епархии, который возглавил все тот же Виссарион Аплиаа (известный российскому читателю как священник, читавший Псалтирь над гробом авторитета Япончика).

Де-юре территория Абхазии продолжает оставаться территорией Грузинской Православной Церкви, однако по факту грузинского присутствия там нет. Поэтому территорию Абхазии окормляют клирики, связанные с РПЦ, которая не создает в Абхазии своих структур и в своей официальной риторике продолжает считать Абхазию территорией Грузинской Церкви.

Сохраняя дипломатическую осторожность, РПЦ поддерживала Сухумо-Абхазскую епархию. В частности, в духовных школах РПЦ получили богословское образование молодые абхазы, пополнившие ряды духовенства епархии.

Так, в 1999 году настоятелем Новоафонского монастыря стал выпускник Иконописной школы при МДА — иеромонах

Андрей Ампар. Также в России получили духовное образование иеромонах Дорофей Дбар, иеродиакон Давид Сарсания и Герман Маршания. Молодые выпускники становились клириками Майкопской епархии РПЦ, выходили за штат и несли служение в Абхазии.

Однако, произошел конфликт, разделивший старшее и младшее поколения абхазских священнослужителей.

Не найдя мирного решения конфликта, архимандрит Дорофей Дбар и иеромонах Андрей Ампар начали искать пути к созданию собственной Абхазской епархии, которая должна была перейти под омофор Константинопольского патриарха. В 2007 году Дбар отправился в Грецию на учебу в Салоники.

Отец Виссарион Аплиаа в 2009 году объявил создание Абхазской Православной Церкви, которая мыслится продолжением Абхазской Церкви, прекратившей свое существование в 1795 году. Поскольку епископа в Абхазии не было - автокефалия осталась лишь на словах.

В 2011 году Дорофей Дбар вернулся из Греции уже архимандритом Гуменисской митрополии «Новых территорий» Элладской Церкви (находящихся в совместном управлении Афин и Константинополя).

А теперь следим за руками!

В 2011 году архимандрит Дорофей и иеромонах Андрей создали Священную митрополию Абхазии, которая претендует на звание преемницы Анакопийской епархии, существовавшей в I тысячелетии и подчинявшейся Константинопольскому патриарху. В 2011 году Майкопский епископ РПЦ запретил Дорофея Дбара и Андрея Ампара в служении, еще через год оба клирика начали поминать на богослужениях Патриарха Варфоломея.

В результате, в Абхазии сегодня существуют две непризнающие друг друга церковные структуры с неурегулированным статусом.

—

Таким образом, мы видим в Абхазии гибридное противостояние все тех же престолов, что и в украинском кризисе.

РПЦ и Константинополь (а вовсе не Грузия) конфликтуют через своих прокси: АбхПЦ и СМА. Правда, численность населения и особенно духовенства в Абхазии не позволяет сделать этот конфликт сколь бы то ни было заметным.