

Иларион (Дэни) Бешара

*диакон, аспирант, Общецерковная аспирантура и докторантура
им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия*

Адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1

E-mail: elarionbeshara@hotmail.com

Христиане Сирии и Ливана в религиозно-политической ситуации второй половины XIX века

На протяжении веков Ближний Восток занимал первое место среди развитых и развивающихся стран мира. Находившиеся на его территории государства вырывались вперед за счет своей военной мощи и способности захватить и поработить страны третьего мира, а также монополизировать торговлю в них. Очень часто жертвами этой борьбы оказывались православные христиане, живущие в этих землях. На протяжении 2000 лет им приходилось переживать множество гонений, притеснений со стороны поработивших их цивилизаций, а также испытывать внутренние проблемы из-за разделявших их ересей и расколов. В особенной степени это относится к христианам Антиохийской церкви, вкусившим множество горестей, которые в одинаковой степени ослабили и укрепили их. Исследование темы гонений ближневосточных христиан особенно актуально сегодня, когда им приходится переживать новую волну притеснений. В этой связи мы обращаемся к событиям второй половины XIX в., надеясь, что они помогут нам лучше понять историю наших братьев по вере и то положение, в котором они пребывают в настоящее время.

Ключевые слова: Антиохийский патриархат, Сирия Ливан, арабы, христианство, Ближний Восток.

В 1840–1861 гг. новая административная организация Ливана привела к всплеску вражды различных местных религиозных конфессий на политическом уровне. Особенно это отразилось на Горном Ливане (*Хаджар, 2002. С. 45*), который раскололся на две части (*Collelo, 1989*): первая – христианская, получившая христианского каймакама¹ (по условиям он должен был быть выбран из числа людей неливанского происхождения. Впоследствии это привело к получению маронитским патриархом статуса особой важности (*Гавейн, 2001. С. 756*)); вторая – друзская, во главе с каймакамом из числа друзей, которому помогали турки (*Paad, 1993. С. 190*).

Статистика численности религиозного населения, тыс. чел. (*Chamie, 1981*)

Вероисповедание	1895	%	1913	%
Сунниты	13,576	3.5	14,529	3.6
Шииты	16,846	4.3	23,413	5.5
Друзы	49,812	12.5	47,290	11.3
Марониты	229,680	57.5	242,308	58.3
Грекокатолики	34,472	8.5	31,936	7.7
Православные	54,208	13.5	52,536	12.8
Другие группы христиан (в основном протестанты)	936	0.3	2,882	0.7
Общая численность населения	399,530	100	414,747	100

Вместе с тем наблюдалось активное проникновение из Европы католических и протестантских миссионеров, деятельности которых османское правительство не препятствовало. Работа иноземцев финансировалась западными правительствами, благодаря чему они открыли сотни храмов, больниц, школ для арабов-христиан, главным образом «своих» по вере. Так, протестанты в открытую занимались религиозной спекуляцией, предлагая за переход в их веру работу, питание, образование и медицинское обслуживание. Американские миссионеры-евангелисты и католическая церковь играли свою игру, привлекая к себе чад православной церкви, включая клириков, через различные социальные организации. Верующие, в свою очередь, обращались к ним, чтобы обезопасить себя от османского гнета. Переманивание местных православных христиан особенно возросло во время правления на Антиохийской кафедре греческого патриарха Иерофея в 1850–1885 гг. (*Рустам. С. 221*).

Однако, несмотря на эти многочисленные проблемы и заговоры, направленные на то, чтобы ввести людей в заблуждение, люди становились более осознанными, росла их культурная осведомленность, что создавало

¹ От араб. قائم مقام [qā'im maqām] «местоблюститель, наместник, заместитель» – глава административного уезда.

условия для перемены жизни арабского общества (Ливана, Сирии и Египта) в целом и церкви в частности. Со стороны местного населения увеличивалось недовольство феодалами и турками и желание отомстить им. Это было связано с ростом уровня просвещения: местное правительство финансировало издание и распространение ежедневных просветительских листков и газет на политическую и общественную тематику, через которые местному населению рассказывалось о различных областях науки, искусства, жизни различных народов в то время.

Что касается внутренних проблем православной церкви, многие вернулись в нее из католичества, тысячи людей в Сирии и Египте подписали петицию через священников Иоанна Хабиба и Гавриила Джибара, текст которой гласил: «...несмотря на то, что мы оставили нашу Матерь-Церковь, мы все еще твердо держимся нашей веры и помним богослужения Восточной православной церкви с ее священными таинствами. Все, что чуждо, ново и вредно для веры и церковных канонов, мы отвергаем и считаем неправыми отклонениями...» Указом патриархов Константинопольского Иоакима, Александрийского Калиника, Антиохийского Иерофея, Иерусалимского Кирилла и епископов от 1860 г. отпавших приняли в лоно Церкви (*там же*. С. 223). Вся церковь радовалась возвращению этих людей, на этом этапе экспансия католической церкви в Сирии немного приостановилась (*Παπαδοπούλου Χρισοστίμου, 1951. С. 224–225*).

Эти перемены сопровождалась принятием османским правительством религиозного эдикта 18 февраля 1856 г. (в связи с усилением повстанческих настроений в европейской части империи), провозглашавшим полное равенство всех жителей Османской империи, как мусульман, так и немусульман. Согласно эдикту, каждый человек мог получить любую должность в военной или гражданской сферах независимо от религиозной самоидентификации. Эдикт также вернул христианским церквям былые права и освободил их от государственного налогообложения. С другой стороны, султан получил право утверждать и снимать патриархов по своему усмотрению (*Издание Хатт Хумайюни. 18 февраля 1856, мусульманский дневник, 26 июня 2007*).

Перемены, последовавшие после принятия эдикта, побудили многих людей к началу противостояния вышеупомянутым феодалам и землевладельцам в различных областях Сирии и Ливана. По всему региону вспыхнуло множество волнений, вызванных нарушением отношений между различными социальными прослойками. Турки заставляли людей подчиняться эдикту, угрожая их безопасности: «если вы хотите сохранить голову на плечах, то должны выполнить этот приказ в соответствии с требованиями» (*Раад, 1993. С. 138*). Однако важнейшая причина начала революции против султана Османской империи – принятие в 1859 г. указа, согласно которому дамасские христиане, отказывающиеся от службы в армии, облагались дополнительным налогом. Бедные крестьяне не стали платить этот налог, поскольку не имели средств (*Institut de recherche et de formation en vue du développement harmonisé, 1963*), и, в конечном итоге, отправили своих сыновей служить в армию. На фоне этих противостояний в Сирии и Ливане начались восстания против феодалов. Формировались ожесточенные группы бедных крестьян, многие из которых были христианами. Начались противостояния между землевладельцами, крестьянами и османским правительством. Ситуация ухудшалась, восстания вспыхивали по всей стране. В деревне Абия началась сильная

вражда между друзьями и христианами. 9 июня 1961 г. международный комитет дипломатов – представителей пяти стран-держав и Высокая Порта (султан) вмешались в возникшую в деревне проблему. Они решили назвать мухафазу Горный Ливан «Мутасаррифия Горного Ливана» и ввести сепаратные принципы управления регионом (*Хаджар, 2002. С. 48*).

Пережив длительный период культурной и интеллектуальной стагнации, Горный Ливан вступил в новую эпоху развития различных сфер науки, литературы и начал переживать то, что исследователи называют «литературным ренессансом». Все это было вызвано следующими факторами:

1. Увеличение контактов с Западом. Это было обусловлено в том числе географическим положением Ливана, находившимся возле моря, благодаря чему он испокон веков имел торговые и культурные контакты с западными государствами.
2. Присутствие в Ливане иностранных миссионеров, способствовавших развитию религиозной мысли, а также привнесивших в культуру страны различные элементы западной культуры. Этому способствовало создание миссионерами в стране множества школ и высших учебных заведений. Помимо Сирийского миссионерского колледжа в 1874 г. они основали университет святого Иосифа. Кроме того, в Бейруте были основаны две типографии.
3. Отправка ливанских студентов на стажировку в страны Запада для развития двусторонних контактов и распространение западной культуры среди местного населения (*Язбик, 1983. С. 224–225*).

В этом тексте мы провели краткий анализ политической и религиозной ситуации на Востоке. К сожалению, нам приходится признать, что каждый класс и каждая группа населения сыграли свою роль в усугублении политической и религиозной ситуации в регионе. Этот факт заставляет нас задуматься о том, почему мы, восточные христиане, должны постоянно жить в разделении и вражде друг с другом и остальным миром. Дадут ли нам сильные мира сего тот безусловный мир, который нам так необходим, если мы не будем сами прикладывать к этому усилия? С другой стороны, означенный период характеризовался бурной деятельностью западных миссионеров, которые принесли ближневосточным христианам много добра и зла одновременно. С одной стороны, они занимались мародерством и переманивали христиан из числа местного населения в свою веру, прельщая их материальными выгодами, а с другой – способствовали развитию культуры и просвещения. Кроме того, их несомненной заслугой является борьба за права христиан региона и защита их интересов перед лицом османского правительства. К сожалению, нам приходится признать, что ближневосточные христиане были бессильны отстаивать свои интересы самостоятельно и нуждались в поддержке извне. То же самое касается развития культуры и просвещения. Причины возникновения этой ситуации являются серьезным поводом для размышления, и мы надеемся осветить этот вопрос в наших последующих исследованиях.

Литература

Гавейн К.М. Ренессанс церквей в конце эпохи Османской империи, история христианства на Востоке. Под редакцией М.Б. Джозеф Абу Нааер. Издательство генерального секретариата образовательного центра исследований Совета церквей Ближнего Востока, 2001.

Издание Хатт Хумайюни. 18 февраля 1856, мусульманский дневник, 26 июня 2007.

Раад М. Ливан: из эмирата в мутасаррифию в эпоху каймакама 1840–1861. – Наззир Аббуд, 1993.

Рустам А. Антиохийская церковь Великого града Божия. – Бейрут: ан-Нур.

Хаджар М.Х. Конфессиональный фактор в законе о власти в Ливане (1943–1952). Т. 1. 2002.

Язбик Ю.И. Ливанские газеты. Т.2. – Бейрут: Ведущий издательский дом Ливана, 1983.

Chamie, J. *Religion and fertility: Arab Christian-Muslim differentials*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Collelo T. Library of Congress. Federal Research Division, and Harvey Henry Smith. Lebanon: A Country Study. – Washington, 1989.

Institut de recherche et de formation en vue du développement harmonisé., & Lebanon. *Besoins et possibilités de développement du Liban: Étude préliminaire. Mission IRFED-Liban, 1960–1961, 1963.*

Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, Η Ιστορία της Εκκλησίας της Αντιοχίας, Αλεξάνδρεια, 1951.

Hilarion (Dani) Bechara

Deacon, postgraduate student of Saints Cyril and Methodius Theological Institute of Post-Graduate and Doctoral Studies

Address: 4/2, bldg. 1, Pyatnitskaya St., 115035, Moscow, Russian Federation

E-mail: elarionbeshara@hotmail.com

Christians of Syria and Lebanon in the religious and political situation of the second half of the XIX century

Over the centuries, the Middle East has occupied first place among the developed and developing countries of the world. The states located on its territory pulled ahead due to their military power and ability to capture and enslave third world countries, as well as to monopolize trade in them. Very often the victims of this struggle were Orthodox Christians living in these lands. Over the course of 2000 years, they had to endure a lot of persecution, oppression by the enslaving civilizations, and also experience internal problems because of the heresies and schisms that divided them. This is especially true for the Christians of Antioch who have tasted many sorrows, which have weakened and strengthened them equally. The study of the topic of persecution of Middle Eastern Christians is especially relevant today, when they have to experience a new wave of oppression. In this regard, we turn to the events of the second half of the 19th century, hoping that they will help us better understand the history of our brothers in faith and the situation in which they are currently.

Keywords: Antioch Patriarchate, Syria Lebanon, Arabs, Christianity, Middle East.

References

Gawain K.M. Renaissance churches at the end of the Ottoman era, the history of Christianity in the East. Edited by M.B. Joseph Abu Naaer. Publishing House of the General Secretariat of the Educational Research Center, Council of Churches of the Middle East, 2001.

Raad M. Lebanon: from the emirate to mutasarrithia in the Kaimakam era of 1840–1861. Nazzir Abboud, 1993.

Rustam A. Antioch Church of the Great City of God. Beirut, en-Noor.

Hajar M.H. Confessional factor in the Law on Power in Lebanon (1943–1952). Vol. 1, 2002.

Yazbik Yu.I. Lebanese newspapers. Vol. 2. Beirut, Lebanon's Leading Publishing House, 1983.

Chamie, J. *Religion and fertility: Arab Christian-Muslim differentials*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Collelo T. Library of Congress. Federal Research Division, and Harvey Henry Smith. Lebanon: A Country Study. Washington, 1989.

Institut de recherche et de formation en vue du développement harmonisé., & Lebanon. *Besoins et possibilités de développement du Liban: Étude préliminaire. Mission IRFED-Liban, 1960–1961, 1963.*

Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, Η Ιστορία της Εκκλησίας της Αντιοχίας, Αλεξάνδρεια, 1951.

Hut Humayuni Edition. February 18, 1856, Muslim diary, June 26, 2007.