

Зоран Милошевич*

*Институт политических исследований
(Сербия, Белград)*

ФАНАР И СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Резюме

Анализируя отношения Фанара (Константинопольского Патриархата) к Сербской Православной Церкви, мы выделяем разные периоды: периоды сотрудничества и периоды противостояния, инициатором которых, как правило, был Фанар. В данной статье мы поговорим о периоде противостояния.

После падения средневекового сербского государства под власть Османской империи православные оказались под властью мусульман. Их положение ухудшилось с упразднением Печского Патриархата в 1766 году, что произошло по нескольким причинам. Основная причина – недоверие Порты к Сербской церкви и деятельность греков-фанариотов, которые хотели подчинить Печский патриархат Греческой церкви. Самому акту отмены предшествовали попытки эллинизации, которую мы видим не только в Сербии, но и в Болгарии, где многие ученые болгары считали себя греками.

Одновременно с приходом греческих епископов во главе сербских епархий началось беспощадное ограбление сербского народа, что стало одной из основных причин исламизации не только сербов, но и других народов.

* Доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник, профессор кафедры теоретической социологии и геополитики.

Второй период – современный, в котором Фанар(иты) оспаривает(уют) автокефалию Сербской Православной Церкви, а также территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Из-за того они ее переименовывают в «Церковь Сербскую», тем самым отнимая все епархии за пределами территории нынешнего государства Сербия от Сербской Православной Церкви.

Ключевые слова: *Константинопольский Патриархат, Фанар, фанариоты, Сербская Православная Церковь, Восточный папизм*

После падения сербского средневекового государства под властью османов (процесс, продолжавшийся с Битвы на Косово в 1389 году до падения Смедерево в 1459 году), Сербская православная церковь (точнее, Печский патриархат) оставалась единственным учреждением сербского народа в Османской империи. При этом на ней лежала огромная ответственность за сохранение веры и самого народа. Священников и монахов преследовали и убивали не только турки, но и католики в районах, где они имели власть. Рим издал указание обезглавить народ для облегчения объединения и католичества, что было особенно жестоко в Далмации, Славонии и Хорватии.

В таких условиях поведение фанариотов было особенно злое (фанариоты – название всех греков, занимавших высокие посты в Турции и имевших большое влияние на Константинопольский Патриархат и получивших свое название от названия окрестностей Константинополя, имевших множество маяков, и где, кстати, тоже располагалась Патриархия). Уникальность фанариотов отражается и в их отношении к грекам (хотя они тоже считаются членами этого народа), однако существует мнение, что они просто были «только на собственной стороне».

«Когда греки начали работать над своим освобождением, – пишет известный сербский профессор Жарко Видович, – Фанар и константинопольский патриарх были на стороне Турции – против греков». По сей день Константинопольский Патриарх поддерживает – потому что он вынужден – турок оккупировать часть Кипра. Фанарское духовенство и епископы в Боснии – а после

упразднения Печского Патриархата епископы в Боснии снова назначаются Фанарами – были на стороне турок во время великого сербского восстания в Боснии и Герцеговине в 1875-1878 годах. Итак, снова против православных греков. Именно поэтому Греческая Церковь вдалилась и отделилась от Константинопольского Патриархата. Фанариоты вовсе не «греки», а турецкие подданные. Однако разочарование балканских православных народов в Константинопольском Патриархате было использовано Римско-католической Римской церковью для характеристики всего «греческого православия» или «раскола», как заслуживал характеристики только Фанар. Это такая же клевета на православие, как и тогда, когда в царской России православие отождествляется с подчинением церкви имперскому абсолютизму, а русские монахи и такие явления, как славянофилы, борцы за восстановление подлинного православия, забываются».¹

Сегодня фанариоты представляют себя защитниками греческого национализма и интересов НАТО, поэтому и было придумано словосочетание «НАТО-вское православие», т.е. это означает, что иерархи готовы служить этому военному союзу и его интересам.²

Сербский опыт с фанариотами очень болезненный и трагичный, и он начался гораздо раньше, чем упразднение Печского Патриархата. Давайте по порядку.

Упразднение Печского Патриархата произошло в 1766 году и было мотивировано следующими причинами: недоверием Порты к Сербской Церкви и деятельностью греков-фанариотов, вызвавших недоверие к Сербской Церкви среди государственных чиновников, все с желанием подчинить его себе и эллинизировать (ассимилировать) народ с помощью религии (аналогичная политика проводилась и в отношении болгар). У нас есть интересное свидетельство по этому поводу: «Фанариоты пытались также ниспровергнуть Сербскую Церковь, а затем постепенно и народ. Поэтому во всех наших южных областях они вытеснили славянское богослужение и ввели греческое; а епископы в других регионах служили только на греческом. Старые рукописи и книги, написанные и напечатанные на славянском и сербском языках, были сожжены и уничтожены.[1]

¹ Жарко Видовић, Ко су фанариоти и ко је цариградски патријарх, <https://stanjestvari.com/2022/06/15/zarko-vidovic-ko-su-fanarioti-i-ko-je-carigradski-patrijarh/> (доступ 5.10.2023 г.)

² Зоран Милошевић, Самоубилачке амбиције Фанара, *Баук фанаритизма кружи православљем*, прир. Зоран Милошевић, Бања Лука : Примапром, Балканска геополитика, 2020. – стр. 27–41.

И чтобы убить национальное самосознание и гордость, запретили празднование Святого Имени и сербских святых...»³

Сразу после принятия управления Каллиник II по соглашению с Константинопольским Патриархом Самуилом предпринял шаги к упразднению патриархата. Описав тяжелое финансовое состояние Печского Патриархата, он вместе с другими греческими епископами Печского Патриархата предложил султану упразднить Печский Патриархат и объединить его с Константинопольским. Самуило удалось убедить султана, что упразднение Печского Патриархата и его объединение с Константинопольским Патриархатом необходимо также из интересов государства, поскольку государственная казна сможет должным образом получать положенную дань и компенсировать все непогашенные долги, а кроме того, греческие епископы смогут лучше сохранить верность султану сербов, а не сербские епископы, которые всегда оказывали предпочтение австрийскому и российскому императорам. Столкнувшись с такими причинами, 13 сентября 1766 года султан Мустафа III издал указ об упразднении Печского Патриархата с условием, что весь его долг будет уплачен Константинопольским Патриархатом, а в дальнейшем – отдельной суммой из собственной дани, он будет регулярно платить ежегодную дань, предназначенную для территории упраздненного Печского Патриархата.

«ВЕК ГРЕЧЕСКИХ ВЛАДЫК»

После упразднения Печского Патриархата все его митрополиты и епископы сербской национальности были сняты со своих кафедр, а на их места были назначены греки, которые быстро собрали долг и невыплаченную дань Печского Патриархата с сербских церквей, духовенства и народа, а затем собирали дары для Константинопольского Патриархата и обогащались. Сербские митрополиты и епископы упраздненного Печского Патриархата, девять из них (Штипский, Самоковский, Скопский, Нишский, Новопазарский, Ужицкий, Герцеговинский, Боснийский и Белградский), молились через черногорского епископа Василия Петровича о защите русских

³ Радослав М. Грујић, Фанариоти, <https://vaseljenska.net/2020/03/23/fanarioti/> (доступ 5.10.2023 г.). Более того, уже в XVII в. на Святой Горе Афон греки сожгли срусские печатные книги, которые были правильнее их; и через некоторое время они чуть не сожгли заживо вместе с книгами серба, старика Дамаскина, который отчаянно защищался и не хотел отдать им старую сербскую рукопись, которая точно соответствовала русским книгам.

церковь и государство, и просили, чтобы Патриархат сохранял это. Но в то время русский двор работал над греческим проектом (восстановление Византии), и сербские вопли не увенчались успехом.

Поэтому греки сразу же взяли власть на территории упраздненного Печского Патриархата, а Патриарх Василий Бркич отправился в Россию, где и умер в 1772 году, а сербские епископы остались частью в плену, частью отступили в Афон или другие монастыри и умерли в изгнании. Их места заняли чуть ли не сами греки. И чтобы полностью стереть следы Печского Патриархата, в Пече не был назначен епископ, а патриарший монастырь со всей старой Хвостанской епархией был подчинен митрополиту Призренскому.

Фанариот Патриарх Константинопольский Самуил (1763-1768), главный виновник упразднения Сербского Патриархата (1766 г.) и Охридского архиепископства (1767 г.) – ФОТО: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samuel_I_of_Constantinople.jpg

В том же 1766 году указом султана было упразднено автокефальное Охридское архиепископство, в котором греки уже имели верх. Таким образом, в конце XVIII века все балканские славянские страны перешли под прямую власть Константинопольского Патриархата. Восточная Римская империя в последний раз появилась на Дунае и Саве если не со своим государством, то со своей церковью.

Конфликт между сербским и греческим духовенством восходит к XVI веку, когда греческие монахи притесняли сербских монахов из Хиландара, но не в более острой форме. Однако в XVIII веке началась более активная эллинизация монастырей Афона, о чем свидетельствует попытка греков контролировать Хиландар в 1756 году, когда Василий Петрович письменно пожаловался российскому послу в Константинополе.

Интересно подчеркнуть, что греческое духовенство всегда выступало против независимой Сербской Церкви и даже отрицало ее право называться патриархатом. Так, от Печского Патриарха Василия Бркича мы узнаем, что между сербами и греками были большие споры по поводу того, кто будет главой Печского Патриархата. В 1771 году, после упразднения Печского патриархата, Василий Бркич жаловался венскому двору на то, что греки захватили Сербскую церковь.

К сожалению, с приходом на патриарший престол грека Каллиника II судьба Печского Патриархата была решена. Он приказал своим епископом попросить султана Мустафу упразднить Сербский Патриархат и объединиться с Греческим. Официальной причиной отказа стали огромные долги. Фанар имел автономию в составе Османской империи, и ни один янычар не мог ступить на его землю без разрешения султана, то есть визиря. Эта автономия стоила даже 70% прибыли торговцев-фанаров.

Именно поэтому фанариоты (не только греки, но и евреи, цинкары и армяне) под защитой Османской империи осуществили небывалый грабеж населения на территории империи.

Как бы то ни было, долги были лишь причиной упразднения Печского Патриархата в 1766 году, а настоящей причиной было стремление греков подчинить себе Сербскую Церковь.

ФАНАРИОТЫ И ИСЛАМИЗАЦИЯ СЕРБОВ

Распад сербских средневековых государств не отменяет организацию Сербской Православной Церкви.⁴ В первые столетия своего правления на Балканах Турция не распространяла ислам насильственно, сербам с некоторыми ограничениями было предоставлено право исповедовать свою религию. Навязывание ислама

⁴ См.: Vasa Čubrilović, *Odabrani istorijski radovi*, Narodna knjiga, Beograd, 1983.

является следствием пересечения нескольких интересов, в том числе греческих.⁵

Известно, что Османская империя была религиозным государством и в церквях видела представителей завоеванных народов на Балканах, благодаря чему Фанар начал представлять себя представителем всех народов Империи. Таким образом, Вселенский Патриархат станет инструментом в руках греческой культурной и политической экспансии в сторону других православных народов.⁶ Этому, конечно, сопротивлялись Сербская Церковь и сербский народ, и сопротивление будет ещё сильнее после 1766 года и отмены Печского Патриархата.⁷

Когда до народа дошла весть об упразднении Патриархата как центра их веры, они потеряли всякую надежду на лучшее будущее и упали духом. Дополнительное разочарование они испытали во время встречи с греческим духовенством и владыками.

Поэтому многочисленные исследователи этого периода утверждают, что «Фанариотская политика православной церковной иерархии в Боснии и даже в Сербии до и после Печского Патриархата способствовала тому, что большое количество православных людей отошли от веры, идентифицируя веру с азиатским деспотизмом и подчинением».⁸

«Исламизация становится процессом только после завоевания и окончательной консолидации турецко-османской власти в

⁵ Турецкие султаны законом не давали постоянных прав на патриарший или епископский престол, но берат (о назначении) помимо определения внутренней организации церковью сверху донизу определял также материальные и политические обязательства перед Османской империей. Берат действовал только пока был жив назначенный патриарх или епископ. См.: Радослав Грујић, *Православна српска црква*, Београд, 1920, стр. 85.

Печский Патриарх обладает большой властью (духовной и политической), он пользовался защитой административных властей и сопровождался армией (янычарами), когда собирал налоги. Он был ответственен перед государством за верность верующих и при своем назначении заплатил в государственную казну крупную сумму денег, включая ежегодную дань. Титул гласил: «Престол сербскиј», «Престол всех сербских земель», «Архиепископ всех сербских и приморских земель», «Патриарх сербов и болгар и других стран» и т.д.

⁶ Пояснение и источник в сноске 1.

⁷ Подражая церковно-школьным муниципалитетам греческих купцов (которые были средством эллиназации), сербы идут по этому пути и организуют в городах свои собственные муниципалитеты. Действия по реформированию церковной и образовательной жизни сербов будут начаты церковно-школьными муниципалитетами в городах и составят костяк сопротивления фанариотам в Турции, а также римско-католической пропаганды и действий в Австрии и Венеции.

⁸ Жарко Видовић, *Руски славјанофили: реч у њихову одбрану (1975-1976)*, стр. 83-86.

Сербии, Боснии и Черногории».⁹ Турецкие авторы рассматривали исламизацию православных путем смены ими нации, т.е. приняв ислам, они стали османами (турками).¹⁰

Наш известный православный историк Радослав М. Груйич пишет: «Например, вследствие таких и других бед около 50 наших деревень с населением более 30 000 душ в окрестностях Призрена, а также в районах Горы и Ополя приняли ислам. А в Македонии, во время упразднения Охридского архиепископства, **митрополит Мегленский Иларион сам впал в отчаяние и, не сумев спасти свою Церковь от греческого насилия и турецкого гнета, предал православную веру и принял ислам вместе со многими своими людьми в епархии...** Вот так началась власть Константинопольского Патриархата над Сербской Церковью...»¹¹

Далее Груйич свидетельствует: «Из-за таких-то фанариотов сербское образование в Турецкой империи упало до самых низших ветвей, так что суеверия еще больше господствовали в народе. — Греческие епископы сознательно следовали этому, чтобы можно было извлечь как можно больше пользы из невежественного и суеверного народа и как можно легче и дольше править им. Именно поэтому они не позволяли сербам строить собственные школы даже ближе к концу XIX века. А сербам в Старой Сербии и Македонии пришлось пережить тяжелую борьбу, пока им удалось построить школы. Однако греческие школы открывались во всех крупных городах, где проживали греки; и несколько греческих школ были открыты в Скопье, Охриде, Янине и Салониках, куда также учились некоторые сербы. В остальном сербы продолжали учиться только в своих монастырях и у своих более уважаемых приходских священников; и лишь немногие студенты поехали учиться в Сремски-Карловцы».¹²

Сербский историк и автор «Истории Сербской Православной Церкви» Джозеф Слиепчевич писал о фанариотах следующее: «Греческие епископы, известные в наших регионах под общим названием «Фанариоты», потому что они были поставлены в Фанаре, части Константинополя, где находилась резиденция Патриархии,

⁹ Салих Селимовић, Исламизација и двоверје код наших муслимана, *Политичка ревија*, бр. Бр. 2, 2013, стр. 228.

¹⁰ То же самое, с. 229.

¹¹ Радослав М. Груйич, Фанариоти, <https://vaseljenska.net/2020/03/23/fanarioti/> (доступ 5.10.2023 г.)

¹² То же самое.

там даже не было, и они не могли быть лучше, чем в других частях нашей страны, где они управляли церковью. Они управляли нашей церковью в Боснии и Герцеговине чуть больше столетия. Они оставили о себе довольно **плохую память**. Что касается митрополита Герцеговины Иосифа, Томо Ковачевич сказал, что он был «великим врагом сербского народа и христианской церкви, **худшим, чем любой турок**». Такое мнение о греческих епископах возникло, главным образом, из-за их большой **жадности к деньгам**, которая иногда действительно превышала всякую меру. А еще из-за того, что они, как и Бератли, больше привязались к турецким властям, чем к народу. 30 июля 1851 года Деметар Атанацкович, австро-венгерский консул в Сараево, сообщил принцу Феликсу Шварценбергу, что митрополит Дубровницкий имеет доход в 60 000 форингов в год, что может быть немного чрезмерным, но несомненно, что греческие епископы безжалостно штрафовали население. Так было до 1862 года, когда было принято Положение о церковных и школьных делах. До этого времени владыки собирали несколько видов доходов. Один тип отбирался у народа в виде дани, которую каждая епархия должна была отдавать государству. В середине XIX века этот налог составлял 3-4 гроша с дома в год и назывался мирией. Епископ передавал ее государству. Остальные дани епископ забирал себе. Каждый дом должен был давать ему ежегодно один грош и четыре пары под названием батик или **димарина**. Оба вида дани собирались священником и передавались епископовому человеку, который обходил епархию для сбора дани. Священники потом платили другие дани. Каждый должен был дать епископу по 25 дукатов при производстве в священники, а при получении прихода он должен был дать по одному талеру за каждый дом в приходе. Кроме того, каждый год священник давал 50 грошей на воду и некоторую плату на свадебные платья. Когда освятили новую церковь, народ должен был дать епископу 5 000 грошей».

Существует много зафиксированных сведений о том, как разбогатели греческие епископы в Боснии и Герцеговине. **Густав Темель** во время своих поездок по Боснии и Герцеговине записал, что **человек, желающий стать свештеником, должен был заплатить епископу от 20 до 200 дукатов за приход в 1902 году**. Приходы облагаются налогом в зависимости от того, какой доход можно с них получить. Говорят, что епископ Дионисий рукоположил священников-пастухов в Боснийской Краине в 1869 году только

для того, чтобы получить деньги. То же самое он сделал в Босанска-Градишке, где отказался рукоположить богословов, окончивших семинарию Пелагича в Баня-Луке, хотя он обязался сделать это в контракте с муниципалитетом Баня-Луки в 1903 году. То же самое делал и митрополит Паисий, «правой доколенник валии», который платил обыкновенно по 60–70 дукатов, «не смотря на то, научился он чему-нибудь или нет, а просто давал дукаты, и когда он все это сделает, митрополит ему говорит: обидно, что ты, молодой человек, идешь учиться на 3–4 года, когда я непременно собираюсь снести здесь Баня-Лукскую духовную семинарию с валией, так что для тебя будет лучше, если я тебя вовремя поймаю и даю тебе нурию, чтобы за это время ты заработал деньги и для себя, и для меня». Иногда священникам под давлением епископов приходилось сдирать кожу с людей, чтобы они могли заплатить епископам то, что они просят. Все это очень тяжело сказалось на людях, которые в противном случае были вынуждены платить налоги. Густав Темель рассказывает, что, посещая Боснию, он нашел взрослых детей, которые еще не были крещены, потому что их родители не могли платить налоги./...

Поэтому неудивительно, что греческие епископы были очень ненавистны народу. В петиции, которую от имени христиан Боснии и Герцеговины отец Иван Юкич 1 мая 1850 года подал султану Абдул Меджиду, в 15 пунктах от имени православных сербов говорится следующее: «...Что христианам греческого обряда волен выбрать себе архиепископа и епископов, знающих язык и обычаи народа, и представить их Вашему Величеству на одобрение...» В пояснении к этому пункту прошения о греческих епископах говорилось, что они «не заботятся о жизни священника, для них не имеет значения, умеет ли священник читать или нет, только если он имеет деньги, чтобы заплатить на звание свещеника; позже снова шантажируют его, а если у него больше нет денег, то его кровожадно избивают и звания лишают. Каноны и святые постановления нашей Церкви произвольно угнетаются и продаются за деньги, как у волхва Симеона. Одним из величайших милостей императора для нас было бы, если бы он освободил нас от этих нетребованных пастырей».¹³

¹³ Ђоко Слијепчевић, ГРЧКЕ ВЛАДИКЕ НЕШТЕДЕМИЦЕ ГЛОБИЛЕ НАРОД: Историја као учитељица живота – Фанариоти и Срби, <https://naukaikultura.com/grcke-vladike-nestedemice-globile-narod-istorija-kao-uciteljica-zivota-fanarioti-i-srbi/> (доступ 5.10.2023 г.)

КОНЕЦ «ВЕКА ГРЕЧЕСКИХ ВЛАДЫК»

Белградское архиепископство (с пятью епархиями) отделилось от фанариотов-греков в **1830** году, когда Сербия стала самоуправляющимся княжеством; и получила полную независимость от Константинопольского Патриархата в **1879** году после провозглашения полной независимости от турок.

Дольше всего фанариоты правили сербами в Боснии и Герцеговине, более века.

В 1878 году эти сербские земли были оккупированы Австро-Венгрией, а вскоре после этого началась борьба за церковно-просветительскую автономию не только со стороны Вены и Будимпешты, но и со стороны фанариотов. Период до оккупации Австро-Венгрии сербы называли «веком греческих владык».¹⁴

Для сербов греческие епископы были не только иностранцами, не удосужившимися выучить сербский язык, но и за свое поведение крайне ненавидимыми. Поскольку они купили свои должности, они не гнушались грабить народ, а значит, совершали различные злоупотребления. Это было использовано австро-венгерской администрацией для отделения сербов от Константинополя, но с тех пор возникла новая угроза: католицизм и уния/уния.¹⁵

Освобождение от фанариотов началось в сентябре 1831 года, когда Константинопольский Патриарх Константин I предоставил Сербской Церкви автономию. Князь и народ сами избрали митрополитов и епископов, а белградский епископ получил титул архиепископа Белградского и сан митрополита всей Сербии.

Объединение сербских епархий произошло лишь в 1920 году. А именно, Первая мировая война закончилась в 1918 году. На руинах Австро-Венгрии и европейской части Османской Турции возникли новые расширенные государства. Впервые в истории славян было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, позднее Королевство Югославия.

Созданы все условия для восстановления бывшего Печского Патриархата, упраздненного еще в 1766 году. Новое правительство во главе с королем Петром I дало свое согласие, и Сербская Церковь обратилась к Константинопольскому Патриархату как к

¹⁴ Славиша М. Вулић, *Аустроугарска окупација Босне и Херцеговине и прве године управе (1878–1882)*, докторска дисертација, Филозофски факултет, Београд, 2021. стр. 151.

¹⁵ Сава Вуковић, Мешане земаљске владе у Сарајеву у унутрашње послове Српске православне цркве 1879. године, *Зборник за историју БиХ* (3), уредник Милорад Екмечић, САНУ, Београд, 2002, стр. 195-199.

материнской Церкви и познакомила его с новыми обстоятельствами. Константинопольский Патриархат его одобрил, издал соответствующий Томос. Затем в Сремски-Карловцах состоялся Архиерейский Собор, на котором было принято решение о повышении Сербской Церкви до уровня Патриархата.

СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ИЛИ «ЦЕРКОВЬ СЕРБИИ»

Нападение на Сербскую Православную Церковь со стороны Фанара имеет несколько направлений действия, но сублимируется в смене ее названия.¹⁶ А именно, так называемый Патриарх Варфоломей направил поздравительное послание (2021 г.) новоизбранному Патриарху Сербской Православной Церкви Порфирию и со многими любезностями и протокольными словами назвал Церковь, возглавляемую новоизбранным Патриархом, «Церковью Сербии» (Ἐκκλησία Σερβίας), и Порфирий «Патриарх Сербский» (Πατριάρχα Σερβίας).¹⁷

Официальный титул согласно Конституции Сербской Православной Церкви гласит: «Архиепископ Печский, митрополит Белградско-Карловский и Патриарх Сербский». Варфоломей даже не обращался к Порфирию как «Его Святейшество», а на титульную степень ниже: «Ваше Блаженство», т. е. блаженнейший (Μακαριώτατε). Патриархам принято носить титул «Ваше Святейшество», а архиепископы, а иногда и митрополиты, имеют более низкий чин — «Ваше Блаженство» или блаженнейший.

Ссылаясь на Священное Писание, Варфоломей в поздравительном послании сказал: «Сегодня мы вновь пережили сцены из

¹⁶ См.: Зоран Милошевич, Геополитическое положение православных народов и их перспективы, Материалы международной научной конференции „Православие в исторических судьбах славянских народов“, Горки, 2021, стр. 21-33.

¹⁷ С исторической точки зрения теплые и холодные отношения с Константинопольским Патриархатом также имеют свой «эпизод, относящийся ко времени сербского Патриарха Варнавы (с 1930 по 1937 годы), когда два митрополита-фанариота **вознамерились основать Венгерскую автокефальную церковь. Зная, в чем их главная слабость, мудрый патриарх Варнава дождался их и дал задания, которые завершили их миссию.** Тогда же создание параллельных, в дополнение к уже существовавшему, юрисдикций в Чехословакии, затем создание Финляндской православной церкви, параллельного архиепископства для русских в Париже, попытка подчинить себе Польскую православную церковь и Прибалтику, а также подчинение части православных украинцев и албанцев в Америке. См.: Желько И. Познановић, Или светосавски витезови или фанариотски робови, <http://srbinaokup.info/?p=12646>

Деяний Апостолов, во время работы Вашего Святого Собора, после того как нам было сообщено о достойном выборе ВАШЕГО богородного БЛАЖЕНСТВА в качестве преемника недавно скончавшегося у Господа Патриарха Иринея).

Далее Варфоломей говорит: «Желаем, БЛАЖЕННЕЙШИЙ, святей брат, чтобы ваше посвященное патриархство было долгим, невозмутимым, доброжелательным, освященным Духом Святым и освященным через Него. Пусть ваша твердая приверженность Божественным и святым канонам, а также освященной мученичеством практике и традиции Церкви, сохраненной в текстах, произведениях и наших древностях, будет твердым и непоколебимым основанием вашего пастьерского попечения».¹⁸

Далее следует отрицание предоставления автокефалии в 1219 году, за которое боролся святой Савва¹⁹ и упоминается, что сербы впервые получили свою автокефальную церковь в 1879 году, отрицая тем самым роль Фанара в упразднении Печского Патриархата и фанариотов в еллиназации и исламизации сербов. Для Варфоломея автокефалия 1219 года является подделкой и необоснованным утверждением.²⁰

В конце Варфоломей пишет Порфирию: «Мы с надеждой поздравляем вас и радуемся вместе с вами от Матери-Церкви Константинопольской, родившей, воспитавшей и постоянно ответственно охватывающей все поместные Церкви, рожденные от Ее Пресвятого Тела, в том числе и вашу Церковь, из-за вашего блаженного, Богом оределённого выбора».²¹

¹⁸ Это, конечно, можно трактовать и как «месть» Варфоломея, хотя это не подобает личностям, стоящим во главе церкви, ведь Сербская Православная Церковь не признала автокефалию т.н. Православной Церкви Украины, которой Константинопольский Патриархат предоставил томос, т.е. Варфоломей.

В 2019 году, пока Ириней был патриархом, решением Синода СПЦ рекомендовала своему духовенству из-за украинской автокефалии вообще не сотрудничать с духовенством Вселенского Патриархата! Архиерейский Синод, крупнейший руководящий орган Сербской Православной Церкви, принял решение не признавать автокефалию Украины...

¹⁹ Раде Драговић, Свети Сава и аутокефалност Српске цркве, <https://www.ceopom-istina.rs/nekategorizovano/sveti-sava-i-autokefalnost-srpske-crkve/> (доступ 06.10.2023 г.)

²⁰ См.: Зоран Милошевич, Восточный папизм и попытка подчинить часть сербской православной церкви Фанару, *Православие в исторических судьбах славянских народов* – к 1030 летию православия на белорусских землях, Брянск: Синдальная историческая комиссия Белорусской православной церкви, 2022. – стр. 25-45.

²¹ Vladimir Jovanović, Vartolomej u čestitki Porfirija nazvao patrijarhom Srbije, a SPC – Crkvom Srbije, <https://www.antenam.net/drustvo/religija/189851-vartolomej-u-cestitki-porfirija-nazvao-patrijarhom-srbije-a-spc-crkvom-srbije> (доступ 02.10.2023 г.)

Позиция Варфоломея была немедленно поддержана и распространена в СМИ противниками как сербов, так и Сербской Православной Церкви из региона, особенно автокефалистами в Черногории, АП Воеводины, Боснии и Герцеговины и сторонниками унии и католиками из Хорватии. Отсюда необходимость объяснить злонамеренность Варфоломея не теми, кто его поддерживал, а публикой, не информированной о сути дела.

Священник и профессор теологического факультета Университета Восточного Сараево Дарко Ристов Дёго объяснил, что термин «Церковь Сербии» возник не в прозападных, шовинистических и националистических партиях Черногории, а в греческой идеологии, «которая веками пропагандировалась как единственно правильная экклезиология» (учение о Церкви) почти во всех православных духовных школах.²² Поскольку дело поставлено исторически, таким образом, что идеология не признает многообразия исторического опыта, этот рецепт кажется применимым повсюду, а сопротивление такому решению является следствием тяжелого наследия национализма, которое, ну, терпимо, но со временем должно быть освобождено. Так вот: возможно, сегодня они бы этого не признали, но огромное количество сербских богословов учили, что лучше говорить «Церковь Сербии» или «Церковь Печская», чем «Сербская Православная Церковь».²³ «Пожалуй, самым известным и наиболее очевидным примером такого постмодернистского нивелирования идентичностей является знаменитая жалоба на «неадекватность» национальных названий славянских Церквей, на фоне которых якобы выдвигаются «топонимические» и «географические» названия «древних патриархий».

Бегство от истории – а значит, и бегство от идентичности – распространялось (и продолжает распространяться и сегодня) риторическим и агитотропным образом с помощью бульдозеров и дешевых упрощений, согласно которым, по аналогии с «Александринской», «Иерусалимской» или «Константинопольской» Церкви,

²² Согласно этому пониманию, название поместной Церкви может быть правильным только в том случае, если оно имеет географическое обозначение. Национальные детерминанты якобы расширяют разногласия, тогда как географические их избегают. См.: Дарко Ђого: „Црква Србије” и идеолошки вјетрови у Фанару, <https://slobodnahercegovina.com/crkva-srbije-i-ideoloski-vjetrovi-u-fanaru/> (доступ 02.10.2023 г.)

²³ о. Дарко Ристов Ђого, Не Црква Србије већ Српска Православна Црква – наше име је засновано на жртви, <https://www.in4s.net/ne-crkva-srbije-vec-srpska-pravoslavna-crkva-nase-ime-je-zasnovano-na-zrtvi/> (доступ 02.10.2023 г.)

а также национальные патриархаты Румынии, Сербии и Болгарии должны носить названия «Бухарестская», «Белградская» или «Софийская» Церковь (и это архиепископство).²⁴ Далее о. Дёго говорит: «Все они и сегодня — точно так же, как и на протяжении веков — лишь в символическом смысле являются «разными поместными Церквями», хотя они представляют собой разные должности одной и той же эллиоцентрической церковной администрации, которой в Антиохийской и Иерусалимской церкви добавляются также этнические арабы. **Однако для самосознания Православной Церкви их идентичность, т.е. их история важна не по своей эллинской природе, а как символический показатель истории, выраженный топонимически.**²⁵

С этим согласен и митрополит Иоанникий, который считает, что вокруг названия Сербской Православной Церкви происходят манипуляции. «Наша Церковь называется не Церковью Сербской, а Сербской Православной Церковью. Это большая манипуляция по смене имени, а когда имя меняется, то готовится какая-то хитрость». ²⁶ Далее митрополит добавляет: «Меня не посылает Сербская Церковь, меня не посылает ни одна страна, меня посылает Сербская Православная Церковь, меня признает духовенство Черногорско-Приморской митрополии и верующий народ Черногории».

Поэтому, если принять во внимание политический контекст нового названия, данного Варфоломеем Сербской Православной Церкви – «Церковь Сербии», то оно сводится к территории нынешнего государства Сербия без провинций (автономные провинции Воеводина и Косово и Метохия), тем самым выводя за пределы этой территории многочисленных верующих людей и приобретаются предпосылки для образования новых православных церквей (Воеводинской, Черногорской, Хорватской, Боснийской...)²⁷

Профессор Зоран Чворович юридического факультета г. Крагуевац считает, что использование термина «Церковь Сербии» ясно

²⁴ То же самое.

²⁵ То же самое.

²⁶ Joanikije: Ne zove se naša Crkva – Crkva Srbije, to je velika manipulacija, <https://www.antenam.net/drustvo/211461-joanikije-ne-zove-se-nasa-crkva-crkva-srbije-to-je-velika-manipulacija> (доступ 06.10.2023 г.)

²⁷ Јереј Сергиј Карамишев, Потчињавање Фанару – скривена унија с папизмом, *Православље и идентитет православних народа*, прир. Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд, 2019. стр. 352-358.

указывает на намерение Фанара продолжать разрушать единство Сербской Православной Церкви.²⁸

О том, что Чворович и другие цитируемые авторы правы, свидетельствует «имперский синдром» Фанара, проявившийся с распадом Российской империи, гонениями на Русскую Православную Церковь со стороны большевиков и священников и подчинением Автономной Финляндской Церкви (сегодня это автономная Финляндская Православная Церковь в составе Константинопольского Патриархата).²⁹ Вскоре после этого похищения следуют новые: с 1918 по 1922 год греки, в обход канонического порядка, создают Греческую Архиепископию на территории Алеутской и Северо-Американской епархии Русской Православной Церкви в Соединённых Штатах Америки. Тогда, 1 марта 1922 года, было принято решение об «обязательном и исключительном» подчинении всей православной диаспоры Константинопольскому Патриархату.³⁰

В 1923 году Константинопольский Патриархат вторгся на каноническую территорию Русской Православной Церкви в Прибалтике и создал Эстонскую Апостольскую Православную Церковь в качестве собственной автономной Церкви. В 1936 году аналогичная попытка Константинопольского Патриархата была предпринята в Латвии. В 2008 году это вновь произошло в Китае, где Константинопольский Патриархат создал своего митрополита на территории автономной Китайской Православной Церкви, входящей в состав Русской Православной Церкви. Константинопольский Патриархат также несколько раз за последние сто лет нападал на близкую к нему Еладскую церковь: в 20-х годах XX века отбирал у нее приходы в диаспоре, а в 2004 году прекратил евхаристическое общение с ней на некоторое время, чтобы контролировать «новые епархии» в северной Греции.

²⁸ Чворовић: Употреба термина „Црква Србије” показује намере Цариградске патријаршије, <https://standard.rs/2022/05/10/cvorovic-upotreba-termina-crkva-srbije-pokazuje-namere-cari-gradske-patrijarsije/?alphabet=cyrillic> (доступ 06.10.2023 г.)

²⁹ Павле Даровски, Империялни синдром Фанара као развојна стратегија, <https://spc.rs/%D0%B-F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B-C-%D1%84/> (доступ 06.10.2023 г.)

³⁰ Ярослав Нивкин, Ко је у праву? Може ли православље постојати без Константинопольског патријархата?, *Православље и расколи: Како се снаћи?*, прир. Зоран Милошевић, Примапром, Балканска геополитика, Бања Лука, 2020, стр. 17-31.

Константинополь «создает» себе союзников, создавая новые автокефальные Церкви, часто через раскол. Так, например, в 1923 году Константинопольский Патриархат впервые «отменил» Томос 1686 года о передаче Киевской митрополии Русской Церкви и на этом основании предоставил автокефалию Польской Церкви, которая на тот момент входила в состав Русской Православной Церкви с автономным статусом. Польский раскол начинается и длится до 1948 года, когда митрополит Варшавский Дионисий выразил покаяние, а Московский Патриархат предоставил Польской Церкви автокефалию. Несмотря на это, Константинопольский Патриархат по-прежнему требует, чтобы Польская Православная Церковь отсчитывала свою историю с 1923 года, а не с 1948 года.

Как это ни парадоксально, Константинополь поставил под сомнение даже автокефалию одной из древнейших Православных Церквей – Грузинской Церкви, получившей автокефалию от Антиохии еще в V веке.

В 2018 году Константинополь запускает историю «Православной Церкви Украины» и тем самым «взлетает на большую высоту», чем в прошлом. Теперь он не только в который раз отменяет канонические границы, но и не дает Томос об автокефалии рядовым раскольникам, а отдает его «самодельному собранию», не имеющему даже канонической хиротонии.

Поэтому признание раскольников в Черногории, Македонии (Северной), Белоруссии, Абхазии и так далее – лишь вопрос времени и торговли. Константинополь пока сдерживается, поскольку ему необходимо признание «Православной Церкви Украины» со стороны других Поместных Церквей. Фальстарт в признании других расколов может негативно повлиять на положение Константинополя среди других Церквей. Но когда этот процесс в той или иной форме завершится, можно не сомневаться, что «успехи» будут достигнуты и на новых территориях.³¹

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая, что общественность в Сербии внимательно следила за (раскольнической) деятельностью Константинопольского Патриархата, а точнее Фанара по отношению к Русской и Сербской

³¹ То же самое.

Православной Церкви, по этому поводу можно сделать некоторые общие выводы.³²

С исторической точки зрения сформировалось представление о непрерывности вредоносного действия фанариотов по отношению к славянскому православию и их стремлении не только подчиниться Восточному Папе, но и эллинизироваться, тем самым навсегда отменяя свою (национальную) идентичность.³³ При этом для них не имело значения, исламизируются они или останутся православными. Таким образом, на них лежит большая ответственность за исламизацию на Балканах, после которой появились новые народы (например, босняки).

В наше время Фанар воспринимается как Греческая церковь в Турции и оружие ЦРУ (и НАТО), направленное против славянского православия, в первую очередь против русских и сербов. Даже богословие, проповедуемое на Фанаре, называется «натовским православием».³⁴

Перевод с сербского Даяны Лазаревич

ЛИТЕРАТУРА

Видовић, Жарко: *Руски славјанофили: реч у њихову одбрану* (1975-1976), Хришћанска мисао, Хиландарски фонд, Универзитетска библиотека православног богословија, Задужбина „Николај Велимировић и Јустин Поповић”, Београд – Фоча – Ваљево, 2021.

³² Когда мы говорим о выводах о раскольнических и неправославных действиях Фанара, то надо сказать, что эта политика породила расколы и конфликты в самой Греции. То есть всё аналогично, только теперь перешло в славянское православие. Что касается Греции, Афанасий Зоитакис, цитируемый ниже, утверждает, что позиции греческой иерархии отличаются от позиций большинства духовенства и народа. См.: Атанасиј Зоитакис, Перцепција савремене политике Фанара у грчком друштву, *Баук фанариотизма кружи православљем*, прир. Зоран Милошевић, Примапром / Балканска геополитика, Бања Лука, 2020. – стр. 9-18.

³³ Протојереј Александар Романчук, Генерална конгрегација православног свештенства у Пинску 1791. године – прво искуство непријатељских акција Фанара против руске православне цркве, у зборнику: *Баук фанариотизма кружи православљем*, прир. Зоран Милошевић, Примапром, Бања Лука, 2020, стр. 83 – 115.

³⁴ Зоран Милошевић, Православные славяне и их безопасность в XXI веке, *Россия и славянские народы в XIX – XXI вв.* Сборник статей. Международная научная конференция г. Новозыбков, Брянская область, 28 марта 2020 г. – Брянск, 2020. – стр. 91-98.

Видовић, Жарко: Ко су фанариоти и ко је цариградски патријарх, <https://stanjestvari.com/2022/06/15/zarko-vidovic-ko-su-fanarioti-i-ko-je-carigradski-patrijarh/>

Вулић, Славиша М.: Аустроугарска окупација Босне и Херцеговине и прве године управе (1878–1882), докторска дисертација, Филозофски факултет, Београд, 2021.

Вуковић, Сава: Мешање земаљске владе у Сарајеву у унутрашње послове Српске православне цркве 1879. године, *Зборник за историју БиХ* (3), уредник Милорад Екмечић, САНУ, Београд, 2002.

Грујић, Радослав М.: Фанариоти, <https://vaseljenska.net/2020/03/23/fanarioti/> (приступљено 5. 10. 2023).

Даровски, Павле: Империјални синдром Фанара као развојна стратегија, <https://spc.rs/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%84/>

Драговић, Раде: Свети Сава и аутокефалност Српске цркве, <https://www.ceopom-istina.rs/nekategorizovano/sveti-sava-i-autokefalnost-srpske-crkve/> (Приступљено 06. 10. 2023)

Ђого, Дарко: „Црква Србије” и идеолошки вјетрови у Фанару, <https://slobodnahercegovina.com/crkva-srbije-i-ideoloski-vjetrovi-u-fanaru/>

Ђого, О. Дарко Ристов: Не Црква Србије већ Српска Православна Црква – наше име је засновано на жртви, <https://www.in4s.net/ne-crkva-srbije-vec-srpska-pravoslavna-crkva-nase-ime-je-zasnovano-na-zrtvi/>

Ћубриловић, Ваза: *Одабрани историјски радови*, Народна knjiga, Београд, 1983.

Зоитакис, Атанасиј: Перцепција савремене политике Фанара у грчком друштву, *Баук фанариотизма кружи православљем*, прир. Зоран Милошевић, Примапром / Балканска геополитика, Бања Лука, 2020.

Јовановић, Владимир: Vartolomej u čestitki porfirija nazvao patrijarhom Srbije, a spc – crkvom srbije, <https://www.antenam.net/drustvo/religija/189851-vartolomej-u-cestitki-porfirija-nazvao-patrijarhom-srbije-a-spc-crkvom-srbije> (Приступљено 02. 10. 2023)

Joanikije: Ne zove se naša Crkva – Crkva Srbije, to je velika manipulacija, <https://www.antenam.net/drustvo/211461-joanikije-ne-zove-se-nasa-crkva-crkva-srbije-to-je-velika-manipulacija>

Карамишев, Јереј Сергиј: Потчињавање Фанару – скривена унија с папизмом, *Православље и идентитет православних народа*, прир. Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд, 2019.

Милошевић, Зоран: Самоубилачке амбиције Фанара, *Баук фанариотизма кружи православљем*, прир. Зоран Милошевић, Бања Лука : Примапром, Балканска геополитика, 2020.

Милошевич, Зоран Православные славяне и их безопасность в XXI веке, *Россия и славянские народы в XIX – XXI вв.* Сборник статей. Международная научная конференция г. Новозыбков, Брянская область, 28 марта 2020 г. – Брянск, 2020.

Милошевич, Зоран: Геополитическое положение православных народов и их перспективы, Материалы международной научной конференции „Православие в исторических судьбах славянских народов”, Горки, 2021.

Милошевич, Зоран: Восточный папизм и попытка подчинить часть сербской православной церкви Фанару, *Православие в исторических судьбах дравянских народов – к 1030 летию правосавлия на белорусских землях*, Брянск: Синдальная историческая комиссия Белорусской православной церкви, 2022.

Нивкин, Ярослав: Ко је у праву? Може ли православље постојати без Константинопольског патријархата?, *Православље и расколи: Како се снаћи?*, прир. Зоран Милошевић, Примапром, Балканска геополитика, Бања Лука, 2020.

Познановић, Желько И.: Или светосавски витезови или фанариотски робови, <http://srbinaokup.info/?p=12646>

Романчук, Протојереј Александар: Генерална конгрегација православног свештенства у Пинску 1791. године – прво искуство непријатељских акција Фанара против руске православне цркве, у зборнику: *Баук фанариотизма кружи православљем*, прир. Зоран Милошевић, Примапром, Бања Лука, 2020.

Селимовић, Салих: Исламизација и двоверје код наших муслимана, *Политичка ревија*, бр. Бр. 2, 2013.

Слијепчевић, Токо: Грчке владике нештедемице глобиле народ: Историја као учитељица живота – Фанариоти и Срби, <https://naukaikultura.com/grcke-vladike-nestedemice-globile-narod-istorija-kao-uciteljica-zivota-fanarioti-i-srbi/> (приступљено 5. 10. 2023)

Чворовић: Употреба термина „Црква Србије” показује намере Цариградске патријаршије, <https://standard.rs/2022/05/10/cvorovic-upotreba-terminala-crkva-srbije-pokazuje-namere-carigradske-patrijarsije/?alphabet=cyrillic>