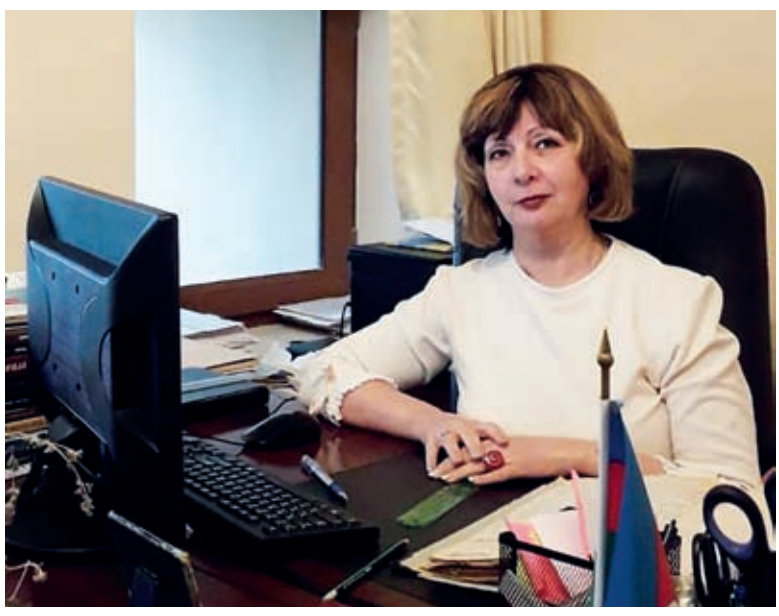
ПРОЕКТ

История на матрице истины

Армяно-григорианская церковь - не апостольская

Хаджар ВЕРДИЕВА,
доктор исторических наук



Есть и другой, немаловажный факт, доказывающий неапостольскую природу армянской церкви. Значимость данного факта заключается в том, что он показывает: к IV веку во всей Аршакидской Армении не было известно ни одной христианской общины, ни одного епископа и ни одной церкви, и это является наглядным свидетельством того, что в ареале расселения армян апостолы не строили церкви. Эта ситуация продолжала оставаться неизменной до начала IV века, когда сеть капищ окутывала ареал Аршакидской Армении правобережного Евфрата. Не будучи апостольской, армяно-григорианская церковь не придерживалась кодексов восточных церквей, гласивших, что Патриаршая церковь должна иметь в пределах собственной территории постоянное место резиденции Патриарха, и местоположение можно перенести только по очень важной причине, с согласия Синода епископов Патриаршей церкви и с согласия римского архиерея. Перемещаясь по передвижнической системе на протяжении столетий в Приевфратском и Малазийском хоронимах по желанию отдельных армянских епископов, кафедра армяно-григорианской церкви без согласия вышеуказанных инстанций в 1441 году была перенесена из Сиса в Учкилисе, исконные земли Азербайджана. Данный факт на матрице истины свидетельствует: армяно-григорианская церковь управлялась своими особыми правилами, которые не отвечали кодексам восточных церквей. Руководствуясь вышеуказанным, констатируем: **церковь армянская не была апостольской.**

До Миланского эдикта, а именно до начала IV века, армяне поклонялись политеистическим богам. На территории Аршакидской Армении до крещения Тиридата III и его вельмож действовала сеть армянских языческих храмов, приносивших жертвы индийским идолам. И Григорию-Парфянину нужно было время для борьбы с жрецами в Тароне, где борьба была не из легких. Ибо жрецы этих индийских храмов владели громадными сокровищами и обширными землями и составляли «как бы государство в государстве». Возвратившись в Аршакидскую Армению, Григорий-Парфянин по совету епископа Леонтия устроил здесь несколько монастырей. Первый монастырь был поставлен в Таронской области (Муш) на месте разрушенных храмов индийских божеств. В назначенный день сам царь и масса народа собрались на реке Евфрат, и армяне приняли крещение со своим царем на этой реке. Тогда же на Евфрате были крещены армянские князья, сопровождавшие Григория в Кесарию (**Аннинский А. История армянской церкви. Кишинев, 1900. С.12**). На вопрос: «Где и когда армяне приняли крещение?» есть один ответ: армяне приняли крещение со своим царем Тиридатом III на реке Евфрат, и этот процесс проходил после 318 года, потому что Григорию-Парфянину нужно было время для борьбы со жрецами в Тароне. Аналогичную дату указывал в своих трудах и известный армянский историк дореволюционного периода Г.Халатьянц. Изучив этот вопрос, он писал: «На восемнадцатом году царствования Тиридата Великого на престол святого апостола Фаддея воссел просветитель Армении Григорий; он же обратил всех армян к познанию истины Христовой» (**Халатьянц Г. Армянские Аршакиды в «Истории Армении» Моисея Хоренского. Москва, 1903. С.175**). И так крещение армян проходило после 318 года, а не в I веке и не в 301 году, как утверждал Константинопольский патриарх армяно-григорианской церкви Малахиа Орманиан. Не принимая во внимание реалии истории, М.Орманиан писал: «В исходе 301 г. религиозная жизнь в Армении совершенно преобразилась: идолослужение почти исчезло и христианство исповедовалось всеми» (**Орманиан Малахия. Армянская церковь. Перевод с французского. Б.Рунт. Москва, 1913. С.17**). И тем самым М.Орманиан игнорировал реалии конфессиональной картины конца III - начала IV века в Аршакидской Армении, где сеть политеистических капищ продолжала функционировать, и армяне пребывали в язычестве. С другой стороны, в этот период аршакидский царь Тиридат III, оставаясь в зависимости от римлян, не мог не считаться с религиозной политикой римского правительства и, следовательно, не мог открыто выступить против воли Рима. Ибо Тиридат III не мог объявить христианство в Аршакидской Армении государственной религией до тех пор, пока Рим не изменил контуры своей конфессиональной политики, прекратив преследования христиан в пределах империи. Следовательно, будучи сателлитом Римской империи, Аршакидская Армения не могла вести независимую конфессиональную политику и приняла христианство только после 318 года.

Армяно-григорианская церковь не была апостольской, она управлялась своими особыми правилами, которые не отвечали кодексам восточных церквей

До читателя следует довести немаловажный факт. До недавнего времени армянскую церковь апостольской никто не называл. Ее именовали **армяно-григорианской** или просто **григорианской**. Так ее называли сами армянские историки. Например, представитель армянской советской историографии В.А.Байбуртян в своих исследованиях не употреблял термин «армянская апостольская церковь», а оперировал термином «армяно-григорианская церковь» (**Байбуртян В.А. Армянская колония Новой Джульфы в XVII веке. Ереван, 1969. Издательство АН Армянской ССР. С.128**). Другой арменовед Казар Айвазян также подчеркивал, что эта монофизитская церковь называлась «армяно-григорианской церковью» (**Айвазян В.К. «История Тарона» и армянская литература IV-VII веков. Ереван, Изд-во Ереванского университета, 1976. С.98**). Подобным образом называл ее и представитель постсоветской армянской историографии В.Г.Вартанян (**Вартанян В.Г. Армяно-григорианская церковь в конфессиональной политике России: последняя треть XVIII - первая половина XIX в. Автореферат на соискание ученной степени кандидата исторических наук. Ростов-на Дону, 1999**). Наконец, об «армяно-григорианской церкви» писала советская историческая энциклопедия, изданная в 1961 году. В главную редакцию этой энциклопедии были включены известные советские ученые - академики Струве, Тихомиров, а также академик Абгар Иоаннисян, делавший в своих сочинениях особый акцент на «армянский вопрос». Вышеуказанные ученые не выступили против исторических реалий. На 750-й странице советской исторической энциклопедии было указано: «Распространение новой религии в Армении было связано с именем Григория-Парфянина. По его имени армянская церковь получила название григорианской».

Добираясь до истины следует ответить на такой вопрос: **почему армянская церковь, основанная в IV веке, вдруг превратилась в «апостольскую»?** Этот фейк фальсификаторы раскручивают с конца XIX века и выдвигают две версии. Изначально армянские церковники для обоснования апостольского фейка выдвинули первую версию, по которой христианство среди армян проповедовали святые апостолы Фаддей и Варфоломей, и именно они, якобы, были основателями церкви в Аршакидской Армении. Однако этот фейк не выдерживает критики. Так, российский историк-церковник А.Аннинский, основываясь на матрицу истины, придерживается иной позиции. Изучая этот вопрос, он в своих исследованиях подчеркивал, что более древние армянские историки не писали о проповедовании апостолов Фаддея и Варфоломея в Аршакидской Армении. И только поздние историки-армяне, действуя по алгоритмам мхитаристов, показывали, что апостол Фаддей «был и в Великой Армении». Следовательно, армяно-григорианская церковь не может быть апостольской по той простой причине, что первоисточники свидетельствуют: **апостолы не распространяли христианство среди армян.**

После того, как провалились попытки представить апостолов Фаддея и Варфоломея основателями армянской церкви, мхитаристами был выдвинут другой вариант «апостольской легенды», основная мысль которой заключалась в создании духовной цепи между апостолом Фаддеем и Григорием-Парфянином. Эта версия понадобилась мифотворцам потому, что временные рамки жизни Григория-Парфянина показывают: он не был апостолом и никак не мог общаться с апостолами и их учениками. Сочинители истории армян раскрутили этот миф в конце XIX века. Мхитаристы в лице Н.О.Эмина, не довольствуясь первичным вариантом «апостольской легенды», по которой апостолы Фаддей и Варфоломей являлись основоположниками армянской церкви, попытались сочинить еще один вариант «апостольской легенды». Объектом легенды был Григорий-Парфянин - основатель армяно-григорианской церкви. Красная нить этой легенды заключалась в создании духовной цепи между апостолом Фаддеем и Григорием Парфянином. В издании «Истории» М.Хоренского 1893 года мхитаристы сочинили легенду о рождении Григория, гласившую о том, что родители его во время бегства из Сасанидской империи в Аршакидскую Армению остановились в Артазском (Маку) поле близ могилы апостола Фаддея, где и произошло зачатие матери Григория-Парфянина, который принял благодать от апостола Фаддея и, довершив его неоконченную духовную работу, продолжил миссию апостола.

Мхитаристы, сочинив легенду о «духовном родстве» Григория-Парфянина с апостолом Фаддеем, стремились подвести армяно-григорианскую церковь к апостольским истокам. Но ученые не согласились с этим армянским мифом. Известный арменовед, историк-армянин Николай Адонц скептически отнесся к этой легенде, заявив, что она «сама по себе лишена реального основания» (**Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана. Ереван, 1971. С.352**). Что и говорить, легенда действительно получилась весьма специфической - ведь столь странный способ «передачи благодати» скорее подходит языческим культам или магии, нежели христианской религии. Действительно, ведь апостолы рождаются не у могилы апостолов. И в данном случае Анак и его супруга не могли воспроизвести нового апостола рядом с плитой могилы апостола Фаддея по очень простой причине: апостолы являются учениками Иисуса Христа. А в середине III века ни Григорий-Парфянин, родившийся в 252 году, и никто другой не смог бы стать учеником Иисуса Христа. Ибо Церковь считает апостолами тех, кто был учеником Иисуса Христа. Их было 12, а также и учеников этих апостолов, хронологические жизненные рамки которых были завершены в начале II века. Таким образом, совершенно очевидно, что армянская церковь, хоть мифотворцы и назвали ее апостольской, таковой быть не может.

Мхитаристы, принимая во внимание авторитет Н.Адонца в научном мире, не вступили с ним в полемику и остановились на первичном варианте «апостольской легенды», где центральное место занимают апостолы Фаддей и Варфоломей. В настоящее время эта «апостольская легенда» является краеугольным камнем фальсифицированной истории монофизитской армянской церкви. Фальсификаторы истории, действуя по алгоритмам мхитаризма и пренебрегая Истиной, в наши дни раскручивают «апостольский» фейк и вводят мировую общественность в заблуждение. Ложь, которая, увы, работает, поскольку все уверены: «Ведь не может же быть фейка в официальном названии церкви».

(Окончание. Начало в №78)