

УДК 322 (477)"17"

**ПЕРЕХОД КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ ПОД ЮРИСДИКЦИЮ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА: ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПРОБЛЕМЫ**

**THE TRANSFER OF THE KYIV METROPOLITANATE TO THE JURISDICTION OF
THE MOSCOW PATRIARCHATE: HISTORICAL-POLITICAL ASPECT OF THE
PROBLEM**

**Н.Н. Олейник, А.Н. Олейник
N.N. Oleinik, A.N. Oleinik**

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85*

*Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сквороды,
Украина, 61145, г. Харьков, ул. Клочковская 154 А*

*Belgorod National Research University,
85 Pobeda St, Belgorod, 308015, Russia*

*Kharkov National Pedagogical University named G.S. Skvoroda,
154 A Kochkovskaya str. Kharkov, 61145, Ukraine*

E-mail: Oleinik@bsu.edu.ru, oleynik.oleks@gmail.com

Аннотация. В рамках предлагаемой статьи автор видит своей целью показать историко-политический контекст объединения православной церкви на Украине с православной церковью в России. Показывается сложность, противоречивость и постепенность этого процесса, растянувшегося почти на половину 17-го века. Формально он завершился 330 лет назад (1686 г.). Рассматривается роль основных политических и церковных деятелей того периода, содействовавших или препятствующих интеграционному процессу. Актуальность статьи обуславливается попытками отколоть украинскую православную церковь от российского православия, начавшимися после распада Советского Союза и активизировавшимися после смены власти в Украине в 2014 г.

Resume. Within the scope of the article author supposes to show the historical and political context of the unification of the Orthodox Church in Ukraine with the Orthodox Church in Russia. This article considers the complexity, contradictions and gradualism of this process, stretching for almost half of the 17-th century (formally, it ended 330 years ago (1686)), examines the role of major political and ecclesiastical figures of the period, promoting or hampering the integration process. The currency of the article is caused by attempts to split the Ukrainian Orthodox Church from Russian Orthodoxy, which began after the collapse of the Soviet Union and since the change of power in Ukraine in 2014.

Ключевые слова: православие, Киевская митрополия, Московский патриархат, юрисдикция, объединение, Украина, Россия.

Keywords: orthodoxy, the Kievan Metropolitanate, the Patriarchate of Moscow, jurisdiction, association, Ukraine, Russia.

Прошло 330 лет с того момента (июнь 1686 г.), когда Киевская митрополия окончательно перешла под юрисдикцию Московской патриархии и вся последующая церковная жизнь украинского православия будет тесно связана с Русской православной церковью. На этом историческом пути в церкви происходило много организационных изменений, различные факторы влияли на её жизнь, однако церковное единение оставалось и укреплялось духовно не только верующими, но и братскими народами – украинцами и россиянами. Это подтверждают и последние визиты (2009, 2010 гг.) в Украину Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые направлены на пасторское единение, бережное отношение к нашей общей истории, к единой духовной купели, князю Владимиру и его крещению.

Однако события последних лет жизни Украинской православной церкви (УПЦ) осложнено расколом, который начался с конца 80-х годов XX ст. и привел до того, что часть украинского православия (прежде всего УПЦ – КП и некоторые другие) активно проявляют стремление к разъединению церквей. Бывший митрополит Галицкий Филарет (смещенный с Киевской кафедры и с поста Предстоятеля УПЦ, а также не имеющий права на священослужение¹ предпринимает активные действия по признанию своей каноничности в качестве главы УПЦ – Киевского патриархата со

¹ См.: Православный церковный календарь, 94. Киев, 1994. С. 57-59.

стороны Святейшего Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея I. Однако усилия Филарета и некоторых политических сил желаемого результата сегодня не получили.

Уже исполнилось почти 30 лет с того дня (октябрь 1990 г.), когда Архиерейский Собор РПЦ даровал Украинской церкви статус независимой и самостоятельной в управлении, а Собор украинских епископов УПЦ (Харьков, май 1992 г.) избрал митрополитом Киевским и всея Украины Высокопреосвященнейшего Владимира (Сабодана). Украинская православная церковь во главе со своим Предстоятелем постоянно молиться о том, чтобы «невозможное человеком» оказалось возможным по воле Божией, и украинское Православие вновь обрело единство и канонично было связано с РПЦ¹.

Православный фактор был одним из определяющих духовного единения братских народов, во времена Б. Хмельницкого², он играл важную роль в борьбе с униатами, влиял на развитие geopolитических процессов и расстановку сил в Европе. Но украинское православие оставалось под властью Царгородского (далее – Константинопольского) патриархата. Поэтому в статье ставится задача проанализировать церковную жизнь Киевской митрополии первой трети – второй половины XVII ст. и шаги церковных иерархов, до перехода под юрисдикцию Московского патриархата украинского православия.

В 1620 году под защитой П. Сагайдачного Иерусалимский патриарх Феофан III, возвращавшийся на родину через Украину из Москвы, восстановил упраздненную королем Сигизмундом после унии православную иерархию. Митрополитом Киевским с титулом «Экзарх Константинопольского трона» был поставлен Иов (Борецкий), игумен киевского Михайловского монастыря, первый ректор Киево-Братской школы (впоследствии Киевской академии). Киев, в котором находился митрополит Иов и его сподвижники, стал административным центром митрополии и главным очагом духовной жизни православных Речи Посполитой. Митрополит Иов и епископы поддерживали постоянную связь с православным Московским государством. Особенно тесные связи установились с Московской патриархией у тех кругов духовенства, которые группировались вокруг настоятеля Межигорского монастыря, епископа Переяславльского Исаии (Копинского). 18 января 1619 г. он основал Мгарский монастырь около г. Лубны, братство которого активно противостояло окатоличиванию левобережных украинцев. А после смерти Иова (Борецкого) Исаи (Копинский) был избран в 1631 г. Киевским православным митрополитом.

Король не согласился с патриаршим назначением и только в 1632 г. новый король Владислав VI, обеспокоенный непрекращающимися волнениями в Украине, признал православную иерархию с видным богословом архимандритом Киево-Печерской Лавры Петром Могилой. Основанная им Киево-Печерская коллегия, высшая школа, открытая для всех сословий, заняла важнейшее место в духовном образовании Украины и России. Однако давление на православных с целью заключить новую унию возобновилось, в Киеве активно начали действовать иезуиты.

С началом украинской национальной революции под руководством гетмана Б. Хмельницкого, на занятой им территории Украины была прекращена деятельность униатской и католической Церкви. На переговорах с властями Речи Посполитой казаки решительно требовали ликвидации унии. Но приемник святителя Петра Киевский митрополит Сильвестр (Косов) относился к гетману и его делу весьма сдержано: вел тайные переговоры с польскими властями, неоднократно заверяя их в лояльности.

Б. Хмельницкий угрозами заставлял Киевского митрополита отстаивать права Православной Церкви перед властями Речи Посполитой. Сильверст и его окружение, опасаясь подчинения своей митрополии Московскому Патриархату, отрицательно отнеслись к документам 1654 г., подписанным между Б. Хмельницким и Москвой. Он отказался присягать и заявил боярину Бутурлину: «Мне не известна переписка между гетманом и царем». В том же 1654 г. митрополит Сильвестр отправил посольство к Алексею Михайловичу с просьбой подтвердить старые права украинской церкви, а главное – не разрывать подчинения Константинопольскому патриарху: эта подчиненность – корень всех наших вольностей и прав³.

Как известно, в Переяславских статьях 1654 г. не было зафиксировано положений про Киевскую митрополию и она оставалась в подчинении Константинопольского патриарха. После смерти Сильвестра, в 1657 г. на Черниговскую кафедру был поставлен епископ Лазарь (Баранович), а на Соборе уже после смерти Б. Хмельницкого избирают митрополитом Киевским Дионисия (Балабана, 1657-1663 гг.). Эти изменения проходили без участия Московского патриархата.

Впервые вопрос о подчинении Киевской митрополии Российской патриархии был поставлен в 1659 г., когда гетман Ю. Хмельницкий подписал с Москвой статьи, так называемые «Переяслав – 2». Статья 8 зафиксировала следующее положение: «Митрополиту Киевскому, так и иным духовным Малая Руси быть под благословением святейшего патриарха Московского и всея Великия и Малая, и Белая России, а в права духовных святейших патриарх вступать не будет»⁴. Таким

¹ См.: Православный церковный календарь, 94. Киев, 1994. С. 57-59.

² Юрченко Н. С. Влияние православного фактора на Переяславскую раду // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития славянской цивилизации. Харьков, 2008 С. 58-61.

³ Полонська-Василенко Н. В. Українська православна церква після Переяславської угоди. // Релігія в житті українського народу. - Париж - Рим - Мюнхен, 1996. - С. 149 -156.

⁴ Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького 1654 г. // Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження). Київ, 2003. С. 150-151.

образом, пока что в очень осторожной форме устанавливалось подчиненность митрополита Киевского патриарху Московскому, который был назван «митрополитом Малая Руси».

В 1660 г. Москва не решилась избирать митрополита, который был бы рукоположен Московским патриархом, хотя были обращения Лазаря (Барановича), игумена Киево-Печерской Лавры Иннокентия (Гизеля) и всего духовенства Левобережной Украины. Москва ограничилась только назначением Митрополичим местоблюстителем Лазаря (с позиций церковных правил это было незаконно).

Среди православного духовенства произошел раскол. Митрополит Дионисий поддержал И. Выговского, а сменивший его митрополит Рюсиф (Пелююович-Тукальский, 1663-1675 гг.) ориентировался на П. Дорошенко. Эти митрополиты уехали из подчинявшегося власти царя Киева и поселились на Правобережной Украине (Чигирин), которая после перемирия 1667 г. осталась во власти Речи Посполитой.

Другая часть духовенства во главе с епископом Черниговским Лазарем (Барановичем) и архимандритом Киево-Печерского монастыря Иннокентием (Гизелем) выступала за тесную связь гетманства с православным Московским государством, но одновременно хотела бы сохранить традиционные подчинение Киевской кафедры Константинопольскому патриарху.

Москва же с 60-х годов XVII ст. стала предпринимать более активные действия по переходу Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриарха. Вот только несколько таких предпринятых активных шагов с боку Москвы. В 1661 г. на должность местоблюстителя Киевской митрополии назначен Мефодий, который перед этим был высвящен в епископа Мстиславского и Могилевского. Константинопольский патриарх не признал этих действий со стороны Московского патриарха, это вызвало протест и среди духовенства. В 1663 г. Алексей Михайлович отправил грамоту Константинопольскому патриарху и признал неканоничность высвящения Мефодия, а также подтвердил подчинение Киевской митрополии до юрисдикции Константинопольского патриархата¹. В 1667 г. Собор в Москве незаконно дал Черниговской епархии – архиепископию, и епископ Лазарь (Баранович) стал архиепископом и в 1670 г. его снова назначили местоблюстителем Киевской митрополии.

В 1683 г. после смерти архимандрита Иннокентия (Гизеля) гетман Самойлович просил Москву избрать архимандрита Киево-Печерского монастыря (Лавры), хотя она была ставропигиальной и подчинялась непосредственно Константинопольскому патриарху.

Десять лет (1675-1685 гг.) Киевская митрополия жила без своего Предстоятеля. Это были годы, когда давление на православие с боку унии не ослабевало. Проходили процессы геополитических изменений, связанные с подписанием договоров Москвы с Речью Посполитой, Турцией, Крымским ханством. В этих условиях Москва начала переговоры с Константинопольским патриархом Яковом (1684 г.) о разрешении высвятить Киевского митрополита в Москве. На этом настаивал и московский патриарх Иоаким. Но патриарх Яков ответа не давал, поясняя тем, что нужно на это согласие всех восточных патриархов. Тогда Москва, не дождавшись окончательного ответа от Константинополя, дала указание гетману Самойловичу провести выборы митрополита².

8 июля 1685 г. в Киеве на Соборе духовенства в Святой Софии было принято решение об избрании Киевским митрополитом переехавшего на Левобережье Луцкого епископа Гедеона (Четверинского) и о том, что он должен направиться на поставление к Московскому патриарху. 8 ноября того же года митрополит был посвящен патриархом Иокимом в Успенском Соборе в Москве с титулом «Малая Россия митрополит Киевский и Галицкий»

Тогда же русское посольство провело сложные переговоры с визирем Константинопольским и Иерусалимским патриархами. Как пишет доцент Киевской духовной академии В. В. Бурега «в июне 1686 года в Константинополе был созван Собор архиереев, на котором было принято окончательное решение по вопросу перехода Киевской митрополии под юрисдикцию Московской патриархии. Собор издал грамоту (томос), повелевающую признавать Гедеона (Четверинского) законным Киевским митрополитом. Кроме Константинопольского патриарха Дионисия грамоту подписал так же 21 митрополит. Дионисий в июне этого же года издал еще две грамоты, адресованные гетману Самойловичу и всем верным чадам Киевской митрополии, в которых говорилось, что уступает митрополию Московскому патриарху и повелевает отныне всех новоизбранных митрополитов отправляться для посвящения в Москву»³.

Недовольные Дионисием архиереи обвиняли его в тайных связях с Москвой, приводя в подтверждение факт передачи Московскому патриарху Киевской митрополии. В результате Дионисий лишился патриаршества через два месяца после официального вступления на Константинопольский престол. Однако акт передачи Киевской митрополии в московскую юрисдикцию отменен не был.

По мнению церковных историков обвинения в адрес Дионисия были лишь предлогом для его удаления с кафедры. О неканоничности этого действия рассуждают и сегодняшние некоторые православные иерархии, политики, которые устремлены в раскол Православия и отделения УПЦ от Русской православной церкви.

Юридически акт 1686 года остается в силе и по сегодняшний день. Предстоятель УПЦ Блажениший Владимир неоднократно отмечал: «Я верю, что нет воли Божьей на разделение меж-

¹ Дорошенко Д. Нарис історії України в 2-х т. Т. 2. Київ, 1992. С. 86.

² Россия: Энциклопедический словарь. Л., 1991. С. 494-495.

³ Воспринимать визит сквозь призму Евангелия, а не политики (до визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину) URL: <http://www.taday.ru/text/521882.html> (19.07.2010).

ду христианами. Я убежден, что в значительной степени разные точки зрения не препятствуют находиться в единой Церкви. Ведь на самом деле нет реальных причин, которыми можно оправдать разделение. Единство важнее любой идеологической или политической позиции. Поэтому все зависят от нас. Если мы искренне возжелаем единства, если поставим единство выше собственных мнений, амбиций или политических взглядов, то ничто не помешает его обрести¹.

Организационно церковная жизнь Киевской митрополии после 1686 г. складывалась из двух частей. Собственно Киевская митрополия – в пределах русского государства, права которой постепенно свелись фактически к епископским. Два первых преемника избирались на Соборах в Киеве и после этого посвящались в Москве. После проведения Петром I Синодальной реформы право избирать митрополита у киевского духовенства было отнято.

Заграницная часть Киевской митрополии располагалось в пределах Речи Посполитой. Несмотря на условия Бечного мира (май 1686 г.), по которому польская сторона обязалась не приуждать православных к унию, на территории Правобережья процесс утверждения унию успешно продвигался. В 1691 г. унию официально приняла Переяславльская епархия, а в 1700 г. – Львовская, в 1702 г. – Луцкая. Соответственно они вышли из подчинения Киевскому митрополиту. На землях Речи Посполитой осталось только одна православная епархия – Мстиславская.

В то же время Киевская митрополия укрепляла духовную жизнь своих мирян. Архиепископ Лазарь (Баранович), святитель Феодосий Черничовский уделяли большое внимание возрождению монастырской жизни, восстановлению и постройке храмов. В Киеве видным московским архитектором Осипом Старцевым на средства Мазепы был возведен прекрасный образец украинского барокко – Никольский военный собор (уничтожен в 30-е годы XX ст.), возрождались древние храмы Чернигова, в Переяславе был построен другой выдающийся памятник – Вознесенский собор.

Большое внимание уделялось образованию и подготовке священнослужителей. В это время выдающуюся роль в управлении Киевской митрополии и в целом Русской церкви играли воспитанники и преподаватели Киево-Могилянской академии (получила этот статус по указанию Петра I в 1701 г.).

В последующее столетие происходили новые организационные изменения церковной жизни, но духовное единение всегда оставалось неизменным. Ныне Украинская Православная Церковь Московского Патриархата – неотделимая часть Русской Православной Церкви, единой для братских народов, наследников Киевской Руси.

Библиография

Воспринимать визит сквозь призму Евангелия, а не политики (до визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину) URL: <http://www.taday.ru/text/521882.html> (19.07.2010).

Дорошенко Д. Нарис історії України: в 2-х т. Т. 2. Київ: Глобус, 1992.

Полонська-Василенко Н. В. Українська православна церква після Переяславської угоди. // Релігія в житті українського народу. - Париж - Рим - Мюнхен, 1996. С. 149 -156.

Полный православный богословский энциклопедический словарь // Киевская митрополия. Т. 2.

Православный церковный календарь, 94. Киев: Издательский отдел УПЦ. 1994.

Россия: Энциклопедический словарь. Л.: Лениздат, 1991. С. 494-495.

Юрченко Н. С. Влияние православного фактора на Переяславскую раду // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития славянской цивилизации: Сб. науч. трудов по матер. II науч.-практ. конф., 13 декабря 2007 г. Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. С. 58-61.

Яковлев А. Договор гетьмана Богдана Хмельницкого 1654 г. // Переяславска рада 1654 року (історіографія та дослідження). Київ: Смолоскип, 2003.

References

Воспринимать визит сквозь призму Евангелия, а не политики (до визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину) URL: <http://www.taday.ru/text/521882.html> (19.07.2010).

Дорошенко Д. Нарис Історії України в 2-х т. Т. 2. К.: Глобус, 1992.

Полонська-Василенко Н. Українська православна церква після Переяславської угоди. // Religia v gitti ukraїnskogo narodu. – Parig-Rim-Munxen, 1996. P.149-156.

Polnyiy pravoslavnyi bogoslovskiy entsiklopedicheskiy slovar // Kievskaya mitropoliya. T. 2.

Pravoslavnyiy tserkovnyiy kalendar, 94. K.: Izdatelskiy otdel UPTs. 1994.

Rossiya: Entsiklopedicheskiy slovar. L.: Lenizdat, 1991. P. 494-495.

Воспринимать визит сквозь призму Евангелия, а не политики (до визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину) // Tserkovnaya pravoslavnaya gazeta. 2010. Iyul, № 14.

Yurchenko N. S. Vliyanie pravoslavnogo faktora na Pereyaslavskuyu radu // Pereyaslavskaya rada: ee istoricheskoe znachenie i perspektivyi razvitiya slavyanskoy tsivilizatsii: Sb. nauch. trudov po mater. II nauch.-prakt. konf., 13 dekabrya 2007 g. Harkov: NTU «ХПІ», 2008. P. 58-61.

Yakovlev A. Dogovir getmana Bogdana Hmelnitskogo 1654 g. // Pereyaslavskaya rada 1654 roku (Istoriografija ta doslidzhennja). K.: Smoloskip, 2003.

¹ Полный православный богословский энциклопедический словарь // Киевская митрополия. Т. 2. С. 1327-1329.