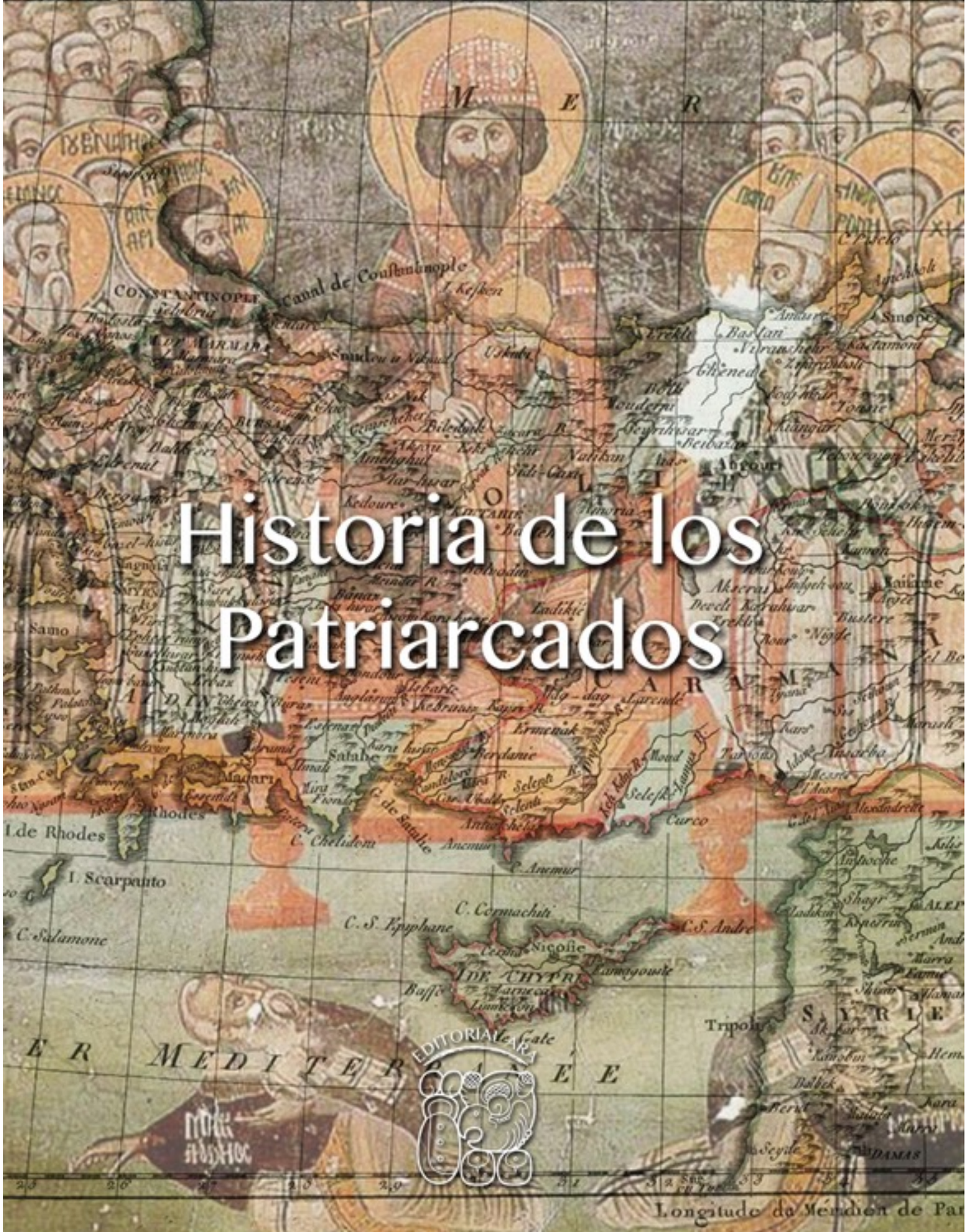

Historia de los
Patriarcados

eLibro

EDITORIAL ARA

Autor:
Doctor Maxim Kail

“Historia de los Patriarcados”

Curso financiado y adaptado para **e**Libro por:
Asociación Rafael Ayau (ARA)
ISBN: 978-9929-687-77-6

©ARA, 2018
Guatemala, Centroamérica.
informacion@uomac.net

Este **e**Libro puede ser reproducido citando a la fuente.

ÍNDICE

Biografía del Autor..... vi

Introducción. La ortodoxia: la ubicación geográfica y su lugar en el mundo..... vii

Unidad I. Las Iglesias locales del Oriente Próximo..... **13**

Capítulo I. El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla..... **14**

Capítulo II. El Patriarcado ortodoxo griego de Alejandría y de toda África..... **40**

Capítulo III. El Patriarcado ortodoxo de Antioquía y de todo el Oriente..... **58**

Capítulo IV. El Patriarcado ortodoxo griego de Jerusalén y de toda Palestina..... **74**

Capítulo V. Las Iglesias ortodoxas orientales..... **92**

Capítulo VI. La Iglesia georgiana apostólica autocéfala ortodoxa..... **113**

Capítulo VII. La Iglesia ortodoxa de Chipre..... **130**

Unidad II. La Iglesia Ortodoxa de Rusia..... **145**

Capítulo VIII. La Iglesia ortodoxa de Rusia en los siglos X-XIV: desde el bautismo de la Rus hasta la autocefalía..... **146**

Capítulo IX. La Iglesia ortodoxa rusa y el Estado en los siglos XVI-XIX: "sacerdocio" y "reino"..... **157**

Capítulo X. Moscú como la Tercera Roma..... **173**

Capítulo XI. La Iglesia ortodoxa rusa en el siglo XX..... **183**

Unidad III. Las Iglesias de Europa Oriental y del Sudeste..... **200**

Capítulo XII. El Patriarcado de Serbia..... **201**

Capítulo XIII. El Patriarcado de Bucarest y de toda Rumania..... **220**

Capítulo XIV. El Patriarcado de Sofía y de toda Bulgaria..... **241**

Capítulo XV. La Iglesia ortodoxa de Grecia..... **257**

Capítulo XVI. La Iglesia ortodoxa de Albania..... **275**

Capítulo XVII. La Iglesia ortodoxa autocéfala de Polonia..... **291**

Capítulo XVIII. La Iglesia Ortodoxa de las tierras de Chequia y Eslovaquia..... **309**

Unidad IV. El Monte Athos y las Iglesias ortodoxas autónomas..... **325**

Capítulo XIX. El Monte Athos..... **326**

Capítulo XX. La Iglesia ortodoxa autónoma de Monte Sinaí..... **348**

Capítulo XXI. La Iglesia ortodoxa en Finlandia..... **361**

Capítulo XXII. La Iglesia ortodoxa en Estonia..... **372**

Capítulo XXIII. La Iglesia ortodoxa china..... **382**

Capítulo XXIV. La iglesia ortodoxa japonesa..... **393**

Conclusión..... 404

Evaluación Corta de Aprendizaje (ECA)..... 415

Bibliografía..... 416

Webliografía..... 441

Glosario..... 448

Fuentes de Fotos..... 455

Biografía del Autor

Dr. Maxim Kail

El Dr. Maxim Kail nació en el año 1986 en la ciudad de Smolensk, Rusia. En el año 2008 obtuvo el grado académico de profesor de historia en la Facultad de Historia de la Universidad Estatal de Smolensk. En el año 2011 defendió su tesis doctoral.

Desde el año 2011 es profesor auxiliar de la Universidad Estatal de Smolensk. Es director del Centro de Investigación y Formación sobre Historia Soviética y Postsoviética de Rusia. Además, es asesor del rector y jefe del Centro de Información Analítica.

En total, ha publicado más de 150 trabajos, de los cuales cinco son monografías de la historia de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Es jefe de varios de los principales proyectos de investigación sobre historia de la ortodoxia y relaciones intraconfesionales.

INTRODUCCIÓN

El cristianismo

Los patriarcados ortodoxo, oriental y romano: La ubicación geográfica y su lugar en el mundo.

Símbolo niceno-constantinopolitano. Ícono conmemorativo del Primer Concilio de Nicea (First Council of Nicaea.)

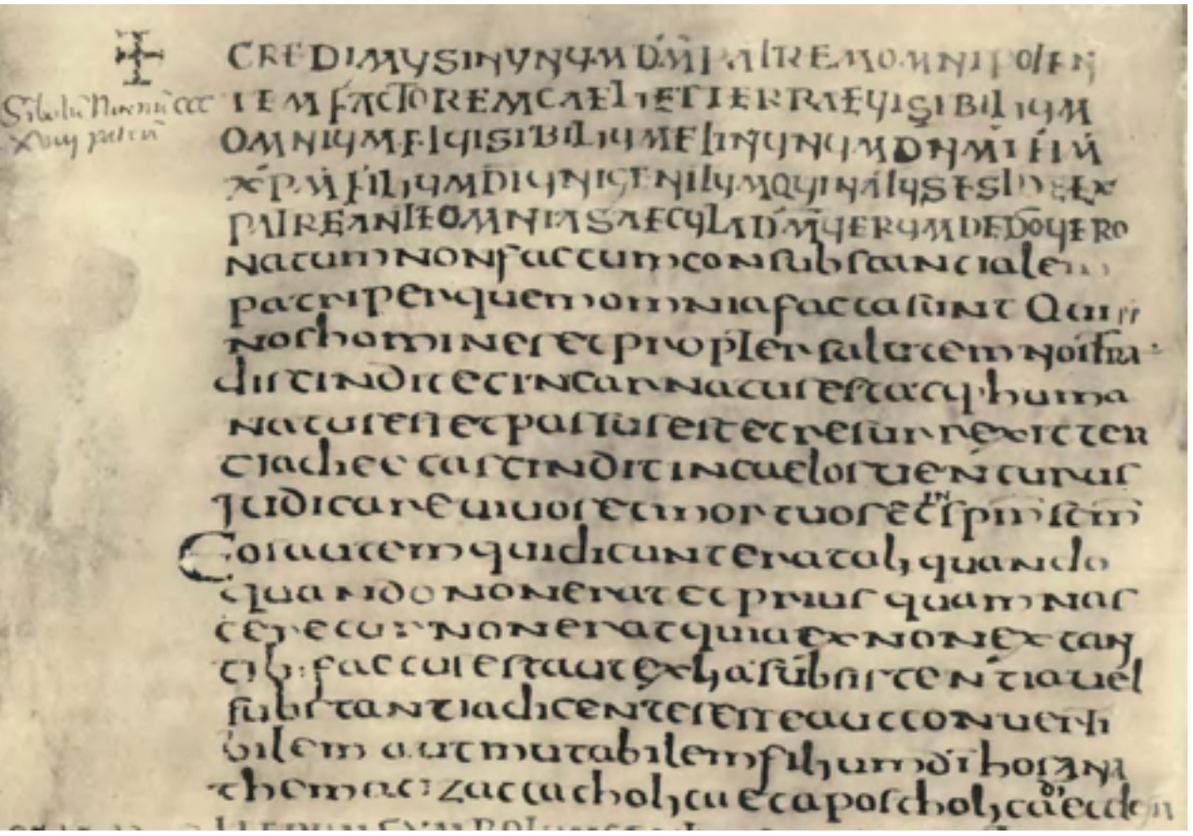
La Ortodoxia (del griego ὀρθοδοξία — «la doctrina verdadera») se llama a la forma del cristianismo que surgió durante el primer milenio después de Cristo, cuando la Cátedra del Obispo de Constantinopla (la capital del Imperio Romano de Oriente en ese entonces) era la dominante.

La base de la doctrina de la Ortodoxia la constituyen la Escritura (la Biblia) y la Sagrada Tradición. Los principios fundamentales de la teología ortodoxa, de la práctica de los sacramentos y de la celebración de la Liturgia Divina (Eucaristía) se fijaron al ser formulados en el siglo IV. Las Iglesias Ortodoxas profesan el Credo niceno-constantinopolitano y reconocen las decisiones de los siete Concilios Ecuménicos.

Las llamadas Iglesias Ortodoxas Orientales se detuvieron en los tres primeros concilios ecuménicos, sin reconocer el IV Concilio de Calcedonia de 451 (la Iglesia de Oriente de Asiria) y el III Concilio. La Iglesia Romana continúa su desarrollo dogmático y ya cuenta con 21 concilios.

El principio básico de la Teología Ortodoxa es la prohibición de la promoción de nuevas ideas doctrinales que no hayan sido confirmadas por la

exégesis (interpretación) de la Biblia, y las declaraciones de los primeros autores cristianos (los padres de la Iglesia).

Credo niceno-constantinopolitano, 1322, Codex Vaticanus.

La Iglesia ortodoxa es una comunidad de iglesias locales (autocéfalas), cada una de las cuales goza de autonomía e independencia en su territorio. La historia de la formación de las Iglesias locales se arraiga en los tiempos apostólicos, cuando los discípulos de Jesús fueron enviados a diferentes tierras para dar a la gente la buena noticia del Evangelio. Las iglesias que fundaron, en virtud de su aislamiento territorial, eran independientes de las otras iglesias fundadas al mismo tiempo. La Iglesia siendo ecuménica se divide en locales, no según el principio nacional, sino según el territorial. La base de esta división son las palabras del Apóstol Pablo que en Cristo no hay separación de las personas ni según la nacionalidad, ni según su situación social.

Mapa de los patriarcados de la antigüedad.

Las iglesias autocéfalas tienen el derecho de elegir al líder de la iglesia entre sus propios obispos. Además, las iglesias locales tienen derecho a la libre publicación de sus propios estatutos. Las cuestiones relacionadas con la organización y la administración de la iglesia también se resuelven internamente. Las Iglesias autocéfalas tienen derecho a consagrar el santo crisma destinado a su uso interno de la iglesia. Otro derecho importante es la posibilidad de la canonización de sus propios santos. El factor unificador es su existencia como parte de la tradición canónica de la ortodoxia.

Su Toda Santidad Bartolomé Patriarca Ecuménico de Constantinopla, se prepara el Santo Crisma.

Consagración de un Obispo de Kenia, elegido de entre su pueblo, Patriarcado de Alejandría, mayo de 2016.

Actualmente, hay 14 (ó 15) Iglesias autocéfalas. La dignidad canónica de las iglesias ortodoxas se refleja en la lista oficial, el “díptico de honor”, la mención en la liturgia. Según éste, las iglesias se sitúan en un cierto orden. Las primeras nueve Iglesias son encabezadas por Patriarcas, entre ellas están las Iglesias de Constantinopla, de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén, de Rusia, de Georgia, de Serbia, de Rumania y de Bulgaria. Después siguen las Iglesias encabezadas por arzobispos, son las Iglesias de Chipre, de Grecia, y de Albania.

Al final de la lista están las Iglesias gobernadas por Metropolitanos, que son las Iglesias de Polonia, de las tierras checas y Eslovaquia y la Iglesia autocéfala ortodoxa en América.

Existen dípticos del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y de la Iglesia ortodoxa rusa que no coinciden del todo (por ejemplo, el estado autocéfalo de la Iglesia ortodoxa en América sólo es reconocido por el Patriarcado de Moscú, las otras iglesias autocéfalas reconocen a la Iglesia ortodoxa en América como una iglesia autónoma del Patriarcado de Moscú), como resultado de esta inconsistencia, la Iglesia ortodoxa en América se estudia como parte de la historia de la Iglesia ortodoxa rusa.

Países y regiones donde es mayoritario el cristianismo ortodoxo.

Para ver una lista de las 15 Iglesias ortodoxas (según la díptica) y sus ramas con actuales líderes, consultar: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Anexo:Iglesias_ortodoxas

Una cuestión importante es la igualdad de todas las iglesias autocéfalas, declarada y respetada en la práctica de la comunicación entre las iglesias. La distribución de los puestos de diversas Iglesias en el díptico no tiene ningún valor dogmático y está establecida históricamente. En el orden de la distribución de los puestos es decisiva la antigüedad de la iglesia, la secuencia cronológica de la recepción del estado autocéfalo y la importancia política de las ciudades en las que se encuentran las cátedras de los obispos.

Además de las autocéfalas, en la comunidad de las iglesias locales hay iglesias autónomas, que son relativamente independientes de la autocefalía en cuestiones de la administración interna. Las Iglesias autónomas se administran por primados nombrados por la Iglesia madre, y deben concordar con ella sus estatutos. No tienen derecho de consagrar el crisma.

x

Sus obispos están bajo la jurisdicción del tribunal superior, la corte de la Iglesia madre, y pueden construir su relación con otras iglesias solo con la mediación de ella.

La historia demuestra que el estado de autonomía de las iglesias suele ser temporal e intermedio. Como regla general, con el tiempo estas iglesias obtienen el estado autocéfalo o se convierten en distritos metropolitanos ordinarios o diócesis.

Hoy en día, en un grado u otro de reconocimiento canónico se distinguen 5 iglesias autónomas. La primera de ellas es la Iglesia de Sinaí. Es gobernada por el obispo dirigido de Jerusalén. La Iglesia de Finlandia está bajo la jurisdicción de Constantinopla.

Las Iglesias ortodoxas de China y de Japón fueron creadas por la Iglesia Ortodoxa Rusa. Su autonomía no la reconoce aún el Patriarcado de Constantinopla.

A su vez la autonomía de la Iglesia ortodoxa apostólica de Estonia, creada por el Patriarcado de Constantinopla no lo reconoce aún la Iglesia Ortodoxa Rusa.

También existen iglesias auto-gestionadas como parte del Patriarcado de Moscú. De acuerdo con la Carta de la Iglesia Patriarcal Rusa del año 2000, en el Patriarcado de Moscú se reconocen 5 iglesias auto-gestionadas: la de Letonia, de Moldava, de Estonia, de Ucrania y la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero. En el presente curso su historia se considera en el contexto de la historia de las iglesias locales y autónomas.

La Iglesia Romana se diferencia de las ortodoxas y orientales en lo administrativo, en que tienen un único centro espiritual y un solo líder de la iglesia en todos los territorios que siguen el rito latino.

Un capítulo especial de este curso está dedicado a la historia de las así llamadas iglesias ortodoxas orientales, que mantienen sus diferencias después de los Concilios Ecuménicos III y IV y las que no tienen comunicación canónica con otras iglesias locales.

Como un tema específico del curso se presenta la historia del Santo Monte Athos.

El curso se basa en un orden cronológico-territorial y consiste en 24 temas.

Para conocer el contexto histórico y geográfico en que se difundió el cristianismo desde el año 27 a.C. hasta el siglo XXI de nuestra era, VER e-Libros:

- Cristianismo Occidental
- Cristianismo Oriental
- Estados Sucesores del Cristianismo I y II

Unidad I

Las Iglesias locales del Oriente Próximo

UNIDAD I

Capítulo I

El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla

La sede del Patriarcado de Constantinopla, que se encuentra hoy en día en Estambul, Turquía, en el barrio llamado el Fanar. El nombre Fanar se deriva de la palabra griega "fanari" (φανάρι), lo que significa faro. Durante el período bizantino de la ciudad había un monumento que consistía en una columna coronada con un faro.

El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla es una Iglesia Ortodoxa autocéfala que ocupa el primer lugar en el díptico de las iglesias ortodoxas. En la literatura griega se llama a menudo la Gran Iglesia de Cristo.

La Iglesia cristiana en Constantinopla en los siglos IV-VIII

La Iglesia ortodoxa de Constantinopla fue fundada por San Andrés, quien aproximadamente en el año 60 después de Cristo ordenó a su discípulo, el Apóstol de los 70, San Estacio, primer obispo de Bizancio. Sin embargo, la historia propiamente dicha del Patriarcado de Constantinopla comenzó en el año 330, cuando el emperador Constantino el Grande fundó en el sitio de la antigua Bizancio, la nueva capital del Imperio Romano, Constantinopla.

Para ampliar este tema, ver: Curso Cristianismo Occidental, Unidad II, Capítulo II, DINASTÍA CONSTANTINIANA –Tolerancia de la cristiandad—.

Por la decisión del II Concilio Ecuménico (381) el obispo de Constantinopla recibió el segundo lugar en los dípticos entre todos los obispos de la cristiandad, sucediendo solamente al obispo de Roma. El IV Concilio Ecuménico en Calcedonia (451) igualó los derechos de Constantinopla y Roma y proclamó la fundación del Patriarcado de Constantinopla.

Para conocer el contexto histórico de estos dos Concilios ver: Curso Cristianismo Occidental, Unidad II, Capítulo III y notas adicionales al Cap. III

El mismo Concilio conformó el territorio canónico del patriarcado, que incluyó las diócesis de Tracia, Asia y Ponto (la mayor parte del territorio de Asia Menor y la parte oriental de la península balcánica). Al inicio del siglo VI el Patriarca de Constantinopla, Juan el Ayunador fue denominado “el Ecuménico”. Este título fue finalmente aprobado por el VII Concilio Ecuménico (787).

2

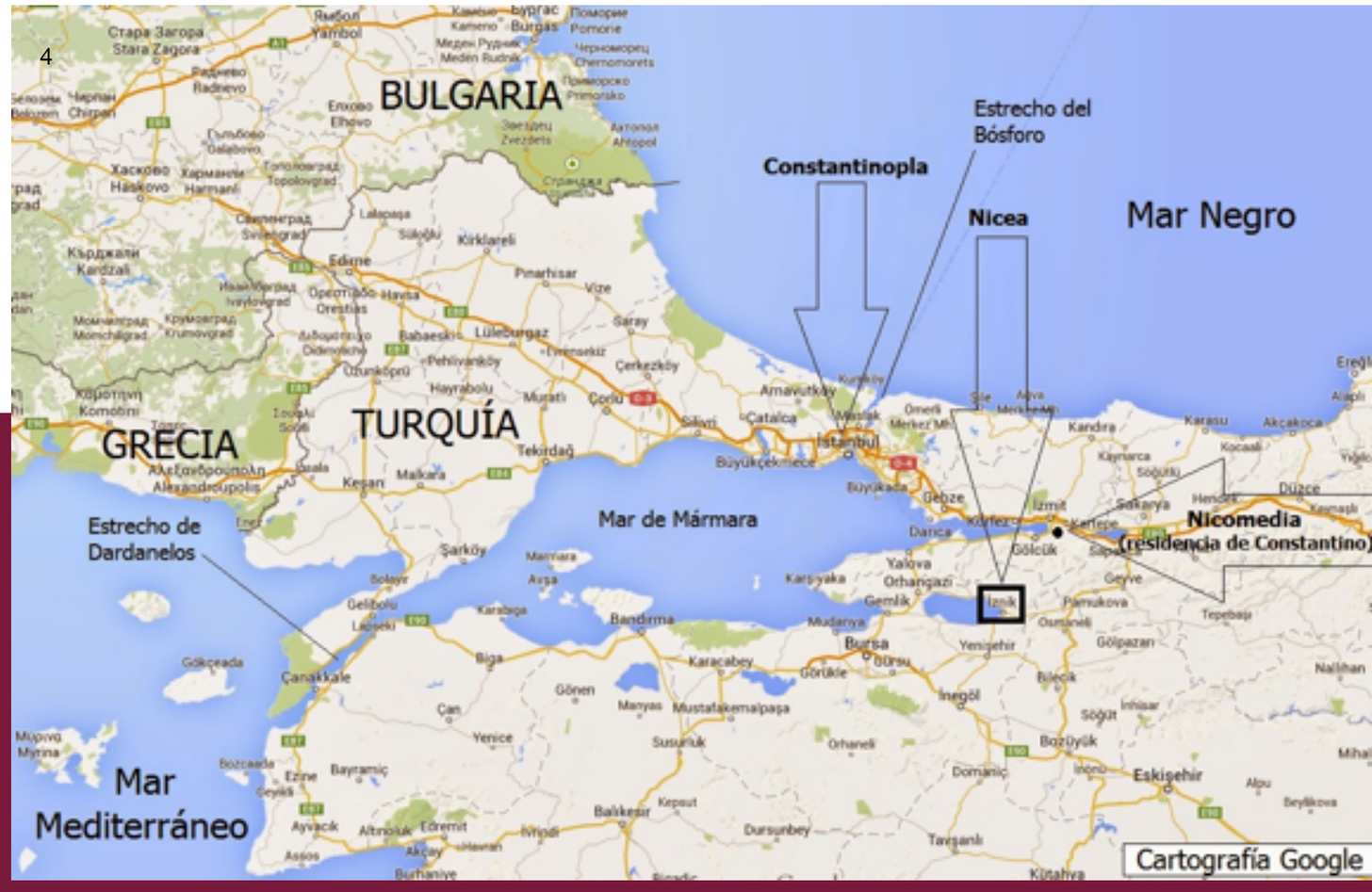
Un mosaico del apóstol Andrés nombrando a San Estacio, representado aquí por la entrega del Evangelio.

3

Mapa que muestra los límites de las diócesis de Tracia, Asia y Ponto.

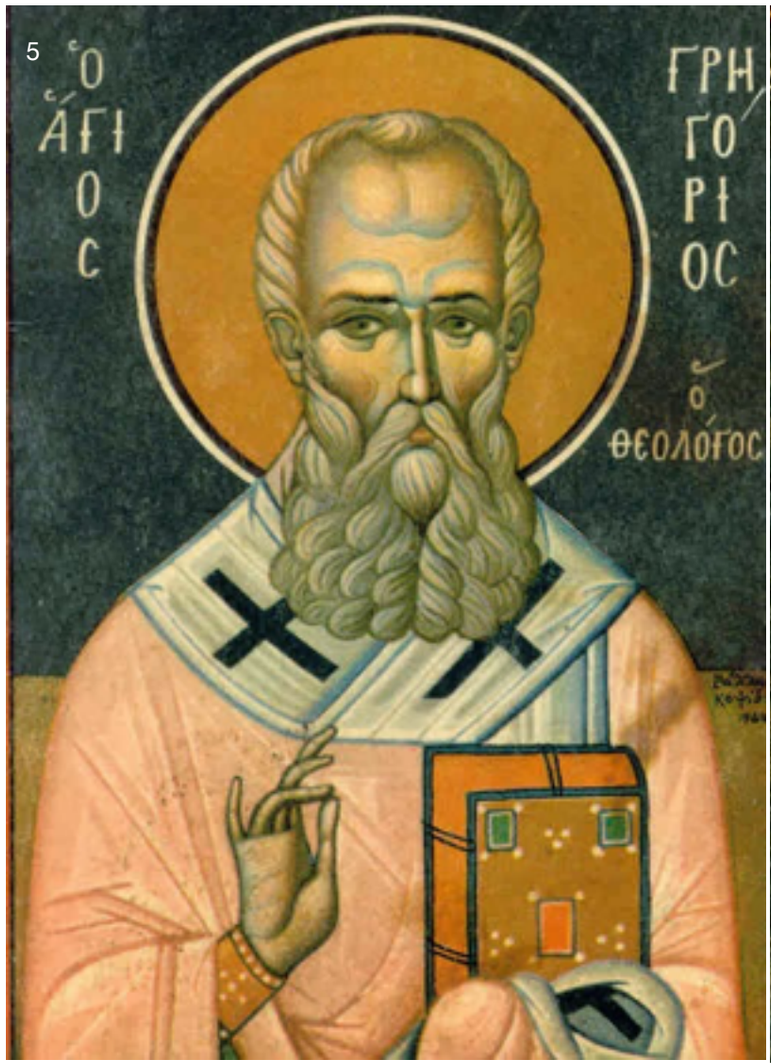
4

Este mapa moderno muestra la ubicación de Constantinopla y Nicea. Hoy en día, la ciudad de Calcedonia se llama Kadiköy y se encuentra al norte de Estambul.

Desde los tiempos del Primer Concilio Ecuménico la Iglesia de Constantinopla tomó una posición dominante entre los patriarcados orientales. Así, uno de los más famosos Padres de la Iglesia de este período fue el obispo de Constantinopla, San Gregorio (m. 389), conocido en la tradición de la iglesia como el “Teólogo”. Otro obispo de Constantinopla fue San Juan (m. 407), conocido por su elocuencia como “Crisóstomo”.

La historia de la Iglesia de Constantinopla hace referencia al lugar de algunos Concilios Ecuménicos, el segundo (381), el quinto (553), el sexto (680-681). Además, en Constantinopla se celebró el Concilio “Quinisexto” o “Trulano”, que desempeñó un papel importante en la formación de la tradición canónica de la Iglesia ortodoxa.

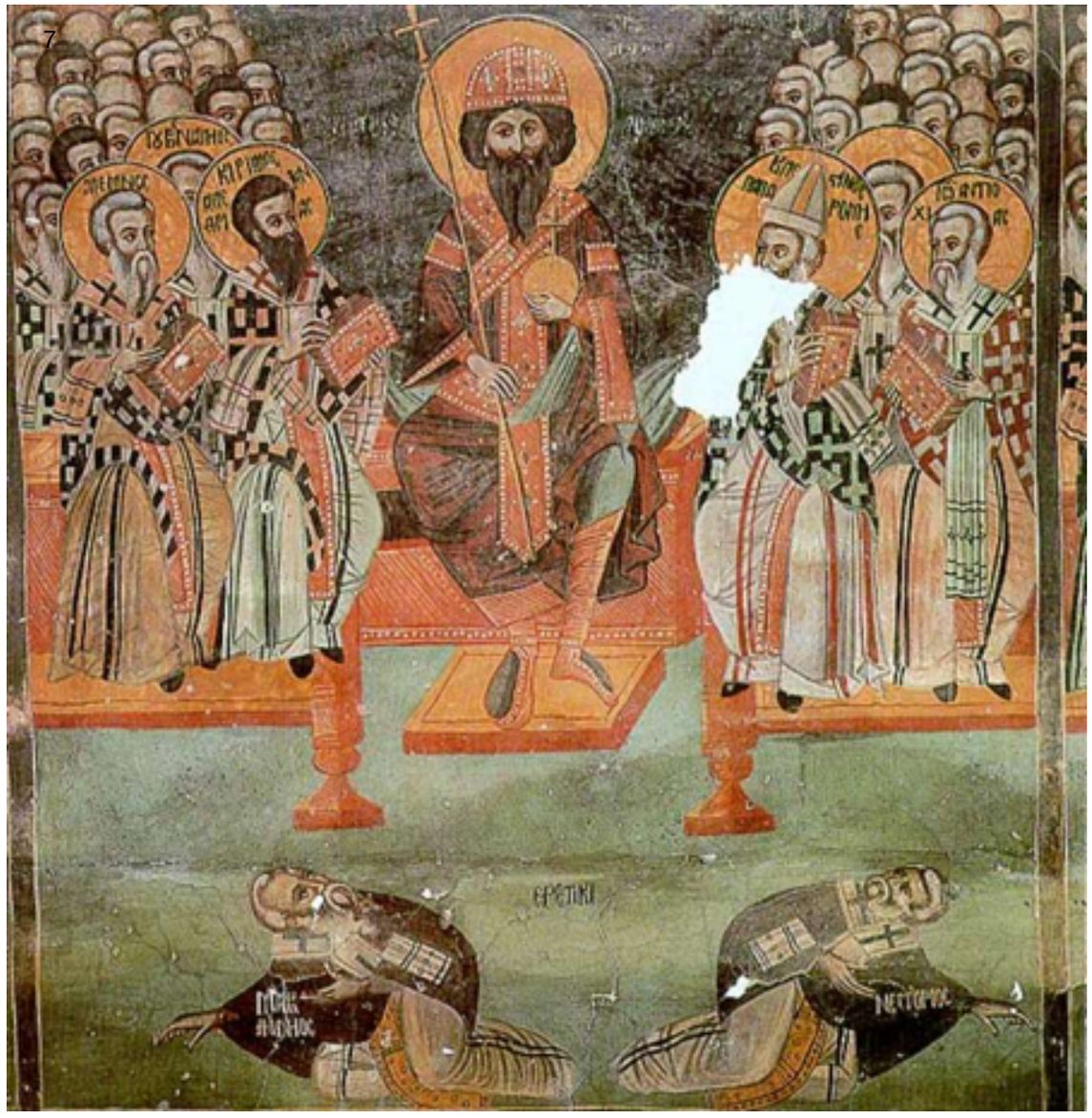

Iconos de San Gregorio el Teólogo y San Juan Crisóstomo el “Boca de Oro.”

El período de los siglos IV-IX fue un período de formación de la religión cristiana y su redacción en forma de las tesis dogmáticas. Se caracterizó por una lucha con numerosas formas de conceptualizar el cristianismo, a las que se llamó herejías. A menudo, sin embargo, la cátedra de Constantinopla se convirtió en una fuente de inestabilidad religiosa y herejía, especialmente en el período de las disputas cristológicas.

En el III Concilio Ecuménico de Éfeso en 431 se reprobó como herejía el nestorianismo, la doctrina del Patriarca de Constantinopla Nestorio, de las dos hipóstasis y las dos naturalezas de Cristo. El principal oponente de Nestorio era el arzobispo Cirilo de Alejandría. La Iglesia Asiria de Oriente fue seguidora de la doctrina nestoriana.

Fresco que representa a algunos de los personajes más importantes del Concilio Ecuménico de Éfeso en 431. El emperador Teodosio II está sentado en el centro. Aparece San Cirilo de Alejandría. En la parte inferior derecha se encuentra Nestorio que fue condenado por sus falsas enseñanzas.

El IV Concilio Ecuménico de Calcedonia en el 451 rechazó la enseñanza herética del archimandrita, abad de uno de los monasterios de Constantinopla, Eutiques, el monofisismo, que sostiene que en Jesucristo los orígenes divino y humano están tan mezclados, que en efecto constituyen una única naturaleza, la divina. Tras el IV Concilio Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa se retiró un número de iglesias, conocidas como las Iglesias ortodoxas orientales, o no calcedonianas.

En el siglo VII el Patriarca de Constantinopla Sergio I fue el fundador de la herejía de monotelismo, la teoría de una única voluntad divina de Cristo, junto a sus dos naturalezas. El Sexto Concilio Ecuménico (680-681), convocado en Constantinopla bajo el emperador Constantino IV Pogonato (668-685), destruyó la herejía monotelita, excomulgó y anatemizó al Patriarca Sergio y a todos sus seguidores (incluyendo a los patriarcas de Constantinopla Pirro y Pablo II).

Fresco del IV Concilio Ecuménico de Calcedonia. Durante el Concilio, las dos doctrinas que compiten se escriben y se colocan en el cuerpo de la Gran Mártir Eufemia, representado en la parte inferior central del icono. Después de tres días, el pergamino con la verdadera confesión de fe ortodoxa estaba en la mano derecha de Santa Eufemia, mientras que el pergamino de los monofisitas yacía a sus pies.

En el siglo VIII el trono patriarcal de Constantinopla estuvo ocupado durante mucho tiempo por los partidarios de la herejía iconoclasta (implantada por los emperadores de la dinastía isáurica.

En el año 730 el emperador León III el Isaurio (717-741) prohibió la veneración de iconos, declarando las imágenes sagradas como ídolos y la veneración de los iconos como idolatría. El resultado de la iconoclastia fue la destrucción de miles de iconos así como los mosaicos, frescos, estatuas de santos y retablos pintados en muchas iglesias.

Durante el período de la iconoclastia los oponentes a la destrucción de iconos y frescos fueron exiliados a Chipre. Junto con ellos llegaron a la isla los iconos milagrosos de la Virgen machaira, Chrysoroyiatissa, Virgen de Ayia Napa y otros salvados de la destrucción en el Imperio Bizantino. Un número de los iconos valiosos se conservó en el monasterio de Santa Catalina en Sinaí. Sólo el VII Concilio Ecuménico convocado gracias a los esfuerzos del Patriarca de Constantinopla Tarasio (784-806) pudo finalmente detener la iconoclastia y anatematizar a sus fundadores: los emperadores bizantinos León III el Isaurio y Constantino Coprónimo (741-775).

Para ampliar el contexto histórico del período iconoclasta, ver: Curso Cristianismo Oriental, Unidad I, Capítulo III.

Icono del VII Concilio Ecuménico: la restauración de los iconos sagrados.

VII Concilio Ecuménico. Resultado del Concilio: la restauración de los iconos sagrados.

En los siglos IV-VII tuvo lugar no sólo la consolidación de las doctrinas dogmáticas de la Iglesia de Constantinopla, sino que también se desarrolla activamente su doctrina moral y ascética. Un papel decisivo en esto fue interpretado por el monacato. El monasterio de Studion, fundado en 462, llegó a ser su centro en Constantinopla. Este monasterio tuvo una gran influencia en el desarrollo de la vida monástica, no sólo dentro de los límites del Imperio Bizantino, sino también mucho más allá de sus fronteras: en el monasterio se elaboraron los estatutos adoptados posteriormente por Athos y otros monasterios ortodoxos por todo el mundo y llamados de Studion.

Leer “El Surgimiento del Monacato”:

http://iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/2016/09/el-surgimiento-del-monacato-metropolita-hilarion-alfeyev/

La conquista árabe de los años 30 del siglo VII condujo a la pérdida de un número de territorios bizantinos. Por otro lado, las conquistas del emperador León el Isaurio en la mitad del siglo VIII permitieron que se unieran al Imperio bizantino, las regiones de Iliria oriental, de modo que las iglesias en los Balcanes (en el territorio de Grecia, Tracia, los futuros territorios de Serbia, Bulgaria y Rumania) se subordinaron al Patriarca de Constantinopla.

Para ampliar el tema de la conquista árabe ver: el Advenimiento del Islam 610-802, 192 años, Curso Cristianismo Oriental, Parte I, Capítulo I

Expansión del Imperio Árabe en año 715

El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla en los siglos IX-XV

El período de los siglos IX-XV en la historia del Patriarcado Ecuménico estuvo marcado por un aumento de los conflictos entre Constantinopla y Roma.

La figura más destacada de este período fue el Patriarca de Constantinopla San Focio (murió en 981). La Iglesia ortodoxa honra a Focio como un celoso defensor y teólogo de la ortodoxia, que dejó numerosos y diversos trabajos denunciando los errores de los latinos y que refutan varias herejías, explicando las Escrituras.

El Patriarca Focio fue uno de los primeros que se negó a los cambios en la tradición de la Iglesia que comenzaron a surgir en Occidente. Estos cambios se referían tanto a la práctica litúrgica y eclesiástica como a la doctrina de la Iglesia. Focio refutó entre otros, la doctrina latina que defiende que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo (así llamada la doctrina de Filioque).

Patriarca de Constantinopla
San Focio.

El período del patriarcado de San Focio es la "Fiesta de la Ortodoxia", la misión más activa de la historia de la iglesia ortodoxa en Bizancio. Los misioneros fueron enviados a evangelizar a los jázaros, moravos, valacos, polacos, húngaros y alanos. Como resultado fue el bautismo y la conversión a la ortodoxia de los pueblos de Bulgaria, las tierras de Serbia y de la Gran Moravia.

En el siglo X todo el territorio de Asia Menor (excepto Cilicia) formó parte del territorio canónico del Patriarcado de Constantinopla. El acontecimiento más importante fue el bautismo de Rus, realizado por el príncipe Vladimiro I de Kiev 978-1015-. De gran importancia fue la misión de los misioneros bizantinos los hermanos Cirilo y Metodio en Moravia (y sus alumnos en Macedonia, Serbia, Bulgaria, Transcarpatia, Rus de Oeste). Ellos crearon el alfabeto eslavo, tradujeron la Biblia, los libros canónicos y eclesiásticos al eslavo.

Ver: Curso Cristianismo Oriental, Parte I, Cap. V y VI.

El icono del bautismo de toda Rusia conmemora el momento en que el Príncipe Vladimir acepta el cristianismo como la religión de sus tierras en el año 988 y él, sus hijos, y todo el pueblo de Kiev fueron bautizados en el río Dniéper. En los días siguientes, las personas en todo el reino fueron bautizadas.

Sin embargo, la propagación de la influencia de Constantinopla a los Balcanes contradecía la política de Roma (el conflicto más ilustrativo fue el que estalló en el año 865 por el bautizo de los búlgaros, como resultado del cual el Papa Nicolás I anatemizó al patriarca Focio). Por otro lado, Constantinopla estaba insatisfecha con la expansión de la influencia de la Iglesia Romana en los Reinos de los bárbaros, formados en el territorio del antiguo Imperio Romano.

La ruptura definitiva entre Constantinopla y Roma se produjo en el año 1054, cuando el patriarca Miguel Cerulario y el legado papal, el cardenal Humberto se anatemizaron uno a otro. La comunicación eclesial entre la Iglesia de Constantinopla y la de Roma se interrumpió para muchos siglos. Solo en el año 1964 los anatemas mutuos fueron abolidos y fue firmada la Declaración de reconciliación (Declaración Conjunta) del Patriarca Ecuménico Atenágoras y el Papa Pablo VI.

Leer Declaración conjunta de S.S. Pablo VI y S.B. el patriarca Atenágoras I en:
https://es.wikisource.org/wiki/Declaracion_conjunta_de_S.S._Pablo_VI_y_S.B._el_patriarca

Mapa del Cisma de 1054.

Estatua conmemorativa de la reunión entre Pablo VI y Atenágoras I en Jerusalén.

La confrontación abierta entre Constantinopla y Roma se produjo en el período de las Cruzadas (siglos XI-XIII). Los cruzados, que iban a liberar la Tierra Santa del dominio musulmán, de paso devastaban las ciudades y templos de los cristianos orientales, viéndolos como herejes. Durante la IV cruzada en 1204 los cruzados devastaron Constantinopla (empezaron los saqueos y las matanzas de la población griega).

El Patriarca Ecuménico se vio obligado a huir a Nicea, la ciudad se convirtió en la capital del Imperio Latino que se estableció por los cruzados, y en el territorio del Imperio Bizantino se formaron varios estados: el Despotado de Epiro, el Imperio de Trebisonda y de Nicea.

Relacionar: Curso Cristianismo Oriental, Parte I, Cap. IV y leer: la Catástrofe de 1204 y sus Consecuencias en:

http://www.cervantesvirtual.com/

El Imperio Latino existió hasta el año 1261, cuando Constantinopla fue conquistada por el emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo. Sin embargo, el saqueo de Constantinopla durante la IV Cruzada fue fatal: el Imperio Romano de Oriente nunca volvió a su antigua fuerza y esplendor. Así, hacia el año 1300 quedaban sólo Constantinopla, los territorios de la Grecia moderna, Tracia y la parte occidental de Asia Menor.

División del Imperio bizantino tras la Cuarta Cruzada en 1204: el Imperio latino de Constantinopla, el Imperio de Nicea, el Imperio e Trebisonda y el Despotado de Epiro. Las fronteras son aproximadas.

El principal enemigo del imperio en este período fueron las tribus turcas vecinas, que en el año 1299 se unieron bajo Osman I. Como resultado de un número de viajes, los turcos lograron dominar una gran parte de la península de los Balcanes y las grandes ciudades bizantinas de Nicea (Iznik), Nicomedia (Izmit). Trasladaron su capital desde Asia Menor a los Balcanes, a Adrianópolis (Edirne). Para evitar la amenaza turca los emperadores bizantinos comenzaron a recurrir a la ayuda de los países de Europa occidental. En respuesta a la ayuda militar prometida los países romano-occidentales insistían en el reconocimiento de la primacía de Roma sobre Constantinopla.

Esto resultó en el intento de llegar a un acuerdo entre las iglesias, así llamadas uniones, en los concilios en Lyon en 1274 y en Basilea (Ferrara y Florencia) en 1439. Se examinaban detalladamente las diferencias entre las iglesias orientales y la occidental: las cuestiones de la cláusula de Filioque; del purgatorio, del sacramento de la Eucaristía y de la primacía del Papa en la Iglesia universal.

El Acuerdo de Basilea firmado como resultado consistió en el reconocimiento de la primacía papal, con la condición de que las Iglesias de Oriente, reconociendo toda la doctrina de la Iglesia Romana como la correcta, no introducían las tradiciones litúrgicas y eclesiásticas latinas. Uno de los defensores destacados de la ortodoxia en el momento de este Concilio fue el prominente teólogo San Marcos Evgenikos (San Marcos de Éfeso). La unión era frágil y, de hecho, no duró mucho tiempo. En pocos años, muchos de los Obispos y metropolitanos presentes en el Concilio empezaron a negar abiertamente su acuerdo con el Concilio. Por lo tanto, la unión fue rechazada por la mayoría de las Iglesias Orientales.

Durante el enfrentamiento de los partidos pro y anti-uniatas en Constantinopla en el siglo XIV surgieron los así llamados “conflictos hesicastas”. El teólogo Barlaam el Calabrés escribió un tratado sobre la reunificación de las iglesias, en el que propuso resolver el problema de la *Filioque*, que había sido una de las razones de la separación de las Iglesias: la esencia de Dios es incognoscible, y, por lo tanto, no

puede haber el conocimiento preciso acerca de la venida del Espíritu Santo; el Filioque debe ser excluido del Credo, y hay que proporcionar a los teólogos la libertad de juicio sobre este asunto.

San Marcos de Éfeso.

A Barlaam le replicó Gregorio Palamás, escribiéndole que los monjes tienen una experiencia absoluta de conocer a Dios, y negar este hecho significa caer en la herejía. Como resultado de una fuerte polémica de los seguidores de Barlaam y Palamás en el año 1351 el Concilio de Constantinopla emitió un fallo, apoyando plenamente la opinión de Palamás.

El triunfo del hesicasmo condujo a un aumento significativo de la influencia espiritual de su mayor centro, Athos. Athos se convirtió en el centro religioso más importante no solo en el Imperio Bizantino sino en todo el mundo cristiano ortodoxo.

Poco antes de la conquista turca del Patriarcado de Constantinopla se desprendió uno de sus obispados más extensos, Rusia, los jerarcas de cual se negaron a aceptar la Unión de Basilea y en el año 1448 proclamaron la Iglesia Rusa Ortodoxa autocéfala.

San Gregorio Palamás, 1296-1359

El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla - Imperio Otomano

En el año 1453 Constantinopla fue conquistada por el sultán Mehmed II. La ciudad pasó a llamarse Estambul y se convirtió en la capital del Imperio Otomano de reciente creación. Mehmed II no solo dejó al Patriarca de Constantinopla el poder de la Iglesia sobre la población ortodoxa, sino que también les dio el poder político, el cual no tenían antes.

Todos los imperios ortodoxos se unieron en el *millet* de los cristianos ortodoxos. El patriarca de Constantinopla recibió el título de Millet Basch ("Jefe de la gente"). El patriarca era responsable ante el sultán por la obediencia de los ciudadanos griegos ortodoxos. Sin embargo, de hecho, el nombramiento proporcionaba al patriarca un poder casi ilimitado en la comunidad griega, lo que llevó a una lucha por la cátedra patriarcal entre el clero, a intrigas, peleas y a la simonía. El patriarca y todos los clérigos ortodoxos superiores estaban exentos de impuestos y de cargas y se les consideraba intocables.

Expansión territorial otomana en los siglos xiv y xv.

En el tiempo de los otomanos el Patriarcado de Constantinopla consiguió una expansión territorial significativa debido a la absorción de las iglesias autocéfalas dentro del marco del imperio: hacia el final del siglo XVIII incluía el territorio de toda Asia Menor y la península Balcánica excepto Montenegro. Las antiguas iglesias dentro del imperio, i.e. de Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Chipre, aunque no fueron abolidas, quedaron en un estado de dependencia de Constantinopla.

En aquel tiempo los griegos que eran nombrados para los altos puestos pastorales a menudo no dejaban Constantinopla: como en el caso del Patriarca de Alejandría y Jerusalén; y en la práctica, se preocupaban poco por su rebaño. A mediados del siglo XVIII por iniciativa del Patriarcado de Constantinopla los otomanos eliminaron el Patriarcado de Pech (Serbia) y la archidiócesis autocéfala de Ohrid.

En los círculos más altos del Patriarcado maduraba la así llamada “La Gran Idea” griega, asociada con la reactivación del Imperio Romano de Oriente. Por lo tanto, las posiciones de liderazgo de la iglesia se ocupaban por los comprometidos con esta idea, la mayoría de ellos eran griegos del barrio de Constantinopla, Fanar. Los así llamados “Fanariotas”, llevaban a cabo la política de helenización en las iglesias locales en los Balcanes, además los idiomas locales fueron reemplazados por el griego.

La culminación de la “idea griega” fue la revuelta de los griegos en la Morea en el año 1821. Las acciones brutales del gobierno otomano (en 1822 los turcos mataron solamente en la isla de Quíos aproximadamente 20 mil griegos; el patriarca de Constantinopla Gregorio V, también sufrió el martirio), condujeron a la intervención en el conflicto de las potencias europeas, el Imperio Ruso, la República Francesa y la Gran Bretaña. En 1827 comenzó la guerra ruso-turca que terminó con el reconocimiento de la independencia de Grecia por el Imperio Otomano.

20

De los 120.000 habitantes de Chios sólo 900 sobrevivieron a la matanza en 1822.

La independencia de Grecia del Imperio Otomano planteó la cuestión de la subordinación canónica de su iglesia al Patriarca de Constantinopla. Sólo en el año 1850 el Concilio de Constantinopla emitió un Tomos, el cual había anunciado la autocefalía de las diócesis ortodoxas en Grecia. Este documento abrió una serie de disputas sobre el estado autocéfalo de las iglesias locales de los pueblos balcánicos que buscaban la independencia nacional y política en el contexto de un debilitamiento del Imperio Otomano.

Aunque el Patriarcado de Constantinopla era reacio a proporcionar el reconocimiento de la autocefalía a estas iglesias, la ola del movimiento anti-turco y la liberación de los pueblos eslavos del yugo del Imperio Otomano ya eran imposible de detener. A principios de la década de 1870 a raíz de los movimientos de liberación nacional en los Balcanes, cuando comenzó la formación de estados independientes e Iglesias ortodoxas nacionales (la búlgara, la rumana, la serbia), el territorio canónico del Patriarcado se redujo: solamente en el período de los años 1862-1901 el número de diócesis se redujo de 117 a 78.

21

Este mapa de los Balcanes muestra las constantes fronteras cambiantes, la anexión de los territorios y la aparición de nuevos estados y países.

El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla en el siglo XX

El siglo XX fue tiempo de dificultades para el Patriarcado Ecuménico, de reformas y graves conflictos con otras iglesias ortodoxas locales y las autoridades seculares en varios estados.

Al final de la Primera Guerra Mundial el territorio del Imperio Otomano que se convirtió en la República de Turquía había disminuido drásticamente. La mayor parte de la población griega de Asia Menor se vio obligada a huir y en el año 1923 fue deportada bajo los términos del intercambio forzado de la población entre Grecia y Turquía, estableciéndose en Grecia y dispersándose por todo el mundo. Como resultado de la llamada “Catástrofe de Asia Menor” el Patriarcado de Constantinopla perdió casi todas sus parroquias en el territorio de Turquía. En el territorio del Patriarcado de Constantinopla sólo quedaron 4 obispados. Su importancia política en Turquía también quedó anulada, ya que la Guerra de liberación transformó Turquía en un estado basado en principios seculares y nacionales.

Mapa de Europa antes y después de la 1ª. Guerra Mundial.

En un esfuerzo por compensar estas pérdidas, el Santo Sínodo de Constantinopla y el Patriarca Melecio (Melecio Metaxakis) en el año 1922 adoptaron la interpretación del canon 28 del IV Concilio Ecuménico de Calcedonia, que supuestamente da el derecho a Constantinopla de tomar jurisdicción sobre todos los cristianos de los “países bárbaros”.

Así surgió la doctrina de los derechos especiales de jurisdicción del Patriarca de Constantinopla, que se aplicaban no sólo en relación a la diáspora griega, sino también, en general, a toda la diáspora ortodoxa en el mundo.

Los hitos de esta extensión del Patriarcado fueron: la constitución de la Arquidiócesis Americana, el establecimiento del Exarcado de Tiatira para Europa occidental y central (1922), la ordenación de Savvatii (Vrabec) como arzobispo de Praga y toda Checoslovaquia (1923), la adopción de las diócesis de Finlandia y Estonia sobre la base de autonomía (1923), la fundación de las metrópolis de Hungría y de Europa Central (1924), la proclamación de la autocefalía de la Iglesia de Polonia “bajo la supervisión del Patriarcado Ecuménico” (1924), el establecimiento de la Cátedra australiana en Sídney (1924), la adopción de la archidiócesis rusa de Europa Occidental (1931), la adopción de la Iglesia de Letonia (1936), la ordenación del obispo Feodoro-Bogdan (Shpilko) para los ucranianos en América del Norte (1937) y la inclusión de la India en la jurisdicción del arzobispo australiano (1938).

Las aspiraciones del trono de Constantinopla, en muchos casos, proporcionaban un intento de rechazo de algunas de sus partes, principalmente, de las Iglesias ortodoxas de Rusia y Serbia.

23

Melecio IV, Patriarca de Constantinopla de 1921 a 1923.

Al mismo tiempo, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla inició una serie de reformas anunciadas como “Pan-ortodoxas”. En el año 1923 en Estambul por la iniciativa y bajo la presidencia del Patriarca Meletios se celebró la “Conferencia Pan-ortodoxa”. La reunión se enfocó principalmente en la reforma del calendario. Como resultado de las discusiones se recomendó aprobar temporalmente el Calendario “juliano revisado” (iglesias julianas que ofician con el calendario juliano) del astrónomo serbio, Profesor M. Milankovitch (las fiestas religiosas fijas se celebraban según el calendario gregoriano, y las fiestas del ciclo de Pascua según el juliano).

Además del cambio del calendario en la conferencia se consideraban las cuestiones del segundo matrimonio de los sacerdotes, del episcopado casado, de la reducción de los servicios, del debilitamiento de los ayunos, del permiso para los clérigos de ir vestidos en ropa laica, cortarse el pelo y afeitarse la barba, etc. En los años siguientes después de la conferencia, el calendario nuevo y las reformas las introdujeron sólo tres iglesias ortodoxas: de Constantinopla, de Grecia y de Rumania[1]. En las demás iglesias esto no ocurrió debido al temor de disturbios y divisiones, así como debido a la fuerte reacción negativa de los creyentes.

Professor Milutin Milankovitch, 1879-1958.

1 Como consecuencia, ahora las Iglesias de Constantinopla, de Alejandría, de Antioquía, de Rumania, de Bulgaria (a partir de 1967), de Chipre, de Grecia, de Albania, de América y de las tierras de Chequia y Eslovaquia ofician según el calendario nuevo (juliano revisado) En la iglesia de Polonia las parroquias occidentales ofician por el calendario nuevo, las parroquias orientales con el calendario viejo. Las Iglesias de Jerusalén, de Rusia, de Georgia, y de Serbia, así llamadas “iglesias julianas”, ofician con el calendario juliano (viejo).

Como resultado de los acontecimientos de los años 1920-1930, el Patriarcado de Constantinopla logró mantener e incluso aumentar su influencia en el mundo ortodoxo. Al mismo tiempo se pasó a una política de subordinación de las diócesis e Iglesias ortodoxas autónomas, así como a la realización de una serie de reformas de la iglesia. Esto llevó a un deterioro significativo de las relaciones con las otras iglesias ortodoxas (especialmente con la rusa).

El final de la Segunda Guerra Mundial cambió la situación no sólo en el ámbito político, sino también en el mundo ortodoxo. El Patriarcado de Moscú, que se reforzó considerablemente, entró en un enfrentamiento con la Iglesia de Constantinopla. El papel fundamental en esta confrontación lo desempeñó la “guerra fría” entre la Unión Soviética y el bloque de los países occidentales encabezados por los EE.UU.

En estas circunstancias, el Patriarca Atenágoras I (1949-1972) pidió ayuda y apoyo de los países occidentales, donde (principalmente en los EEUU) ya estaba viviendo la mayor parte del rebaño de la Iglesia de Constantinopla. Las medidas adoptadas para la adquisición de este apoyo incluyeron la eliminación de los anatemas mutuos impuestos en el año 1054. En el año 1964 fue firmada la Declaración de reconciliación del Patriarca Ecuménico Atenágoras y el Papa Pablo VI. La política del Patriarcado de Constantinopla durante este período fue muy en línea con la política del ecumenismo, la ideología de la unión de todos los cristianos.

Leer: Peregrinación a Tierra Santa con ocasión del 50 Aniversario del encuentro en Jerusalén entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Antenágoras. En:

http://w2.vatican.va/

La búsqueda del apoyo, que necesitaba el Patriarcado de Constantinopla por parte del Oeste, estaba afectada por la actitud de las autoridades turcas hacia la población griega. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a llevar a cabo una política metódica para expulsar a los ortodoxos de Constantinopla. En los años 1954 y 1955 en el patriarcado tuvo lugar un pogromo y en el

año 1996 en la iglesia de San Jorge explotó una bomba. La culminación de esta política fue el cierre de la Escuela Teológica de Halki. Como resultado de la política anti-griega de las autoridades turcas, el rebaño del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla a finales del siglo XX era apenas superior a un mil.

25

Catedral Patriarcal de San Jorge, Estambul, Turquía.

26

27

La Escuela Teología de Halki.

El estado contemporáneo del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla

Desde el momento del éxodo de los griegos de Turquía después del año 1922 la gran mayoría del rebaño del Patriarcado de Constantinopla está fuera de su territorio canónico. La mayoría son griegos y sus descendientes en los EEUU, Alemania, Australia, Canadá, Gran Bretaña y en otros países.

El territorio canónico del Patriarcado de Constantinopla incluye las parroquias prácticamente en toda Asia Menor, Tracia Oriental, Creta (donde bajo la jurisdicción de Constantinopla existe la Iglesia de Creta semiautónoma), Archipiélago del Dodecaneso, el Monte Sagrado Athos (que también goza de cierta independencia eclesiástica), también Finlandia (el poco numeroso rebaño de este país goza de la autonomía canónica).

Además, la Iglesia de Constantinopla opta por ciertos derechos canónicos en la gestión de los llamados "nuevos territorios": Las diócesis del norte de Grecia, unidas al territorio principal del país, después de las guerras balcánicas de los años 1912-1913, y entregadas por Constantinopla en el año 1928 para su gestión por la Iglesia de Grecia. La segunda mitad de la década de los 90 se caracterizó por el empeoramiento de las relaciones entre Constantinopla y la Iglesia ortodoxa rusa por las parroquias situadas en el territorio de Estonia.

En 2006 el clero del Patriarcado de Constantinopla consistía de 133 obispos, 5935 curas, rebaño de 5255 mil miembros (2800 mil en América del Norte, 1500 mil en Europa, 800 mil en Asia y Oceanía, 150 mil en América Latina, 5 mil en Turquía).

28

Emblema que se encuentra sobre la entrada principal del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.

29

30

Su Santidad Bartolomé I el Patriarca de Constantinopla desde 1991 hasta el presente.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo I

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD I

Capítulo II

El Patriarcado Ortodoxo Griego de Alejandría y de toda África

Catedral de la Anunciación en Alejandría, Egipto, es la sede del culto y la administración del Patriarcado Ortodoxo Griego de Alejandría y de toda África.

El patriarcado ortodoxo griego de Alejandría y de toda África

El Patriarcado ortodoxo griego de Alejandría y de toda África es una Iglesia ortodoxa autocéfala local, que ocupa el segundo lugar en el díptico de las Iglesias autocéfalas locales del Patriarcado de Constantinopla y el Patriarcado de Moscú.

El cristianismo en Alejandría en los siglos I-VII

Se atribuye la fundación de la Iglesia de Alejandría a San Marcos Evangelista alrededor del año 67 en la capital de Egipto Alejandría. En el año 69 el apóstol murió como mártir torturado por los adoradores del dios de Egipto Serapis, pero la comunidad, que fundó, resultó ser una de las más fuertes en el mundo cristiano. Gracias a la actividad de las primeras comunidades cristianas que aparecieron en la ciudad, ésta se encontró entre las primeras cinco capitales cristianas del mundo, junto con Roma, Constantinopla, Jerusalén y Antioquía.

3

En este icono del Apóstol San Marcos el Evangelista, hay un león. El Profeta Ezequiel en su Capítulo 1 y el Libro de las Revelaciones 4.7 describen cuatro seres vivientes que representan a los Evangelistas. San Marcos es a menudo representado por un león alado que simboliza el poder y el mensaje divino de la palabra de Dios.

La formación de la iglesia de Alejandría en los primeros siglos después de Cristo se llevó a cabo en oposición a todo tipo de cultos y sectas religiosas de la Alejandría multinacional. En los primeros siglos de la era cristiana en Alejandría se formó la escuela teológica, de la cual fueron sus representantes más destacados Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes. Se considera que precisamente fue la escuela de teología de Alejandría la que trató de inculcar el lenguaje filosófico al cristianismo. Durante los tres primeros siglos se introdujo su propio rito litúrgico la Liturgia del apóstol Marcos (de Alejandría).

4

San Clemente de Alejandría.

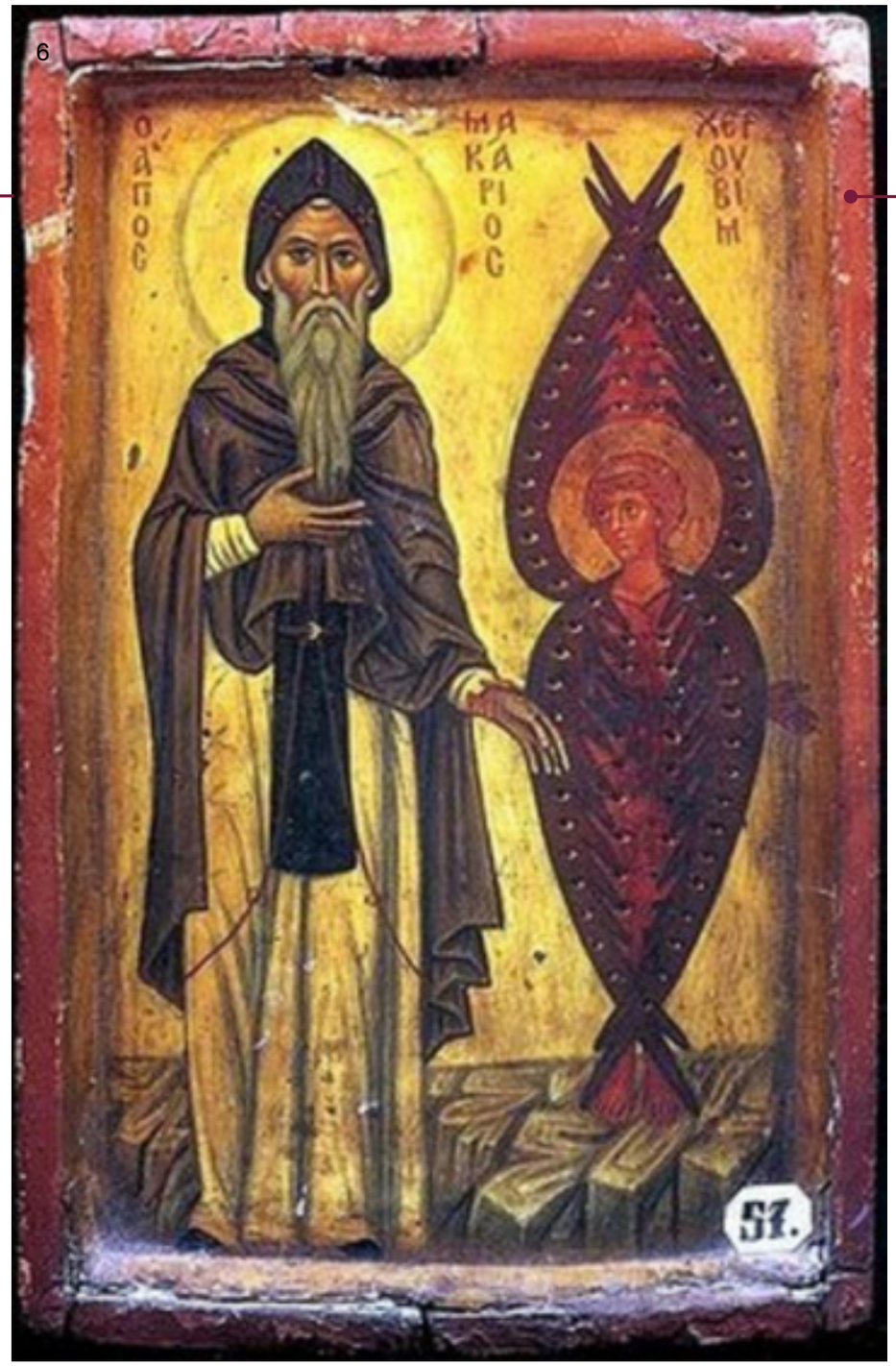
En el siglo III el regalo más grande del Patriarcado de Alejandría al cristianismo fue el monjío. El primero de los famosos ermitaños cristianos fue Pablo de Tebas, que se fue al desierto para escapar de la persecución de los cristianos por el emperador Decio. Un ejemplo de anacoretismo es la vida de Antonio de Egipto, quien eligió el retiro a la edad de veinte años y murió en el año 356 a la edad de 105 años. Macario de Egipto se mantuvo en estricta reclusión en el desierto de Desierto Wadi El Natrun. Uno de los ejemplos más tempranos y más famosos de un ermitaño en el desierto es la vida de la santa María de Egipto en el siglo V.

Junto con el ascetismo (anacoretas y eremitas) pronto aparecieron focos de movimiento cenobítico (monasterios cenobíticos), cuyo fundador y uno de los padres de anacoretismo es San Pacomio. Su monasterio de Tabennisi en Tebaida (fundado cerca de 315-320) se convirtió en el ejemplo para muchos conventos de este estilo. A finales del siglo IV los centros principales del monaquismo temprano fueron Tebaida y Nitria. Desde Egipto (donde hacia el principio del siglo V había cerca de 7 mil monjes) el

monjío se propagó en Palestina, Siria, Asia Menor y Occidente de Europa.

Un icono de estilo copto de la visita de San Antonio el Grande a San Pablo de Tebas y otro de San Macario de Egipto, también llamado el Grande.

5

6

7

8

Un icono de Santa María de Egipto, la patrona de los penitentes, con escenas de su vida y otro de San Pacomio con barba blanca cuando fue visitado por un Ángel vestido como un monje.

Inicialmente, el jefe de la comunidad de Alejandría se denominaba eparca. Desde la mitad del siglo III el eparca de Alejandría tenía el título honorífico de papa. Fue utilizado por primera vez por Heraclas de Alejandría. Desde el año 451 el obispo de Alejandría recibió el título de patriarca.

La unidad de la Iglesia de Alejandría se escindió en el siglo V después del Concilio de Calcedonia (451), que reprobó el monofisismo - una doctrina teológica que sostiene que en Jesús sólo está presente la naturaleza divina, pero no la humana.

Las controversias cristológicas provocaron tendencias separatistas en la Iglesia de Alejandría: la mayoría de los creyentes siguieron al patriarca monofisita Dióscoro I (444-451), lo que, a su vez, sentó las bases para la formación de la Iglesia Copta; la parte más pequeña, formada principalmente por griegos, se mantuvo fiel a la enseñanza ortodoxa, y se convirtió en la base de la Iglesia melquita. Desde el año 457 en la Iglesia de Alejandría había dos jerarquías paralelas: la griega (melquita), apoyada en su mayoría por los residentes de las grandes ciudades, y la monofisita copta, que se apoyaba en la población rural de Egipto.

La sede patriarcal de la Iglesia de Alejandría era discutida constantemente por los candidatos melquitas y coptos. Durante los años 482-538 la dominaron los patriarcas coptos monofisitas. Después del año 538 empezaron a funcionar estructuras patriarcales dobles: la melquita y la monofisita copta. Desde la época del emperador Justiniano I y hasta la invasión árabe la residencia de los patriarcas coptos, que intentaban escapar de la persecución, fue el monasterio de San Macario en las montañas de Egipto.

Para estudiar el contexto histórico de este período, VER: Curso Cristianismo Occidental, Parte II, Cap. VI

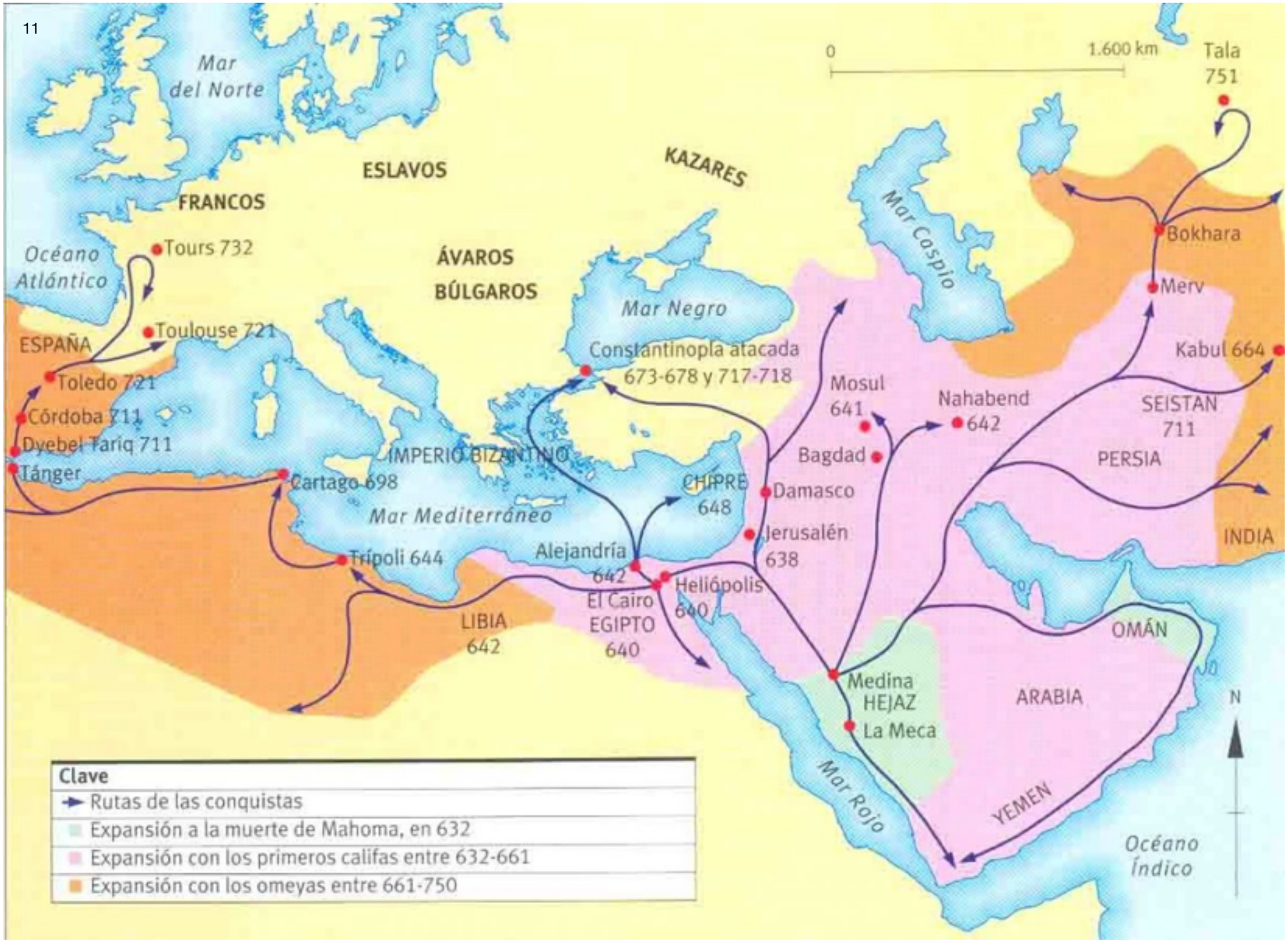

Hoy en día, el Monasterio de San Macario, que se encuentra a 92 kilómetros al suroeste de El Cairo, Egipto en el valle Natrun, está bajo la jurisdicción de la Iglesia Copta y es el hogar de aproximadamente 100 monjes. Las fotografías muestran algunas de las ruinas preservadas dentro de los muros del monasterio y un monje que venera las reliquias de San Macario.

El Patriarcado de Alejandría durante el período del dominio árabe y las Cruzadas.

La conquista musulmana de Egipto (638) puso fin a la rivalidad de los patriarcas griegos y monofisitas de la Iglesia de Alejandría, ya que el patriarca griego Pedro se vio obligado a huir a Constantinopla. Después de esto, la sucesión de los Patriarcas ortodoxos de Alejandría fue interrumpida durante más de 70 años. La iglesia de Alejandría finalmente decayó y tuvo una fuerte dependencia de la iglesia de Constantinopla. Sólo en el año 727 el Patriarca melquita Cosmas I (727-767) fue elegido al trono de Alejandría con el apoyo del emperador bizantino León III.

Para el contexto histórico-político de este período, VER: Curso Cristianismo Oriental, Unidad I, Capítulos I y III.

Mapa que muestra las etapas de la conquista musulmana.

En Egipto al ser conquistado por los árabes, los cristianos catalogados por los musulmanes como los dhimmis (VER: “Gente del Libro”, Curso Cristianismo Oriental, Parte I, Capítulo II) conservaban la libertad de religión y una amplia autonomía interna. La mayor simpatía la disfrutó la Iglesia Copta, perseguida bajo el dominio bizantino, y por lo tanto, leal a las nuevas autoridades. El patriarca copto Benjamin I (623-662), escondido durante muchos años en el desierto debido a la persecución, regresó triunfalmente a Alejandría.

Los monofisitas tomaban iglesias y monasterios ortodoxos. A la Iglesia copta de Egipto se unieron algunas sectas egipcias y una parte de las melquitas. Se hizo la reconstrucción de las iglesias y monasterios coptos. En el Egipto Medio y Alto prosperaba la pintura de iconos coptos en la técnica de encáustica, (los famosos retratos de El Fayum se consideran sus predecesores).

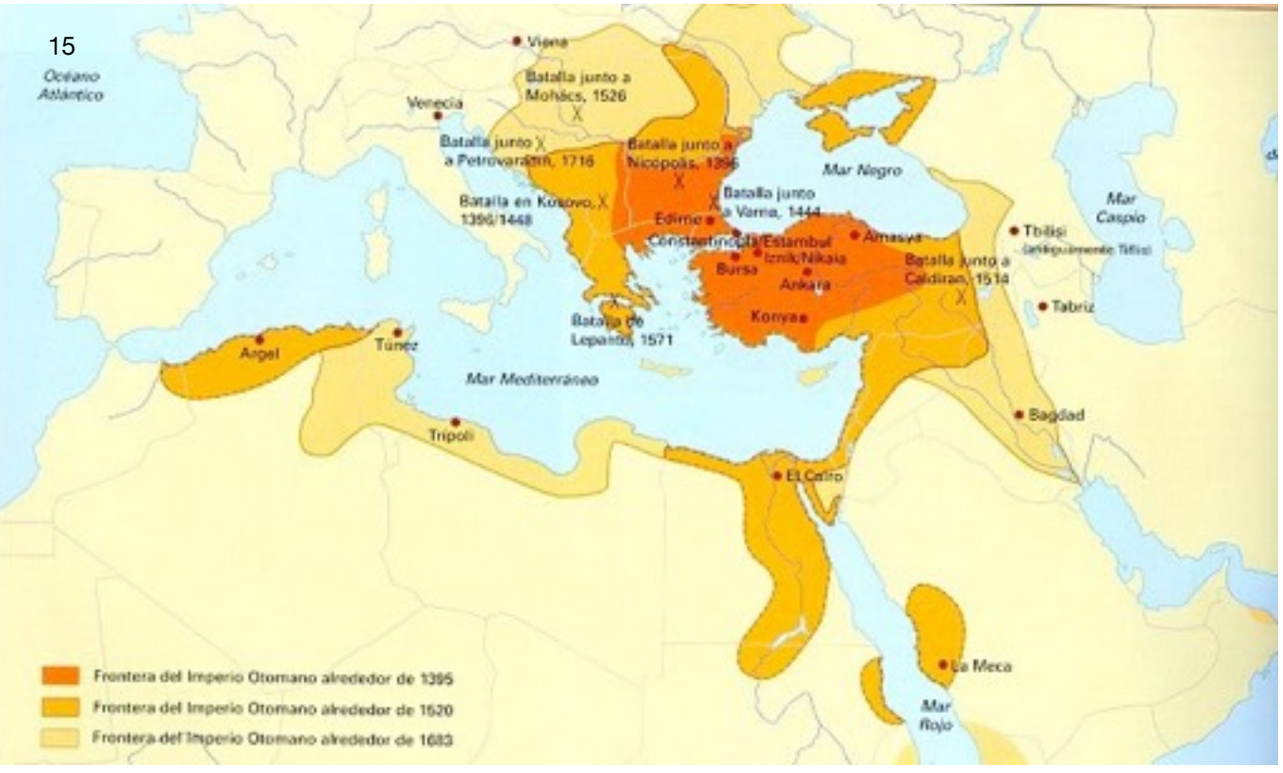
A modo de comparación, a la izquierda se encuentra un retrato de El Fayum - Retrato de la momia de una joven, siglo II, Louvre, París-. El otro es un icono en la técnica de encáustica del Apóstol Pedro, Sinaí del siglo VI. La técnica de la encáustica o pintar con cera caliente, se lleva a cabo mediante la adición de pigmento a la cera de abejas caliente y luego se aplica la pasta de color a una superficie dura poco absorbente.

Con la llegada de los cruzados en Oriente Medio la situación de los cristianos egipcios empeoró, ya que los musulmanes sospechaban que los ortodoxos colaboraban con los cruzados. De hecho, durante las Cruzadas se establecieron lazos entre el Patriarcado de Alejandría y Roma.

A petición del patriarca Nicolás I (1210-1218), el Papa Inocencio III tomó medidas para proteger a los cristianos en Egipto contra la persecución árabe. Pronto, sin embargo, la comunicación de la Iglesia de Alejandría con Roma se cortó, como se demuestra con el nombramiento por los cruzados del primer patriarca latino de Alejandría Atanasio de Clermont en el año 1219. Sin embargo, ni él ni sus sucesores pudieron instalarse en Alejandría y fueron considerados nominales. Definitivamente el Patriarcado latino de Alejandría fue abolido durante el pontificado del Papa Juan XXIII. En el año 1439 el Patriarca de Alejandría Filoteo se unió a la unión de Basilea.

Fuerte de Qaitbey construido en 1477 por el ejército musulmán que ocupaba Alejandría.

Mapa de las fronteras del Imperio Otomano, 1395-1683.

El Patriarcado de Alejandría durante el dominio otomano

La situación de los cristianos egipcios mejoró sólo a principios del siglo XVI, cuando Egipto se convirtió en una de las provincias del Imperio Otomano. La Iglesia de Alejandría conservó en gran medida su importancia debido al hecho de que los sultanes dotaban a los patriarcas ortodoxos de derechos como etnarcas (líderes nacionales). La residencia del patriarca fue trasladada a Constantinopla, lo que contribuyó a la definitiva consolidación de la liturgia bizantina en la práctica litúrgica de la Iglesia de Alejandría.

Sin embargo, el período del dominio musulmán no pudo dejar de afectar el destino de la Iglesia de Alejandría. En las décadas de los años 30-40 del siglo XIX el número de la comunidad melquita ascendía a solamente entre 2 a 5 mil personas. A principios del siglo XIX había ocho iglesias en El Cairo, Alejandría, Rosetta y Damieta, y 2 monasterios: el de San Saba en Alejandría y del gran mártir Jorge en El Cairo.

El clero era poco numeroso y por lo general analfabeto; en el año 1843 había 23 clérigos del origen griego y árabe. Debido al pequeño número de la población ortodoxa, la Iglesia ortodoxa de Alejandría estaba constantemente en una situación financiera desesperada y vivió sólo gracias al apoyo de otros patriarcados orientales. Sin este apoyo la Iglesia de Alejandría pobre y poco numerosa no hubiera logrado sobrevivir en el entorno musulmán.

16

17

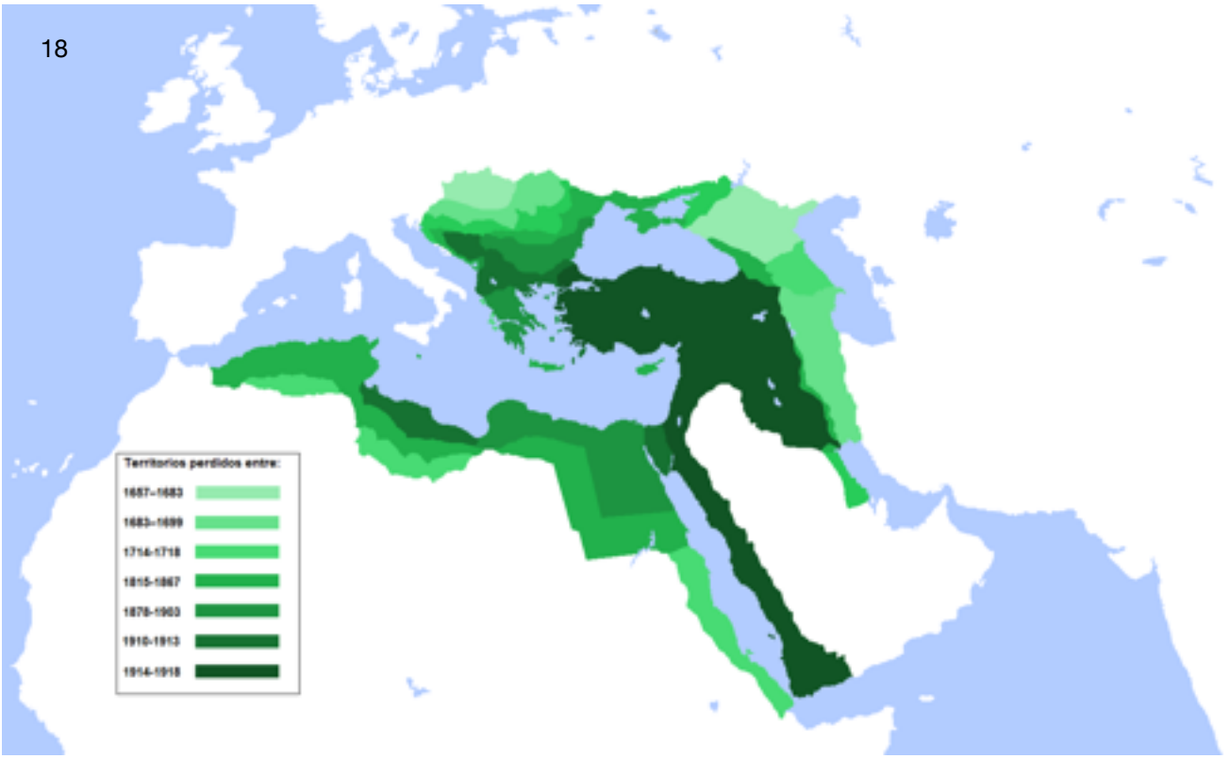
El monasterio de San Jorge data del siglo VII y la iglesia fue construida en el siglo X. Después de un incendio en 1904, la iglesia fue reconstruida. Hoy en día el monasterio está bajo la jurisdicción de la Iglesia Copta y está habitado por monjas.

La dependencia de los ortodoxos del patriarcado de Alejandría a Constantinopla duró hasta el siglo XIX. El último primado de la Iglesia de Alejandría nombrado en Constantinopla fue Jereteo I (1846/1847-1858), que devolvió la residencia patriarcal a la ciudad de Alejandría.

La organización oficial de la comunidad griega en Alejandría data del año 1843. La comunidad mantenía escuelas, hospitales, donaba cantidades significativas al Patriarcado, pero al mismo tiempo trató de controlar las acciones de los Patriarcas en el gasto. Esta situación conducía a veces a una contradicción entre la jerarquía de la iglesia y los laicos, que trataban de desempeñar un papel cada vez más importante en la vida de la Iglesia.

En el año 1866 en El Cairo se realizó una reunión con la participación de 2 obispos de Alejandría, 27 sacerdotes y 17 representantes de la comunidad griega, que aprobó el Reglamento de la organización del Patriarcado de Alejandría y la gestión sinodal. En virtud de este Reglamento, la Iglesia se gobernaba por el Patriarca y el Sínodo. Cualquier cuestión relativa al trono de Alejandría, se decidía por la junta

general de los sinodales y representantes de las comunidades bajo la presidencia del Patriarca.

El retroceso del Imperio Otomano.

En la segunda mitad del siglo XIX Egipto como parte del Imperio Otomano debilitado, se convirtió en la esfera de los intereses de las potencias europeas. La construcción de caminos, canales, empresas de transformación y el crecimiento del comercio exterior dio lugar a una afluencia de gran número de técnicos extranjeros, comerciantes y empresarios.

Entre los inmigrantes había muchos cristianos: griegos y sirios. Esto contribuyó a un fuerte aumento de la comunidad ortodoxa que a principios del siglo XX contaba con alrededor de 100 mil personas (63 mil griegos y el resto población árabe), bajo la autoridad del Patriarca hubo 2 metropolitanos y 50 clérigos. A medida que la población ortodoxa aumentaba, se construían nuevas iglesias: en el año 1884 el Patriarcado contaba con 30 iglesias y 4 casas de oración.

Los problemas de existencia de la Iglesia ortodoxa de Alejandría en el siglo XX

Una cuestión clave para la Iglesia ortodoxa de Alejandría en el siglo XX fueron las contradicciones en la comunidad ortodoxa entre la población griega y autóctona árabe.

El problema de la participación de la población árabe en la administración de la Iglesia se vio agravado en las elecciones del primado de la Iglesia. De este modo, en el año 1899 el Metropolitano de Nazaret Focio (1900-1925) fue elegido sobre la base del proyecto del Reglamento sobre la elección del Patriarca de Alejandría (que no fue aprobado por el

gobierno), según el cual el patriarca se elegía por el clero y los laicos con la participación tanto de las comunidades griegas como árabes.

En el año 1925 en las elecciones de Melecio II (1926-1935) al trono del Patriarca de Alejandría el primer ministro de Egipto rogó satisfacer los intereses de los ortodoxos no griegos. En el año 1931 se elaboró un "Reglamento sobre el Sínodo" especial, y en 1934 se redactó la "Ley Orgánica del Patriarcado Ortodoxo Griego de Alejandría." En estos documentos, se establecía que el patriarca era elegido por el clero y la congregación ortodoxa, independientemente de su origen étnico. Durante la gobernación del próximo patriarca Nicolás V (1935-1939), se estableció una nueva forma de elegir al jefe de la Iglesia ortodoxa de Alejandría, cuando los solicitantes sirios recibieron los mismos derechos, junto con otros candidatos.

19

20

El 31 de mayo de 2015, el domingo de Pentecostés, Su Beatitud Teodoro II consagró la iglesia de nueva construcción de la Entrada de la Virgen en la zona Andoharanofotsy de Madagascar. Su visita incluyó una reunión con el Presidente de la República de Madagascar, el Sr. Hery Rajaonarimampianina, el 3 de junio de 2015.

Otro problema consistía en la estructura imprecisa de la administración de la iglesia ortodoxa de Alejandría. A pesar de que en África, además de la comunidad griega, siempre ha existido una comunidad ortodoxa árabe, los pueblos originarios del continente hasta el siglo XX no estaban convertidos a la ortodoxia. El Patriarca Melecio II desarrolló un trabajo misionero activo de la difusión de la ortodoxia en África. Estableció las cátedras en Johannesburgo (1928), Bengasi, Trípoli, Túnez (1931), Sudán y Etiopia. En los tiempos del patriarca Cristóbal II (1939-1967) a la Iglesia ortodoxa de Alejandría le fue anexionada la congregación de Uganda y Kenia (1963).

En el año 1958 se establecieron tres nuevas diócesis en el África subsahariana: la de África del Este (hoy en día de Kenia e Irinopol) para los cristianos ortodoxos de Kenia, Uganda y Tanzania, del África central (Kinshasa y Congo) y del África Occidental (hoy en día de Camerún, Yaoundé). En el año 1968 se formaron las diócesis de Rhodesia y del Cabo de Buena Esperanza. En la década de los 1990 se establecieron 4 nuevos obispados: de Madagascar (Antananarivo), Nigeria (Lagos), Ghana (Acra) y Bukoba (Tanzania).

21

22

Su Beatitud Teodoro II, Papa y Patriarca de Alejandría y toda África en una visita pastoral a Uganda donde estableció una diócesis adicional para la Iglesia en crecimiento en 2015.

Los esfuerzos misioneros de la Iglesia Ortodoxa de Alejandría se han acompañado por las actividades educativas de sus obispos. En los tiempos del patriarca Focio se abrieron el Museo Patriarcal y la Biblioteca Alexandrina. El Patriarca Melecio II fundó la escuela religiosa del Santo Atanasio, transformado en el año 1934 en un seminario.

Durante la gobernación del patriarca Nicolás VI fue construido el nuevo edificio del monasterio de San Sava, fueron ampliados los fondos de la biblioteca y del museo de la escuela. En el año 1971 se celebró la gran apertura de la nueva residencia patriarcal de Alejandría. En el año 1968 la delegación del Vaticano, en nombre del Papa Pablo VI donó al trono de Alejandría del apóstol Marcos una partícula de las reliquias del Evangelista, que habían sido robadas por los venecianos.

23

24

En 2008, Su Beatitud Teodosio II inauguró la Biblioteca Patriarcal de nuevo diseño que conserva una colección de 40.000 libros y 7.000 manuscritos antiguos y ediciones raras que datan de 1460 a 1800. La foto de abajo muestra a Su Beatitud revisando uno de los muchos códices que han sido restaurados.

El estado actual de la Iglesia Ortodoxa de Alejandría

Ahora la Iglesia Ortodoxa de Alejandría consiste en la Diócesis de Alejandría y 20 obispados (4 en Egipto, 2 en República de Sudáfrica y Tanzania, 1 en Congo, Etiopia, Túnez, Camerún, Uganda, Kenia, Sudán, Zimbabue, Madagascar, Nigeria, Ghana, Zambia). En el continente africano la Liturgia Divina se oficia en decenas de idiomas en más de 400 parroquias con cerca de 300 curas. La cantidad de los cristianos ortodoxos supera 1 millón de personas. En África están 3 monasterios activos el monasterio de Saba de Alejandría, el de San Nicolás en El Cairo, el de Georgio en El Cairo Viejo.

El título de primado de la Iglesia ortodoxa de Alejandría se denomina Su Beatitud el Patriarca y Papa de Alejandría y toda África. Bajo su presidencia actúa el Santo Sínodo, cuyos miembros son metropolitanos. La Iglesia de Alejandría tiene una serie de hospederías y misiones junto a las Iglesias locales fraternales.

25

26

A la izquierda Papa y Patriarcado de Alejandría y toda África, Teodoro II. A la derecha, sello oficial del Patriarcado griego de Alejandría.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo II

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD I

Capítulo III

El patriarcado ortodoxo de Antioquía y de todo el Oriente

La sede del Patriarcado Ortodoxo de Antioquía y todo Oriente en Damasco, Siria.

El Patriarcado Ortodoxo de Antioquía y de todo Oriente

El Patriarcado Ortodoxo de Antioquia y de todo Oriente es una Iglesia ortodoxa autocéfala local, que ocupa el tercer lugar en el díptico de las Iglesias autocéfalas locales. Toma su nombre de la ciudad antigua de Antioquia (Antakya contemporánea).

La Iglesia Ortodoxa de Antioquía en los siglos I-VII

Según la tradición, la iglesia de Antioquía fue fundada alrededor del año 37 por el apóstol Pedro quien se considera su primer obispo. En Antioquía (Damasco) recibió el santo bautismo y comenzó su gran actividad misionera el apóstol Pablo. De acuerdo con el testimonio de San Lucas, precisamente en Antioquía los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos por primera vez. En los tres primeros siglos después de Cristo la Iglesia ortodoxa de Antioquía fue territorialmente la más grande en el mundo cristiano.

Icono de los Santos Pedro y Pablo.

En la historia de la Iglesia Ortodoxa, el Patriarcado de Antioquía ocupa un lugar prominente de honor. De Antioquía salieron la primera mártir Tecla, el hieromártir Ignacio de Antioquía, San Jorge, San Andrés de Creta, San Juan Clímaco y Efrén de Siria. Juan Crisóstomo comenzó su actividad en la iglesia de Antioquía. La Escuela Teológica de Antioquía fundada en el siglo IV, era ampliamente conocida en el mundo ortodoxo.

Los primados de la Iglesia de Antioquía en varias ocasiones ocuparon la posición dominante en los Concilios ecuménicos, como, por ejemplo, Melecio de Antioquía, que presidió el II Concilio Ecuménico en Constantinopla, en el que el orden de precedencia de honor entre los primados de la Iglesia determinó el tercer lugar para Antioquía. El IV Concilio Ecuménico en Celcedonia en el 451 decidió elevar al obispo de Antioquía al rango de Patriarca.

4

La Sinaxis **de los Santos de Antioquía**. **Primera fila** de izquierda a derecha: Juan los Justos de Damasco; San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla; Santos Apóstoles Pedro y Pablo, Santo Gran Mártir Jorge portador del trofeo, Santa Tecla protomártir. **Segunda fila**: El mártir y Diácono Habib de Edesa, Andrés de Creta, autor del Gran Canon, San Melecio de Antioquía, San Cosme el Himnógrafo, San Víctor de Damasco, Santos Sergio y Baco. **Tercera fila**: San Isaac el Sirio, Santos Cosme y Damián de Arabia, San Teodoro, obispo de Edesa, Santa Bárbara la gran mártir, San Rafael de Brooklyn, San Damián de Antioquía, San José Damasceno. **Cuarto Fila**: San Kyra de Siria, San Marón, San Efrén el Sirio, San Julián de Homs, San Ananías el Apóstol, Santa Pelagia de Antioquía. **Quinta fila**: Santa Pelagia la penitente, San Romanos el Melódico, San Ignacio de Antioquía, Santa Cristina de Tiro, San Artemios de Antioquía. **Fila superior**: San Simeón el Estilita y San Daniel el Estilita. **La parte superior central:** Nuestra Señora de Sayidnaya.

Una de las áreas más importantes de la vida eclesiástica de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía de los primeros tiempos fue el monacato. En contraste con el monacato de Alejandría, el de Siria en las primeras etapas en su conjunto fue menos cerrado: los monjes llevaban una predicación misionera entre los bárbaros y participaban activamente en la caridad.

En el siglo V surgió una forma especial de ascetismo, estilitas, la soledad del ermitaño en un acantilado de montaña o en un pilar. El más famoso de los ascetas de esta tendencia fue el reverendo Simeón Estilita (murió en 459), que se convirtió en la personificación de la santidad de Antioquía. Desde el siglo IV comenzó la construcción de monasterios. Las creaciones de los monjes de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, entre las cuales las más famosas son las obras de Simeón Estilita, Juan Mosco, Doroteo de Gaza y otros, fueron un gran aporte a la tradición de la iglesia de la devoción.

Un icono de San Simeón Estilita, a la derecha la fotografía de los restos arqueológicos de su columna en Alepo, Siria.

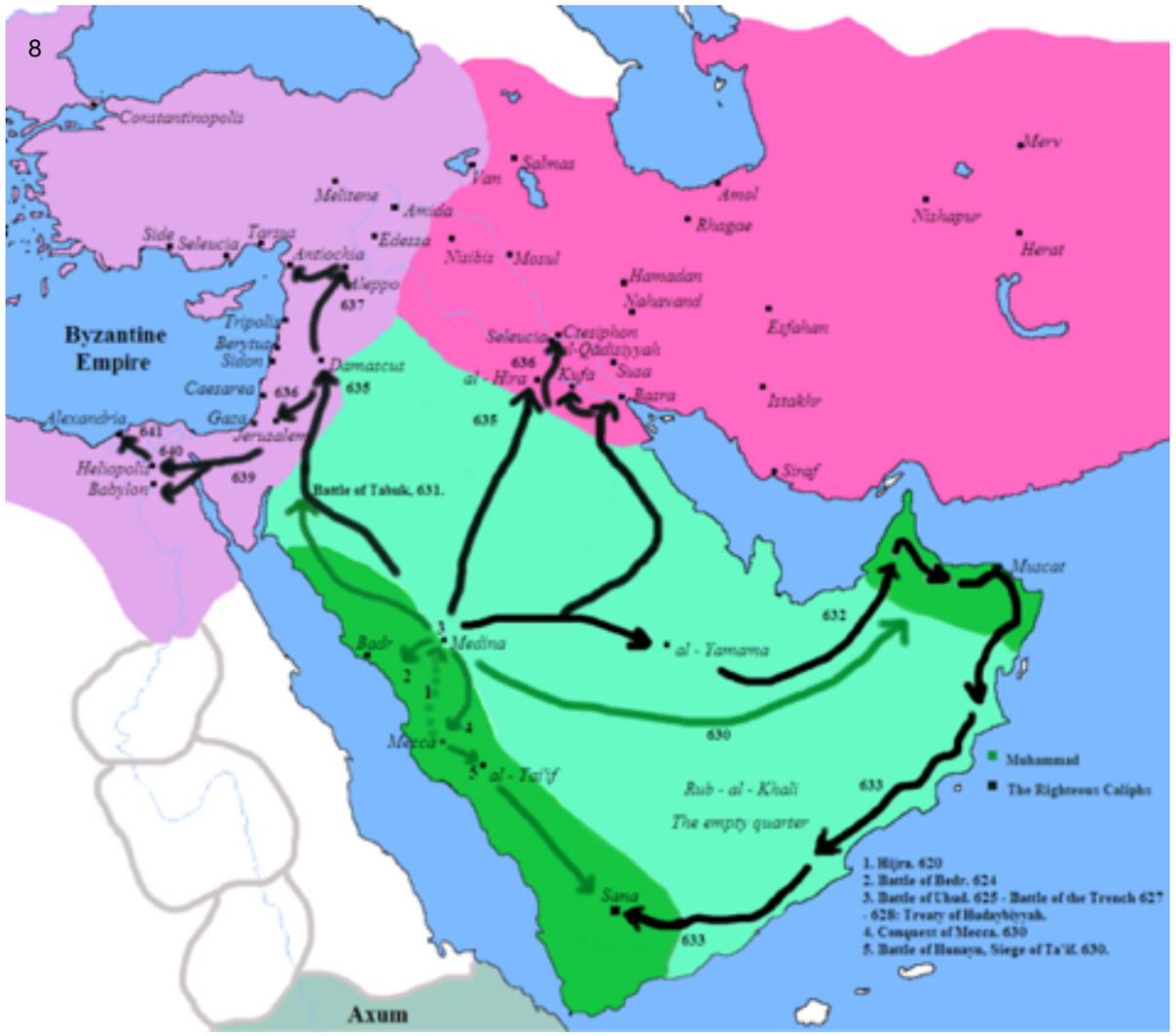
San Doroteo de Gaza.

A finales del siglo V- principios del siglo VI la iglesia de Antioquía fue debilitada por una división eclesiástica en base de disputas teológicas acerca de la combinación de la naturaleza divina y humana en la persona de Jesucristo, que se vieron complicadas por la confrontación política. Esto dio lugar a la aparición de varias iglesias denominadas pre-calcedonianas: en las diócesis de la Mesopotamia y Persia surgió el Catolicosato nestoriano; en Armenia el armenio monofisita; y en Siria la Iglesia jacobita siria.

La Iglesia Ortodoxa de Antioquía durante el período de la conquista árabe y las Cruzadas

Desde el año 637 el territorio canónico de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía cayó bajo el dominio de los árabes. La situación de los cristianos se complicó, los árabes vieron en ellos "infieles" y aliados bizantinos. Los Patriarcas de Antioquía se vieron obligados a vivir en el exilio en Constantinopla, y después de la muerte del patriarca Jorge II (702) esta línea se interrumpió.

Solo en el año 742 el califa Hisham permitió elegir a la cátedra de Antioquía al monje sirio Esteban con la condición de su completa lealtad a las autoridades árabes. La mayor parte de la población seguía la religión cristiana, pero rápidamente comenzó a sufrir el proceso de arabización.

Mapa que enseña la expansión de los musulmanes en el siglo VII.

El dominio árabe duró hasta el siglo X, cuando el emperador bizantino Nicéforo II Focas (963-969), después de haber tenido una serie de victorias sobre los árabes liberó Antioquía. Sin embargo, el fracaso militar de los musulmanes intensificó las tensiones religiosas: cada triunfo de Nicéforo provocaba matanzas de cristianos en Palestina y Siria. Una de las víctimas de estas persecuciones fue el Patriarca de Antioquia Cristóbal muerto en 967.

Para conocer el contexto histórico de este período VER: Curso Cristianismo Oriental, Unidad I, Cap. VI

El período bizantino en la historia del Patriarcado de Antioquía, que comenzó con las victorias de Nicéforo II Focas y duró hasta el final del siglo XI, se convirtió en la era de la reactivación de su poder. Antioquía se convirtió en un importante centro de la cultura cristiana tanto griega como árabe; fueron construidos monasterios, en los que se desarrollaba la actividad literaria y teológica.

A finales del siglo XI en el Mediterráneo oriental aparecieron los cruzados. Capturaron Antioquía en el año 1098. En los terrenos de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía surgieron Estados cristianos: el condado de Trípoli, el Principado de Antioquía y el condado de Edesa. La parte oriental del Patriarcado: Damasco, Homs, Hama, Alepo y otros se mantuvieron bajo el dominio musulmán, mientras que Cilicia y un número de áreas cerca del Éufrates formaron parte de Armenia de Cilicia.

Con la victoria de los cruzados la situación de los cristianos sirios no mejoró: los latinos percibían a sus correligionarios orientales como herejes. El Patriarca Juan Oksita en el año 1100 fue expulsado de Antioquía (la cátedra fue devuelta solamente en el año 1269), y en su lugar fue nombrado un prelado latino Bernardo de Valencia. Formalmente, esto fue el comienzo del cisma entre Roma y Antioquía.

Hacia el año 1291 los cruzados perdieron sus últimas posesiones en el Este. Sin embargo, los cristianos que en el siglo XI eran casi la mitad de la población de Siria y Palestina, en el siglo XIII fueron casi completamente destruidos, convirtiéndose en un

pequeño grupo de la población local. En el año 1268 el sultán mameluco de Egipto Baibars destruyó y quemó Antioquía, lo que condujo a un abandono total de la iglesia y disminución de su poder. En el año 1342, después de que Antioquía fue destruida primero por los cruzados y a continuación por los sarracenos, la cátedra patriarcal fue trasladada a Damasco.

Mapa de los Estados Cruzados en 1135 y a la izquierda, Mapa del Imperio Otomano hacia 1683

La Iglesia Ortodoxa de Antioquía bajo el dominio del Imperio Otomano

En el siglo XIV en el Mediterráneo oriental se inició una rápida expansión de un estado nuevo, el Imperio Otomano. Como resultado de las campañas victoriosas del Sultán Selim I (1512–1520) los turcos destruyeron el estado mameluco: en el año 1516 Siria cayó bajo el dominio de los turcos otomanos.

El Patriarca de Antioquía, que después de la elección recibió como jefe de los cristianos ortodoxos de Siria el Berat de Sultán estuvo, al igual que los otros patriarcas orientales, subordinado formalmente al Patriarca de Constantinopla. Los cristianos en Siria, así como en todo el imperio, se unían en millet. Los ortodoxos en el Imperio Otomano gozaban de privilegios especiales en comparación con otras religiones no musulmanas. La comunidad ortodoxa no estaba expuesta a la persecución religiosa y en las provincias árabes del Imperio Otomano no había casos de islamización forzosa o en masa. El único período de persecución de los ortodoxos en el Medio Oriente está relacionado con el levantamiento griego de los años 1820, cuando el patriarca de Antioquía Serafim evitó su ejecución.

Según datos diferentes, la cantidad de los ortodoxos en el Patriarcado de Antioquía a mediados del siglo XIX alcanzaba 60-100 mil (alrededor de 8-9% de toda la población de Siria). En los años 40 del siglo XIX la Iglesia contaba con cerca de 290 curas y 250 iglesias, 17 monasterios y 110 monjes. Los Obispos, como regla, se nombraban entre los monjes o sacerdotes viudos. El sacerdote se ordenaba en la parroquia, con el consentimiento de la comunidad local, que después del nombramiento estaba obligada a obedecerle y a asegurar su mantenimiento.

Eventualmente, las comunidades cristianas regionales competían por el poder en el Patriarcado. El mayor papel fue desempeñado por la comunidad de Damasco, la capital siria y la residencia patriarcal tradicional, y Alepo, el centro económico del país. A veces, tal rivalidad llevaba a la confusión interna, cuando el trono patriarcal lo disputaban entre los protegidos de diferentes comunidades.

En el año 1860 los cristianos sirios sufrieron una tragedia, cuando en Damasco durante la matanza y el caos fue destruida una parte significativa de la comunidad cristiana de la ciudad y destruyeron todas las iglesias.

San José de Damasco.

Muchos cristianos fueron mártires en Damasco a manos de los musulmanes drusos. El 9 de julio de 1860, una matanza que había comenzado en la montaña se extendió a la ciudad de Damasco. A medida que los cristianos estaban huyendo para salvar su vida, el sacerdote San José de Damasco tomó la Santa Eucaristía de la Iglesia y saltó de azotea en azotea a oír confesiones y administrar la sagrada comunión. Al día siguiente, la catedral fue rodeada, saqueada y quemada. Los que estaban dentro de la iglesia perecieron en las llamas; de los que escaparon y huyeron a las calles, la mayoría fueron capturados y asesinados. Los musulmanes reconocen a san José como el "líder de los cristianos".

A finales del siglo XIX en el Imperio Otomano debilitado surgió con especial agudeza, la pregunta sobre el carácter nacional de la iglesia. Durante casi toda la historia el trono de Antioquía lo ocupaba sólo el clero de origen griego (los llamados fanariotas durante el Imperio Otomano).

En los años 1870-1900 el Patriarcado fue dividido debido por el conflicto griego-árabe. La principal exigencia de los sirios árabes fue el regreso del trono de Antioquia a las manos de los jerarcas árabes. En el año 1872 los obispos árabes en Beirut trataron de derrocar al griego Hierotheos I, pero se retiraron bajo la presión de las autoridades otomanas. Después de dos años de amarga confrontación ganó el candidato árabe, el obispo Melecio de Antioquia.

Los metropolitanos griegos dejaron Siria y los patriarcados vecinos y durante mucho tiempo se negaban a reconocer a Melecio, considerando su elección como no canónica. Las relaciones se normalizaron sólo en el año 1906 bajo el próximo patriarca Gregorio III Haddad. Desde entonces, la Iglesia de Antioquía mantuvo un carácter puramente árabe.

Mapa del Imperio Otomano en 1913.

La Iglesia Ortodoxa de Antioquia en el siglo XX

El Patriarcado de Antioquía, que sobrevivió a la dominación de los árabes, selyúcidas, mamelucos y que durante cuatro siglos (1516-1918) formó parte del Imperio Otomano, hacia el principio del siglo XX incluía aproximadamente 350 mil creyentes. De acuerdo con el Tratado de Lausana del año 1923, una parte del territorio bajo la jurisdicción del Patriarcado de Antioquía, quedaba como parte de Turquía, y los árabes ortodoxos, junto con los griegos fueron deportados de estos territorios.

En la víspera del comienzo de la Segunda Guerra Mundial las autoridades francesas entregaron a Turquía el barrio de Alejandreta, en el que se situaba la ciudad de Antioquía. Esta acción (todavía no está oficialmente reconocida por Siria) empeoró la situación de la población cristiana local.

Cambios territoriales del Imperio Otomano hacia 1920.

En el año 1920, las autoridades francesas separaron de Siria el así llamado Gran Líbano, donde la mayoría de la población era cristiana, entre los cuales predominaban los maronitas leales a Francia. En el año 1928 una parte de los ortodoxos libaneses abogó por la creación de la Iglesia del Líbano independiente, argumentando que la independencia de la iglesia es la consecuencia lógica de la independencia política.

Estas aspiraciones fueron apoyadas por las autoridades francesas, pero se encontraron con el persistente rechazo de los sirios. Como resultado de intensas negociaciones en Beirut y Zahlé (1929) las partes pudieron llegar a un acuerdo, que el trono patriarcal permanecería en Damasco. El procedimiento dilatado para la elección de un nuevo patriarca sólo se completó en el año 1931 con la elección en Beirut de un candidato del partido de Líbano el Metropolitano de Laodicea Arsenio (Haddad). Al mismo tiempo, en Damasco para el trono patriarcal fue elegido el Metropolitano de Trípoli Alejandro III. El Patriarca Alejandro III defendía las posiciones del nacionalismo árabe.

Mapa del mandato francés en Siria y Líbano.

En los años 30 del siglo XX una parte significativa de los ortodoxos, junto con los musulmanes, en nombre de la independencia de Siria, apoyaron el movimiento nacional árabe. En el año 1940 en Damasco se formó el núcleo del partido nacionalista árabe “Baaz”, como

resultado de su actividad, en el año 1941 Francia se vio obligada a declarar la independencia formal de Siria y el Líbano, y en el año 1947 evacuó sus tropas de estos países. El Patriarcado de Antioquía cada vez más comenzaba a centrarse en el Patriarcado de Moscú: la Iglesia de la URSS, enemiga de los países occidentales durante la Guerra Fría. Al mismo tiempo, se empleaban esfuerzos para fortalecer los lazos con la diáspora árabe ortodoxa.

Uno de los problemas más difíciles de la segunda mitad del siglo XX fue el problema de la centralización de gobierno de la iglesia en Siria y Líbano independientes; en el año 1972 se aprobó el Estatuto de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía que está en vigor hasta el día de hoy.

El trabajo del Patriarca Ignacio fue de particular importancia, bajo su liderazgo en la Iglesia de Antioquía se aprobaron reformas que contribuyeron a la renovación de la vida monástica, se construyeron muchos nuevos monasterios y templos, se renovaron y se abrieron antiguos monasterios. El Patriarca prestaba mucha atención al problema de la reconciliación entre la Iglesia Ortodoxa de Antioquia y las iglesias separadas de ella. Sus esfuerzos fueron especialmente fructíferos en el ámbito de las relaciones con la Iglesia Ortodoxa Siria no Calcedonia.

Patriarca Ignacio IV de Antioquia y de todo Oriente de 1979 a 2012.

El estado actual de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía

Bajo la jurisdicción del Patriarcado de Antioquía están Siria, Líbano, Irak, los países del Golfo Pérsico y los cristianos ortodoxos de origen siro-libanés que viven en el continente americano. El Patriarcado cuenta con 22 diócesis, 6 de las cuales están en Siria (Damasco, Latakia, Alepo, Hama, Homs, As Suwayda), 6 están en Líbano (Akkar, Beirut, Trípoli, Heliópolis, Monte-Líbano, Sidón y Tiro) y 3 exarcados en Australia, México y Chile.

Hoy en día la cantidad de los feligreses de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía es 2 millones de personas, de los cuales 1 millón vive en Siria (5% de la población) y 400 mil en Líbano (10% de la población). Cientos miles de feligreses viven los EEUU y otros países occidentales. La misa se oficia en griego y árabe, en los EEUU en inglés.

16

17

El relicario de Santa Tecla Isapostolos dentro del monasterio en Maalula antes y después del asedio y los bombardeos en 2013.

El principal problema de la existencia de la ortodoxia en la región, es su posición entre los grupos extremistas islámicos (el territorio canónico del Patriarcado se encuentra en la zona de combate del Estado Islámico). Así, en el año 2013 fue saqueado el antiguo convento de Santa Tecla Isapostolos (alumna del Apóstol Pablo) en Maalula, el único lugar del mundo donde la lengua hablada es el arameo. El grupo radical "Jabhat al-Nusra" tomó como rehenes a las monjas del convento y contribuyó en la profanación de todos los santuarios cristianos de la ciudad.

Los medios de comunicación señalan que los secuestros y asesinatos de líderes religiosos en Siria se han convertido en algo habitual (por ejemplo, en el año 2013 hubo un secuestro por militantes del Metropolitano ortodoxo de Alepo Pablo y Metropolitano jacobita-sirio de Alepo Gregorio Juan Ibrahim (su destino se desconoce). Cada año un número creciente de familias cristianas huyen del país. Hay un peligro real de que el territorio del Patriarcado de Antioquía rico por su historia cristiana centenaria, pueda ser completamente privado de la presencia cristiana.

18

A la izquierda el Patriarca de Antioquía y todo el Oriente, Juan X Yazigi.

A la derecha el escudo del Patriarcado Ortodoxo de Antioquía.

19

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo III

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD I

Capítulo IV

El Patriarcado Ortodoxo griego de Jerusalén y de toda Palestina

La Iglesia del Santo Sepulcro o de la Resurrección en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y una vista dentro de la Capilla de la Crucifixión.

El Patriarcado Ortodoxo griego de Jerusalén y de toda Palestina

El Patriarcado ortodoxo griego de Jerusalén y de toda Palestina es la Iglesia ortodoxa local autocéfala más antigua en el mundo que ocupa el cuarto lugar en el díptico de la Iglesias locales autocéfalas. La llaman la Madre de todas las Iglesias cristianas, porque justo ahí tuvieron lugar los grandes acontecimientos que son el centro de la historia humana: el nacimiento, la predicación, la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús.

En Jerusalén tuvo lugar el descenso del Espíritu Santo a los Apóstoles, de esta ciudad partieron a predicar los apóstoles y comenzó a difundirse el cristianismo. El mérito principal de la Iglesia de Jerusalén ante la Ortodoxia Ecuménica consiste en que fue ella quien conservó las reliquias de Palestina para la peregrinación de todo el mundo cristiano.

Este tríptico, un icono con tres paneles, muestra los eventos que ocurrieron en y alrededor de Jerusalén. De izquierda a derecha: la Ascensión de Jesús Resucitado al cielo, el Descenso del Espíritu Santo también llamado Pentecostés, y la Dormición de María la Madre de Dios, su muerte y resurrección antes de ser llevada al cielo.

La Iglesia de Jerusalén en los siglos I-VII

La historia de la iglesia de Jerusalén comenzó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles. Después del sermón del apóstol Pedro a la comunidad de Jerusalén se le unieron alrededor de 5.000 personas. El primer apóstol de la iglesia de Jerusalén fue San Jacobo (Santiago), hermano de Jesucristo. En el año 49 él organizó en Jerusalén el primer Concilio Apostólico en la historia de la iglesia cristiana.

Sin embargo, el crecimiento de la influencia del cristianismo provocó disgustos de parte de judíos (fariseos y saduceos): en el año 62 Jacobo fue detenido por cargos de blasfemia y condenado a muerte. La comunidad cristiana estaba bajo la presión de las autoridades romanas, que no distinguían entre los cristianos y los judíos, y consideraban que todos los judíos eran rebeldes. Como resultado de las Guerras judeo-romanas (los años 67-70) la comunidad cristiana encabezada por San Simeón abandonó la ciudad y se trasladó a la ciudad de Pella. Sin embargo, a pesar del hecho de que el centro de la comunidad de Jerusalén permaneció en Pella, sus obispos se nombraban en Jerusalén.

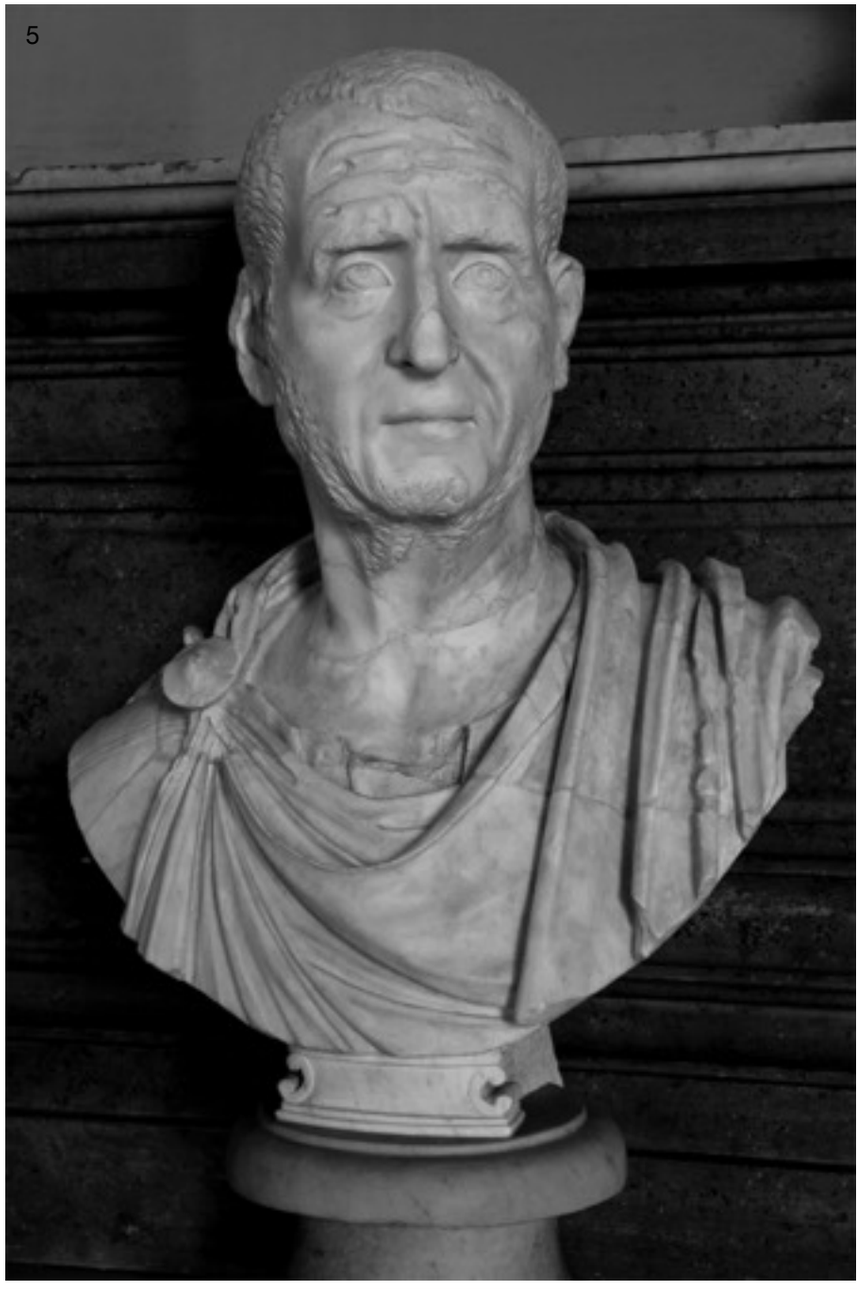
Un icono del Concilio Apostólico en Jerusalén como se relata en Hechos 15.

Durante el siglo II la vida de la iglesia en Jerusalén prácticamente se apagó. Los lugares sagrados fueron profanados: el Calvario y el Santo Sepulcro fueron cubiertos por las estatuas de Afrodita, cerca de la cueva de Belén se alzaba el templo de Adonis. Las persecuciones a la Iglesia se desarrollaron en la época de los emperadores Decio, Valeriano y Diocleciano.

Revisar contexto histórico en Curso Cristianismo Occidental, Unidad I, Capítulos III al V y Unidad II, Capítulo VII

La persecución de los cristianos cesó solamente durante la época del emperador Constantino el Grande (324-337). El comienzo de la veneración de los lugares sagrados lo inicio su madre Santa Elena, cuando en el año 326 visitó Jerusalén y construyó según la orden del emperador Constantino los primeros templos de peregrinación en la tumba de Cristo, en el Monte de los Olivos (en el lugar de la Ascensión), en Belén y Hebrón (junto al encinar de Mambré, donde Abraham y Sara vieron a los tres ángeles).

VER: Constantino el Grande, Curso Cristianismo Occidental, Unidad II, Capítulos VII y VIII

Trajano Decio, emperador romano 249-251.

6

Valeriano II el Viejo, emperador romano 253-260.

7

Diocleciano, emperador romano 284-305.

8

Ilustración de un manuscrito medieval de El Hallazgo de la Santa Cruz por Santa Elena Emperatriz.

9

Foto de la cueva del Descubrimiento de la Santa Cruz en la Iglesia de la Resurrección en Jerusalén.

10

Foto del primer lugar del descubrimiento.

El apoyo de las autoridades romanas llevó al crecimiento de la influencia de la iglesia de Jerusalén en la vida de la Ortodoxia Ecuménica. En el IV Concilio Ecuménico (451) se le concedió el estatus del Patriarcado. Sin embargo, la Iglesia fue también una de las más vulnerables debido a su posición geopolítica: en el año 614 Jerusalén fue conquistada por el rey persa Osroes, la ciudad fue destruida y saqueada, fue incluso robado el árbol de la Santa Cruz. Mataron a más de 100 mil cristianos, y se llevaron cautivo al patriarca Zacarías. Sólo hasta el año 625 en Jerusalén fueron reconstruidos los templos quemados y en el año 627 volvieron a ser santuarios.

La Iglesia de Jerusalén durante el dominio árabe, las Cruzadas y el Sultanato mameluco

En el año 637 Jerusalén, como toda Palestina fue conquistada por los árabes. El patriarca Sofronio, al ver que no se podía salvar la ciudad, firmó un contrato con el califa Omar I. Por lo tanto, en los primeros años del dominio la actitud del califato hacia los cristianos fue bastante tolerante. Los califas que gobernaron hasta el año 683 cumplieron con el acuerdo de Omar y el Patriarca Sofronio.

A partir de este momento, la actitud de las autoridades del califato hacia la población cristiana se deterioró. Así, durante el reinado del califa Al-Manzor (754-775) muchos templos fueron convertidos en establos, fueron prohibidas las misas de la tarde y la enseñanza de la lengua griega a los niños. De manera particularmente severa se persiguió a los monjes. Durante el reinado de califa al-Hakim (1007-1020) también fueron destruidos muchos templos cristianos.

11

Un icono de San Sofronio, Patriarca de Jerusalén, que recibió el acuerdo de Omar.

En el año 1099 los cruzados tomaron Jerusalén, y fundaron el reino de Jerusalén y el patriarcado latino (dependiente del Papa). Por un lado, la conquista de Jerusalén llevó a la cristianización de la ciudad. Muchos santuarios musulmanes se convirtieron en iglesias (por ejemplo, el Domo de la Roca en la iglesia del Santo Sepulcro, la mezquita de al-Aqsa en la Iglesia de Salomón, la sede principal de la Orden de los Templarios); se construyeron nuevas iglesias.

Durante el siglo XII surgieron y se arraigaron las tradiciones cristianas relacionadas con Jerusalén y sus alrededores, en particular, las historias sobre la vida de Jesús. (Por ejemplo la historia de Cristo llevando la cruz: Vía Dolorosa) Por otro lado, los cruzados creían que los ortodoxos eran herejes y los trataban con hostilidad. Los latinos tomaban iglesias y monasterios ortodoxos y expulsabas a los monjes. En la ciudad se construyeron monasterios y templos de los caballeros de varias órdenes latinas. Los patriarcas ortodoxos de Jerusalén se vieron obligados a vivir en el exilio en Constantinopla, y desde allí gobernar la Iglesia.

Las ruinas de Nea Iglesia en Jerusalén.

Después de que los cruzados fueron derrotados por el gobernante de Egipto Salah ad-Din, el patriarca latino abandonó Jerusalén, y el clero ortodoxo volvió a los templos y monasterios. A los cristianos, a excepción de los orientales, se les prohibió residir en la ciudad, muchas de las iglesias cristianas fueron convertidas en mezquitas.

El intento de los cruzados de recapturar Jerusalén de los musulmanes (la Tercera Cruzada 1189-92) terminó en un fracaso, pero en el año 1229, en el marco del acuerdo entre el sultán egipcio al-Malik al-Kamil y el emperador del Sacro Imperio Romano Federico II, la totalidad del territorio de Jerusalén fue anexionada a los territorios que aún permanecían bajo la autoridad de los cruzados, y la Explanada de las Mezquitas (junto al Santo Sepulcro) se mantuvo bajo el dominio de los musulmanes.

La dominación de los cruzados en Jerusalén llegó a su fin en el año 1244, cuando el ejército jorezmita invitado por el sultán egipcio Najm ad-Din Ayyub (1240-49), capturó la ciudad, la saqueó, pasó a cuchillo a los cristianos y destruyó la iglesia del Santo Sepulcro.

Mapa de los Estados Cruzados 1135.

Después de los cruzados, en el año 1260 llegaron a Palestina nuevos conquistadores: los sultanes egipcios_mamelucos. A pesar del hecho de que Jerusalén no tenía una importancia política en el Sultanato mameluco, la ciudad se convirtió en un centro de la teología islámica. Trataron de erigir mezquitas en Jerusalén, que por su magnificencia superaran las iglesias cristianas de la ciudad y de esta manera atraer a los peregrinos a Jerusalén.

La atmósfera de Jerusalén estaba saturada con el fanatismo musulmán y la intolerancia religiosa, la población no musulmana de la ciudad fue objeto de persecución. La situación se deterioró especialmente después de la caída de Bizancio en 1453. En Jerusalén en unos pocos días fueron devastados muchos templos, monasterios y fueron profanados los cementerios cristianos. Durante esta prueba la Iglesia Romana (Latina) comenzó a reclamar estos Santos Lugares. Hacia finales del siglo XV los latinos compartieron la Iglesia de la Resurrección con los ortodoxos.

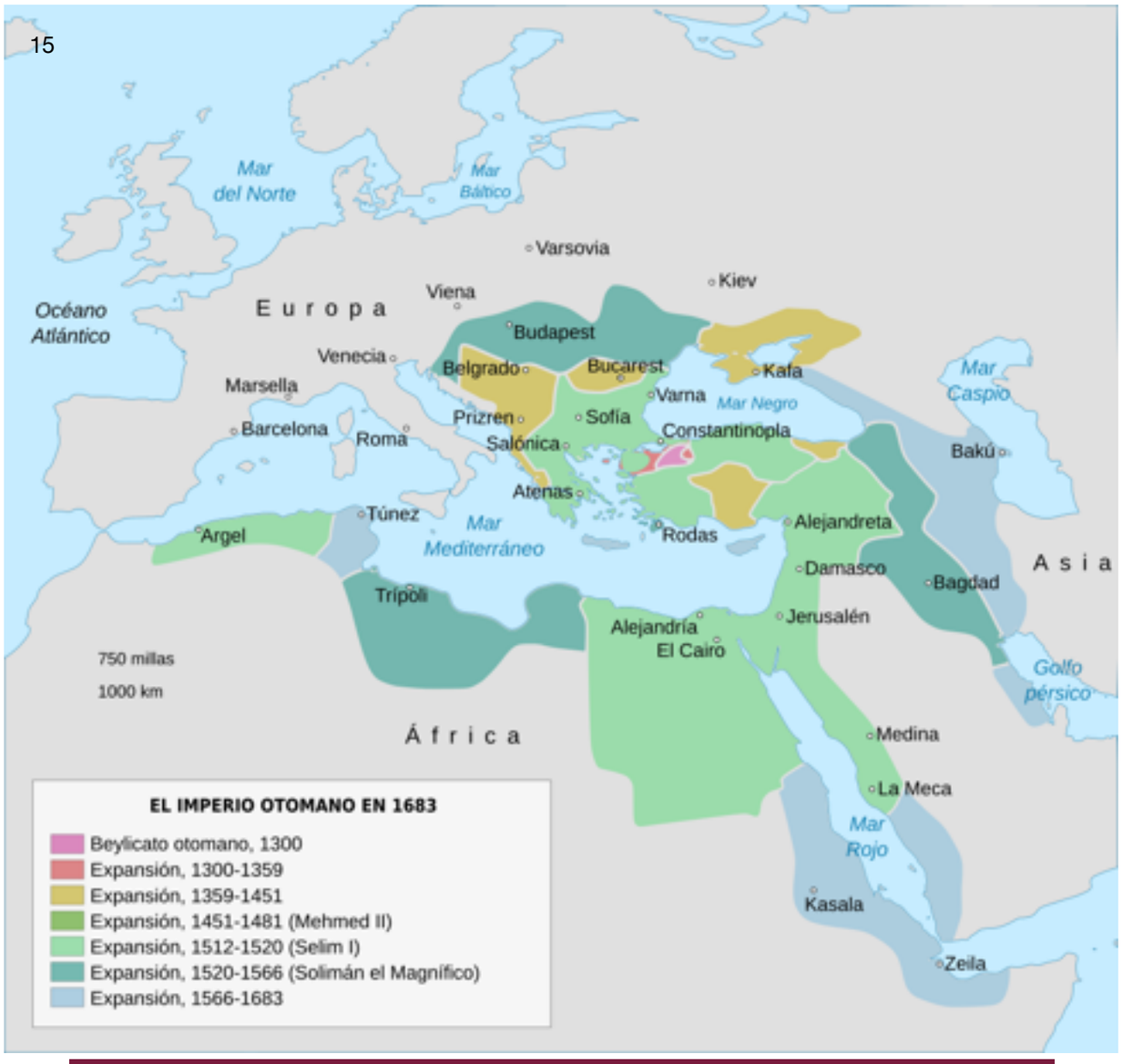
La Iglesia de Jerusalén durante el dominio Otomano

En el año 1517 el sultán otomano Selim I (1512-1520)conquistó el reino de los mamelucos, y Palestina fue parte del Imperio Otomano hasta el final de la Primera Guerra Mundial.

En comparación con los mamelucos, los turcos trataron a los cristianos de manera más tolerante, el Sultán Selim I reconoció la plena propiedad de los Santos Lugares de la Iglesia ortodoxa y concedió la libertad de realizar ritos religiosos. Para la protección de los Santos Lugares fue recreada la hermandad monástica del Santo Sepulcro. El Sultán no sólo no impidió la restauración de los santuarios ortodoxos, sino también prohibió mediante un decreto (firmán) del año 1534 confiscar a los monjes griegos la propiedad y causarles daño.

Antes de la muerte en el año 1534 de Dorofei, el Patriarca de Jerusalén, de nacionalidad árabe, las cátedras patriarcal y episcopal las ocupaban tanto los griegos como los árabes, después de la elección en el año 1534 del griego Germán al trono patriarcal, todas las cátedras comenzaron a ocuparse por los griegos.

Sin embargo, los Patriarcas de Jerusalén no sólo se elegían entre los griegos, sino que también la misma elección se llevaba a cabo en Constantinopla, en donde los patriarcas preferían vivir.

Mapa del Imperio otomano hacia 1683.

El principal problema del período del Imperio Otomano no fue la opresión por parte de los musulmanes, sino la lucha por los lugares sagrados entre los latinos, armenios, coptos y etíopes. A través de los esfuerzos de los franciscanos en el año 1550 fue fundada la comunidad católica de Belén. En el año 1558 los latinos consiguieron capturar una parte del Calvario, en el 1565 la cueva de la Natividad en Belén. Desde el año 1574 los latinos comenzaron a servir en el templo del Santo Sepulcro. Desde el año 1604 según el tratado de paz entre Francia y el Imperio Otomano a los latinos se les confirió plena libertad de movimiento y realización de ritos religiosos en Palestina.

Los monjes latinos comenzaron a comprar tierras palestinas y en todas las formas posibles trataron de conseguir las reliquias de los santuarios que estaban en poder de los ortodoxos. No teniendo un gran rebaño e ingresos permanentes, los Patriarcas de Jerusalén se vieron obligados a pedir ayuda financiera a las otras Iglesias y países ortodoxos.

Sobre los lugares Santos se agravaba por el hecho de que el asunto cayó en la esfera de la diplomacia internacional. Alrededor del Patriarcado de Jerusalén en los siglos XVIII-XIX se cruzaron los intereses de Francia, Austria, los imperios Británico y Ruso. Francia y Austria exigieron la transferencia de todos los santuarios palestinos a los monjes latinos. La Iglesia Ortodoxa Rusa se opuso a esto, apoyando al clero ortodoxo de Jerusalén. En el año 1757 el sultán Osman III emitió un decreto, que fijó el derecho a la posesión de los Lugares Santos de la Iglesia ortodoxa de Jerusalén.

17

16

El jardín de Getsemaní en el Monte de los Olivos en Jerusalén: algunos de los árboles de oliva más antiguos en el mundo que datan de 1092 y arriba las ruinas de la iglesia cruzada que fue dedicada al Salvador que data de finales del siglo XII.

A los ortodoxos se les transfirieron todo lo que los latinos les habían confiscado de manera ilegal en la Iglesia de la Resurrección, el Templo de Getsemaní, Belén y otros lugares sagrados. El período hasta finales del siglo XVIII se caracterizó por la reactivación del Patriarcado de Jerusalén.

Después del levantamiento en Grecia del año 1821 las relaciones entre los ortodoxos de Palestina y las autoridades turcas comenzaron a deteriorarse rápidamente. A los griegos se les acusaba cada vez más de espiar para Rusia y les perseguía abiertamente. Las autoridades turcas percibieron a la Hermandad del Santo Sepulcro como a una organización política y detenían a sus miembros. El deterioro de las relaciones entre el Patriarcado ortodoxo y el Imperio Otomano llevó a que el conflicto en torno a los Santos Lugares se enardeciera más en los años 40 del siglo XIX, cuando al Papa Pío IX se le permitió establecer en Jerusalén el Patriarcado Latino de Jerusalén.

De acuerdo con el firmán turco del “status quo” de los santuarios en la Tierra Santa del año 1852, todo el territorio del Santo Sepulcro se dividió entre seis confesiones cristianas: la Iglesia Ortodoxa de Grecia, la Iglesia Latina (Orden Franciscana), la Iglesia de Armenia, la Iglesia Copta, la Iglesia de Siria, la Iglesia de Etiopia. Por otra parte, los latinos se quedaron con la Basílica de la Natividad en Belén. En el año 1900 los latinos tenían en Palestina 23 monasterios y 62 templos.

18

19

La tumba de San Jorge y la Iglesia Ortodoxa de San Jorge que fue reconstruida en Lida en 1870.

En la segunda mitad del siglo XIX hubo cambios en la estructura administrativa del patriarcado: la residencia del patriarca fue trasladada desde Constantinopla a Jerusalén. El Patriarca Cirilo II (1845-1872) fue el primero en hacer de Jerusalén su primera residencia permanente, abandonó Constantinopla y volvió toda su atención a la mejora del patriarcado: renovó las iglesias, construyó de nuevo los antiguos templos en ruinas en Lida y en el monte Tabor.

20

Un icono de la Transfiguración de Jesús.

21

Monte Tabor.

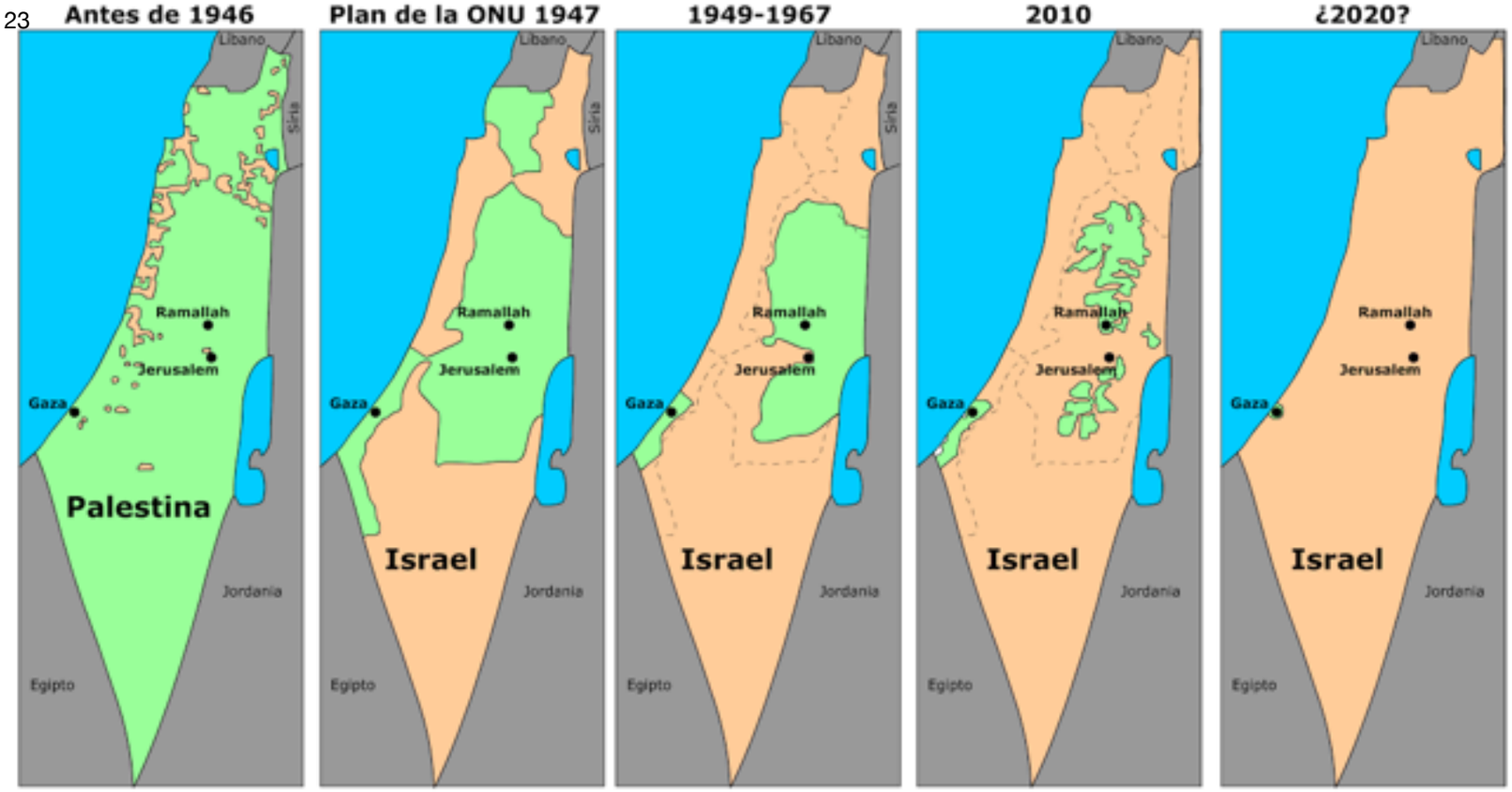

22

Monasterio Ortodoxo de San Elías se construyó en 1911 en el monte Tabor.

La Iglesia Ortodoxa de Jerusalén en el siglo XX

Tras el colapso del Imperio Otomano como resultado de la derrota en la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones otorgó el Mandato sobre la región de Palestina al Reino Unido, en la Conferencia de San Remo (1920). En el año 1948 tras la retirada de las tropas británicas de Palestina, al tenor de la decisión de la ONU, la Tierra Santa se dividió entre Israel y Jordania, lo que se convirtió en una nueva fuente de tensión en la región. A la ciudad de Jerusalén no querían renunciar ni los árabes ni los israelíes, y por lo tanto, la mayor parte de la llamada Nueva Ciudad de Jerusalén se quedó en manos del estado de Israel y la así llamada Ciudad Antigua: en las manos de Jordania. En el año 1967 Jerusalén del Este fue ocupada por Israel. En el año 1995, según el acuerdo de paz, Belén pasó bajo control del Estado de Palestina.

23

El mapa muestra en color naranja territorio bajo control israelí y en verde territorio bajo control palestino.

Las condiciones en las que existía la Iglesia de Jerusalén se pusieron muy complicadas debido a los numerosos conflictos árabe-israelís y a la opresión por parte de las nuevas autoridades. Muchas iglesias y monasterios cristianos fueron gravemente dañados o completamente destruidos durante los combates. En el año 1948 una bomba alcanzó la catedral de los Santos Constantino y Elena, y los fragmentos de la misma dañaron la cercana iglesia del Santo Sepulcro. Durante la guerra del 1967 los soldados israelíes profanaron el Santo Sepulcro. Lo mismo ocurrió en la Iglesia de la Natividad en Belén, que también fue alcanzada por proyectiles de artillería.

En la actualidad la comunidad ortodoxa (y la cristiana en general) del Estado de Palestina disminuye y su posición es bastante complicada. En cierto modo, la comunidad cristiana quedó atrapada entre dos fuegos: por una parte, tiene que soportar todas las dificultades asociadas con el conflicto árabe-israelí, por otra está experimentando la presión de los grupos de radicales musulmanes. Los cristianos a menudo se convierten en objetos de agresiones por parte de grupos extremistas musulmanes. Suceden casos repetidos de ataques a las iglesias. Así, en el año 2005 14 iglesias de cristianos (ortodoxos y latinos) fueron quemadas por los musulmanes en el pueblo de Taiba. Los cristianos han comenzado a salir de las ciudades palestinas y a moverse hacia el Oeste.

La posición de la Ortodoxia en Israel es diferente. Gracias a los inmigrantes de la ex Unión Soviética, en la historia moderna Israel se ha convertido en el único país en el Medio Oriente, donde, a pesar de todas las dificultades, en los últimos años la comunidad ortodoxa incluso ha aumentado, la vida parroquial ha revivido en diversas parroquias y se han abierto varias iglesias nuevas.

Los cristianos siguen sufriendo por la violencia. Aquí se muestran una iglesia que fue quemada por extremistas en el 2015: la Iglesia Latina de la Multiplicación de los Panes.

De acuerdo con el Real Decreto del 8 de julio de 1958 la Iglesia ortodoxa en Jordania tiene estatus de legitimidad. Hay iglesias ortodoxas, un monasterio, y un par de iglesias que están en proceso de construcción.

Ahora el Patriarcado de Jerusalén consiste en dos metropolías y una archidiócesis con un rebaño de 400 mil personas (2005) tanto árabes como griegos que viven en Jordania, Israel y Palestina donde están 55 parroquias, 65 templos (de los cuales 37 están en Jordania, 17 en Israel y 11 en Palestina), 25 monasterios (19 en Jerusalén y 1 en Jordania). Bajo la jurisdicción eclesiástica del Patriarca de Jerusalén está la Montaña Sagrada del Sinaí con su archidiócesis, hospederías en Atenas (Grecia), Estambul (Turquía) y Nicosia (Chipre).

La gestión del Patriarcado se concentra en las manos del Patriarca y el Sínodo, compuesto por 14 obispos de la Iglesia de Jerusalén y los más antiguos archimandritas, miembros de la hermandad del monasterio del Santo Sepulcro. El Patriarca se elige por el Sínodo. El Patriarca reside en el monasterio del Santo Sepulcro en Jerusalén.

25

Su Beatitud el Patriarca Teófilo III de la Ciudad Santa de Jerusalén y de toda Palestina desde 2005 al presente.

26

Escudo del Patriarcado Ortodoxo griego de Jerusalén y de toda Palestina.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo IV

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD I

Capítulo V

Las Iglesias Ortodoxas Orientales

Obispos y el clero de varias Iglesias Ortodoxas Orientales.

Las Iglesias ortodoxas orientales es el grupo de las Iglesias en Asia Menor, África Norte-Oriental, el Cáucaso y la India que se separaron de la Iglesia Ecuménica en los siglos V-VI a causa de los desacuerdos sobre la relación entre las naturalezas divina y humana en Jesús Cristo.

El surgimiento de las Iglesias ortodoxas orientales

El surgimiento de las Iglesias ortodoxas orientales se asocia con la división confesional en la Iglesia del Imperio Romano, que en tiempos pasados había estado unificada, cuando al no estar de acuerdo con la política religiosa del Imperio, las naciones del Este se aislaron en sus iglesias locales.

La renuncia de los cristianos de Siria y Egipto a reconocer la supremacía de Constantinopla dio lugar a la creación de cátedras paralelas, que poco a poco adquirieron características étnicas.

Un icono de los Siete Concilios Ecuménicos. Al centro se representa el Concilio Ecuménico I. Desde la parte superior izquierda y hacia abajo se representan los Concilios Ecuménicos II, III, y IV. Desde la parte superior derecha y hacia abajo se representa los Concilios Ecuménicos V, VI, y VII.

Desde el punto de vista canónico, la diferencia entre la Iglesia Ortodoxa y las Iglesias de Oriente consiste en que estas últimas no reconocen los Concilios Ecuménicos III y IV que adoptaron los reglamentos de las dos naturalezas: humana y divina, en Cristo, que convergen en una sola hipóstasis.

En el III Concilio Ecuménico de Éfeso en el 431 el nestorianismo fue condenado como una herejía. Ésta es una doctrina religiosa del Patriarca de Constantinopla Nestorio que consideraba a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo.

El Concilio Ecuménico IV, convocado en Calcedonia en 451, rechazó la otra corriente del cristianismo, el monofisismo. Una doctrina teológica que sostiene que en Cristo existen las dos naturalezas, «sin separación» pero «confundidas», de forma que la naturaleza humana se pierde, absorbida, en la divina.

La forma modificada del monofisismo es el monotelismo. Es una doctrina que admitía en Cristo dos naturalezas, la humana y la divina, y una única voluntad. Fue condenado como una herejía en los 680-681 en el III_Concilio de Constantinopla (El VI Concilio Ecuménico).

Las iglesias orientales son: La Iglesia de Oriente de Asiria que rechazó las decisiones de los Concilios de Éfeso y de Calcedonia y las Iglesias monofisitas que rechazaron las decisiones del Concilio de Calcedonia - la Iglesia apostólica de Armenia, la Iglesia Ortodoxa Copta, la Iglesia Ortodoxa de Siria, la Iglesia Ortodoxa de Etiopia, La Iglesia Ortodoxa de Eritrea, la Iglesia Ortodoxa Siria de India (Malabar).

Las iglesias orientales tienen comunicación eucarística sólo con los correligionarios, es decir, con las Iglesias no calcedonianas. La Iglesia de Oriente de Asiria no se comunica eucarísticamente con otras Iglesias orientales.

La Iglesia de Oriente de Asiria

Este icono del Descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles es una de las imágenes más antiguas conocidas de Pentecostés del siríaco Rabbula, Evangelios que datan del siglo VI.

La Iglesia de Oriente de Asiria nació en los primeros siglos del cristianismo entre los cristianos arameo-parlantes de Siria y Mesopotamia, divididos entre dos antiguos imperios: Romano y Persa. La tradición de la Iglesia sostiene que en diferentes momentos en la región predicaron los apóstoles Pedro, Tomás, Tadeo y Bartolomé.

En un principio, el cristianismo en el Este se desarrolló en condiciones relativamente tranquilas, en comparación con las persecuciones de los cristianos, que tuvieron lugar en el Occidente romano. En la frontera de los siglos III-IV se formó un único Patriarcado bajo la dirección del obispo de la capital de Seleucia-Ctesifonte, el Papa bar Aggai, quien aproximadamente en el año 315 aceptó el título de Catholicós de los cristianos de Persia. En 410 en Seleucia-Ctesifonte fue convocado el Concilio en que fueron aceptados el símbolo de la fe y los cánones de los Concilios de Nicea I (325) y de Constantinopla I (381). En el año 424 fue confirmada la independencia original del trono de la Iglesia de Oriente en relación con el trono patriarcal, que se encontraba en el territorio del Imperio Romano.

La reprobación por el Concilio de Éfeso en 431 del Patriarca de Constantinopla Nestorio causó una reacción negativa en la Iglesia Oriental, y después de la expulsión de los seguidores de Nestorio del Imperio Bizantino por el emperador Zenón (474-491), y su éxodo en masa a Persia, la relación entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia del Imperio Romano de Oriente comenzó a deteriorarse, y la comunicación casi cesó.

A pesar del hecho de que la Iglesia de Oriente nunca aceptó oficialmente la doctrina nestoriana, en el resto del mundo cristiano esta Iglesia recibió el nombre de "nestoriana".

Imagen de las ruinas de la antigua ciudad de Assur en el actual Irak, la sede original de la Iglesia Asiria de Oriente, destruida en los principios de 1400.

El florecimiento de la Iglesia de Oriente se produjo en la Edad Media. Desde el siglo VI hasta el siglo XIV se llevó a cabo un trabajo misionero activo en Asia Central, China e India. Hacia el año 1318 en la Iglesia había 30 cátedras metropolitanas y 200 diócesis, que cubrían la zona desde Mesopotamia hacia el Lejano Oriente. Su influencia se extendía por toda Arabia, India del Norte y Asia Central (hasta China inclusive) entre los pueblos turcos y mongoles. Sin embargo, desde el momento de las campañas de Tamerlán (siglo XIV) se inició el declive de la Iglesia de Oriente.

Hacia el siglo XVI el territorio de la Iglesia del Este se redujo hasta las zonas en las que vivían los asirios en las montañas de Hakkari en el sureste de la actual Turquía, y los territorios adyacentes: la llanura Mosul en el Irak moderno y la región de Urmia y Salmas en Irán. No obstante, quedaron intactas las Diócesis de Chipre y la India. En otros lugares las comunidades de la Iglesia del Este casi desaparecieron.

El período del dominio otomán se vio ensombrecido por la lucha con los misioneros latinos, lo que llevó, finalmente, a la división de la Iglesia y la creación de la Iglesia Caldea uniata. Además, durante el siglo XIX entre los asirios iraníes, junto con los latinos, actuaron las misiones americana protestante, anglicana y luterana alemana. La Primera Guerra Mundial fue una tragedia para el pueblo asirio y su

Iglesia. Como resultado del genocidio por parte de las autoridades turcas y los líderes de las tribus kurdas, fueron destruidos más de dos tercios del número total de los asirios, y los sobrevivientes fueron obligados a abandonar el país para siempre.

5

6

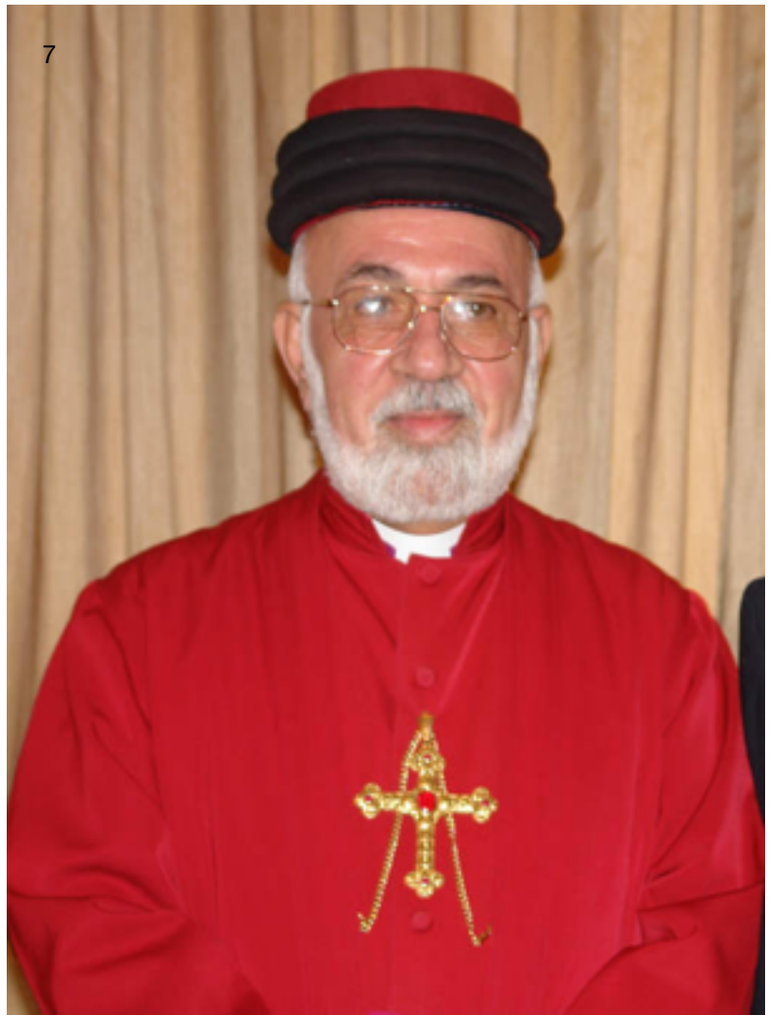
Esta Biblia escrita en siríaco fue encontrada por la policía durante una incursión en Chipre en 2009.

El culto de la Iglesia asiria conserva una serie de características antiguas del judeocristianismo: la ausencia de los iconos en vez de los cuales en las paredes de las iglesias están las citas de Biblia, la falta de confesión (la remisión de los pecados a través de la Eucaristía).

La Iglesia de Oriente tiene un canon de los libros del Nuevo Testamento más antiguo que cualquier otra confesión cristiana (así en el Nuevo Testamento asirio no están incluidos la Segunda Epístola de San Pedro, las Segunda y Tercera Epístolas de San Juan, la Epístola de San Judas y El Apocalipsis). La Iglesia de Asiria acepta sólo reglamentos de dos Concilios Ecuménicos: el de Nicea (325) y el de Constantinopla I (381).

Ahora existen cerca de 80 comunidades asirias (en Siria con 40 mil de rebaño, Irak (82 mil), Irán (13 mil), India (15 mil), los EEUU (10 mil) y Rusia (10 mil) y otros) encabezadas por 7 obispos. La Iglesia la encabeza el Catholicos-Patriarca de La Iglesia de Oriente de Asiria con residencia en los EEUU.

7

Catholicos-Patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente de Mar Addai II de 1972 al presente.

8

(en armenio: էջմիածնի մայր տաճար, ējmiatsni mayr tačar) una de las iglesias más antiguas en Armenia del siglo V en la ciudad santa de Armenia, Echmiadzín. El núcleo del actual edificio fue construido en 483 por Vahan Mamikonian. En este lugar de la Catedral Madre de toda la Iglesia Armenia también se encuentra un monasterio y la hermandad monástica, la residencia del Catholicos de todos los armenios, el Seminario Teológico Kevorkian, y un museo.

La historia de la penetración del cristianismo en Armenia conecta con los nombres de los apóstoles Tadeo y Bartolomé. La amplia difusión del cristianismo comenzó con la predicación de San Gregorio el Iluminador (Gregorio el Parto) (cerca de 240-332). En el 301 fue convertido al cristianismo el rey de Armenia Tiridates III, por eso este año se considera como la fecha de la cristianización de Armenia. En honor a San Gregorio el Iluminador, a la Iglesia de Armenia a veces la llaman "gregoriana". Pero sus partidarios subrayan precisamente el origen apostólico de la Iglesia.

9

Un icono de Armenia de los Santos Bartolomé y Tadeo

En los tiempos del Obispo Isaac el Grande (390-440) se formó la Iglesia nacional armenia. Se fundaron muchas iglesias y monasterios. Gracias al iluminador San Mesrop, que creó el alfabeto armenio, comenzó el desarrollo de la lengua nacional y la literatura litúrgica. La Iglesia de Armenia se separó de Constantinopla sin aceptar las decisiones del Concilio de Calcedonia en 451.

10

11

San Mesrop, 362-440, y un manuscrito armenio temprano desde el final del siglo V.

Durante un período multisecular de su existencia, Armenia estuvo sometida a la conquista de los persas, árabes, bizantinos, turcos selyúcidas, mongoles tártaros y turcos otomanos desde el siglo V

hasta el siglo XIX. Debido a los constantes ataques el Patriarca Catholicós supremo se vio obligado a cambiar la sede de sus cátedras. Desde el año 1441 el Monasterio de Echmiadzin se convirtió en la residencia permanente del Catholicós. Desde el año 1828 durante la gobernación del Catholicós en Echmiadzin entró en existencia el Sínodo.

En tiempos de la Primera Guerra Mundial (1915) los turcos otomanos mataron alrededor de un millón y medio de armenios, privando a la parte turca de Armenia de la población indígena. Más de 2.200 iglesias y monasterios armenios fueron saqueados y destruidos por los turcos. Tras el colapso del Imperio Otomano y la posterior emigración de la población armenia, los seguidores de la Iglesia Apostólica Armenia fueron esparcidos por todo el mundo: en Armenia, los EEUU, Rusia, Georgia, Francia, Irak, Líbano, Siria y otros.

La doctrina de la Iglesia Apostólica de Armenia es similar a las doctrinas de las demás iglesias llamadas monofisitas. Los armenios gregorianos aceptan el Credo niceno-constantinopolitano, las decisiones de los tres primeros Concilios Ecuménicos, pero no reconocen las decisiones de los siguientes. La celebración de los sacramentos en la Iglesia Apostólica Armenia se caracteriza por algunos elementos apostólicos (por ejemplo, durante la comunión se usa el pan sin levadura, y el vino no diluido con agua). La Señal de la Cruz es de tres dedos, pero los armenios hacen cruces hacia la derecha. Los templos tienen forma de cruz.

12

Seis obispos armenios en la bendición de una iglesia.

Hoy en día, bajo la denominación de la Iglesia Apostólica de Armenia se entiende el Catolicosado de Todos los Armenios, con el centro en Echmiadzin (Armenia), los Patriarcados de Constantinopla y Jerusalén, canónicamente subordinados al último, y el Catolicosado de la Gran Casa de Cilicia con una amplia autonomía, que tienen la misma doctrina y apoyan la comunicación eucarística. La Iglesia de Armenia tiene alrededor de 7 millones de fieles.

Su Santidad Karekin II, Catholicos de todos los Armenios, 1999 al presente.

La Iglesia Copta

La Iglesia Copta es la Iglesia nacional de los cristianos egipcios, que se formó, como otras Iglesias Orientales, después del Concilio Ecuménico de Calcedonia. La palabra “copto” se deriva del nombre “Egipto” en árabe – “al-Kibt”, esta denominación se usaba para definir a los descendientes de los antiguos egipcios.

Dentro de Egipto la Iglesia copta se oponía a la griega (melquita). La sede patriarcal de la Iglesia de Alejandría era disputada constantemente por los candidatos melquitas y coptos (a veces incluso actuaban estructuras patriarcales dobles). Desde la época del emperador Justiniano I los patriarcas coptos, para escapar de la persecución, tenían su residencia en el monasterio de San Macario en las montañas de Egipto.

14

15

16

Arriba, la Catedral Ortodoxa Copta de San Marcos, la sede del Papa Copto, se encuentra en el Cairo, Egipto. En Wadi Natrun en Egipto, hay varios monasterios coptos en las poximidades. A la izquierda, se encuentra el Monasterio de San Macario y abajo se encuentra el Monasterio de San Bishoy. Observe que el campanario del Monasterio de San Macario se puede ver en el fondo.

La doctrina de esta Iglesia reconoce las decisiones de los tres primeros Concilios Ecuménicos y Símbolo de la fe niceno constantinopolitano. Sin embargo, la Iglesia copta mantuvo algunas prácticas del judaísmo antiguo (la circuncisión y las restricciones dietéticas). El rito copto es conocido por su peculiar y antigua tradición iconográfica, significativamente diferente de los cánones bizantinos.

17

Iconografía copta. Icono de San Menas con el Señor Jesucristo.

A mediados de la década de los 1990 la Iglesia copta en Egipto oficialmente contaba con 15 monasterios de hombres (aproximadamente 1,300 monjes) y 6 de mujeres (cerca de 400 monjas). La cantidad en total de rebaño es aproximadamente 4 millones de personas unidas en 400 comunidades. La mayoría de los monasterios se concentran en el valle de Wadi al-Natrun. Hasta la fecha, según el número de seguidores, esta es la segunda de las iglesias no calcedonianas, sólo superada por la Etíope.

18

El Papa Tawadros II de la Iglesia Copta desde 2012 hasta el presente.

La Iglesia de Etiopia

Fieles de la Iglesia ortodoxa de Eritrea celebran la Pascua.

El cristianismo en Etiopía (Abisinia) tiene sus raíces en los tiempos apostólicos. El Apóstol de Etiopía fue San Frumencio de Axum (siglo IV). Hasta el siglo XX el cristianismo jugó un papel muy importante en Etiopía. Separado del resto del mundo cristiano, rodeado por los paganos y los musulmanes, el reino de Etiopía se consideraba a sí mismo como un poder sagrado cristiano. Hay una leyenda sobre el origen de la dinastía gobernante de Etiopía del rey Salomón y la reina de Saba.

San Frumencio, el primer obispo de Axum y la Iglesia de Santa María de Sion en Axum que se dice contiene el Arca de la Alianza.

Desde el siglo VII y hasta el año 1951 la Iglesia de Etiopía estuvo bajo la jurisdicción de la Iglesia Copta. Así, el obispo era enviado desde Alejandría, se llamaba abune. Después de la muerte del patriarca copto Cirilo V (1950), el Obispo de los etíopes fue Vasilio. En el año 1959, el patriarca copto Cirilo VI en El Cairo fue elevado al rango de Patriarca Catholicós. Desde ese momento la Iglesia de Etiopía se convirtió en una iglesia autónoma independiente. Después de la adquisición de la independencia de Eritrea en el año 1993, que antes formaba parte de Etiopia, se declaró la autocefalía de la Iglesia ortodoxa de Eritrea, que unía a los cristianos de Eritrea.

22

23

A la izquierda su Santidad Shenouda III, Papa de la Iglesia Copta, corona al Patriarca de la Iglesia ortodoxa de Eritrea, Su Santidad Abune Phillipos en 1993. A la derecha está Su Santidad Abune Antonios, consagrado en 2004. En 2007, el gobierno de Eritrea lo sacó con uso de fuerza y nombró otro en su lugar. Al día de hoy, los fieles de la Iglesia ortodoxa de Eritrea abogan por el regreso de Abune Antonios, que permanece bajo arresto en su casa.

La liturgia de la Iglesia y los sacramentos de la Iglesia etíope provienen principalmente de los coptos. En las costumbres del cristianismo etíope se nota fuertemente la influencia del judaísmo (la circuncisión, las restricciones dietéticas y la celebración del sabbat), y el culto contiene elementos de las tradiciones africanas locales; en particular, los bailes sagrados al ritmo de tambores.

El obispado de la Iglesia de Etiopía consiste en el Patriarca (su residencia está en Adís Abeba), los arzobispos y obispos. En el siglo XX la Iglesia contaba con 14 diócesis. En el 1990 la cantidad del rebaño era aproximadamente 20 millones de personas.

24

Un sacerdote ortodoxo etíope sostiene una antigua Biblia fuera de la Iglesia de Santa María de Sion. Detrás de él estan las coronas de los reyes de Etiopía.

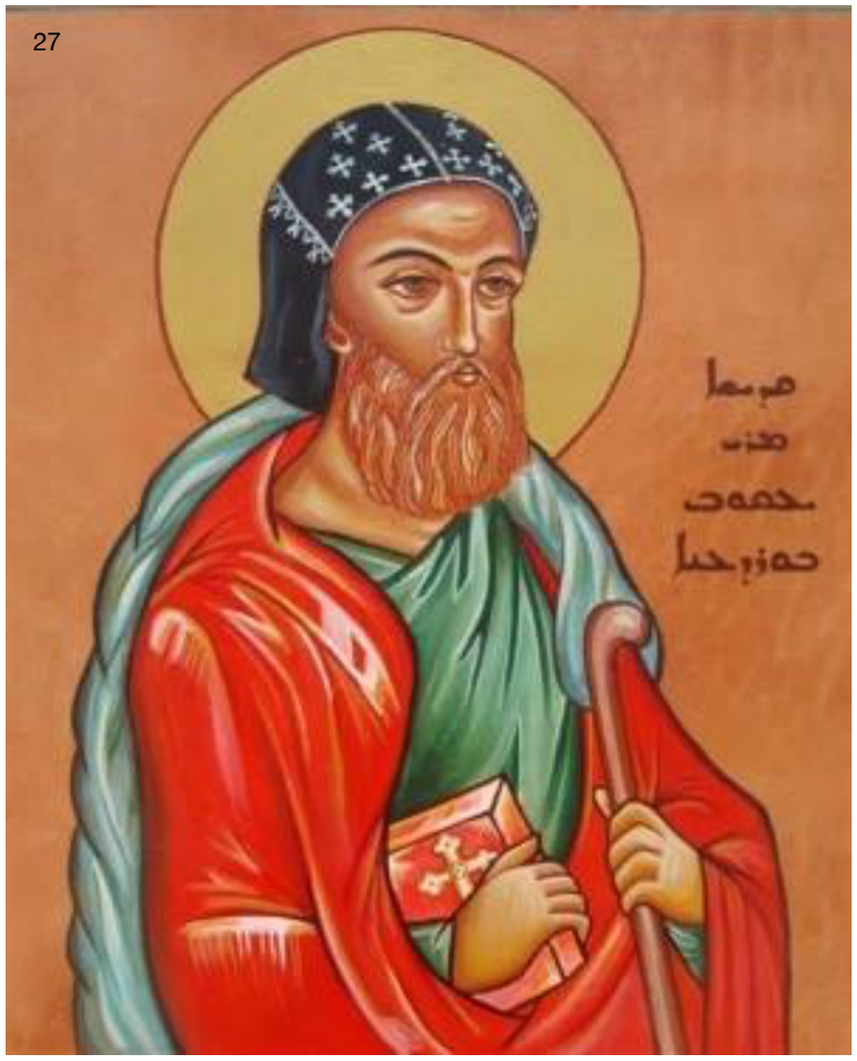
La Iglesia Ortodoxa de Siria

25

26

El Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa de Siria en Damasco, Siria, donde también se encuentra la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, las oficinas del patriarca, y el Seminario Teológico de San Efrén el sirio.

La Iglesia Ortodoxa de Siria fue establecida en la década de 540 por el monje erudito Jacobo Baradeo (siglo VI) como resultado del rechazo de las decisiones del Concilio de Calcedonia. En nombre del fundador a esta iglesia a veces la llaman "jacobita".

Jacobo Baradeo.

La historia de los jacobitas estuvo cargada de presión constante por parte de los emperadores bizantinos. Los intentos de Justiniano I (siglo VI) y Nicéforo II Focas (siglo X) de reunir a los jacobitas con la Iglesia ortodoxa no tuvieron éxito debido a su hostilidad hacia los griegos. Los jacobitas fueron perseguidos también por los califas árabes, especialmente en los tiempos de Abd al-Malik y Yazid. Durante el período de las Cruzadas se les negaba el acceso al Santo Sepulcro en Jerusalén. Durante mucho tiempo los jacobitas no fueron reconocidos oficialmente por el Imperio Otomano: hasta el año 1882 el patriarca no tenía derecho a abogar por su rebaño frente al gobierno.

La doctrina de la Iglesia jacobita es idéntica a las otras iglesias monofisitas, siguiendo la disposición de la única naturaleza divina de Jesucristo. Las características de la Iglesia de los jacobitas son, en particular, el uso de pan con levadura para la comunión con la adición de aceite y sal, la falta de confesión secreta ante el sacerdote, y la señal de la cruz con un dedo.

La celebración de la Divina Liturgia. En la foto arriba se muestra al Patriarca Mor Ignacio Aphrem II y abajo un sacerdote. Se puede observar la variación de las vestiduras que se encuentra en las Iglesias ortodoxas orientales.

La Iglesia Ortodoxa (jacobita) de Siria es encabezada por el Patriarca que a partir de 1959 tiene su residencia en Damasco y según la tradición recibe el nombre de Ignacio al momento de la subida a la sede patriarcal. Bajo su jurisdicción están 11 diocésis, de las cuales 4 están en Siria, 2 están en Turquía, 2 están en Irak, una tienen Líbano, Palestina, los EEUU y Centro América. La cantidad del rebaño de la Iglesia Ortodoxa (jacobita) de Siria es 2 millones de personas. Los sirios tienen una fuerte tradición monástica. Algunos monasterios se conservaron en la provincia de Mardin en Turquía y en otras regiones del Oriente Próximo.

Su Santidad Mor Ignacio Afrem II Karim de la Iglesia Ortodoxa de Siria, desde 2014 al presente.

La Iglesia Ortodoxa Siria de India (Malabar)

31

Los metropolitanos y el clero de la Iglesia Ortodoxa Siria de India en frente de la Catedral de Santa María en Bangalore, India.

La Iglesia de Malabar se encuentra en el territorio de la India moderna. Su nombre muestra la relación que tiene con la Iglesia siria, la lengua litúrgica y el reglamento de las misas los cuales sigue hasta ahora. En la antigüedad, los cristianos indios eran los seguidores del Apóstol Santo Tomás, quien según la historia, fue el fundador de la comunidad oriental antigua en la India en el año 52 D.C.

32

Fotografía de una pintura que representa la obra misionera del apóstol Tomás en la India.

Los cristianos del rito Malabar no participaban en las controversias cristológicas del siglo V, pues en aquel momento estaban bajo la jurisdicción de la Iglesia de Oriente de Asiria en Persia. Después del descubrimiento de la costa de Malabar por los portugueses (1489) comenzó la latinización de la Iglesia de la India. En el año 1653 la mayoría de los creyentes hicieron un voto de desobediencia al Papa. Este grupo se convirtió en una iglesia autónoma bajo el Patriarcado sirio: su Obispo Mar Thoma VI fue ordenado como metropolitano por los representantes

de la Iglesia Ortodoxa de Siria en el año 1761. Esta Iglesia recibió el nombre de Iglesia Ortodoxa de Siria en la India.

Fotografías que muestran la Liturgia y el Domingo de Ramos como se celebra en la Iglesia Ortodoxa de Siria en India.

La doctrina dogmática de la Iglesia siria de Malabar no es diferente de la doctrina de la Iglesia jacobita siria. Reconoce las decisiones de los tres primeros Concilios Ecuménicos y Símbolo de la fe niceno constantinopolitano.

Los templos sirios de la India siguieron el estilo portugués de arquitectura eclesiástica antigua. La misa se oficia en siríaco y malayalam. En las iglesias de Siria hay muy pocos iconos (a veces están ausentes).

En la actualidad los Sirios-Malabares se han dividido en dos grupos: uno de ellos reconoce la autoridad eclesiástica suprema del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Siria, otros son partidarios del Metropolitano autónomo (Catholicós). La Iglesia consiste en 10 diócesis dirigidas por los obispos, cuenta con 14 monasterios de hombres y 4 de mujeres con aproximadamente 70 monjes. La cantidad total del rebaño es 1,7 millones de personas.

Los Metropolitanos de la Iglesia Ortodoxa de Siria en India.

La comunicación del mundo ortodoxo y las Iglesias Orientales

Las pruebas de los intentos para restaurar las relaciones entre los ortodoxos y los pre-calcedonios son la Encíclica del Patriarca Ecuménico Focio “Para los tronos del obispo de Oriente" (866) y el mensaje del Concilio de Jerusalén del año 1672 en defensa de los calcedonios.

En el siglo XX el diálogo con los pre-calcedonios se llevaba a cabo en el marco de la Reunión entre los ortodoxos y la Comisión teológica ortodoxa en entrevistas con las antiguas Iglesias orientales. En busca de una base para un acercamiento entre los ortodoxos y pre-calcedonios se celebraron reuniones teológicas informales con representantes de ambas partes en Rodas (1961), Aarhus (Dinamarca, 1964), Adís Abeba (1965), Bristol (1967), Ginebra (1970), Adís Abeba (1971). El diálogo mostró que el principal obstáculo para la unión de las Iglesias ortodoxa y antigua es la fórmula del dogma cristológico del Concilio Ecuménico IV.

Esta es una foto sacada durante la visita a Inglaterra en 2013 del Mar Thoma Paulose II de la Iglesia Ortodoxa de Siria en India.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo V

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD I

Capítulo VI

La Iglesia Georgiana Apostólica Autocéfala Ortodoxa

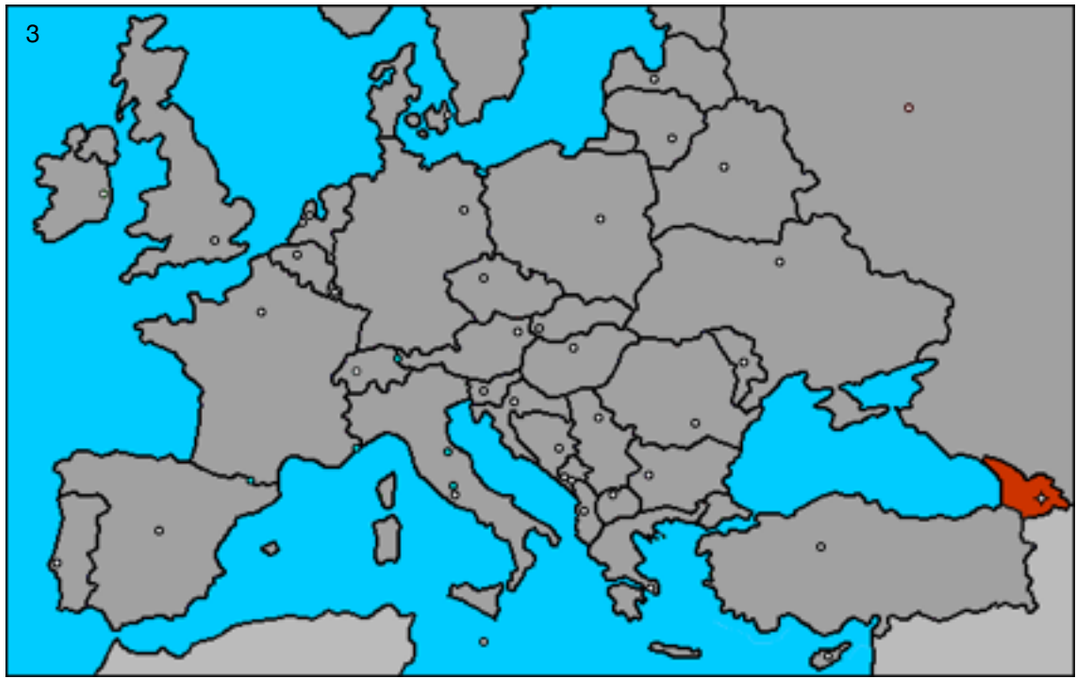

La Catedral de la Santa Trinidad en Tiblisi,(Tiflis) Georgia fue construida en 2004 para conmemorar los 2000 años del cristianismo y el 1500 aniversario de la independencia de la iglesia de Georgia.

La Iglesia Georgiana Apostólica Autocéfala Ortodoxa

La Iglesia georgiana ortodoxa apostólica autocéfala es la Iglesia ortodoxa autocéfala local, que ocupa el noveno lugar en el díptico de las Iglesias autocéfalas locales del Patriarcado de Constantinopla y el sexto lugar en el díptico del Patriarcado de Moscú.

Ubicación de Georgia y los países vecinos.

La propagación del cristianismo en las tierras de Georgia

El mensaje cristiano a las tierras de Georgia fue transmitido por San Andrés el Apóstol. Además de San Andrés, en Georgia predicaron los Santos Apóstoles Simón el Cananeo, y Matías. Las fuentes antiguas relatan la predicación en el Este de Georgia por los Santos Apóstoles Bartolomé y Tadeo. La presencia de las iglesias cristianas en los siglos I-III en Georgia se ha confirmado por los hallazgos arqueológicos y las referencias a los obispos locales en los actos del I Concilio Ecuménico.

El bautismo en masa en Georgia se produjo a principios del siglo IV y se asocia con el nombre de Santa Nina, originara de Capadocia (sus reliquias se veneran en el Monasterio Bodbe). Ella atrajo la atención de la gente por su vida santa y sus muchos milagros.

Animado por su ejemplo. el Rey georgiano Mirian (310-342) se convirtió en un seguidor del cristianismo y en el año 326 lo declaró como religión del estado. Él construyó la primera Iglesia de los Doce Apóstoles en la capital del estado Mtskheta y según el consejo de Santa Nina, envió emisarios al emperador bizantino Constantino el Grande, pidiendo enviar al obispo y al clero que continuaron la conversión de los georgianos. De acuerdo con Efraím Pequeño Filósofo (XI), a Georgia llegó el Patriarca de Antioquía Eustaquio. Desde entonces, las tierras georgianas estaban en la jurisdicción del Patriarcado de Antioquía.

Ícono de Santa Nina, “igual a los Apóstoles” y al Iluminador de Georgia.

El cristianismo se estableció en Georgia durante el gobierno de los herederos de Mirian, que se vieron obligados a defender su religión bajo el ataque de los persas-zoroastrianos. Durante la gobernación del rey Bakar (342-364) algunos libros litúrgicos fueron traducidos del griego al georgiano, y gracias a Sandukht, la esposa del rey Mitrídates VI, se tradujeron por primera vez los libros de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento.

En el siglo V, durante el reinado de Vakhtang I Gorgasali (cerca de 440-502), se abrieron 12 sedes episcopales. Con el traslado de la capital de Georgia de Mtskheta a Tiflis, Vakhtang I echó los cimientos de la catedral de Sion en la nueva capital. A continuación, en 467, la iglesia se independizó de Antioquía y adquirió un estatus autocéfalo. A mediados del siglo VI llegó a Georgia desde Siria Juan Zedazeni con 12 monjes que sentaron las bases del monacato georgiano.

La catedral de Sion de la Dormición de la Madre de Dios en Tbilisi, Georgia.

La ortodoxia en Georgia entre el islam y el latinicismo

En el apogeo de la vida de la iglesia, Georgia se enfrentó con el islam. En el siglo VIII sufrió una devastación terrible por los árabes, encabezados por el gobernador Marwan. A pesar de la fuerte resistencia de los georgianos, la superioridad numérica considerable dio lugar a la subordinación de las muchas tierras de Georgia, su fragmentación y su parcial islamización. Una nueva ola de conquista se produjo en la segunda mitad del siglo XI, cuando Georgia fue invadida por los turcos-selyúcidas, que destruyeron templos y monasterios.

8

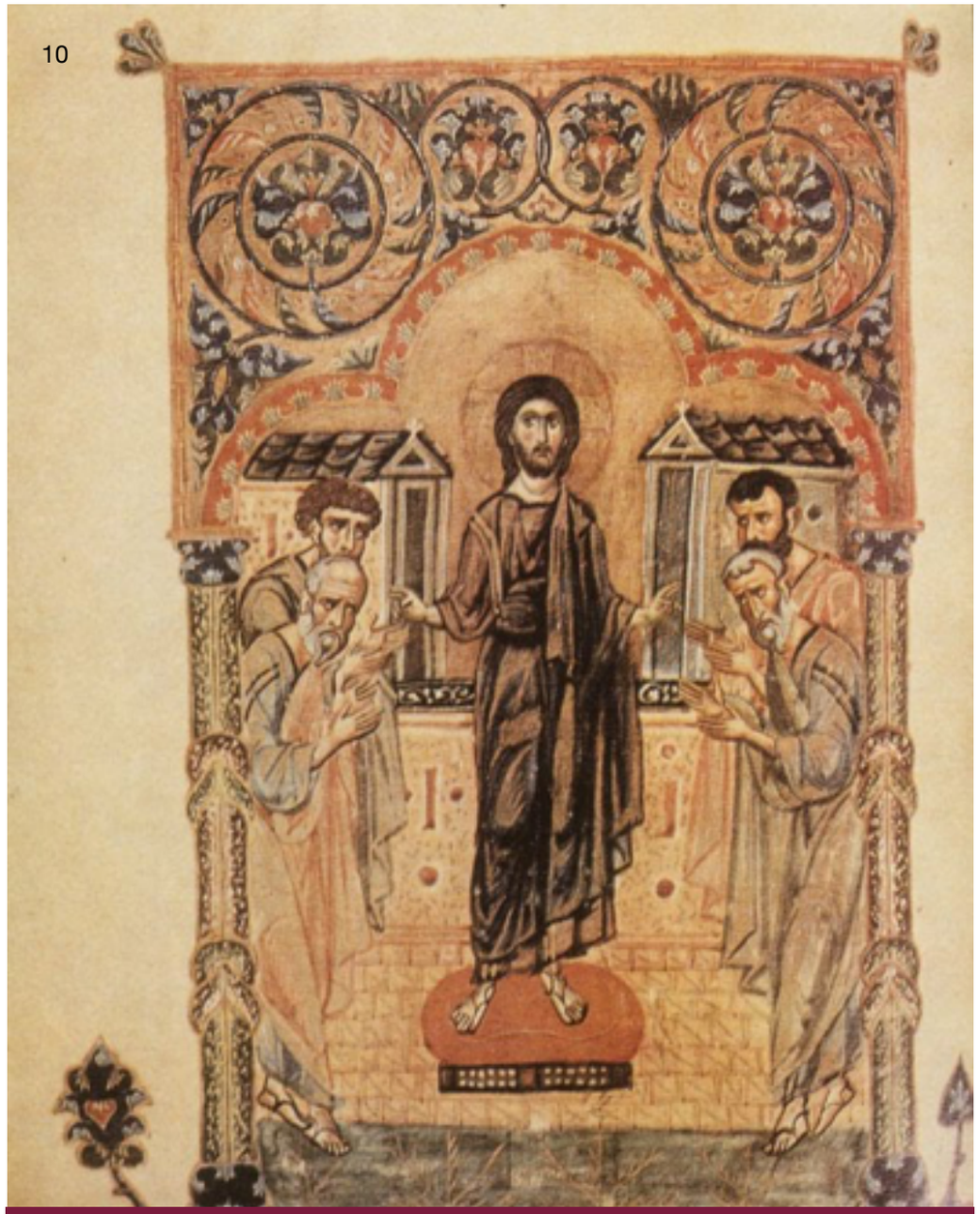

9

San David IV el Constructor y Santa Reina Tamar.

La posición de la Iglesia de Georgia y de la nación cambió con la entrada en el trono real del San David IV el Constructor (1089-1125). Él dirigió con éxito la lucha contra los selyúcidas y ayudó a ordenar la vida de la Iglesia, construyó iglesias y monasterios, fundó la Academia Teológica de Gelati. En 1103 convocó el Concilio de Ruisi Urbnisi, que aprobó la confesión ortodoxa y aceptó los cánones para guiar la vida de los cristianos. Durante el reinado del rey David los cumanos nómadas fueron convertidos a la ortodoxia. Desde el siglo XI el Primado de la Iglesia de Georgia recibió el título de patriarca catolicós. Su residencia se encontraba en la ciudad de Mtskheta.

Durante el reinado de la famosa bisnieta de David, la Santa Reina Tamar (1184-1213) tuvo lugar el florecimiento de la cultura ortodoxa. Ella conservó y amplió su estado desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio. La toma de Constantinopla por los cruzados en 1204 convirtió a Georgia en el estado cristiano más poderoso de todo el Mediterráneo oriental. Durante el reinado de SantaTamar aparecieron en el país un gran número de personas cultas, oradores y teólogos, filósofos, historiadores, artistas y poetas. Las obras espirituales, filosóficas y literarias fueron traducidas al georgiano. Fue fundado el bellísimo monasterio de Vardzia.

10

Página del sistema de iluminación de los Evangelios de Vani encargado por Santa Tamara. El Señor Jesús está rodeado de los cuatro Evangelistas.

Icono de los monásticos valientes del monasterio de Kvabtakhevi que fueron martirizados en 1386.

Poco después de la muerte de la reina Tamar el breve apogeo terminó. Georgia estuvo sometida a un constante peligro por parte de los mongoles, que asolaban el país con sus invasiones desde el siglo XIII. Después de los mongoles, los turcos otomanos llevaron la conversión obligada de los georgianos al Islam y más tarde los persas que de nuevo ganaron fuerza.

En 1386 llegó Tamerlán a la tierra de Georgia, trayendo destrucción y devastación debido a sus siete incursiones. Las conquistas iban acompañadas por los asesinatos de los ortodoxos. Así, en 1227 100.000 mártires fueron asesinados por el Sultán de Jorazmia Jalal al-Din por negarse a profanar los iconos sagrados. En 1617 la noche de Pascua, según las órdenes del Sha persa Abbas I, fueron asesinados seis mil monjes de Gareji. La hilera de las invasiones musulmanas llegó a su fin con la invasión en 1795 del Sha persa Agha Mohamed, que, entre otras atrocidades, el día de la Exaltación de la Santa Cruz ordenó capturar a todos los clérigos de Tbilisi y tirarles de un acantilado al río Kura.

Mapa de la Región del Cáucaso a finales de 1213. Esfera de influencia de Georgia, al final del reinado de Tamara.

Al mismo tiempo, en Georgia devastada por las hordas musulmanas aumentó la influencia del catolicismo latino. En el siglo XIII, desde el momento en el que el Papa Gregorio IX envió a Georgia a los frailes dominicos a petición de la reina Rusudan para proporcionar ayuda militar para luchar contra los mongoles, muchos Papas enviaban cartas a los reyes de Georgia, tratando de convertir a los georgianos a su rito. Sin embargo, todos estos intentos terminaron en vano, y en el Concilio de Ferrara y Florencia, los obispos de Georgia expresaron su lealtad a la Iglesia ortodoxa, al negarse a aceptar la unión con la Iglesia Católica Romana/Latina.

En el difícil período de la conquista, Georgia estaba políticamente fragmentada, lo que llevó a la separación en la vida de la iglesia. En el siglo XIII, debido a la división del país en los reinos del Este y del Oeste, se estableció el segundo Catolicosado. El antiguo, como antes, tenía su trono en Mtskheta y llevaba los nombres de Kartli, Kakheti y Tiflis, y el nuevo se estableció por primera vez en Pitsunda (Bichvinta), y luego desde el año 1657 en Kutaisi, y se llamaba desde el año 1455 de Abjasia y Imericia, y después del 1657 de Imericia y Abjasia. Cuando en 1783 el rey de Kartaly y Kajeti Irakli II (1744-1798) reconoció formalmente el protectorado de Rusia sobre Georgia, el Catolicós de Imerecia y Abjasia Maxim II se retiró a Kiev, donde murió en 1795.

La Iglesia ortodoxa de Georgia durante el período de exarcado

La difícil situación de los georgianos ortodoxos les animó desde el siglo XV a buscar la ayuda del Imperio Ruso que tenía la misma religión. En respuesta a la solicitud del último rey de Kartli Jorge XII en 1801 el emperador ruso Alejandro I emitió un manifiesto, según el cual el Este de Georgia era anexionada a Rusia. En 1804 el gobernador de Georgia Occidental, Salomón II de Imericia también recibió la protección rusa.

13

Un retrato del Rey Salomón II de pie junto a las joyas de la corona perdidas.

Junto con la aprobación de la administración civil rusa en Georgia, la Iglesia de Georgia también se unió a la Iglesia rusa. Ya desde el año 1783 el Catolicós de Kataly era miembro del Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa, y desde el año 1811 la Iglesia de Georgia se convirtió en el Exarcado sinodal de Georgia. Sin embargo, aunque en su petición al emperador Pablo I, el Rey Jorge XII insistió en mantener la autocefalía de la Iglesia de Georgia, y en el momento del establecimiento del Exarcado estaba prevista su autonomía, en la práctica estas condiciones no se cumplieron.

El Emperador Pablo I de Rusia y Rey Jorge XII de Georgia.

El periodo del Exarcado estuvo marcado por los logros en las actividades educativas y misioneras. Abrieron sus puertas los seminarios conciliares de Tiflis y Kutaisi, escuelas femeninas diocesanas y escuelas parroquiales. La mayor parte de las actividades culturales y educativas fueron llevadas a cabo por la Fraternidad Misionera espiritual-educativa instituida por el exarca, el arzobispo Paul (Lebedev), la fraternidad publicaba literatura religiosa y moral en georgiano y ruso. Sin embargo, el desarrollo espiritual interior del exarcado estaba limitado por los términos del tipo sinodal de gobierno de la Iglesia rusa con su patrocinio burocrático, la intervención de las autoridades seculares en materia religiosa y el deseo de hacer de la Iglesia un órgano de gobierno.

En Georgia las dificultades universales se vieron agravadas por la división nacional, que teniendo en cuenta que después del año 1817 todos los exarcas eran rusos, llevó a la discordia en la vida de la iglesia debido a la ignorancia de los últimos acerca de las tradiciones de Georgia y la siembra de la práctica de la iglesia rusa.

El movimiento por la restauración de la autocefalía de Georgia, que fue apoyado por los clérigos y laicos, encabezados por el príncipe Ilia Chavchavadze, empezó a ganar fuerza a finales del siglo XIX. Desde la reunión anterior al Concilio de los años 1906-1907, convocado con el propósito de preparación y estudio del proyecto de las reformas de la Iglesia ortodoxa rusa, la cuestión de autocefalía surgió otra vez con agudeza.

La historia del Catolicós ortodoxo en el siglo XX

En marzo de 1917 en el Concilio de Mtskheta los obispos, clérigos y laicos de Georgia declararon la autocefalía de la Iglesia de Georgia. Ellos formaron el Directorio Provisional de gestión de la Iglesia de Georgia y eligieron al obispo de Guria y Mingrelia Leonid (Okropiridze) el *Locum Tenens* del Catolicós. Al exarca de Georgia el arzobispo ruso Platón se le anunció la terminación de sus competencias. El gobierno provisional de Rusia reconoció la autocefalía de la Iglesia de Georgia, pero sólo como una iglesia nacional, sin fronteras geográficas, dejando las parroquias rusas en Georgia a cargo de la Iglesia Rusa.

Los georgianos insistieron en el estado autocéfalo territorial y la subordinación de las parroquias rusas locales a la Iglesia de Georgia. En septiembre de 1917 el clero y la congregación eligieron como Catolicós de toda Georgia al obispo Kirion (Sadzaglishvili), y se procedió a la creación de nuevas cátedras y a la designación de nuevos obispos por el despido de los jerarcas rusos. El Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa y el Patriarca de Moscú y toda Rusia Tikhon se negaron a reconocer las acciones de los georgianos como idóneas. Mientras tanto, Georgia declaró su independencia, el Catolicós Kirion fue asesinado y su sucesor llegó a ser Leonid (Okropiridze). Tuvo lugar una ruptura de la comunicación entre las dos Iglesias.

De izquierda a derecha, Su Santidad Kirion II el Catolicós de toda Georgia de 1917 a 1918, Su Santidad San Tikhon el Patriarca de Moscú y toda de Rusia de 1917 a 1925, y Su Santidad Leonidas el Catolicós de toda Georgia de1918 a 1921.

En 1920 el representante de la Iglesia Romana llegó a Tbilisi, quien ofreció al Catolicós Leonidas aceptar la supremacía del Papa. A pesar de la negativa, en 1921, el Vaticano nombró al obispo Moriondo su representante en el Cáucaso y mandó a Georgia un gran número de jesuitas a título de arqueólogos y paleógrafos. Los intentos del Vaticano esta vez también terminaron sin éxito. En 1924 el obispo dejó Tiflis.

En 1922, Georgia se convirtió en parte de la URSS. La iglesia de Georgia compartió el destino de la ortodoxia rusa. Las acciones del Gobierno contra la religión de los primeros años fueron particularmente implacables: fueron destruidas 1200 iglesias, retirados los bienes de la iglesia y sometidos a represión muchos sacerdotes y fieles laicos. La situación de la iglesia cambió sólo durante la Segunda Guerra Mundial, con la restauración del Patriarcado ruso. El giro de la política estatal en relación con la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial permitió al Patriarcado de Georgia iniciar un proceso de lenta recuperación.

En 1943 se renovó el diálogo entre las Iglesias de Rusia y Georgia, cuando el Catolicós Calístrato felicitó al Patriarca Sergio por tomar el trono patriarcal, y expresó su deseo de reconciliación. A Georgia fue enviado el arzobispo Antonio (Romanovsky). Después de haber escuchado su informe tras su regreso a Moscú, el Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa restauró la comunicación eucarística y de oración y reconoció la autocefalía de la Iglesia de Georgia.

Su Santidad Calístrato el Catholicós de toda Georgia de 1932 a 1952, en la fotografía a la izquierda cuando aún era sacerdote, y Su Santidad Sergio el Patriarca de toda Rusia de 1943 a 1944.

En 1945 se aprobó el Reglamento firmado por el Catolicós, el Patriarca Calístrato y todo el episcopado de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, que determinó el orden de la administración de la Iglesia. Durante el gobierno del Catolicós Efrén II abrieron sus puertas los cursos pastorales (más tarde se reorganizaron en el Seminario Teológico de Mtskheta), fueron publicados el Nuevo Testamento y el libro de oraciones en el idioma georgiano, se progresó en el trabajo en cuanto a la identificación y ensalzamiento de los santos de Georgia. Bajo el Patriarcado del Catolicós Elías II el aumento de la vida de la iglesia se aceleró. En 1988 se abrió la Academia Teológica de Tbilisi.

Su Santidad Efrén II el Catolicós de toda Georgia de 1960 a 1972.

Desde los años 1960 en el marco de las reuniones y conferencias entre ortodoxos, las relaciones entre la Iglesia de Georgia y la Iglesia de Constantinopla se tensaron, debido a que esta última, que reconoció anteriormente la antigua autocefalía de Georgia, en aquel momento comenzó a negarla. El reconocimiento de la autocefalía georgiana finalmente fue anunciado por el Patriarcado de Constantinopla el 4 de marzo de 1990, cuando el patriarca de Constantinopla Demetrio I regaló a Georgia el correspondiente Tomos.

El estado contemporáneo del Catolicós de Georgia

Después del colapso de la Unión Soviética y la restauración de la independencia de Georgia, el país sufrió una guerra civil destructiva y se encuentra en un entorno político y económico difícil. Al mismo tiempo, hay una rápida reactivación de la vida de la iglesia. La línea divisoria de aguas simbólica inmortalizada en el calendario de la iglesia de Georgia ha sido el recibimiento a nivel nacional de la nueva copia del Icono de la Madre de Dios de Iver, que llegó a Tbilisi el 26 de septiembre de 1989. El 14 de octubre de 2002 se firmó el Tratado constitucional entre Georgia y la Iglesia Ortodoxa de Georgia, que define los derechos y obligaciones de la Iglesia y del Estado.

21

Hoy en día la nueva copia del Icono de la Madre de Dios de Iver está en la Catedral de Sion de la Dormición de la Madre de Dios en Tbilisi, Georgia.

Durante los últimos años se nota la vuelta en masa de los georgianos a su fe tradicional. En 2002 según los resultados de encuesta 3,666,233 personas se reconocen ortodoxos. En 2003 había 1100 sacerdotes, 550 parroquias, 65 monasterios con 250 monjes. Hacia el año 2006 fue restablecido 27 diócesis, 600 iglesias, 70 monasterios, fueron inaugurados 2 academias conciliares y 6 seminarios.

22

Su Santidad Elías II el Patriarca-Catholicós de Georgia, Arzobispo de Mtskheta-Tbilisi y Obispo Metropolitano de Abkhazia y Bichvinta de 1977 al presente.

23

Escudo de armas de la Iglesia Ortodoxa Georgiana.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo VI

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD I

Capítulo VII

La Iglesia Ortodoxa de Chipre

1

2

La catedral de Santa Napa en Lemesos de la Iglesia Ortodoxa de Chipre está dedicada a María, la Madre de Dios. Hay dos tradiciones para explicar el nombre de Napa. Una de ellas es que el nombre de Napa es la palabra latina del valle en donde se encontró un icono de la Santa Madre de Dios, otra fuente dice que el nombre proviene de una iglesia que existió entre el final del siglo IV al siglo VII que se dedicaba a la Santa Nappe, que es el manto o velo de Santa Verónica.

La Iglesia ortodoxa de Chipre es una Iglesia ortodoxa autocéfala local, que ocupa el décimo lugar en el díptico de las Iglesias autocéfalas locales, una de las más antiguas Iglesias Orientales.

Iconos de San Pablo, San Bernabé y San Marcos.

La propagación del cristianismo en Chipre

La predicación apostólica en Chipre comenzó en los años 30 d.C. En la isla predicaron los apóstoles Pablo, Marcos y Bernabé, el último de los cuales se convirtió en el fundador de la Iglesia y es considerado el santo patrón de Chipre. La predicación de San Lázaro de Betania, el hermano de Marta y María, al que Cristo elevó milagrosamente de los muertos, también la relacionan con Chipre. En el año 45 los apóstoles consiguieron convertir a la fe cristiana al procónsul romano Sergio Paulo. De esta manera, Chipre se convirtió en el primer estado en la historia del mundo, que tenía un gobernante cristiano.

El primer icono es la resurrección de Lázaro en Betania, cerca de Jerusalén. El segundo icono es de San Lázaro que, después de haber sido levantado de entre los muertos, y tener que huir de los que querían matarlo, huyó a Chipre, donde sirvió como obispo hasta su muerte.

La nueva religión no fue reconocida formalmente hasta el período bizantino. Sólo en el año 313 según el Edicto de Milán del emperador Constantino el cristianismo fue permitido en todo el territorio de Chipre. En el año 326 la Sagrada zarina isapostolos (“igual a los Apóstoles”) Elena visitó Chipre y fundó dos monasterios: Stavrovouni (Santa Cruz) y Omodos. En el trabajo del Primer Concilio Ecuménico (325) participaron tres obispos chipriotas Kirill Pafsky, Gelasio de Salamina y San Espiridón de Tremitunte. En el siguiente Concilio de Sárdica (344) asistieron 12 obispos de Chipre. Después de la proclamación del cristianismo como religión oficial del país (381), el número de obispos llegó a ser quince.

Hasta el año 325 Chipre estaba bajo la jurisdicción de la cátedra de Jerusalén, a continuación de la de Antioquía. En el III Concilio Ecuménico (de Éfeso) en el año 431 la iglesia de Chipre fue declarada autocéfala. En el año 478 en la isla se encontró la tumba del apóstol Bernabé con un manuscrito del Evangelio según San Mateo. Este hecho confirmó la fundación apostólica de la Iglesia de Chipre y su estado autocéfalo. El emperador Zenón concedió al arzobispo de Chipre "tres beneficios": el derecho a firmar con bermellón, ponerse ropa de color púrpura en lugar de negro bajo las vestimentas, usar cetro real en lugar del báculo de obispo. Finalmente la autocefalía de la Iglesia de Chipre fue aprobada por el Concilio en Trullo (690-691).

Ver: Notas Adicionales al Capítulo II, Primera Unidad Curso Cristianismo Oriental.

Icono de los Santos Constantino y Elena.

9

10

Arriba aparece el Monasterio de Stavrovouni, que significa la montaña de la Cruz, en Larnaca. La foto inferior es el Monasterio de la Santa Cruz en Omodos.

Chipre bajo el control del Imperio bizantino y el Califato árabe

Hacia la mitad del siglo VII Chipre fue atacado por los árabes con el fin de ocupar y transformar la isla en una base en el Mediterráneo oriental para nuevos avances con miras a la posesión de Bizancio. La isla tuvo que pasar por 24 invasiones árabes. Como resultado de las incursiones devastadoras de los conquistadores árabes, muchas ciudades chipriotas fueron saqueadas, miles de personas asesinadas o llevadas como esclavos. En este período se destruyeron casi todos los edificios cristianos.

Tras el fracaso de los intentos árabes por tomar Constantinopla, en el año 677 se firmó la paz entre Bizancio y el Califato árabe. Las partes acordaron la gestión conjunta de Chipre. Este acuerdo fue válido hasta mediados del siglo X: en la isla las aldeas cristianas convivían con las vecindades musulmanas, y la recaudación de los impuestos y los procesos judiciales se llevaban a cabo tanto por los administradores bizantinos, como árabes.

Por supuesto, durante 3 siglos hubo muchos casos de enfrentamientos armados. Tres veces la isla sufrió importantes incursiones de los árabes (en 743, 806 y 902), es conocido por lo menos un intento del emperador Basilio I de convertir la isla en una provincia del Imperio bizantino. Tanto los califas como los emperadores bizantinos utilizaban la isla como un lugar de exilio. En particular, durante el periodo de iconoclasia en el Imperio bizantino (726-843) a los oponentes de la destrucción de iconos y frescos se les desterraba a Chipre, junto con ellos a la isla llegaron los iconos milagrosos de la Virgen Machairas, Chrystoroyiatissa, Virgen de Ayia Napa y otros salvados de la destrucción en el Imperio bizantino.

En el año 965 Chipre de nuevo se convirtió en una provincia bizantina. La desaparición de la amenaza de las invasiones árabes contribuyó al fortalecimiento y al florecimiento de la vida monástica en la isla hacia el siglo XI: fueron fundados monasterios de Maher, Kikkos, Ayios Neophytos y Trodhitissa. Los monasterios eran centros de educación, cultura y tradiciones nacionales chipriotas.

El Monasterio de la Madre de Dios en Kikkos se ha quemado y reconstruido muchas veces.

La dominancia latina en Chipre (1191-1489)

En el año 1191 Chipre fue conquistado por el rey inglés Ricardo Corazón de León, y en 1192 la vendió al antiguo rey de Jerusalén, el cruzado Guido de Lusignan, quien fundó su propia dinastía y sometió el reino de Chipre al dominio de Roma. Este período (1192 — 1488) de la historia de Chipre ha sido llamado "francocracia".

Después del fin de las cruzadas sin éxito para los latinos Chipre fue el único puesto de avanzada de los cruzados en los países del Este. Esto atrajo la atención de Roma, que apoyaba firmemente el clero católico de la isla, y de las ciudades comerciales de Italia tales como Génova y Venecia, que convirtieron a Chipre en su base para el comercio entre Europa cristiana y el Oriente musulmán. Esta atención a la isla determinó el dominio de la Iglesia Romana durante el periodo de francocracia.

El papa Inocencio III (1198-1216) emitió un decreto según el cual los obispos ortodoxos de Chipre estaban bajo los latinos. Los sacerdotes griegos "cismáticos" fueron expulsados de las ciudades y vivían en el campo. El número de obispos ortodoxos se redujo a cuatro. Un número de monasterios fue ocupado por las órdenes religiosas católicas, pero los monasterios más famosos fundados en el período bizantino, se conservaban, seguían abiertos y eran centros de cultura griega y centros de lazos con Bizancio.

La transferencia del poder a los venecianos en 1489 no trajo cambios fundamentales en la posición de la Iglesia ortodoxa. El dominio veneciano duró cerca de un siglo y se terminó en 1571 por la conquista de la isla por el Imperio Otomano después de una guerra sangrienta y prolongada del sultán Selim II.

Castillo de Paphos, situado en la costa suroeste de Chipre.

La Iglesia de Chipre durante el período de la conquista otomana

Chipre se convirtió en parte del Imperio Otomano en virtud del contrato de 1573. Durante la conquista de Chipre, la población local disminuyó considerablemente como resultado de la emigración en masa y muerte de los habitantes durante la guerra. Por lo tanto, el Imperio Otomano tomó una serie de medidas en relación al reasentamiento involuntario de los ciudadanos de otras provincias del imperio. Una parte significativa de la población de la isla en el período del dominio otomano eran turcos.

Un cambio importante en la vida de los chipriotas fue la elevación del papel de la Iglesia ortodoxa y sus obispos. En concordancia con su práctica de dividir los ciudadanos en las comunidades religiosas millet, el Imperio Otomano reconoció al arzobispo de la Iglesia ortodoxa local como jefe del millet griego-ortodoxo de Chipre.

Dado que este millet unía a casi toda la población no musulmana de la isla, la autoridad del arzobispo era muy fuerte. De hecho, los turcos pusieron al Arzobispo de Chipre en la posición de jefe político de la nación, era responsable de la recaudación de impuestos y la fiabilidad del rebaño. Por esa razón, después de la represión del levantamiento del año 1821, que estalló bajo la influencia del movimiento de liberación nacional griego, el Arzobispo de Chipre y muchos sacerdotes fueron ejecutados públicamente.

Importancia estratégica del Canal de Suez.

En el Imperio Otomano, que era extenso, pero estaba en proceso de debilitación, Chipre no tenía un papel importante. La isla fue considerada poco saludable debido a las epidemias de malaria y por esto allí desterraban a los prisioneros. La situación cambió en la década de 1870: en 1869 la apertura del canal de Suez aumentó dramáticamente la atención a Chipre desde el Reino Unido interesado en comprar una base naval cómoda en el Mediterráneo oriental. A finales de la década de 1870, Gran Bretaña utilizó la derrota del sultán de Turquía en la guerra con Rusia (1877-1878) y estableció el control sobre la isla.

Chipre bajo el gobierno de Gran Bretaña

Desde el año 1878, siendo legalmente parte del Imperio Otomano, Chipre era gobernado por el alto comisionado británico. Los nuevos dueños de la isla comenzaron a interferir en los asuntos internos de la Iglesia de Chipre. Por ejemplo, en el año 1907 se aprobó una ley sobre el orden del gobierno de la iglesia y la elección de jerarcas, que fue canónicamente inaceptable para la Iglesia ortodoxa. Después de la muerte del arzobispo Sophrony en 1900, los británicos impidieron hasta el año 1909, la elección de un nuevo príncipe de la Iglesia (que llegó a ser Kirill II).

Después de que en el año 1914 el Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial en el lado de la Triple Alianza, Gran Bretaña declaró la anexión de Chipre. Turquía renunció la reclamación en relación a Chipre en 1923 bajo los términos del Tratado de Lausana. En el marzo de 1925 Gran Bretaña declaró Chipre su colonia, lo que causó la intensificación de la lucha de los chipriotas por la autodeterminación de su isla. Durante la rebelión de 1931 los chipriotas capturaron y quemaron el palacio del gobernador, en el que estaba instalada la administración colonial británica. En respuesta, los británicos expulsaron de la isla a dos arzobispos Nicodemo y Makarios.

15

Grecochipriotas en una manifestación política en 1930.

En el segundo tercio del siglo XX se produjo un nuevo período de confrontación entre los británicos y los jerarcas de la iglesia. En 1933 murió el sucesor del arzobispo Kirill II, el Arzobispo Kirill III. En 1947 fue nombrado arzobispo el metropolita Makarios que había regresado del exilio. Al mismo tiempo se consagraron los metropolitas de todas las diócesis. En 1948 el arzobispo Makarios convocó el Concilio de Etnarca, que anunció el objetivo que consistía en la lucha por la independencia política de Chipre.

Su Beatitud, Makarios III Arzobispo y Primado de la Iglesia ortodoxa de Chipre de 1950 a 1977, fue el primer Presidente de la República de Chipre de 1960 a 1977.

En 1950 Chipre llevó a cabo un plebiscito nacional, en el que casi el 96% de los grecochipriotas votaron a favor de la enosis: la adhesión a la Grecia soberana, su tierra natal. La mayoría de los representantes de la comunidad turca en la isla reaccionaron de manera extremadamente dolorosa a los resultados del plebiscito y a la perspectiva de la unión con Grecia. Los británicos se negaron a reconocer los resultados del plebiscito, y el lema de la enosis pronto se convirtió en una herramienta en manos de la administración colonial británica.

Incitando la lucha por Chipre entre Grecia y Turquía, finalmente el Reino Unido dejó de lado la cuestión de la independencia de la isla. En 1950 el arzobispo Makarios II murió, pero su sucesor Makarios III

continuó la lucha. El Arzobispo acudió reiteradamente al gobierno británico con peticiones de independencia de Chipre. En 1954, Grecia y los grecochipriotas consiguieron que la cuestión de Chipre apareciera en la agenda de la ONU. Sin embargo, debido a la posición de Inglaterra y los Estados Unidos la discusión de este tema en las Naciones Unidas fue en vano. El gobierno turco incitado por Londres exigió en el caso de que los británicos abandonaran la isla, traspasar la isla a Turquía o realizar su repartición.

En Turquía se excitaba una campaña chovinista anti-griega, la noche del 6-7 de septiembre del año 1955 en Estambul y Esmirna fueron provocados pogromos masivos de griegos. En Chipre hubo una ola de indignación y protesta, que dio un nuevo impulso a la lucha de los chipriotas por la liberación. Bajo la presión de la comunidad internacional, en Londres en 1959 se firmaron acuerdos sobre cuya base se concedió independencia a la isla en 1960.

La Iglesia de Chipre durante el período de la independencia de la isla

El Arzobispo Makarios III fue elegido presidente de Chipre. La isla se ha convertido en un miembro de la ONU y ha mantenido la pertenencia a la Commonwealth británica. La Constitución de 1960 de jure dividió la población de la isla en dos comunidades étnicas. Toda la organización constitucional del país se basaba en la existencia de las dos comunidades. Formalmente, la Constitución fue diseñada para proteger los derechos de cada una de las comunidades (principalmente de la minoría turca), asegurando la representatividad en las autoridades legislativas y ejecutivas, pero en realidad condujo a la oposición de una con otra. Como resultado de ello, con la creación de un estado independiente, los prejuicios nacionales anteriores no sólo no se han resuelto, sino que se han aumentado.

En 1964 en la isla estalló el conflicto armado entre las poblaciones turca y griega. Por la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU en 1964 en la isla fueron desplegadas las fuerzas de paz.

En julio de 1974 en Chipre se dio un golpe militar ultraderechista, iniciado por el Gobierno de los "Coroneles negros" en Grecia. Con el pretexto de un golpe de estado y el deseo de evitar la adhesión de Chipre a Grecia, así como la necesidad de proteger a los turcochipriotas, el 20 de julio del año 1974 Turquía, aprovechando la confusión, en violación de todas las leyes internacionales realizó la intervención en Chipre.

Desplazándose rápidamente en la costa norte de la isla y sobre las montañas en el interior del país, las tropas turcas pronto ocuparon un vasto territorio: la ciudad de Kyrenia y Famagusta, una parte significativa de Nicosia.

17

Desde 1974, la línea de alto al fuego, también conocida como "la Línea Verde", está situada en la zona de amortiguación de la ONU que separa las dos comunidades de la isla.

A pesar del hecho de que el gobierno rebelde pronto fue derrocado y en la isla la presidencia la volvió a ocupar el arzobispo Makarios III, no se logró superar la división del país. Desde entonces, la república quedó dividida de este a oeste por una franja de fortificaciones militares y campos de minas. Esto llevó a una escisión de facto de la isla en dos partes aisladas: Chipre del Norte y Chipre del Sur. Casi toda la población ortodoxa de esta parte huyó al sur, y las iglesias ortodoxas y la propiedad de la parte del norte - 514 iglesias, capillas y monasterios - en su mayor parte sufrieron daños y profanación.

Después de la muerte del arzobispo Makarios III en 1977 las autoridades eclesiásticas y seculares se alinearon: el presidente llegó a ser Spyros Kyprianou, y Chrysostomos (Aristodimu) fue elegido el arzobispo de Chipre. En 1979 se adoptó nuevo Estatuto de la Iglesia ortodoxa de Chipre. En 2007 el Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa de Chipre decidió aumentar el número de obispos a catorce. Administrativamente, la iglesia consta de diez diócesis que tienen estatus de metropolitas: de Pathos, Kition, Kyrenia, Limasol, Morfou, Kikkos-Tilliriyskaya, Constantia-Famagusta, Tamassos-Orinís y Tremitunte. Los metropolitanos de Kyrenia y Morfsky están en Nicosia debido a la ocupación turca de la parte norte del estado.

Presidente Spyros Kyprianou de la República de Chipre de 1977 a 1988.

En 2006 la Iglesia ortodoxa de Chipre contaba con 654 mil miembros, 600 sacerdotes, 628 parroquias. En 2012 le pertenecían 28 monasterios.

La enosis es el movimiento grecochipriota en los siglos XIX-XX que busca la unión de la isla con Grecia. Estás ideas fueron difundidas en las regiones con la población griega y cristiana en su mayoría que estuvieron bajo el dominio de otros estados, en primer lugar Imperio Otomano, después Turquía.

19

20

A la izquierda se muestra a Chrysóstomos II Arzobispo de la iglesia ortodoxa de Chipre. A la derecha, el escudo de armas de la Iglesia ortodoxa de Chipre.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo VII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Unidad II

La Iglesia Ortodoxa de Rusia

UNIDAD II

Capítulo VIII

La Iglesia Ortodoxa de Rusia en los siglos X-XIV: Desde el Bautismo de la Antigua Rus hasta la Autocefalía

Estas son dos de las tres iglesias o edificios más antiguos que todavía se utilizan en Rusia. Situadas en el Cáucaso de Rusia occidental, construidas originalmente en el siglo X. La primera es la Iglesia de San Jorge, cerca de Arkhyz, y abajo está la Iglesia Shoana en Karachay-Cherkessia que se dedica a San Jorge.

La Iglesia Ortodoxa de Rusia en Rus de Kiev.

La historia de la Iglesia ortodoxa rusa comenzó en el siglo X, cuando la ortodoxia fue adoptada como la religión oficial del emergente Estado ruso. El inicio de la cristianización se asoció con el nombre del Patriarca de Constantinopla, Focio: el Sur de Rus fue consagrado por la actividad de los "hermanos moravos" Cirilo y Metodio, los “iluminadores de los eslavos”. En el año 954 fue bautizada la princesa rusa Olga. En el año 988, a iniciativa de su nieto, el príncipe Vladimir, Rusia adoptó el cristianismo.

3

Icono de la princesa rusa Santa Olga.

4

Icono del bautismo de toda Rusia que conmemora la fecha en que el príncipe San Vladimir decreta al cristianismo como la religión de sus tierras en el año 988 y él, sus hijos, y todo el pueblo de Kiev fueron bautizados en el río Dniéper. En los días siguientes, las personas de todo el reino fueron bautizados.

Hasta el final del siglo XV la Iglesia Ortodoxa rusa fue parte del Patriarcado de Constantinopla con derechos de Arquidiócesis especial. Se gobernaba por el Metropolita nombrado por el Patriarca de Constantinopla. La residencia del Metropolita fue en la capital, Kiev. El primer metropolita fue Miguel I (988-991). La dependencia del metropolita se limitaba solamente al nombramiento y a la jurisdicción del Patriarca en el caso de las herejías.

En cuestiones de la gestión de la Iglesia rusa, el Metropolita se mantuvo independiente. Los príncipes y clérigos rusos eventualmente trataron de ascender a sus partidarios al trono Metropolitano. La primera vez fue en los tiempos del príncipe Yaroslav el Sabio (1019-1054), que debido a un conflicto con Constantinopla nombró Metropolita al sacerdote ruso Hilarión (1051-1054), y después Efrem (1055). Sin embargo, estos casos fueron poco frecuentes.

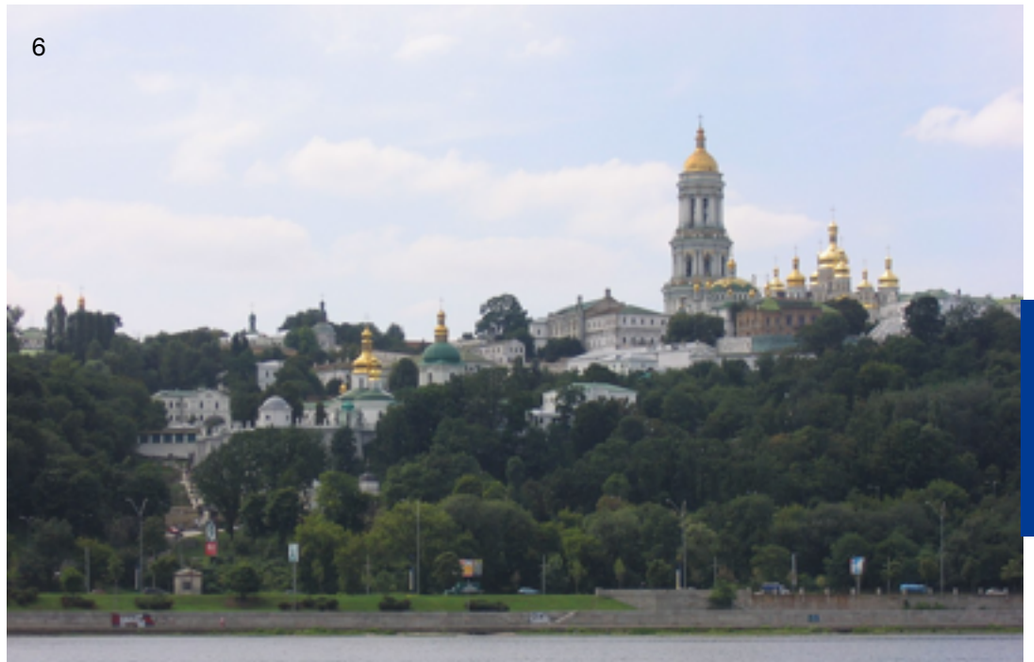
En la mitad del siglo XII el Metropolitano Teodoro de Constantinopla invitado por el nuevo príncipe de Kiev Yuri Dolgoruki, organizó la administración de la iglesia según el modelo bizantino. Desde entonces, la Iglesia rusa se dividió en diócesis dirigidas por obispos. Los obispados fueron creados en Chernígov, Rostov la Grande, Volodímir Volinski y Belgorod. Después los obispados surgieron en otras ciudades grandes. La única cátedral arzobispal se estableció en Nóvgorod, que en el futuro determinaría en gran medida la posición independiente de la ciudad en cuanto a las relaciones con Moscú.

Santa Sofía o la Santa Sabiduría de Dios, Iglesia situada en Novgorod es el tercero de los tres edificios más antiguos aún en uso en Rusia.

Las primeras iglesias ortodoxas rusas fueron el Templo de San Basilio y la Iglesia de los Diezmos en Kiev, construidos por el príncipe Vladimir. La construcción de templos se llevó a cabo en tiempos de Yaroslav el Sabio (se construyeron las majestuosas catedrales de Santa Sofía en Kiev y Nóvgorod y otras). Particular importancia adquirieron los monasterios, que surgieron durante el reinado de Yaroslav el Sabio. En el año 1037 se fundaron el monasterio de San George y el convento de Santa Irene. El monasterio más antiguo conservado hasta el día de hoy es el monasterio de las Cuevas de Kiev, fundado en el 1045 por el fraile Antonio (natural del monasterio de Monte Athos en Grecia) y su discípulo Teodosio. Los monasterios obedecían, por regla general, al obispo local, pero había monasterios stauropegiales, con sujeción únicamente al metropolitano de Kiev.

6

7

Monasterio de las Cuevas de Kiev también conocido como el Kiev Perchersk Lavra se encuentra en Ucrania. Desde la fundación del Monasterio en 1051, muchos Venerables Padres han vivido allí como se conmemora en el icono arriba.

La iconografía fue tomada de Bizancio. El primer maestro-pintor de iconos ruso es considerado un monje del monasterio de las Cuevas de Kiev Alimpiy. Además de la veneración de los iconos del imperio bizantino fue adoptado el culto de las reliquias. El príncipe Vladimir, después del bautismo, trajo con él a Rusia las reliquias de San Clemente, el Papa y su alumno Tebas. Además, en el año 1051 de Bizancio vinieron los profesores de canto eclesiástico, que enseñaban a los domésticos rusos el canto griego.

En el siglo XII durante el período de la fragmentación política, la Iglesia rusa seguía siendo la portadora de la idea de la unidad nacional, contrarrestando las aspiraciones centrífugas y contiendas de los príncipes. Durante este período hubo un florecimiento de la cultura espiritual de Rusia. Se formaron varias escuelas iconográficas, las más famosas de las cuales son las de Vladimir y Nóvgorod. En la época de dispersión los príncipes trataron de decorar sus ciudades con templos ricos, lo que causó un aumento de la arquitectura eclesiástica. Especialmente conocido es Andréi el Piadoso, que consiguió que Vladimir se convirtiera de una pequeña ciudad a la ciudad más grande, el centro del noreste de Rusia.

8

9

Icono de Cristo Salvador de la escuela Iconografía Vladimir-Suzdal del siglo XIII. Abajo aparece un icono de Cristo "No hecho a Mano" de la Escuela Iconografía Novgorod del siglo XII.

La Iglesia Ortodoxa de Rusia durante la conquista tártaro-mongol

En el siglo XIII las tierras rusas fueron conquistadas por los tártaro-mongoles y se convirtieron en parte de la Horda de Oro (el ulus del extenso Imperio mongol). Con la confirmación del yugo mongol-tártaro la Iglesia rusa fue incluida por los khanes de la Horda de Oro al sistema de gestión creado por ellos. Al mismo tiempo los invasores seguían las reglas a las que recurrían en otros países conquistados: el clero se convirtió en una categoría privilegiada de la población. Desde los años 60 del siglo XIII se estableció la práctica de la emisión de credenciales del Khan a los metropolitanos, en los que figuraban los privilegios concedidos: exención de tributos, aranceles y obligaciones.

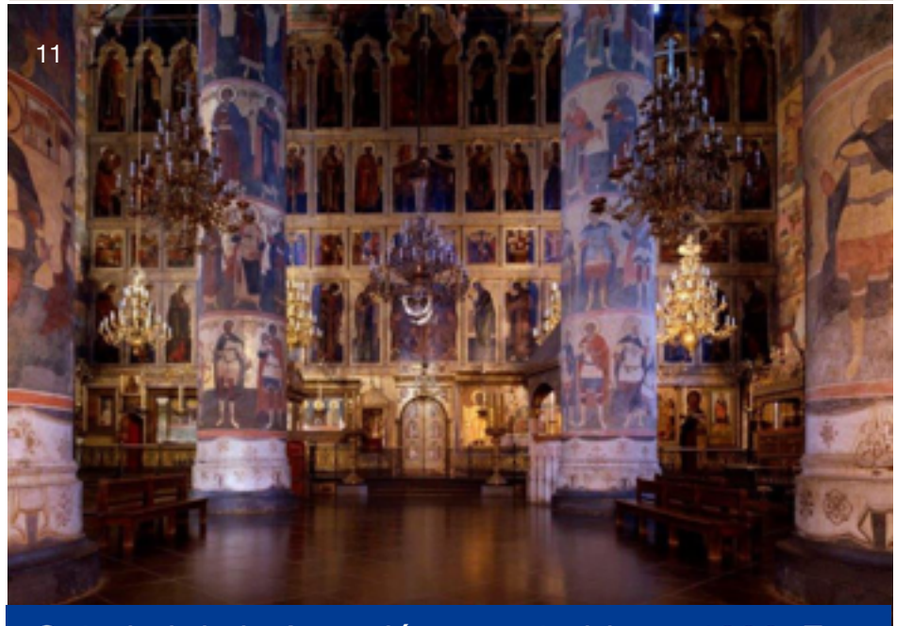
La organización de la Iglesia Rusa en el período mongol se mantuvo sin cambios. La arquidiócesis siguió llamándose “de Kiev”. Sin embargo, el Metropolita cambió su lugar de residencia, desde el sur-oeste al noreste: en el año 1299 el Metropolitano Maxim (1283-1305) trasladó la residencia de su cátedra de Kiev a Vladimir. Esto se debió, sobre todo, a la ruina y la decadencia de Kiev debido a las redadas mongolas.

El traslado de la cátedra metropolitana al norte obligó al Gran príncipe de Galitzia Yuri Lvovich solicitar el establecimiento de una archidiócesis independiente para sus tierras rusas occidentales. A partir del inicio del siglo XIV los príncipes rusos occidentales y lituanos estaban tratando de dividir a los parroquianos de Rusia en la parte del este y del oeste. Constantinopla a veces nombraba Metropolitas de Galitzia y Lituania, y otras veces abolía las arquidiócesis rusas occidentales. Durante el período mongol-tártaro la existencia de numerosas diócesis rusas no fue estable, pero este período fue una época de disturbios en el rebaño de la iglesia rusa, que reflejaban el creciente aislamiento político y cultural de las tierras rusas.

Poco a poco, sin embargo, a medida de que se superaban las consecuencias más graves de la invasión, se reconstruía la vida de la iglesia. Esto se reflejó en el desarrollo de la organización de la iglesia. En el año 1261 en la capital de la Horda de Oro Sarai con el consentimiento del khan Berke se estableció una especial diócesis de Sarai. La mayor parte de la

congregación de la Diócesis fueron cautivos ortodoxos y sus descendientes. A medida del crecimiento urbano en el territorio de Rusia fueron establecidas las diócesis de Tver, Suzdal, Kolomna y Perm.

10

11

Catedral de la Asunción, construida en 1326. Fue reconstruida a finales del siglo XV.

La mayor figura de la política de la iglesia del comienzo del siglo XIV fue el Metropolita Pedro (1308–1326), cuyo nombre se asocia tradicionalmente con el ascenso de Moscú. Especialmente se reforzaron los lazos del Metropolita Pedro con Moscú en el último período de su vida en los tiempos del príncipe Iván Danílovich (Kalitá), que hizo mucho para convertir a Moscú en un centro religioso del noreste de Rusia. Con la bendición de Pedro fue construida la Catedral de la Asunción. Cuando durante sus viajes el Metropolita murió (1326) en Moscú, Iván Kalitá le enterró en la catedral de la Asunción y logró su canonización.

La figura del metropolita Pedro en gran medida se convirtió en simbólica, marcando el principio de protección eclesiástica por la fuerza política. Más tarde, los prominentes jerarcas rusos eran líderes espirituales y asistentes de los príncipes de Moscú. El Metropolitano Alejo (1354-1378) fue mentor y tutor del príncipe Dimitri Donskói. San Sergio de Radonezh en el año 1380 bendijo a Dmitri Donskói para la batalla de Kulikovo, que sirvió como el comienzo de la liberación de Rusia del yugo tártaro.

En este ícono San Sergio de Radonezh bendice al Príncipe Dmitri Donskói antes de la batalla de Kulikovo.

Los monasterios contribuyeron a la preservación de la identidad nacional y la cultura del pueblo ruso durante el yugo mongol-tártaro. Desde el siglo XIV hasta la mitad del siglo XV en Rusia fueron fundados hasta 180 nuevos claustros monásticos. El evento más importante en la historia del antiguo monacato ruso fue la fundación por Sergio de Radonezh de la Lavra de la Trinidad y San Sergio (cerca de 1334), en este monasterio floreció el talento del pintor de iconos Andréi Rubliov.

Icono de la Santa Trinidad pintado por la mano de Andréi Rubliov.

La adquisición de la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa Rusa

En el año 1437 en Moscú apareció Isidoro, enviado desde Constantinopla, un protegido del patriarca, el último Metropolita ruso de los griegos. Pronto asistió al Concilio de Florencia (1439), donde se convirtió en uno de los partidarios activos de la unión: la unión de las iglesias oriental y occidental, y el reconocimiento del poder del Papa. En Bizancio la unión fue vista como un medio para unir los esfuerzos con Occidente y detener el avance de los turcos.

En Rusia la decisión de Constantinopla fue vista como una desviación de la ortodoxia. La Unión fue fuertemente rechazada. Isidoro que volvió con el rango de cardenal fue detenido y encarcelado en el monasterio de Chudov como un apóstata. Más tarde huyó a Lituania, y de allí a Italia.

> La Unión y la siguiente caída de Constantinopla en el año 1453 socavaron la autoridad de la Iglesia griega. El Metropolita de Moscú se convirtió en realidad autocéfalo, separado del Patriarca de Constantinopla.

Llegó a ser Metropolita el obispo de Riazán, Jonás (1448-1461). La cátedra metropolitana, por lo tanto, cobró importancia nacional. La consecuencia de esto fue el aumento de la dependencia del Metropolita del poder secular de los príncipes.

Casi simultáneamente con la adquisición de la autocefalía se produjo la separación de la iglesia rusa occidental de la oriental. En el año 1458 se separó la arquidiócesis de Lituana de la arquidiócesis de Moscú, incluyendo, además de la de Kiev, 9 diócesis ortodoxas en Lituania (de Polotsk, Smolensk, Chernigov, Túrov, Lutsk, Vladimir) y Polonia (Galitzia, Przemysl y Kholmsk). Los Metropolitas del oeste de Rusia que tuvieron la cátedra en Vilna, empezaron a denominarse de Kiev, Galitzia y de toda Rusia, y desde el año 1461 los Metropolitas de Moscú que tenían la cátedra en Moscú se llamaban de Moscú y de toda Rusia. Después de la separación de la Iglesia Occidental de la Oriental, Polonia y Lituania se quedaron como una zona de influencia del Patriarca de Constantinopla.

Oficialmente el nuevo estado canónico de la Iglesia Ortodoxa Rusa fue reconocido por Constantinopla mucho más tarde. En el año 1589 por iniciativa del zar Fedor Ivanovich se celebró el Concilio local con la participación de los patriarcas orientales en el que eligieron como Metropolitano al obispo Job. En el año 1590 el Patriarca de Constantinopla Jeremías convocó un Concilio en Constantinopla, que reconoció el Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rusa autocéfala y aprobó al Patriarca de Moscú y de toda Rusia en el quinto lugar en la jerarquía de los Primados de las Iglesias ortodoxas autocéfalas.

14

San Job de Moscú fue el primer Patriarca de Moscú y toda Rusia de 1590 a 1605.

15

Kiril I, Patriarca de Moscú y toda Rusia.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo VIII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD II

Capítulo IX

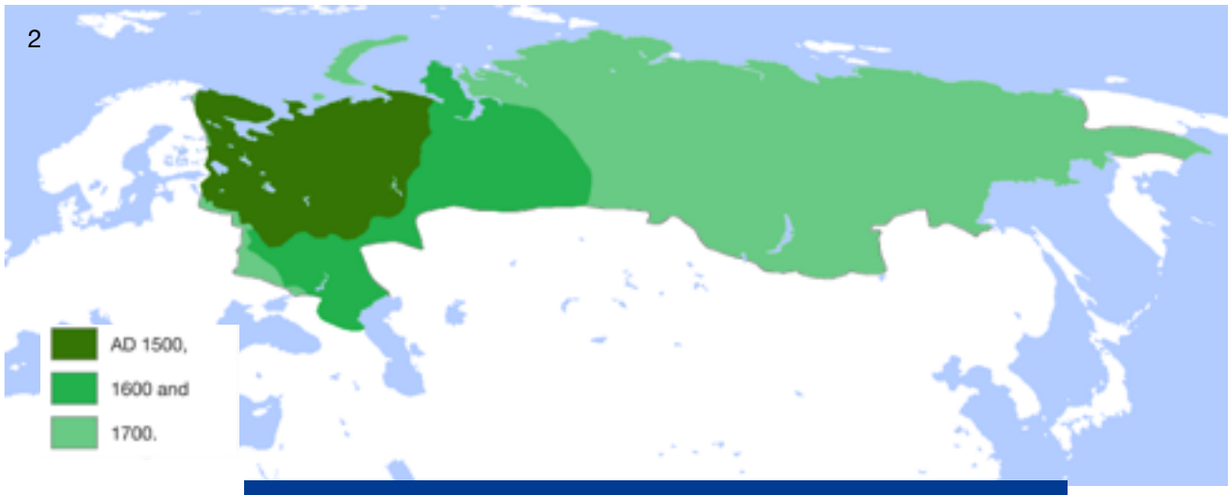
La Iglesia Ortodoxa Rusa y el Estado en los Siglos XVI-XIX: “Sacerdocio” y “Reino”

La corona, orbe y el cetro hecho para el Zar, Michael Fyodorovich, en 1627. Es de especial interés el orbe, el mundo coronado por una cruz, emblema de la autoridad y el poder de Cristo sobre el mundo, en la mano de un Zar.

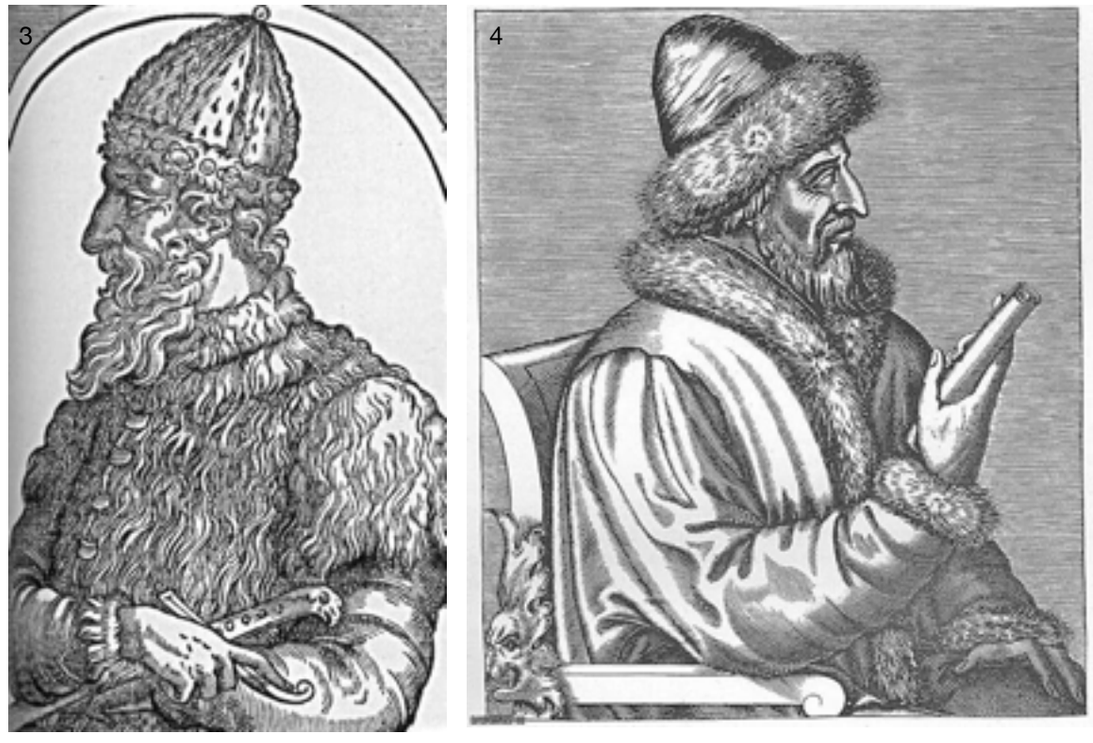
La Iglesia Ortodoxa Rusa y El Poder Político en los Siglos XV-XVI

La adquisición de la autocefalía de la Iglesia ortodoxa rusa en los siglos XV y XVI significó el fortalecimiento de su dependencia del poder político. El proceso de la subordinación de la iglesia al Estado, cubrió la segunda mitad del siglo XVI hasta el primer cuarto del siglo XVIII.

Territorio del zarismo en Rusia.

En el siglo XVI se formó el absolutismo ruso, la autocracia. La Iglesia ayudó a superar la fragmentación política y a unificar las tierras rusas alrededor de Moscú. Los ideólogos religiosos participaron en el desarrollo de la ideología de la autocracia, la difusión entre los fieles de la actitud hacia el gobernador como a un ungido de Dios; formando el principio de la dedicación completa al rey. Al mismo tiempo, según su plan, a la iglesia se le asignó un papel excepcional en el Estado: tenía que haber una autoridad eclesiástica fuerte que pudiera influir en la política pública. El poder imperial trataba de establecer el absolutismo. En el siglo XVI el Estado hizo varios intentos de subordinar la iglesia a su influencia.

Gran príncipe, Iván III, y su hijo, Basilio III de Moscú.)

Desde el reinado del gran príncipe Iván III (1462-1505), hubo una tendencia a reducir los poderes de la iglesia. El resultado fue una restricción de las ventajas fiscales y judiciales de la iglesia en prevención de la expansión de sus propiedades territoriales. Durante el reinado de su hijo, Basilio III (1505-1533), la cuestión de la relación entre la iglesia y el gobierno se convirtió en una de las ideas centrales de la polémica de los no poseedores y Josefinos.

Los partidarios del abad, del monasterio de Volokolamsk, José de Volotsky (Iósif Vólotski), insistieron en el “origen divino” del poder real, en el derecho de la Iglesia a poseer la propiedad del suelo con fines educativos, fiduciarios y benéficos. Los no poseedores, seguidores de Nilo de Sora, creían que, ya que la tarea de la Iglesia era puramente espiritual, no eran necesarias las parcelas. Aunque, para el gobierno, la posición no material era económicamente más adecuada, la actividad política de los Josefinos, que hacía hincapié en la idea del poder dado por Dios, hizo posible una alianza más estable con la Iglesia. Ganaron los Josefinos, fortaleciendo la posición política de la iglesia, pero al mismo tiempo, la Iglesia dependía del Estado, que tenía unas grandes oportunidades económicas y políticas.

San Nilo de Sora.

Durante el reinado de Iván IV, el Terrible (1533-1584), el Metropolitano Macario (1542–1563), inició, en 1547, la coronación del Gran príncipe, de 16 años de edad, según el modelo bizantino. A su vez, Iván IV prestaba gran atención a las relaciones con el clero. Por iniciativa del rey y del metropolitano, convocó al Concilio eclesiástico, que recibió la denominación de “los Cien Capítulos”; ya que sus decisiones consistieron en cien capítulos. El Concilio reprobó muchos defectos en el comportamiento de los jerarcas y tomó medidas para restablecer el orden en su entorno.

Diseñó un solo panteón de santos rusos, que ayudó a superar el separatismo local en la organización de la iglesia. En el mismo Concilio, Iván, el Terrible trató de llevar a cabo la confiscación completa de las posesiones de la iglesia, pero encontró una fuerte resistencia por parte de la Iglesia. En general, su reinado (a excepción de los 7 sangrientos años de “opríchnina”, cuando entre las muchas víctimas, hubo muchos jerarcas, por ejemplo, el Metropolitano Feodor (Kolychev), y el abad del Monasterio de las Cuevas de Pskov Cornelius) fue una unión de la iglesia y el poder político.

6

7

8

Iván IV, el Terrible y San Feodor de Moscú, que era el abad del Monasterio de las Cuevas de Pskov, sirvió como metropolitano de Moscú de 1566, hasta su muerte, en 1569. Muchos creen que fue asesinado por Iván IV por atreverse a contradecirlo en público, como se muestra en la impresión de la derecha.

En el reino corto de su hijo, el zar Fiódor (1584-1598), la relación entre la Iglesia y el poder civil alcanzó su sonido “sinfónico”. El gobierno ruso logró el consentimiento del Patriarca de Constantinopla, Jeremías, acerca del establecimiento del patriarcado en Rusia, lo que fortaleció, en gran medida, la posición de la Iglesia Rusa. En el año 1589, en el Concilio de la iglesia en Moscú, fue elegido el patriarca Job.

Al final de los siglos XVI y XVII, y después de la muerte del zar Feodor, el Estado ruso experimentó dificultades asociadas con la interrupción de la dinastía real de Rurik. Estos eventos entraron a la historia como “los Tiempos Turbios”.

Después de los Tiempos Turbios el papel de la iglesia se incrementó notablemente; el cual, está asociado con la actividad del patriarca Filareto (padre del elegido Zar Mijaíl), que concentró en sus manos el poder secular y espiritual. En este momento, la firma del Patriarca se ponía en todos los documentos importantes del gobierno.

9

10

San Job de Moscú, el primer Patriarca de Moscú de 1590 a 1605, y Patriarca Filareto de Moscú de 1619 a 1633.

La unión relativa del poder secular y espiritual había sido violada durante el reinado del zar, Alekséi Mijáilovich (1645-1676). La piedra angular fue el establecimiento de una institución especial: el Departamento de monasterios. Esta institución fue creada para juicios del clero en materia civil, pero en la práctica, adquirió amplios poderes, comenzando por ejercer el control financiero sobre la administración de la Iglesia, nombrar a los puestos espirituales y administrar la confiscación parcial de la propiedad de la iglesia.

Un evento aún más importante del reinado del zar, Alekséi Mijáilovich, fueron las reformas del patriarca Nikon (1652-1666), que se referían a las correcciones en los ritos y el culto, según los modelos griegos. Estas correcciones provocaron protestas por parte de la sociedad, llamándolos así: "viejos creyentes". Hubo resistencia de los seguidores de la iglesia de la antigua fe, dirigidos por el arcipreste Avvakum.

Para luchar junto con él y sus seguidores en 1656, fue convocado un Concilio, donde las innovaciones en las ceremonias de la iglesia recibieron la aprobación real, y los partidarios de la antigua fe, fueron anatematizados. Sin embargo, Nikon, en el Concilio, recibió el apoyo del rey, sintiendo su propio poder y guiado por el ejemplo del Patriarca Filareto, trató de oponerse al rey. En el año 1666 se convocó el Concilio, el cual, reprobó la obstinación de Nikon. El resultado de estos eventos fue la consolidación final de la prioridad del poder secular sobre el espiritual.

Patriarca Nikon.

Zar, Alekséi Mijáilovich.

Y en el año 1721 se publicó el Reglamento Espiritual: un decreto que proclamaba la abolición del patriarcado. A la cabeza de la iglesia se puso una autoridad pública: el Santísimo Sínodo Gobernante de varios jerarcas superiores, subordinados a un oficial secular, que fue denominado, procurador general del Sínodo. Este fue nombrado por el mismo emperador. A través del Sínodo, el emperador controlaba la iglesia, y quien tenía que llevar a cabo una serie de funciones públicas: la gestión de la educación primaria; el registro civil y el control de la fiabilidad política de los sujetos.

La Iglesia Ortodoxa Rusa y el Estado en el Período Sinodal (1721-1917)

Las reformas del último zar y el primer emperador ruso (1721), Pedro I, el Grande, (1672-1725) abrieron un nuevo período en la historia de la Iglesia Ortodoxa Rusa, llamado, el del Sínodo. Su esencia consistía en la completa sujeción de la iglesia al Estado en la línea organizativa y administrativa. En el año 1700 murió el patriarca Adrián, y el rey no permitió celebrar nuevas elecciones; únicamente designar un “Locum Tenens” del trono patriarcal, Stefan Yavorsky.

Pedro I, el Grande.

Pedro, queriendo obtener la aprobación de la reforma de la Iglesia por los patriarcas orientales, se dirigió a ellos con una carta en la que pedía reconocer el Sínodo como la autoridad suprema de la Iglesia rusa. En el año 1723, Pedro recibió una carta afirmativa del Patriarca de Constantinopla Jeremías, con la aprobación de la reforma de la iglesia y el reconocimiento del Sínodo.

Por lo tanto, se legalizó la reforma de la iglesia. El “Reglamento Espiritual” de Pedro, el Grande, se mantuvo en vigor hasta el final del imperio ruso (1917).

El Estado, al mismo tiempo que puso la iglesia bajo un estricto control, custodiaba a los fieles en la cuestión del cumplimiento de sus deberes. Así en 1718 se emitió un decreto estableciendo sanciones por ausencia en la confesión, por no asistir a la iglesia los domingos y los días festivos. Cada una de tales violaciones se castigaba con una multa significativa. El clero se vio obligado a romper el secreto de confesión para informar de las acciones que ponían en peligro al Estado.

La emperatriz Catalina II, la Grande.

La emperatriz, Catalina II (1762-1796), continuó con la política de subordinación de la Iglesia al Estado, privando a la iglesia de los restos de la independencia económica. De acuerdo con el Manifiesto del año 1764, la mayor parte de las propiedades monásticas y episcopales pasaron bajo el control completo del Colegio de Economía del Sínodo Gobernante.

La secularización o, en otras palabras, la transferencia de la propiedad de terrenos de la Iglesia al tesoro público, privó a los monasterios de la fuente principal de la existencia. El gobierno se comprometió a mantener a los monasterios de una parte (1/7) de los ingresos que provenían de la secularización de la tierra.

Para los monasterios, fueron introducidos los “Estados espirituales”, que bruscamente limitaron el número de los monjes. Los Estados incluyeron a 226 monasterios (159 de hombres y 67 de mujeres), menos de una cuarta parte de todos los monasterios del Imperio ruso. De los monasterios, que quedaban fuera de los Estados, más de 500 fueron abolidos, unos 150 monasterios no estaban cerrados, pero se vieron obligados a existir a expensas de otros servicios y las pequeñas zonas deshabitadas de tierra que fueron trabajadas con las manos de los propios monjes.

15

16

17

De izquierda a derecha se muestran los iconos de San Paisio de Neamt, San Teófanes, el Recluso, y abajo San Serafín de Sarov.

A pesar de la presión del gobierno, el monaquismo ruso, en el período sinodal, experimentó un nuevo florecimiento asociado con la restauración de las tradiciones de los stárets. De acuerdo con la tradición ascética ortodoxa, el stárets es un monje espiritualmente experimentado (independientemente de la edad o la posición jerárquica), debido a su ascetismo y fama por su perspicacia, sanidades y milagros. La restauración y el desarrollo de las tradiciones de los stárets están asociados con los nombres de Paisio Velichkovsky (el Monasterio de Neamt 1722-1794), Serafín de Sarov (monasterio en Diveevo 1759-1839), Teófanes, el Recluso (monasterio de Vysh 1815-1894), los stárets del monasterio de Optina Pústyñ, especialmente Ambrosio de Optina (1812-1891).

19

San Ambrosio de Optina.

18

Monasterio de Optina Pústyñ.

La Actividad Misionera de la Iglesia Ortodoxa Rusa en la Política Imperial de Rusia

En el siglo XIX se completó la formación del territorio del Imperio ruso. Fueron anexionados los territorios de Finlandia, Asia Central, Cáucaso y Oriente Lejano. Se establecieron ciertos requisitos previos para el desarrollo de la predicción ortodoxa entre los pueblos recién anexionados.

Además, los jerarcas rusos del siglo XIX predicaron entre la población local, que vivían en las tierras incluidas en el Imperio ruso en los siglos XVII y XVIII.

La predicación ortodoxa activa, entre los pequeños pueblos del Imperio ruso, se llevaba a cabo en el territorio de la diócesis de Kazán, entre la población tártara, en el oeste y el este de Siberia, el Oriente Lejano, Altái y el Cáucaso. La actividad de la cristianización de los kalmukos comenzó a realizarla la Iglesia Ortodoxa Rusa en el siglo XVIII (en el año 1725, en la estepa kalmuka se estableció la Misión de hieromonje Nikodim (Lenkeevich). La predicación entre los tártaros se llevó a cabo desde el siglo XIX. Desde 1850, en Siberia, en los tiempos de Parfenio (Popov), fueron bautizados hasta 8000 buriatos. Al final de 1820 fue abierta la misión de Altái (en el año 1882, de ella se separó la misión de Kirguistán con centro en Semipalatinsk).

Con el nombre de Inocencio (1797-1879) está conectada la historia de la difusión de la Ortodoxia entre los pueblos de Kamchatka, Chukotka, las islas Aleutianas y Kuriles. Sentó las bases la predicación ortodoxa en el idioma de Yakutia, entre los yakutos y tungús. En el año 1850, en Chukotka se abrió una nueva misión para la conversión de los chukchi, evencos, yukaghir y otras tribus del norte. En el año 1855 la Diócesis de Kamchatka se aumentó gracias a la inclusión de zonas de Amur. Desde el año 1860 aparecieron oportunidades para la predicación ortodoxa en la región de Ussuriisk, que se incorporó en la misión de Amur.

20

San Inocencio de Alaska, fue consagrado como obispo de Kamchatka y las Islas Kuriles, en Rusia y las Islas Aleutianas, en la América rusa en 1840. También sirvió como el metropolitano de Moscú de 1867 a 1879.

Aún en el siglo XVIII, como resultado de la lucha por el acceso al Mar Báltico y las tierras del Báltico (Livonia y Estlandia), se convirtieron en parte del Imperio Ruso. Inicialmente, la gran mayoría de la población de estas tierras profesaba el protestantismo.

En el año 1836, en Riga, fue inaugurado el vicariato de Pskov, lo que creó las condiciones para el inicio de la predicación ortodoxa. En el Reino de Polonia la ortodoxia casi fue “implantada”: en el año 1839 en Polotsk fue firmada la ley sobre la abolición de la Unión de Brest y la fusión de la Iglesia uniata con la ortodoxa, seguida por la unión del rebaño de la confesión liquidada a la ortodoxia (en el mismo momento fueron confirmados los decretos sobre la inadmisibilidad de la conversión de los ortodoxos a otras religiones).

En el año 1892 se estableció una cátedra independiente de Finlandia, encabezada por el Arzobispo Antonio (Vadkovsky).

21

Su Eminencia, Metropolitano, Antonio (Vadkovsky) fue obispo de Vyborg de 1887 a 1892, arzobispo de Finlandia de 1892 a 1898, y Metropolitano de San Petersburgo y Ladoga de 1898 a 1912.

El fenómeno cultural e histórico único especial, es la predicación ortodoxa en el Oriente Lejano. Aquí actuaron las misiones de Beijing (la más antigua, establecida en el principio del siglo XVIII), Japón (establecida en 1870) y Corea (abierta en 1900). La más exitosa fue la labor de la Misión Ortodoxa de Tokio bajo la dirección del arzobispo Nicolás de Japón (Kasatkin, 1836-1912). En el momento de su muerte, en Japón había más de 33.000 cristianos ortodoxos. La actividad de los misioneros ortodoxos en China no fue tan exitosa como en Japón: en 1915 había 5587 chinos ortodoxos. El éxito de la misión ortodoxa en Corea fue menos significativo; en general, en Seúl fueron convertidas a la ortodoxia cerca de 600 personas.

22

23

Una foto y un icono de San Nicolás de Japón, Igual a los Apóstoles, era arzobispo de Tokio de 1880 a 1912.

La predicación ortodoxa consiguió cierto éxito en la segunda mitad del siglo XIX en el continente americano.

En América del Norte, el cristianismo ortodoxo comenzó a extenderse en los territorios de Alaska y California; que hasta el año 1867 fueron colonias rusas. En la segunda mitad del siglo XIX, se llevó a cabo exitosamente, la misión espiritual de América del Norte y la Aleutiana, transformadas en el año 1912 en la diócesis de América.

El número total de cristianos ortodoxos en los Estados Unidos fue de 200 mil personas; todos ellos eran inmigrantes (rusos, ucranianos, serbios etc.). Durante el año 1912 la misión convirtió a la ortodoxa a 2702 personas. Junto a la misión, actuaba un monasterio y un seminario.

24

25

Entre 1843-1912 muchos rusos viajaron a la Tierra Santa, más que cualquier otra denominación cristiana. Para alojar a los peregrinos en la iglesia rusa, construida entre 1860-1890, se construyeron muchos hospicios y una catedral en Jerusalén, y otras iglesias y monasterios fuera de Jerusalén. Hoy en día, el Complejo Ruso existe como uno de los distritos más antiguos de Jerusalén. En las fotografías anteriores, las peregrinas en el Marianskaya, hospicio para mujeres en el Complejo de Rusia en 1860 y la Catedral de la Santa Trinidad, construida entre 1860-1872, tal como aparece en la actualidad.

El establecimiento de la Misión Eclesiástica palestina en Jerusalén, que fue establecida en el año 1843 (su actividad se interrumpió durante la Guerra de Crimea (1853-1856), fue, significativamente crucial. Una de las tareas importantes de la misión era cuidar de los peregrinos rusos. La misión espiritual en Jerusalén en el campo misionero logró resultados relativamente bajos, logró convertir a la ortodoxia solo a dos laicos, un abad católico y un monje francés.

Dentro del Imperio la actividad misionera de la Iglesia Ortodoxa Rusa contribuyó a la expansión y al fortalecimiento de la posición de la Ortodoxia como la religión oficial del Estado y, en cierta medida, a la unidad cultural de los pueblos.

Al mismo tiempo, la ortodoxia se extendió mucho más allá de las fronteras del Imperio ruso, que, en cierta medida, contribuyó a la consolidación de la posición política y cultural de Rusia en el escenario mundial.

Al principio del siglo XX, la Iglesia Ortodoxa Rusa era la iglesia mayor de todas las iglesias locales ortodoxas. Contaba con 55 mil templos, 100 mil curas y diáconos; más de 50 mil monjes vivían en 1242 monasterios. La Iglesia contaba con 64 diócesis y cerca de 40 vicariatos, su obispado tenía más de 100 obispos.

Al principio del año 1917, de 182 millones de habitantes del Imperio Ruso, 115 millones (o 63%) eran ortodoxos.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo IX

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD II

Capítulo X

Moscú como la Tercera Roma

El matrimonio en 1473 entre el Gran Príncipe de Moscú Iván III y Sofía Paleóloga.

Concilio de Basilea y su influencia a Moscovia al final del siglo XV

Después del Concilio de Basilea (1439) y de la caída de Bizancio (1453) surgió la necesidad de abordar la nueva situación política y religiosa, y las nuevas perspectivas de la iglesia ortodoxa. La caída brusca del prestigio de la ortodoxia griega, relacionada con el Concilio de Basilea, actualizó el problema del sucesor de Bizancio entre los estados ortodoxos. El más grande de ellos era Moscovia.

Este retrato relata cuando Iván III rompió la carta de Khan Akhmat en 1476, exigiendo más dinero del tributo. A esto se sucederían muchas batallas y la victoria de Rusia.

Para este estado, el final del siglo XV fue su era dorada. La liberación del yugo mongol en 1480, propició la reunión de los principados pequeños al estado unificado de Moscovia; el matrimonio en 1473 entre el gran príncipe de Moscú Iván III y Sofía Paleóloga, sobrina (y heredera) del último emperador bizantino; los éxitos en el Oriente (la conquista de los principados de Kazán y Astracán) — todo esto justificaba a los ojos de los contemporáneos el derecho de Moscú al liderazgo en el mundo ortodoxo.

En Rusia la victoria turca sobre Bizancio fue vista como un castigo divino y se relacionaba con las resoluciones del Concilio de Basilea. El puesto vacante del emperador bizantino en conocimiento filosófico ruso lo empezó a ocupar el gobernador de Rusia (Gran Príncipe, y desde 1547 – zar). Los eventos históricos seguramente contraponían los destinos de los dos grandes estados ortodoxos: mientras que en Bizancio el islam triunfó sobre la ortodoxia, en Rusia la ortodoxia ganó la victoria esperada sobre los representantes del islam – mongoles.

Esto determinó la aspiración de los filósofos rusos a mostrar la autonomía de la ortodoxia rusa y al mismo tiempo su sucesión de la griega. Este periodo marcado con el aumento de la atención de los teósofos rusos a “su” apóstol – Andrés el “Protocletos” (primer llamado), quien, según la leyenda, visitó los sitios, donde luego fueron fundadas las primeras ciudades rusas – Kíev y Nóvgorod.

Esta sucesión fue reflejada, por ejemplo, en la “Historia del Icono de Nuestra Señora de Vladimir” – que narra de los traslados de la sargada principal rusa durante la Edad Media, el icono de Nuestra Señora de Vladimir, que fue pintado, según la tradición, por Lucas el Evangelista. El icono fue transportado a Rusia desde Bizancio, desde allí el príncipe Andréi Bogoliubski lo llevó al Nordeste de Rusia, a Vladimir. Durante la invasión de Tamerlán en 1395 el icono fue transportado de Vladimir a Moscú. Esta imagen espacial (Bizancio – Kíev – Vladimir – Moscú) se hizo el eje central de la historia rusa medieval.

3

4

A la izquierda se muestra un icono de San Andrés el Protocletos del siglo VIII en la Iglesia de Santa María Antigua en Roma. A la derecha se muestra el icono de Nuestra Señora de Vladimir, pintado a principios del siglo XII en Constantinopla.

Uno de los argumentos de esta sucesión fue la teoría de “Moscú – la Tercera Roma”, creada en el primer tercio del siglo XVI por el monje del Yelizarov del monasterio de Pskov Filoféi. La esencia de la teoría consiste en que las dos primeras Romas fueron castigadas por su infidelidad a la ortodoxia, y ahora este puesto lo ocupa Moscú, y si Moscú cayera en pecado, no habrá cuarta Roma, porque no hay más estados ortodoxos en el mundo.

La aspiración de argumentar el primer papel de Moscú en el mundo ortodoxo surgió en la literatura rusa desde el último cuarto del siglo XV. En la Epístola a Ugrá (1480), escrita durante uno de los periodos más dramáticos en la historia rusa, el arzobispo de Rostov Vasian llamó al gobernante Iván III a la lucha sin compromiso con los tártaros.

La “Historia sobre los príncipes de Vladimir” (primer cuarto del siglo XVI) informó sobre la línea genealógica de los gobernadores rusos, quienes se consideraban como los herederos de Prus – el pariente del emperador romano Augusto. Al mismo tiempo en el centro de atención de la historia estaba el traspaso de los símbolos de la autoridad imperial (sombrero de los gobernadores de Moscú “gorro de Monómaco”, cetro y orbe) al príncipe de Kíev Vladimir Monomaj por el emperador bizantino. Al final del siglo XV se formó la costumbre de la coronación de los gobernadores de Moscú, y en el siglo XVI fueron aceptados el título de zar (césar) y el escudo bizantino – águila bicéfala.

5

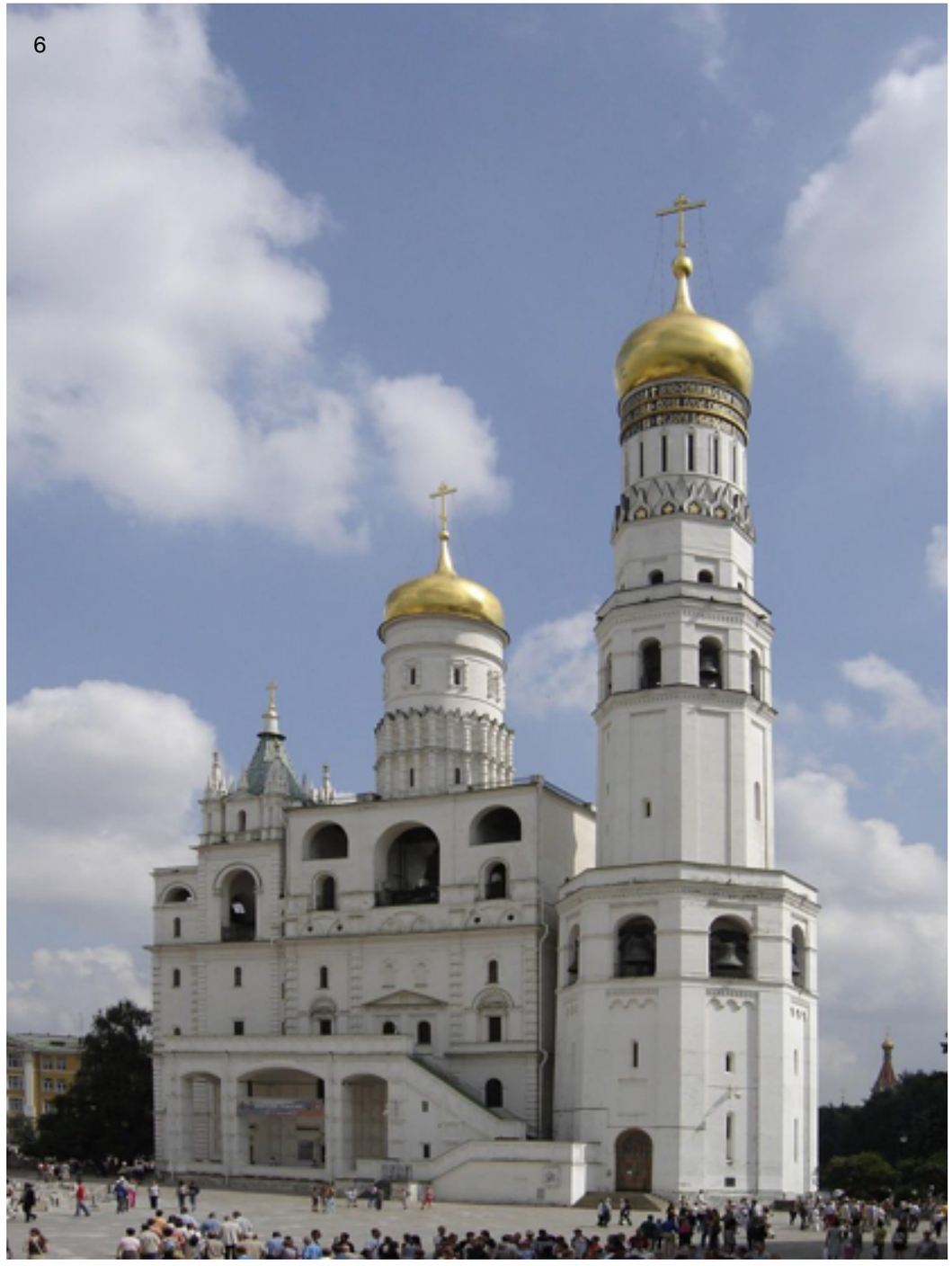
Esta iluminación recuenta el Gran Enfrentamiento en el río Ugrá entre las fuerzas del Gran Príncipe Iván III de Moscú y Akhmat, Khan de la Gran Horda en 1480, lo que dio lugar a la retirada de los tártaros y el extremo del yugo tártaro.

Concepción *«Moscú – III Roma» y su influencia en las ideas sociopolíticas rusas*

La actualización de la doctrina fue condicionada por las esperas escatológicas, características de la Rusia de los siglos XV–XVI. La argumentación de fondo era que la figura del gobernador, quien lleva el “reino”, confiado a él por Dios, para la Salvación, había obtenido el sentido clave para las ideas sociopolíticas.

De la conformidad del comportamiento del gobernante a un modelo determinado dependía no solo su propia salvación, sino la salvación de todo país. Por un lado la concepción elevó el prestigio del zar ruso. Por otro, subrayó su responsabilidad enorme, la necesidad de la conformidad del gobernante con su alto destino – era el gobierno del único estado ortodoxo en espera del juicio final.

6

El Gran Campanario de Iván III construido en 1508 en el Kremlin de Moscú.

Principalmente la idea de la conversión de Moscú en la tercera Roma fue relacionada no tanto con su potencia política, como con el destino del estado ruso en ser el refugio del “cristianismo puro”. Pero de pronto obtuvo un sentido nuevo, ocurrió el desplazamiento de los acentos - del providencialismo religioso a la argumentación ideológica de la elevación de Moscú como estado. La prueba de declarar la necesidad de la unificación de los pueblos ortodoxos bajo el gobierno de Moscú seguía en las fuentes históricas, creadas después del establecimiento del patriarcado (1589).

Poco a poco, con el refuerzo de la autocracia rusa, la concepción ideológica sobre Moscú como tercera Roma se convirtió de ser factor de consolidación nacional a un concepto conservativo. Por un lado, se sobreentendió la relación de Moscovia con los valores supremos religiosos. Al hacer de la piedad la característica principal y la base del estado, esta idea subrayó el aspecto teocrático de la orientación a Bizancio. En este caso la idea sobreentendió el aislamiento de las tierras “sucias” y llegó a la política del aislamiento, que era efectuada por los zares rusos. Por otro lado, en la política simbólica fue subrayada la esencia imperial —Moscú fue vista como el imperio mundial, heredado de la potencia estatal romana. Así, idealmente en “Moscú — la tercera Roma” se reunían dos tendencias: la religiosa y política.

Reforma de Nikon del siglo XVII. Superación del concepto durante las reformas de Pedro el Grande. Disputa de los occidentalistas y los eslavofilistas sobre el camino particular de Rusia. Paneslavismo.

Este retrato muestra al Patriarca Nikon conduciendo la revisión de los textos de la Iglesia; esto ocurrió durante dos consejos locales que se convocaron en 1654 y 1656.

El golpe al concepto fue dado por la reforma de Nikon del siglo XVII – una serie de transformaciones de la Liturgia Divina, realizado por el patriarca Nikon, que contradijo al canon ortodoxo, según opinión de una parte de la sociedad. El concepto de “Tercera Roma” en general quedó solo entre los viejos creyentes, y no influía el curso de la política exterior del gobierno ruso. Un golpe más fuerte a la doctrina fue dado durante las reformas del primer emperador ruso Pedro I el Grande, quien en el siglo XVIII renunció al principio del aislamiento nacional en beneficio de europeización de Rusia.

8

Las reformas de la Iglesia eran parte de las ideas del Pedro I el Grande para la modernización de Rusia que incluían el arte, la moda, la industria, las finanzas, la educación, la ciencia y la tecnología militar. Moneda de oro con el perfil de Pedro I.

9

Se muestra un retrato de Pedro I como un hombre joven con una sierra durante aprendizaje de la construcción naval en Holanda.

Un boom nuevo de popularidad de la concepción de “Moscú – la Tercera Roma” tuvo lugar en el siglo XIX, cuando la idea se transformó en la idea del mesianismo ruso. En el sistema de las construcciones filosóficas la cuestión principal era el problema de las relaciones entre Rusia y Occidente, relacionada con la búsqueda de su camino particular en la historia. Este tema fue clave en el discurso sociopolítico general de la Rusia de la primera mitad

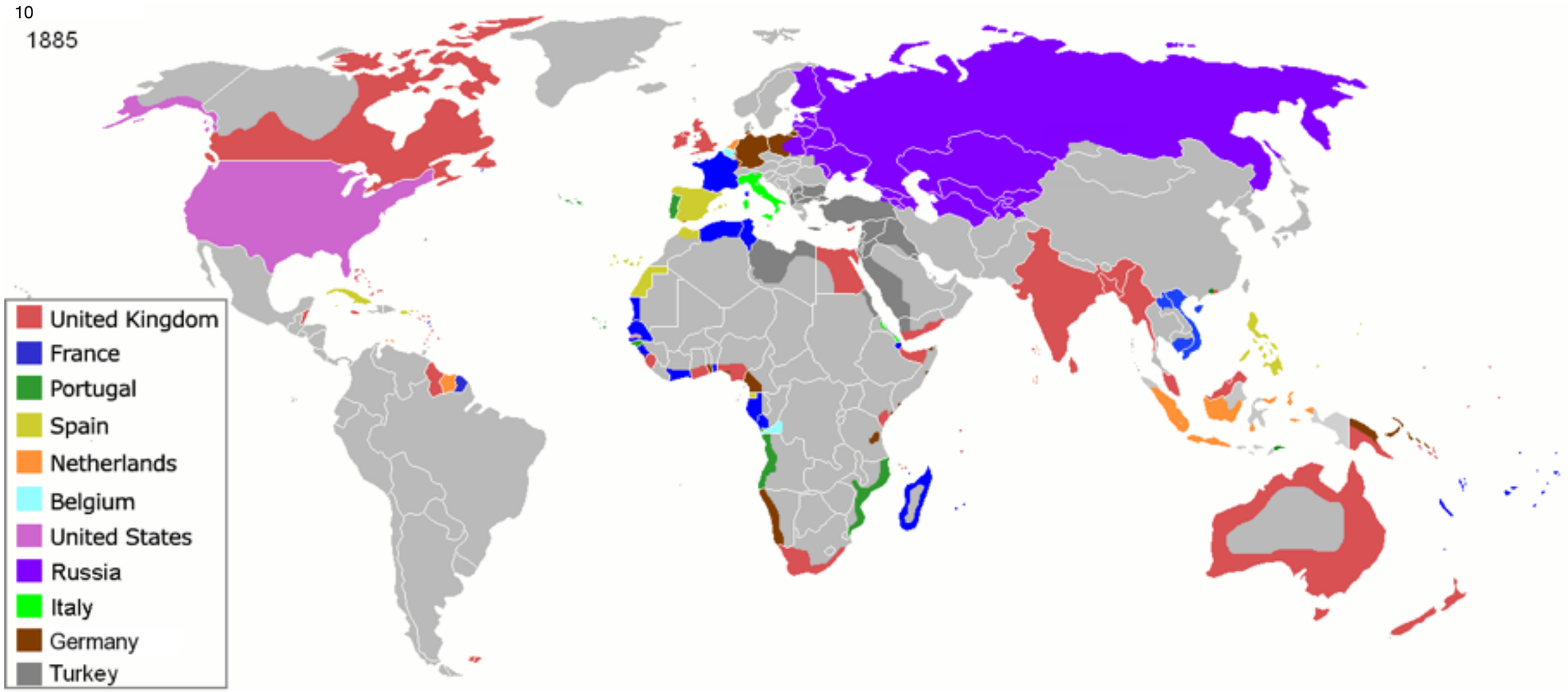
del siglo XIX – disputa ente los occidentalistas y eslavofilistas.

La doctrina también se fundamentó en el paneslavismo – la idea de la unidad étnica y lingüística de los eslavos y la necesidad de su unificación política. Esta idea fue influida por la situación en la política exterior del momento. En particular, influida por la guerra ruso-turca de 1877–1878, la lucha por la liberación de los eslavos del Sur del Imperio Otomano y la lucha por la posesión sobre los Estrechos Turcos.

En la situación de la ampliación del Imperio Ruso y las guerras con el Imperio Otomano la idea de la monarquía ortodoxa universal, encarnada en la imagen de la “Tercera Roma”, fue oportuna. La idea se popularizó en la segunda mitad del siglo XIX – en la época de la existencia de varios imperios europeos y asiáticos (Gran Bretaña, Austrohungría, Alemania, Rusia, Francia, el Imperio Otomano, China, Japón). El hecho de su existencia actualizó las raíces “imperiales” del estado e ideología rusos.

La doctrina de “Moscú – la Tercera Roma” jugó un papel importante en la formación del estado centralizado ruso y el desarrollo de la conciencia rusa imperial. Al formarse la idea de Rusia como el “pueblo elegido por Dios” y heredera de Bizancio, pronto se convirtió en teoría ideológica de la formación del estado ruso y su elevación. Argumentaba el status de Moscovia como el único estado cristiano puro, en cuya vida tenía que encarnarse el canon de la ortodoxia. Después de la reforma de Nikon del siglo XVII y las reformas de Pedro I la doctrina se transformó en la corriente filosófica del mesianismo ruso y en la concepción política del paneslavismo, siendo incluida en el contexto del Imperio Ruso.

Las grandes potencias coloniales del mundo en 1885.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo X

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD II

Capítulo XI

La Iglesia Ortodoxa Rusa en el Siglo XX

1

La Catedral de Cristo Salvador original, consagrada en 1883. Al lado derecho de la catedral se puede ver el monumento del Zar Alejandro II, que se completó en 1898. Esta foto fue tomada entre 1908-1918.

La Iglesia Ortodoxa Rusa en el Siglo XX

En el siglo XX la Iglesia rusa enfrentó una cantidad de problemas sin resolver. Al mismo tiempo, el principal factor externo fueron los cambios importantes en la aparición de la sociedad y la conciencia rusa. Los historiadores señalan la importancia de la transición de su modernización (transición de una economía agraria a una sociedad industrial) una de cuyas consecuencias fue la secularización de la conciencia. El rechazo de los valores y la ética de la fe ortodoxa afectó entre el 10 a 30% de la población de Rusia.

El Inicio del Siglo XX: la Época de las Revoluciones

A principios del siglo XX la Ortodoxia era la única religión oficial del Imperio Ruso, el estado de la Iglesia recibía protección por parte del Estado, pero el cuerpo de la iglesia se encontraba en una profunda crisis, de acuerdo con sus contemporáneos.

El hecho es que desde el año 1721, en Rusia, el órgano supremo de la autoridad eclesiástica, era el Santo Sínodo Gobernante, encabezado por el Procurador General del Sínodo, nombrado por el emperador. Los sujetos del imperio, sin ser ortodoxos, no podían ocupar cargos públicos; en el ejército y las instituciones educativas, la confesión era obligatoria.

El sacerdocio, en algunas iglesias pasaba de padre a hijo o yerno, por lo que el resultado fue que muchos graduados de seminarios y universidades preparados durante años no tenían su “puesto” (es decir, no podían ser asignados a la parroquia), en la iglesia floreció el soborno.

Sin embargo, el cambio de los siglos XIX y XX, fue una época de descubrimientos espirituales y de milagros: por su experiencia espiritual y perspicacia, Juan de Kronstadt (murió en 1908), obtuvo fama mundial, y fue declarado santo en vida.

2

3

A la izquierda se muestra una foto de San Juan de Kronstadt con su esposa, Matushka Elizabeth Constantinovna Sérguiev, y a la derecha se muestra un icono de San Juan de Kronstadt.

La Iglesia Ortodoxa Rusa se había transformado en una de las más numerosas en el mundo. Hacia el año 1914 había 112 mil clérigos blancos que sirvieron en 30 mil templos, más de 1250 monasterios y cerca de 30 mil monásticos.

Durante dos siglos, en la administración burocrática de la Iglesia, maduraron muchos problemas, sin embargo, no hubo posibilidad de resolverlos en el orden eclesiástico a través de la convocación del Concilio local. El último monarca de Rusia, Nicolás II, recelaba de la convocatoria del Concilio.

La vida de la Iglesia cambió con la Primera revolución rusa (1905-1907). La última estaba destinada a limitar la monarquía con la constitución y las actividades de los partidos políticos, la adquisición de las libertades democráticas y económicas. Durante su trascurso el 17 de abril de 1905, se editó el manifiesto de tolerancia: se reconoció la igualdad de las religiones y la libertad de estado fuera de la religión. Como resultado, hubo un éxodo masivo de la Iglesia (más de 300 mil personas), en su mayoría los católicos convertidos bajo obligación a los ortodoxos en Polonia y Finlandia.

Zar Nicholás II gobernó desde 1894 a 1917.

En el marzo de 1906 el emperador permitió abrir la Oficina pública de ante Concilio, la autoridad que debía preparar el Concilio local era el congreso supremo, autorizado para abordar las cuestiones clave en la vida de la iglesia. Su convocatoria dio lugar a un debate a gran escala sobre los caminos del desarrollo de la iglesia. Pero el Concilio nunca fue convocado, y el poder imperial limitó, aún más, las iniciativas de la comunidad ortodoxa.

Primera Guerra Mundial (1914-1918).

La Primera Guerra Mundial, la cual empezó el verano de 1914, agravó la situación de la Iglesia, ya que una parte de las diócesis fue ocupada por los alemanes, y en el territorio no ocupado, una parte importante de los edificios de la iglesia y monasterios fueron ocupados por las instituciones militares.

En los años 1910, el sanador del hijo del rey, Grigori Rasputín, en la corte obtuvo tal peso, que, a través de la emperatriz, haciendo ficticiamente de mendigo alienado y vidente, nombraba y destituía a los obispos; sus designados se diferían por el libertinaje, la embriaguez y el robo, lo que fue un doloroso golpe a la autoridad de la jerarquía de la iglesia y la imagen de la ortodoxia en general.

Gregorio Rasputín fue asesinado brutalmente en 1916.

El febrero de 1917 se produjo la Segunda Revolución Rusa, el derrocamiento del monarca, quien, según la tradición bizantina, era el líder secular de la Iglesia. Según la leyenda, en la víspera de este evento, en una localidad a las afueras de Moscú, se encontró el icono de la Madre de Dios “Reinante” (la Madre de Dios en este icono tiene los atributos del poder real), como un símbolo de la transferencia del poder sobre Rusia a la intercesora celestial.

El gobierno provisional establecido, dirigió el curso hacia la democratización de la vida de la Iglesia. En la primavera del año 1917 se produjo el fenómeno llamado por los historiadores, la “revolución de la iglesia”: por todos los lados se celebraban congresos de laicos y el clero; en varias regiones fueron destituidos los obispos diocesanos, los feligreses radicales lucharon por la expansión de sus derechos en la gestión de las instituciones eclesiásticas.

Al mismo tiempo, se comenzó la preparación para la apertura del Concilio Local, que, oficialmente se abrió el 15 de agosto del año 1917 en el Kremlin de Moscú; y trabajó durante 13 meses, discutió las cuestiones clave en el destino de la iglesia, cambiando su estructura de gestión, las bases de la comunicación con el gobierno y el mundo. Una decisión clave fue la restauración del Patriarcado.

Un largo debate sobre esta cuestión se desarrolló en el contexto de la tercera Revolución de Octubre, el resultado de la cual fue que al poder llegó el Partido Bolchevique, el cual fue muy radical. En los días de la Revolución el 4 de noviembre del 1917 el Concilio decidió restablecer el patriarcado, el 5 de noviembre del mismo año, después de las votaciones, por sorteo de tres candidatos, fue elegido como patriarca el misionero Metropolitano de Moscú, Tijon (Belavin), quien se convertiría en el patrón de la Iglesia ante el poder de los ateos radicales, los bolcheviques.

7

Se muestra una fotografía de soldados bolcheviques marchando en la Plaza Roja en 1917.

Icono de la Madre de Dios "Reinante," llamado Nuestra Señora de Derzhavnaya en Rusia.

El Período del Patriarcado

Pronto siguieron las primeras acciones represivas: robos de las iglesias y asesinatos de sacerdotes en el curso de la Guerra civil, que comenzó después de la revolución, debido a las posturas intransigentes de los bolcheviques y los partidarios de la vieja Rusia zarista (que incluían a oficiales, nobles, círculos burgueses y clero).

En enero de 1918 se produjeron acontecimientos que resultaron en que el conflicto, entre la Iglesia y el Estado, se hizo irreversible. Por el Decreto del Consejo de comisarios del pueblo de la República Rusa del 23 de enero de 1918 “De la separación de la iglesia del Estado y la escuela de la iglesia," la Iglesia fue separada del Estado y de la escuela pública, privada de personalidad jurídica y la propiedad, y la religión se declaraba asunto privado de los ciudadanos. El decreto legitimó las órdenes y actos aprobados por los bolcheviques desde diciembre de 1917, por los que, se suprimía la función de la Iglesia ortodoxa como su institución estatal, que contaba con el patrocinio del Estado.

El año 1918 se abrió un período de represiones contra los ortodoxos en Rusia, llamado por los historiadores eclesiásticos, la era de persecución soviética de la fe y de la Iglesia. El Patriarca, Tijon, en su mensaje, en contestación al Decreto del Gobierno de 23 de enero de 1918, tomó la posición de desacuerdo resistente a un compromiso con los impíos y anatematizó (excomulgó de la Iglesia y sus sacramentos) a todos los impíos.

Una serie de estas declaraciones fueron consideradas por las autoridades como “actividad/propaganda anti-soviética”, esta acusación llegó a ser la principal en la investigación contra los miembros de la iglesia. Además de la persecución por los órganos de Checa-NKVD, los laicos y el clero morían durante la guerra civil (1918-1920(22) por los saqueos y violencia a manos de todos los que veían en los representantes de la iglesia. Así, extrajudicialmente, fue asesinado el Metropolitano, Vladimir de Kiev (Bogoyavlenskiy). Sólo en los años 1918 y 1919, de las acciones de las autoridades, sufrieron más de mil sacerdotes y obispos.

9

10

San Vladimir (Bogoyavlenskiy) Metropolitano de Kiev y Gallich fue el primer obispo de ser martirizado durante la revolución rusa.

En 1920, con la salida de Rusia del resto de las formaciones de los belogvardeitsy de Wrangel, los que combatieron con los bolcheviques, pero fueron expulsados y emigraron a los países europeos, se les unió un número de obispos de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En el exilio ellos fundaron un centro, que en 1920 formó la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero, la cual se convirtió en el centro eclesiástico y político, y que, en todo el mundo, acusó a los bolcheviques de la conquista de Rusia y del derramamiento de sangre. Debido a esta posición, cualquier contacto fue prohibido entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero, y la comunión entre las Iglesias no fue restaurada sino hasta el año 2007.

A la izquierda, un cartel político del Partido Soviético que dice "Se prohíbe Fiestas Religiosas." A la derecha, San Benjamin (Kazán), Metropolitano de Petrogrado y Gdov; quien enfrenta cargos por "contrarrevolucionario". Fue condenado a muerte por el tribunal revolucionario y martirizado por fusilamiento en 1922.

Los bolcheviques tomaron un curso sobre el "destronamiento del engaño secular por parte de la iglesia y de la gente trabajadora": trataron de desacreditar la creencia en la santidad, los iconos milagrosos, y la incorruptibilidad de las reliquias de los santos. En 1918-20 el país pasó por una campaña de apertura y retirada de las reliquias de los santos.

En 1922, en el contexto de una terrible hambruna de Povolzhie, las autoridades llevaron a cabo otra campaña de confiscación de bienes de la Iglesia. Consistió en retirar, de los templos y monasterios, todas las vestimentas de los iconos preciosos y los vasos sagrados. El propósito se proclamó consistente para la salvación de los hambrientos, pero la verdadera naturaleza de la campaña se hizo evidente cuando se negaron a aceptar, de los creyentes, los ahorros personales y oro a cambio de la preservación de los objetos preciosos de los templos.

La campaña se encontró con la resistencia masiva de los sacerdotes y de los fieles; mientras que el gobierno les respondió celebrando juicios demostrativos de gran escala. Varios de los líderes de la resistencia fueron ejecutados. Cientos recibieron largas penas de prisión y exilio. Al mismo tiempo, las autoridades instigaron la división dentro de la iglesia, apareció un grupo de renovacionistas; que acusó al patriarca y a todo el clero, de delitos contra el Estado, y anunció la democratización en la iglesia (el rechazo del celibato, la libertad de la confesión, etc.).

A partir de este momento, el permiso de las autoridades para el sacerdocio sólo lo podían conseguir los renovacionistas, mientras que los partidarios del Patriarca Tijon, fueron perseguidos.

Después de la muerte del patriarca en el abril de 1925, las autoridades no contribuyeron a la sustitución por un nuevo patriarca; deteniendo a todos los líderes de autoridad. Pronto el puesto del ad ínterin patriarcal de la iglesia lo ocupó el Metropolitano, Sergio Stragorodskiy, quien encabezó la Iglesia de 1925 a 1927.

Después de las negociaciones con las autoridades y bajo su dirección, él publicó la "Declaración", en la que reconoció la patria Civil de la Unión soviética, invitó a los miembros de la Iglesia, a la lealtad cívica y hacia el poder soviético, y exigió fidelidad política

completa hacia el gobierno soviético de parte del clero extranjero. Esta posición no fue aceptada por muchos sacerdotes y laicos, que ya habían sufrido por la fe de las autoridades, había una serie de divisiones pequeñas de la derecha: los Josefinos, etc. Fueron los oponentes del Metropolita Sergio.

El Período de la Represión

En 1931, los soviéticos demolieron la Catedral de Cristo Salvador, en Moscú, con el fin de construir, en su lugar, el Palacio de los Soviets.

El final de la década de los 20 y los 30, fue un período de represión masiva, y alcanzó su punto máximo durante el Gran Terror de 1937 y 1938. Según diversas estimaciones, durante este período fueron reprimidos entre 40 y 120 mil ortodoxos.

Los más persistentes en la fe, pasaron décadas en las mazmorras.

Uno de los lugares más famosos para la detención de los ortodoxos, fue el campamento Solovskí, situado entre las antiguas paredes del monasterio Solovetsky.

Muchos creyentes devotos, que murieron durante aquellos años por la fe, hoy son venerados por la Iglesia Ortodoxa Rusa como santos: en el año 2000 se inició el proceso de su canonización como “Nuevos Mártires y Confesores de Rusia” (Hoy en día, hay en la lista hay acerca de 1500 personas, y el día de su festividad es el 25 de enero / el 8 de febrero).

Un icono de Nuevos Mártires y Confesores de Rusia.

La Guerra y el Desarrollo de la Posguerra

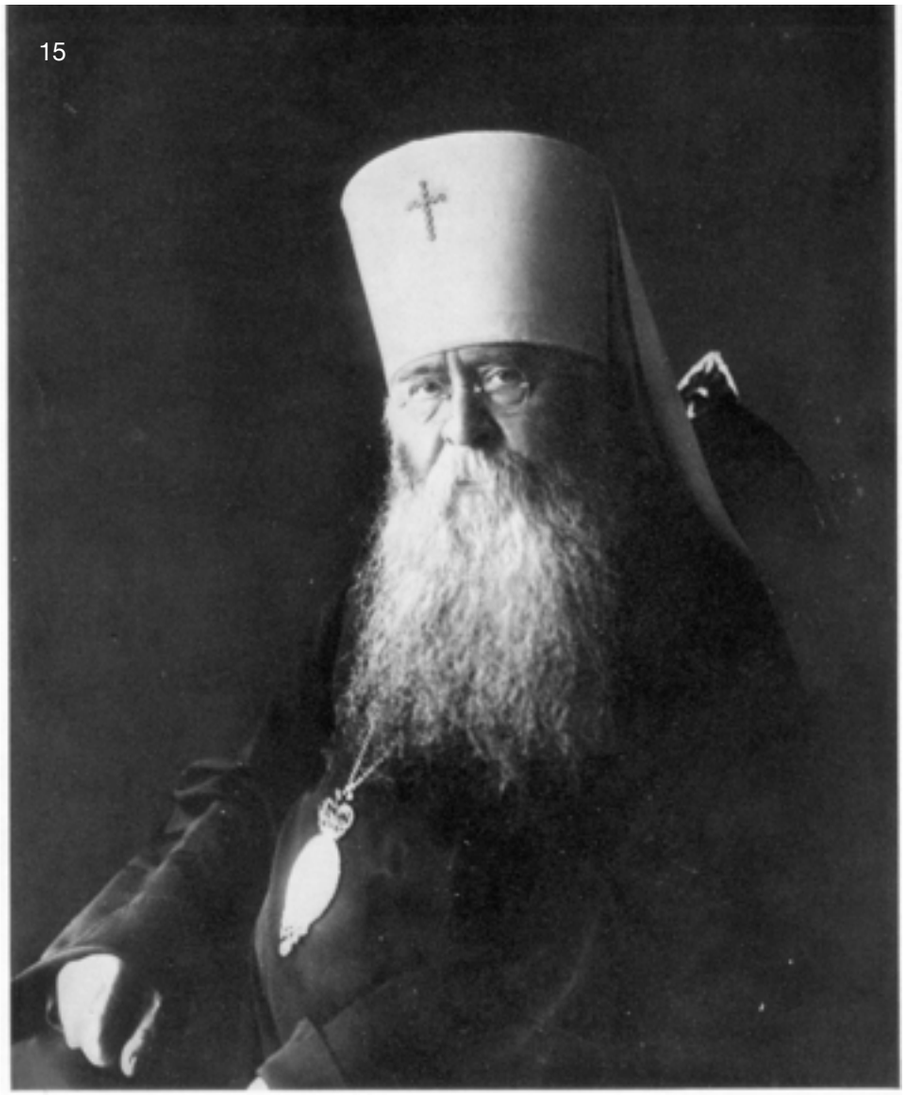
En 1941, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi de la, anteriormente, enorme iglesia con cientos de obispos y miles de templos en la libertad, se encontraban menos de 10 obispos. Desde los primeros días de la guerra, la Iglesia comenzó a ayudar a las autoridades, apoyando y dándole ánimo al pueblo.

En 1943, como resultado, hubo un cambio en la política de las autoridades; el líder soviético, Iósif Stalin, autorizó la celebración del Concilio de Obispos y la elección del Metropolitano Sergio, al puesto de Patriarca. Por primera vez, desde el 1918, se abrieron seminarios y se permitió la impresión de literatura religiosa.

Al mismo tiempo, la iglesia se encontró bajo los dictados administrativos del Estado: todos los asuntos relativos al personal, y la gestión diaria, se concordaban con el Consejo de Asuntos de la Iglesia Ortodoxa Rusa y el Consejo de Asuntos Religiosos.

La Iglesia consiguió restaurar parcialmente su potencial espiritual y la capacidad administrativa.

Las autoridades comenzaron a considerar las posibilidades diplomáticas de los órganos de la iglesia.

Su Santidad, Sergio, fue el duodécimo Patriarca de Moscú y de la Iglesia Ortodoxa Rusa de 1943 a 1944.

Una nueva ola de política anti-religiosa y anti-eclesial se inició en el período comprendido entre los años 1959-1964, durante el gobierno del líder de la URSS, Nikita Jrushchov; la línea dura se mantuvo a partir de entonces.

Una vez más, las iglesias se cerraban de forma masiva, el líder soviético anunció que tenía la intención de mostrar personalmente al mundo “el último cura”. Un número de laicos y del clero, en ese momento, participó en el movimiento disidente, se declararon, más tarde, “prisioneros de consciencia”. La gente todavía ocultaba sus creencias religiosas tan solo por la mera mención de la fe, el testimonio de la visita a la iglesia o el bautizo de la niña; la persona podía ser despedida.

Así fue hasta el año 1985, cuando llegó al poder, Mijaíl Gorbachov, y comenzó una política de “glasnost”, y una revisión de las relaciones con la iglesia. En el año 1988, a nivel estatal, se celebró el 1000 aniversario del bautismo de Rusia, y, en el año 1990, llegó a ser patriarca, Alejo II.

Bajo su liderazgo, en la nueva Rusia democrática, le fueron devueltos a la iglesia, los templos y monasterios, los valores religiosos; se celebró la reunión con la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero. El 17 de mayo del año 2007, el Patriarca Alejo II, y el Metropolita, Laurus, Primer Jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero, firmaron el Acta de la Comunión Canónica, por lo que fue eliminada la división octogenaria entre el Patriarcado de Moscú y la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero.

Como resultado de la firma de este acto, la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero, se convirtió en parte de la Iglesia Ortodoxa Rusa con derechos de iglesia autónoma, y fue reconocida por las iglesias ortodoxas canónicas.

16

En la foto, Su Eminencia Laurus, Metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero, y Su Beatitud, Alexis II, Patriarca de Moscú y la Iglesia Ortodoxa Rusa; firman el Acta de Comunión Canónica en 2007. Después de firmar el documento, los Jerarcas intercambiaron el beso de la paz, y celebraron juntos la Divina Liturgia de la fiesta de la Ascensión. Todo el evento fue televisado en Rusia, a donde el presidente ruso, Vladimir Putin asistió.

La Iglesia Contemporánea

Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa Rusa, de nuevo es una iglesia grandiosa, la cual reúne millones de creyentes en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, los países de CEI, países bálticos, Japón, China, en Europa, América del Norte, América Central y América del Sur.

Hoy la Iglesia cuenta con 293 diócesis, 926 monasterios y 35 mil templos. Los valores de la Ortodoxia, una vez más, son compartidos por muchas personas, que los perciben como un contrapeso a la globalización, la negación de los valores familiares y del matrimonio.

La Iglesia Ortodoxa Rusa está luchando por la paz, protegiendo a los ortodoxos en todo el mundo, incluyendo la protección de las organizaciones islamistas ilegales internacionales, y proporciona la diplomacia de la paz en todo el mundo.

17

En el primer plano se muestran las cúpulas de colores de la catedral de San Basilio, la cual se encuentra en la Plaza Roja en Moscú. Durante los años soviéticos sirvió como un museo, pero en 2008 las renovaciones se completaron y el santuario, se restauró. En el fondo se encuentra la nueva Catedral de Cristo Salvador, completado en el año 2000, según los planos del arquitecto original.

Comprobación

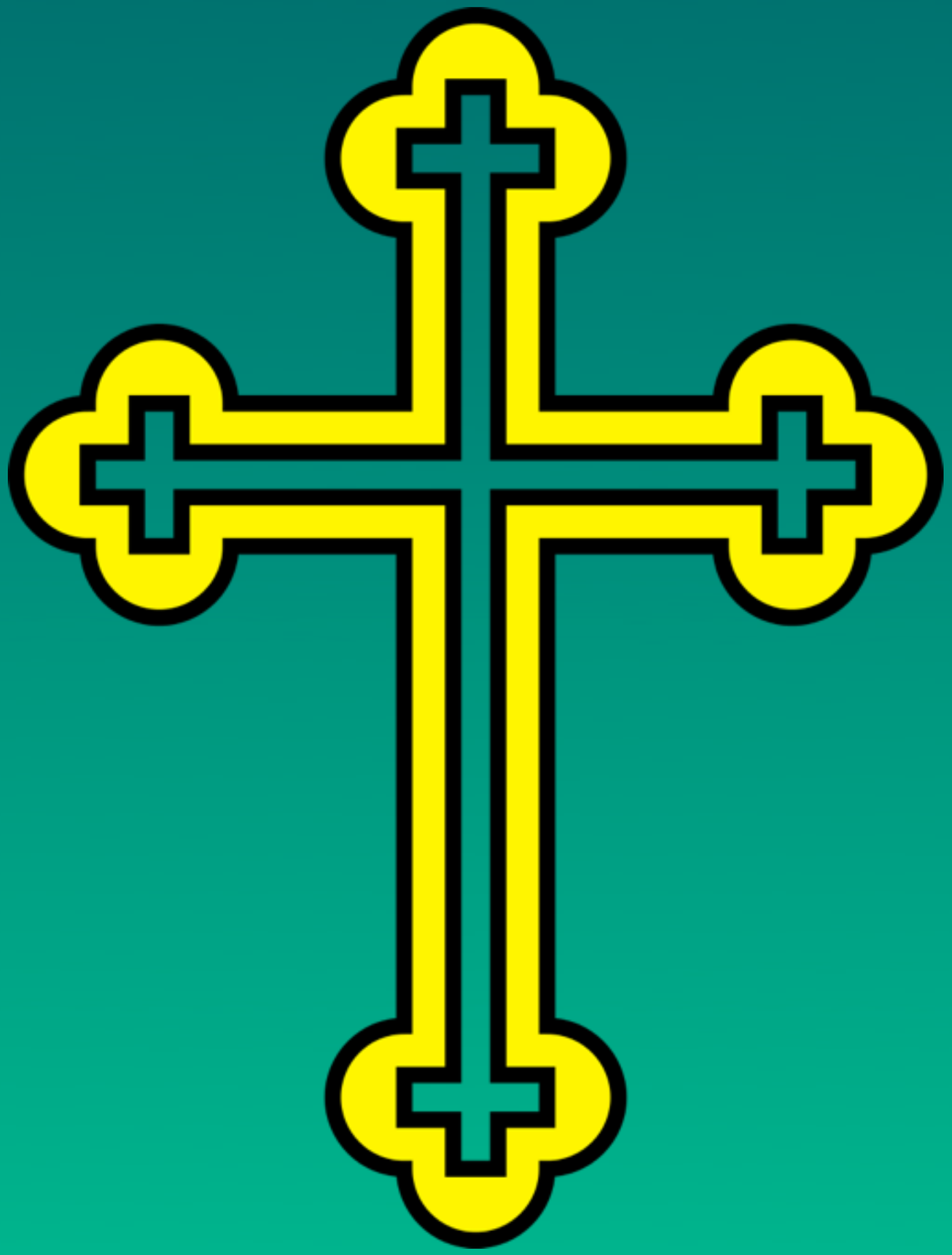
Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XI

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Unidad III

Las Iglesias de Europa Oriental y del Sudeste

UNIDAD III

Capítulo XII

El Patriarcado de Serbia

1

2

Catedral de San Miguel en Belgrado, sede del Patriarcado de Serbia.

El Patriarcado de Serbia es una iglesia ortodoxa autocéfala local, que ocupa el sexto lugar en el díptico de las Iglesias autocéfalas locales del Patriarcado de Constantinopla y el séptimo lugar en el díptico del Patriarcado de Moscú.

El surgimiento y los primeros siglos de la existencia de la Iglesia Ortodoxa de Serbia

De acuerdo con Constantino VII Porfirogéneta el primer bautismo masivo de los serbios se produjo durante el reinado del emperador bizantino Heraclio (640-641). Una mayor propagación de la religión griega se produjo entre los serbios en el siglo IX, cuando, en el año 869, a petición del Príncipe Muntimir, el emperador bizantino Basilio el Macedonio les envió sacerdotes griegos.

En la aprobación final del cristianismo entre los serbios contribuyó en gran medida la actividad de los santos hermanos Cirilo y Metodio. El impacto de la misión de los educadores eslavos se intensificó especialmente cuando sus estudiantes, los Santos Clemente y Naum, se trasladaron de Moravia en la región de Ohrid.

Iconos de los Santos Cirilo y Metodio.

Icono de Clemente de Ohrid.

Icono de Naum de Ohrid.

Se puede decir que la figura más importante en la historia de la Iglesia de Serbia fue San Sava, el santo monje que vivía en los monasterios de Athos y que en 1219 para la Iglesia de Serbia consiguió del emperador griego y del Patriarca de Constantinopla el derecho a tener su arzobispado autocéfalo. El Patriarca de Constantinopla Manuel ordenó a San Sava a través de la imposición de manos al arzobispado y reconoció la independencia de la Arquidiócesis de Serbia. Al regresar a su tierra natal el santo se dedicó a la organización de su iglesia. Fundó 8 diócesis nuevas y designó a sus discípulos como obispos.

A todas partes de las tierras serbias fueron enviados sacerdotes con encargo de predicar y llevar a cabo los sacramentos. A la vida de los monasterios serbios entraron las tradiciones y reglamentos de Athos, de los monasterios de Asia Menor y Palestina.

A la izquierda se muestra San Sava, el Iluminador, que fue el Metropolitano de Zica en Serbia y el fundador de monasterios incluyendo el monasterio de Hilandar en el Monte Athos. Vivió de 1174 a 1236. A la derecha se muestra San Esteban el Primer coronado. Antes de su muerte en 1224, el rey aceptó su tonsura monástica y se le dio el nombre de Simeón.

Después de la finalización de las obras del primer monasterio de monjes en Serbia, al monasterio de Zica, fue trasladada la residencia del arzobispo. En Zica se celebraban consejos locales de la Iglesia de Serbia, en los que participaban todos los obispos, abades y muchos sacerdotes.

En el año 1221 en Zica, en la fiesta de la Ascensión del Señor, San Sava coronó a su hermano Esteban con la corona real. El primer rey de Serbia desde aquel momento firmaba como Esteban el Primercoronado. Durante este evento Sava dio su famoso discurso en Zica acerca de la religión ortodoxa.

San Sava fundó el famoso Monasterio de Pech, que en el siglo XIV se convirtió en la capital de los patriarcas serbios.

Monasterio de Zica construído por San Esteban el Primercoronado y el Monasterio de Pech fundado por San Sava el Iluminador.

Los sucesores de San Sava continuaron activamente su trabajo. Debido a la falta de seguridad en Zica, permanecer allí era peligroso, sobre todo después de la invasión de los tártaros (1242), y más tarde de los búlgaros y los cumanos (1253). Por lo tanto, el sucesor de San Sava, Arsenio de Srem trasladó la cátedra de la Arquidiócesis de Zica a Pech. Los Arzobispos, dependiendo de las circunstancias, se alojaban alternativamente en Pech y en Zica. Este movimiento duró hasta el final del siglo XIII, hasta que la residencia de los arzobispos de Serbia fue finalmente trasladada a Pech.

10

San Arsenio de Sremque arzobispo de Serbia de 1233 a 1263.

11

San Esteban Dusan. Como el rey de Serbia, San Esteban apoyó y protegió a los jerarcas, promovió la creación del patriarcado, y construyó varios monasterios.

La Arquidiócesis Ortodoxa de Serbia duró hasta el año 1346, cuando el rey serbio Esteban-Dusan convocó en Skopie a un Concilio de la iglesia, en el que la Iglesia serbia fue elevada al rango de Patriarcado (esta decisión no fue reconocida por el Patriarca de Constantinopla). A algunas de las diócesis (de Skopie, Prizren, Raska, Zeta) fueron elevadas a arzobispados.

El primer patriarca serbio fue Ioanniky II (1338 —1346 —1354). La residencia del Patriarca estuvo en Pech ("El Patriarcado de Pech"). Después de la conquista por los turcos de las tierras serbias en el siglo XIV (el acontecimiento clave de esta época fue la famosa batalla de Kosovo de 1389), los patriarcas de Pech fueron el punto de reunión para los serbios.

Cada año los serbios conmemoran el rey San Lazar y a los santos mártires que murieron durante la batalla de Kosovo en 1389 para proteger a Serbia.

La Iglesia ortodoxa de Serbia durante el período del dominio otomano y de Austria-Hungría

Con el colapso de un Estado serbio unificado, en las tierras que alguna vez fueron parte del último, la vida de la Iglesia ortodoxa tenía sus propias características regionales.

En relación con la pérdida de la independencia política dejó de existir el Patriarcado de Pech: quedó subordinado al arzobispo de Ohrid. Su restauración se llevó a cabo hasta el siglo XVI, cuando Macarije Sokolovic (1557-1571, 1574) fue elegido patriarca. En la renovación del Patriarcado contribuyó mucho el hermano del patriarca, Mehmed Sokolovic, serbio de nacionalidad, quien fue atrapado de niño y sometido a la esclavitud en la corte de Solimán el Magnífico y luego se convirtió en Gran Visir y cuñado del sultán.

Durante el Imperio Otomano los serbios ortodoxos permanecieron dependientes y desiguales en derechos. Poco a poco, en el pueblo serbio comenzó a despertar el deseo de liberación de las autoridades turcas. Uno de los centros del movimiento de

liberación fue Mileseva, en donde se guardaban las reliquias de San Sava. Los turcos, al ver las grandes multitudes de gente en Mileseva y al sentir peligro, en el año 1594 cerca de Belgrado quemaron las reliquias sagradas de los serbios.

Las relaciones entre las dos naciones se estropearon aún más después de que, al final del siglo XVII los turcos fueron derrotados cerca de Viena por el rey polaco Juan Sobieski. Aprovechando la debilidad de los turcos, el patriarca Arsenio III (1674-1690) encabezó el levantamiento anti-turco. La derrota de los serbios llevó al exilio del patriarca. El nuevo Patriarca fue nombrado por los turcos otomanos desde Constantinopla. Y en el año 1776 el Patriarca de Constantinopla, con el apoyo de las autoridades turcas, logró conseguir el fin del movimiento de independencia de la Iglesia serbia, y su degradación al rango de arquidiócesis. Después de eso, durante muchos años la Iglesia de Serbia estuvo en completa sujeción al Patriarcado Ecuménico.

Exterior de la Catedral de San Sava en Belgrado, la iglesia ortodoxa más grande del mundo.

Interior de la Catedral de San Sava en Belgrado, la iglesia ortodoxa más grande del mundo.

En el año 1830 Serbia, con el apoyo del Imperio Ruso ganó autonomía política, y en el año 1831 también la autonomía de la iglesia con el título de Arquidiócesis. Con el establecimiento de la soberanía del Estado reconocida internacionalmente y la independencia de Serbia después del Congreso de Berlín, en 1879 obtuvo la autocefalía, que fue reconocida por el Patriarcado de Constantinopla. En el año 1890 se aprobó la Ley de las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Ortodoxa Oriental, que declaró la ortodoxia como religión del Estado, fijó la división de Serbia en cinco diócesis.

Un destino diferente aconteció a los serbios que habían escapado del dominio otomano en el Imperio austrohúngaro. El gobierno austro-húngaro, necesitando a los serbios en calidad de control fronterizo, animó a esta migración. En 1695 para los serbios ortodoxos de Austria-Hungría unidos en la Metropoli de Karlovci, establecieron un arzobispo (de Karlovci) y siete obispados. En el año 1710 la Iglesia de Serbia reconoció la condición de autocéfala de la Iglesia austrohúngara de Karlovci. Su superior tenía el título de Metropolita y vivía en Sremski Karlovci. Las ramas del Patriarcado-metropolitano de Karlovci eran Dalmacia y Bosnia y Herzegovina a donde también se trasladaron los serbios presionados por los turcos.

Dalmacia estuvo bajo el dominio de Italia y Francia, y en el año 1814 fue anexada al Imperio Austrohúngaro. A pesar de las peticiones, los serbios ortodoxos de Dalmacia durante siglos no podían lograr la apertura de su propia cátedra episcopal. Privados de su obispo, en la segunda mitad del siglo XVI fueron sometidos bajo la jurisdicción del obispo veneciano, que estaba en la jurisdicción de Constantinopla. Sólo en los años 1808-1810 durante la toma de Dalmacia por los franceses, fue fundada la cátedra episcopal ortodoxa.

Los Balcanes en la década de 1870.

El destino de la población eslava en Bosnia y Herzegovina coincide. Estaban bajo control de los poderosos estados vecinos: Serbia (hasta el principio del siglo XI), Croacia (en el siglo XI) y Hungría (del principio del siglo XII hasta la conquista otomana). Debido a esto, en Bosnia y Herzegovina, junto con la ortodoxia, estuvo enraizado también el catolicismo desde la antigüedad. Después de la guerra ruso-turca de 1877-1878 tras la cual se liberó Serbia, Bosnia y Herzegovina quedaron bajo el control de la católica Austria-Hungría.

La vida eclesiástica del pequeño Montenegro (parte del antiguo estado de Serbia: Doclea o Zeta) se desarrolló de otra manera. El Principado de Montenegro hasta la segunda mitad del siglo XIV fue parte del estado de Serbia, pero después de la muerte de Esteban Dusan, Zeta se separó de Serbia. En el año 1485 el príncipe Iván Crnojevic trasladó la cátedra del Metropolitano de Zeta a la principal ciudad de su posesión Cetinje. A pesar de las constantes expediciones militares, los turcos nunca fueron capaces de conquistar plenamente Montenegro.

A finales del siglo XVII los montenegrinos eligieron a Danilo Njegos como su Metropolita y gobernante, y bajo su liderazgo lograron una serie de gloriosas victorias sobre los turcos. Desde entonces, los metropolitas de Montenegro gobernaron el país, combinando en su persona la autoridad civil y espiritual. Esto duró hasta el año 1857. De los metropolitas de Montenegro los más conocidos son los santos Danilo I, Pedro I y Pedro II, de los siglos XVIII—XIX.

De izquierda a derecha se muestran los Metropolitanos de Cetinje San Danilo I (1696 a 1735), San Pedro I (1784 a 1830), y San Pedro II (1830 a 1851).

La Iglesia ortodoxa de Serbia en el siglo XX

El Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos se conoce como el país de Yugoslavia. El nombre de Yugoslavia se compone de dos palabras: yugo y slavia que equivale a decir los eslavos del sur de la península de los Balcanes.

Después del final de la Primera Guerra Mundial se formó el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. En este estado se unieron en un solo Patriarcado todas las ramas de la iglesia ortodoxa de la región que eran autocéfalas: el Arzobispado de Belgrado el Arzobispado de Montenegro, dos iglesias dentro del antiguo Imperio Austrohúngaro: el Arzobispado de Karlovci y las diócesis de Dalmacia del Arzobispado de Bucovina-Dalmacia y, finalmente, los Arzobispados de Bosnia y Herzegovina, que entraban anteriormente en el Patriarcado de Constantinopla.

En el año 1920 en Sremski Karlovci se celebró la solemne proclamación de la unificación y la restauración del Patriarcado de Serbia. El primer patriarca serbio desde la abolición del Patriarcado de Pech en el año 1766, fue elegido por el Consejo de Obispos, y fue el Arzobispo de Belgrado y Metropolitano de Serbia Dimitrije Pavlovich. La ceremonia solemne realizada de su ordenación se celebró en la catedral de Belgrado. En esta ocasión, el rey Alejandro concedió al patriarca una imagen de la Virgen María preciosa, que posteriormente se traspasaba de un príncipe a otro.

Los Balcanes en 1941.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia serbia sufrió una gran persecución en toda la Yugoslavia ocupada. Poco después de la ocupación de Yugoslavia bajo los auspicios del Tercer Reich se creó el llamado "Estado Independiente de Croacia", en el que fueron incluidas vastas zonas de Bosnia, Herzegovina y Sanjacado, poblados por los serbios ortodoxos y croatas católicos en su mayoría. En Croacia llegó al poder una organización política y militar pro fascista Ustacha (se traduce como "rebelde").

El gobierno creado por los Ustacha, buscando crear "el estado étnicamente puro", aprobó la legislación anti-serbia.

Se aprobaron la Ley "Sobre la pureza de la sangre aria y el honor del pueblo croata", decretos que prohibían el uso de la letra cirílica y que establecían la imposición de la cotización social del Patriarcado de Serbia. El término "religión ortodoxa serbia" fue prohibido y fue sustituido por el de "la religión griego-oriental"; fue prohibido oficiar las misas en las iglesias "griego-orientales"; los serbios fueron obligados a llevar en las mangas brazaletes de colores con la letra "P" (abreviatura de *pravoslavac*, que significa ortodoxo).

Con el fin de destruir la organización de la iglesia en las comunidades ortodoxas el verano del 1941 se prohibió la comunicación con el Patriarcado de Serbia. La situación se vio agravada por el hecho de que desde el comienzo de la guerra la Iglesia Ortodoxa de Serbia de facto estaba "decapitada": desde el verano del año 1941 el patriarca serbio Gabriel V se encontraba en el campo de concentración de Dachau.

21

Patriarca Gabriel V.

Su Santidad, Gabriel V era Patriarca de Serbia de 1938 a 1950. La foto muestra su detención por la Gestapo nazi el 25 de Abril de 1941. Fue mantenido bajo arresto domiciliario en monasterios y luego en 1944 fue trasladado al campo de concentración de Dachau.

Las autoridades croatas por todos los medios contribuían a la conversión de los ortodoxos al catolicismo, incluyendo por la fuerza. Las fuentes de la Iglesia Ortodoxa de Serbia hablan de alrededor de 350 mil personas convertidas al catolicismo durante todo el período de la guerra. Varios miles de serbios, queriendo evitar la muerte, pasaron a ser uniatas, porque en Croacia había una pequeña diócesis uniata de Krizevacko, encabezada por el Obispo pro alemán Janko Shimrak.

Las represiones masivas contra los serbios comenzaron en junio de 1941. Cientos de sacerdotes ortodoxos fueron asesinados, enviados a campos de concentración (el más famoso y despiadado de estos campos fue Jasenovac, cuyos vigilantes eran monjes franciscanos) y expulsados de sus hogares, junto con su rebaño.

En total, de acuerdo con la Iglesia Ortodoxa de Serbia, los Ustacha asesinaron en el “Estado Independiente de Croacia” alrededor de 750 mil personas durante la guerra. Casi todos los monasterios ortodoxos (18) y la mayoría de las iglesias (255 templos y 50 capillas) fueron quemados, destruidos o dañados gravemente, muchos de ellos fueron profanados, cerca de 50 templos fueron entregados a los católicos y los uniatas.

Serbios que fueron obligados a convertirse al catolicismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de la victoria en la guerra de la URSS y la llegada al poder en Yugoslavia en el año 1945 del gobierno comunista la Iglesia serbia tuvo que encontrar una nueva forma de relación con el Estado ateo.

En la República Federativa Socialista de Yugoslavia (RFSY) la mayor parte de la propiedad de la iglesia fue confiscada, la educación religiosa en las escuelas fue prohibida y la Iglesia y el Estado tenían diferentes puntos de vista sobre el papel de Serbia en la Yugoslavia multinacional. La ruptura del líder de Yugoslavia Broz Tito con la URSS en el año 1948 y la mejora de las relaciones con Occidente condujeron a una mayor tolerancia en relación con la religión, con el resultado de que la posición de la Iglesia mejoró. Sin embargo, las formas más suaves de persecución persistieron, además, el estado apoyaba los cismas en la Iglesia Ortodoxa de Serbia.

En el año 1967 en una de las repúblicas de Yugoslavia proclamó su independencia la Iglesia de Macedonia, pero no fue reconocida por ninguna de las Iglesias ortodoxas.

Este mapa muestra los límites de la República Federativa Socialista de Yugoslavia y mostrando los regiones dentro de RFSY se presentan los antecedentes de los conflictos que se producen en los años después del colapso de la URSS.

Después del colapso de la URSS, el territorio de Yugoslavia se convirtió en el escenario de un conflicto armado. Serbia y Montenegro, que mantenían estrechos vínculos entre ellos, crearon un nuevo estado federal: la República Federal de Yugoslavia. Macedonia, Croacia, Bosnia y Herzegovina se convirtieron en países independientes. Uno de los problemas más dolorosos de Yugoslavia fue la crisis en la provincia autónoma de Kosovo, crisis asociada a la oposición por motivos religiosos de los ortodoxos (los serbios) y los musulmanes (los albanos). Los conflictos religiosos y nacionales no vadearon a Croacia, donde las relaciones entre los católicos y los ortodoxos se agravaron nuevamente.

Los trágicos sucesos de Croacia, Bosnia y Herzegovina, que se iniciaron tras el colapso de Yugoslavia, afectaron de manera negativa la vida de los serbios ortodoxos. Se destruían los templos y los monasterios (hasta el 1991 en Croacia fueron destruidas 71 iglesias ortodoxas), los serbios fueron desalojados de sus lugares tradicionales de residencia por las autoridades de Croacia y Bosnia, y había intentos de erradicar los centros culturales ortodoxos.

25

26

Las fotos muestran tanques y soldados en el Monasterio de Decani y el Monasterio de Gracanica en la provincia serbia de Kosovo administrada por la ONU.

En el año 1995, como resultado de las operaciones militares "Brillo" y "Tormenta", el ejército croata con ayuda de la aviación de la OTAN, los consejeros e instructores norteamericanos, destruyó la República Serbia de Krajina y se anexó su territorio.

Según diversas fuentes, entre 300 mil y 350 mil serbios fueron expulsados. El conflicto de Kosovo terminó con un desprendimiento de facto de este centro espiritual y cultural histórico de la población serbia, la destrucción de templos y monasterios, pogromos, depuración étnica e intentos de completar la expulsión de la población ortodoxa de la región. Algunos de los serbios consiguieron permanecer en Kosovo sólo gracias a un florecimiento de la vida monástica sin precedentes, que comenzó durante el gobierno del obispo de Raska y Prizren Artemije (Radosavljevic) (1991-2010).

Mapa actual de los Balcanes.

Después de la muerte del prominente líder de la iglesia, el patriarca Pablo (1990-2009), la Iglesia de Serbia fue encabezada por el Obispo de Nis Ireneo quien se distinguió como partidario del acercamiento ecuménico y del diálogo interreligioso.

En 1990 la Iglesia Ortodoxa de Serbia era la mayor confesión según la cantidad de creyentes. Contaba con 28 diócesis, 21 de las cuales estaban en los límites de Yugoslavia y otras 7 afuera: 3 en los EEUU y Canadá, 3 diócesis estaban en Europa Central y Occidental y 1 diócesis en Australia. La Iglesia poseía más de 4200 templos, 6 seminarios (con más de 600 alumnos), 10.500.000 fieles, cerca de 140 monasterios. El 1 de enero de 2006 la Iglesia contaba con 8 millones de miembros, 45 obispos, 37 diócesis, 3000 sacerdotes, 2974 parroquias.

28

29

Su Santidad Irineo el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Serbia desde 2010 hasta el presente y el escudo de armas del Patriarcado de Serbia.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD III

Capítulo XIII

El Patriarcado de Bucarest y de toda Rumania

La Catedral de los Santos Constantino y Helen es la sede del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumania en Bucarest. El edificio original fue consagrado en 1658 y ha sido restaurado varias veces.

El Patriarcado de Bucarest y de toda Rumania es una iglesia ortodoxa autocéfala local que ocupa el séptimo lugar (el octavo según El Patriarcado de Moscú), en el díptico de las iglesias autocéfalas locales.

El Inicio de la Vida Cristiana en el Territorio de Rumania y El Período Romano en la Historia de la Iglesia Rumana.

Según Hipólito de Roma y Eusebio_de_Cesarea, el cristianismo fue traído por San Andrés, el Apóstol Protocletos en el territorio comprendido entre el Danubio y el Mar Negro, habitado entonces por las tribus de dacios, getas, sármatas y carpos. En el año 106 la Dacia fue conquistada por el emperador romano Trajano, y se convirtió en una provincia romana. Después de esto, el cristianismo se comenzó a difundir activamente al norte del Danubio. Fuentes escritas y arqueológicas dan testimonio de la persecución que sufrieron los cristianos en estas áreas.

3

4

Se muestra la procesión anual en Bucarest, en la fiesta de San Andrés. Los sacerdotes están llevando un relicario de plata conteniendo las reliquias de San Andrés; traídas de Grecia para la celebración.

A diferencia de los otros pueblos, los rumanos no fueron bautizados en masa de una sola vez. La difusión del cristianismo sucedió gradualmente, en paralelo con el proceso de formación de la etnia rumana; que apareció como resultado de la mezcla de los dacios con los colonos romanos.

En el siglo IV, en los territorios de los cárpatos-danubio, ya existía una organización eclesiástica. Según Filostrogio, el obispo Teófilo asistió al Concilio de Nicea (325), quien representaba a las autoridades cristianas en el “país de los Getas”.

Hasta el siglo V la Dacia fue parte de la arquidiócesis de Sirmio, sujeta a la jurisdicción de Roma. Después de la destrucción de Sirmio por los hunos (siglo V), la Dacia fue adscrita al arzobispo de Tesalónica, estaba sujeto tanto a Roma, como a Constantinopla. En el siglo VIII el emperador, León Isaurio, finalmente adscribió la Dacia a la autoridad canónica del Patriarca de Constantinopla.

La historia de la Iglesia ortodoxa en Valaquia, Moldavia y Transilvania en la Edad Media y la Edad Moderna

La formación del Estado rumano se retrasó debido a los constantes ataques contra el territorio de diferentes tribus nómadas. Al final del siglo III las invasiones de los godos y los gépidos, en los siglos IV-VI de los hunos y los ávaros. En el siglo VI los eslavos se convirtieron en vecinos de los rumanos. Históricamente, Rumania fue dividida en tres regiones: en el sur Valaquia, en el este Moldavia, en el noroeste Transilvania. La historia eclesiástica de estas tierras se desarrolló de diferentes maneras.

A finales del siglo VIII Valaquia se convirtió en parte del Primer Reino Búlgaro. A principios del siglo X el clero empezó a oficiar misas en el idioma eslavo eclesiástico, que se utilizaba hasta el siglo XVII. La Iglesia de Valaquia obedeció a la autoridad canónica de la Iglesia búlgara, (el patriarca de Ohrid y después, de Tarnovo). Durante este período se empezó a usar el alfabeto cirílico y el eslavo eclesiástico como lengua litúrgica.

5

6

A pesar de que existen otros límites civiles empleados en la actual Rumania, las regiones originales de Valaquia, Moldavia y Transilvania, hoy en día, aún se habitan. Observe que la razón de esto es que hay límites naturales: montañas, ríos y lagos.

Después de la caída del Primer Reino Búlgaro, en 1018 durante los siglos XI-XIII, Valaquia fue atacada por pechenegos, pólovtsy, mongolo-tártaros, y otros pueblos túrquicos; y sólo alrededor de 1324 se convirtió en un estado independiente.

En el año 1359 el gobernador de Valaquia, Nicolau Alexandre I, consiguió del Patriarca de Constantinopla, la elevación de la iglesia en el territorio de su Estado al rango de arquidiócesis. Aunque desde el principio del siglo XV Valaquia pasó a ser vasallo del sultán turco, no se convirtió en parte del Imperio otomano, y sólo se convirtió en su tributante.

Esto permitió guardar la relativa independencia de la organización eclesiástica: hasta el siglo XVIII la arquidiócesis de Valaquia disfrutó de los derechos de una amplia autonomía.

El río Danubio hace referencia a los límites modernos de Rumania, que forma la mayor parte de la frontera del sur, y el río Prut de la frontera del noreste.

La Iglesia Ortodoxa en Moldavia tiene una historia diferente. Debido a las numerosas invasiones y una larga ausencia de los moldavos como entidad nacional, hasta el siglo XIV los moldavos no tenían su propia organización eclesiástica. Las Liturgias se oficiaban de sacerdotes, que venían de tierras vecinas.

En los siglos II-IV el territorio de Moldavia, aunque no formaba la parte de Dacia, experimentó la fuerte influencia romana. Desde el siglo VI, entre los ríos Prut y Dniéster, comenzaron a establecerse los eslavos, y desde el siglo X estas tierras estuvieron bajo la influencia de la Rus de Kiev.

Debido al hecho de que en el siglo XIII las tierras rusas estaban bajo el dominio de los mongoles-tártaros, en la primera mitad del siglo XIV surgió un principado de Moldavia independiente, dirigido por el voevoda Bogdan. Después de la fundación del principado de Moldavia hacia finales del siglo XIV se estableció una arquidiócesis moldava separada como parte del Patriarcado de Constantinopla (la primera mención en 1386). Sin embargo, el período de independencia duró poco: en 1456 los gobernantes moldavos, tanto como los de Valaquia reconocieron la dependencia como vasallo del sultán turco.

A pesar de la dependencia del Imperio otomano, la situación de la Iglesia en Valaquia y Moldavia era mucho mejor que en las tierras vecinas. Bajo el patrocinio de los gobernantes locales aquí se conservaba plena libertad de culto, se les permitía construir nuevas iglesias y establecer monasterios, y convocar concilios eclesiásticos. La propiedad de la Iglesia se mantuvo intacta. Gracias a esto, los patriarcados Orientales y monasterios de Athos adquirieron fincas en estas tierras, que eran una importante fuente de ingresos.

8

Monasterio de Voronet, construido en 1488 por Esteban el Grande, para conmemorar la victoria de la batalla de Vaslui.

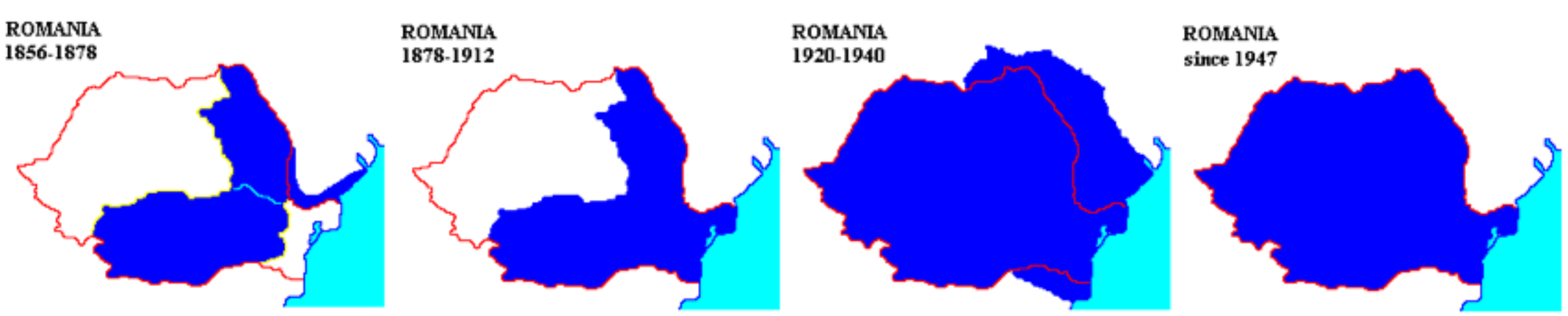
Monasterio de Moldovita, construido en 1532 como una barrera para los invasores musulmanes en el este.

La situación cambió en el siglo XVIII: las tierras de Valaquia y Moldavia se convirtieron en objeto de los intereses geopolíticos del Imperio Ruso. El hecho de que los vaivodas de Moldavia y Valaquia, a menudo, eran aliados de los rusos contra los turcos (como por ejemplo durante Campaña del río Prut del 1711), empeoró drásticamente las relaciones con el Imperio Otomano.

Desde 1716 el sultán turco comenzó a nombrar a los vaivodas en Valaquia y Moldavia, no entre los representantes de la nobleza local, sino entre los griegos-fanariotas. Comenzó el proceso de helenización, que afectó, no sólo al Estado, sino también a la Iglesia: los obispos de Valaquia y de la arquidiócesis de Moldavia se nombraban entre griegos étnicos, la misa se oficiaba, no en eslavo eclesiástico sino en griego; comenzó una emigración activa de los griegos a Valaquia y Moldavia. En la segunda mitad del siglo XVIII el arzobispo de Valaquia fue reconocido formalmente como el primero entre la jerarquía del patriarcado de Constantinopla.

Por otra parte, Rusia ganó el derecho de patronato de los rumanos y los moldavos ortodoxos como resultado de las guerras ruso-turcas de la segunda mitad del siglo XVIII. En 1789 el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa estableció el exarcado moldo-valaquio, y fue nombrado interino, el ex arzobispo Arsenio (Serebrennikov).

Como resultado de la guerra ruso-turca de 1806-1812 y mediante el Tratado de Bucarest, Rusia agregó el territorio entre los ríos Prut y Dniéster (Besarabia). En este territorio se confirmó la autoridad del exarca ruso. Se restableció el poder de los griegos-fanariotas en el resto de Moldavia y Valaquia. En el territorio del Imperio ruso, de las parroquias ortodoxas de Besarabia, se formó la Diócesis de Chisináu, de la Iglesia Ortodoxa Rusa; en sustitución del exarcado moldavo-valaquio.

La línea roja indica la frontera moderna.

Como resultado de los eventos de la mitad del siglo XIX hubo un creciente debilitamiento del Imperio Otomano y la derrota del Imperio ruso en la guerra de Crimea (1853-1856), en las tierras de Valaquia y Moldavia se acrecentó la tendencia a la independencia nacional. En 1859, el coronel Alejandro Cuza fue elegido hospodar, tanto en Valaquia como en Moldavia, lo que significaba la unión de los dos principados en un solo Estado. En 1862 en Bucarest se convocó una Asamblea Nacional y se creó un gobierno unificado. El nuevo Estado se denominó como el Principado Rumano.

11

Coronel Alejandro Cuza, el Príncipe de Rumanía de 1862 a 1866.

A raíz de la lucha contra el "patrimonio de fanariotas" el gobierno rumano comenzó a interferir activamente en los asuntos de la iglesia. En primer lugar, en 1863 se llevó a cabo la secularización de la propiedad monástica. Esta acción fue motivada por el deseo del gobierno de privar permanentemente a los jerarcas griegos, con propiedades significativas en Moldavia y Valaquia, de la posibilidad de influir en la Iglesia rumana.

En 1865, bajo la presión de las autoridades seculares, sin negociaciones previas con Constantinopla, fue proclamada la autocefalía de la Iglesia rumana. Su gestión fue encomendada al Sínodo General de la Nación: sus decisiones entraban en vigor sólo después de la aprobación de las autoridades seculares. El arzobispo y los obispos diocesanos eran designados por el Príncipe a propuesta del Ministro de confesiones.

El Gobierno rumano empezó a introducir elementos de la cultura católica y protestante en la vida de la iglesia. Comenzó la difusión del calendario gregoriano, se permitió en la Liturgia, el uso del órgano y el canto del Credo con cláusula Filioque. La libertad absoluta de la

predica la recibió la confesión protestante. La intervención del poder secular en los asuntos eclesiásticos condujo a protestas de varios jerarcas rumanos. Además, El patriarca de Constantinopla, Sofronio, no reconoció el acto de la proclamación de autocefalía.

La foto de la izquierda es de Su Santidad Sofronio III, Patriarca de Constantinopla de 1863 a 1866. En 1870, fue elegido Patriarca de Alejandría. A la derecha se muestra el Rey Carlos I de Rumanía de 1866 a 1914.

En 1866, como resultado de una conspiración, Alejandro Cuza fue derrocado. Se convirtió en gobernante rumano, el Príncipe, Karol (Carlos) I, de la dinastía Hohenzollern. En 1872 se publicó la "Ley sobre la elección de los arzobispos y obispos diocesanos, así como sobre la estructura del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa de Rumania", que debilitó un tanto la dependencia de la Iglesia del Estado. El Príncipe Carlos I también comenzó negociaciones con Constantinopla sobre el reconocimiento de la autocefalía de la Iglesia Rumana. Las negociaciones largas y difíciles culminaron en la reconciliación de las dos iglesias, solamente en 1885 con el reconocimiento por el Patriarca de Constantinopla, Joachim IV, de la autocefalía absoluta de la Iglesia Ortodoxa Rumana.

Príncipe Miguel el Valiente de Valaquia.

La historia de *la Iglesia Ortodoxa en Transilvania* se complica por el hecho de que en los siglos XI-XII sus tierras fueron conquistadas por los católicos húngaros. Como resultado, la religión ortodoxa estuvo en una posición subordinada hasta el siglo XVI. En 1541 se fundó el Principado de Transilvania, que se libró del poder de Hungría y reconoció la soberanía del sultán turco.

Durante el reinado del príncipe de Valaquia, Miguel el Valiente (1593-1601) Transilvania, Valaquia y Moldavia brevemente se unieron en un solo estado. Como resultado, en 1599, en Transilvania se estableció una arquidiócesis separada. Pero pronto se restableció el dominio húngaro. A mediados del siglo XVI los húngaros que vivían en Transilvania, tomaron el calvinismo, que se convirtió en la religión dominante. El arzobispo ortodoxo estaba subordinado al superintendente calvinista.

Los Príncipes calvinistas durante el siglo XVII trataron de introducir en la vida, las costumbres que les acercaban a la Iglesia Reformada.

En 1697 Transilvania fue ocupada por los Habsburgo de Austria. Luego, en 1700, el arzobispo Atanasio, con una parte del clero, se alió con la Iglesia Católica. Los rumanos, que eran fieles a la iglesia ortodoxa recibieron a los sacerdotes de los obispos serbios que estaban en Austria.

Sólo en 1783, en Transilvania, fue restablecida una diócesis ortodoxa separada como parte de la arquidiócesis de Serbia de Karlovac, y en 1864 fue establecida una archidiócesis ortodoxa rumana independiente, en la jurisdicción canónica, de la cual quedaron sometidos todos los rumanos que vivían en las tierras de Austria, y desde 1867 de Austria-Hungría.

Como resultado de la Primera Guerra Mundial, el Imperio austro-húngaro se derrumbó y Transilvania se convirtió en parte del reino de Rumania. Las iglesias ortodoxas, que estaban en estas tierras se unieron a la arquidiócesis rumana.

La Constitución rumana de 1923 reconoció a la Iglesia Ortodoxa de Rumania como la iglesia nacional del país.

En 1925 la arquidiócesis rumana fue transformada por el Patriarcado de Constantinopla en la Iglesia Ortodoxa Rumana. En el mismo año se celebró la entronización solemne del primer patriarca rumano, Mirón el Beato.

Su Santidad, Miron I el Beato, fue Patriarca de Rumania desde 1925 hasta su muerte en 1939. A petición del rey Carol II, también se desempeñó como Primer Ministro de Rumania de 1938 a 1939.

La Historia de la Iglesia Ortodoxa Rumana en la Segunda Mitad del Siglo XX

Esta es una foto del desfile ejército soviético en Chisinau, anteriormente conocido como Kishinev, en julio de 1940.

Los límites territoriales del distrito canónico de la Iglesia Rumana eran altamente volátiles. Después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1940 la Unión Soviética anexionó Besarabia y el norte de Bucovina. Las parroquias ortodoxas de estos territorios se trasladaron a la jurisdicción canónica del Patriarcado de Moscú.

En 1941 el reino de Rumanía, junto con Alemania entró en guerra contra la URSS. Según el acuerdo germano-rumano, que se concluyó en Bender en agosto de 1941; la zona comprendida entre los ríos Dniéster y Bug fueron entregados a Rumania como recompensa por su participación en la guerra contra la Unión Soviética. La zona rumana de ocupación fue llamada oficialmente Transnistria.

Con el apoyo de las autoridades militares rumanas se comenzaron a abrir las iglesias y monasterios, los sacerdotes rumanos fueron enviados a las parroquias vacías, el idioma rumano, las tradiciones litúrgicas y el calendario gregoriano fueron introducidos para el oficio de las Liturgias. La política de rumanización de Transnistria duró hasta septiembre de 1944, cuando en Moscú se firmó el armisticio entre Rumanía y la Unión Soviética; según el cual, se restauró la frontera soviética-rumana el 1 de enero 1941. Por lo tanto, Moldavia y Bucovina del Norte volvieron a ser una parte de la URSS. El sur de Bucovina permaneció en el reino de Rumania. En los territorios incluidos en la URSS, se restauró la jurisdicción eclesiástica del Patriarcado de Moscú.

Se muestra la anexión de Besarabia y el norte de Bucovina.

Rumania fue convertida en una “república popular”, y así se convirtió en miembro del Pacto de Varsovia, compartiendo el destino de los países del espacio comunista. Sin embargo, la situación de la ortodoxia en Rumania tuvo sus propias especificidades en comparación con la de la URSS: aunque el estado anunció su política de “estado ateísta”, las autoridades colaboraron con la Iglesia y en el gobierno del presidente Nicolae Ceausescu, (la Iglesia ortodoxa activamente promovió una ideología

que resultó ser una combinación del comunismo y el nacionalismo rumano).

Por su parte, el gobierno rumano, prácticamente apoyó a la iglesia ortodoxa y así, en el año 1948 la iglesia ortodoxa abolió la Iglesia católica griega, trasmitiendo sus propiedades a la Iglesia Ortodoxa. Después del acuerdo llegado entre el gobierno de Rumanía y el Vaticano, a la Iglesia ortodoxa rumana se le unieron 1.5 millones de uniatas.

18

En la foto aparecen Nicolae Ceausescu (izquierda) y comunistas compañeros de bienvenida al Ejército Rojo, al entrar en Bucarest el 30 de agosto de 1944.

En 1947, el rey Miguel abdicó. Se proclama la República Popular de Rumania. El país comenzó la transformación socialista. Sin embargo, a pesar del duro régimen socialista, la Iglesia en Rumania no se persiguió sistemáticamente. Legalmente, la Iglesia Ortodoxa de Rumania, no se separó del estado. El Patriarca rumano fue miembro de la Gran Asamblea Nacional. De 1948 a 1986 fueron construidos 454 nuevos templos en Rumania.

19

El Rey Miguel I de Rumanía en 1947.

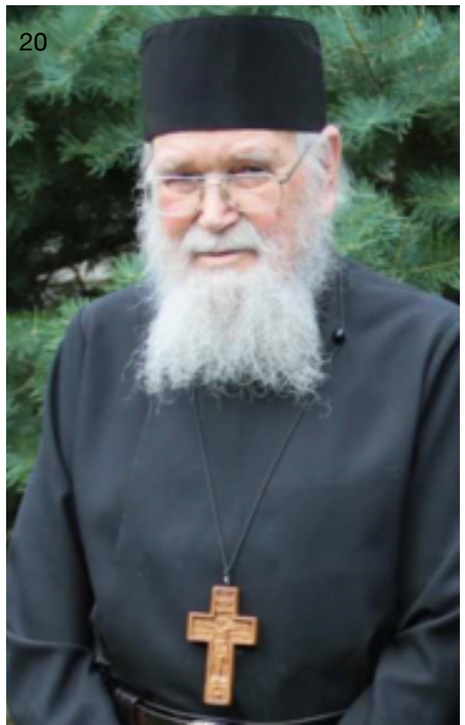
En 1948 Justiniano (Marina) se convirtió en el patriarca. Intentó inculcar a la iglesia ortodoxa rumana una ideología comunista (el materialismo dialéctico).

Por otro lado, la sociedad comunista no es contraria a las aspiraciones de la Iglesia Ortodoxa, y la colaboración con las autoridades comunistas no es algo malo. Su obra dedicada a la problemática del comunismo y la Iglesia fue publicada bajo el nombre: “Apostolado Social”. En ella demostró que el socialismo es una parte inseparable del cristianismo. El patriarca pudo lograr una relación bastante fiel entre el Estado y la Comunidad ortodoxa rumana que, aunque estuvo bajo el control del Estado, conservó su dirección autónoma.

En 1949 con los esfuerzos conjuntos del Patriarca y el Sínodo, fueron diseñados los Estatutos de la Iglesia Ortodoxa Rumana; en gran medida, conservando su fuerza hasta la actualidad. En la época de Justiniano comenzaron las reformas favorables en la vida monástica: en más de 200 monasterios rumanos los monjes comenzaron a hacer vida civil, y en estos aparecieron cooperativas agropecuarias y talleres. La cifra de monjes después de estas medidas creció en el país hasta 7 mil en 1956.

A pesar de la colaboración de la Iglesia ortodoxa rumana con el Estado, esta no escapó de la represión después de la retirada de las tropas soviéticas de Rumanía. En 1958 fue bastante amplia la persecución contra el clero rumano. Posteriormente la misma disminuyó y tuvo carácter puntual.

Solo en el período del régimen comunista de una forma u otra fueron sometidos a actos violentos miles de sacerdotes, monjes y creyentes (solo en el período comprendido entre los años 1958 y 1963, cerca de 2500 sacerdotes y monjes fueron arrestados). La mitad de los monasterios fueron cerrados.

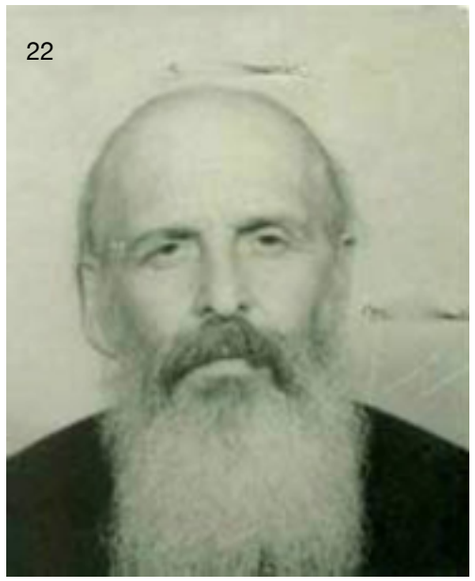

Archimandrita Roman (Braga), que fue liberado después de numerosas estancias en la cárcel, y vivió en un monasterio en los Estados Unidos hasta su muerte en 2015.

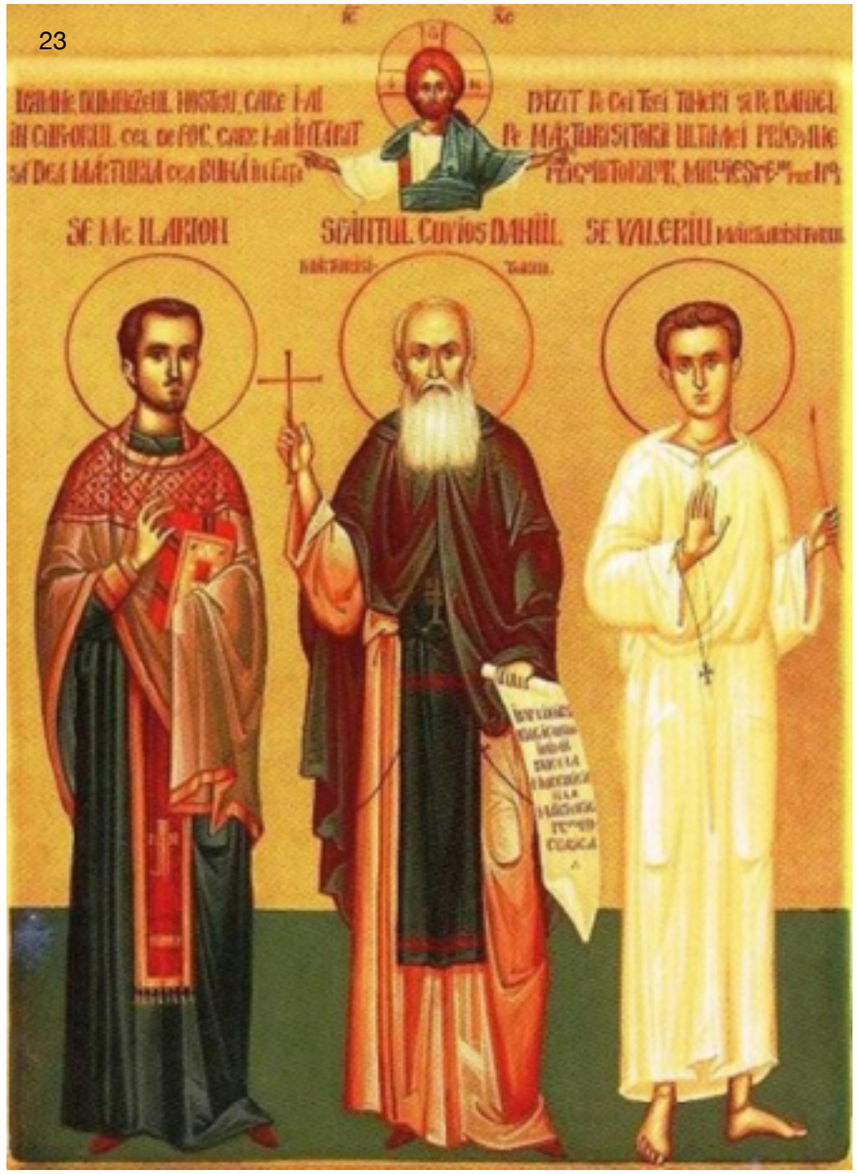
21

22

23

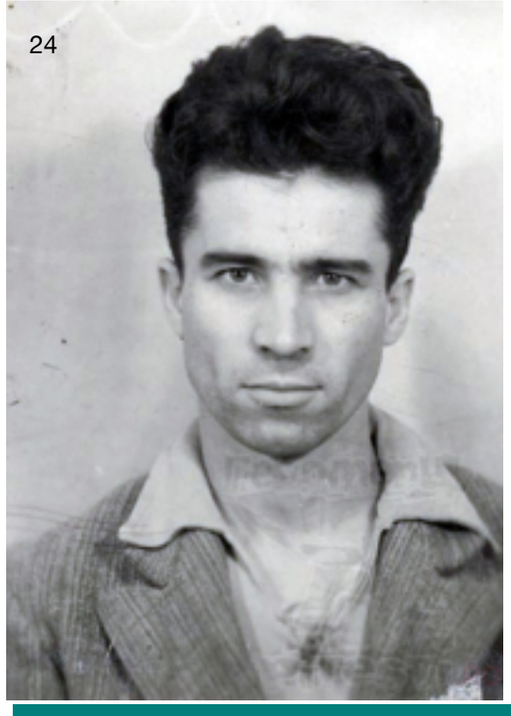
En la foto superior izquierda aparece el Archimandrita Roman al momento de su detención. Testifica de los detalles acerca de otros prisioneros y las condiciones que soportaron, tales como la cuenta del Igumen Daniel (Sandu Tudor), cuya foto aparece debajo. A la derecha, hay un icono de los nuevos Confesores de Rumania. De izquierda a derecha está: San Hilariano, un sacerdote que fue torturado y murió en la prisión de Aiount, San Daniel que llevaba cadenas durante su encarcelamiento; y Valeriu Gafencu, que había sido un estudiante de derecho antes de su encarcelamiento, y pidió que otros presos le colocaran una cruz en la boca y en su mano derecha para que algún día sus restos podrían ser identificados.

En 1959 el Santo Sínodo confirmó la orden del Estado acerca del cierre de los tres seminarios monásticos. En el año 1966 las restricciones arreciaron: las monjas menores de 40 años y los monjes menores de 55, se vieron obligados a abandonar los monasterios para realizar trabajos civiles “socialmente útiles”. La Iglesia se encontraba bajo la secreta vigilancia de la policía y a nivel estatal se realizaron amplios programas de propagandas de la ideología ateísta. Durante la dirección de Nicolás Ceansescu las órdenes estatales eran cumplidas activamente por los sacerdotes.

Se cree que en la Policía Estatal – Seguridad - trabajó un abrumador número de clérigos que proporcionaban información acerca de las diferentes comunidades religiosas. Según algunas fuentes, la cifra de tales informantes pudo alcanzar hasta el 80% de todos los trabajadores de la Iglesia.

Durante el patriarcado de Feoctisto (Theodoro Arepashu) el apoyo al gobierno alcanzó su punto culminante, el jefe de la iglesia aprobó públicamente la política de Ceausescu, incluso aprobó actividades como la demolición de la iglesia en el marco de la política de sistematización y la lucha contra los sacerdotes disidentes.

El caso de George Calse Dumitras, quien intervino en Bucarest en contra del Ateísmo de Estado, llegando a ser un acto sencillo y manifiesto de la desobediencia clerical de los sacerdotes expulsados del seminario ortodoxo. Fue condenado a 10 años de prisión en 1979 por “propaganda nazi” y solo en 1985, por la presión extranjera, las autoridades rumanas lo liberaron.

24

25

Arcipreste George Calse Dumitras.

En el año 1987 la reputación de la iglesia recibió un golpe más: Ion Dur, el cual fue enviado a los países del Benilux para las reuniones con las comunidades rumanas; escribió una carta abierta al Consejo Mundial de Iglesias, en la cual hizo un llamado a detener las demoliciones de iglesias e incluso la del Palacio del Patriarca, en el marco de la política de “sistematización”.

Después de 1989 la Iglesia ortodoxa rumana intentó explicar su cooperación con las autoridades. El Patriarca Feoctisto afirmó que fue a este tipo de acciones para mantener la religión como tal en el país.

Manifestantes en Bucarest durante la revolución rumana en diciembre de 1989.

Hubo dificultades en las relaciones con el Patriarcado de Moscú después del "desfile de soberanías" y el posterior colapso del bloque socialista de los países del Pacto de Varsovia.

Después de la formación en 1991 de un estado moldavo independiente, una parte del clero y de los laicos de la Diócesis de Moldavia, que formaba parte de la Iglesia ortodoxa rusa, comenzó a abogar por la transición a la jurisdicción de la Iglesia rumana. El defensor más activo de esta posición fue el Vicario de la Diócesis de Moldavia, el arzobispo de Balti, Pedro (Paduraru) y arcipreste, Pedro Buburuz. En 1992, fueron llevados a la jurisdicción del Patriarcado de Rumanía sin carta de liberación de la Iglesia Rusa.

En el territorio de Moldavia se creó la arquidiócesis de Besarabia de la Iglesia rumana, encabezada por el obispo Pedro, elevado al rango de arzobispo. La composición de esta arquidiócesis estaba formada por un pequeño número de parroquias ortodoxas en Moldavia.

En 2002, el gobierno del presidente Vladimir Vorónin concedió a la arquidiócesis de Besarabia, estatus

oficial, su escudo y sus estatutos también fueron registrados.

En 2007, el conflicto estalló de nuevo después de la aprobación del Santo Sínodo por la decisión del establecimiento dentro del Patriarcado de Rumanía de los siete nuevos obispados. En 2008, Vladimir Vorónin y Alejo II condenaron conjuntamente la política del Patriarcado de Rumanía en el territorio de Moldavia.

27

28

De izquierda a derecha, Su Eminencia, Petru (Paduraru), el Metropolitano de Besarabia desde 1995 hasta el presente, y el Arcipreste, Petru Buburuz, que también es el político en Moldavia.

El Estado Contemporáneo de la Iglesia Ortodoxa Rumana

Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa de Rumania cuenta con más de 13 mil unidades (parroquias, monasterios y ermitas), 531 comunidades monásticas, más de 11 mil personas del clero, más de 7 mil monjes y más de 19 millones de laicos. La iglesia está dividida en 30 diócesis (25 de ellos se encuentran en el territorio de Rumania y 5 en el extranjero). Hay dos institutos teológicos (Bucarest y Sibiu), y siete seminarios.

Debido al hecho de que Rumanía reúne el territorio que ha existido durante mucho tiempo como entidades políticas separadas, la Iglesia Ortodoxa de Rumania tiene una estructura especial. Sus diócesis están dividas en 5 distritos arquidiocesanos autónomos.

La jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa de Rumania también se extiende a los rumanos que viven en Europa Occidental, América del Norte y del Sur, Australia y Nueva Zelanda. En los EE.UU. y Canadá; desde 1929 opera la Arquidiócesis Misionera Ortodoxa Rumana con el centro en Detroit.

En 1972 la iglesia ortodoxa francesa se unió a la iglesia rumana, como una diócesis autónoma, con varios miles de fieles. Los obispados rumanos actúan también en el territorio de Hungría y ex Yugoslavia.

29

Su Santidad, Daniel, el Patriarca de Rumania desde 2007 hasta la actualidad.

30

Escudo de armas del Patriarcado con el lema "apacienta mis ovejas."

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XIII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD III

Capítulo XIV

El Patriarcado de Sofía y de toda Bulgaria

La Catedral de Alejandro Nevski, en la capital de Sofía; sede del Patriarca de Bulgaria. San Alejandro Nevski, príncipe ruso (1221-1263) que, valientemente luchó para proteger sus tierras y favoreció el espíritu religioso, dejando de lado las ideas occidentales. La catedral fue terminada en 1912 y rinde homenaje a los soldados rusos que murieron durante la guerra ruso-turca de 1877 a 1878, lo que dio como resultado la liberación de Bulgaria del dominio otomano.

El Patriarcado de Sofía y de toda Bulgaria, es una Iglesia ortodoxa autocéfala local, que ocupa el noveno lugar en el díptico de las Iglesias autocéfalas locales.

La Distribución del Cristianismo en el Territorio de Bulgaria

El cristianismo comenzó a extenderse bastante temprano en el territorio búlgaro y sus tierras vecinas. De acuerdo con la historia de la Iglesia búlgara el discípulo del Apóstol San Pablo, Aquilas, dirigió la cátedra episcopal en una de las ciudades de dicho territorio. En el siglo II, el historiador de la Iglesia, Eusebio, informa que ya había cátedras en las ciudades de Anhialo y Debelt. Entre los participantes del Primer Concilio Ecuménico, que tuvo lugar en el 325, estuvo Protogón, el Obispo de Sárdica (Sofía actual).

San Pablo y la familia de los Santos, Aquila y Priscila. San Pablo les agradece en la carta a los Romanos 16:3, al arriesgar sus vidas por salvar la suya. San Aquila, entre los 70 Apóstoles, también sirvió como obispo en Asia Menor, y fue martirizado con su esposa, Santa Priscila, en Roma.

En la segunda mitad del siglo VII, en la parte oriental de los Balcanes, se formó el Estado búlgaro. En el año 865 el zar búlgaro, Boris I (852-889), fue bautizado por el obispo bizantino, y pronto hubo un bautismo en masa de tal población. La Iglesia búlgara joven se convirtió en un obstáculo, durante un tiempo, entre Roma y Constantinopla. La cuestión de su subordinación se discutió activamente en el Concilio Local en Constantinopla, que tuvo lugar en el año 870. Como resultado, se tomó la decisión de que la subordinación de los búlgaros fuese a la Iglesia bizantina. A su vez, obtuvieron cierta independencia eclesiástica. El primer arzobispo de la Iglesia búlgara, San José, fue ordenado por parte del Patriarca de Constantinopla Ignacio.

4

5

Se muestra el icono de San Boris I, el Zar de Bulgaria; y un mapa de sus territorios. A modo de referencia, hay un mapa, en el recuadro, en donde se muestra la ubicación y las fronteras de la Bulgaria moderna.

El Santo Príncipe Boris hizo todo lo necesario para el crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia búlgara. Los discípulos de los santos educadores eslavos: Cirilo y Metodio, los Santos: Clemente, Naum, Gorazd, y muchos otros prestaron ayuda a su labor educativa. Al llegar a Bulgaria, encontraron una cálida bienvenida del príncipe Boris. Fueron capaces de desarrollar una amplia gama de actividades, bajo su protección. En la historia de la escritura búlgara, comenzó la "edad de oro", que continuó durante el reinado del hijo de San Boris, Simeón (893-927).

6

Se muestra el icono búlgaro de los Santos Cirilo y Metodio, con el alfabeto cirílico.

El Primer Patriarcado de Bulgaria

En el siglo X la Iglesia jugó un papel importante en el crecimiento del poder del reino búlgaro. Contribuyó a la consolidación de los gobernantes estatales y el aumento de su autoridad; trató de unir a los búlgaros como nación. En 919, fue proclamada la autocefalía de la Iglesia búlgara y el nombramiento de la misma en el rango de Patriarcado, en el Concilio de la Iglesia en Preslav, Sin embargo, Constantinopla reconoció como patriarca, a la cabeza de la Iglesia búlgara, el Arzobispo Damián de Dorostolón, hasta el año 927, durante el reinado del heredero de Simeón, el santo zar Pedro (927-969), quien se casó con la princesa bizantina María Lecapeno, la nieta del emperador Romano I Lecapeno.

7

El Santo Zar Pedro I, de Bulgaria.

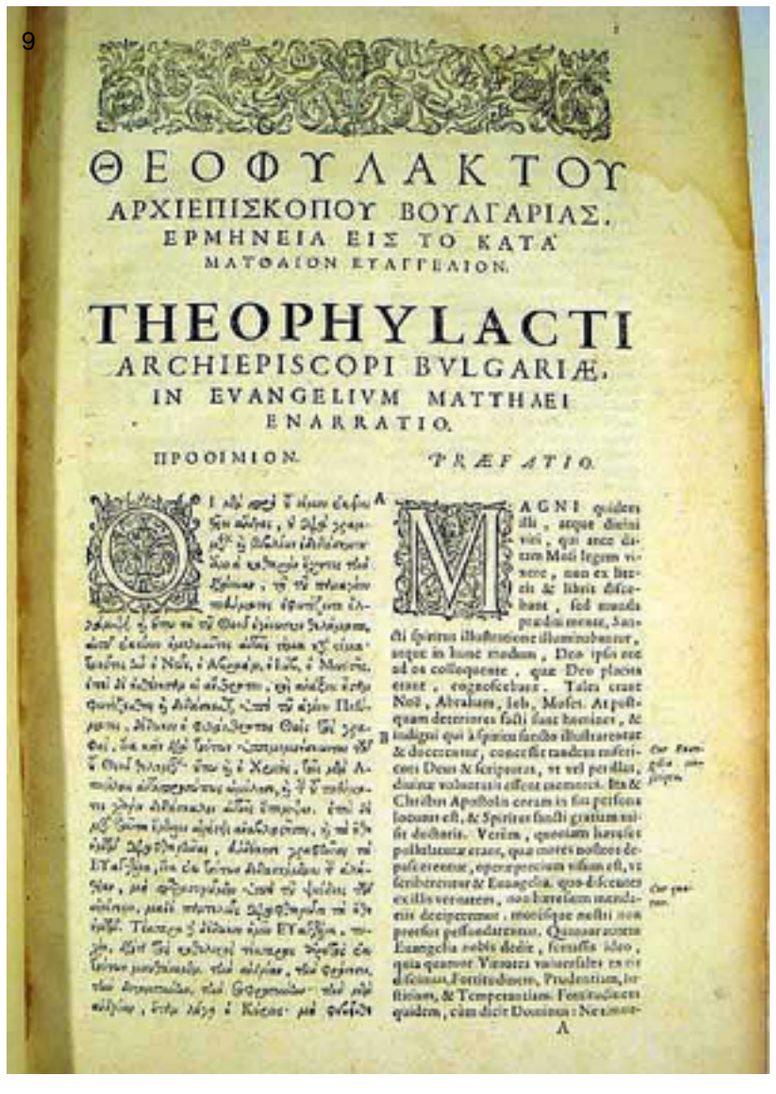
Inicialmente, el trono patriarcal estaba en Dorostolón, después de que el emperador bizantino, Juan Tzimisces (971), conquistara Bulgaria. El emperador fue trasladado a Triaditsa (Sofía actual), posteriormente, a Prespa y, finalmente, a Ohrid, la capital del reino búlgaro occidental, encabezado por el rey Samuel (976 - 1014).

El emperador, Basilio II Bulgaróctono, que conquistó Bulgaria en 1018-1019, reconoció el estado autocéfalo de la Iglesia búlgara, pero la Iglesia había sido privada del rango patriarcal y relegada a Arquidiócesis. La cátedra de Ohrid la ocupaban exclusivamente griegos. Una de las figuras destacadas de la Iglesia de esta época fue el arzobispo, Teofilacto de Bulgaria, que dejó tras de sí, varias obras literarias.

8

9

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.
THEOPHYLACTI
ARCHIEPISCOPI BVLGARIÆ.
IN EVANGELIVM MATTHÆI
ENARRATIO.
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. PRÆFATIO.

San Teofilacto, el arzobispo de Bulgaria, aproximadamente de 1078 a 1207, escribió numerosos comentarios bíblicos. A la derecha hay una edición de 1543 de su comentario sobre el Evangelio San Mateo, en el griego original y una traducción latina.

El segundo Patriarcado de Bulgaria

10

Zar Iván Asen II, y la extensión de su reino.

11

Después de la revuelta de los años 1185-1186 y la restauración de la independencia estatal búlgara, se organizó, una vez más, una iglesia independiente, dirigida por el arzobispo.

Tárnovo fue la sede del segundo de la Iglesia búlgara. El primer arzobispo de ese lugar, Basilio, no fue reconocido por Constantinopla, pero pronto la Arquidiócesis fortaleció su posición, de tal manera que se planteó la cuestión de ordenar a su príncipe, al rango de patriarca. Esto sucedió en 1235, después de que el zar búlgaro, Iván Asen II, celebrase una alianza militar con el emperador de Nicea, Juan Ducas. Una de las condiciones era el reconocimiento como Patriarca al arzobispo de Tárnovo.

En el mismo año, el Concilio de la iglesia, presidido por el Patriarca de Constantinopla, Herman II, y con la participación del clero griego y búlgaro, reconoció la dignidad patriarcal del Arzobispo de Tárnovo, Joachim.

12

13

A la izquierda, el icono de San Juan III, Ducas Vatatzés, emperador de Nicea desde 1222 a 1254. La Iglesia ortodoxa venera a San Juan el Misericordioso, cuyo éxito, abrió el camino para la recuperación de Constantinopla. A través de la justicia y la caridad, mantuvo la paz en todo su reino. A la derecha, los frescos de las iglesias de Ivanovo, Bulgaria, fundada por el Patriarca Joachim I.

El segundo Patriarcado de Bulgaria duró 158 años, (1235-1393) donde los turcos conquistaron Bulgaria. Durante estos años, escribió en la historia de la iglesia, los gloriosos nombres de sus príncipes. San Joaquín I, (1235-1246) que fue tonsurado en Athos, se hizo famoso por su vida virtuosa y de ayunos. Poco después de su muerte fue canonizado.

El Patriarca, Ignacio, es conocido por su durabilidad y firmeza en la confesión de la religión ortodoxa durante la unión de Lyon, de 1274 de Constantinopla con Roma católica. El Patriarca, Evtimii, reunió a su alrededor toda una escuela de escritores eclesiásticos de Bulgaria, Serbia y Rusia, y él mismo dejó varias obras escritas.

En el siglo XIV, Bulgaria había encontrado un terreno fértil y muchos seguidores de la doctrina religiosa y filosófica hesicasta. El realizador de las ideas del hesicasmo, el Santo, Gregorio de Sinaí, llegó a las tierras búlgaras alrededor del año 1330 donde, en la zona de Paroria fundó 4 monasterios. Los discípulos y seguidores de Gregorio de Sinaí de Paroria (eslavos y griegos), ampliaron la doctrina y la práctica del hesicasmo en toda la península de los Balcanes. El mayor centro de los hesicastas fue el monasterio de Kilifarevo, en las proximidades de Tárnovo.

14

15

San Gregorio de Sinaí y el Monasterio de Kilifarevo, al cual, él se refiere como el Monasterio de la Natividad de la Virgen María.

La iglesia búlgara durante la conquista otomana

16

17

Arriba se muestra el Monasterio de San Juan de Rila. Abajo se muestra el interior de la iglesia principal del monasterio, en donde hay una imagen de San Juan.

A finales del siglo XIV Bulgaria fue conquistada por el Imperio Otomano. La mayor parte de las parroquias y los monasterios, una vez florecientes en Bulgaria fueron quemados o saqueados. Se perdió una gran cantidad de frescos, iconos, manuscritos y utensilios de la iglesia. Durante décadas se dejó de enseñar en las escuelas de los monasterios e iglesias, y tampoco se copiaban libros. Se perdió muchas de las tradiciones del arte búlgaro.

La reactivación cultural no comenzó, sino hasta los años 50-80 del siglo XV. El monasterio de Rila se convirtió en el centro del desarrollo cultural. Con el traslado de las reliquias de San Juan de Rila en 1469 a este monasterio. Este se convirtió en uno de los centros espirituales, no sólo de Bulgaria, sino también de los Balcanes eslavos en su conjunto; A este territorio comenzaron a llegar miles de peregrinos.

En los siglos XVI y XVII el Monasterio de Etropolsky de la Santa Trinidad (o Varovitets) se convirtió en un centro importante de la escritura.

El Monasterio Etropolsky de la Santa Trinidad, construido en 1058, está situado en el centro sur de Bulgaria.

Con la caída del Segundo Reino Búlgaro, la cátedra de Tárnovo fue subordinada por Patriarcado de Constantinopla, con derechos de la Arquidiócesis. La subordinación eclesiástica a Constantinopla se acompañaba por el fortalecimiento de la influencia griega en las tierras búlgaras. En los puestos de obispos de las cátedras se nombraban griegos, el culto en lenguas griegas se convirtió una práctica habitual. El inicio de la reactivación nacional búlgara, junto con la idea de la liberación política de la opresión otomana, se asoció con el movimiento por la independencia eclesiástica de Constantinopla.

La lucha por la independencia de la iglesia en el siglo XIX comenzó con las actuaciones a favor de la sustitución del griego como lengua litúrgica, al eslavo eclesiástico. Se hicieron intentos para reemplazar el clero griego por el clero búlgaro.

En 1846, los búlgaros le comunicaron las quejas sobre el clero griego, durante una visita a Bulgaria, al sultán Abdul-Mejid. Ante la insistencia del gobierno otomano, el Patriarcado de Constantinopla convocó un Concilio Local (1850), que rechazó la exigencia de los búlgaros

de elegir a los sacerdotes o arzobispos de manera independiente.

A comienzos de la segunda mitad del siglo XIX los búlgaros expresaban constantemente la demanda de la restauración de la autonomía de la iglesia búlgara.

La Iglesia Ortodoxa durante el Exarcado Búlgaro

Su Santidad, Antim I, fue el Exarca búlgaro de 1872 a 1877.

La profundización de la lucha interna búlgara-bizantina llevó al hecho de que el Gobierno turco tomara la iniciativa en la resolución del conflicto. En 1870 se promulgó el firmán del Sultán del establecimiento de un exarcado búlgaro independiente para las diócesis de Bulgaria.

Al Exarcado se le propuso conmemorar al Patriarca de Constantinopla durante el servicio, rendirle cuentas sobre sus decisiones y recibir para sus necesidades, al Santo Crisma en Constantinopla. De hecho, el Firmán del sultán, restauró la independencia de la Iglesia búlgara. El Firmán no fue reconocido por Constantinopla, pero el exarca, Antim I, elegido en 1872, en contra de la prohibición del Patriarcado el 11 de mayo de 1872, realizó en la iglesia búlgara de Constantinopla una liturgia, durante la cual, fue solemnemente leída el Acta de la proclamación de la autocefalía de la Iglesia búlgara.

En septiembre de 1872, en el Concilio de Constantinopla, en respuesta, los búlgaros fueron acusados de "filetismo", (predominio de origen nacional) y condenados como cismáticos. Sin embargo, la declaración de la condición de autocéfala

de la Iglesia ortodoxa búlgara fue plenamente apoyada por el Imperio ruso.

Después de la guerra ruso-turca de 1877-1878, dio como resultado nuevas fronteras políticas en los Balcanes, el territorio del exarcado búlgaro se dividió entre cinco estados: El Principado de Bulgaria, Rumelia Oriental, el Imperio Otomano (Vilayets de Macedonia y Tracia Oriental), Serbia (las diócesis de Nis y Pirotska); las cuales se sometieron bajo la jurisdicción eclesiástica de la Iglesia ortodoxa en Serbia) y Rumania (Dobrogea del Norte). La inestabilidad de la situación del Exarcado de Bulgaria, al igual que el estatus político de Bulgaria, influyeron en la pregunta del paradero del príncipe de la Iglesia búlgara en estas condiciones.

El exarca, José I, consideró necesario mantener la residencia del exarca en Constantinopla, citando la necesidad de proteger el rebaño de Bulgaria en el territorio del Imperio Otomano.

Las guerras balcánicas de 1912-1913 dieron lugar a la pérdida del poder espiritual del exarcado dentro de la parte europea de Turquía: las diócesis de Ohrid, Bitol, Veles, Dabar y de Skopje quedaron bajo la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa Serbia, y la de Tesalónica se unió a la Iglesia de Grecia. La Iglesia ortodoxa búlgara también perdió las parroquias de la Dobrogea del Sur, que cayeron bajo la jurisdicción de la Iglesia ortodoxa rumana. Después de la muerte de José I en 1915, durante 30 años no se eligió al nuevo exarca, y la Iglesia ortodoxa búlgara se regía por interinos. El título lo asumió el arzobispo de Sofía.

Su Santidad, José I, fue el Exarca búlgara de 1877 a 1915.

En 1945, durante el reinado del arzobispo de Sofía, Stefan se produjo la esperada terminación del cisma greco-búlgara. Una petición de la Iglesia rusa ortodoxa jugó ante esto, un papel fundamental ante el Patriarca de Constantinopla Benjamín.

A los representantes de la Iglesia búlgara se les fue entregado un Tomos firmado por el patriarca Benjamín, y todos los miembros del Santo Sínodo de la Iglesia de Constantinopla, que abolió el cisma y reconoció la autocefalía de la Iglesia ortodoxa búlgara.

Su Santidad, Stefan I, fue el Exarca de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria de 1945 a 1948. Se le atribuye el rescate de los judíos de Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial.

El tercer Patriarcado de Bulgaria

En 1953, en el III Concilio Nacional de la Iglesia fue elegido y solemnemente entronizado el Patriarca búlgaro Kirill de Plovdiv. Sin embargo, inmediatamente después de esto otra vez más surgieron malentendidos con la Iglesia de Constantinopla, cuyos representantes no participaron en la entronización del nuevo patriarca. Solamente en 1961 debido a la insistencia de la Iglesia ortodoxa rusa, Constantinopla reconoció la dignidad del Patriarcado de Bulgaria. En 1971, el Patriarca Kirill murió. En el Concilio Nacional Patriarcal de la Iglesia ortodoxa búlgara en Sofía, fue elegido el nuevo príncipe de la Iglesia, el arzobispo Máximo (Minkov).

Durante su patriarcado, la Iglesia ortodoxa búlgara sufrió los graves disturbios de la última década del siglo XX. En 1991, durante la visita del Patriarca Ecuménico Demetrio, varios obispos, en la Unión Cristiana de la salvación, exigieron el derrocamiento del Patriarca Máximo, por cooperar con la Iglesia Ortodoxa Rusa. En 1992, el gobierno búlgaro decidió la dimisión del Patriarca Máximo. Algunos miembros del Santo Sínodo apoyaron esta decisión, pero los

otros eran firmes en que los cánones no permitían el cambio del Patriarca debido a la intervención del Estado. Los tres obispos que apoyaron la decisión del gobierno, se unieron bajo la dirección del arzobispo Pimen de Nevrokop.

Su Santidad, Kirill, fue el Patriarca de Bulgaria desde 1953 hasta 1971. Posteriormente, sucedido por su Santidad Máximo, que fue Patriarca desde 1971 a 2012.

Desde mayo del 1992, comenzó a funcionar el Sínodo cismático, reconocido por el gobierno de Bulgaria. La residencia del jefe de los disidentes estuvo situada en Blagoevgrad. En 1996 se celebró en Sofía un Concilio eclesiástico nacional cismático, donde la mayoría de los delegados votaron a favor de la elección de Pimen, al puesto de Patriarca. En Sofía se celebró la ceremonia de la entronización del Patriarca Pimen, que efectuó el Patriarca Filaret de Kiev. En respuesta, el Patriarca Máximo se negó a abandonar su puesto.

En 1998 en Sofía, bajo la presidencia del Patriarca de Constantinopla, Bartolomé, se celebró una reunión del Sínodo de la Iglesia ortodoxa búlgara. Este confirmó la legalidad de la elección del Patriarca Máximo y concilió a las partes en conflicto. Sin embargo, la división fue superada mucho tiempo después: sólo en 2003, la jerarquía de la iglesia búlgara se registró oficialmente, en 2004 las iglesias cismáticas fueron trasladadas a la iglesia búlgara, y en 2012 el arzobispo cismático de Sofía, Innokenty (Petrov), trasladó un arrepentimiento formal. En el mismo año, el Patriarca Máximo murió a la edad de 99 años después de una enfermedad grave y prolongada. Desde el año 2013 el puesto de Patriarca de Bulgaria lo ocupa el Patriarca Neófito (Simeon Nikolov Dimitrov).

25

Su Santidad, Neófito el Patriarca, de Bulgaria, desde 2013 hasta la actualidad.

26

Ejemplo de la caligrafía estilo búlgaro de la lengua eslava, también llamado, antiguo búlgaro; con el estilo bizantino. El texto de Codex, Eslava 7 es utilizado desde los inicios, desde la primera carta de San Juan. Es en pergamino de alrededor de 1500, y se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena.

Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria cuenta con 15 diócesis, más de 1500 sacerdotes en el año 2008, aproximadamente 2600 parroquias, 120 monasterios, 4 escuelas eclesiásticas. Para el año 2011, eran 4,374 millones de miembros aproximadamente.

La Iglesia Ortodoxa de Bulgaria tiene 2 diócesis extranjeras con cátedras en Nueva York y Berlín. Afuera del territorio búlgaro también hay parroquias-hospederías en Hungría, Rumania, Austria, así como en Berlín, Nueva York y Moscú.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XIV

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD III

Capítulo XV

La Iglesia Ortodoxa de Grecia

La Catedral de la Anunciación en Atenas, es la catedral del Metropolitano de Atenas y toda Grecia. Fue construida originalmente en 1862, y las renovaciones más recientes al interior y el exterior se terminó en el verano de 2016.

La Propagación del Cristianismo en Grecia

La Iglesia ortodoxa de Grecia es una Iglesia autocéfala local, que ocupa el undécimo lugar en el díptico de las Iglesias autocéfalas locales del Patriarcado de Constantinopla y del Patriarcado de Moscú.

Los Apóstoles, San Pablo y San Lucas.

El cristianismo llegó a Grecia a mediados del siglo I, cuando el apóstol Pablo vino a predicar a ese lugar. Pablo fue al sur de Grecia, después de fundar comunidades cristianas en Filipos, Tesalónica y Veria, y convirtió al cristianismo a una gran parte de los habitantes de Atenas y Corinto. Más tarde, el apóstol mantuvo estrechos vínculos con las comunidades que había fundado, dirigiéndose regularmente a ellas con instrucciones pastorales.

En la lista de los libros del Nuevo Testamento están incluidas cinco grandes epístolas de Pablo a las comunidades cristianas de Grecia, (dos epístolas a los corintios, dos epístolas a los tesalonicenses y una epístola a los filipenses). Junto con el Apóstol Pablo en el territorio de la Grecia moderna, predicaron, activamente, el apóstol Lucas, (el autor de Evangelio de Lucas, conocido también como “Evangelio para los helenos”), quien murió en la ciudad de Tebas, y el apóstol Andrés, murió en la ciudad de Patras.

Los viajes misioneros de San Pablo:

1. El primer viaje a Chipre y Asia Menor en Hechos 13.1-14.28
2. El segundo viaje a Macedonia y Grecia en Hechos 15.36 -18.22
3. El tercer viaje a Éfeso, Europa y Asia Menor en Hechos 18.23 - 21.17
4. El cuarto viaje a Malta y Roma, donde fue martirizado en Hechos 27.1 - 28.16

A inicios del siglo II, las comunidades cristianas existían en casi todas las principales ciudades de Grecia. La información sobre la organización exacta de las comunidades eclesiásticas no se ha conservado, ya que entonces Grecia era parte del territorio del Imperio Romano, originalmente, los cristianos griegos estuvieron estrechamente vinculados con el obispo de la capital del imperio. Corinto era la ciudad principal de la provincia romana de Acaya y el obispo de la ciudad. Gradualmente, se convirtió en el más importante de entre todos los jerarcas de Grecia.

A principios del siglo IV, el emperador, Constantino El Grande realizó una reforma administrativa, en la cual, resultó que, el territorio de Grecia se convirtió en parte de la diócesis de Macedonia (en el centro en Tesalónica). Como resultado, la cátedra de Corinto comenzó a perder su importancia, y Tesalónica fue ganando las primeras posiciones. Desde el siglo IV, casi la totalidad de las Diócesis de Grecia pertenecían al Exarcado de Tesalónica.

San Focio, el Patriarca de Constantinopla de 879 a 880 y San Gregorio Palamás, el Hesicasta.

En los años 879-880 el Patriarca de Constantinopla, Focio autorizó la inclusión de la Iglesia griega en la jurisdicción de Constantinopla. El exarcado de Tesalónica fue abolido, pero la misma ciudad de Tesalónica continuó siendo la segunda ciudad más importante del Imperio bizantino en sentido tanto secular como religioso. Precisamente de ahí vinieron muchos de los más grandes santos ortodoxos, por ejemplo, los educadores de los eslavos y los creadores del alfabeto eslavo, los Isapostolos, hermanos Cirilo y Metodio (siglo IX), y uno de los más destacados padres de la Iglesia, el fundador de hesicasmo, San Gregorio Palamás (siglo XIV). No muy lejos de Tesalónica, se desarrolló un centro mundial del monacato ortodoxo, el Monte Athos.

La Iglesia de Grecia como parte del Patriarcado de Constantinopla

Desde el año 880 hasta el año 1821, la Iglesia de Grecia era una parte del Patriarcado de Constantinopla, compartiendo el mismo destino con él y con el Imperio bizantino en su conjunto, experimentando la invasión de los cruzados y los turcos selyúcidas. Después de la caída de Bizancio (1453), su territorio, así como el Patriarcado de Constantinopla, cayó bajo el dominio otomano.

Durante este período, Grecia se convirtió en el epicentro de la rivalidad entre los turcos y los venecianos en la lucha por el control del Mediterráneo. En 1460 casi toda Grecia cayó bajo el dominio del Imperio Otomano, y 200 años después los turcos expulsaron a los venecianos de los pocos centros comerciales restantes.

En este cuadro de la caída de Constantinopla, por Teófilo Hatzimihail, (circa 1900), nieto de un iconógrafo, los siguientes eventos que ocurrieron consecutivamente se representan de forma simultánea: la procesión de los fieles ortodoxos durante el asedio y la caída de la ciudad.

Bajo tal dominio, en Grecia hubo cambios significativos en la composición de la población: el gobierno turco, guiado por consideraciones económicas y políticas, llevaba a cabo la política de éxodo. Con el fin de no permanecer bajo el dominio de los turcos y no ser objeto de éxodo forzado, muchos griegos huyeron al extranjero. Al resto, les juntaron en Milletes de los ortodoxos, que fueron encabezados por el Patriarca de Constantinopla, que tenía en sus manos el poder religioso y secular.

El Sistema del Millet contribuyó a la preservación de la ortodoxia en las condiciones de presión de los musulmanes.

Por otro lado, la idea de la liberación política, estaba estrechamente entrelazada con las ideas de la independencia de la iglesia, incluyendo del Patriarcado de Constantinopla, que era el conductor de la voluntad del Imperio Otomano.

El período inicial de la revuelta griega contra la dominación del sultán de Turquía comenzó en 1770, que coincidió con la Revolución Francesa. Las acciones armadas tuvieron lugar principalmente en Epiro, Tesalia y Macedonia, pero a veces se extendían hasta el Peloponeso. Los rebeldes recibían apoyo financiero y moral De las comunidades griegas en el extranjero, Trieste y Viena.

El trono de Constantinopla reaccionó a su manera a la Revolución Francesa y el levantamiento en Grecia, invocando el fortalecimiento del Imperio Otomano enviado por Dios como protección de los cristianos ortodoxos frente a la influencia de Roma y del "sistema de libertad" francés. En respuesta, el inmigrante griego Adamantios Koraís (literato y filólogo conocido, fundador de la lengua literaria griega moderna), intervino con un desenmascaramiento del alto clero griego.

Adquirieron un gran apoyo de parte de él, quien patrocinaba a los cristianos ortodoxos en el Este. El punto central de la historia de las relaciones ruso-griegas fue el Proyecto griego de la emperatriz rusa Catalina II.

Este último, establecía, además de la liberación de Grecia y la expulsión de los turcos del territorio de Europa, la coronación del segundo nieto de la emperatriz, Constantino, que desde la infancia se preparaba para el trono griego.

Catalina II la Grande, emperatriz rusa de 1762 a 1796.

En 1821 aconteció la revuelta de los griegos en la Morea, la cual fue, la culminación del movimiento rebelde. En 1822 los turcos asesinaron aproximadamente a 20,000 griegos en la isla de Quíos. El Imperio Ruso, la República Francesa y el Reino Unido condujeron a la intervención en el conflicto de las potencias europeas.

En 1827 comenzó la guerra ruso-turca, que terminó con la victoria de Rusia y la firma de la paz de Adrianópolis; una de las condiciones consistía en que Turquía reconocía la independencia de Grecia. De este modo, en 1829, Grecia se convirtió en el primer país de los Balcanes, que obtuvo su independencia del Imperio Otomano.

Mapa de Grecia tras la independencia, 1832.

La obtención de la independencia política de Grecia no afectó, de ninguna manera, el estado de la Iglesia en los territorios liberados. Así, se quedó en plena comunión canónica con el Patriarcado de Constantinopla, ya que era una parte inseparable para él.

Sin embargo, debido a la confrontación militar en curso entre Grecia y el Imperio Otomano, la comunicación entre la Iglesia en los territorios liberados y los órganos de administración de la iglesia en Estambul se vio obstaculizada. Se ofrecieron varias soluciones a este problema, los cuales, se reducían a que la parte de la Iglesia del Patriarcado de Constantinopla, que se encontraba en los territorios liberados, debía ser independiente en la gestión.

Al mismo tiempo, no se planteaba la cuestión de la concesión de autocefalía a la Iglesia griega, sino por el contrario, se hacía hincapié en la necesidad de mantener su conexión con el Patriarca de Constantinopla. Estos principios constituyeron la base de la política eclesiástica de su primer gobernante, el protegido de Rusia, Ioannis Kapodistrias (1776-1831).

Ioannis Kapodistrias fue el primer gobernador de la Grecia independiente desde 1827 y el fundador de la independencia griega. A la derecha se muestra el Fénix que fue la primera moneda del estado griego moderno.

Después del asesinato de I. Kapodistrias en el año 1831 la política de Grecia en general, y específicamente su política eclesiástica, cambió abruptamente de rumbo y se sometió a la influencia de Gran Bretaña. De acuerdo con el Protocolo de Londres de 1832, se sugirió la independencia de la iglesia del Patriarcado de Constantinopla, el establecimiento del nuevo órgano superior del poder

eclesiástico, el Sínodo griego, y su entrega bajo el control del rey, el protegido de Europa, el Príncipe de Baviera, Otón I (1833—1862).

En 1833 en Navplie, la capital de Grecia de entonces, fue convocado el Consejo de Obispos, en el que se aprobó "La proclamación de la independencia de la Iglesia griega". Este documento establecía la autoproclamación de la autocefalía y no tenía fuerza canónica. Debido a esto, el Patriarcado de Constantinopla tuvo por no puesta, la decisión del consejo de Navplie.

Sólo en 1850 la Iglesia de Grecia logró normalizar sus relaciones con el Patriarcado de Constantinopla y lograr el reconocimiento de su status. En el mismo año, el Consejo emitió un Tomos, que anunció la autocefalía de las diócesis ortodoxas en Grecia. Junto con la proclamación de la autocefalía, el Tomos dejó la condición de la obtención de la paz por parte del trono de Constantinopla y la conexión con él para hacer frente a los problemas eclesiásticos comunes. Con la publicación de este Tomos comenzó la historia legítima de la iglesia de Grecia.

Los Problemas de la Iglesia de Grecia durante el Período de Autocefalía

En 1852 se aprobó una nueva ley sobre la estructura del principal órgano de gobierno de la Iglesia de Grecia, el Sínodo de Grecia. En el mismo año, se llevó a cabo la reforma administrativa: el reino fue dividido en 24 diócesis, una de las cuales (la de Atenas), fue elevada al grado de la Arquidiócesis, 9 al grado de arzobispados, y el resto al grado de obispados. En 1856 las diócesis fueron divididas en parroquias. La publicación del Tomos no cambió el estatus político de la Iglesia en el país: se mantuvo subordinada al rey.

En la segunda mitad del siglo XIX el territorio canónico de la Iglesia se amplió, y en 1866 se unió a la Iglesia de Grecia el rebaño de las Islas Jónicas, que antes se encontraban bajo el dominio británico. Después del fin de la guerra ruso-turca de los años 1877-1878, se anexionaron a Grecia, Tesalia y parte de Epiro (Arta), las diócesis, de las cuales también se convirtieron en parte de la Iglesia griega.

El Monasterio Petrakis en Atenas, dedicado a los Incorporales o Santos Ángeles, es la residencia y la sede de la Metropolitana de Atenas y toda Grecia. La iglesia principal del monasterio, que se muestra más arriba, fue construida originalmente en el siglo X.

En 1900, bajo la nueva ley, el Reino griego ya estaba dividido en 32 diócesis. Un problema serio, en este sentido, fue la posición de las nuevas tierras o "territorios del norte", que se anexaron a Grecia, de las tierras turcas después de la guerra de los Balcanes de 1912. En el sentido canónico, los obispos de estas tierras estaban sometidos a Constantinopla, pero de acuerdo con el Acta Patriarcal del año 1928, los obispos participaron en el Sínodo griego y eran parte de la Iglesia griega.

En los Estatutos de la Iglesia griega del año 1969, la cláusula de la subordinación de los obispos al Patriarca fue eliminada, sin embargo, nominalmente 30 diócesis siguieron incluyéndose a la jurisdicción canónica de Constantinopla.

El segundo problema, junto con la pertenencia canónica de varias diócesis, fue que la influencia del Estado sobre la Iglesia aumentó, lo que se reflejó en su organización sinodal.

Después de la Primera Guerra Mundial, por parte del clero y episcopado griego, se inició un movimiento para lograr la independencia del poder estatal. Cierto progreso se logró con la asunción en el año 1923,

con la cátedra de Atenas del Archimandrita, Crisóstomo (Papadópoulos). Al convertirse en el jefe del Sínodo griego, él comenzó a trabajar activamente para cambiar el estado de la Iglesia de Grecia.

En 1923 se aprobó la "Ley Orgánica de la Iglesia Autocéfala de Grecia". Estos estatutos, aunque no abolieron el sistema sinodal como tal, limitaron, de manera significativa, los derechos del representante del Estado en el Sínodo. Mientras tanto, con la llegada al poder del dictador Theodoros Pangalos (1925-1926), fueron cancelados los cambios positivos en la situación de la Iglesia, que se habían logrado después del año 1923.

El estado canónico de la Iglesia griega sufrió algunos cambios durante la dictadura de Ioannis Metaxás (1936-1941), durante el período de Hitler. Durante el período de la dictadura de los “Coroneles”, que fue encabezada por Georgios Papadópoulos (1967 - 1973) y Dimitrios Ioannidis (1973 - 1974), el nuevo gobierno emitió una serie de leyes sobre la reorganización de la gestión interna de la Iglesia hacia su mayor subordinación al poder del Estado.

En 1975 se adoptó una nueva constitución de la República de Grecia, a tenor de la que fue declarada la "separación de la Iglesia del Estado", que en la práctica no dio lugar a la independencia de la gestión interna de la Iglesia. En las manos del Estado quedaban las palancas de presión a la Iglesia, sobre todo las financieras. Así, en 1997 el Sínodo de la Iglesia griega protestó contra el nuevo sistema fiscal, que introducía un impuesto sobre las propiedades de la iglesia.

El tercer problema de la Iglesia griega fue la escisión interna, la cual, continúa en la actualidad. La razón de su ocurrencia fue la introducción del Revisado Calendario Juliano en el año 1924. Una parte del clero y los laicos no reconocieron esta innovación, y formaron un movimiento de veterocalendaristas. En 1926 pasó a llamarse "La comunidad religiosa griega de los verdaderos cristianos ortodoxos" con parroquias en toda Grecia. En 1935 rompió por completo los lazos canónicos con la Iglesia de Grecia.

El genocidio de Ponto

Una de las páginas más trágicas de la historia de la población ortodoxa griega, fue el genocidio de Ponto, destrucción física deliberada de la población original del histórico Ponto, llevada a cabo por el gobierno turco en el período comprendido entre los años 1914 y 1923, en el Imperio Otomano. El genocidio de los griegos pónticos, es el más grande de los genocidios de los griegos de Asia Menor, pero se aborda por separado debido al aislamiento de la región de Ponto. El término de (Genocidio de Ponto) es discutible, ya que oficialmente, solo fue reconocido en tres estados.

El año 1915 fue un hito trágico para la población griega de Asia Menor. Ese año, cuándo todos los estados europeos estaban involucrados en la Primera Guerra Mundial, los turcos prepararon un plan de aniquilamiento de la población cristiana de dicha región. La causa de esa decisión fue la aspiración de liquidar la diversidad étnica del Imperio Otomano, lo cual socavaba la integridad nacional del estado turco. Además, en el enfrentamiento con el Imperio Ruso, las autoridades rusas desconfiaban de la población ortodoxa. También ocurrió la expulsión y el posterior exterminio de los armenios.

15

16

Las fotos muestran los armenios que son llevados a campos de exterminio, y las familias griegas de luto por la muerte de miembros de su familia.

En el año 1916, los generales turcos, Enver y Talaat, elaboraron un plan de exterminio de la población civil griega de Ponto, el mismo proponía la destrucción física de los hombres, entre las edades de 16 a 60 años, y la expulsión total de los hombres y mujeres con niños de las aldeas hacia la región interior de Anatolia. Ese plan fue llevado a cabo en las regiones de Samsun y Bafra. A las mujeres, niños y adultos mayores los desalojaron de sus casas en 24 horas sin autorizarles a llevar consigo prácticamente nada de sus pertenencias. Las aldeas abandonadas fueron saqueadas y quemadas.

La mayoría de los deportados murieron en el camino, y quienes sobrevivieron no tuvieron una mejor situación, ellos terminaron en los “verdaderos campamentos de la muerte”. Y así, en uno de esos “lugares de destino”, en el pueblo de Pirk, detuvieron a los deportados de la ciudad de Trípolis.

13,000 pónticos sobrevivientes fueron llevados a Pirk, de los cuales, solo 800 personas quedaron vivas.

Una marcha de la muerte de la población griega de Ponto.

La amenaza de muerte obligó a los griegos ricos a pagar determinada suma de dinero (20 liras de oro), entonces los pobres se iban a las montañas y se agrupaban en guerrillas. La lucha de guerrilla se concentró fundamentalmente en la región Oeste de Amiso y Bafra. Gracias a la defensa de la población realizada por las guerrillas de 183,000 personas griegas que vivían en Amiso en esos años, sobrevivieron al menos 50,000 personas.

Entre los años de 1917 y 1919, el Genocidio Póntico alcanzó su clímax con la intervención de las tropas

rusas. La ocupación de Trapezus por las tropas rusas y la activación de los batallones de guerrillas, sirvieron de motivo para el exterminio de las poblaciones griegas y ortodoxas. Así, en la cuidad de Bafra, fueron quemadas alrededor de 6,000 personas, especialmente, mujeres y niños en los templos ortodoxos y en las escuelas griegas.

De los habitantes de la ciudad de Bafra, que escaparon de la muerte por el fuego, aproximadamente un 90% (22,000 personas) fueron fusiladas o masacradas. En la ciudad de Amiso y en las aldeas cercanas, de 180,000 griegos murieron 134,000. En Trípoli, Giresun, Ordu y otras ciudades fueron liquidados prácticamente todos los hombres

La crueldad de las autoridades turcas fue evidente en el país y en toda la comunidad mundial. Las organizaciones humanitarias europeas, americanas y el consulado, condenaron fuertemente esa política genocida, divulgando los hechos terribles – miles de griegos fueron quemados vivos en los templos, seis poblaciones saqueadas, las mujeres violadas; aproximadamente el 90% de la población griega de Bafra fue destruida.

En 1922, por medio de la mediación de las organizaciones internacionales, las autoridades griegas y turcas acordaron llevar a Constantinopla y de allí en barcos griegos a Grecia a los sobrevivientes pónticos griegos. El primer barco con refugiados, arribó a Grecia en noviembre de 1922. La salida de los refugiados continúo todo el año 1923. En el año 1924 la población cristiana de Ponto cayó bajo el Acuerdo greco- turco de intercambio de población.

San Focio Klapidis (izquierda), el metropolitano de Korytsa, que fue martirizado en 1906, y San Crisóstomo el Metropolitano de Esmirna (derecha), que fue martirizado en 1922.

De acuerdo con la valoración hecha por las fuentes de aquel tiempo y los historiadores contemporáneos, como resultado de ese genocidio, fueron liquidadas alrededor de 353,000 pónticos. Sin embargo, el genocidio de los griegos es solamente reconocidos por tres estados: Grecia, Chipre y Suecia.

En el año 1997, el proyecto de resolución sobre el reconocimiento de hecho de genocida de los pónticos fue analizado por los representantes del Senado del Congreso de Estados Unidos, sin embargo, por influencia de Ancara, el asunto no fue incluido en el orden el día de la sesión. La organización de las Naciones Unidas no reconoce el genocidio de Ponto.

El Estado Actual de la Iglesia de Grecia

El órgano superior de la Iglesia de Grecia, el Santo Sínodo de los Jerarcas, que incluye a todos los obispos diocesanos. Los últimos tienen título de metropolitas y los nombra el Gobierno de la República. A la cabeza del Sínodo está el Arzobispo de Atenas y de toda Grecia, que se elige, de acuerdo a la Carta Orgánica de la Iglesia griega de 1977, por el Sínodo de los metropolitas griegos (obispos diocesanos) en servicio. Al haber sido elegido, en 5 días, el Presidente de Grecia emite un decreto sobre su reconocimiento, y a continuación, se lleva a cabo la entronización del recién elegido.

El Santo Sínodo permanente, que se dedica a hacer frente a las cuestiones de gestión eclesiástica diarias, se compone del Arzobispo y 12 metropolitas, cada uno de los cuales es miembro del Sínodo Permanente durante un mandato y sobre la base de la sustitución.

La Iglesia de Grecia consiste en 81 diócesis, 30 de las cuales están en el territorio Norte y las islas grandes de Grecia, llamadas “Territorios Nuevos”. Nominalmente siguen siendo incluidas en la jurisdicción canónica del Patriarcado de Constantinopla. 6 de los 12 metropolitas del Santo Sínodo permanente representan los Territorios Nuevos.

Las diócesis de Creta y de Dodecaneso, y todos los monasterios del Monte Athos están bajo la jurisdicción directa del Patriarcado de Constantinopla y no forman parte de la Iglesia de Grecia. En 2010 la Iglesia de Grecia contaba con 10,368 sacerdotes, de los cuales, 9117 pertenecían a la jurisdicción de la Iglesia ortodoxa de Grecia.

En general, en el territorio de Grecia están situados 200 monasterios, y cuenta con aproximadamente 8,000,000 creyentes laicos (de 10.6 millones de personas que forman la población de Grecia)

20

21

Su Beatitud Ieronymos II el Metropolitano de Atenas y de toda Grecia desde 2008 hasta el presente y el sello de la Iglesia Ortodoxa de Grecia.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XV

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD III

Capítulo XVI

La Iglesia Ortodoxa de Albania

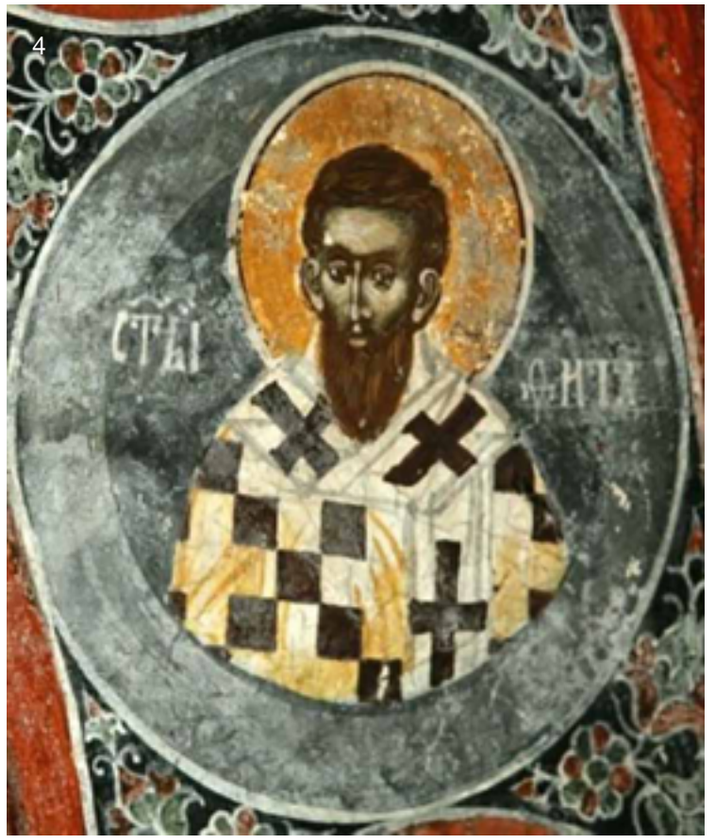
La Catedral de la Resurrección de Cristo en Tirana, Albania, es la sede del Patriarca de Albania. Fue construida junto al edificio de las oficinas patriarcales y consagrada 2014. En la actualidad, es la tercera catedral más grande de los Balcanes.

La Iglesia ortodoxa de Albania es una Iglesia ortodoxa autocéfala local en el territorio de Albania, ocupa el decimotercer lugar en el díptico de las Iglesias Autocéfalas locales del Patriarcado de Constantinopla y el duodécimo lugar en el díptico del Patriarcado de Moscú.

La Ortodoxia en las Tierras Albanesas en el Período de su Difusión

3

El apostol Pablo.

4

5

Los Apóstolos Tito y César

El cristianismo llegó al territorio de la Albania moderna en la época romana; según la historia, fue visitada por los apóstoles Pablo y Tito. César, el apóstol de los setenta, fue nombrado, obispo de Dirraquio, quien fue el primer obispo cristiano de la provincia. En la era del Imperio Romano tardío, estas tierras eran parte de la autónoma Arquidiócesis de Tesalónica de la Iglesia romana, después del 732 fueron reasignados al Patriarca de Constantinopla.

El rito bizantino, en su conjunto, fue la primera y predominante forma del cristianismo entre las tribus albanesas de los siglos V - XV, cuando sintieron la fuerte influencia del Imperio Bizantino y las tribus eslavas vecinas, que se asentaron en su territorio y adoptaron la ortodoxia.

Al final del siglo IX y principio del siglo XI una gran área de las tierras albanesas se convirtió en parte de la Iglesia búlgara, aquí se extendió la predicación de los Santos Clemente y Naum de Ohrid. Con el establecimiento de la Arquidiócesis de Ohrid, a cambio de la Iglesia búlgara, una parte de las tierras de la actual Albania, entraron a formar parte de la primera; mientras que el sur de las tierras albanesas se mantuvo bajo la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla.

Después de la primera caída de Constantinopla en 1204 a manos de los cruzados, la costa de Albania cayó en la zona de influencia de la Venecia romana. Los cruzados crearon el pequeño, pero estratégicamente importante reino de Albania, con capital en la ciudad de Durrës.

Santos Clemente y Naum de Ohrid.

En 1368 Durrës comenzó a ser regida por Karl Topia, el primer príncipe de origen albanés en la historia de los Balcanes, que creó aquí el principado medieval de Albania. El catolicismo romano compitió con la Ortodoxia de forma particularmente fuerte en las regiones del norte y costeras del país, aquellas que desde la antigüedad se centraron en el comercio con Italia y Dalmacia.

Como referencia, el mapa del recuadro muestra la ubicación y las fronteras de la moderna Albania. A la izquierda se muestra un mapa del Reino de Albania de 1272 a 1368, el cual estaba bajo el gobierno del rey de Sicilia, Carlos I, que era el hijo menor del rey Luis VIII de Francia. A la derecha se muestra un mapa de la disminución del Reino, después de la rebelión de 1368 contra el rey de Sicilia, Carlos I.

La Ortodoxia en Tierras Albanesas durante la Conquista Otomana

El Imperio Otomano, que estaba extendiendo sus posesiones, aprovechó hábilmente el cisma religioso en la Albania medieval. En los siglos XV-XIX, la mayoría de los albaneses estuvieron, por primera vez en su historia, unidos política, geográfica y económicamente bajo la bandera del islam. A cambio de la conversión al islam, los sultanes turcos hicieron que los albaneses fueran el apoyo de su poder en los Balcanes.

Por otro lado, se produjo un proceso de centralización de la Iglesia ortodoxa de Albania bajo el Patriarca de Constantinopla. En 1767 la iglesia de Ohrid fue abolida y todas las tierras albanesas volvieron a entrar en la jurisdicción del Patriarca de Constantinopla; se expandió el papel de la iglesia griega en cuanto a culto y educación.

En el siglo XIX la creciente debilidad del Imperio Otomano dio un fuerte impulso al movimiento de liberación nacional de la Liga de Albania (o de Prizren) para la autonomía y la integridad territorial de Albania.

La creciente popularidad de las ideas de liberación nacional condujo a una división entre el clero en el cambio de los siglos XIX-XX. El episcopado, constituido por griegos, había insistido en la helenización de los servicios en Albania.

Por otro lado, la mayor parte del bajo clero (albaneses étnicos), abogó por la introducción del idioma albanés y la promoción de las tradiciones religiosas locales. El inspirador del movimiento para la separación de la Iglesia en Albania fue Theofan (Fan Noli) quien, en 1908 fue ordenado como cura con derecho a la administración de la liturgia en la lengua albanesa por el Arzobispo de Aleutianas, Platon (Rozhdestvensky); después de la conversión de la comunidad de inmigrantes de Albania en los EE.UU. a la Iglesia ortodoxa rusa.

En 1919, en el II Concilio del Arzobispado Ruso en América, se estableció la Diócesis ortodoxa albanesa en los EE. UU., y el Archimandrita, Theofan (Noli), fue elegido obispo. Debido a la desconexión con Rusia apoderada por la Guerra Civil, no fue realizada la quirotonía episcopal, y el padre, Theofan, fue a su patria; en donde se puso a la cabeza del movimiento de independencia de la iglesia

Su Beatitud, Teofano (Fan) S. Noli, como un Archimandrita, establecido ortodoxa en los Estados Unidos para los fieles de Albania a principios del siglo XX. Después de Albania obtuvo su independencia; en 1923 fundó y fue el primer jerarca de la Iglesia Ortodoxa de Albania, habiendo sido consagrado Obispo de Korça y Metropolitano de Durrës. También se desempeñó como primer ministro de Albania en 1924. Debido a la inestabilidad política, en 1932 huyó de Albania y regresó a los Estados Unidos donde continuó su ministro a los ortodoxos albaneses.

La Historia de la Iglesia Ortodoxa en el Estado independiente de Albania y Su Consecución de la Autocefalía.

Gobierno provisional de Albania 1912-1914.

Después de que Albania obtuviera la independencia, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, (fue proclamada, por primera, vez en 1912), en el país se desarrolló un amplio movimiento para la proclamación de la autocefalía de la iglesia. Se proclamó en el Concilio de Berat en 1922.

Sin embargo, el Patriarcado de Constantinopla no aprobó la decisión del concilio y estuvo dispuesto a conceder solamente la autonomía y reconocer la lengua griega como idioma de culto. En 1923, el arzobispo de Durres y el primer jerarca de Albania, consagraron a Theofan (Noli). En 1926, después de largas negociaciones, Constantinopla aprobó la autonomía de la Iglesia de Albania; sin embargo, puso como condición que los arzobispos albaneses fueran nombrados por Constantinopla. Este proyecto de autonomía suscitó objeciones por parte de los jerarcas de Albania.

En 1929, en el Concilio del clero y los laicos de Koritsa, fueron aprobados los Estatutos de la Iglesia ortodoxa de Albania; que afirmaban el carácter nacional de la Iglesia: el albanés fue aprobado como "el idioma oficial" de la Iglesia; los obispos y sus

sacerdotes ayudantes inmediatos debían ser albaneses, todos los clérigos que no satisfacían los requisitos de nacionalidad, fueron privados de la dignidad eclesiástica. Como resultado, los obispos griegos, representantes del Patriarca de Constantinopla, fueron expulsados de Albania

Segundo período de Albania durante la coronación del príncipe Thomas I de la casa de Savoy-Genoa en el año 1920.

El Patriarcado de Constantinopla rechazó lo que sucedió en Albania. El Patriarcado se apresuró a notificar a las demás Iglesias ortodoxas autocéfalas acerca de sus acciones en relación con la Iglesia ortodoxa de Albania. El trono de Constantinopla notificó, incluso, a la Sociedad de Naciones, Contra el Sínodo de Albania, formado de manera no canónica. La falta de reconocimiento por las otras Iglesias locales puso a la Iglesia de Albania en una situación difícil.

En 1936, en Koritsa se volvió a reunir el Concilio del clero y los laicos; el cual, se disculpó con el Patriarcado Ecuménico y expresó su disposición a negociar.

En 1937 la Iglesia de Constantinopla emitió un Tomos sobre la autocefalía de la Iglesia de Albania. La autocefalía se limitó a la obligación de recibir el Santo Crisma en Constantinopla, así como a la recomendación de dirigirse a la misma con las cuestiones de carácter general de la iglesia.

A la vez, se reemplazó casi la totalidad de la jerarquía de Albania, encabezado por el arzobispo Kristofor

(Kisi). De este modo, en 1937 se formó la Iglesia ortodoxa Autocéfala de Albania.

Esta es una foto de la delegación de 1937 a Constantinopla para reunirse con el Patriarca Ecuménico, Benjamin I. En la primera fila, de izquierda a derecha, el Obispo Eulogios Kurillas de Korça, Arzobispo Kristofor de Tirana y toda Albania, Obispo Pantaleón de Argyrocastro, y el Obispo Agathanghelos de Berat.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Albania fue ocupada por la Italia fascista, y se incluyó en el "Imperio" italiano, formalmente en base a la "unión personal" bajo el cetro del rey Víctor Manuel III.

Con respecto a la Iglesia ortodoxa, el nuevo gobierno comenzó a llevar a cabo un plan estratégico para la conversión gradual de los ortodoxos al catolicismo romano por la Iglesia uniata.

Desde 1941, bajo el protectorado de Italia, se proclamó el establecimiento de "Gran Albania" como marioneta, la cual incluía una gran parte de Kosovo y Metojia, Macedonia Occidental, las zonas fronterizas de Montenegro y las regiones del Noroeste de Grecia.

Para obtener más control, el régimen de ocupación se dirigió hacia la inclusión de todos los ortodoxos dentro de la nueva entidad. Así, el comisario albanes en Prizren exigió que todas las comunidades ortodoxas de Kosovo se convirtieran en parte de la Iglesia de Albania. Aquellos sacerdotes de Serbia que no quisieron obedecer a la Iglesia en Albania, fueron detenidos y enviados al campo en la isla de Ustica, y sus templos fueron cerrados. Las mismas exigencias fueran planteadas como regla general a otros ortodoxos que entraban al territorio de la "Gran Albania".

15

Después de la salida de Italia, en la guerra de1943, Albania fue ocupada por las tropas alemanas, y mientras, se mantuvo la antigua línea para la consolidación de los ortodoxos de la "Gran Albania".

Los jerarcas de la Iglesia de Albania, en un grado u otro, colaboraron con la administración de la ocupación. Algunos sacerdotes ortodoxos, y, en primer lugar, el Archimandrita, Paisius (Vodica), participaron activamente del lado rebelde, en la lucha contra los invasores.

Albania en el periodo de 1939-1944.

La Iglesia Ortodoxa en el "Primer Estado Comunista"

Enver Hoxha fue el secretario general del Partido Comunista local desde 1941 hasta 1985.

Al final de la guerra, Albania se encontraba en la esfera de influencia soviética y entró en el campo socialista: en enero de 1946, se proclamó la República Popular de Albania, encabezada por el Secretario General del Partido Comunista local, Enver Hoxha.

Comenzó una lucha sistemática contra la religión. Los jerarcas de la Iglesia fueron perseguidos, y a comienzos de la década de 1950, el episcopado fue completamente reemplazado. En el contexto de la Guerra Fría, en lugar de los antiguos vínculos con el Patriarcado de Constantinopla, comenzaron a construir lazos con Moscú. A partir de 1949, el arzobispo, Paisius (Pashko Vodica), se convirtió en el nuevo príncipe, consagrado con la participación del obispo de la Iglesia ortodoxa rusa.

En la década de 1960 comenzó una política más restrictiva en relación con la iglesia. En 1967, con el llamamiento de E. Hoxha de la abolición de "todas las tradiciones e instituciones religiosas", se puso en marcha una campaña para erradicar la religión en Albania. Todos los edificios de la iglesia fueron declarados "bienes nacionales", se destruían

masivamente o eran adaptados para otros usos. En lugar de casi todos los monasterios se instalaron unidades militares. El clero fue detenido y enviado a realizar trabajos forzados; les obligaron a profanar los santuarios y, en el caso de negarse, recibían un disparo en el acto.

Todas las manifestaciones externas de la religiosidad, incluyendo almacenamiento de iconos, la oración y la señal de la cruz, fueron castigados con penas de prisión de larga duración.

En 1969, se anunció que "Albania era el primer país ateo en el mundo". Sin embargo, la continuación de la vida religiosa en formas clandestinas estimuló medidas cada vez más severas. En 1970, los griegos, que eran la minoría étnica ortodoxa de Albania más numerosa, sufrieron el desplazamiento forzado y la destrucción masiva.

La prohibición de las organizaciones religiosas y su actividad se proclamó en la nueva Constitución de Albania de 1976. A finales de la década de 1980, cuando el régimen comunista de Albania comenzó a desmoronarse, la Iglesia Ortodoxa de Albania, como organización, había sido casi destruida, no quedó ni un solo obispo ortodoxo en el país.

Santa María Vlahernas en Berat, Albania. Durante el régimen comunista, los frescos fueron pintados con cal, y muchos edificios fueron utilizados como bodegas.

18

19

Arriba, restos de un monasterio en Voskopoje. A la izquierda hay una foto de un icono profanado en Voskopoje. El graffiti es un recordatorio de que las iglesias y monasterios fueron utilizados como campamentos juveniles comunistas.

La campaña para erradicar la religión en Albania estimuló el alejamiento de sus diócesis en el extranjero. Desde 1967, la Diócesis de los albaneses ortodoxos de América fue, de hecho, privada de su jerarquía y declaró su autonomía; y en 1971 se convirtió en miembro de la Iglesia Ortodoxa en América. Es importante señalar que ni Constantinopla, ni el Patriarcado de Moscú tenían casi ninguna información sobre la situación en el país: la represión había sido ocultada a la sociedad internacional por el velo informativo.

En la segunda mitad de la década de 1980, junto con el desmoronamiento del régimen comunista en Albania, el gobierno levantó la prohibición de las manifestaciones de la religión, lo que creó las condiciones previas para la reactivación de la vida de la iglesia.

La iniciativa para la reactivación de la Iglesia ortodoxa de Albania fue propuesta por el Patriarcado de Constantinopla. En 1991, el patriarca de Constantinopla, Demetrio, nombró al Obispo, Anastas Janullatos, su exarca en Albania; dándole

instrucciones para negociar con las autoridades y reunir su rebaño disperso.

En 1991, por primera vez desde 1967, alrededor de 3,000 fieles se reunieron en la misa de Pascua en la única iglesia ortodoxa restaurada en Tirana. Después de la organización inicial de los fieles, el obispo Anastas fue elegido príncipe de la iglesia restaurada. En 1992, el Santo Sínodo de la Iglesia de Constantinopla confirmó esta elección, y nombró a tres clérigos griegos para los púlpitos vacantes de Albania. Las autoridades de Albania rechazaron fuertemente este movimiento y sólo en julio de 1998, se llegó a un compromiso por el cual el Sínodo de la Iglesia Ortodoxa de Albania iba a consistir de dos obispos albanos y dos de nacionalidad griega.

Mientras tanto, la vida de la iglesia se reactivó rápidamente. En la década de 1990, los santuarios fueron devueltos a la Iglesia, se volvieron a crear muchas parroquias, y ordenaron decenas de sacerdotes. Los proyectos de construcción de la Iglesia Ortodoxa de Albania, ofreciendo trabajo a cientos de personas, pronto la convirtieron en uno de los principales inversores en el país. Los medios de comunicación de la Iglesia fueron resucitados, apareció un movimiento de la juventud ortodoxa, así como los jardines de infancia y centros de juventud ortodoxos. Todos estos acontecimientos han contribuido a la conversión de los albaneses a la ortodoxia.

Con la ordenación de tres obispos en 2006 y dos más en 2012, la Iglesia Ortodoxa de Albania adquirió, de 8 personas, la mayor Diócesis de su historia. La posición de la Iglesia se consolidó con la adopción de un nuevo estatuto - Estatuto de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Albania en el Concilio Nacional eclesiástico de Durres de 2006.

En 2008, Su Beatitud, Anastasios el Arzobispo de Tirana, Durrës y toda Albania, visitó los Estados Unidos para la celebración del 100 aniversario de la ordenación del Metropolitano, Teofano (Noli), de bendita memoria y la fruición del ministerio a los albaneses ortodoxos.

La dinámica de la reactivación de la vida de la iglesia en Albania se muestra en las estadísticas. Al 1 de enero de 2006, la Iglesia Ortodoxa de Albania poseía. 400 mil miembros aproximadamente, 4 Obispos, 134 sacerdotes y 410 parroquias. Para el 2011 tenían 500 mil miembros y 909 parroquias aproximadamente. Desde el comienzo de la década de 1990, se construyeron 150 nuevas iglesias; 70 iglesias, monasterios y monumentos culturales fueron reconstruidos a partir de las ruinas; y se reformaron 160 templos.

Hoy en día, más del 20% de la población albana, profesan la ortodoxia.

21

22

Su Beatitud Anastasios, Arzobispo de Tirana, Durrës y toda Albania desde 1992 hasta el presente. A la derecha se muestra el escudo.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XVI

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

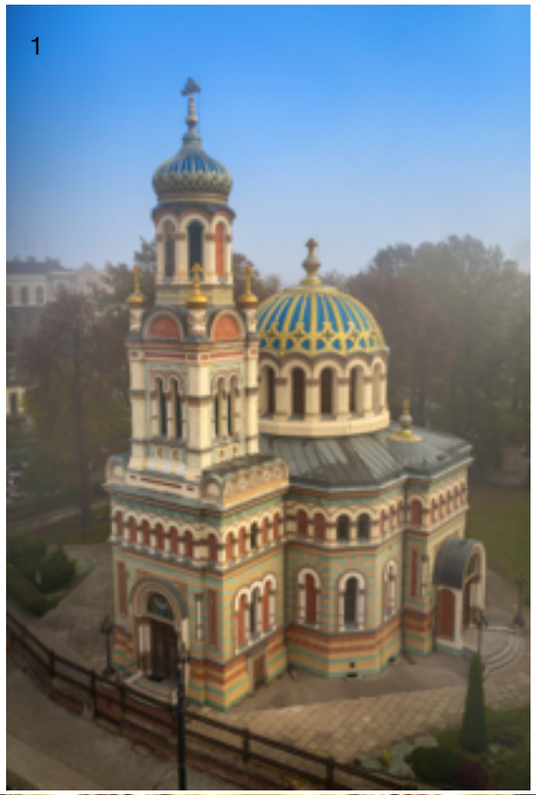
informacion@uomac.net

UNIDAD III

Capítulo XVII

La Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Polonia

La Catedral de San Alejandro Nevsky en Lodz, Polonia; es la catedral del Metropolitano de toda Polonia. A medida que la arquitectura y los iconos apuntan, se terminó en 1884, cuando Polonia era parte del Imperio ruso.

La Iglesia ortodoxa polaca es una Iglesia ortodoxa autocéfala local, en Polonia; la cual ocupa el duodécimo lugar en el díptico de las Iglesias autocéfalas locales del Patriarcado de Constantinopla, y el decimotercer lugar en el díptico del Patriarcado de Moscú.

La Propagación de la Ortodoxia en las Tierras Polacas

El cristianismo penetró las tierras que formaban parte de la Polonia moderna desde diferentes ángulos: desde el Gran Ducado de Moravia, las tierras germánicas y la Rus de Kiev. Las excavaciones arqueológicas indican que en Polonia habían templos construidos en el estilo bizantino.

El hecho documental del bautismo de los polacos, está asociado con el nombre del príncipe polaco, Mieszko I. Después de su matrimonio con Dubrawka, la hija del gobernante checo, Boleslao I, en el año 966 adoptó el cristianismo en el rito latino, y tras el bautismo del príncipe, comenzó la cristianización de Polonia.

En el año 963, Mieszko I, con el fin de debilitar la dependencia del emperador alemán, del que se había declarado vasallo, y con base en el Acto de Donación, el príncipe sometió Polonia a la protección de Roma.

En abril de 2016, las imágenes del Príncipe Mieszko I y su esposa, la duquesa Dubrawka; fueron impresos en el billete de -20 zloty- por el Banco Nacional de Polonia, para conmemorar el 1050º aniversario del bautismo de Polonia.

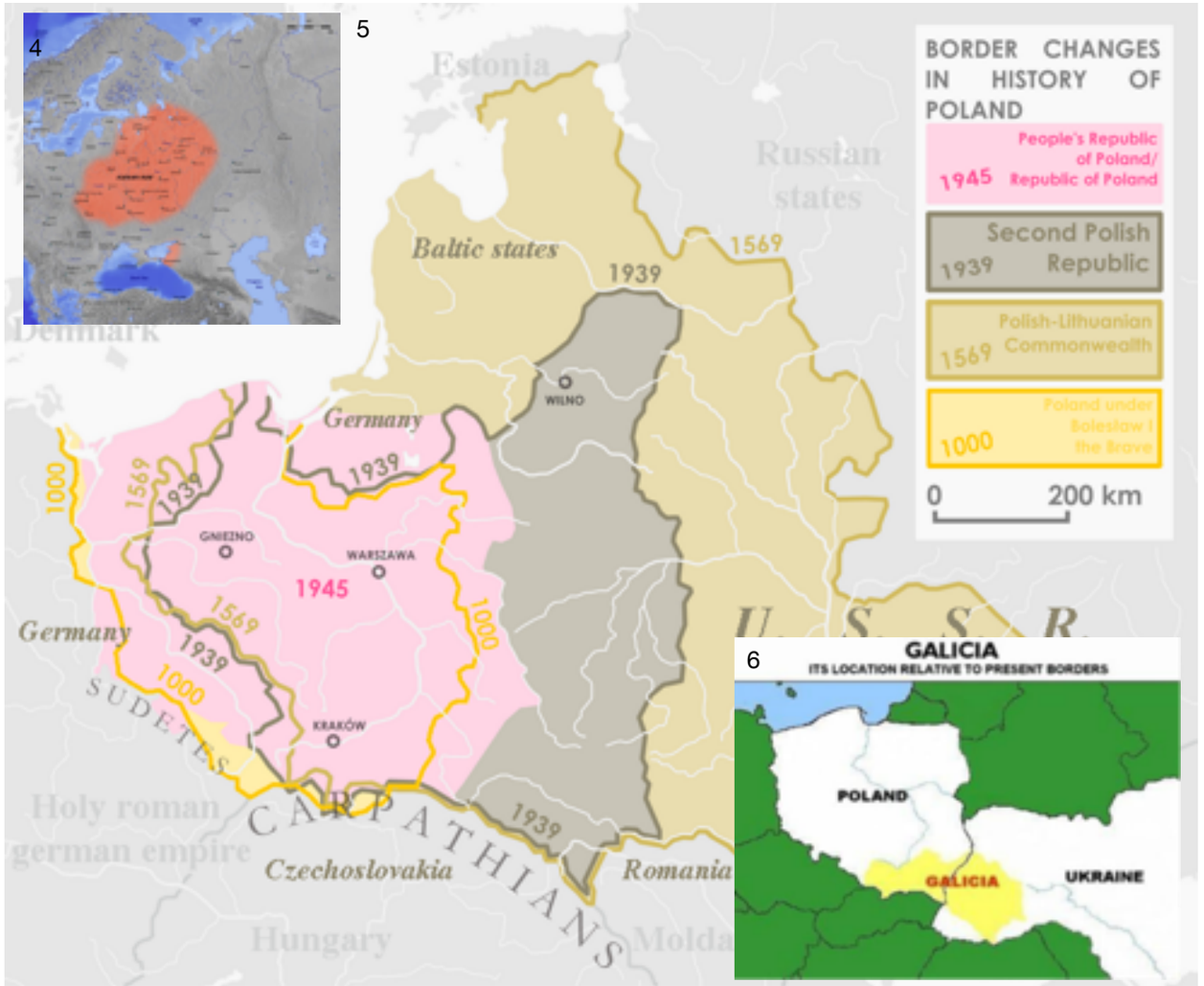
Una parte de las tierras polacas, a lo largo del río Bug, formaban parte del Principado de Kiev. En estas regiones, la Ortodoxia aumentó su influencia. En particular, floreció en el período del reinado de Yaroslav I, el Sabio.

Durante el período de la fragmentación política de las tierras rusas en el siglo XI, en estas tierras, se formaron los dos principados independientes de Galitzia y Volynia, los cuales, a finales del siglo XII, se fusionaron en el principado de Galitzia-Volynia. En su capital, Chelm, se estableció la cátedra episcopal ortodoxa, sujeta al arzobispado de Kiev.

En el segundo cuarto del siglo XIV, el linaje de los príncipes de Galitzia-Volynia se extinguió, y Volynia se sometió al Duque lituano, Liubartas, Galitzia se encontró bajo la autoridad del católico romano, Jerzy II Boleslao, y cayó bajo la influencia de Polonia.

Los gobernantes polacos promovían activamente el establecimiento de diócesis católicas sometidas a Roma dentro de los límites del arzobispado de Kiev. En 1362, Casimiro III, estableció la Arquidiócesis de L'viv, y durante el reinado de su sucesor, Louis, en 1375 aparecieron cuatro Obispados Católicos Romanos: de Galitzia, Przemyśl, Lutsk y Kamianets.

Debido al hecho de que en los siglos XIII y XV las tierras rusas estaban bajo el dominio de los mongoles tátaros, la Iglesia ortodoxa rusa, debilitada, no pudo resistir la influencia católico romana en la región.

El mapa principal muestra los cambios de fronteras en la historia de Polonia. Como referencia, arriba a la izquierda hay un mapa de inserción, que muestra la extensión de Principado de Kiev. En la parte inferior izquierda hay un mapa que muestra las fronteras de la actual Polonia y la ubicación de Galitzia.

La Ortodoxia durante La Creación del Estado de Polonia-Lituania

Después de las nupcias del Gran Duque lituano, Jagellón con la reina polaca, Jadwiga, comenzó la unificación del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. Una de las condiciones del matrimonio era la conversión del príncipe lituano y su pueblo, al catolicismo romano.

En el año 1385, Jagellón renunció oficialmente a la ortodoxia, y un año después de su matrimonio, en 1387, declaró como dominante al catolicismo romano en Lituania. En el Sejm de Horodło, en 1413, en donde se confirmó la unificación de Lituania y Polonia, se emitió un decreto acerca de que, a los no ortodoxos no se les permitía ocupar puestos altos del Estado.

En la Unión de Lublin, en 1569, se fijó la creación de un nuevo Estado: la Mancomunidad de Polonia-Lituania, así, el programa político del Sejm de Horodło, obtuvo su finalización.

El Gran Duque lituano Jagellón reinó desde 1386 hasta 1434.

En 1458, el arzobispado de Lituania se separó del arzobispado de Moscú. Y, además del arzobispado de Kiev, se formaban 9 diócesis ortodoxas en Lituania: de Polotsk, Smolensk, Chernigov, Túrov, Lutsk, Vladimir; y en Polonia: de Galitzia, Przemysl, Chelm.

Los arzobispos al Occidente de Rusia, que tenían su cátedra en Vilna, empezaron a denominarse como los de Kiev, Galitzia y de toda Rusia; y desde el año 1461, los arzobispos de Moscú, que tenían su cátedra en Moscú empezaron a llamarse arzobispos de Moscú y de toda Rusia.

Después de la separación de la Iglesia de Rusia Occidental, de la Iglesia de Rusia Oriental, Polonia y Lituania se quedaron bajo la influencia del patriarca de Constantinopla (los arzobispos ortodoxos se elegían a través de la propuesta, por el Patriarca de Constantinopla, a través de los exarcas).

Debido al hecho de que la cátedra de Constantinopla celebró la Unión Ferraro-florentina en 1439, así como al hecho de que la Iglesia en Polonia y Lituania existían dentro de los marcos de los estados, en los que el catolicismo romano ocupaba una posición privilegiada, la Iglesia ortodoxa estaba en una posición difícil, y se vio obligada a buscar un compromiso. En 1596, en el Concilio de Brest, fue declarada la unión de la Iglesia ortodoxa con la Iglesia Católica Romana.

8

Este mapa muestra las religiones polacas en Polonia-Lituania, en 1573. Los ortodoxos están en verde, los católicos en amarillo, y los protestantes en púrpura/gris.

Después de la conclusión de la Unión de Brest (1596) y la posterior opresión por parte de la Iglesia Católica Romana (la Iglesia uniata empezó a exigir todos los edificios de la iglesia y las tierras de la Iglesia ortodoxa, consiguió tomar posesión de muchos monasterios ortodoxos), la Iglesia ortodoxa estaba en una posición difícil; además, su parroquia era pequeña.

A finales del siglo XVII la mayoría de la población ortodoxa de las actuales regiones del este de Polonia era uniatas. A partir de la segunda década del siglo XVIII, en toda la población ortodoxa de Rusia occidental, y una parte de Polonia, sólo había un obispo ortodoxo, el bielorruso. El Gran Sejm de los años 1788-1792, que declaró, entre otras cosas, la libertad religiosa; no introdujo cambios significativos en la posición de los ortodoxos en Polonia. Bajo estas condiciones de opresión, los laicos ortodoxos asumieron la defensa de su religión. En las ciudades fueron fundadas una serie de hermandades ortodoxas con el fin de mantener a la iglesia. Las más famosas de ellas eran las hermandades en L'viv y Vilna.

Este es un retrato de la Gran Sejm o Parlamento bicameral de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, que ocurrió desde 1788 hasta 1792, en el castillo real de Varsovia.

La Ortodoxia en las Tierras de la Diócesis Polaca en el Período del Imperio Ruso

En los años 1772-1795, aprovechando la crisis política en la Mancomunidad de Polonia-Lituania y el comienzo de la desintegración del Estado, se repartieron Austria, Prusia y Rusia. El Imperio Ruso se quedó con Lituania, Bielorrusia y la Ucrania del Margen derecho. Desde el momento de la adhesión de estas tierras, la ortodoxia, prácticamente

desaparecida, comenzó a restablecerse gradualmente.

En un primer momento, a pesar del aumento en el número de creyentes, que venían de la Iglesia uniata, la misma, no fue lo suficientemente influyente. Los creyentes eran, en su mayoría, siervos pobres, parte de la Szlachta y los pequeños burgueses.

El catolicismo romano, que era la principal religión de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, con su entrada en el Imperio Ruso, comenzó a experimentar limitaciones, sin embargo, continuó existiendo junto con otras religiones. Los decretos restrictivos se referían a la parte administrativa de la dirección de la Iglesia Católica Romana por parte del Vaticano.

11
1793
Russia
Brandenburg
Prussia
Polish-Lithuanian
Commonwealth
Saxony
Habsburg
Empire
Tuk. Chocim
Moldavia
(vassal of the
Ottoman Sultan)

12
1795
Russia
Brandenburg
Prussia
Saxony
Habsburg
Empire
Tuk. Chocim
Moldavia
(vassal of the
Ottoman Sultan)

En la primera mitad del siglo XIX, durante el reinado de los emperadores rusos, Alejandro I y Nicolás I, las relaciones políticas entre el Imperio y el catolicismo romano se agravaron fuertemente y entraron en un período de confrontación y antagonismo. Esto se debió, sobre todo, a la participación del clero católico romano en la rebelión de 1830-1831. Con el fin de cambiar la relación numérica entre los católicos romanos y ortodoxos, el gobierno del Imperio Ruso dio un paso que no tuvo precedentes.

> En 1839, en Polotsk, tres obispos uniatas, junto con los representantes del alto clero ortodoxo, firmaron el Decreto del Concilio sobre la abolición de la Unión de Brest, y la fusión de la Iglesia uniata con la ortodoxa; seguido de la unión a la Iglesia ortodoxa de la parroquia y de la propiedad de la confesión liquidada (en el mismo momento fueron confirmados los decretos de la inadmisibilidad de la conversión de ortodoxos a otras religiones).

El límite en la política de rusificación forzada de la zona Noroeste, incluyendo en el ámbito religioso, fue la rebelión de 1863-1864. Se revelaron, claramente, las contradicciones entre las dos confesiones cristianas. El clero ortodoxo y católico romano apareció en diferentes campos hostiles. Mientras los sacerdotes católicos romanos estuvieron, principalmente, del lado rebelde, los ortodoxos siguieron la política de las autoridades.

Después de la represión del levantamiento en Polonia, la posición de la Iglesia Católica Romana se debilitó, y la de la ortodoxa se fortaleció significativamente. El número de iglesias ortodoxas, parroquias, sacerdotes y monjes se incrementó. El interés y el apoyo financiero por parte de las autoridades zaristas, también se incrementó, quienes consideraban a la Iglesia ortodoxa como un apoyo fiable, la Iglesia tomó una posición privilegiada.

Las características de las políticas de rusificación del Imperio Ruso se corrigieron sólo al principio del siglo XX. En 1905 el rey emitió un decreto titulado "El decreto sobre la tolerancia religiosa", el cual reconoció que el alejamiento de la religión ortodoxa hacia otras confesiones cristianas no podía ser procesado, y no debería suponer ningún inconveniente con respecto a las consecuencias y derechos personales o civiles.

Después del decreto en el Reino de Polonia, 40 mil ortodoxos se convirtieron al catolicismo romano, en su mayoría ex uniatas.

La Iglesia Ortodoxa Polaca en el Siglo XX

Después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, fue restablecido el Estado Polaco. De conformidad con el Tratado de Riga de 1921, Bielorrusia occidental y Ucrania occidental se convirtieron en parte de Polonia.

En relación con la nueva situación política, el Santo Sínodo del Patriarcado de Moscú, en septiembre de 1921, nombró, para la cátedra de Varsovia, al ex arzobispo de Minsk, Jorge (Yaroshevsky), que, en enero del siguiente año, fue elevado al rango de arzobispo.

A la Iglesia de Polonia se le concedió el derecho a la autonomía. Sin embargo, en el 1922, el Concilio de Obispos ortodoxos en Polonia, celebrado en Varsovia, apoyó firmemente la creación de la autocefalía de la Iglesia ortodoxa en ese territorio.

En 1923, la Iglesia ortodoxa polaca tuvo un acontecimiento extraordinario: el arzobispo Jorge, despidió y le prohibió servicios eclesiásticos al Archimandrita, Smaragd (Latyshenko), ex rector del Seminario Teológico de Volynia, motivo por el que, con un revolver, le disparó y mató al arzobispo. Dos días después de este trágico suceso, el cargo del arzobispo y presidente del Santo Sínodo, lo tomó el arzobispo de Volynia y Krémenets Dionisio, y el 27 de febrero de ese mismo año, fue nombrado como arzobispo de Varsovia por el Concilio de Obispos Ortodoxos de Polonia.

El arzobispo Dionisio, se dirigió al Patriarca de Constantinopla, Gregorio VII con la petición de bendecir y aprobar la autocefalía de la Iglesia ortodoxa de Polonia. El 13 de noviembre del año 1924, tres días antes de su muerte, el Patriarca Gregorio VII, firmó el Tomos patriarcal y sinodal del Patriarcado de Constantinopla, en el reconocimiento de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Polonia. Sin embargo, la proclamación oficial de la autocefalía se retrasó durante casi un año, debido a la discordia surgida en el Patriarcado de Constantinopla después de la muerte del Patriarca Gregorio VII. La autocefalía de la Iglesia ortodoxa en Polonia fue reconocida por todas las Iglesias locales y autónomas, excluyendo solamente la Iglesia Ortodoxa Rusa.

A pesar de que el hecho de la creación de la autocefalía de la Iglesia ortodoxa polaca coincidió con el deseo del joven de desvincularse del Imperio Ruso, la relación de las autoridades polacas y la religión ortodoxa durante los años 1920-1930, evolucionó de forma dramática. La existencia de la Iglesia ortodoxa en Polonia estaba determinada, en gran medida, por la política de polinización nacional del Estado, que se preparaba para la supresión de la ortodoxia como un instituto de la rusificación.

14

Su beatitud Dionisio (Wardynski) era el Arzobispo de Varsovia y Volinia y de toda Polonia desde 1923 hasta 1960, guiando a la Iglesia a través de la Segunda Guerra Mundial y el régimen soviético.

En los primeros años de la Polonia renacida, el gobierno mostró su intención de proceder, en relación a la Iglesia ortodoxa, para poder limitar su libertad y reducir la red de parroquias. En 1924, a los ortodoxos se les quitaron cerca de 500 iglesias y 20 mil hectáreas de las tierras de la iglesia. A mediados de la década de los 20, fue destruida la Catedral de San Alejandro Nevsky, en Varsovia; pintado por artistas rusos.

15

16

Esta es la Cathedral de San Alejandro Nevsky en Varsovia, que fue destruido en 1920, menos de 20 años después de su construcción. A la derecha hay una foto del interior, ya que apareció en 1915 después de que había sido despojado por el ejército ruso y estaba siendo utilizado como Iglesia Luterana por un corto tiempo.

En la misma fecha, la Iglesia ortodoxa polaca estaba bajo la influencia de las acciones de Roma, orientadas a la difusión del catolicismo romano en las tierras orientales de Polonia, incluso, a través de la neo unión (la introducción del rito bizantino-eslavo católico). El Papa Pío XI, consideraba que la creación de la Iglesia de rito bizantino-eslavo, era el mejor remedio para la conversión de los ortodoxos a la Iglesia Católica en Polonia.

Sin embargo, la política de la conversión de los ortodoxos a la neo unión, falló: durante 15 años, los previstos 350.000 fieles llegaron a ser un total de, solamente, 20.000. La política alcanzó su apogeo en los años 1938-1939, cuando, por orden de las autoridades administrativas, comenzaron a cerrar y sellar los templos y lugares de culto (hubo también casos de desmantelamiento de los edificios para materiales de construcción). El broche final en la historia de la neo unión lo puso la muerte del Papa Pío XI (su sucesor, Pío XII, no mostró interés en el proyecto de su predecesor), y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939.

Basándose en el Concordato, que reconocía al catolicismo romano en Polonia, como la religión dominante, firmado en 1927 por el gobierno polaco y el Papa, en el año 1930, los católicos romanos interpusieron una demanda de devolución de las iglesias ortodoxas, lugares sagrados, propiedad de la iglesia, que supuestamente en algún momento pertenecieron a la Iglesia Católica. La demanda se refería a 700 objetos religiosos, entre ellos se enumeraban santuarios ortodoxos, tales como la Laura de Pochaiv, y muchos otros monasterios, las catedrales de Krémenets y Lutsk, así como templos antiguos.

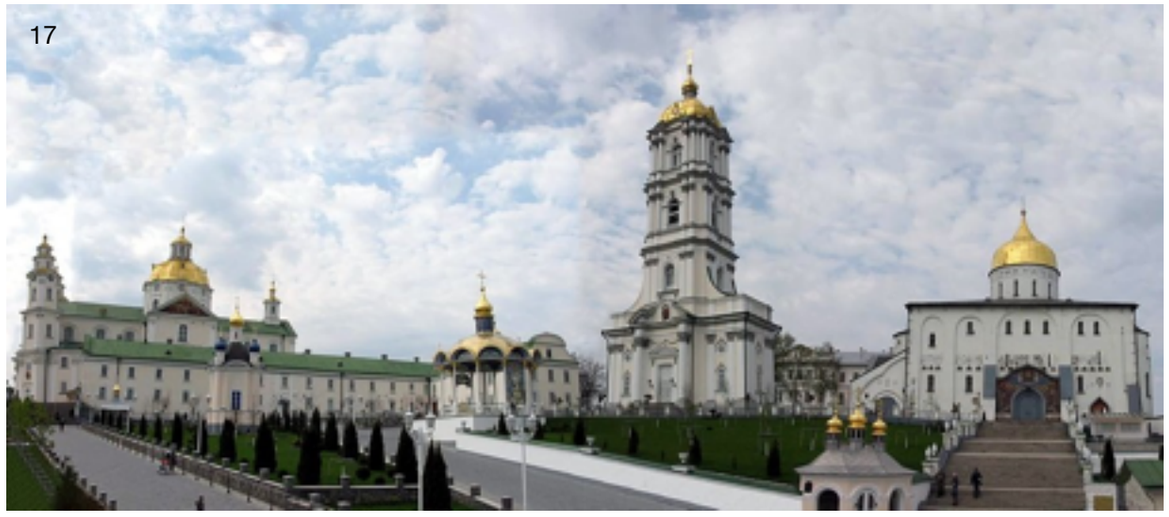
La base para este tipo de reclamaciones fue que, estos objetos religiosos, una vez pertenecieron a los uniatas, pero el gobierno del Imperio Ruso se los entregó a los ortodoxos. El proceso de la transferencia de la propiedad (terrenos y edificios) de la Iglesia Ortodoxa Rusa y comunidad ortodoxa, que les pertenecía antes de la caída del Imperio Ruso en 1917, a la propiedad de la Iglesia Católica Romana o las autoridades locales, lo llamaron la reivindicación ("volver al primer propietario").

Bajo la amenaza de la posible transmisión, estuvieron, incluso, las catedrales de Krémenets, Lutsk, Pinsk, los monasterios (Vilna, Derman, Zhirovichi, Zimneye, Kórets, Krémenets, Mielec), e incluso, el principal santuario ortodoxo en Polonia: la Laura de la Sagrada Asunción de Pochaiv. La Política de reivindicación se redujo al mínimo, sólo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial

Durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 1939-1941, Polonia fue dividida entre la URSS y Alemania. En el territorio ocupado por Alemania, se creó, la así llamada, Gobernación general, en la que había tres diócesis: de Varsovia, de Cracovia y de Chelm. Las tierras ocupadas por las tropas soviéticas en los años 1939 – 1941 se convirtieron en parte de la diócesis de Minsk. Con el comienzo de la guerra, entre la URSS y Alemania, las tierras de la diócesis de Minsk fueron ocupadas.

Los jerarcas de la Iglesia polaca realizaron un intento de crear la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Autocéfala. Se proclamó la autocefalía de la Iglesia de Ucrania; el arzobispo Dionisio, fue entronizado por el Patriarca.

Sin embargo, debido a la ofensiva soviética, no se pudo asegurar el estado autocéfalo y conseguir el reconocimiento.

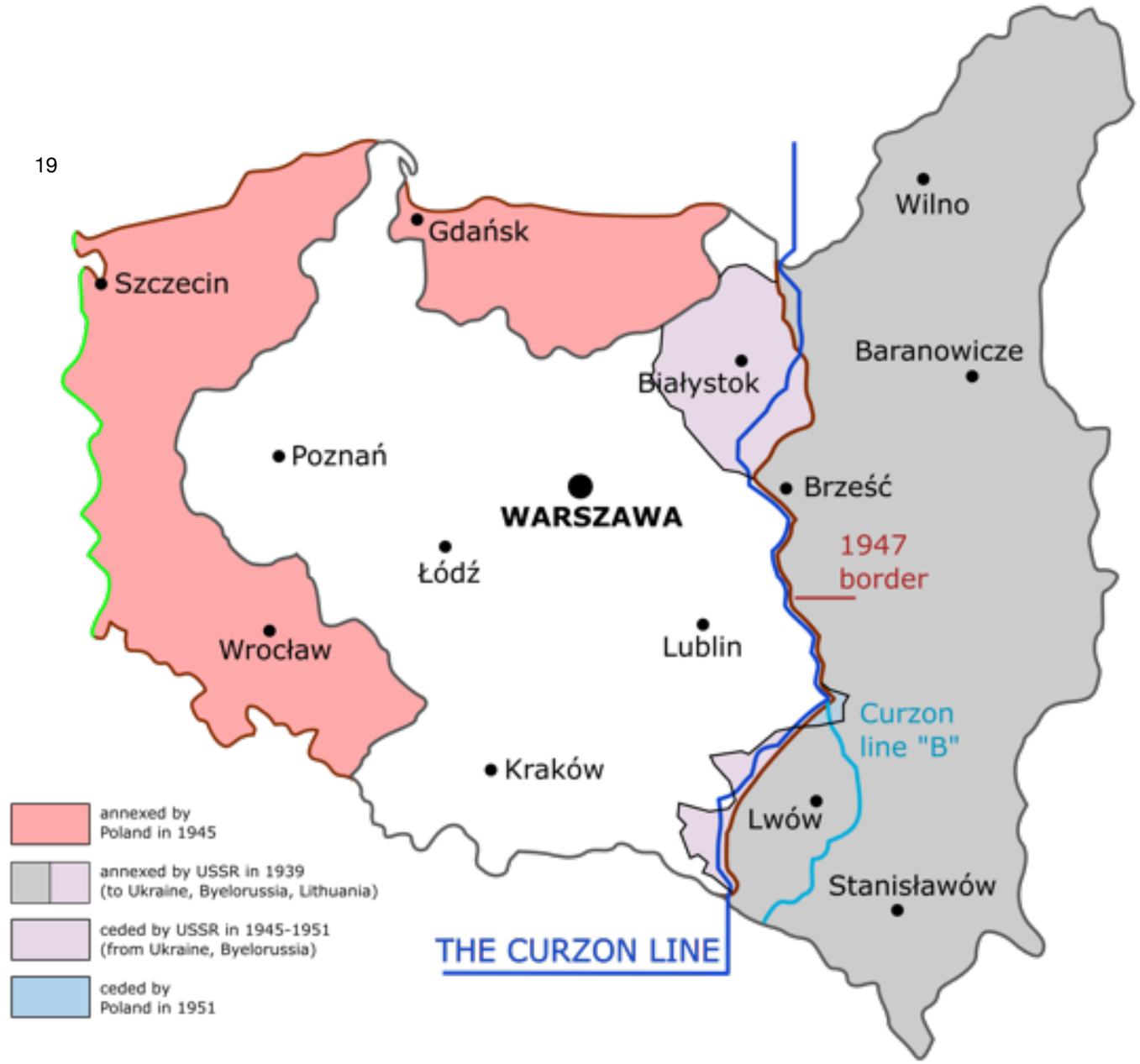

La Santa Dormición Pochaev Lavra, debido a límites modernos se encuentra en Pochayiv, Kremenets Raión, Ucrania.

18

19

La historia de la Línea Curzon comienza antes de la Primera Guerra Mundial y fue un factor importante en la invasión de Polonia por Joseph Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Para obtener más información, visite https://es.m.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_Curzon

En el año 1945 Polonia fue ocupada por las tropas soviéticas. En este contexto, la Iglesia Ortodoxa Polaca expresó su firme intención de normalizar las relaciones con la Iglesia rusa, y mejorar su situación legal.

En 1948 una delegación encabezada por el arzobispo de Bialystok y Bielsk Timofey, se dirigió a la Iglesia Rusa con la petición de creación en el territorio polaco de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Canónica. El 22 de junio del año 1948, fue firmada el "Acta sobre la reunificación de la Iglesia Ortodoxa Polaca y la Iglesia Ortodoxa Rusa, y la concesión de la autocefalía." A partir de ese momento, su príncipe recibió el título de Arzobispo de Varsovia y de toda Polonia.

Desde el año 1949 hasta el año 1952, la Iglesia polaca tenía tres diócesis, y, desde el año 1952, la cuarta: de Varsovia y Bielsk, de Bialystok y Gdansk, de Lodz y Poznan y de Wroclaw y Szczecin. En el año 1983 fue restaurada la diócesis de Przemysl y Nowosadeck, y en el año 1989 la de Lublin y Chelm.

El primer príncipe de la Iglesia Autocéfala fue el arzobispo Timofey, y en los años 1951-1998, el cargo lo ocupó el arzobispo Macario.

Hoy, la Iglesia ortodoxa polaca cuenta con 6 diócesis, más de 250 parroquias, 410 iglesias, 259 sacerdotes y 600 mil creyentes. La cantidad de parroquias de la Iglesia ortodoxa polaca en 2012 es 237 parroquias; de las cuales, 226 están en Polonia y 11 en el extranjero, cerca de 420 personas de clero, cerca de 500 mil fieles.

Bajo la jurisdicción de la Iglesia polaca están 13 monasterios, de los cuales 11 están en Polonia y 2 están en Brasilia. Bajo los auspicios de la Iglesia ortodoxa polaca en las relaciones canónicas y de oraciones, está la Iglesia ortodoxa de Portugal.

20

21

Su Beatitud Sabbas (Hrycaniuk), Arzobispo de Varsovia y el Metropolitano de toda Polonia, desde 1998 hasta el presente. A la derecha se muestra el escudo de armas.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XVII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD III

Capítulo XVIII

La Iglesia Ortodoxa de las Tierras de Chequia y Eslovaquia

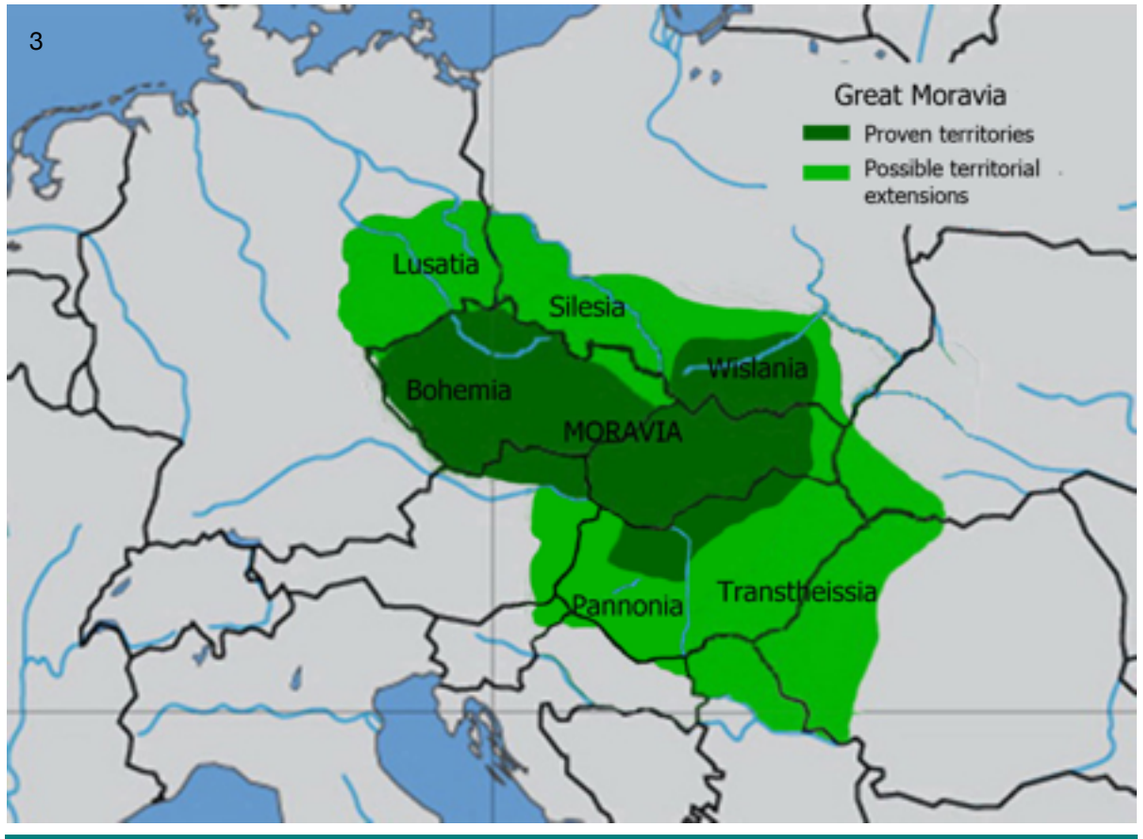

La Catedral de los Santos, Cirilo y Metodio en Praga; República Checa es la Catedral Metropolitana de Su Beatitud Rostislav, el primer jerarca. Abajo, la Catedral de San Alejandro Nevsky en Presov, Eslovaquia.

La Iglesia ortodoxa de las tierras de Chequia y Eslovaquia es una Iglesia ortodoxa autocéfala local, que ocupa el cuadragésimo lugar en el díptico de las Iglesias autocéfalas locales.

El Cristianismo en Chequia Y Eslovaquia durante la Edad Media

La Misión de los Santos Cirilo Y Metodio

Mapa del Estado moravo en el siglo IX. Aproximadamente, Moravia (y Bohemia), es la ubicación de Chequia y Eslovaquia.

Icono del San Rostislav, que fue príncipe de Moravia, desde 846 hasta 870.

El inicio del cristianismo en los territorios de Chequia y Eslovaquia se remonta a la primera mitad del siglo IX, cuando llegaron los predicadores de Grecia, Valaquia y Alemania a las tierras del Estado moravo. El éxito de la predicación lo obstaculizaba el hecho de que los predicadores actuaban por separado y no oficiaban las liturgias en la lengua eslava, sino en el greco y el latín.

Además, la influencia de la misión alemana, amenazaba a la independencia del Estado moravo joven. Luchando por la mayor independencia posible del rey franco oriental, el gobernador Rastislav I, príncipe de Moravia, (846-870) expulsó a los sacerdotes de Baviera y mandó embajadores a Roma, pidiendo al Papa Nicolás I, enviar maestros para preparar sus propios sacerdotes.

Después de haber sido rechazada la petición al Papa, en el año 862 envió embajadores al Imperio Bizantino, al emperador Miguel III, rogando mandarle maestros, sacerdotes u obispo para crear en su Estado las bases de su propia administración de la iglesia. Según el consejo del patriarca de Constantinopla, San Focio, para el caso, fueron elegidos los sabios hermanos, Constantino y Metodio.

Los Santos, Focio, Cirilo y Metodio

En 863 Constantino y Metodio comenzaron su misión en Moravia. Crearon el alfabeto eslavo, tradujeron al eslavo las Escrituras, los libros litúrgicos y canónicos de la Iglesia de Oriente. En Moravia organizaron la iglesia eslava, independientemente del episcopado alemán, lo que contribuyó al fortalecimiento de la independencia política del Estado. Aunque Constantino murió en el año 869, tomando los votos monásticos antes de morir con el nombre de Cirilo, Metodio rodeado de numerosos discípulos, continuó el trabajo conjunto. Consagró en Chequia las primeras iglesias cristianas y puso varios sacerdotes para los checos.

Metodio falleció en 885. Sus estudiantes eslavos, bajo la presión de los clérigos alemanes fueron expulsados de la Gran Moravia. Los Santos, Clemente, Naum y Angelarius, se fueron hacia al sur, a Macedonia, Bulgaria y Serbia; San Sava, se fue hacia la región de Transcarpatia actual, y San Gorazd, se fue a Rus Occidental.

La memoria de la misión de los Santos, Cirilo y Metodio, no fue destruida, y, en las tierras checas, siempre persistió el deseo de revivir la liturgia eslava.

Así, en el año 1346 el conde de Moravia, Carlos IV (posteriormente, rey checo y el emperador del Sacro Imperio Romano), acudió al papa Clemente IX con una solicitud de permitir oficiar en diferentes lugares del Reino checo, las liturgias eslavas. El Papa expresó su negatividad hacia esta idea, pero en base a la situación específica, y gracias a la amistad personal con Carlos, dio su consentimiento para la apertura del monasterio de Emaús en Praga, al que fueron trasladados los monjes de Croacia; subordinados al trono de Roma, que oficiaban las misas en el idioma eslavo (1347).

Monasterio de Emaús en Praga que hoy en día es un monasterio benedictino católico.

La Romanización de las Tierras Checas y Eslovacas, Las Guerras Husitas y La Unión De Uzhhorod

A la izquierda, un grabado de Jan Hus de 1587. A la derecha, una ilustración de 1485 de la ejecución de Jan Hus, que se imprimió en el Spiezer Chronik, una crónica ilustrada de Suiza.

La intención de revivir la liturgia eslava llevó a principios del siglo XV a las guerras husitas. Después de la ejecución de Jan Hus, en Constanza, en 1415, Chequia salió de la obediencia, a la Iglesia de Roma, y se convirtió en el primer país no católico romano en Europa Occidental. Se sabe que los husitas buscaron una alianza con la Iglesia de Oriente.

En 1451, un tal, Constantino Angelic, visitó Constantinopla y presentó en nombre de los checos, “El Libro de la Fe". La confesión de los husitas se reconoció suficientemente ortodoxa, y Constantinopla se comprometió a enviar a Chequia al clero ortodoxo.

La conquista de Constantinopla por los turcos en 1453 interrumpió las negociaciones iniciadas. El movimiento husita, desde aquel momento, empezó a desarrollarse con el rumbo a una ruptura radical con la tradición eclesiástica y en el siglo XVI entró en una alianza con los protestantes alemanes. En el siglo XVI las tierras checas se sometieron a los Habsburgo. Chequia fue privada de la independencia política y se convirtió en la provincia austriaca Bohemia.

Después de esto, se inició el proceso de la conversión de Chequia al catolicismo romano.

El mapa principal muestra el crecimiento del imperio de los Habsburgo y el mapa de inserción es un mapa moderno de Europa del Este. Como se discute en el párrafo siguiente, observe que Eslovaquia fue bajo el gobierno de Hungría.

Algo diferente fue el destino del pueblo eslovaco. Después del colapso de la Gran Moravia, Eslovaquia se convirtió en parte del reino de Hungría. La dinastía de Arpad, que reinaba en Hungría en 889-1301, tenía parentesco con las familias aristocráticas bizantinas y rusas, y, por tanto, toleraba las tradiciones litúrgicas griegas y eslavas.

Se sabe que, en el siglo XIV, en el Reino de Hungría, había más monasterios griegos que católico romanos, lo que causó la preocupación del trono de Roma. En el año 1308, al poder en Hungría, llegó la dinastía de Anjou, que patrocinaba a los católicos romanos, lo que empeoró la situación de los ortodoxos.

En el siglo XVII, al Este de Eslovaquia y Transcarpatia, se realizaban intentos de introducir la unión con Roma, que culminó con la firma del documento en Úzhgorod en 1646. Sin embargo, a pesar de la unión formal, se mantuvieron, el calendario litúrgico juliano, el idioma eslavo eclesiástico, los cantos eclesiásticos y las iconografías tradicionales para esta zona.

En el siglo XVIII, durante el reinado de la diligente católica romana, María Teresa (1717-1780), comenzó el proceso de latinización de la Iglesia uniata en la región de Eslovaquia y Transcarpatia. Se hicieron intentos para la introducción del calendario gregoriano, la fiesta de adoración del Santísimo Sacramento, la costumbre de hacer el rosario, vestimentas occidentales para el clero y corrección de los libros ortodoxos, según el modelo romano.

Aunque el Acta de Tolerancia del emperador José II (1781) garantizaba la libertad de religión, no sólo para los protestantes, sino también para los ortodoxos, la transición de los uniatas a la ortodoxia estaba acompañada por procedimientos legales impracticables. En el año 1816 se creó la Diócesis griega católica romana de Presov, el propósito del clero para la misma, fue eliminar los residuos de la ortodoxia en la provincia y la latinización de los uniatas.

Emperador José II fue emperador romano desde 1765 hasta 1790 y gobernador de las tierras de los Habsburgo de 1780 a 1790. Fue el hijo mayor de la emperatriz María Teresa y el Emperador Francisco I y el hermano de María Antonieta.

La Ortodoxia en las Tierras Checas y Eslovacas en el Siglo XIX y La Formación de la Iglesia Ortodoxa Checa

La política de catolización causó agudas protestas de los clérigos uniatas. Se mostraron defensores de las tradiciones religiosas locales al acudir en busca de apoyo de la Iglesia ortodoxa rusa. En 1870, un grupo de clérigos checos se dirigió al Metropolitano de Petersburgo, Isidor, pidiendo reunirles con la ortodoxia. La ceremonia de la reunificación se celebró en la catedral de Alexander Nevsky, de San Petersburgo, en 1870.

En el año 1874 se consagró la iglesia de San Nicolás en la plaza de la Ciudad Vieja, después de este acontecimiento, con regularidad, se oficiaban liturgias ortodoxas en dicho lugar. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, abrieron, también, iglesias rusas en Františkovy Lázně, Karlovy Vary y Mariánské Lázně. La presencia de las iglesias ortodoxas contribuyó al crecimiento de la popularidad de la Ortodoxia entre la población.

Sin embargo, las autoridades austriacas consideraban que el interés por la ortodoxia era una falta de fiabilidad política preñada de "paneslavismo" y "rusofilia", y por lo tanto, cada caso de la conversión a la ortodoxia era investigado por la policía. La persecución, particularmente fuerte, de los ortodoxos comenzó durante la Primera Guerra Mundial, las autoridades austriacas comenzaron la persecución (hasta la confiscación de la comunidad ortodoxa de la Iglesia de San Nicolás en Praga, y el juicio de su principe, Nikolai Ryzhkov).

13

14

La Iglesia de San Nicolás, en la Plaza de la Ciudad Vieja en Praga. En 1735 se construyó en el sitio de la iglesia parroquial original que data de 1273. En 1781, durante el reinado de José II, se retiró la decoración. Después del acto de la tolerancia en 1870, se convirtió en ortodoxa rusa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército Checa restauró el edificio, y luego se le dio a la iglesia para el movimiento husita Checa, con quien permanece hoy en día, y sirve como iglesia y sala de conciertos.

Después de la guerra y el colapso del Imperio de los Habsburgo en octubre de 1918, se creó la República de Checoslovaquia independiente, reuniendo las tierras de Chequia, Moravia y Eslovaquia.

El clero católico romano, dispuesto para las reformas, salió de la subordinación al Vaticano, con el fin de crear una iglesia nacional independiente con sucesión apostólica, tradiciones litúrgicas populares y clero casado. En el año 1920 se anunció la formación de la Iglesia Checoslovaca, que se consideraba el sucesor, tanto de las tradiciones husitas, como de las de Cirilo y Metodio.

En enero de 1921 el Concilio de este nuevo movimiento por la mayoría de votos, se manifestó a favor de la adopción de la fe ortodoxa y su adhesión a la Iglesia ortodoxa. Después de eso se iniciaron las negociaciones con la Iglesia Ortodoxa serbia. La elección del Patriarcado de Serbia se debió al hecho de que su jurisdicción, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, fue la única reconocida oficialmente en el territorio de Austria-Hungría.

La Iglesia Ortodoxa Checa Durante la Segunda Guerra Mundial y el Exarcado del Patriarcado de Moscú

La altura de poder nazi durante la Segunda Guerra Mundial, 1940-1941.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las tierras checas fueron ocupadas por la Alemania nazi. Aquí fue creado un protectorado imperial de Bohemia y Moravia. Las autoridades alemanas intentaban excluir a todos los ortodoxos, que vivían en el territorio del Protectorado, de la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa

Serbia, y subordinarles al Arzobispo de Berlín, Serafín (Lade).

Fue aprobado un suplemento especial al estatuto de la Diócesis Ortodoxa Checa. En él se establecía que, hasta el momento de tomar la decisión definitiva acerca de la jurisdicción, la diócesis, sin renunciar a la jurisdicción de Serbia, se subordinaba temporalmente al arzobispo de Berlín.

Sin embargo, en el año 1942, aprovechando la revelación del hecho de la ayuda de un sacerdote ortodoxo a un grupo de rebeldes checos, que asesinaron al general de la policía SS-Obergruppenführer, Reinhard Heydrich, el gobierno alemán ejecutó a una parte del clero checo (el obispo Gorazd, los sacerdotes de la catedral Vaclav Cicl y Vladimir Petrsik, así como el jefe de la iglesia Jan Sonnevend).

En 1942 se prohibió la existencia de la Iglesia Ortodoxa Checa. Su propiedad fue confiscada, las iglesias cerradas, el clero sometido a arrestos y detenciones y los laicos fueron enviados a trabajos forzados a Alemania.

16

17

A la izquierda, San Gorazd (Pavlik), Obispo de Praga y Metropolitano de Chequia, quien revivió la Iglesia ortodoxa en Moravia y Checoslovaquia, después de la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, acusado de haber proporcionado refugio a los asesinos de la SS-Obergruppenfürher, Reinhard Heydrich, -el carnicero de Praga-, fue torturado y ejecutado por los nazis en 1942. A la derecha, un icono de él con sus compañeros martirizados: Santos Vaclav, Vladimir y Jan.

En mayo de 1945, la Iglesia ortodoxa fue restaurada y se planteó la pregunta sobre la futura jurisdicción de las parroquias ortodoxas en Checoslovaquia. La Iglesia de Serbia, que sobrevivió al genocidio de los Ustasha, estaba empezando a recuperar su vida canónica.

El Patriarcado de Moscú atraía cada, vez más, la atención de la comunidad ortodoxa local. El Congreso Diocesano de la diócesis ortodoxa Checa, que se celebró en Olomouc, decidió iniciar negociaciones sobre la exclusión de la jurisdicción del Patriarcado de Serbia y sometimiento a la Iglesia rusa. En mayo del año 1946, el Arzobispo, Eleuterio (Vorontsov), llegó a Praga; que creó en el territorio del Estado checoslovaco, el Exarcado del Patriarcado de Moscú.

La Iglesia de Serbia, en 1948, declaró, oficialmente, su consentimiento para la transición de la diócesis autónoma Checa bajo la jurisdicción del Patriarcado de Moscú.

En 1948, Checoslovaquia se convirtió en un estado comunista, y en 1960, oficialmente, en una república socialista. Desde 1969 hasta 1990 la República Federal consistía en la República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca. En 1989, la Revolución de Terciopelo restauró la democracia. Checoslovaquia se disolvió pacíficamente por el Parlamento en 1992 y el 1 de enero de 1993, formalmente se separó en dos países independientes: la República Checa y Eslovaquia.

Hasta el año 1949, el Exarcado incluía dos diócesis: de Bohemia y Moravia, con el centro en la ciudad de Praga, y la eslovaca del Este, con el centro en Presov. En el año 1949, en la reunión diocesana en Praga, se decidió dividir las diócesis de Bohemia y Moravia en dos: de Praga y de Olomouc, y Brno (la cátedra episcopal en Olomouc). Al Este de Eslovaquia, fueron creadas dos diócesis: de Presov y Michalska. De tal manera, a mitad de 1950, el Exarcado del Patriarcado de Moscú consistió en 4 diócesis.

El Acta de la Concesión de la Condición de Autocefalía a la Iglesia Ortodoxa Checoslovaca, el Estado Actual de la Iglesia Ortodoxa en las Tierras de Chequia y Eslovaquia

Su Santidad, Alexis I (Simanskiy), era Patriarca de Moscú y de toda Rusia, desde 1945 hasta 1970.

En el año 1950, en Presov se convocó un concilio del clero griego-católico y los fieles, que anunció la cancelación de la unión de Uzhgorod, del año 1646, y la reunificación con la Iglesia ortodoxa. Las decisiones del concilio fueron aprobadas por Su Santidad, el Patriarca, Alexis I. En el año 1951 el Consejo del exarcado, en su reunión, decidió solicitar a la Iglesia Ortodoxa de Rusia, la concesión de la autocefalía a la Iglesia Checoslovaca.

El 23 de noviembre de 1951, en Moscú, Su Santidad, el Patriarca, Alexis I, firmó el Acta de la concesión de la condición de autocefalía a la Iglesia ortodoxa checoslovaca, como príncipe de la cual, fue elegido, Eleuterio (Vorontsóv). Sin embargo, el acto de proclamación de la autocefalía de la Iglesia Checoslovaca no fue reconocido por el Patriarcado de Constantinopla, que siguió considerándola como autónoma bajo su jurisdicción.

Las décadas de los años 1960 y 1970 se marcaron por un cierto enfriamiento de las relaciones con el Patriarcado de Moscú, este fue el período de la existencia de la República Federal de Checoslovaquia, dentro del bloque socialista del Pacto de Varsovia.

La brutal represión de la “Primavera de Praga” (la invasión de los tanques soviéticos a Praga en 1968), contribuyó a un cierto reflujo de creyentes de las iglesias ortodoxas y al crecimiento del interés en la Iglesia uniata.

Se muestra la Primavera de Praga, que ocurrió en 1968. La protesta pacífica por la democracia en la Plaza Wenceslao en Praga. Los países del Pacto de Varsovia respondieron mediante el envío de medio millón de soldados para detener las manifestaciones.

Después del colapso del sistema comunista a finales del año 1992, se hizo evidente la desintegración inminente de la República Federal de Checoslovaquia en dos estados independientes. A este respecto, el Consejo Local de la Iglesia ortodoxa de Checoslovaquia, que tuvo lugar en Presov, manifestó estar a favor de la preservación de una Iglesia Autocéfala unificada, que extendiera su jurisdicción sobre el territorio de los dos Estados independientes.

Sin embargo, de acuerdo con la nueva situación política, se decidió cambiar el nombre oficial de la Iglesia. A partir de este momento, empezó a denominarse la Iglesia Ortodoxa de las tierras checas y de Eslovaquia. Se adoptaron nuevos estatutos de la Iglesia, según los cuales, el Consejo Metropolitano se dividió en dos órganos independientes: el Consejo Metropolitano de las tierras checas en Praga y el Consejo Metropolitano de Eslovaquia en Presov. Los órganos únicos para toda la Iglesia fueron el Santo Sínodo y el Consejo Local.

En el año 1998, el Patriarca de Constantinopla, Bartolomé, publicó el “Tomos Patriarcal y Sinodal de la concesión de autocefalía a la Santa Iglesia Ortodoxa de las tierras checas y de Eslovaquia", que se considera por los canonistas checos modernos, como un acto de reconocimiento, por Constantinopla, de la autocefalía recibida de la Iglesia ortodoxa rusa en 1951.

Hoy en día la Iglesia Ortodoxa de las tierras checas y de Eslovaquia, consiste en 4 diócesis que unen 249 parroquias (78 en Chequia y 171 en Eslovaquia) con 197 curas y diáconos. Según el censo de población de 1991, en el territorio de Chequia y Eslovaquia vivían cerca de 53 mil ortodoxos. En 2006 la Iglesia Ortodoxa de las tierras checas y de Eslovaquia contaba con 4 diócesis, 170 curas, 242 parroquias y 75 mil miembros.

21

En la fiesta de la Dormición en el año 2016, Su Beatitud, Rostislav, el Metropolitano de Chequia y Eslovaquia (izquierda) celebró la liturgia divina con Su Santidad, el Patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia, en la Catedral Patriarcal de la Dormición en Moscú.

22

Su Beatitud, Rostislav, el Metropolitano de Chequia y Eslovaquia

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XVIII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Unidad IV

El Monte Athos y las Iglesias ortodoxas autónomas

UNIDAD IV

Capítulo XIX

El Monte Athos

Arriba se muestran un icono de María, la Madre de Dios, que es la Protectora de la Santa Montaña. Abajo aparece la vista que los peregrinos observan al acercarse al Monte Athos en barco.

El Monte Athos (La Santa Montaña) es el mayor centro de la vida monástica ortodoxa del mundo, situado en Grecia en la península de Ágion Óros. Está bajo la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla.

Localización del Monte Athos.

La historia de la frailía en el Athos

4

En la antigüedad el monte que lleva el nombre del gigante mítico de Athos estaba escasamente poblado. Desde el siglo IV antes de Cristo, Athos, como toda Calcídica, era parte de Macedonia y desde el siglo II antes de Cristo se convirtió en parte del Estado romano. El cristianismo se estableció en el Monte Athos en la época de Constantino I, cuando se nombró el primer obispo de Apollonia (una polis junto al istmo que conecta Athos y Calcídica). Al mismo tiempo aparecieron los primeros templos en el mismo Monte Athos. Según la tradición, el emperador Constantino El Grande fundó La Iglesia de Tránsito de María en Karýes.

5

La Iglesia de Tránsito de María en Karyes, también llamada la Iglesia Protaton. Karyes es la sede de las oficinas administrativas clericales y seculares del Estado monástico del Monte Athos. El Protaton es la iglesia del Protos o presidente de la comunidad monástica.

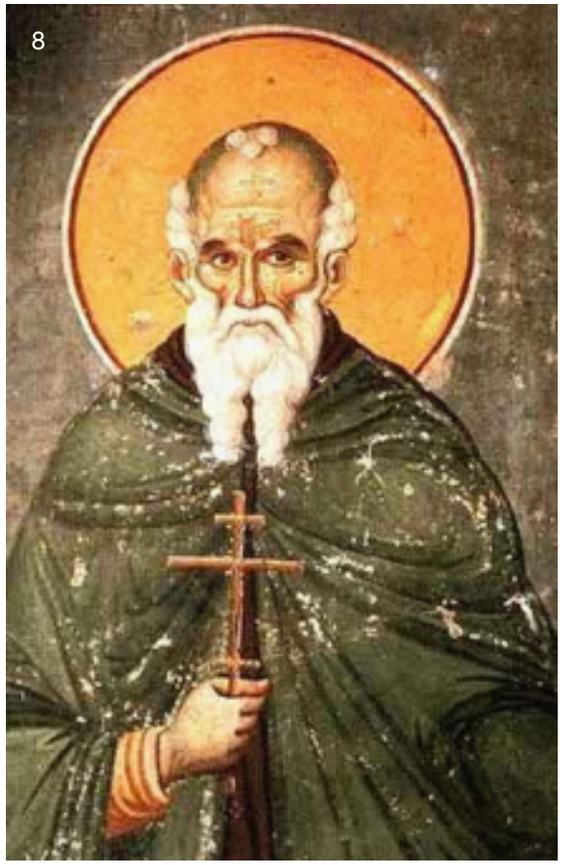

6

El Venerable Pedro de Athos fue el primer ascético en el Monte Athos. Murió antes de 883.

En los años 670-675 Athos, al igual que muchas otras zonas de la costa norte del Mar Egeo, fue devastado por los árabes que asediaban Constantinopla. La amenaza constante de los ataques marítimos de los piratas árabes, que se atrincheraron en la isla de Creta, persistió hasta la mitad del siglo X. Al final del siglo VIII – comienzos del siglo IX en Athos no quedó prácticamente ningún asentamiento, sus únicos habitantes eran pastores, que vagaban con sus rebaños.

7

Este factor fue el impulso para el asentamiento del monte Athos por los monjes que buscaban soledad: los ascetas y ermitaños que vinieron de otros monasterios. El primer santo famoso del monte Athos era el Reverendísimo Pedro (primera mitad del siglo IX). En el siglo IX en Athos vivían ya un importante número de monjes y la Santa Montaña era conocida en Bizancio. Sin embargo, durante mucho tiempo en el Monte Athos no había grandes monasterios, lo que lo distinguía de otros centros monásticos.

8

San Atanasio de Athos, el fundador de la Gran Lavra que se muestra arriba.

Al final del año 971 o al principio del año 972 se emitió el primer Estatuto oficial de la comunidad monástica del Monte Athos, *Typicon* de Juan Tzimisces. Este documento fijó la conversión de Athos de un refugio de ermitaños al centro de la vida monástica comunitaria. En el siglo X en Athos se inició la formación y el desarrollo intensivo de grandes monasterios, en los que se unían las ermitas de los ermitaños. El proceso fue iniciado por Atanasio de Athos. Después de haber recibido en los años 961-962 los fondos del comandante militar y futuro emperador Nicéforo II Focas, comenzó la construcción de un gran monasterio cenobítico en el Monte Athos, que más tarde fue llamado la Gran Lavra.

Ya durante la vida de su fundador el monasterio se convirtió en uno de los más grandes en el Monte Athos (el número de monjes llegó a 80 personas).

Entre otros monasterios importantes en el Monte Athos fue famoso el monasterio de Vatopediou fundado en los años 970. También en el siglo X fueron fundados el Monasterio de Xiropotamou, el Monasterio de Zografou y el Monasterio de San Pandeleimonos (que después fue entregado a los rusos). A finales del siglo X o al principio del siglo XI fue fundado el Monasterio de Xenophontos, cerca del 979-980 surgió el Monasterio de Iviron una fundación georgiana.

En el siglo XI fueron fundados el Monasterio de Dochiariou, el Monasterio de Esfigmenou, el Monasterio de Karakallou y el Monasterio de Konstamonitou, junto con el Monasterio de Filotheou y el Monasterio de Simonos Petra. A finales del siglo XII San Sava de Serbia fundó el Monasterio de Chelandariou, fundado por Serbia. En total entre los siglos X-XI en el Monte Athos, según los datos hagiográficos vivían alrededor de 3 mil monjes.

9

10

El Monasterio de Vatopediou y el Monasterio de Zografou.

11

12

Arriba, el Igumen Natanael del Monasterio de Iveron anfitrión de una visita del Metropolitano Hilarión de Volokolamsk, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores Eclesiásticas del Patriarcado de Moscú. Abajo aparece una fotografía de un fresco en la trapeza del Monasterio de Xenophontos.

Los siglos XII-XV fueron difíciles para Athos. Después de la toma de Constantinopla por los cruzados (1204), la Montaña Santa se subordinó eclesiásticamente al obispo católico titular. Los monasterios fueron objeto de hostigamiento y saqueo por las unidades de los cruzados. Sólo en el año 1222 el territorio de Macedonia fue conquistado por Teodoro Ducas y Athos fue librado del dominio de los cruzados.

Después de la restauración del Imperio Bizantino bajo el emperador Miguel VIII Paleólogo (1261) se retomaron las relaciones especiales de Athos con los emperadores. Desde los principios del siglo XIV a cada monasterio construido en Athos se le otorgaba el estatus de stauropegial aparecido en el siglo XII. Esto significó la subordinación de los monasterios a la jurisdicción inmediata del Patriarca de Constantinopla.

13

14

15

Emperador Miguel VIII Paleólogo, San Gregorio de Sinaí, y San Gregorio Palamás.

El período comprendido entre el siglo XIII al XV se caracterizó por el florecimiento de la vida monástica en el Monte Athos, que se conoce como la era del hesicasmo. Tradicionalmente se considera que el principal iniciador de la reactivación del hesicasmo en el Monte Athos fue Gregorio de Sinaí. San Gregorio Palamás proporcionó a la antigua práctica del hesicasmo la justificación teológica. En el siglo XIV surgieron nuevos monasterios: Monasterio de Gregoriou (cerca de 1347), Monasterio de Pantokratoros (cera de 1363), Monasterio de Dionisiou (cerca de 1370).

El triunfo del hesicasmo condujo a un aumento significativo de la influencia espiritual del Monte Athos. Muchos obispos de la época fueron elegidos entre los monjes del Monte Athos. Athos se convirtió en un importante centro religioso, no sólo del Imperio Bizantino, sino de todo el mundo ortodoxo.

16

17

El Monasterio de Gregoriou y la Iglesia principal del Monasterio de Dionisiou.

Durante el período del dominio otomano (siglos XVI-XIX) Athos permanecía bajo el patrocinio de los sultanes turcos. La Santa Montaña disfrutó de una relativa independencia. La vida monástica se concentró principalmente en diecinueve monasterios, a los que se unió en los años 1541-1542 el monasterio Stavronikita. Así se formó un grupo de veinte monasterios importantes, que dividieron entre ellos la zona de la Montaña Santa.

Durante el siglo XVII los monasterios de Athos se convirtieron en idiorrítmicos, pero en el año 1783 el patriarca Gabriel IV emitió un *Typicon* nuevo de la Montaña Santa. Su principal objetivo era restaurar las antiguas costumbres de la severa vida monástica. Estaba prohibido comer carne, salir de la Santa Montaña sin permiso y se limitaba el número de laicos que vivían en la península. Uno de los resultados más importantes de las reformas de Gabriel IV fue un retorno gradual a la vida cenobítica.

Muchos monasterios empezaron a seguir las tradiciones cenobíticas: de Xenophontos (1784), de Esfigmenou (1796), de Simonos Petra (1801), de San Pandeleimonos (1803), de Dionisiou (1803), de Karakallou (1813), de Konstamonitou (1818), de San Pablo (1839), poco después les siguieron los monasterios de Gregoriou, de Zografou y de Koutloumoussiou.

El Monasterio Stavronikita.

La vida cenobítica es una vida en común. Abajo se muestran fotografías de los monjes del Monte Athos en el trabajo y en la oración: la pesca, completando una riza de metal en el estudio icono, la clasificación de la cosecha de la uva, recolección de leña, cantando, y en procesión.

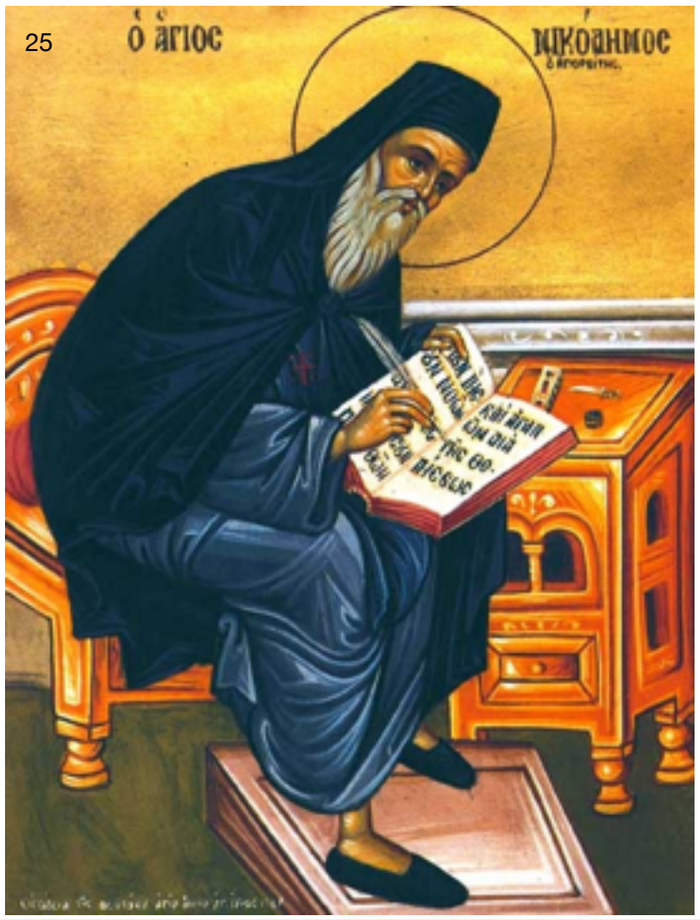

En el siglo XVIII la vida espiritual en el Monte Athos revivió gracias a la fundación de escuelas religiosas y al fortalecimiento de los lazos culturales con Occidente y los países eslavos. A mediados del siglo XVIII se fundó la Academia de Athos Afoniada. Uno de los representantes más destacados de la vida espiritual de Athos de este período fue Nicodemo de la Montaña Sagrada.

San Nicodemo de la Montaña Sagrada, también llamado el Hagiorite, murió en 1809.

En el año 1912 llegó a su fin el dominio turco. La Conferencia de Paz en Londres (1913) en forma de regulaciones temporales ratificó el estado de Athos, como estado monástico autónomo e independiente bajo la protección conjunta de los estados ortodoxos de los Balcanes. Sin embargo, según un artículo del Tratado de Sevres (1920), confirmado en el año 1923 en Lausanne, Athos fue reconocido oficialmente como parte de Grecia. En virtud de este acuerdo, las autoridades griegas formalmente garantizaron la inviolabilidad de los monjes de origen no griego. En el año 1924 se redactó la "Carta orgánica" de la Santa Montaña, que hasta ahora define el gobierno de Athos.

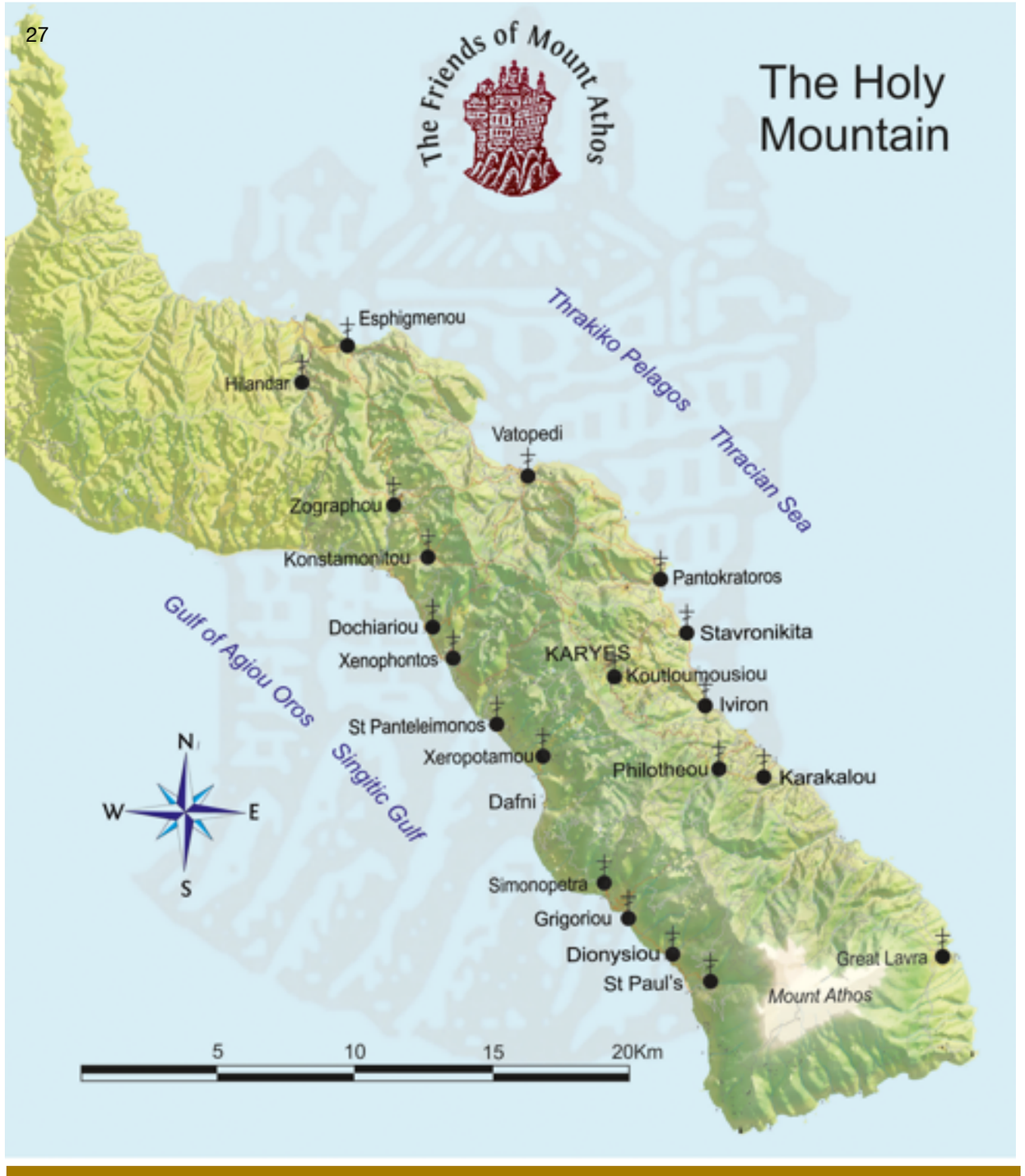
En el año 1963 se celebró solemnemente el milenio desde la fundación por San Atanasio de Athos de la Gran Lavra, que se convirtió en el modelo para todos los posteriores monasterios cenobitas de Athos. Al mismo tiempo se celebró el aniversario de toda la comunidad monástica organizada en el Monte Athos. Al principio del siglo XXI la cantidad de los monjes de Athos llegó a su máximo (cerca de 7500 monjes, más de la mitad de los cuales son eslavos).

26

Algunos monjes de la Gran Lavra.

27

La organización administrativa actual de Athos.

La organización administrativa actual de Athos

De acuerdo con la "Carta orgánica" de la Santa Montaña, la Santa Montaña se compone de veinte monasterios Sagrados Patriarcales Reales stauropegiales (en griego stauropegia significa 'el montaje de la cruz') que tienen el siguiente orden jerárquico.

1. Monasterio de la Gran Laura
2. Monasterio de Vatopediou
3. Monasterio de Iviron fundación georgiana.
4. Monasterio de Chelandariou fundación serbia.
5. Monasterio de Dionisiou
6. Monasterio de Koutloumoussiou fundación rumana.
7. Monasterio de Pantokratoros
8. Monasterio de Xiropotamou
9. Monasterio de Zografou fundación búlgara.
10. Monasterio de Dochiariou
11. Monasterio de Karakallou
12. Monasterio de Filotheou
13. Monasterio de Simonos Petra
14. Monasterio de San Pablo
15. Monasterio de Stavronikita
16. Monasterio de Xenophontos
17. Monasterio de Gregoriou
18. Monasterio de Esfigmenou
19. Monasterio de San Pandeleimonos fundación rusa.
20. Monasterio de Konstamonitou

Está estrictamente prohibido cualquier tipo de cambio del sistema de gestión o del número de los monasterios de la Montaña Sagrada, la estructura jerárquica y sus relaciones con las instituciones dependientes: skitas, kellions, kalivas, hesicasterions y katismas. Las instituciones monásticas dependientes con sus territorios y anexos son propiedad inalienable de uno de los 20 monasterios.

28

29

De las instituciones dependientes, éstas son las principales diferencias. Un skita permite no solamente el aislamiento de monjes, sino que también permite acceso a los servicios comunales y a la seguridad de los recursos compartidos y protección. Un kellion es una casa grande de dos pisos con otros edificios para varios monjes, por lo general cerca de una granja o campo. Esta es la razón por la cual un skita también puede ser un kellion, pero no todos los skitas son kellions.

El kaliva es como el kellion, pero una casa de una sola planta más pequeña para 2 o 3 monjes. Hesicasterions y katismas son para un monje, pero la diferencia es que el kathisma estará más cerca del monasterio y el hesicasterion se aislará. Algunos hesicasterions son una casa permanente para un monje hesicista o se utiliza como una casa de retiro para los monjes del monasterio más grande. Arriba se muestran el Skita Bogoroditsa que es una dependencia del Monasterio de San Pantaleón y la hesicastrion de un ermitaño en Karoulia.

Todos los monasterios de la Santa Montaña están bajo la jurisdicción espiritual del Patriarca de Constantinopla (aunque el Monasterio Esfigmenou se considera a sí mismo veterocalendarista, no conmemora al Patriarca de Constantinopla y no tiene comunión canónica con otros monasterios del Monte Athos).

El órgano legislativo y judicial supremo del monasterio de la Santa Montaña es la Reunión de emergencia que consiste de los igúmenos de los veinte monasterios y se reúne dos veces al año: quince días después de la Pascua y el 20 de agosto. Al mismo tiempo, el territorio del Monte Athos es una unidad administrativa y territorial separada (región) de la República Helénica. La gestión cívica se lleva a cabo por el gobernador de la Santa Montaña, que obedece al Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia. Todos los monjes del Monte Athos adquieren automáticamente la nacionalidad griega.

Las características de la vida monástica en Athos

Las prescripciones básicas relativas al orden de la vida monástica las contiene la Carta de Athos; los detalles más específicos se contienen en las cartas de los monasterios. La Carta prevé dos formas de organización monástica en la Santa Montaña: cenobítica e idiorrítmica. Está prohibido convertir un monasterio cenobítico en idiorrítmico, pero un idiorrítmico se podría convertir en un cenobítico por petición de una mayoría de los hermanos mayores (cuya tonsura supere los seis años). En el año 1960 nueve de los monasterios de Athos eran idiorrítmicos; desde el año 1992 todos los monasterios del Monte Athos son cenobíticos.

El monasterio está dirigido por un Igumen, elegido de por vida por la asamblea general de los hermanos. El derecho a ser elegido lo tienen todos los monjes de mínimo 40 años, que tomaron la tonsura en la Montaña Santa y vivieron en su monasterio o en obediencia fuera de él no menos de seis (en el monasterio de San Pablo no menos de quince) años desde el momento de la tonsura.

Esta fotografía fue tomada en marzo 2014 después de la entronización solemne del Igumen Christoforos del Monasterio Gregoriou.

Diferentes monasterios tienen sus propias tradiciones de los votos monásticos. En la mayoría de los monasterios los novicios al terminar la prueba de duración de uno a tres años se tonsuran en rasóforo. La tonsura a la sjima menor (o stavroforo) existe en pocos monasterios, donde no hay tonsura en rasóforo. Después de un cierto período de tiempo (por lo general alrededor de tres años, en el monasterio de Filoteo hasta 15 años) los monjes rasóforo o stavroforo se tonsuran en la sjima mayor (o skemamonje). Todos los igúmenos de monasterios están tonsurados en la sjima mayor.

Hombres vestidos con sus ropas blancas de bautismo que se someterán a la tonsura monástica. Su comunidad de monjes tonsuradas les rodea, uniéndose a ellos en la oración.

La ropa del pequeño esquema preparada antes del servicio.

El stavroforo o el portador de la Cruz recibe el paramon que se lleva en la espalda. Cuenta con la cruz, los instrumentos de la pasión de Jesucristo y esta cita de Gálatas 6.17 "Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús Cristo."

Un Igumen con sus nuevos monjes que han sido tonsurados al sjima menor.

Un hombre ha sido vestido como un monje.

La ocupación principal de los ascetas es la oración incesante. Una de las características de la oración monástica es la vigilia de oración en la segunda mitad de la noche, cuando la mayoría de la gente está dormida, y la vigilia de oración nocturna los días festivos. Especialmente venerada en el Monte Athos es la Madre de Dios, que se considera la única maestra de la Montaña Santa. El santuario más venerado de la Santa Montaña es el Cinturón de la Virgen María, que se guarda en el monasterio de Vatopediou.

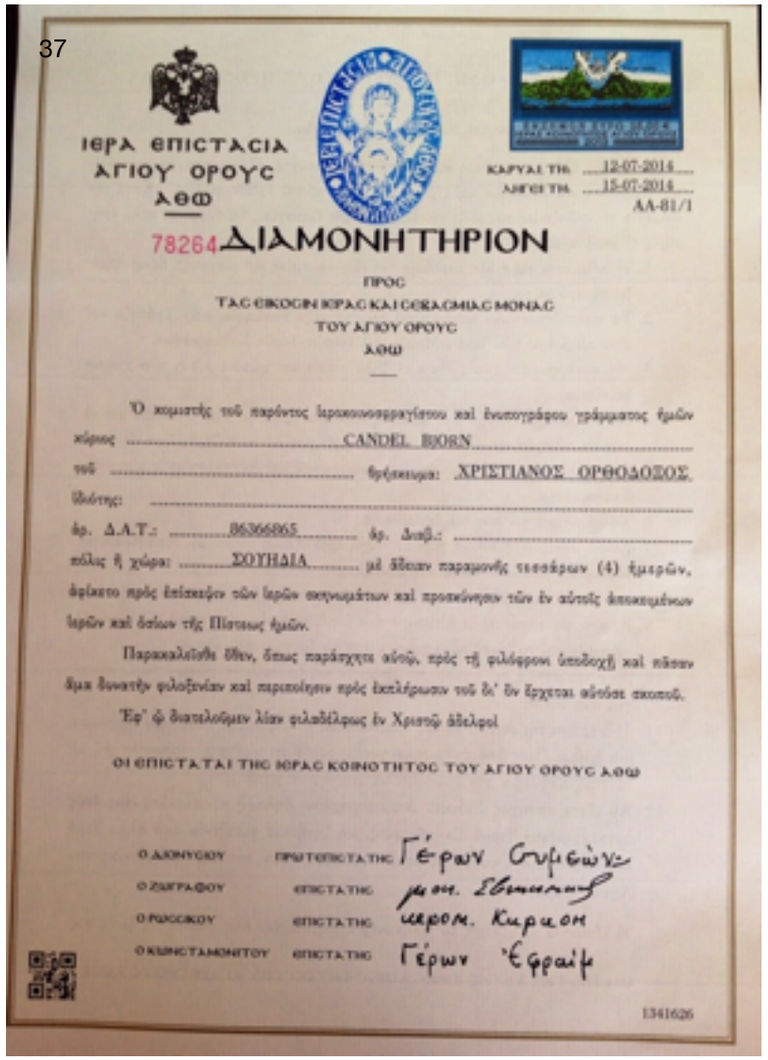
36

El Cinturón de la Virgen María se conserva en el Monasterio de Vatopediou.

En los monasterios cenobitas todo es común: la vivienda, el trabajo, la comida y la oración. Una de las tradiciones antiguas que persiste en el Monte Athos es la hospitalidad monástica. Según las reglas de la Santa Montaña, cualquier peregrino puede permanecer sin pagar en cualquier monasterio una noche; una estancia más larga en el monasterio es posible con la bendición del igumen.

37

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΘΩ

ΚΑΡΥΑΙ ΤΗΣ 12-07-2014
ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΣ 15-07-2014
ΑΑ-81/1

78264 ΔΙΑΜΟΝΗΤΗΡΙΟΝ

ΠΡΟΣ
ΤΑΣ ΕΝ ΚΟΙΝΩΒΙΑΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΜΟΝΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΘΩ

Ὁ κομιστὴς τοῦ παρόντος ἱερατικοσφραγίστου καὶ ἐνυπογράφου γράμματος ἡμῶν
κύριος CANDEL BJORN
τοῦ ... θρήσκευμα: ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ἰδιότης: ...
ἀρ. Δ.Α.Τ.: 86366865 ἀρ. Διαβ.: ...
πόλις ἢ χώρα: ΣΟΥΗΔΙΑ μὲ δέκαν παραμονῆς τεσσάρων (4) ἡμερῶν,
ἀρίκετο πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν ἱερῶν σκηνωμάτων καὶ προσκύνησιν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀποκειμένων
ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς Πίστεως ἡμῶν.

Παρακαλεῖσθε ὅθεν, ὅπως παράσχητε αὐτῷ, πρὸς τὴν φιλόφρονα ὑποδοχὴν καὶ πᾶσαν
ἡμῖν δυνατὴν φιλοξενίαν καὶ περιποίησιν πρὸς ἐκπλήρωσιν τοῦ δι' ὃν ἔρχεται αὐτόθι σκοποῦ.

Ἐφ' ᾧ διατελοῦμεν λίαν φιλαδέλφως ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

ΟΙ ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΤΗΣ Γέρων Συμεών
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ μον. Εβστάθιος
Ο ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ιερομ. Κύριλλον
Ο ΚΥΝΗΓΙΑΜΟΝΗΤΟΥ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ Γέρων Ἐφραίμ

1341626

Un ejemplo de un diamonitirion.

Para visitar el Monte Athos se debe solicitar un permiso especial, diamonitirion, que se emite en la oficina de peregrinos en Tesalónica. El número de peregrinos laicos en Athos está limitado. Los clérigos para obtener este permiso deben tener una bendición escrita del Patriarcado de Constantinopla.

En el Monte Athos desde la antigüedad, está estrictamente prohibido visitar la Montaña Sagrada no sólo por mujeres, sino también por las hembras de animales. Las personas que intenten violar esta prohibición están sujetas a una pena de prisión de dos meses a un año. También tienen prohibido acercarse a los puertos y los amarraderos de Athos los barcos a bordo de los cuales se encuentran mujeres.

La herencia cultural de Athos

Athos es conocida en todo el mundo cristiano no sólo como uno de los centros más antiguos de la vida monástica, sino también como un rico tesoro de manuscritos antiguos. Athos cuenta con más de 15 mil manuscritos en pergamino, bombitsina y papel. De estos más de 1.800 son de iluminados y son auténticas obras de arte. Además, en las bibliotecas hay muchos libros impresos antiguamente.

Las bibliotecas de la Santa Montaña contienen cerca de 3.000 manuscritos musicales de los períodos bizantino y post-bizantino, que es un poco menos de un tercio de todos los códigos conocidos en el mundo del arte bizantino de canto.

Este evangelio iluminado es ejemplo de la colección en el Monte Athos.

39

El patrimonio cultural del Monte Athos: las reliquias, los iconos venerados, los vasos sagrados y vestimentas, manuscritos preciosos, etc., están bajo protección sagrada como riqueza nacional y legado paterno. Cada monasterio debe disponer de una lista de santuarios que conforman su propiedad eterna e inseparable. En el año 1981 el gobierno griego fundó el Centro de protección del Patrimonio del Sagrado Monte, que intervino en el registro y preservación de los valores de Athos y la nueva construcción en el Monte Athos.

Ejemplo de la colección en el Monte Athos. A través de los años, algunos manuscritos fueron robados y posteriormente fueron obtenidos por coleccionistas privados. Afortunadamente, muchos coleccionistas han regresado los artículos a la Santa Montaña. Hoy en día, los monjes están digitalizando los manuscritos para registrarlos y para ponerlos a disposición de los estudiosos. Muchos se pueden encontrar en este sitio web http://www.epset.gr/en/Press-Center/News/manuscripts-abbey-patmos

40

Monjes en la cima del Monte Athos.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XIX

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD IV

Capítulo XX

La Iglesia Ortodoxa Autónoma de Monte Sinaí

El Monasterio de Santa Catalina, es la sede de la Iglesia Ortodoxa autónoma de Monte Sinaí, que es supervisado por un arzobispo, que también sirve como igumen del monasterio.

La Iglesia ortodoxa del Monte Sinaí es la Iglesia ortodoxa autónoma más antigua y la menos numerosa, forma parte el Patriarcado de Jerusalén. El estado legal especial del monasterio se determina por su distancia de los centros mundiales de la Ortodoxia, y su importante papel como guardiana de los santuarios cristianos.

El Monasterio de Sinaí en los Siglos I-VI

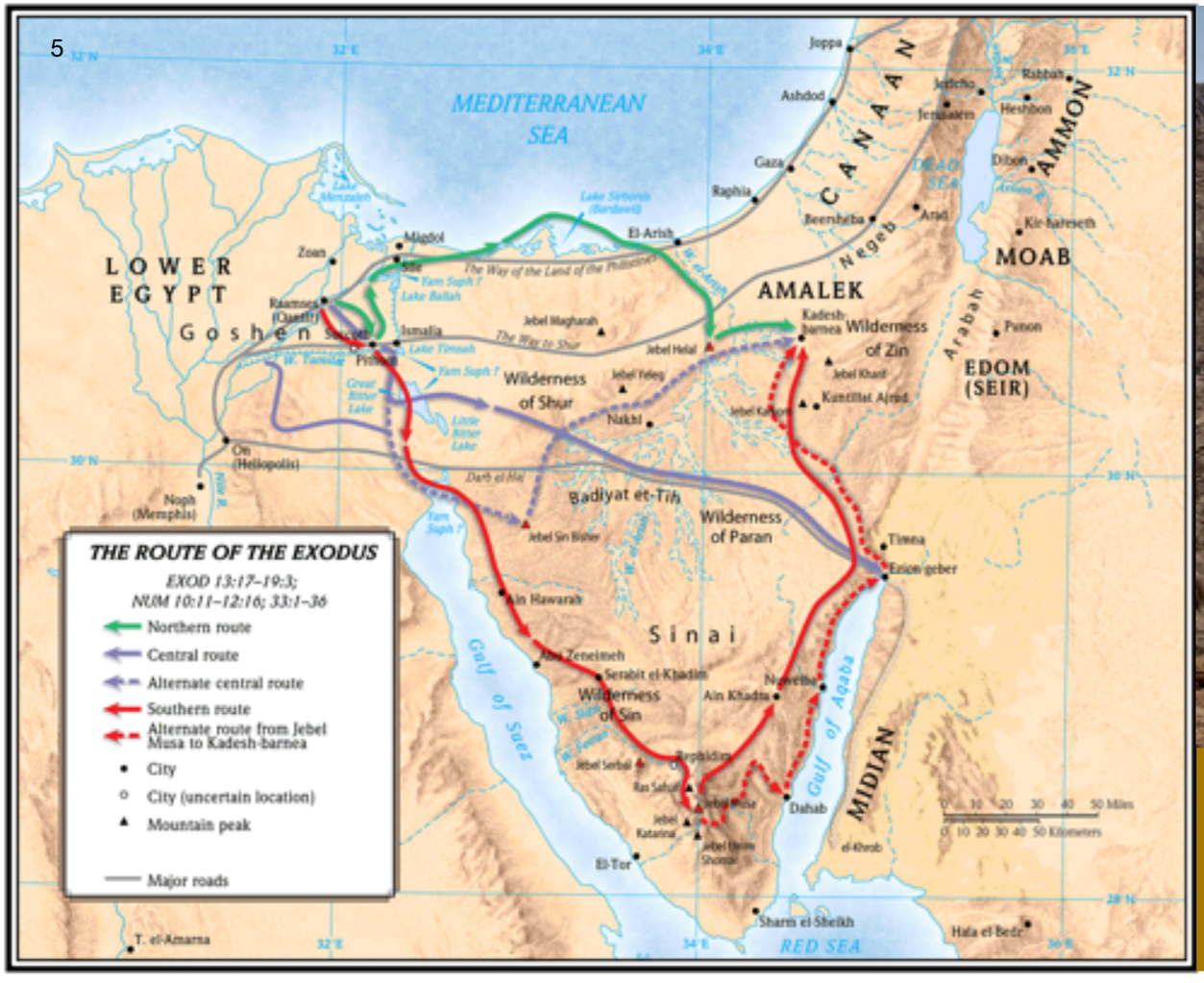

3

4

A la izquierda se encuentra un icono de Sinaí, del siglo XII, en el Monasterio de Santa Catalina, muestra el encuentro de Moisés con la Zarza Ardiente. Tal como se relata en Éxodo 3:5. donde dijo Dios a Moisés: "No vengas aquí. Quita tus zapatos de los pies, porque el lugar en que tú estás, es tierra santa. A la derecha, una foto de la Zarza Ardiente, que todavía existe hoy en el Monasterio de Santa Catalina, y es visitado por los peregrinos.)

El valor excepcional del Sinaí se debe al hecho de que, de conformidad con el texto del Antiguo Testamento, en su territorio, tuvieron lugar los acontecimientos descritos en el libro del Éxodo. En el Sinaí, Dios, por primera vez, se apareció al profeta Moisés en la llama de la Zarza Ardiente, y le dio las Tablas de los mandamientos. Hoy en día, el pozo de Moisés, la iglesia ortodoxa de la Transfiguración de Jesús, el majoleto, la capilla de la Zarza Ardiente y la Iglesia del Sinaí, y la biblioteca excepcional, se encuentran en el territorio del monasterio de Santa Catalina, cerca de la Montaña de Moisés.

5

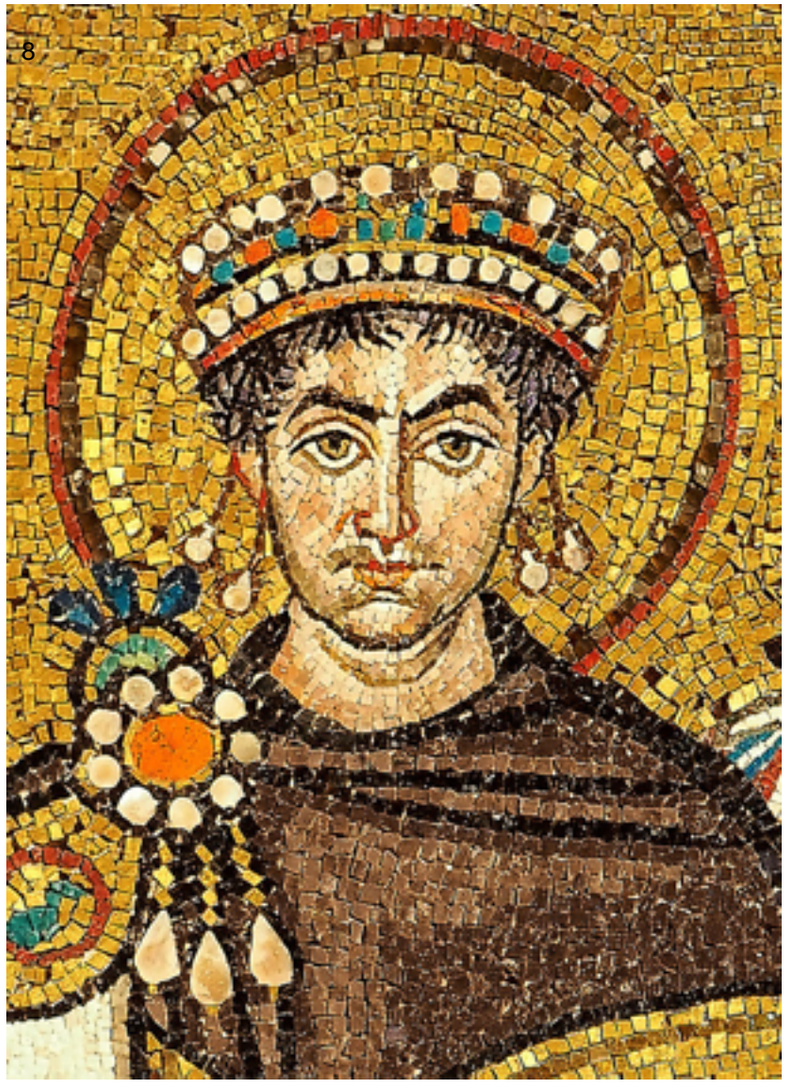
6

En el mapa, se encuentra Jebel Musa, lo que significa, Montaña de Moisés, en el sur de la Península del Sinaí. Jebel Musa, el Monte Sinaí y el Monte Horeb son nombres para la misma ubicación. La foto ofrece una descripción del terreno.

En los primeros siglos después de Cristo, los primeros cristianos huyeron a las zonas montañosas remotas del sur del Sinaí, huyendo de las autoridades romanas. Esto contribuyó a la aparición de la comunidad cristiana antigua, que atraía a los fieles de diferentes partes del Imperio Romano. Tras el reconocimiento del cristianismo por el emperador romano, Constantino, en 313, los cristianos, que se establecieron en el Monte Sinaí, se dirigieron a su madre, Helena, para pedir apoyo. Por su orden, al lado de la Zarza Ardiente fueron construidas, una iglesia pequeña y una torre para que sirviera de refugio en caso de irrupción de los nómadas.

7

8

Un icono de Sinaí, de los Santos Constantino y Helena; y un icono mosaico de San Justiniano, el Grande, emperador bizantino desde 527 hasta 565.

En la mitad del siglo VI, y bajo las órdenes del emperador bizantino, Justiniano, en los alrededores de la zarza ardiente y la torre, se construyeron enormes paredes de granito de la zona, y adentro, en el lugar de la antigua iglesia, fue construida una nueva. Inicialmente, la iglesia, diseñada por el arquitecto Stefan de Ayla, como una basílica bizantina clásica, y el propio monasterio, fueron dedicados a la Madre de Dios.

A finales del siglo VI, el ábside de la iglesia fue adornado con espléndidos mosaicos sobre el tema de la Transfiguración. Desde entonces, a la iglesia, a menudo la llaman la Basílica de la Transfiguración.

Un mosaico de la Transfiguración en el Monasterio de Santa Catalina.

La necesidad de construir muros de protección fue causada por las frecuentes incursiones de los nómadas. El emperador Justiniano ordenó instalar a doscientas familias cerca del monasterio, para protegerlo y mantener a los monjes. Según algunas fuentes, las familias fueron llevadas desde la costa norte de Anatolia y de Alejandría, según otras, eran eslavos. Posteriormente, se mezclaron con los beduinos locales, se convirtieron al islam, y formaron la base de la tribu, ahora conocida como el Jabaliya.

El primer siglo de la existencia del monasterio fue el período de su mayor prosperidad. Egipto era parte del Imperio Bizantino; cuyos emperadores patrocinaban al monasterio. En este momento, varios líderes eclesiásticos se destacaron de las filas de los padres del Sinaí, que dejaron una huella importante en la historia del cristianismo. El más famoso de ellos fue, San Juan Clímaco (cerca de 570-649), el abad del monasterio y el autor de la famosa "Escala Santa", la instrucción para los monjes sobre la manera de alcanzar la perfección espiritual.

Iconos de San Juan Clímaco y la Escala Santa, pertenecen al Sinaí.

En el Quinto Concilio Ecuménico (553), la Iglesia del Sinaí recibió el estado de autonomía. Hasta finales del siglo VII, el monasterio pertenecía a la diócesis de Faran, y se dirigía por el Igumen, con el rango de arzobispo.

En el año 681, cuando el obispo de Faran fue privado de la cátedra por monotelismo, la cátedra episcopal fue trasladada al monasterio y su igumen se convirtió en obispo de Faran. A principios del siglo VIII, todos los cristianos de la península del Sinaí se encontraban bajo la jurisdicción del Arzobispo del Sinaí.

El Monasterio de Sinaí durante la Época de la Conquista Árabe

La conquista de Egipto por los árabes, en 641, y el proceso de islamización, inicialmente, afectó poco al monasterio del Sinaí. Según la leyenda, el profeta Mahoma, que se dedicaba al comercio, cuando era joven visitó el monasterio. Cuando a los monjes les llegaron los rumores de que él dirigía un poderoso movimiento religioso, en el año 625, enviaron una delegación a Medina para asegurar el patrocinio de Mahoma. Se concedió dicha protección al monasterio en forma de certificado de seguridad.

Este decía que los musulmanes protegerían a los monjes. El monasterio también estaba exento de impuestos. Una copia del certificado de seguridad del profeta Mahoma está en el monasterio y el original fue llevado a Estambul en el siglo XVI, cuando los turcos se apoderaron de Egipto.

Las copias de este certificado de seguridad se conservan en el Monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí y en el Monasterio de Simonopetra en el Monte Athos.

Sin embargo, a pesar de los beneficios obtenidos, el número de monjes comenzó a disminuir, y hacia principios del siglo IX sólo había 30. Aproximadamente en el año 1000, el monasterio y sus habitantes fueron sometidos a un grave peligro.

El Califa fatimí, Hakim, que se distinguía por la crueldad y el fanatismo religioso, decidió acabar con el bastión de los infieles en el Sinaí y envió allí a su ejército para destruir el monasterio. A continuación, los monjes convirtieron de inmediato una de las habitaciones en una mezquita, y Hakim tuvo que retirarse, ya que el lugar donde se encontraba la mezquita es sagrado para los musulmanes.

Debido a las dificultades en la comunicación con el Patriarcado de Constantinopla, que surgieron después de la conquista de Egipto por los musulmanes, en el año 640 el monasterio quedó bajo la jurisdicción del Patriarca de Jerusalén.

El Monasterio de Sinaí durante el Período de las Cruzadas

Durante el período de las Cruzadas de los 1099-1270, en la vida religiosa del monasterio hubo un período de renacimiento. La Orden de los cruzados del Sinaí se comprometió a proteger a los peregrinos, que se dirigían al monasterio desde Europa; cuyo número aumentó. Durante este período, en el monasterio apareció una capilla católica romana.

Se muestran un icono de Santa Catalina, la Gran Mártir, con escenas de su vida.

Al parecer, el traslado de las reliquias de Santa Catalina a la iglesia del monasterio, data del momento de la primera cruzada. Según la tradición, después de la ejecución de la Santa, que, bajo tortura, no renunció a sus creencias cristianas; los ángeles llevaron su cuerpo desde Alejandría a la cima más alta del Sinaí. Está al lado del Monte de Moisés, y ahora se llama, Jebel Catalina (Monte de Catalina). Allí los monjes descubrieron sus reliquias y construyeron una capilla sobre ellas.

El Monasterio de Sinaí durante la Conquista de Egipto por el Imperio Otomano

Después de la conquista de Egipto por el Imperio Otomano en 1517, las autoridades turcas mantuvieron el estatus especial del Arzobispo y no interfirieron en los asuntos internos del monasterio. Durante la época otomana, el monasterio del Sinaí, en virtud de los Firmanes del Sultan, disfrutaba de privilegios: sus monjes no pagaban el impuesto de jaray, los aranceles de aduana; los monjes tenían derecho de tener un buque de navegación marítima bajo su propia bandera, la propiedad del Sinaí fue considerada intocable para las autoridades turcas.

El monasterio realizaba extensas actividades culturales y educativas. En el siglo XVIII, se abrió la escuela teológica en la isla de Creta, donde fueron educados los teólogos griegos de la época. Las hospederías del monasterio fueron abiertas en Egipto, Palestina, Turquía, Rumania, Rusia y la India.

14

15

Se muestra la Iglesia de Santa Catalina, en la plaza de Santa Catalina, en Heraclión, Creta. Desde 1550 hasta 1640, la escuela fue reconocida para la enseñanza de los autores griegos antiguos: la filosofía, la teología, la retórica y el arte. Debido a la invasión de 1669 a 1922, la escuela se trasladó a otra parte de Creta, y en el siglo XVIII abrió de nuevo la escuela teológica. Desde 1967, la Iglesia de Santa Catalina ha conservado una colección de iconos bizantinos, manuscritos, vestiduras, los libros, los vasos sagrados del altar y pinturas murales; los cuales representan la historia ortodoxa de los siglos XIV-XIX. El museo está abierto al público.

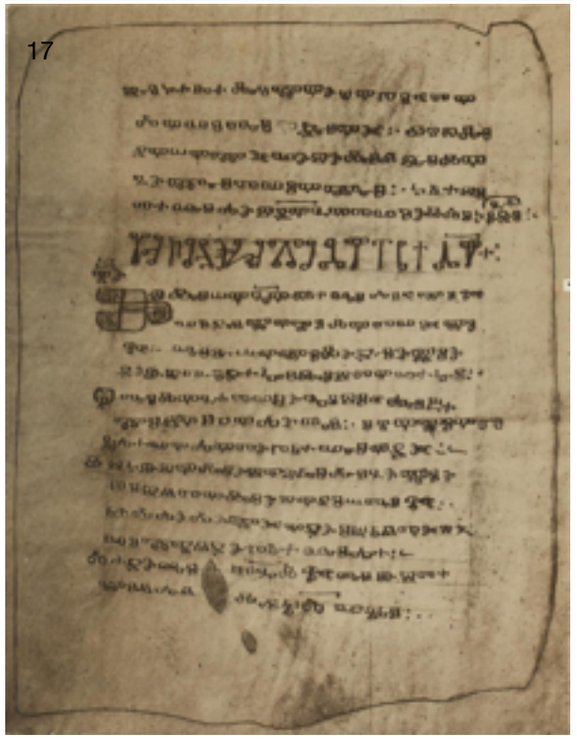
El Monasterio de Sinaí como el Centro de la Cultura Ortodoxa

Debido a que, desde el momento de la fundación, el monasterio nunca fue conquistado y arruinado, ahora tiene una gran colección de iconos y una gran biblioteca de manuscritos.

La biblioteca del monasterio contiene 3,304 manuscritos y cerca de 1,700 pergaminos. Las dos terceras partes están escritas en griego, y el resto en árabe, siríaco, georgiano, armenio, copto, etíope, y en las lenguas eslavas. Los manuscritos más valiosos de la biblioteca del monasterio son: el Código de Siria del siglo V; diez hojas del manuscrito uncial del siglo VI, en griego, con texto del Evangelio de Mateo (Códice 074); un Evangelio griego del año 717 (el regalo del emperador bizantino Teodosio III al monasterio); y el Salterio de Sinaí (siglo XI).

Además de los valiosos manuscritos, la biblioteca también contiene 5,000 libros, algunos de los cuales datan de las primeras décadas de la imprenta. Además de los libros religiosos, la biblioteca del monasterio contiene documentos históricos, cartas con sellos de oro y plomo de los emperadores bizantinos, patriarcas y sultanes turcos.

16

17

Estas son fotos del Código de Siria, del siglo V, y del Salterio de Sinaí, del siglo X.

El monasterio de Santa Catalina tiene una colección única de iconos de valor espiritual, artístico e histórico excepcional. Los 12 iconos más raros y más antiguos están escritos en encáustica, son los iconos más antiguos del mundo; los cuales datan del siglo VI.

Una parte de la colección del monasterio data del periodo bizantino temprano, del siglo X. Estos iconos están hechos por maestros griegos, georgianos, coptos y sirios. Los iconos sobrevivieron, pues el monasterio, al estar, desde el siglo VII, fuera del Imperio Bizantino, no se vio afectado por la iconoclasia. Esta colección contiene pocas obras hechas a la manera de pintar de Europa occidental, pero hay iconos únicos de la época de las cruzadas, que combinan dentro del mismo estilo las características de "la Iglesia latina del Occidente" y el "bizantinismo griego"

Dos de los iconos de la encáustica más preciadas de la colección del Monasterio de Santa Catalina: San Pedro y la Virgen María, y El Niño con los Santos, Teodoro y Jorge. La técnica de la encáustica o pintar con cera caliente, se lleva a cabo mediante la adición de pigmento a la cera de abejas caliente, y luego, se aplica la pasta de color a una superficie dura poco absorbente.

En el año 2005, el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto anunció el inicio del programa del desarrollo y estudio del complejo monástico, incluyendo la sistematización y estudio de los documentos relacionados con la historia del Sinaí y el Monasterio de Santa Catalina, el rodaje de un documental y la publicación de la enciclopedia detallada del monasterio.

El Estado Actual de la Iglesia Ortodoxa de Sinaí

Desde el año 1973 hasta el día de hoy, el príncipe de la Iglesia Autónoma del Sinaí, que a la vez es igumen del monasterio de Santa Catalina, es el Arzobispo de Sinaí, Faran y Raif, Damianos I. La Iglesia de Sinaí consiste en el monasterio de Santa Catalina en la península de Sinaí y algunas hospederías: 3 en Egipto, y 14 están fuera del Egipto (9 en Grecia, 3 en Creta, 1 en Líbano, 1 en Turquía en Estambul). Según los datos de 1986, la Iglesia ortodoxa de Sinaí tenía solo cerca de 900 personas, y el monasterio de Sinaí contaba con 30 monjes en 1996.

El pequeño número del rebaño de la Iglesia de Sinaí no tiene demasiada importancia en la evaluación de su papel histórico y cultural. El monasterio del Sinaí es uno de los principales centros de la vida ascética monástica, lo que hace que sea bien conocido en todo el mundo ortodoxo. Al mismo tiempo, el monasterio de Santa Catalina es uno de los más importantes monumentos de la cultura cristiana ortodoxa, que tiene estatus internacional y está bajo la protección de la Unesco. En 2002 el monasterio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Su Eminencia Damianos I, es el Igumen del Monasterio de Santa Catalina y el Arzobispo de Sinaí, Faran y Raithu desde 1973 hasta la actualidad.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XX

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD IV

Capítulo XXI

La Iglesia Ortodoxa de Finlandia

La Catedral de San Nicolás el Taumaturgo en Kuopio, ubicado en el centro de Finlandia, es la sede de la Iglesia Ortodoxa de Finlandia. Fue consagrada en 1904.

La Iglesia ortodoxa de Finlandia es una iglesia ortodoxa autónoma. Desde los años 1921-1923 estaba bajo la jurisdicción del Patriarcado de Moscú, a partir de 1923 está bajo la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla.

El Surgimiento de la Ortodoxia en Finlandia

3

4

Copyright © Andrew Andersen, 2003

Carelia era una provincia histórica de Finlandia. Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, la República de Carelia fue creada como un miembro de la Federación Rusa. El mapa moderno de la izquierda muestra la República de Carelia de la Federación de Rusia y las regiones de Finlandia, que también se conocen como Carelia del Norte y del Sur.

El cristianismo ortodoxo penetró en Finlandia desde la ciudad rusa de Novgorod, con los comerciantes y monjes ortodoxos en el siglo XII. Los primeros ortodoxos en Finlandia fueron los carelios bautizados. Inicialmente, los centros de la ortodoxia eran pequeños monasterios, pero ya a principios del segundo milenio, en el lago Ladoga, fue fundado el Monasterio de Valaam, y a finales del siglo XIV, el Monasterio de Konevets, el Monasterio de Pechenga en la orilla del mar de Barents, fue fundado en el siglo XVI.

6

5

El Monasterio de Valaam (izquierda), y el Monasterio de Konevets (derecha), se consideran monasterios gemelos. Están ubicados en las islas, en el lago Ladoga, provincia de Leningrado, Rusia.

En los próximos dos siglos, durante las guerras ruso-suecas, los monasterios fueron destruidos. A principios del siglo XVI las tierras de Carelia occidental se encontraron bajo dominio sueco. Una parte de la población huyó a Rusia Central, mientras que la otra permaneció en Carelia y fue convertida al luteranismo.

Arriba, alrededor de 1911, muestra el Monasterio de Pechenga. Abajo, una foto del nuevo monasterio, ubicado en Muransk Oblast de Rusia, cerca de las fronteras de Finlandia y Noruega.

Después de la conquista de estas tierras por el emperador ruso, Pedro el Grande, a principios del siglo XVIII se inició un nuevo período en la historia de la ortodoxia. Fueron restablecidos los monasterios de Valaam y Konevets en Ladoga, y al final del siglo XIX fue restaurado el monasterio de Pechenga en el norte.

Aproximadamente, en los mismos años, se fundó el monasterio femenino de Santa Trinidad en Lintula, que más tarde recibió el estatus oficial de monasterio.

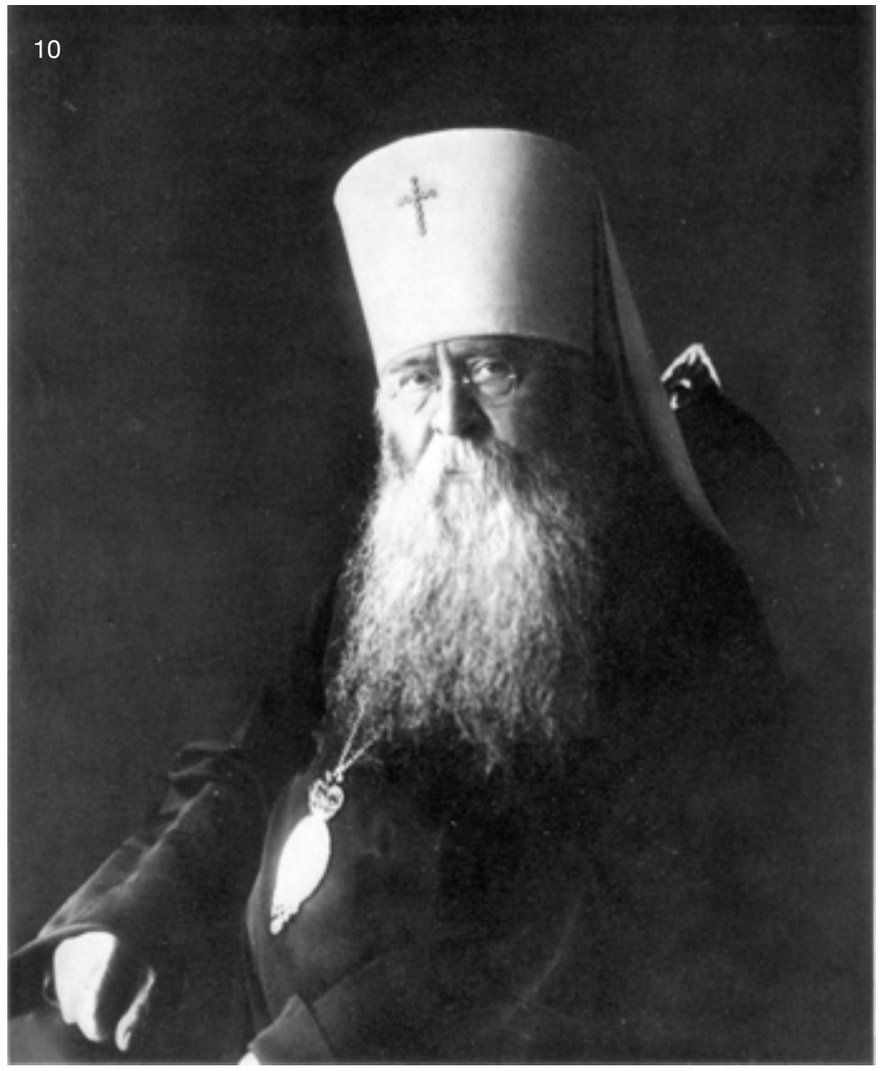

El Monasterio de la Santa Trinidad en Lintula, Heinävesi, Finlandia.

Un gran impulso al desarrollo de la ortodoxia, la dio, la adhesión de Finlandia a Rusia en 1809. Como resultado de estos cambios, el número de población ortodoxa en Finlandia se multiplicó por diez. En las grandes ciudades se establecían los comerciantes y funcionarios ortodoxos, y se instalaban guarniciones.

En el año 1823, para los ortodoxos en Finlandia, se estableció en Vyborg el gobierno espiritual, dirigido por el arcipreste de la catedral local, y en el año 1841 la Vicaría de Vyborg con obispo subordinado al metropolitano de San Petersburgo. En el año 1892 se formó la diócesis ortodoxa de Finlandia y Vyborg. Hasta el año 1918 era parte de la Iglesia ortodoxa rusa. Desde el año 1905 hasta el año 1917, la diócesis estaba encabezada por el arzobispo, Sergio (Stragorodsky) (a partir de 1943 era el Patriarca de Moscú y toda Rusia).

10

Su Santidad, Sergio I, fue Arzobispo de Finlandia y Vyborg de 1905 a 1917, el Metropolitano de Nizhny Novgorod (Kolomna) y Moscú, y el jefe de facto de la Iglesia Ortodoxa rusa de 1925 a 1943, y el Patriarca de Moscú y toda Rusia de 1943 a 1944.

La Iglesia Ortodoxa Autónoma de Finlandia bajo la Jurisdicción del Patriarcado Ecuménico

Tras la recepción de la independencia de Finlandia, después de la Revolución rusa de 1917, el Concilio extraordinario del clero y laicos de la Diócesis de Finlandia y Vyborg, en el año 1919, elaboró una petición al Patriarca de Moscú y toda Rusia, Tikhon, para la concesión a la diócesis del estatus de Iglesia autónoma, siendo parte de la rusa. Este estado fue reconocido por el Patriarca en el año 1921. A la vista del caos que reinaba en la vida estatal de la Rusia soviética y las dificultades asociadas con el mantenimiento de los lazos con Moscú, la delegación finlandesa, en el año 1922, apeló al Patriarcado de Constantinopla, con una solicitud para llevarla a su jurisdicción.

A pesar de las protestas del Patriarcado de Moscú, en el año 1923 se elaboró el Tomos para la concesión de autonomía a la Iglesia ortodoxa de Finlandia, bajo la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla. El Concilio extraordinario de la Iglesia finlandesa en Serdobol (1923), presidido por el Arzobispo de Vyborg y toda Finlandia, Serafines (Lukyanov), aprobó por unanimidad la transición a la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla.

A la izquierda, el Metropolitano, Gregorio de Leningrado y el Metropolitano Serafín (Lukyanov), asisten al funeral del Metropolitano Eulogio, en París, en agosto de 1946. El Metropolitano Serafín, fue el Obispo de Sortavala, en Karelia, de 1917 a 1920, el último Arzobispo ruso de Vyborg y toda Finlandia de 1921 a 1923, y luego Metropolitano y Exarca, que representa el Patriarcado de Moscú en Europa Occidental de 1937 a 1949. A la derecha, su Beatitud, Herman (Aav), que era el Arzobispo de Finlandia, de 1925 a 1960.

Sin embargo, en diciembre del año 1923 por el Decreto del Presidente de Finlandia K. J. Stahlberg, el Arzobispo de Vyborg y toda Finlandia, Serafines (Lukyanov), fue retirado de la gestión de la Iglesia debido a la inadecuación a los requisitos legales acerca del idioma oficial. Se determinó el lugar de su estancia, el monasterio de Konevets.

Al puesto de interino del Arzobispo, fue nombrado el Obispo de Carelia, Herman (Aav) (1925-1960). A lo largo del período de su gobierno, ejerció una política activa de finlandización. Por su iniciativa, las inscripciones en los iconos fueron copiadas del idioma eslavo eclesiástico a la lengua finlandesa. Hizo cambios en la apariencia de las vestimentas de los sacerdotes, según los modelos griegos; suprimió la obligatoriedad de sotanas para los sacerdotes y de la cruz ortodoxa rusa de ocho extremos, que fue cambiado por una cruz de cuatro extremos. Al construir los templos, era obligatorio tomar ejemplo de las Iglesias Luteranas, o atenerse al estilo bizantino y no “ruso”.

En el año 1945 las negociaciones acerca del regreso de la Iglesia Ortodoxa de Finlandia, bajo la jurisdicción del Patriarcado de Moscú, fueron presididas por el Metropolitano de Leningrado, Gregorio (Chukov). Se llegó a un acuerdo previo con el arzobispo de Carelia, Herman (Aav), para reunir un Concilio de la Iglesia de Finlandia con arreglo a esta decisión. Sin embargo, en el año 1957, el Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa decidió reconocer la Arquidiócesis de Finlandia en el estado actual de entonces; es decir, como una Iglesia autónoma y parte del Patriarcado de Constantinopla y pasar a su jurisdicción, el monasterio de Nuevo Valaam (fundado por los monjes del monasterio de Valaam durante los años de la Guerra de Invierno 1939-1940).

En el año 1957, entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Arquidiócesis de Finlandia, se restauró la comunión de oración y canónica.

13

14

El Monasterio de Nuevo Valaam está ubicado en Heinävesi, Finlandia.

En el año 1980, la Iglesia Autónoma de Finlandia, recurrió al Patriarca Ecuménico, pidiendo que se le concediera la autocefalía, pero Estambul no respondió a la solicitud.

Hoy, cerca del 2% de la población del país (57 mil personas) pertenece a la Iglesia Autónoma de Finlandia, y se le reconoce como la segunda religión nacional de Finlandia (después del luteranismo). La Arquidiócesis finlandesa del Patriarcado de Constantinopla cuenta con 25 parroquias, 50 iglesias y 100 capillas.

Las Parroquias Patriarcales de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Finlandia

Como reacción a la transición de la Iglesia Ortodoxa de Finlandia, bajo la jurisdicción de Constantinopla y de las tendencias de *filetismo* en los años 1920, en el país surgió una serie de comunidades ortodoxas privadas, que más tarde quedaron bajo el patrocinio de la Iglesia ortodoxa rusa.

Ya que se negaron a reconocer el nuevo estilo gregoriano, la transición que fue iniciada por el

Arzobispo Herman, fueron llamados, veterocalendaristas. Especialmente fuerte fue el movimiento de veterocalendaristas de los monasterios de Valaam y Lintula. Desde el año 1926 hasta el año1945, reconocían la jurisdicción del metropolitano de la Iglesia ortodoxa rusa, Elogio (Georgiyevsky), y al mismo tiempo, del Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero.

Como resultado de la guerra entre la URSS y Finlandia en los años 1939-1940, la Iglesia Ortodoxa de Finlandia perdió tres monasterios (de Valaam, Konevets y Lintula) y muchos templos. Según las fuentes finlandesas, más de 50.000 feligreses, es decir, el 60% de los cristianos ortodoxos del país, se vieron obligados a abandonar sus hogares; la cátedra se trasladó de Vyborg a Helsinki. En el año 1945, en el territorio de Finlandia se formó la Diócesis finlandesa del Patriarcado de Moscú, que incluyó a las comunidades del manto de la Virgen y de San Nicolás en Helsinki.

15

Su Eminencia, Nikim (Rotov,) fue el Metropolitano de Leningrado y Novgorod de 1967 a 1978.

En el año 1972 las parroquias del manto de la Virgen y de San Nicolás fueron confiadas al Metropolita de Leningrado y Novgorod, Nikodim. De acuerdo con los Estatutos de las Parroquias patriarcales en Finlandia, sus órganos administrativos están formados por los Consejos de la iglesia, electos y encabezados por los príncipes de las parroquias y la Asamblea General de las mismas. Las liturgias se ofician regularmente en el idioma eslavo eclesiástico, de acuerdo con el calendario Juliano.

Las parroquias veterocalendaristas, ahora muestran un aumento significativo, debido a los inmigrantes de los países de la ex Unión Soviética. Hoy en día el número total de los feligreses de las parroquias veterocalendaristas registrados, se acerca a 3 mil (en la parroquia de San Nicolás son cerca de 2 mil personas, en la parroquia del manto de la Virgen son cerca de 700 personas). A partir del año 2011 la Diócesis finlandesa del Patriarcado de Moscú de la Iglesia ortodoxa rusa, incluía 7 parroquias ubicadas en las ciudades de Helsinki (3 parroquias), Turku, Pori, Tampere, Lahti y algunas comunidades ortodoxas.

16

17

18

Su Eminencia Leo (Makkonen), el Arzobispo de Carelia y toda Finlandia desde 2001 hasta el presente, en la foto de la izquierda aparece con un arcipreste delante el Monasterio de Nuevo Valaam. A la derecha se muestra el escudo.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XXI

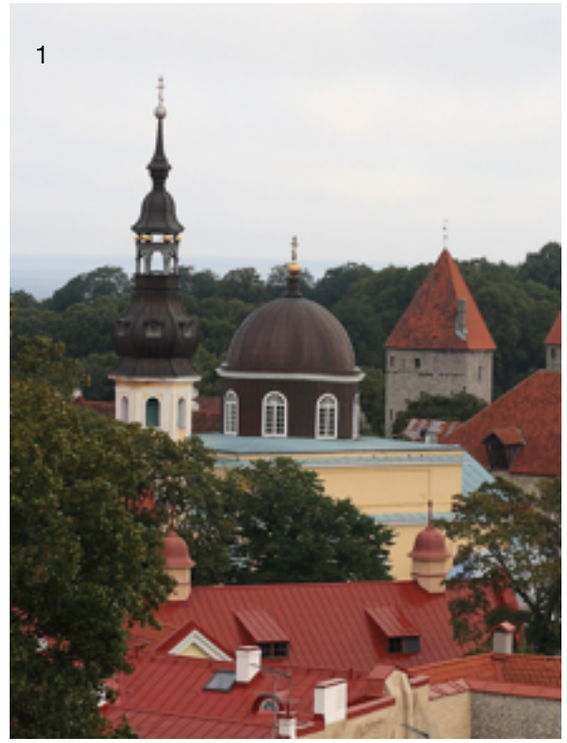
Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

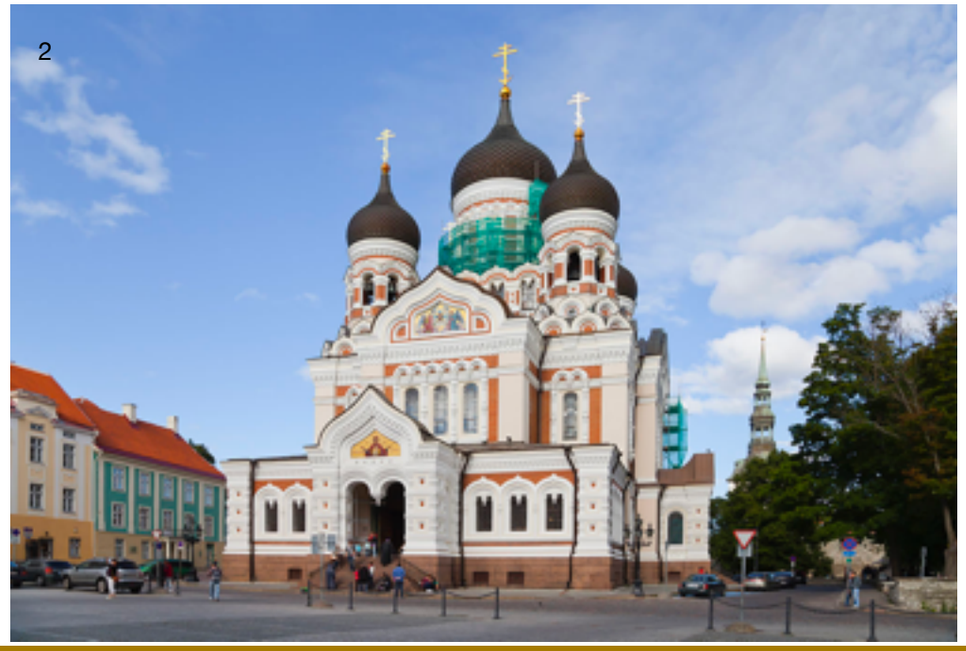
informacion@uomac.net

UNIDAD IV

Capítulo XXII

La Iglesia Ortodoxa en Estonia

Arriba se encuentra la Catedral de la Transfiguración de Nuestro Señor en Tallin, Estonia, que es la sede de la Iglesia Ortodoxa Apostólica Autónoma de Estonia del Patriarcado de Constantinopla. Abajo se encuentra la Catedral de San Alejandro Nevsky en Tallin, Estonia, que es la sede de la Iglesia Ortodoxa de Estonia Autónoma del Patriarcado de Moscú.

En el territorio de Estonia está operando actualmente la Iglesia Ortodoxa Apostólica Autónoma de Estonia bajo la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla y la Iglesia Ortodoxa de Estonia Autónoma bajo la jurisdicción del Patriarcado de Moscú.

La propaganda de la Ortodoxia en las tierras de Estonia

La religión ortodoxa llegó a las tierras bálticas habitadas por grupos étnicos de estonios a través del territorio de Rus de Pskov y Nóvgorod. Se estableció en estas tierras desde la fundación por el príncipe ruso Yaroslav el Sabio en el año 1030 de la ciudad de Yúriyev (Tartu). A la propagación de la Ortodoxia en el sur de Estonia contribuyó la aparición de asentamientos con una población ortodoxa permanente, no sólo de comerciantes y guerreros, sino también de residentes locales.

Enrique de Livonia menciona que en el año 1210 los rusos bautizaron en Otepaa a algunos aesti, y se comprometieron a enviar sacerdotes para el bautismo de otras personas, pero la promesa por alguna razón no la cumplieron.

3

San Yaroslav el Sabio.

El desarrollo de las estrechas relaciones de vecindad entre los estonios y los rusos y la difusión de la fe ortodoxa en los Estados bálticos fueron interrumpidos por la invasión al inicio del siglo XIII de los caballeros teutones. Entre la población local se implantó el catolicismo romano. Sin embargo, la ortodoxia no podía desaparecer por completo. Una condición indispensable para la conclusión de acuerdos comerciales entre las tierras de Rusia y los pueblos de los estados del Báltico era la construcción de las iglesias ortodoxas.

En Dorpat hubo dos iglesias ortodoxas: de San Nicolás y del Gran Mártir Jorge. El templo de Jorge, a pesar de la oposición de las autoridades alemanas y del clero católico romano, conservó su autoadministración y se convirtió en el centro de la vida eclesiástica de la población ortodoxa de la ciudad.

Sin embargo, las persecuciones de los católicos romanos no cesaron, y en el año 1472 en el rio de Omvzha (Emajõgi) fueron ahogados en el cauce el sacerdote Isidoro y 72 ortodoxos por negarse a aceptar el catolicismo romano. El cura de la Iglesia del Gran Mártir Jorge de Capadocia Juan escapó la suerte de sus correligionarios. Se retiró de la ciudad y fundó el monasterio de Pskov-Cuevas y se convirtió en su Igumen con nombre de Jonás. El convento en adelante tenía una gran influencia en la propagación de la ortodoxia en la parte sur-oeste de Estonia.

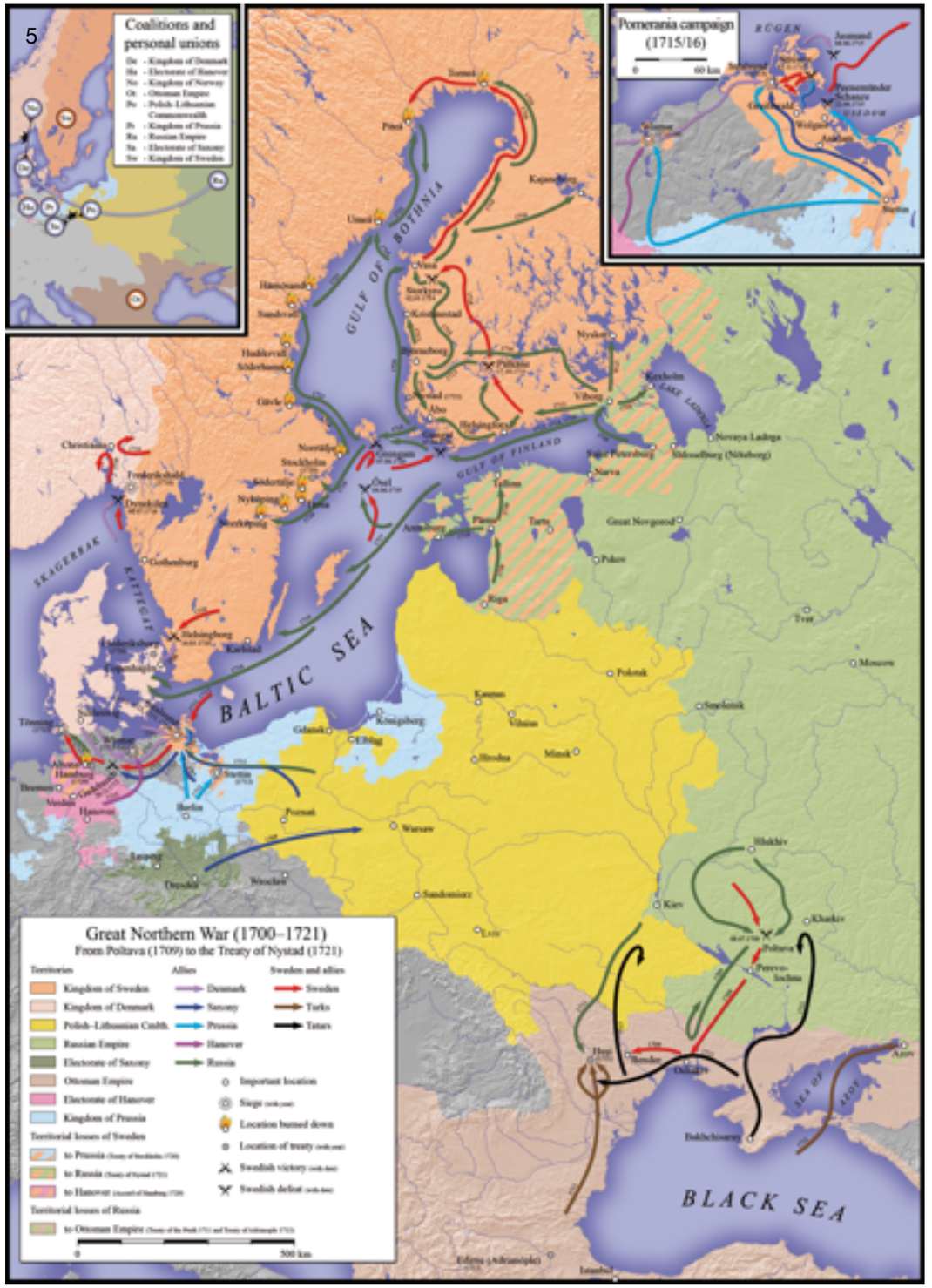

El Mártir San Isidoro y los 72 mártires con él, de Yuriev.

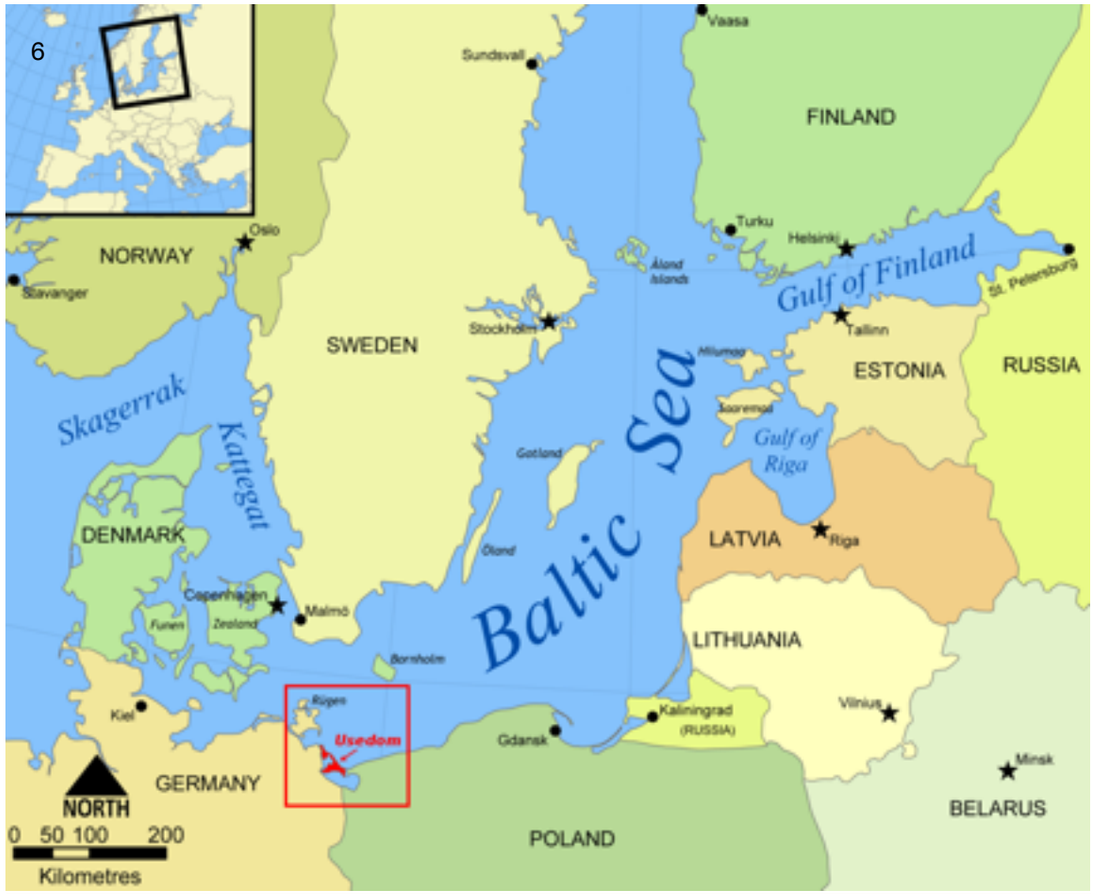
En la mitad del siglo XVI estalló la Guerra de Livonia Rusia trató de abrir el paso al mar Báltico. Sin embargo, no tuvo éxito: las tierras bálticas (Livonia) fueron divididas entre Suecia. Según los tratados de paz los rusos abandonaron Livonia. Con los pobladores y las tropas se fue el clero llevando iconos y utensilios. El Obispo de Yúriyev y Viljandi dejó Dorpat en el año 1582, y su cátedra fue abolida. Las iglesias ortodoxas fueron abandonadas y hacia el principio del siglo XVIII en el territorio de Estonia se quedó sólo la Iglesia de San Nicolás en Revel, y funcionó de manera intermitente.

La Ortodoxia en Estonia bajo el Imperio Ruso

Un papel muy importante en la vida de la región del Báltico la jugó la Gran Guerra del Norte en el siglo XVIII, lo que resultó en que las tierras fueran anexadas al Imperio Ruso. Incluso antes de la celebración del Tratado de paz de Nystadt del año 1721 comenzaron a volver a construirse iglesias ortodoxas, que se colocaban a menudo en el lugar de las iglesias luteranas (como, por ejemplo, la Iglesia de Teodoro en Revel).

El mapa principal muestra la Gran Guerra del Norte de 1700 a 1721.

El mapa anterior muestra la Gran Guerra del Norte de 1700 a 1721. Como referencia, este mapa muestra las fronteras de hoy en día.

A pesar de la adhesión de Estonia al Imperio Ruso, la ortodoxia no se convirtió en la religión dominante en la región. Por el contrario, a la nobleza alemana del Báltico se le dio privilegios excepcionales. En los Estados del Báltico se notaba una grave escasez de clero ortodoxo. En el año 1764 las parroquias de la provincia de Estonia fueron sometidas a la jurisdicción del Arzobispo de San Petersburgo. Para la gestión directa fue creado el gobierno eclesiástico de Estonia.

Los metropolitas de San Petersburgo que se dedicaban a asuntos de la capital, visitaron Estonia sólo dos veces: en el año 1783 el Metropolita Gavriil (Petrov) y en el año 1863 el Metropolita Isidoro (San Nicolás), que el 8 de septiembre consagró una nueva iglesia en Weissenstein (Paide) y el 10 de septiembre hizo una liturgia en la Catedral de la Transfiguración de Revel. En el año 1817 fue creado el Vicariato de Revel de la diócesis de San Petersburgo. Los obispos del Vicariato gobernaban las parroquias ortodoxas en el norte de Estonia directamente, pero ellos también muy raramente visitaban la Vicaría.

En la época del emperador Nicolás I, el gobierno ruso comenzó a mostrar una gran atención a la ortodoxia en los Estados del Báltico. En su territorio se estableció el Vicariato de Riga de la Diócesis de Pskov. En el año 1846 Nicolás I autorizó la decisión del Santo Sínodo de establecer una escuela religiosa en Riga, que sirviera para preparar al personal para el Vicariato de Riga, que fuera capaz de oficiar la misa

en el idioma local. Hacia el año 1848 había 48 parroquias ortodoxas. Durante el período de los años 1845-1848 se convirtieron a la ortodoxia casi 64 mil campesinos.

En la historia de la ortodoxia en Estonia en ese momento ocupaban un lugar prominente las actividades del Arzobispo Arsenio y Agafangel y del gobernador de Estonia Sergei Shakhovsky. Sus nombres están relacionados con la construcción eclesiástica activa y la fundación del Monasterio de Pühtitsa.

El Monasterio de Pühtitsa está dedicado a la Dormición de la Madre de Dios. Fue construido en 1891 en un sitio llamado Pühitsetud que significa bendita en estonio. Hay más de 150 monjas.

La Ortodoxia en Estonia en el siglo XX

Después de la revolución rusa de 1917 las tierras estonias experimentaron una serie de acontecimientos dramáticos. Después de la restauración del Patriarcado, el Patriarca de Moscú y toda Rusia Tijón permitió establecer en Estonia una diócesis de Revel independiente, y en el año 1920 en la reunión conjunta del Santo Sínodo y del Consejo Supremo Eclesiástico de la Iglesia ortodoxa rusa al examinar la posición canónica de una parte de la diócesis de Pskov y del vicariato de Revel, que estaban dentro del Estado recién formado de Estonia, tomaron la decisión de reconocer a la Iglesia ortodoxa autónoma de Estonia. El cura de la Iglesia de Transfiguración Parnu Alexander Paulus se convirtió en el Obispo de Revel.

No obstante, en septiembre del año 1922 el Concilio de la Iglesia Ortodoxa Apostólica de Estonia decidió apelar al Patriarca de Constantinopla Melecio IV con una petición para someter a la Iglesia de Estonia bajo la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla y la concesión de autocefalía. En el año 1923 en Constantinopla el Patriarca Melecio IV entregó a la

representación de la Iglesia Ortodoxa de Estonia el Tomos del sometimiento de la Iglesia Ortodoxa de Estonia bajo la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla como una región autónoma independiente "la Metropoli ortodoxa de Estonia". Se denominó la Iglesia Ortodoxa Apostólica de Estonia.

A sugerencia del Patriarcado de Constantinopla Estonia fue dividida en tres diócesis: de Tallin, Narva y Cuevas. Con fecha del año 1940 contaron con 158 parroquias de las cuales las 134 estaban en la diócesis de Tallin y 24 parroquias en la diócesis de Narva, el clero consistía en 150 presbíteros y 30 diáconos.

8

Su Eminencia Alexander Paulus era el Metropolitano de Tallin y Estonia de 1920 a 1944.

Poco después de la anexión de Estonia por la URSS, en el año 1940 el Sínodo de la Iglesia Ortodoxa de Estonia hizo una petición al locum tenens del patriarca, el Metropolitano de Moscú y Kolomna Sergio para la restauración de la Iglesia Ortodoxa de Estonia bajo la jurisdicción del Patriarcado de Moscú. Según la decisión del locum tenens del patriarca, la Iglesia de Estonia en el año 1941 se unió a la Iglesia Ortodoxa Rusa. Pero al cabo de unos meses las tropas alemanas invadieron la URSS y el Metropolitano de Tallin, Alexander anunció su ruptura con la Iglesia ortodoxa rusa y la re-transición a la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla, mientras que el Obispo de Narva, Pablo permaneció fiel al Patriarcado de Moscú.

Después de la ocupación de Estonia las autoridades alemanas no obstruían ni al Metropolita Alexander, ni al obispo Pablo en la administración de las parroquias. Poco antes de la liberación de Tallin de la ocupación alemana el Metropolita Alexander dejó Estonia y el Sínodo de la Iglesia de Estonia de nuevo se dirigió con una petición para volver a la jurisdicción del Patriarca de Moscú y fue aceptado.

Durante algún tiempo siguió existiendo formalmente en el exilio la Iglesia Ortodoxa de Estonia del Patriarcado de Constantinopla.

Después de la reunificación de la Iglesia ortodoxa en Estonia con el Patriarcado de Moscú el obispo gobernante, el arzobispo Pablo (Dmitrov) se enfrentó a la tarea de ordenar la vida de la Iglesia en la diócesis. En el año 1955, a la cátedra de Tallin fue nombrado el rector de la catedral de Alexander Nevski de Tallin, el Arcipreste Jorge Alekseev, que tomó el nombre monástico de Juan. En el año 1961 el archimandrita Alejo Ridiger fue nombrado obispo de Tallin y Estonia (después, Patriarca de Moscú y toda Rusia Alejo II).

Su Santidad Alexis II fue el Metropolitano de Tallin y Estonia de 1961 a 1986, Metropolitano de Novgorod y Leningrado de 1986 to 1990, y el Patriarca de Moscú y toda Rusia de 1990 a 2008.

Después de obtener la independencia política de Estonia, la Iglesia Ortodoxa autónoma de Estonia dentro del país la organizaban tanto el Patriarcado de Constantinopla, como el de Moscú. En el año 1992, el Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa decidió confirmar la independencia de la iglesia de Estonia, lo que fue fijado por el Tomos del Patriarca Alejo II del 26 de abril de 1993, y aprobado por el Consejo de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el año 1994.

Sin embargo, en el año 1996 el Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa de Constantinopla decidió establecer en Estonia “la Metrópoli Ortodoxa Autónoma de Estonia” en la jurisdicción del Patriarcado de Constantinopla sobre la base de la estructura de la iglesia extranjera con el centro en Estocolmo.

En el año 1996 la Iglesia rusa suspendió la comunicación eucarística y canónica con el

Patriarcado de Constantinopla. En mayo del mismo año por la decisión conjunta de los Santos Sínodos de los dos Patriarcados se acordó el restablecimiento de las relaciones canónicas. La comunicación entre las dos iglesias se restableció, pero ahora la relación se ha dificultado para los próximos años por la “cuestión de Estonia”: la existencia paralela anormal de dos iglesias: la Iglesia Ortodoxa de Estonia del Patriarcado de Moscú y la Iglesia Ortodoxa de Estonia (Apostólica) del Patriarcado de Constantinopla.

El estado actual de la Iglesia Ortodoxa en Estonia

Ahora la Iglesia Ortodoxa de Estonia (Apostólica) reúne cerca de 7 mil creyentes, la mayoría de ellos son estonios étnicos y cuenta con 60 parroquias, 30 curas y 9 diáconos. La Iglesia Ortodoxa de Estonia del Patriarcado de Moscú cuenta con 33 parroquias y 45 curas y 14 diáconos. Bajo su gestión (bajo la jurisdicción del Patriarca de Moscú) está el Convento femenino de la Santa Asunción de Pühtitsa.

10

11

A la izquierda es una foto de Su Beatitud Stephanos (Charalambides) el Metropolitano de Tallinn y Estonia de la Iglesia Ortodoxa Apostólica Autónoma de Estonia del Patriarcado de Constantinopla y a la derecha es una foto de Su Beatitud Cornelius (Jakobs) el Metropolitano de Tallinn y Estonia de la Iglesia Ortodoxa de Estonia Autónoma del Patriarcado de Moscú.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XXII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD IV

Capítulo XXIII

La Iglesia Ortodoxa China

La Catedral de Santa Sofía en Harbin, China, fue construída en 1907 y es la más grande en el Lejano Oriente. A partir de 1958, la Catedral fue cerrada por la República Popular de China, que más tarde, después de declarar que un patrimonio de la cultura nacional, se renovó en 1996 y fue reabierta como museo en 1997. En mayo de 2013, Su Santidad Kirill, el Patriarca de Moscú y de toda Rusia, visitó la Catedral como se muestra arriba.

La Iglesia ortodoxa China es una Iglesia ortodoxa autónoma en el territorio de China que forma parte del Patriarcado de Moscú.

La ortodoxia en China. La actividad de la Misión espiritual rusa en Pekín

La ortodoxia fue llevada a China por los cosacos rusos en el siglo XVII. Su historia comenzó con la llegada a la fortaleza de Albazin en el río Amur del hieromonje Hermógenes Kirenskiy, quien en el año 1671 fundó la iglesia de la Resurrección de Cristo.

En el año 1685 Albazin fue tomada y devastada por los chinos. 45 cosacos con el sacerdote Maxim Leontiev fueron capturados. Los cosacos fueron reubicados a la fuerza en Pekín e inscritos en la Guardia Imperial. A los prisioneros los trasladaron a las afueras de Pekín y les concedieron un templo budista, el cual el sacerdote lo convirtió en una capilla. En el año 1696 él junto con el clero que llegó desde el Imperio ruso consagró la iglesia de Santa Sofía de la Sabiduría de Dios (la iglesia fue llamada Nikolskaya en honor al icono de San Nicolás Mirkliyskiy que llevaron de Albazina). En este templo el sacerdote llevó a cabo las liturgias hasta su muerte en el año 1711.

El icono de San Nicolás que fue traído a Albazina representa la intercesión que el Santo proporcionó para la ciudad de Mozhaysk en el siglo IV, cuando la ciudad fue sitiada por los mongoles. En respuesta a las oraciones del pueblo, San Nicolás apareció con una espada en la mano derecha y la ciudad de Mozhaysk en la palma de la mano izquierda. Después de ver una visión tan espantosa los mongoles se retiraron. Este icono es muy popular en Iglesias ortodoxas rusas e incluso hay uno en la pared del Kremlin en Moscú.

Desde el año 1713 en China se encontraba a la Misión espiritual oficial rusa en Pekín, que durante mucho tiempo realizó la función de representación diplomática de Rusia. La misión construyó la iglesia en nombre de la Presentación del Señor. Junto al templo fue fundado el Monasterio Sretensky para los miembros de la misión. En el siglo XVIII la Iglesia ortodoxa rusa estableció en China la cátedra episcopal. Como primer obispo ortodoxo en China fue nombrado el santísimo Inocencio (Kulchitskii) (cerca de 1680-1731), pero los jesuitas, que aumentaron su poder junto a la corte china, consiguieron bajo diversos pretextos posponer su llegada. Hacia el año 1860 China tenía no más de 200 ortodoxos, tanto chinos y manchús, como los descendientes de los rusos "de Albazin".

En la segunda mitad del siglo XIX se inició un período de cierta expansión de la Ortodoxia en China. La misión espiritual rusa en Pekín en 1864 fue liberada de los deberes de realizar las funciones diplomáticas debido a la apertura de la Embajada de Rusia. Los miembros de la misión, los académicos y teólogos, comenzaron la labor de traducir la literatura litúrgica al chino. Después de firmar el tratado de Tianjin en el año 1864, que proporcionó a los extranjeros la libertad religiosa, comenzó a desarrollarse la actividad de los misioneros rusos activamente.

Un icono de San Inocencio de Irkutsk (Kulchitskii) con reliquias se presenta en el nombre de Su Eminencia Vadim el Metropolitano de Irkutsk por un sacerdote de la diócesis de Irkutsk a la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo en Hong Kong.

En total, durante la existencia de la Misión espiritual rusa en China, fueron construidos 37 templos (entre ellos las iglesias en Pekín, Harbin, Shanghai, Tianjin), creados más de 40 puntos de predicación, establecidos un seminario ortodoxo y 20 escuelas religiosas masculinas y femeninas, abierta una biblioteca, fundada una editorial y editada la revista "Blagovestnik chino" en ruso, inglés y chino.

5

6

El *Levantamiento de los bóxers* fue una rebelión violenta contra los extranjeros por una secta llamada por los chinos la Sociedad de los Puños Rectos y Armoniosos y Los Boxeadores por los occidentales que habían sido testigos de su entrenamiento de combate con los puños. El bloque de madera de China (izquierda) muestra la batalla de Tianjin y la foto (derecha) es de los soldados rusos en Manchuria durante la rebelión. Varios países que tenían sus embajadas y personal diplomático que fue atacado se involucraron. (Más información se puede encontrar en https://es.m.wikipedia.org/wiki/Levantamiento_de_los_bóxers.

Como resultado del así llamado "Levantamiento de los bóxers" (1899-1901, fue dirigido contra los extranjeros), de las 1000 personas del rebaño ortodoxo de la Misión espiritual de Rusia se perdieron 300 personas. Sin embargo, en el año 1900 en Harbin se abrió la Hospedería de la Anunciación, y desde el año 1902 la actividad de la Misión espiritual de Pekín no sólo fue restablecida, sino que también recibió un desarrollo adicional: el Jefe de la Misión espiritual de Rusia, el Archimandrita Inocencio (Figurovskii) fue consagrado como obispo, cuyas funciones incluían la prédica del rebaño ortodoxo, que vivía en el territorio de China, Mongolia, Xinjiang y el Tíbet. En el mismo año el Santo Sínodo decidió canonizar a 222 mártires chinos que sufrieron durante el "Levantamiento de los bóxers".

7

A la izquierda hay un icono de San Mitrofan (Yang), el primer chino ordenado como un sacerdote ortodoxo, y a la derecha hay un icono de San Mitrofan y los 72 fieles chinos que fueron martirizados con él.

8

La ortodoxia en China en 1917-1980

La revolución de 1917 en Rusia y la emigración masiva de Rusia a China interrumpieron el trabajo misionero de la Iglesia ortodoxa rusa en China. El clero de la Misión de Pekín concentró sus esfuerzos en el cuidado pastoral de los refugiados rusos. Desde el año 1918 los contactos de la Misión espiritual de Rusia en China con la tierra natal fueron cortados y, posteriormente, la Misión fue subordinada al Sínodo Obispal de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el extranjero.

Sin embargo, precisamente en los años 20-40 del siglo XX, China conoció mejor la ortodoxia: los emigrados rusos construyeron en China más de un centenar de templos en Pekín, Harbin, Tianjin, Xinjiang, Mongolia Interior, Hong Kong, Wuhan. La Ortodoxia fue percibida como "la religión de Rusia"; la familiaridad de China con la Iglesia era interna. Las liturgias en chino sólo se oficiaban de vez en cuando en Pekín. El rebaño chino de la Iglesia ortodoxa rusa consistía en su mayoría de campesinos.

Una foto del clero tomada en la iglesia en 1941. En 1966 la Iglesia fue cerrada y luego destruída en 1970.

Después del final de la Segunda Guerra Mundial, las Diócesis en el territorio de China, de acuerdo con el Decreto del Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa, se convirtieron en parte del Patriarcado de Moscú. En 1946 se estableció en China el Exarcado de Asia Oriental del Patriarcado de Moscú, que incluía la diócesis de Harbin y de Pekín. En 1949, el país contaba con 10.000 cristianos ortodoxos. En el período de los años 1945-1955 fueron consagrados los primeros obispos chinos, continuaba el trabajo de

traducción de los textos litúrgicos, se ordenaban los sacerdotes chinos y diáconos a través de imposición de manos y se realizaban votos monásticos.

En 1956 el Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa decidió conceder la autonomía a la Iglesia ortodoxa china. El primer obispo de la Iglesia autónoma en 1957 llegó a ser el Archimandrita Vasily (Shuang). Sin embargo, eso fue una declaración de intención de conceder la autonomía: de facto no fue convocado el concilio de la Iglesia autónoma, no hubo reacción de las otras Iglesias ortodoxas locales. El Patriarcado de Constantinopla no incluyó la Iglesia ortodoxa china en la lista de las iglesias autónomas.

Todos estos eventos tuvieron lugar en el contexto de la creciente presión sobre la Iglesia: en China fue proclamada la política de ateísmo de Estado. En el año 1954 fue abolida la Misión espiritual de Rusia en China. La mayor parte del territorio de la misión, donde había tres iglesias, un convento, una gran parte de los edificios, y que incluía un terreno histórico, que fue asignado por primera vez en Pekín para las necesidades de la misión ortodoxa (1685), fue entregado a la Embajada de la URSS. La principal catedral en honor de Todos los Santos Mártires, en el que se guardaban las reliquias de los santos mártires chinos, fue volada.

10

Su Gracia Vasily (Shuang) fue el primer Obispo gobernante de China de 1957 a 1962.

11

Su Gracia Vasily está de pie delante de la Catedral de Todos los Santos Mártires.

Durante la "Gran Revolución Cultural Proletaria" famosa por el desmán bárbaro de los guardias rojos, ocurrió la destrucción de los templos y cementerios, profanación de reliquias y quema de iconos, y la Iglesia en China casi dejó de existir: los templos fueron destruidos y las liturgias no se oficiaron durante más de 20 años. Se realizó la destrucción institucional de la joven Iglesia ortodoxa autónoma china. De hecho, después de esta destrucción, la Iglesia nunca se recuperó.

El estado actual de la vida ortodoxa en China

La Iglesia de la Santa Protección en Harbin.

La Iglesia de San Inocencio de Irkutsk en Labadarin.

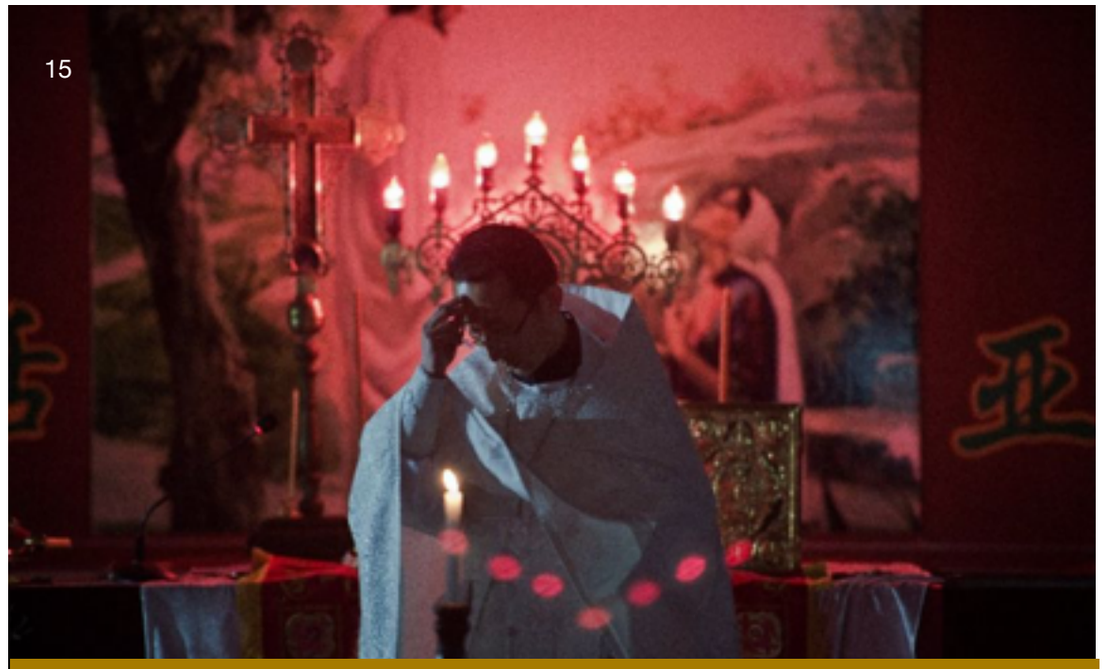
La Ortodoxia en China comenzó a revivir desde mediados de los años 80 del siglo XX. El primer templo que abrió sus puertas fue la Iglesia de la Santa Protección en Harbin (1986). El hierofante Gregoriy Zhu fue nombrado abad del templo: el único sacerdote ortodoxo, que recibió el registro estatal y sirvió en Harbin hasta su muerte en 2000. En el año 1986 la comunidad de tres mil rusos, que vivían en Xinjiang, consiguió el permiso para la construcción de la iglesia de San Nicolás, la

construcción fue terminada en 1990. En el año 1997 se finalizó la restauración de la Iglesia de Santa Sofía en Pekín. Las autoridades de la ciudad de Labdarin erigieron una nueva Iglesia en honor a San Inocencio de Irkutsk, consagrada en el año 2009. Estas parroquias individuales no estaban integradas entre sí en una sola organización

El sacerdote Miguel Wang murió el 2 de junio de 2015. Él nació en 1924 y fue ordenado en 1958. A pesar de su edad, en los años previos a su fallecimiento fue activo en la reactivación de la Iglesia ortodoxa en China.

La posición de la Iglesia ortodoxa sigue siendo difícil. Se quedan sin resolver los problemas de la ordenación de sacerdotes a través de imposición de manos, a menudo los templos no se devuelven a la Iglesia, no hay posibilidad de publicar las Sagradas Escrituras y libros litúrgicos, ni de recibir educación eclesiástica. El último sacerdote chino de vieja ordenación del clero de la Iglesia china, el hierofante Miguel Wang, murió en el año 2015. En el año 2014, por primera vez en 60 años, fueron ordenados dos nuevos clérigos chinos: los sacerdotes Anatoly Kong y Alexander Yu.

El sacerdote Anatoly Kong sirve en la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo en Hong Kong

16

El sacerdote Alexander Yu sirve en la Iglesia de la Santa Protección en Harbin que no ha tenido un sacerdote desde 2000.

Según los informes, ahora en China hay cerca de 13.000-15.000 fieles ortodoxos (el número de la minoría étnica rusa). En su mayor parte los rusos viven en Pekín, Shanghai, provincia de Heilongjiang, regiones autónomas de Xinjiang y Mongolia Interior. La Iglesia autónoma china no ha sido restaurada para el día de hoy y no tiene el reconocimiento oficial de las autoridades chinas, aunque el Patriarcado de Moscú sigue considerándola como existente.

17

Después de llegar de Serbia en 1934, el recién consagrado Obispo John (Maximovitch) de Shanghai, supervisó la construcción de la Catedral dedicada al "Fiador de los Pecadores" ícono de la Madre de Dios. Durante la revolución cultural, la República Popular de China cerró la Catedral y la utilizó como almacén. Las renovaciones comenzaron en 1984 y el edificio fue reabierto como museo en 1997. El 15 de mayo de 2013, la Divina Liturgia fue celebrada por primera vez en más de 50 años por Su Santidad el Patriarca Kirill.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XXIII

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

UNIDAD IV

Capítulo XXIV

La Iglesia Ortodoxa Japonesa

La Catedral de la Santa Resurrección en Tokio es la sede de la Iglesia ortodoxa en Japón. Fue terminada en 1891 bajo la dirección del fundador de la Iglesia ortodoxa japonesa, Ivan Katsakin que hoy en día se conoce como San Nicolás de Japón.

La iglesia ortodoxa japonesa es la Iglesia ortodoxa autónoma de Japón que forma parte del Patriarcado de Moscú.

3

Este es un mapa dibujado alrededor de 1858, del puerto de Yokohama, que muestra claramente las naves de comercio exterior.

La propagación de la ortodoxia en Japón durante la misión del arzobispo Nicolás de Japón

El cristianismo en Japón apareció sólo en la segunda mitad del siglo XIX, después de las reformas de la era de la Restauración de Meiji, reformas que abrieron el país a la influencia occidental. La propagación de la fe ortodoxa estaba vinculada con los misioneros rusos.

4

El 9 de noviembre de 1867, terminó el shogunato Tokugawa cuando Yoshinobu Tokugawa "puso sus prerrogativas a disposición del emperador" y renunció 10 días después. La Restauración de Meiji del emperador siguió en 1868, renovando y solidificando el sistema político de Japón bajo el emperador. Esto dio lugar a cambios en la estructura social y la modernización de Japón. En la foto de arriba, tomada entre 1868 y 1870 se ve el emperador adolescente (en el centro) con varios funcionarios extranjeros.

En 1858 en Hakodate, en el norte de Japón, se abrió el Consulado de Rusia, junto al cual en 1859 fue construida la Iglesia ortodoxa de la Resurrección de Cristo. El primer sacerdote de esta iglesia, el arcipreste Vasilio (Máchov), oficiaba para un pequeño rebaño ruso. La actividad misionera en Japón comenzó a realizarse de manera amplia con la llegada en 1861 del padre Nicolás de Japón, el nombre civil Ivan Kasatkin. Después de haber vivido en Japón durante medio siglo hasta su muerte en 1912, el padre Nicolás no sólo estudió profundamente la historia, la cultura, la vida y las costumbres de este país, sino que también se convirtió en una figura prominente de su mundo espiritual y religioso.

5

6

San Nicolás de Japón.

En 1868 en Hakodate fueron bautizados los tres primeros japoneses: Savabe, Sakai y Urano. En el mismo año, el número de creyentes llegó a 20. En 1870 el padre Nicolás fue elevado al rango de Archimandrita y fue nombrado jefe de la Misión Eclesiástica Rusa en Japón. En 1884 en Tokio fue fundada la Iglesia de la Resurrección. En 1892 fue consagrada la catedral de Anunciación de la Virgen en una gran ciudad de Sendai. Hacia el 1891 la Iglesia ortodoxa de Japón contó con 216 comunidades con 18,625 cristianos. En 1914 ya hubo 37 mil creyentes ortodoxos, funcionaron 3 iglesias ortodoxas con 37 sacerdotes, 8 diáconos, 113 catequistas de los japoneses bautizados.

En Tokio funcionaba el seminario y dos escuelas para las mujeres. Las liturgias se oficiaban en japonés. La principal literatura litúrgica fue traducida al japonés. Las traducciones no sólo formaron la base del vocabulario ortodoxo japonés original, sino que también proporcionan a la Iglesia con todos los textos necesarios para llevar a cabo el ciclo anual de culto.

En 1906 por su contribución en el campo de la educación cristiana y la difusión de la Ortodoxia, Nicolás fue elevado al rango de arzobispo de Japón, y fue canonizado en 1970.

7

8

La Catedral de la Santa Resurrección en Tokio en 1891 y la Catedral de la Anunciación en Sendai.

La Iglesia ortodoxa de Japón en 1912-1945

Después de la muerte del Arzobispo Nicolás la iglesia ortodoxa de Japón fue encabezada por el obispo Sergio (Tikhomirov), que tuvo que pasar por muchas pruebas. El primer golpe importante fue la revolución de 1917 en Rusia que acabó la ayuda financiera de Rusia, que había sido la fuente de ingresos de la misión. A consecuencia de esto cerraron seminarios y colegios para las mujeres. Las parroquias de Japón pasaron a la autofinanciación, lo que obligó a reducir significativamente el trabajo misionero y educativo.

Las dificultades en la comunicación con el Patriarcado de Moscú condujeron a que la Iglesia de Japón tomara una serie de decisiones, que hacían hincapié en su estatuto de autonomía. En 1919 en el Concilio de la iglesia japonesa fue aprobada su Constitución. En 1921 el padre Sergio fue elevado al rango de arzobispo y en 1930 a Metropolitano.

Su Eminencia el Metropolitano Sergius (Tikhomirov) era obispo de Jamburg de 1905 a 1908, Obispo de Kyoto de 1908 a 1912, Obispo de Tokyo de 1912 a 1921, Arzobispo de Tokyo de 1921 a 1930 y Arzobispo de Tokyo y todo Japón de 1930 a 1945.

El Gran terremoto de Kanto (1923) asestó otro golpe a la Iglesia, privándola de edificios, bibliotecas y destruyendo la Catedral de la Santa Resurrección de Tokio (su segunda consagración tuvo lugar en 1929).

La Catedral de la Santa Resurrección después del Gran terremoto de Kanto.

En 1939 en Japón se aprobó una ley según la cual los extranjeros no podían encabezar comunidades religiosas. A causa de esto el monseñor Sergio tuvo que renunciar el puesto del príncipe de la Iglesia ortodoxa japonesa. Se planteó la cuestión de la elección del obispo de los japoneses. El principal candidato para este puesto era el sacerdote Juan Ono, que en 1941 por el Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero fue ordenado obispo de Japón y Tokio con el nombre de Nicolás. Sin embargo, el nuevo obispo no gozaba de autoridad, y después de su regreso a Tokio los creyentes no le permitieron entrar a la catedral. La mayoría perturbada de los japoneses ortodoxos ofrecían ordenar al rango de obispo al arcipreste Jacob (Tooheya).

El debate obtuvo un carácter tan escandaloso que en el caso intervinieron los representantes de alto mando japonés, la gendarmería, la policía y el Ministerio de Educación, que pusieron sus condiciones: reconocer a Nicolás (Ono) como obispo, gerente de la Iglesia ortodoxa japonesa; adicionalmente ordenar obispos al representante de la mayoría de los creyentes, el arcipreste Jacob (Tooheya); ambos obispos tenían que gestionar la Iglesia por turnos de un año. Debido al hecho de que esta última exigencia era totalmente incompatible con los cánones ortodoxos, el arcipreste Jacob (Toohey) no fue ordenado al rango de obispo.

11

Su Gracia Nicolás era el Obispo gobernante de Tokio y Japón de 1941 a 1945. Él fue el primer nacional japonés en ser consagrado como Obispo.

El cisma eclesiástico en la Iglesia ortodoxa de Japón entre 1945-1970

12

Esta es una señal de la ocupación aliada de Japón que dice "La religión en Japón. SCAP (el Mando Supremo de las Fuerzas Aliadas) está logrando estas reformas: Eliminación del militarista sintoísmo de estado, quitar el sintoísmo de las escuelas, garantizar la libertad de todas las religiones."

Durante la Segunda Guerra Mundial las autoridades japonesas trataban a los sacerdotes ortodoxos y creyentes de manera cautelosa, ante la sospecha de espiar para la Unión Soviética. Durante estos años en Japón había 25 sacerdotes y 15 catequistas, pero no había ninguna escuela ortodoxa, seminario o monasterio. Las comunidades religiosas estaban registradas en el Ministerio del Interior y no, como otras organizaciones religiosas, en el Ministerio de Educación.

En otoño de 1945 con el inicio de la ocupación aliada de Japón un grupo de japoneses ortodoxos, dirigidos por el Arcipreste Yuzawa y cuatro laicos influyentes, se dirigió al departamento religioso de la sección civil de información y educación del Cuartel General del general D. MacArthur. Ellos alegaron que las elecciones del Obispo Nicolás habían sido ilegítimas. El Obispo Nicolás (Ono) fue obligado a renunciar a su puesto.

Un grupo de japoneses ortodoxos, dirigidos por el Arcipreste Arsenio (Iwasawa) en abril de 1946 celebró un consejo, en el que se decidió someter a la iglesia japonesa bajo la Metrópoli americana, que había salido de la subordinación del Patriarcado de Moscú. A la iglesia japonesa la encabezó el arzobispo Veniamin (Basalyga), enviado desde los EE.UU. Le fueron entregados los templos y locales de la misión religiosa rusa. Los obispos Boris (Vik) y Sergio (Larin), enviados a Japón por el Patriarca de Moscú y de Toda Rusia, Alejo I para restablecer relaciones comerciales normales con la Iglesia ortodoxa japonesa no obtuvieron visado para entrar al país.

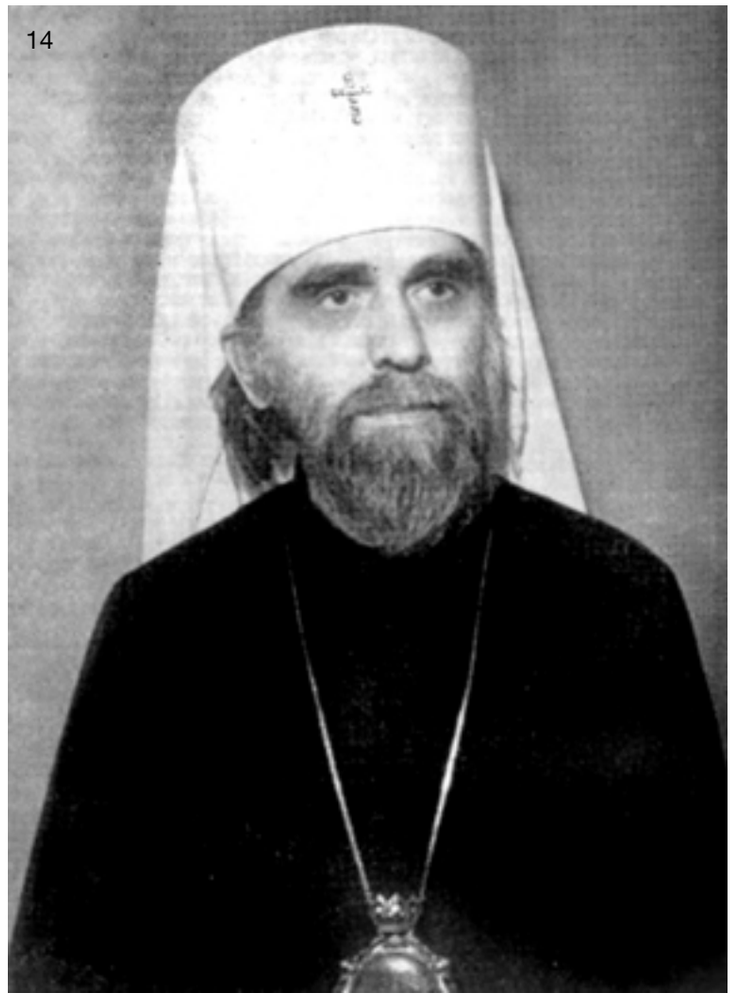

Su Eminencia Veniamin (Basalyga) era el Obispo de Pittsburgh desde 1933 a 1946, el Obispo de Tokio desde 1946 a 1953, y el Arzobispo de Pittsburgh de 1953 a 1963. En la foto, tomada alrededor de 1952, Su Eminencia (en el centro) está con el consejo de la Iglesia ortodoxa japonesa.

Sólo unas pocas parroquias se mantuvieron leales al Patriarcado de Moscú. Ellas crearon una "Verdadera Iglesia Ortodoxa" independiente, encabezada por el obispo Nicolas (Ono) y el arcipreste Anton (Takai). Con el apoyo de la Unión Soviética, este grupo

continuó existiendo como hospedería japonesa del Patriarcado de Moscú. En el año 1967 el hieromonje Nicolás (Sayama), fue ordenado obispo de Tokio y todo Japón en Leningrado y se declaró el jefe de la misión rusa, el sucesor de la causa de Nicolás de Japón.

Con la reconciliación de la “Metrópoli americana” con la Iglesia rusa, se superó el “cisma” en Japón. En 1969 se decidió establecer la Iglesia Autónoma Japonesa bajo la jurisdicción del Patriarcado de Moscú, que reuniera a todos los japoneses ortodoxos. En 1970 el último dirigente de la Diócesis japonesa del metropolitano americano Vladimir (Nagosky) encabezó la delegación japonesa a la Iglesia Rusa. Se firmó el Tomos de la autonomía de la Iglesia japonesa, al monseñor Vladimir le ordenaron Arzobispo de Tokio y Patriarca de todo Japón, y canonizaron a Nicolás de Japón, el primer santo de la nueva Iglesia. El Obispo Nicolás (Sayama) fue despedido del puesto de primado de la Misión japonesa y fue nombrado abad de la Hospedería del Patriarcado de Moscú. La reunificación de los ortodoxos en Japón fue alcanzada, pero la mayoría de las Iglesias locales, encabezada por el Patriarca de Constantinopla, no reconocieron la nueva autonomía.

Su Eminencia Vladimir (Nagosky) era el Obispo de Kyoto de 1962 a 1964, el Arzobispo de Tokio y Metropolitano de Japón de 1964 a 1972, el Obispo auxiliar al Arzobispo Juan (Sharhovsky) de San Fransciso de 1972 a 1974, y el Arzobispo de San Franscisco de 1974 a 1975.

La Iglesia autónoma ortodoxa japonesa a partir de los 1970

Una nueva etapa en la vida de la Iglesia ortodoxa en Japón estuvo conmemorada por la llegada de los jerarcas japoneses a la cátedra de príncipe. Después de menos de dos años el metropolitano Vladimir se fue a los Estados Unidos y en el año 1972 el obispo japonés Teodosio (Nagashima) fue elegido como el nuevo príncipe. El metropolitano Teodosio se dedicó a la actualización de la vida de la iglesia, dio un nuevo impulso a la formación en los seminarios y ayudó a fortalecer los vínculos entre las parroquias. Un evento importante fue la tercera restauración de la Catedral de Tokio. En 1995 tuvo lugar una reunión del príncipe japonés con el Patriarca de Constantinopla Bartolomé durante la visita de este último a Japón en 1995. Sin embargo, el Patriarcado de Constantinopla y varias Iglesias locales siguen sin reconocer la autonomía japonesa hasta ahora.

Después de la muerte del metropolitano Teodosio en 1999, el obispo Pedro (Arihara) fue nombrado y ordenado en Rusia su sucesor en la cátedra de Tokio, pero, debido a su repentina enfermedad y muerte, el metropolitano Daniel (Nusiro) se convirtió en el príncipe de la Iglesia japonesa desde el año 2000.

En 2007 bajo la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa de Japón habian 3 diócesis, 2 obispos, 23 sacerdotes, 12 diáconos, 1 comunidad de monjes y en total en 2014 había cerca de 36 mil parroquianos.

Esta foto fue tomada en el año 2011 después de la celebración del cuadragésimo aniversario de la glorificación de San Nicolás de Japón. De izquierda a derecha son el Arzobispo Feognost de Sergiev Posad, el Arzobispo Serafín Tsujie de Sendai y Japón oriental, el Metropolitano Daniel de Tokio y todo Japón, y el Metropolitano Hilarión de Volokolamsk, jefe del departamento del Patriarcado de Moscú para las relaciones externas de la Iglesia.

Comprobación

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Comprobación del capítulo XXIV

Si tienes alguna dificultad, no dudes en ponerte
en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Conclusión

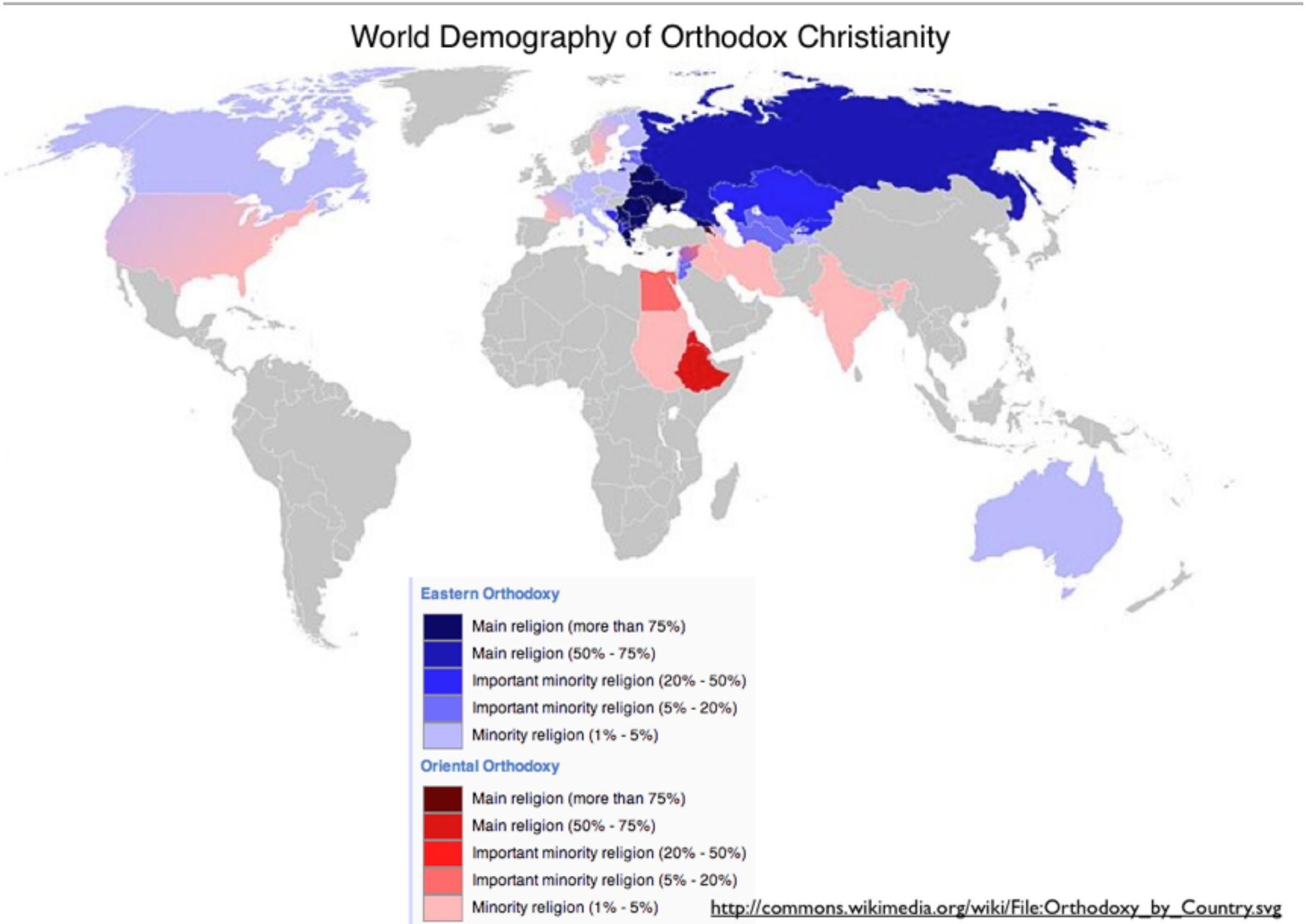

1

Icono de la Ascensión. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus apóstoles: "Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que he mandado; y Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. " Mateo 28.19-20

La ortodoxia es la tercera religión cristiana en el mundo por número de adherentes, después del catolicismo romano y protestantismo. En el mundo hay aproximadamente 227 millones de ortodoxos. A la tradición ortodoxa pertenece la mayoría de los creyentes de 12 países europeos: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldava, Rumania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Grecia, Chipre, Macedonia y Georgia.

En otros países de Europa, particularmente en Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Albania, los ortodoxos forman la minoría de la cantidad de creyentes. La mayor cantidad de los ortodoxos vive en el territorio de Europa Oriental. De los países de Europa Occidental solo Grecia y Chipre son ortodoxos.

2

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthodoxy_by_Country.svg

La unidad de la Ortodoxia se mantiene no por una estructura organizativa centralizada, sino por la unidad en la fe y la comunión canónica. Sin embargo, la familia de iglesias ortodoxas se caracteriza por las tendencias tanto de reunión como centrífugas, que definen el carácter de la ortodoxia mundial.

En el siglo XX surgió el movimiento ecuménico, movimiento por el acercamiento y unificación de las diversas iglesias cristianas. En gran medida fue iniciado por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cuya congregación se dispersó por el mundo como resultado del Imperio Otomano. En el año 1902 el Patriarca de Constantinopla Joachim III (1901-1912) emitió una encíclica llamando al mismo tiempo a la reunión de las iglesias ortodoxas y al acercamiento de la ortodoxia con otras religiones cristianas. En la misma línea se mantenía el mensaje del *ad ínterin* del Trono Ecuménico, Metropolitano Dorofei.

En el año 1920 él publicó la encíclica a todas las iglesias cristianas con una propuesta sobre la creación de la Liga de Iglesias, una comunidad de todas las iglesias cristianas para ayudarse mutuamente, cooperar y lograr la unidad. En el año 1948 este hecho se reflejó en la creación del Consejo Mundial de Iglesias, un organismo ecuménico que lleva a cabo el trabajo sobre la convergencia y la cooperación de todas las confesiones y organizaciones cristianas. En el año 1964 en el marco del diálogo ecuménico se firmó entre el Patriarca ecuménico Atenágoras y el Papa Pablo VI la declaración conciliar, por la que se eliminaban los anatemas mutuos del año 1054.

La política de ecumenismo (en particular, de acercamiento con la Iglesia Católica Romana) encuentra poco apoyo en la familia de las iglesias ortodoxas, especialmente por parte del Patriarcado de Moscú.

Al mismo tiempo se perfiló el rumbo del “recogimiento” de las iglesias ortodoxas, iniciado por el Patriarcado Ecuménico. En los años 1950 - comienzo de la década de los 60- el Patriarca ecuménico Atenágoras inició la convocatoria de la Conferencia Pan-ortodoxa. La primera Conferencia Pan-ortodoxa se celebró en el año 1961 en la isla de

Rodas, el principal tema de discusión de la cual fueron las cuestiones de ecumenismo y las relaciones con Roma.

El 23 de agosto en 1948, 147 iglesias de confesiones y países diferentes congregadas en Ámsterdam, Holanda para la primera reunión del Consejo Mundial de Iglesias.

En el año 1963 bajo los auspicios de Constantinopla todo el mundo ortodoxo celebró el 1000 aniversario del monte Athos, al que asistieron todos los primados de las iglesias ortodoxas locales. En el año 1992 por iniciativa del Patriarca Bartolomé en Fanar (Estambul) por primera vez se celebró una reunión histórica de los primados de 14 iglesias ortodoxas locales. En esta reunión habían elaborado un mensaje conjunto acerca de una serie de cuestiones de interés para todo el mundo: el problema de la secularización de la conciencia de la gente, su culto a las cosas materiales, los problemas de la tecnologización, contaminación ambiental y otras.

La reunión pan-ortodoxa en Salónica (Grecia) en 1998 dedicada a la evaluación de las relaciones entre la ortodoxia y el movimiento ecuménico, también reunió a los representantes de todas las Iglesias ortodoxas locales. Además, se realizaron diversas reuniones bilaterales de primados. Así, en el año 1987 el primado del trono de Constantinopla el Patriarca Demetrios I, por primera vez en 400 años después de la última visita a la Iglesia ortodoxa rusa por el Patriarca de Constantinopla, realizó una visita oficial a Rusia. En el año 1991 el Patriarca de Moscú y de Toda Rusia, Alexis II hizo una visita oficial a Constantinopla (Estambul).

De izquierda a derecha, Su Santidad Atenágoras I el Patriarca de Constantinopla de 1948 a 1972, Su Santidad Demtrios I el Patriarca de Constantinopla de 1972 a 1991, Su Santidad Alexis II de Moscú y toda Rusia de 1990 a 2008 y Su Santidad Bartolomé I el Patriarca de Constantinopla desde 1991 hasta el presente.

A pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo complejo el problema de las relaciones las las Iglesias ortodoxas orientales. En el siglo XX el diálogo con las iglesias pre-calcedonianas se llevaba a cabo en el marco de la reunión pan- ortodoxa y la comisión teológica entre ortodoxos de entrevistas con las antiguas Iglesias orientales. En busca de una base para el acercamiento entre los ortodoxos y pre-calcedonios se celebraban reuniones teológicas informales con representantes de ambas partes en Rodas (1961), Aarhus (Dinamarca, 1964), Adís Abeba (1965), Bristol (1967), Ginebra (1970), Adís Abeba (1971).

8

Esta foto fue tomada en 2014 después de una reunión de la Comisión Conjunta Ortodoxa en Atenas, Grecia.

Las actividades por parte del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, dirigidas al acercamiento de las iglesias, las Iglesias ortodoxas locales las resienten como un intento de establecer el “papado oriental”, no sin razón.

Además de las tendencias ecuménicas de unificación, hay una serie de “puntos débiles” francos en las relaciones de las Iglesias ortodoxas locales.

El problema más importante en torno al cual en el mundo ortodoxo se lleva a cabo el mayor debate es la cuestión de los ortodoxos que están fuera del área tradicional de su residencia que el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, la llamada Diáspora. La discusión se centra alrededor del canon 28.

Contradicciones graves dividen el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y la Iglesia ortodoxa rusa. El patriarcado desplegó una política coherente de debilitación de la influencia de la Iglesia ortodoxa rusa en Estonia (el conflicto ha llegado al punto de que en el año 1995 la delegación de la Iglesia ortodoxa rusa en protesta no participó en la reunión de los primados de las iglesias ortodoxas locales en 1995 en la isla de Patmos (Grecia).

Además, un conflicto surgió en el Occidente de Europa: la razón era la cuestión de la jurisdicción canónica de la arquidiócesis de Europa occidental de la Iglesia ortodoxa rusa. El “punto débil” sigue siendo la iglesia ortodoxa autocéfala en América, no reconocida por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. No se reconoce la existencia de la autocefalía de la iglesia ortodoxa china (en el año 2008 el Patriarcado de Constantinopla redefinió de nuevo los límites de la Metrópolis de Hong Kong establecidos en el año 1996, incluyendo en sus límites a la Republica Popular de China; la decisión impugnada por el Patriarcado de Moscú). Es doloroso para Constantinopla la existencia en el marco del Patriarcado de Moscú la Metrópolis de Kiev, Ucrania, que es el país más ortodoxo del mundo.

9

La cuestión de autocefalía en América del Norte y del Central se puede ver a través de esta foto de 2010 de la Asamblea de Obispos Ortodoxos Canónicos del Canadá, de los Estados Unidos, de México y de América Central que representa siete patriarcados. A lo largo de las regiones geográficas mencionadas hay superposición de jurisdicciones de los patriarcados de Constantinopla, Antioquía, Moscú, Serbia, Rumania, Bulgaria y Georgia. Como nota adicional, en 2009 la Asamblea pidió que Canadá y América Latina sean capaces de formar sus propias asambleas. En abril de 2014 se anunció que los obispos de Canadá y EE.UU. formarían asambleas separadas y los obispos de América Central se unirían a la Asamblea de los Obispos Ortodoxos Canónicos de América Latina.

A pesar del hecho de que el principio más importante es el principio de la igualdad de las iglesias locales, a menudo es desafiado por su lugar en el díptico. Así, en el año 2011 el primado de la Iglesia ortodoxa de Chipre, el arzobispo Crisóstomo II desafió públicamente el lugar en los dípticos de la Iglesia local que dirige él, calificándolo como “injusto”. Según el arzobispo Crisóstomo, la Iglesia de Chipre merece más por tener el fundamento apostólico. Según él, la Iglesia de Chipre debe estar en los dípticos inmediatamente después de los cuatro patriarcados orientales (de Constantinopla, de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén). Al mismo tiempo, según el jefe de la Iglesia de Chipre, la última debe estar por encima del Patriarcado de Moscú, que ocupa el quinto lugar desde el momento de su creación en el año 1589.

Desde el año 1961 cuando se celebró la I Conferencia Pan-ortodoxa de Rodas, con interrupciones, se lleva a cabo la preparación para el Concilio pan-ortodoxo, que resolvería una serie de cuestiones y preocupaciones de toda la iglesia.

Durante una Liturgia Divina en Creta en junio del año 2016

Bajo la presidencia del Patriarca Ecuménico, del 17 al 26 de junio del año 2016 en la isla de Creta se celebró un importante evento para toda la iglesia, evento que se esperaba desde hace mucho tiempo, y que se había preparando durante 55 años desde los tiempos de la Conferencia Pan-ortodoxa de Rodas, este evento fue el Concilio Ecuménico, en el que participaron 166 delegados de 10 iglesias locales.

Los proyectos de los documentos propuestos para su adopción en este Concilio, se publicaron en enero de 2016, lo que permitió discutir sobre ellos de manera libre a nivel pan-ortodoxo. El mayor debate y crítica en las diversas iglesias locales los obtuvo el borrador del documento "De las relaciones de la Iglesia ortodoxa con el resto del mundo cristiano", que trataba del

papel de la Ortodoxia en el mundo, las relaciones con otras iglesias y confesiones cristianas.

La crítica del espíritu ecuménico del proyecto y el descontento por el intento del Patriarcado de Constantinopla (Ecuménico) de tomar una posición de liderazgo en el Concilio llevaron al hecho de que cuatro de las 14 iglesias autocéfalas universalmente reconocidas: de Antioquía, Georgia, Bulgaria y Rusia, rechazaran su participación en el Concilio (la Iglesia de Serbia también había anunciado su intención de rechazar su participación en el Concilio, pero unos días antes de su apertura revisó su decisión). La no participación en la labor del Concilio de 4 de las 14 iglesias locales puso en duda la legitimidad de su celebración. Entre las iglesias existen controversias anunciadas oficialmente acerca del estatus del Concilio.

En el marco del Concilio fueron debatidos seis temas: la relación de la Iglesia ortodoxa con el resto del mundo cristiano, el ayuno, el matrimonio, la misión de la iglesia en el mundo moderno, el cuidado espiritual de los ortodoxos en la diáspora y la forma de la proclamación de la autonomía de las iglesias ortodoxas. Como resultado de la labor fueron adoptados documentos relativos a cada tema.

Estas fotos muestran la sesión de apertura del Concilio en Creta en 20 junio 2016. Los documentos oficiales del Concilio en griego, inglés, ruso, y francés se pueden encontrar en https://www.holycouncil.org/official-documents

De acuerdo con los participantes del Concilio de Creta, sus decisiones son vinculantes incluso para aquellas iglesias que decidieron no ir a Creta. Sin embargo, el Santo Sínodo del Patriarcado de Antioquía en junio el año 2016 adoptó una declaración en relación con el Concilio de Creta, que decía que la adopción de los documentos del Concilio no son vinculantes para el Patriarcado de Antioquía; el Sínodo de la Iglesia ortodoxa de Rusia en julio de 2016 decidió que " el Concilio celebrado en Creta no puede ser considerado como pan-ortodoxo, y los documentos aprobados en él - como la expresión de un consenso ortodoxo general".

Debido a la naturaleza controvertida de la evaluación de los resultados del Concilio, a éste cada vez más a menudo se refieren no como Concilio Ecuménico, sino "Concilio de los primados y los representantes de las Iglesias ortodoxas locales que se reunieron en Creta". En general, el evento, que intentaba declarar la unidad de todas las iglesias ortodoxas, está aún en proceso. La unidad de las Iglesias ortodoxas no ´puede entenderse como la unidad de la Iglesia Romana, que es un solo Patriarcado, sino como la unidad en la diversidad de los diferentes Patriarcados. Queda mucho trabajo por hacer y las Iglesias caminan hacia esa comunión plena que es y será un reto permanente como lo fue desde el primer día de la Iglesia.

13

Una foto de los miembros de la Décimo Tercera Reunión de la Comisión mixta internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas orientales con Su Santidad el Papa Tawadros II en el Monasterio de San Bishoy en Natrun, Egipto el 31 de enero de 2016.

14

El Concilio tuvo lugar durante el Pentecostés de 2016 y el lema era "Él (Cristo) llamó a todos a la unidad." Se muestra el logotipo del Concilio. Hoy en día las reuniones entre las Iglesias continúan.

15

Una foto de Su Santidad el Papa Francisco de Roma, Su Santidad el Patriarca Ecuménico Bartolomé de Constantinopla y Su Santidad Patriarca Mor Ignacio Afrem II Karim de la Iglesia Ortodoxa de Siria la que fue tomada el 9 de septiembre el año 2016 durante una reunión organizada por el Papa Francisco en Asís, Italia.

¡Buen Trabajo!

¡Felicitaciones! Has completado el estudio del curso

Si eres alumno registrado ingresa a
la plataforma para resolver la

Evaluación Corta de Aprendizaje (ECA)

Si tienes alguna dificultad, no dudes en
ponerte en contacto con UOMAC en:

informacion@uomac.net

Bibliografía

El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla

1. Aubert, Roger. Nueva historia de la Iglesia. Ediciones Cristiandad, 1987.

2. Macculloch, D. Historia de la Cristiandad. Los primeros tres mil años. Madrid: Debate, 2011.

3. Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. http://es.orthodoxwiki.org/Iglesia_Ortodoxa_de_Constantinopla

4. El Patriarca de Constantinopla en la Edad Media. http://www.temporamagazine.com/el-patriarca-de-constantinopla-en-la-edad-media/

El Patriarcado ortodoxo griego de Alejandría y de toda África

1. Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford University Press, 2005

2. Scampini, Fr. Jorge A. Las Iglesias Ortodoxas. La Plena Unidad de Iglesias Autocéfalas // CONSUDEC, Nº 1084 AÑO XLV. Pp. 36-37. http://www.ceerjircea.org.ar/CONSUDEC/1083-CONSUDEC-Las_Iglesias_Ortodoxas_I-N_1083.pdf

3. Sawirus ibn al-Mukaffa‘ (Muqaffa). History of the Patriarchs of the Egyptian Church, Vol. 1, part 1, ed. and trans. B. Evetts. Paris, 1904; Vol. 1, part 2, PO 1, part 2. Paris, 1907; Vol. 1, part 3, PO 5. Paris, 1910. Continued as History of the Patriarchs of the Egyptian Church (HPEC) by Y. ‘Abd al-Masih, O. H. E

El Patriarcado Ortodoxo de Antioquía y de todo Oriente

1. Aguirre, Rafael. La Iglesia Cristiana de Antioquía de Siria // Revista Latinoamericana de Teología, 1987, N 10, Pp. 63-88. http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/1090/1/RLT-1987-010-C.pdf

2. Breve Introducción a la Historia, Fe y Doctrina y Organización de la Iglesia Siro-Ortodoxa Patriarcado de Antioquía. Guatemala: Iglesia Católica Ecuménica Renovada http://www.icergua.org/latam/pdf/12-08-08-historiaantioquia.pdf

3. Brock, Sebastián; Taylor, David G.K (ed.s). La Perla Escondida: La Iglesia Ortodoxa Siria y su patrimonio arameo. Roma: Trans World Film Italia, 2001.

4. Giullén Pérez, María Gloria. El patriarcado de Antioquía: Una Somera Intraducción // Romanización y Cristianismo en la Siria Mesopotámica, Antig. crist. (Murcia) XV, 1998. Pp. 327-378. http://www.um.es/cepoat/antigüedadycristianismo/?page_id=611

5. Iglesia de Antioquía - http://ec.aciprensa.com/wiki/Iglesia_Ortodoxa:_Patriarcado_de_Antioqu%C3%ADa

6. Iglesia Ortodoxa: Patriarcado de Antioquía - http://ec.aciprensa.com/wiki/Iglesia_Ortodoxa:_Patriarcado_de_Antioqu%C3%ADa

7. Meno, John. The Syrian Orthodox Church of Antioch // The Oriental Orthodox Churches in the United States, ed. Taft. Washington, D.C.: United States Catholic Conference, 1986. Pp. 17-21.

8. Najim, Fr. Michel; Frazier, T.L. Antioch: A Brief History of the Patriarchate of Antioch http://najim.net/ANTIOCHhistoryencyclopedia.pdf

3

Patriarcado ortodoxo griego de Jerusalén y de toda Palestina

1. Jerusalem (A.D. 71-1099) http://www.newadvent.org/cathen/08355a.htm

2. Jerusalem Patriarchate: History http://www.jerusalem-patriarchate.info/main/eng/page/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1

3. Kildani, Rev Hanna. Modern Christianity in the Holy Land. AuthorHouse, 2010. Pp. 36-123. https://books.google.ru/books?id=8N0IvcIjvSYC&pg=PA36&dq=history+The+orthodox+Patriarchate+of+Jerusalem+book&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=history%20The%20orthodox%20Patriarchate%20of%20Jerusalem%20book&f=false

4. Khoury, Shahadeh. A Survey of the History of the Orthodox Church of Jerusalem. Dar Al-Shorouk, 2002.

5. Patriarcado de Jerusalen http://www.mercaba.org/FICHAS/pro-ortodoxia/C-02_iglesias_ortodoxas_patriarcales.htm

4

Las Iglesias ortodoxas orientales

1. Abdelsayed, Gabriel A. The Coptic Orthodox Church // The Oriental Orthodox Churches in the United States, ed. Robert F. Taft, S.J. Washington, D.C.: United States Catholic Conference, 1986 Pp. 8-11.

2. Ashjian, Arten. The Armenian Orthodox Church // The Oriental Orthodox Churches in the United States, ed. Taft. Washington, D.C.: United States Catholic Conference, 1986. Pp. 3-7.

3. Allen, Michael. An Introduction to the Oriental Orthodox Churches http://pluralism.org/wp-content/uploads/2015/08/Allen_Orthodox_Churches_2004.pdf

4. Atiya, A. A History of Eastern Christianity. London: Methuen Co., 1986.

5. Attwater, Donald. The Christian Churches of the East (2 Volumes). Milwaukee: Bruce, 1961.

6. El Padre Steven Hawkes-Teeples, S.J. Los cristianos orientales y sus iglesias. América, 2011. https://www.kofc.org/uns/es/resources/cis/cis342.pdf

7. Iglesias ortodoxas (orientales) - https://www.oikoumene.org/es/church-families/orthodox-churches-oriental

8. Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía - https://www.oikoumene.org/es/member-churches/ethiopian-orthodox-tewahedo-church

9. Iglesia Ortodoxa Siriana Malankar http://www.pro-ortodoxia.com.ar//index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=28

10. Hawkes-Teeples, Steven S.J. Los cristianos orientales y sus iglesias. La catedral de Etchmiadzin, 2011.

11. Los Cristianos вe Oriente (I): ¿Quiénes Son, вe вónde Vienen, Cuántos Son? http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA17-2015_Cristianos_de_Oriente_xIx_IFC.pdf

12. Roberson, Ronald. The Eastern Christian Churches http://www.cnewa.org/default.aspx?ID=123&pagetypeID=9&pageno=1

La Iglesia georgiana apostólica autocéfala ortodoxa

1. Iglesia Ortodoxa ве Georgia http://www.mercaba.org/FICHAS/pro-ortodoxia/C-08_iglesias_ortodoxas_patriarcales.htm

2. Lang, David Marshall. Lives and Legends of the Georgian Saints. 2nd rev. ed., St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York, 1976

3. Machitadze, Zakaria, archpriest; Ninoshvili, David and Lauren Elizabeth, trans., Lives of the Georgian Saints, St. Herman of Alaska Brotherhood, Platina, California, 2006

4. Rapp, Stephen H., Jr. The Blackwell Companion to Eastern Christianity. John Wiley & Sons. 2007. Chapter 7 – Georgian Christianity.

La Iglesia ortodoxa de Chipre

1. Bourloyannis, Christiane; Virginia Morris. Autocephalous Greek-Orthodox Church of Cyrprus v. Goldberg & Feldman Fine Arts // The American Journal of International Law, January 1992. Pp. 128–133. https://www.jstor.org/stable/2203143?seq=1#page_scan_tab_contents

2. Fernández, Gonzalo. La autocefalia de la Iglesia Chipriota, una consecuencia del cisma del siglo IV en la cristiandad de Antioquía // Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, H." Antigua, t. 8, 1995. Pp. 501-505. http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerie2-9F9ECB0A-C7C4-7E0C-039C-890E63259EE2/Documento.pdf

3. The History of the Orthodox Church of Cyprus http://www.atlantaserbs.com/learnmore/history/Cyprus.htm

La Iglesia Ortodoxa de Rusia en los siglos X-XIV: desde el bautismo de la Rus hasta la autocefalía

1. Bolshakoff, S. Russian Mystics. Kalamazoo: Cistercian Publications, 1980.

2. Bremer, Thomas. Cross and Kremlin: A Brief History of the Orthodox Church in Russia, 2013.

3. Obispo Kallistos Ware (Ware, Timothy). La Iglesia Ortodoxa. Buenos Aires: Angela, 2006. http://orthodoxspain.com/wp-content/uploads/2011/03/Iglesia-Ortodoxa-Kallistos-Ware.pdf

4. Parry, Ken. The Blackwell Companion to Eastern Christianity. John Wiley & Sons, 2010. Pp. 207-230. https://books.google.ru/books?id=fWp9JA3aBvcC&pg=PR3&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

5. Rauschenbach, Boris V. Hace mil años tenía lugar la entronización del cristianismo en Rusia // El Correo, España, Junio 1988. Pp. 4-8. http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000797/079702so.pdf

6. Russian Orthodox church: early history and art http://www.cs.toronto.edu/~mes/russia/moscow/history.html

7. Zernov, N. La Iglesia Ortodoxa http://orthodoxmadrid.com/wp-content/uploads/2011/03/Zernov-Nicolas-La-Iglesia-Ortodoxa.pdf

8

La Iglesia ortodoxa rusa y el Estado en los siglos XVI-XIX: “sacerdocio” y “reino”

1. Bremer, Thomas. Cross and Kremlin: A Brief History of the Orthodox Church in Russia, 2013.
2. Gregory Freeze. Subversive Piety: Religion and the Political Crisis in Late Imperial Russia // Journal of Modern History, vol. 68 (June 1996): 308-50
3. Historia de la Iglesia Ortodoxa Rusa https://rusopedia.rt.com/cultura/religion/issue_316.html
4. Mark Steinberg and Heather Coleman, eds. Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia (Bloomington: Indiana University Press, 2007)
5. Obispo Kallistos Ware (Ware, Timothy). La Iglesia Ortodoxa. Buenos Aires: Angela, 2006. http://orthodoxspain.com/wp-content/uploads/2011/03/Iglesia-Ortodoxa-Kallistos-Ware.pdf
6. Vera Shevzov. Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution (Oxford: Oxford University Press, 2004).
7. Zernov, N. La Iglesia Ortodoxa http://orthodoxmadrid.com/wp-content/uploads/2011/03/Zernov-Nicolas-La-Iglesia-Ortodoxa.pdf

Moscú como la Tercera Roma

1. Herzen, Alejandro. El Desarrollo de las Ideas Revolucionarias de Rusia. Capitulo 6: Paneslavismo Mascovita y Eoropeismo Ruso http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/politica/ideas_rusia/6.html

2. Historia de la Iglesia Ortodoxa Rusa https://rusopedia.rt.com/cultura/religion/issue_316.html#la reforma 2

3. Parry, Ken. The Blackwell Companion to Eastern Christianity. John Wiley & Sons, 2010. Pp. 207-230. https://books.google.ru/books?id=fWp9JA3aBvcC&pg=PR3&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

4. ¿Por qué Moscú - la tercera Roma? http://life-schools.com/es/pages/257118

5. Rusia en el siglo XIX. Ediciones AKAL, 1986. https://books.google.ru/books?id=W-QKI3e3BA4C&dq=paneslavismo+de+iglesia+rusa&hl=ru&source=gbs_navlinks_s

6. Zenkovsky, Serge A. The Russian Church Schism: Its Background and Repercussions // The Russian Review. Vol. 16, No. 4, 1957. Pp. 37-58. http://www.jstor.org/stable/125748?seq=1#page_scan_tab_contents

10

La Iglesia ortodoxa rusa en el siglo XX

1. Daniel Peris. Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant Godless (Ithaca: Cornell University Press, 1998)

2. Dimitry V. Pospielovsky, The Russian Church Under the Soviet Regime 1917-1982 (St. Vladimir's Seminary Press, 1984)

3. Edward Roslof, Red Priests: Renovationism, Russian Orthodoxy, and Revolution, 1905-1946 (Bloomington, Indiana, 2002)

4. Ellis, Jane. The Russian Orthodox Church: A Contemporary History. Bloomington: Indiana University Press, 1986.

5. Glennys Young, Power and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious Activists in the Village (University Park: Pennsylvania State University Press, 1997)

6. Jane Ellis, The Russian Orthodox Church: A Contemporary History (Bloomington: Indiana University Press, 1986)

7. John Shelton Curtis, The Russian Church and the Soviet State (Boston: Little Brown, 1953)

8. Meyer, Jean. Ortodoxia e identidad nacional en Rusia / Foro Internacional Revolución de 1917 y persecución a la Iglesia en la URSS R https://rusopedia.rt.com/cultura/religion/issue_316.html#Revolución de 1917 y persecución a la Iglesia en la URSS

9. Torbakov, Igor. The Russian Orthodox Church and Contestations over History in Contemporary Russia https://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/GWASHU_DEMO_22_1/B2851N762150547N/B2851N762150547N.pdf

Vol. 36, No. 3 (145). Colegio de Mexico, 1996. Pp. 498-511. http://www.jstor.org/stable/27738560?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Ortodoxia&searchText=e&searchText=identidad&searchText=nacional&searchText=en&searchText=Rusia&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DOrtodoxia%2Be%2Bidentidad%2Bnacional%2Ben%2BRusia%2B%26amp%3Bprq%3Diglesia%2Bortodoxa%2Brusa%2Bhistoria%26amp%3Bgroup%3Dnone%26amp%3Bhp%3D25%26amp%3Bso%3Drel%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bwc%3Doff&seq=1#page_scan_tab_contents

10. William B. Husband, "Godless Communists": Atheism and Society in Soviet Russia (DeKalb: Northern Illinois University Press, 2000

11

El Patriarcado de Serbia

1. Iglesia Ortodoxa Serbia http://www.mercaba.org/FICHAS/pro-ortodoxia/C-06_iglesias_ortodoxas_patriarcales.htm

2. Parry, Ken. The Blackwell Companion to Eastern Christianity. Wiley-Blackwell, 2010. https://books.google.ru/books?id=fWp9JA3aBvcC&pg=PR3&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

3. Zernov, N. La Iglesia Ortodoxa http://orthodoxmadrid.com/wp-content/uploads/2011/03/Zernov-Nicolas-La-Iglesia-Ortodoxa.pdf

El Patriarcado de Bucarest y de toda Rumania

1. Iglesia Ortodoxa de Rumania http://www.mercaba.org/FICHAS/pro-ortodoxia/C-07_iglesias_ortodoxas_patriarcales.htm

2. Georgescu, Vlad. The Romanians: A History. Ohio State University Press, 1991.

3. González Montes, A. Las Iglesias Orientales. Madrid, BAC, 2000.

4. La Religión en Rumanía http://www.viajes-rumania.com/religion_en_rumania.html

5. MacKendrick, Paul. The Dacian Stones Speak. The University of North Carolina Press, 1975.

6. Zernov, N. La Iglesia Ortodoxa http://orthodoxmadrid.com/wp-content/uploads/2011/03/Zernov-Nicolas-La-Iglesia-Ortodoxa.pdf

13

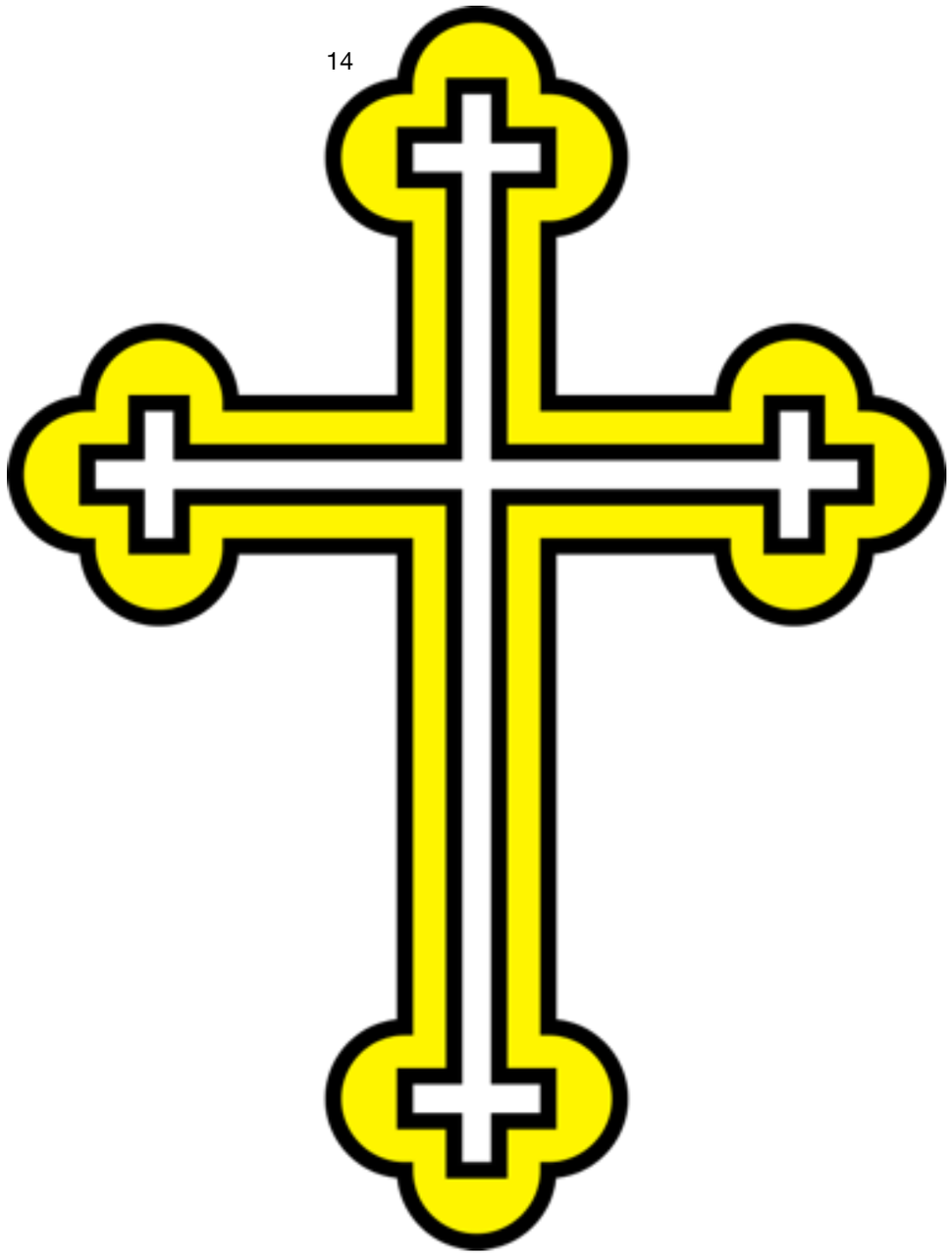

Patriarcado de Sofía y de toda Bulgaria

1. Histov, Dimiter. History of the Bulgarian Orthodox Church. https://www.academia.edu/5006006/History_of_the_Bulgarian_Orthodox_Church_An_Outline_

2. Iglesia Ortodoxa De Bulgaria - http://www.mercaba.org/FICHAS/pro-ortodoxia/C-09_iglesias_ortodoxas_patriarcales.htm

3. Ivelina Nikolova. Moral Issues in the Recent History of the Bulgarian Orthodox Church // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 34: Iss. 5, Article 3. http://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=ree

La Iglesia ortodoxa de Grecia

1. Parry, Ken. The Blackwell Companion to Eastern Christianity. John Wiley & Sons, 2010. https://books.google.ru/books?id=fWp9JA3aBvcC&pg=PR3&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

2. Runciman, Steven (James). The Great Church in Captivity. Cambridge, 1968.

3. Zernov, N. La Iglesia Ortodoxa http://orthodoxmadrid.com/wp-content/uploads/2011/03/Zernov-Nicolas-La-Iglesia-Ortodoxa.pdf

La Iglesia ortodoxa de Albania

1. Elsie, Robert. Christian Saints of Albania // Balkanistica, University of Mississippi, 2000, № 13, 35-58: http://www.elsie.de/pdf/articles/A2000ChristianSaints.pdf

2. Forest, Jim. The resurrection of the Church in Albania. Voices of Orthodox Christians. Geneva: WCC Publications, 2002. http://www.incommunion.org/2004/10/14/freedom/;

3. Iglesia Ortodoxa de Albania - http://resumenes.eu/index.php?newsid=76420 Mark (Lipa), Bp., Information and Progress Report of our Diocese, Jamaica Plains, 1961.

4. Noli F. S. Fiftieth Anniversary of the Albanian Orthodox Church in America, 1908-1958. Publ. by Albanian Orthodox Church in America, Boston, 1960. http://orthodoxalbania.org/alb/index.php/en-us/

16

17

La Iglesia ortodoxa autocéfala de Polonia

1. Iglesia Ortodoxa De Polonia http://www.mercaba.org/FICHAS/pro-ortodoxia/07_jurisdicciones_ortodoxas_del_sig.htm

2. Iglesias, religiones y cultos en Polonia http://www.lima.msz.gov.pl/es/c/MOBILE/cooperacion_bilateral/lima_pe_a_35/lima_pe_a_39/

3. La Iglesia Ortodoxa Polaca y los desafíos contemporáneos http://www.bogoslov.ru/es/text/2823460.html

4. Wynot, Edward D., Jr., Captive Faith: the Polish Orthodox Church, 1945-1989 // East European Quarterly, XXXVI, № 3, September 2002. Pp. 323-340.

La Iglesia Ortodoxa de las tierras de Chequia y Eslovaquia

1. Fahlbusch, Erwin.The Encyclopedia of Christianity, Volume 5: Si–Z. Wm. B. Eerdmans Publishing & Koninklijke Brill, 2008.

2. Vafeiadis, Nektarios. The presence of the Orthodox Church in the Czech Republic and Slovakia https://www.academia.edu/8300748/The_presence_of_the_Orthodox_Church_in_the_Czech_Republic_and_Slovakia

3. Vlasto, A. P. The Entry of the Slavs into Christendom: An Introduction to the Medieval History of the Slavs. Cambridge University Press, 1970.

El Monte Athos

1. Barret, D. ed. World Christian Encyclopedia. Oxford: Oxford University Press, 1982.

2. Chuvieco, Enrique. Monasterios del Monte Athos, lugar sagrado de la Iglesia Ortodoxa http://es.aleteia.org/2014/09/02/monasterios-del-monte-athos-lugar-sagrado-de-la-iglesia-ortodoxa/

3. Fernando Luna Salas. La Comunidad Monástica del Monte Athos un Breve Paralelo Entre el Derecho Eclesiástico Griego y el Derecho Comunitario Europeo. España, 2011.

4. Jaime Bonet Navarro. El Estatuto Especial del Monte Athos dnte la Tradición Religiosa. El Derecho Eclesiástico Griego y el Derecho Comunitario Europeo // Boletín De La Facultad De Derecho, núm. 27, 2005. http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:BFD-2005-27-9F23C2CD&dsID=PDF

5. Monte Athos http://es.orthodoxwiki.org/Monte_Athos

La Iglesia ortodoxa autónoma de Monte Sinaí

1. Cima, Daniel R.P. Breve Relato de la Historia del Monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Egipto http://iconos.verboencarnado.net/breve-relato-del-monasterio-de-santa-catalina-en-el-sinai-egipto/

2. Forsyth, G. H.; Weitzmann, K. The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai - The Church and Fortress of Justinian: Plates. Princeton: Princeton University Press? 1973.

3. Khorshed, Fathy. Monasterio de Santa Catalina // Patrimonio Mundial No. 37. Pp. 70-78.

4. Monasterio de Santa Catalina http://www.ecured.cu/Monasterio_de_Santa_Catalina

La Iglesia ortodoxa de Finlandia

1. Iglesia Ortodoxa de Finlandia http://www.mercaba.org/FICHAS/pro-ortodoxia/06_jurisdicciones_ortodoxas_del_sig.htm

2. Purmonen, Veikko. Orthodoxy in Finland: Past and Present. Kuopio, Finland: Orthodox Clergy Association, 1984

3. The Orthodox Church of Finland http://www.pravmir.com/article_1181.html

4. The Orthodox Church of Finland https://www.ort.fi/sites/default/files/liitteet/webmaster/ChurchVision.pdf

21

22

La Iglesia ortodoxa en Estonia

1. Iglesia Ortodoxa de Estonia http://www.mercaba.org/FICHAS/pro-ortodoxia/05_jurisdicciones_ortodoxas_del_sig.htm

2. Parry, Ken. The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity. Blackwell Publishing, 2001. Pp.183-184.

3. The Orthodox Church in Estonia http://www.goldenmary.ee/gdm/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=66&lang=ru

La Iglesia ortodoxa China

1. Baker, Dr. Kevin. A History of the Orthodox Church in China, Korea and Japan. The Edwin Mellen Press, 2006.

2. Iglesia Ortodoxa de China http://www.pro-ortodoxia.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=26

3. Uhalley, Stephen; Wu, Xiaoxin, China and Christianity: Burdened Past, Hopeful Future. M.E. Sharpe, 2001. https://books.google.ca/books?id=vEZI_ULqp7EC

La iglesia ortodoxa japonesa

1. Iglesia Ortodoxa en el Japón https://www.oikoumene.org/es/member-churches/orthodox-church-in-japan

2. Lázaro Pulido, Manuel, Barbolla Camarero, Domingo. El Cristianismo en Japón: Ensayos Desde Ambas Orillas. Inst. Telógico de Cáceres, 2011. https://books.google.ru/books?id=DyNrTiad5bUC&dq=Iglesia+ortodoxa+de+Jap%C3%B3n&hl=ru&source=gbs_navlinks_s

3. Van Remortel, M. and Chang, Peter, eds., Saint Nikolai Kasatkin and the Orthodox Mission in Japan: A Collection of Writings by an International Group of Scholars about St. Nikolai, his Disciples, and the Mission. Point Reyes Station, California: Divine Ascent Press, Monastery of St. John of Shanghai and San Francisco, 2003.

24

Webliografía

- El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla https://www.patriarchate.org/
- El Patriarcado ortodoxo griego de Alejandría y de toda África http://www.patriarchateofalexandria.com/
- El Patriarcado Ortodoxo de Antioquía y de todo Oriente http://www.antiochpatriarchate.org/
- El Patriarcado ortodoxo griego de Jerusalén y de toda Palestina http://www.jerusalem-patriarchate.info/
- Las Iglesias ortodoxas orientales: http://www.nestorian.org/, http://www.armenianchurch.org/, http://www.copticpope.org/, http://www.ethiopianorthodox.org/, http://tewahdo.org/, http://www.syrian-orthodox.com/news.php, http://www.jacobitesyrianchurch.org/
- La Iglesia georgiana apostólica autocéfala ortodoxa http://patriarchate.ge/
- La Iglesia ortodoxa de Chipre http://www.churchofcyprus.org.cy
- La Iglesia Ortodoxa de Rusia http://www.patriarchia.ru/
- El Patriarcado de Serbia http://www.spc.rs/
- El Patriarcado de Bucarest y de toda Rumania http://www.patriarhia.ro/
- El Patriarcado de Sofía y de toda Bulgaria http://www.bg-patriarshia.bg/
- La Iglesia ortodoxa de Grecia http://www.ecclesia.gr/
- La Iglesia ortodoxa de Albania http://www.orthodoxalbania.org
- La Iglesia ortodoxa autocéfala de Polonia http://www.orthodox.pl/

- La Iglesia Ortodoxa de las tierras de Chequia y Eslovaquia http://www.pravoslavnacirkev.cz/; http://www.orthodox.sk/
- El Monte Athos http://www.inathos.gr
- La Iglesia ortodoxa autónoma de Monte Sinaí http://www.sinaimonastery.com/
- La Iglesia ortodoxa en Finlandia http://www.ort.fi/
- La Iglesia ortodoxa en Estonia http://www.orthodox.ee/
- La Iglesia ortodoxa China http://www.orthodox.cn/
- La iglesia ortodoxa japonesa http://www.orthodoxjapan.jp/

- **WEBLIOGRAFÍA EN ESPAÑOL**:
- San Andrés:
- http://aposentoaltoonline.blogspot.com/2011/12/el-apostol-andres-crucificado-en-patras.html

- Patriarcado Ecuménico de Constantinopla:
- https://es.orthodoxwiki.org/Iglesia_Ortodoxa_de_Constantinopla
- II Concilio Ecuménico 381:
- http://ec.aciprensa.com/wiki/Concilios_de_Constantinopla#381_d.C._Primer_Concilio_Ecum.C3.A9nico_de_Constantinopla
- Concilio de Calcedonia 451:
- http://ec.aciprensa.com/wiki/Concilio_de_Calcedonia
- El Patriarca de Constantinopla en la Edad Media:
- http://www.temporamagazine.com/el-patriarca-de-constantinopla-en-la-edad-media/
- Diocésis de Tracia, Asia y Ponto: http://www.temporamagazine.com/el-patriarca-de-constantinopla-en-la-edad-media-ii/
- Juan el Ayunador:
- http://ec.aciprensa.com/wiki/Juan_el_Ayunador

- VII Concilio Ecuménico 787=
- http://www.cristiania.net/LECTURAS/ARCADIO%20SIERRA/Los_Concilios_Ecumenicos/Concilio8.pdf
- Primer Ciclo de la Historia Conciliar de la Iglesia:
- http://www.primeroscristianos.com/index.php/padres/item/364-los-concilios-ecumenicos/364-los-concilios-ecumenicos
- Iconoclasia:
- http://mb-soft.com/believe/tshm/iconocla.htm
- Nestorianismo: http://www.corazones.org/diccionario/herejias_contra_unidadcristo.htm
- Nestorio:
- http://www.corazones.org/santos/nestorio.htm
- San Cirilo de Alejandría:
- http://www.corazones.org/santos/cirilo_alejandria.htm
- Iglesia asiria de Oriente:
- http://www.pro-ortodoxia.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=28
- Concilio de Éfeso:
- http://www.mercaba.org/FICHAS/Enciclopedia/C/concilio_de_efeso.htm
- monacato:
- http://www.pro-ortodoxia.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=33
- León III, el Isaurio:
- http://www.laguia2000.com/edad-media/leon-iii
- San Focio:
- http://iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/2000/02/san-focio-patriarca-de-constantinopla/
- Cristianización de Bulgaria:
- http://www.wikiwand.com/es/Cristianizaci%C3%B3n_de_Bulgaria

- Nicolás I (papa). Cristianización de Bulgaria. Rechazo de la Clausula Filioque.
- http://www.wikiwand.com/es/Nicol%C3%A1s_I_(papa)#/Relaci.C3.B3n_con_Bizancio
- Cisma de 1054, Cardenal Humberto:
- http://www.wikiwand.com/es/Humberto_de_Silva_Candida
- Concilio de Lyons:
- http://ec.aciprensa.com/wiki/Concilios_de_Lyons#Uni.C3.B3n_de_las_Iglesias
- San Marcos de Éfeso: http://parroquiaortodoxadealicante.blogspot.com/2012/01/19-de-enero-san-marcos-de-efeso-pilar-y.html
- Lectura: Peregrinación a Tierra Santa con ocasión del 50 Aniversario del encuentro en Jerusalén entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Antenágoras.
- http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/may/documents/papa-francesco_20140525_terra-santa-dichiarazione-congiunta.html
- Arte Copto: http://www.arteguias.com/artecopto.htm
- Iglesia cristiana copta de Egipto (Iconografía)
- http://iglesiacopta.blogspot.com/2010/11/iconografia-copta.html
- Iglesias ortodoxas: VER http://www.wikiwand.com/es/Iglesia_ortodoxa
- Las Iglesias orientales VER: http://www.conoze.com/doc.php?doc=5178
- Iglesias ortodoxas, historia:
- http://www.fluvium.org/textos/historia/his06.htm
- Sinaxis:
- http://ec.aciprensa.com/wiki/Sinaxis
- Iglesia jacobita Siria:
- http://ec.aciprensa.com/wiki/Iglesia_Ortodoxa:_Patriarcado_de_Antioqu%C3%ADa

- Iglesias cristianismo oriental: (y para Rusia)
- http://www.passaicrussianchurch.com/books/spanish/cristianismo_oriental_zernov.htm
- La Iglesia y el judaísmo:
- http://www.passaicrussianchurch.com/books/spanish/cristianismo_oriental_zernov.htm#_Toc10292558
- Carta Apostólica Nulla celebrior que establece el Patriarcado de Jerusalén 1847
- http://es.lpj.org/2012/07/23/carta-apostolica-de-pio-ix-por-la-restablece-el-patriarcado-de-jerusalen/
- Iglesia ortodoxa rusa en Jerusalén, VIDEO:
- https://www.youtube.com/watch?v=ZMWaKfVx3Cs
- Las 14 Iglesias cristianas de Tierra Santa: VIDEO
- https://www.youtube.com/watch?v=k-U9odOznrM
- Iglesias Orientales (sitio del Consejo Mundial de Iglesias):
- https://www.oikoumene.org/es/familias-de-iglesias/orthodox-churches-oriental
- Gobierno comunista de Yugoslavia: http://www.monografias.com/trabajos/comunyugos/comunyugos.shtml
- Monasterio de Zica
- http://serturista.com/serbia/el-centenario-monasterio-de-zica/
- Nestorianismo:
- http://www.mercaba.org/Herejia/nestorianismo.htm
- Concilio de Calcedonia:
- http://www.mercaba.org/GradodeHistoria/Concilio_de_Calcedonia.htm
- Monotelismo:
- http://www.mercaba.org/Herejia/monotelismo.htm
- Monte Athos, Monasterios idiorrítmicos:
- http://cristopolis-cristopolis.blogspot.com/2009/08/historia-del-monte-athos-ii.html

- Método de oración hesicasta:
- http://www.abandono.com/maestros/el-metodo-de-oracion-hesicasta/
- Monacato idiorrítmico:
- http://pro-ortodoxia.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=33
- Rasóforo:
- http://ec.aciprensa.com/wiki/Monacato_oriental:_Los_tres_grados_de_ascetismo_mon%C3%A1stico_bizantino#Rasforo
- Caída de Bizancio (Constantinopla 1453)
- http://mihistoriauniversal.com/edad-media/caida-de-constantinopla/
- Historia del Icono de Nuestra Señora de Vladimir:
- https://peregrinodeloabsoluto.wordpress.com/2016/04/04/el-icono-de-la-virgen-de-vladimir-12/
- Anatoly Kong: https://infortodoxa.com/2014/12/10/un-estudiante-de-hong-kong-es-ordenado-diacono-en-la-diocesis-de-khabarovsk/
- Paneslavismo:
- https://sites.google.com/site/paneslavismo/
- Obispos Iglesia Ortodoxa rusa:
- http://www.elenciclopedista.com.ar/concilio-de-obispos-de-la-iglesia-ortodoxa-rusa/
- Yeroslav el Sabio:
- http://arrecaballo.es/edad-media/la-rus-de-kiev/yaroslav-el-sabio-1-019-1-054/

Glosario

- **Abad:** Un abad (del latín abbas, éste del < griego αββα, y éste del arameo abbā, "padre", enlazando su significado original con la paternidad de Cristo) es el título dado al superior de una abadía o monasterio de doce o más monjes. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Abad

- **Anacoretismo**: La palabra anacoreta procede del latín medieval anachorēta, y éste del término griego Ανα-χωρέω, que significa 'retirarse'. La definición del término puede tener varios matices, si bien interrelacionados: el de aquél que vive aislado de la comunidad o también para referirse a quienes rehúsan los bienes materiales, y el de alguien que se retira a un lugar solitario para entregarse a la oración y a la penitencia. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Anacoreta

- **Anatema: (v. anatemizar)** excomunión (ll acción de excomulgar). Maldición, imprecación. En el Antiguo Testamento, condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios F: http://dle.rae.es/?id=2Wonp5z

- **Anacoreta**: La palabra anacoreta procede del latín medieval anachorēta, y éste del término griego Ανα-χωρέω, que significa 'retirarse'. La definición del término puede tener varios matices, si bien interrelacionados: el de aquél que vive aislado de la comunidad o también para referirse a quienes rehúsan los bienes materiales, y el de alguien que se retira a un lugar solitario para entregarse a la oración y a la penitencia. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Anacoreta

- **Apócrifo:** Dicho de un libro de la Biblia: Que no está aceptado en el canon de esta. Los evangelios apócrifos. F: http://dle.rae.es/?id=3DUx2j9

- **Ascetismo (o ascética):** doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de

la negación de los placeres materiales o abstinencia; f: https://es.wikipedia.org/wiki/Ascetismo

- **Cátedra**: Dignidad pontificia o episcopal. Capital o matriz donde reside el prelado. Lugar que ocupa el obispo en su catedral, desde el que preside las celebraciones litúrgicas. F: http://dle.rae.es/?id=7vyScEn

- **Catolicós** o ***Catholicós***: es un título que implica autocefalia y es utilizado por la autoridad máxima en algunas Iglesias orientales.1 (incluyendo las iglesias orientales católicas). En algunos casos (por ejemplo, nestorianos y georgianos), el término significa lo mismo que patriarca. En otros casos (como la Iglesia apostólica armenia), catolicós es superior al patriarca. En la Iglesia ortodoxa siriaca, al catolicós del Oriente se le dio el título de mafrian, históricamente, un puesto por debajo del patriarca ortodoxo siríaco de Antioquía. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Catholic%C3%B3s

- **Concilio ecuménico** es una asamblea celebrada por la Iglesia católica con carácter general a la que son convocados todos los obispos para reconocer la verdad en materia de doctrina o de práctica y proclamarla. El término concilio proviene del latín *concilium*, que significa "asamblea". Ecuménico, proviene del latín oecumenicum, traducción a su vez del griego οἰκουμένον, que significa (mundo) habitado. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_ecum%C3%A9nico

- **Cristianismo ortodoxo**= El término cristianismo ortodoxo designa a cualquier teología cristiana que sus adherentes consideran la correcta y fundamentada en su totalidad en la Biblia, en comparación con otras. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_ortodoxo

- **Diáspora**: 1.- Dispersión de los judíos exiliados de su país. 2.Dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. F: http://dle.rae.es/?id=DfgcpYr

- **Dípticos** (del griego δύο "dos" y πτυχή "placa") a ciertas placas de marfil, madera o metal, decoradas con relieves o pinturas y unidas de modo que puedan plegarse como las tapas de un libro. Si constan de tres hojas se denominan trípticos, y si tienen más, polípticos. Por extensión, se llama también dípticos, trípticos y polípticos a los cuadros divididos en

compartimientos, aunque sean de notables dimensiones y no puedan plegarse. F: https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADptico

- **Encáustica:** Tinta roja con que firmaban los emperadores romanos.2. Procedimiento de pintura con ceras o esmaltes que se aplican en caliente.3. Obra realizada con el procedimiento del encausto. F: http://dle.rae.es/?id=F2uxsJN

- **Enosis** (del griego Ένωσις, que significa "unión") se refiere al movimiento grecochipriota (enmarcado con el panhelenismo) que busca la unión de la isla con Grecia. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Enosis

- **Eparquía**: Una eparquía (del griego ἐπαρχία) es una circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo, en las Iglesias Orientales Católicas, la Iglesia Ortodoxa y las Iglesias ortodoxas orientales. Esta circunscripción corresponde a lo que en Occidente se denomina diócesis.

- El término es cada vez menos usado fuera de la Iglesia católica, excepto en la Iglesia ortodoxa rusa. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Eparqu%C3%ADa

- **Eremitorio** = Una ermita era originalmente un lugar de oración y recogimiento que permitía a un fraile o ermitaño poder cultivar en paz su propia vocación particular. Es similar el concepto de eremitorio, que es un lugar donde existen uno o más frailes ermitas, al estilo de los Padres del Desierto del cristianismo. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita%C3%B1o

- **Escindir**= tr. Cortar, dividir, separar. U. t. c. prnl. F: http://dle.rae.es/?id=GEBq7jT

- **Etnarca** (Εθνάρχης) se refiere generalmente a un cargo político con poder sobre un grupo étnico común. El término se deriva de las palabras griegas para «nación» y «líder». F: https://es.wikipedia.org/wiki/Etnarca

- **Exégesis**: Explicación, interpretación. F: http://dle.rae.es/?id=HDzpEFL

- **Firmán o fermán** era, a nivel constitucional, una orden o decreto publicado por un soberano de determinados estados islámicos históricos que incluían el Imperio otomano, el Imperio mogol, el Estado de Hyderabad e Irán hasta la Revolución Islámica. La palabra firmán procede del persa farmân

(فرمان) que significa «orden» o «decreto».F: https://es.wikipedia.org/wiki/Firm%C3%A1n

- **Heterodoxia**= adj. Que se aparta de la doctrina oficial de una religión. U. t. c. s. 2. adj. Discrepante de la doctrina fundamental de un sistema político, filosófico, etc. 3. adj. Disconforme con hábitos o prácticas generalmente admitidos. Forma de vestir heterodoxa. De: http://dle.rae.es/?id=KGt94IF

- **Hipóstasis** = En la religión cristiana, supuesto o persona, especialmente de la Santísima Trinidad. Consideración de lo abstracto o irreal como algo real F: http://dle.rae.es/?id=KUJth12

- **Hito**: Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto. F: http://dle.rae.es/?id=KXfBEVb

- **Hospodar**: o gospodar es un término de origen eslavónico que significa "señor" o "amo".Los gobernantes de Valaquia y Moldavia recibieron el título de hospodares en los escritos eslavos desde el siglo XV al 1866. Hospodar también se añadía al título de Voivoda. En rumano, se usaba en su lugar el término Domn (del Latín dominus). F: https://es.wikipedia.org/wiki/Hospodar

- **Iconoclasia**= expresión que en griego significa «ruptura de imágenes», es la deliberada destrucción dentro de una cultura de los iconos religiosos de la propia cultura y otros símbolos o monumentos, normalmente por motivos religiosos o políticos. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Iconoclasia

- **Iconoclasta**= Seguidor de una corriente que en el siglo VIII negaba el culto a las imágenes sagradas, las destruía y perseguía a quienes las veneraban. F: http://dle.rae.es/?id=KsZKv8A

- **Ídolo**= Un ídolo es una imagen de culto que es adorado por la deidad, demonio o espíritu que contiene o representa. En el judaísmo e islamismo, la creación de cualquier imagen que represente a Dios está estrictamente prohibida, bajo la idea de que darle forma manifiesta idolatría. F: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ddolo

- ***Locum Tenens:*** (en latín: "teniendo un lugar", o, "tenedor de una posición") es el estado de una persona que está temporalmente cumpliendo los

deberes y responsabilidades de una oficina particular en ausencia de quien ha sido debidamente elegido para tal cargo o tiene esa oficina. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Locum_tenens

- **Millet:** La palabra millet proviene de la palabra árabe millah y literalmente significa "nación". El sistema millet de la ley islámica ha sido llamado un ejemplo de pluralismo religioso pre-moderno.1 El concepto fue utilizado para las comunidades de la Iglesia de Oriente en el siglo IV antes del establecimiento del Imperio Otomano. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Millet_(imperio_otomano)

- **Monjío**=Estado de monja.2. m. Entrada de una mujer en religión.3. m. Conjunto de monjas. F: http://dle.rae.es/?id=PeqCfhT

- **Monaquismo**: El monacato (del griego monachos, «persona solitaria») es la adopción de un estilo de vida más o menos ascético dedicado a una religión y sujeto a determinadas reglas en común. En varias religiones se encuentran formas de vida monásticas, aunque sus características varían enormemente, entre ellas: hinduismo, budismo, Jainismo, taoísmo, shintoismo, cristianismo, etc..1 F: https://es.wikipedia.org/wiki/Monacato

- **Monofisismo**=El eutiquianismo o monofisismo (del griego μόνος, monos, «uno», y φύσις, physis, «naturaleza») es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús sólo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Monofisismo

- **Monotelismo**: El monotelismo fue una doctrina religiosa del siglo VII que admitía en Cristo dos naturalezas, la humana y la divina, y una única voluntad. El monotelismo trataba de ser una solución de compromiso entre el cristianismo trinitario y el monofisismo. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Monotelismo

- **Monacato idiorrítmico**: El origen de este singular movimiento monástico se debió a una facción que se formó entre los monjes del Monte Athos, los cuales no estaban muy dispuestos a someterse a la prohibición del derecho a la propiedad. Los monjes idiorrítmicos, ya sea en forma individual, o formando sociedad con otro monje adquirían propiedades, tomando posesión de ellas por lo cual se convirtieron

en propietarios, estos bienes les servían para sustentar su vida independientemente de la Comunidad, asimismo dichas propiedades podían ser legadas a otro monje y como consecuencia lógica de este régimen los monjes comenzaron a independizarse del Higúmeno y a desafiar su autoridad.F: http://pro-ortodoxia.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=33

- **Nestorianismo** = El nestorianismo o difisismo (del griego δύς, dys, 'dos', y φύσις, physis, 'naturaleza') es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas (prosopōn) distintas. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Nestorianismo

- **Ortodoxia** = es la opinión o creencia tenida por correcta y verdadera. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoxia

- **Pogromo:** (del ruso погром, pogrom: «devastación») consiste en el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes (casas, tiendas, centros religiosos, etcétera). F: https://es.wikipedia.org/wiki/Pogromo

- **Prelado**: Superior de un convento o comunidad eclesiástica.2. m. Superior eclesiástico constituido en una de las dignidades de la Iglesia, como el abad, el obispo, el arzobispo, etc. F: http://dle.rae.es/?id=U0atUAE

- **Providencialismo**: Doctrina según la cual todo sucede por disposición de la Divina Providencia. F: http://dle.rae.es/?id=UU2OZWu

- **Símbolo niceno o símbolo de la fe** es una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana promulgada en el Concilio de Nicea I (325). F: https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_niceno

- **Sinaxis**: (griego: sunaksis de sunago) significa concentración, asamblea, reunión. Es exactamente equivalente al latín collecta (de colligere), y corresponde a sinagoga (griego: sunagoge), el lugar

de reunión. En el uso litúrgico y cristiano la "sinaxis" es la asamblea para cualquier función religiosa, ya sea en el sentido abstracto (nomen actionis) o concretamente para el pueblo reunido. F:http://ec.aciprensa.com/wiki/Sinaxis

- **Sufragáneo**= Que depende de la jurisdicción y autoridad de alguien. http://dle.rae.es/?id=Yf8pT1s

- **Teosofía:** es un movimiento filosófico-religioso-esotérico que dio origen al teosofismo, el cual afirma tener una inspiración especial de lo divino por medio del desarrollo espiritual. F: https://es.wikipedia.org/wiki/Teosof%C3%ADa

- **Tonsura**: Rito preparatorio que precedía a la recepción de las antiguas órdenes menores. Porción tonsurada de la cabeza, ordinariamente de forma circular.F: http://dle.rae.es/?id=a1AFPab

- **Uniatas**: Dicho de un cristiano: De la Iglesia oriental que, unida a la católica, conserva su liturgia propia F: http://dle.rae.es/?id=b4mXE2D

- **Voidova**: Es el término de origen eslavo con el que se designaba al gobernador de una provincia aunque, en origen, se refería al comandante principal de una fuerza militar. El territorio bajo su administración o gobierno se conoce como «voivodato». F: https://es.wikipedia.org/wiki/Vaivoda

Fuentes de Fotos

Unidad I

Capítulo I

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
Foto 26
Foto 27
Foto 28
Foto 29
Foto 30

Capítulo II

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19

Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
Foto 26

Capítulo III

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19

Capítulo IV

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
Foto 26

Capítulo V

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9

Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
Foto 26
Foto 27
Foto 28
Foto 29
Foto 30
Foto 31
Foto 32
Foto 33
Foto 34
Foto 35
Foto 36

Capítulo VI

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23

Capítulo VII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12

Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20

Unidad II

Capítulo VIII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15

Capítulo IX

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25

Capítulo X

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10

Capítulo XI

Foto 1

Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17

Unidad III

Capítulo XII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14

Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
Foto 26
Foto 27
Foto 28
Foto 29

Capítulo XIII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15

Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
Foto 26
Foto 27
Foto 28
Foto 29
Foto 30

Capítulo XIV

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
Foto 26

Capítulo XV

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20

Foto 21

Capítulo XVI

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18

Foto 19

Foto 20

Foto 21

Foto 22

Capítulo XVII

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18

Foto 19

Foto 20

Foto 21

Capítulo XVIII

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22

Unidad IV

Capítulo XIX

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
Foto 26
Foto 27
Foto 28
Foto 29
Foto 30
Foto 31
Foto 32
Foto 33
Foto 34
Foto 35
Foto 36
Foto 37
Foto 38
Foto 39
Foto 40

Capítulo XX

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15

Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20

Capítulo XXI

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10

Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18

Capítulo XXII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7

Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11

Capítulo XXIII

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11

Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17

Capítulo XXIV

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9

Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15

Conclusiones

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15

Bibliografía

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24