

ОТДЕЛ I. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА

КЕМАЛЬ АТАТЮРК И ТУРЕЦКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Стефан Григорьевич Курдий

студент магистратуры
Московской духовной академии
141310, Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Академия
stefankurdiy@gmail.com

Для цитирования: Курдий С. Г. Кемаль Ататюрк и Турецкая православная церковь // Церковный историк. 2025. № 3 (21). С. 13–25. DOI: 10.31802/СН.2025.21.3.001

Аннотация

УДК 27-772

Данная статья посвящена изучению образования новой религиозной организации в Турции под названием Независимый турецкий православный патриархат, возникший в 20-х гг. XX века. Это малоизвестная неканоническая раскольническая структура, образованная ввиду настроений того времени в государстве. По своему назначению и действиям она напоминает обновленческий раскол в Советском союзе. Ее основателем стал священник Константинопольского Патриархата Павел Каракиссаридис. Данная церковная юрисдикция с момента своего образования была поддержана Кемалем Ататюрком, президентом Турции, после смерти которого государственная поддержка была значительно свёрнута, поскольку идея национальной церкви не оправдала политических ожиданий правительства. Несмотря на все усилия и громкие лозунги, этой церкви не удалось найти много приверженцев. Возможно, ее судьба сложилась бы иначе, если бы не обмен населением согласно Лозаннскому мирному договору. На сегодняшний день Турецкая церковь малочисленна и главным образом состоит из членов семьи ее основателя. Под ее юрисдикцией находятся три храма, ранее отобранные у Константинопольского Патриархата. До сего дня она не признана ни одной из Православных Церквей, но всячески пытается утвердиться среди мирового христианства.

Ключевые слова: Мустафа Кемаль Ататюрк, Турецкая православная церковь, Независимый турецкий православный патриархат, папа́ Эфтим Эренерол (Павел Каракиссаридис), Фанар, Турция, Константинопольский Патриархат, раскол, политика.

Kemal Ataturk and the Turkish Orthodox Church

Stefan G. Kurdii

MA student of Moscow Theological Academy

141310, Sergiev Posad, Holy Trinity St. Sergius Lavra, Academy

stefankurdiy@gmail.com

For citation: Kurdii, Stefan G. "Kemal Ataturk and the Turkish Orthodox Church". *Church Historian*, № 3 (21), 2025, pp. 13–25 (in Russian). DOI: 10.31802/CH.2025.21.3.001

Abstract. This article is devoted to the study of the formation of a new religious organization in Turkey called the Independent Turkish Orthodox Patriarchate, which arose in the 20-s of the XX century. This is a little-known non-canonical schismatic structure, formed in view of the sentiments of that time in the state. In its purpose and actions, it resembles the renovationist split in the Soviet Union. Its founder was the priest of the Patriarchate of Constantinople Pavel Karakissaridis. From the very beginning this ecclesiastical jurisdiction was supported by Kemal Atatürk, the President of Turkey, after whose death the state support was significantly curtailed because the idea of the national church did not live up to the political expectations of the government. Despite all efforts and loud slogans, this church failed to find a lot of adherents. Perhaps its fate would have been different if it had not been for the exchange of populations according to the Lausanne Peace Treaty. Today the Turkish Church is small in number and mainly consists of members of the family of its founder. There are three churches under its jurisdiction which were previously taken away from the Patriarchate of Constantinople. To this day it is not recognized by any of the Orthodox Churches, but it is trying in every possible way to establish itself among world Christianity.

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, Turkish Orthodox Church, Independent Turkish Orthodox Patriarchate, «papá» Eftim Erenerol (Paul Karakissaridis), Phanar, Turkey, Patriarchate of Constantinople, schism, politics.

В октябре 1923 г. Турция была провозглашена демократической республикой, что означало кардинальную смену государственного строя. Политика Анкары по отношению к религии в общем и к религиозным конфессиям в частности начинает напоминать с этого момента отношение в СССР к религии. Перенимая некоторые политические идеи у Советского Союза, Великое национальное собрание 3 марта 1924 г. вместе с отменой халифата приняло решение об отделении религии от государства, а школы от религии¹. Нужно осознавать, что хотя этот закон в первую очередь касался мусульманства, он также повлиял на христианство. С 1928 г. Турция официально стала считаться не теократической, а светской республикой.

Новый правитель страны Мустафа Кемаль Ататюрк начал полномасштабные реформы, направленные на модернизацию и вестернизацию общества и государственного строя. Как политического деятеля и реформатора в истории его часто сравнивают с Петром I. Он был выдающимся полководцем, стратегом, лидером и отцом Турецкой республики. В его руках была абсолютная власть, и он умело ей воспользовался. Гази² очень любил Турцию и отождествлял себя с ней. В религиозном отношении политический курс Кемалья похож с курсом советского режима. Для контроля деятельности и разграничения полномочий и прав религиозных конфессий было создано в 1924 г. Управление по делам религии — «Diyânet İşleri Başkanlığı», которое курировало не только ислам, но также и иные конфессии.

В определённый момент своего правления Кемаль решил использовать христиан в политических целях, желая при помощи православия искоренить исламские устои. Если в Конституции 1924 г. сохранялся тезис о мусульманстве как государственной религии Турции, то в 1928 г. это положение было изъято из основного закона³. Таким образом на уровне нормативно-правовой системы появилась негласная свобода для вероисповедания. Что же касается планов самого Ататюрка, то под его патронатом была образована Турецкая православная церковь (ТПЦ), официальное название которой «Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi» (Независимый турецкий православный патриархат — НТПП/ТПП). Она была возглавляема Павлом Каракиссаридисом,

1 Широкопад, А. Б. Взлет и падение Османской империи. М., 2012. С. 389.

2 «Победитель, завоеватель»; титул, который Кемаль получил после битвы при Сакарье в 1921 г.

3 Надюков С. А. Секуляризация по-турецки (реформы Мустафы Кемалья Ататюрка) // Вестник Адыгейского государственного университета. 2007. № 1. С. 95.

который провозгласил себя патриархом Турецкой православной церкви и нарёк себе новое имя Эфтим.

Данная организация, как подчеркивал её основатель, корнями восходила к VII веку. Родиной ТПЦ являлась центрально-восточная часть Анатолии, где были поселены римскими императорами разные племена тюрков, ранее принявших христианство, с целью обработки земли и создания защиты региона от чужеродных вторжений⁴. После победы сельджуков над византийцами при Манцикерте в 1071 г. в регионе началась эпоха сельджукского господства, а затем после падения Константинополя в 1453 г. время османского владычества. Исследования этнического населения Анатолии показали, что этот регион заселяли не только христиане-греки, армяне, но также христианские группы турецкого происхождения, родным языком которых был турецкий, но за богослужением использовался греческий⁵. Турки-мусульмане, доминирующие в последующее время в этой области, не оказывали особого давления на турок-христиан, живших в Анатолии, поэтому последние сумели сохранить свою идентичность⁶. В сбережении христианства в регионе как явления в принципе сыграло значительную роль православное население, представленное также другими этническими группами, которые вместе составляли единую Православную Церковь.

В отношении к Турецкому православному патриархату население разделилось на несколько лагерей, которые условно назовём турецкий и фанарский (греческий, константинопольский).

Турецкий лагерь изображает ТПЦ как национальную христианскую организацию, изначально состоящую из анатолийских туркогузов, которые желали создания своей национальной церкви. Эфтим в интервью представителю американской газеты «New York Times» объяснил, что инициатива основания турецкой церкви имела скорее политическое, а не религиозное значение, так как Константинопольский патриарх перестал выполнять свои обязанности, а ввязался в политические игры, придерживаясь эллинских взглядов и ставя ни во что тюркоязычное население с их национальными интересами. Анатолийские

4 Ertul N. Bağımsiz Türk Ortodoks Patrikhanesi. URL: <http://www.gagauzya.com/bagimsiz-turk-ortodoks-patrikhanesi/>

5 Ayberk B. Bağımsiz Türk Ortodoks Patrikhanesi ve Meryem Ana Kilisesi'nin iç mekaninin incelenmesi // İstanbul International Modern Scientific Research Congress. İstanbul, 2021. S. 542.

6 Tekin M. Bağımsiz Türk Ortodoks Patrikhanesi. URL: https://www.muzaftertekin.com.tr/?page_id=565

христиане были турками, и их желание посещать свою церковь имело такие же черты, как в ситуации с балканскими народами, которые отделились от Фанара. Эфтим, видя несправедливость в действиях греческого священноначалия по отношению к туркам, не смог с этим мириться и стал в оппозицию Константинополю, поддержав и возглавив свою паству. Из Анатолии в Стамбул было направлено множество писем с просьбами о создании национальной церкви. В 1921 г. 7 мая в газете «*İkdam*» была опубликована статья под названием «Дело анатолийских православных по вопросу национальной церкви», где говорится о желании турецких христиан получить независимость от Константинопольского Патриархата⁷. Сама концепция образования турецкой религиозной юрисдикции не являлась новой для того времени, так как данная идея вынашивалась еще со времен существования Османской империи. С точки зрения турок, они преследовали благую цель.

Для Фанара ТПЦ являлся искусственным творением кемалистского правительства, представляя собой раскол, походивший на обновленчество⁸. Задача ЭфTIMа заключалась в присоединении к его «организации» как можно большего количества людей с дальнейшим вовлечением их в борьбу за турецкий национализм⁹. В понимании Патриархата, движущей силой возникновения турецкой церкви стали протурецкие националисты, которые испытывали огромную неприязнь ко всему греческому, что вылилось в многочисленные неканонические действия с захватами церковного имущества, скандалами и громкими обещаниями. Такое видение было естественным для эллинского населения, которое испытывало антагонизм по отношению к туркам, лишивших их государственности, насадив свою культуру и лишив греков возможности жить в православной стране на земле своих предков.

Анкара во главе с Ататюрком поддержала начинания Павла Каракиссаридиса, что очевидно из вышесказанного. Причины государственной поддержки заключались в следующем:

- Антигреческие настроения и отделение от греческого национального самосознания, которое неразрывно связывалось с греческим православием. Хотя православные считались

7 *Ayberk B.* Bağımsiz Türk Ortodoks Patrikhanesi ve Meryem Ana Kilisesi'nin iç mekaninin incelenmesi. S. 542.

8 *Бочков П. В.* К истории возникновения «Турецкой Православной Церкви»: политический проект или неудавшаяся национальная автокефалия // *Studia Humanitatis*. 2017. № 3. С. 2.

9 *Γρηγοριάδης Ι. Ν.* Ὁρθόξεια καὶ Εὐνικισμός στὴν Ελλάδα καὶ Τουρκία: Μία «Ἱερά Σύνοδος». Ἐσσσαλονίκη, 2015. Σ. 95–96.

меньшинством в исламском государстве, их численность была внушительной, чтобы легко их искоренить. Развязывать новую войну на религиозной почве стоило бы многих усилий, шансов притом на успех было мало. Также нужно учесть, что православие не удалось искоренить и султанскому правительству почти за полтысячи лет своего существования, они были вынуждены с ним считаться, хотя и пытались его истребить.

- Нетерпимость к исламу Ататюрка. Он всеми силами старался ослабить силу влияния Корана и его последователей в стране. При помощи христианства он рассчитывал сделать свой народ полностью европейским. Мысль о том, что такая церковь будет управляться извне, его не устраивала. Ему больше нравилась идея управляемой автокефальной православной церкви со своим патриархом, а главное турецкой, то есть национальной, чтобы она была принята всем турецким народом¹⁰.

Необходимо сказать несколько слов об основателе ТПЦ. Родился Павел Каракиссаридис в 1884 г. в Акдагмадени (город в Турции в Центральной Анатолии) в семье торговца. В зрелом возрасте, согласно закону Турецкой республики о фамилиях, получил турецкое имя Зеки и фамилию Эренерол. Благодаря своей бабушке в юные годы проявил особый интерес к религии, который сумел сохранить до самой кончины. Начальное образование получил в церковной школе, затем продолжил обучение в средней школе родного города. Проходил обучение в монастыре святого Иоанна Предтечи, а его учителем был Арист — один из известных духовно-религиозных учителей того периода¹¹. В Анкаре он продолжил дело отца, начав торговать тканями. В 1911 г. женился, а в 1912 г. был рукоположен в диакона в том же городе. Внимание к себе он привлекал своим умом, трудолюбием и преданностью Православной Церкви. Он любил изучать Священное Писание, чем начал заниматься с 10 лет. Сам о себе говорил, что его жизнь днем и ночью проходит за чтением и письмом. В 1915 г. стал священником, вернувшись в Акдагмадени, а в 1918 г. был направлен в Кескин как заместитель митрополита. Во время турецкой войны против греков и Антанты принимал активное участие на стороне правительства Анкары. Деятельность Константинопольского Патриархата считал подрывной по отношению к Турции, а греческую пропаганду «Великой идеи» — злом. В первую очередь он преследовал

10 Бочков П. В. К истории возникновения «Турецкой Православной Церкви». С. 3.

11 Ertul N. Bağımsiz Türk Ortodoks Patrikhanesi.

национальные интересы. Он считал себя турком, и, когда однажды турецкие журналисты назвали его турецким другом, очень расстроился и ответил, что он не турецкий друг, а турок Эфтим и турецкий гражданин¹². Эрэнерол поначалу не отождествлял национальность и религию. Он родился православным христианином, его родным языком был турецкий, по национальности чувствовал себя турком, язык богослужения, на котором служил, — греческий. Вот что он говорил о национальности и религии: «Человек, меняющий религию, не обязательно должен менять свою национальность или расу. На самом деле это невозможно. Изменение религии — это вопрос желания и воли. Расовая принадлежность и национальность зависит же не от желания и воли человека. Она зависит от языка, культуры и исторических отношений. Религия — это событие, принадлежащее Богу и зависящее от совести человека. Национальность — это совершенно социальный, исторический факт. Точно так же, как существуют различные религии и верования внутри одной национальности, есть и люди, принадлежащие к одной и той же религии, но имеющие разные расовые и национальные чувства»¹³.

Познакомившись с Атаатюрком, Эфтим принял его сторону. В последующие годы Мустафа Кемаль говорил о Эрэнероле, что он служил этой стране так же, как и армия в освободительной войне. Во время открытия Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) 23 апреля 1920 г. рядом с Атаатюрком в числе других немногих священнослужителей был Эфтим, который вначале даже прочитал вступительную молитву. Произнесённая им речь на митинге перед парламентом по просьбе лидера Турецкой республики привела в изумление как самого Кемалю, так и аудиторию¹⁴. Капитан Узеир Бей, который познакомился с Эфтимом во время Первой мировой войны, так отзывался о последнем: «Единственное удовольствие этого священника — делать других счастливыми...он морит себя голодом, чтобы накормить других...он самопожертвенен»¹⁵.

Эрэнерол оказывал всяческую поддержку Атаатюрку в национальном вопросе, вызывая повсеместное восхищение своим национальным

12 *Çetintaş E. Papa Eftim (Erenerol) (1884–1968)*. [Электронный ресурс]. URL: [https://yeni.ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/1181/Papa_Eftim_\(ERENEROL\)_ \(1884-1968\)](https://yeni.ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/1181/Papa_Eftim_(ERENEROL)_ (1884-1968))

13 *Ercan H. Y. Fener ve Türk Ortodoks Patrikhanesi // Tarih Araştırmaları Dergisi*, 1967. Cilt 5. № 8. S. 416–418.

14 *Tekin M. Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi*.

15 *Cihangir E. Papa Eftim'in muhtıraları ve Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi*. İstanbul, 1996. S. 36–37.

сознанием и решительным настроем, а тот поддержал его в деле национальной церкви. В 1921 г. Эфтим начал усиленно работать над созданием НТПП, подчиняющегося Анкаре, таким образом получив организованную структуру с институционной и правовой основой. В январе этого года он обратился в Министерство юстиции с просьбой на разрешение создания данной организации. Его прошение было расценено целесообразным, и в сентябре 1921 г. по приказу Мустафы Кемалея ВНСТ приняло соответствующий законопроект. ТПЦ оказалась единственной религиозной единицей среди меньшинств в Турции, которая была зарегистрирована как юридическое лицо и благотворительная организация, а ее устав в 1931 г. был утвержден турецким правительством¹⁶.

В Кайсери 21 сентября 1922 г. при поддержке государства произошел первый съезд Конгресса делегаций анатолийских турецких православных общин под председательством Конийского митрополита Прокопия. Съезд открылся речью Эфтима, также был прочитан ранее подготовленный меморандум, который при участии 72 духовных руководителей был единогласно принят. Прокопий был назначен патриархом-префектом, учреждено Синодальное собрание из 12 человек, а Эфтим был избран генеральным викарием и управляющим анатолийских конгрегаций и церквей. Начала также издаваться еженедельная газета «Anadolu Ortodoks Sadâsi», как информационный орган Турецкой православной церкви, выпустив в общей сложности 16 номеров с 1922 по 1923 г.¹⁷ Газета была направлена против так называемой пропаганды Фанарского Патриархата, а также заявляла, что ТПЦ не имеет ничего общего с греческими интересами, изображая своих сторонников и прихожан турками по происхождению, которые поддерживают и любят Турцию. Таким образом официально был образован НТПП.

Согласно турецкой литературе, поначалу численность ТПЦ была внушительной (что не соответствовало действительности по данным греческих источников), но ход событий на благо национальной церкви был перечеркнут подписанием Лозаннского мирного договора 1923 г., в соответствии с которым произошёл принудительный обмен населением между Турцией и Грецией. Переселению подверглись православные Анатолии, часть которых даже не знала греческий. В результате мирного

16 *Χρυσόστομος (Θεόδωρος; Τσιρής), αρχιμ.* Η επίδραση των ελληνοτουρκικών σχέσεων (1923–2000) στην εκκλησιαστική πολιτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού Κράτους ως τα τέλη του 20ου αιώνα: διατριβή για την απόκτηση του τίτλου του διδάκτορα των Θεολογικών επιστημών. Θεσσαλονίκη, 2018. Σ. 106–107.

17 *Ercan H. Y. Fener ve Türk Ortodoks Patrikhanesi.* S. 419–420.

соглашения огромную часть своей паствы утратил как Константинопольский Патриархат, так и турецкая церковь. Для новообразованной юрисдикции это решение означало обречение на прекращение существования. Эфтим со своей семьёй и приближёнными численностью приблизительно в 50–60 человек также подлежали обмену, но благодаря личному патронату Гази было принято решение с одобрения Совета министров освободить их от обязательного переселения в Грецию. Сам Зеки Эрнерол был награжден орденом Независимости. Потеряв свою паству в Анатолии, он был вынужден покинуть Кескин, посчитав оставаться там бессмысленным, и в конце сентября 1923 г. перебрался в Стамбул, где снова попытался возродить свою Церковь, продолжив борьбу с Фанаром.

В этот период внутри Константинопольского Патриархата назрел новый инцидент, связанный с галатскими церквями. Эта конфликтная ситуация в итоге послужила на пользу Эфтиму. В июне 1923 г. староста прихода в Галате Дамиан Дамианидис, будучи гражданским лицом, организовал манифестации против действующего патриарха Мелетия (Метаксакиса), который проводил в это время Всеправославную конференцию. Дамиан во главе группы своих сторонников ворвался на одно из заседаний, остановив его работу и потребовав отречения патриарха. В качестве наказания за такие действия Дамианидиса вместе с другими зачинщиками отлучили от Церкви. Но для самого Мелетия эти события лишь ускорили процесс его отречения. Галатская община приняла решение объединиться вокруг Эфтима, который с радостью их принял.

В сентябре 1923 г. после снятия оккупации Стамбула союзными войсками Эфтим ворвался в патриархию Константинопольской Церкви с надеждой захватить власть и быть избранным в качестве патриарха. В результате переговоров Каракиссаридис отступил и заявил о возвращении в Анкару, но по просьбе своих приверженцев отложил данное решение. Зеки также преследовал и финансовые мотивы, поскольку во время рейда на патриархию присвоил себе 5 тысяч лир¹⁸. Когда в декабре был избран патриархом Григорий VII, Эрнерол вновь попытался захватить патриархию, но на этот раз встретил отпор в лице полиции, так как турецкие власти по Лозаннскому договору гарантировали защиту прав и свобод греческого Патриархата. Ответом патриарха Григория было низложение Эфтима в феврале 1924 г. Осознав, что действия в данном направлении будут безуспешны, 6 июля 1924 г. в храме Панагия («Панайя»;

18 *Χρυσόστομος (Θεόδωρος; Τσιρής), αρχιμ.* Η επίδραση των ελληνoturκικών σχέσεων (1923–2000) στην εκκλησιαστική πολιτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σ. 103.

с турецкого — Богоматери) в Галате Каракиссаридис организовал новый съезд турецких православных общин с участием также общин Галата, где возродил НТПП. На собрании были приняты следующие решения:

- разорвать все отношения с Константинопольским Патриархатом;
- перенести патриархию ТПЦ из Кайсери в Стамбул;
- назначить Зеки Эренерола патриархом НТПП под именем папá Эфтим I;
- центром турецкого православия сделать церковь Панайи Каффской в Галате;
- получить подтверждение их решений со стороны Анкары.

14 июля состоялся второй съезд, где был принят устав турецкого патриархата, состоявший из 20 статей. Среди проведённых преобразований одной из первых была реформа, которая касалась совершения Богослужения на турецком языке.

В марте 1926 г. был отменён приговор о прещениях Эфтима, и он был возведен во епископы тремя бывшими иерархами: митрополитом Кайсерским Амвросием, митрополитом Эрдекским Кириллом и митрополитом Адаларским Агафангелом, по всей видимости без ведома Фанара, т. е. неканонически¹⁹. Но документального заверения возведения его в сан найдено не было, следовательно, говорить о достоверности данных его хиротонии невозможно. В современном журнале «Atatürk Yolu Dergisi» при университете Анкары говорится обратное, что за раскольническую деятельность, захваты храмов в марте 1926 г. папá Эфтим был отлучён от Церкви, т. е. в это же время, когда могла быть отмена прещений²⁰. Это подтверждают и греческие источники, согласно которым 3 апреля 1923 г. Павел Каракиссаридис был отлучен Священным Синодом Константинопольского Патриархата, однако Эренерол при помощи правительства подал иск на патриархию за клевету в его адрес в турецкий суд, который приговорил патриарха Григория VII к выплате 500 фунтов стерлингов Эфтиму в качестве моральной компенсации и 50 фунтов за расходы судебного процесса²¹.

Среди захваченных храмов следует назвать церковь Христа Спасителя в Галате, занята НТПП в марте 1926 г., а в 1957 г. была снесена,

19 Ercan H. Y. Fener ve Türk Ortodoks Patrikhanesi. S. 421–429.

20 Baş E. Patrik II Fotios döneminde İstanbul Rum/Ortodoks Patrikhanesi ve hristiyan birliğine yönelik faaliyetler (1929–1935). // Atatürk Yolu Dergisi, 2022. № 70. S. 48–66.

21 Χρυσόστομος (Θεόδωρος; Τσιρής), αρχιμ. Η επίδραση των ελληνοτουρκικών σχέσεων (1923–2000) στην εκκλησιαστική πολιτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σ. 104–105.

поскольку на ее месте должно было проходить новое шоссе. За отнятый храм мэрия города выплатила Эфтиму денежную компенсацию. Была неудачная попытка Эренерола захватить храм Сорока мучеников в районе Бешикташ, который отстояла местная община экспатриантов. Согласно декларации на имущество от 1936 г. 4 храма в районе Галата числились в собственности ТПЦ. Еще 2 храма Иоанна Хиосского и Николая Чудотворца были захвачены Эфтимом в 1965 г. Павел Каракиссаридис вывез все церковные драгоценные сосуды, часть которых позже была выставлена на продажу. Противодействия патриархии беззакониям Эренерола преследовались турецким правительством²². Фанар пытался апеллировать к закону государства (Гражданский кодекс 1926 г., статьи 5 и 7), определявшему, что право на недвижимое имущество, которое было закреплено за юридическим лицом в Османской империи, сохраняется в республике и не может быть отнято без согласия. Однако Турция не признавала статус юридического лица Константинопольской Церкви, что позволяло властям обойти закон²³.

Факт правительственной поддержки Эфтима подтверждается также тем, что государство неоднократно игнорировало заявления Вселенского престола касательно личности Эренерола, а также не выполняло обещаний, данных в 1924 г., согласно которым Эфтим подпадал бы под обмен населением, терял бы государственную благосклонность и его деятельность запрещалась бы в Турции²⁴.

В 1935 г. папá Эфтим организовал «Светский союз турок-христиан» («Laik Türk Hristiyanlar Birliđi»), целью которого была полная ассимиляция меньшинств с турецким обществом. Каракиссаридис надеялся пополнить паству за счет приезжих православных гагаузов, однако начало Второй мировой войны не позволило осуществить задуманного²⁵.

Эфтим вёл борьбу с Константинопольским Патриархатом до конца своей жизни как предстоятель ТПЦ. Власть и титул предстоятеля в ТПП наследуется только членами семьи Эренерол, так как ее основатель видел надёжность лишь в своей семье, а среди других найти таких было весьма тяжело. Под конец жизни по состоянию здоровья Эфтим I передал престол своему сыну Тургут Эренеролу, который стал папá Эфтимом II. Затем

22 Ibid. Σ. 104, 106.

23 *Διακοφωτάκης Γ.* Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά την Λωζάννη. Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας. Αθήνα-Κομοτηνή, 2007. Σ. 46.

24 *Χρυσόστομος (Θεόδωρος; Τσιρής), αρχιμ.* Η επίδραση των ελληνoturκικών σχέσεων (1923–2000) στην εκκλησιαστική πολιτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σ. 108.

25 Ibid. Σ. 105.

престол наследовал его второй сын Сельджук, став папá Эфтимом III. Сегодня на престоле находится его внук Паша Юмит Эрэнерол — папá Эфтим IV. После разрыва евхаристического общения Русской Православной Церкви (РПЦ) с Константинопольской в 2018 г., ТПЦ выступила с поддержкой РПЦ, подав иск в суд Стамбула на патриарха Варфоломея, но иск был отклонён. На сегодняшний день патриархат имеет три храма и небольшое число последователей, часть которых представлена их же семьёй.

Для Константинополя признание НТПП означало бы крах: отуречивание всех сфер церковной жизни, патриарх турецкого происхождения, службы на турецком языке, необходимость уступить место новому видению устройства Церкви и ее подчинение национальным задачам. Константинополь не был согласен сделать такой шаг, он встал в резкую оппозицию, тем самым потеряв возможность при помощи дипломатии получить большую благосклонность государства и обрести разрешение на миссионерскую деятельность. Турецкая православная церковь воспринималась как раскол и была анафематствована. Вскоре поддерживаемая Ататюрком церковь начала терять своего покровителя, который понял, что успеха этот политический проект не принесет. Со смертью Ататюрка государственная поддержка турецкой церкви была значительно свёрнута, и к началу XXI в. ТПП практически прекратил свое существование²⁶.

Итак, ТПЦ была малочисленна с самого момента своего зарождения. Эфтим выступал на протяжении всей своей религиозно-политической деятельности как агент Анкары. Невзирая на громкие лозунги и активную пропагандистскую работу, «организация» Эренераола не смогла найти много последователей. Отколовшись от истинной Церкви, нарушив многие канонические правила, приняв женатый епископат, а также в связи с ярким филетизмом²⁷ и религиозной нетерпимостью НТПП не мог быть признан другими Поместными Церквами. Отношения между ТПЦ и Константинопольской Церковью были крайне напряжёнными. Непризнанный турецкий патриарх Эфтим вёл агрессивную политику против канонической Церкви: захваты храмов, акты вандализма, нападения на патриархию и патриарха, попытка переворота и захвата власти в Церкви, а также информационная пропаганда. ТПЦ была по своей сути раскольнической политической организацией с радикальными взглядами, которая, потеряв большую часть государственной поддержки, превратилась в общественно-политическую группу с националистически настроенными взглядами, то есть ни о какой благодати, богоустановленности

26 Бочков П. В., *свящ.* К истории возникновения «Турецкой Православной Церкви». С. 3–5.

27 Филетизм — приношение общецерковных интересов в жертву национально-политических.

или сообществе верующих во Христа не могло идти речи в отношении данной юрисдикции²⁸. Тем не менее, церковь Эренера до сего дня пытается утвердиться среди мирового христианства, будучи официально зарегистрированной в Турции как религиозная структура.

Список источников и литературы

- Бочков П. В., свящ.* К истории возникновения «Турецкой Православной Церкви»: политический проект или неудавшаяся национальная автокефалия // *Studia Humanitatis*. 2017. № 3. // [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-vozniknoveniya-turetskoy-pravoslavnoy-tserkvi-politicheskiiy-proekt-ili-neudavshayasya-natsionalnaya-avtokefaliya?ysclid=miixubpvdo874782605> (дата обращения 11.09.2025.).
- Надюков С. А.* Секуляризация по-турецки (реформы Мустафы Кемала Ататюрка) // *Вестник Адыгейского государственного университета*. 2007. № 1. С. 94–100.
- Широкорад А. Б.* Взлет и падение Османской империи. М.: Вече, 2012. 400 с.
- Ayberk B.* Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi ve Meryem Ana Kilisesi'nin iç mekanının incelenmesi // *İstanbul International Modern Scientific Research Congress*. İstanbul, 2021. S. 540–561.
- Baş E.* Patrik II Fotios döneminde İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi ve hristiyan birliğine yönelik faaliyetler (1929–1935) // *Atatürk Yolu Dergisi*. 2022. № 70. S. 48–66.
- Cihangir E.* Papa Eftim'in muhtıraları ve Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi. İstanbul: Turan Yayıncılık, 1996. 320 s.
- Çetintaş E.* Papa Eftim (Erenerol) (1884–1968). [Электронный ресурс]. URL: [https://yeni.ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/1181/Papa_Eftim_\(ERENEROL\)_\(1884-1968\)](https://yeni.ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/1181/Papa_Eftim_(ERENEROL)_(1884-1968)) (дата обращения: 22.12.2024).
- Ercan H. Y.* Fener ve Türk Ortodoks Patrikhanesi // *Tarih Araştırmaları Dergisi*. 1967. Cilt 5. № 8. S. 411–439.
- Ertul N.* Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gagauzya.com/bagimsiz-turk-ortodoks-patrikhanesi/> (дата обращения: 10.04.2024).
- Tekin M.* Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi. [Электронный ресурс]. URL: https://www.muzaffertekin.com.tr/?page_id=565 (дата обращения: 15.04.2024).
- Γρηγοριάδης Ι. Ν.* Θρησκεία και Εθνικισμός σε Ελλάδα και Τουρκία: Μια «Ιερά Σύνοδος». Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2015. 256 σ.
- Διακοφωτάκης Γ.* Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά την Λαοζάννη. Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας. Αθήνα-Κομοτηνή, 2007. 200 σ.
- Χρυσόστομος (Θεόδωρος; Τσιρής), αρχιμ.* Η επίδραση των ελληνοτουρκικών σχέσεων (1923–2000) στην εκκλησιαστική πολιτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού Κράτους ως τα τέλη του 20ου αιώνα: διατριβή για την απόκτηση του τίτλου του διδάκτορα των Θεολογικών επιστημών. Θεσσαλονίκη, 2018. 338 σ.

28 *Бочков П. В., свящ.* К истории возникновения «Турецкой Православной Церкви». С. 3.