

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Ενότητα: Η Κοπτική Εκκλησία Α΄– αρχαία και μέση περίοδος

Δημήτριος Ν. Μόσχος

Τμήμα Θεολογίας

Περιεχόμενα

[1. Σκοποί ενότητας 3](#_Toc412462316)

[2. Περιεχόμενα ενότητας 3](#_Toc412462317)

[2.1 Βιβλιογραφία (πέραν τοῦ φακέλου) 3](#_Toc412462318)

[2.2 Γένεση κοπτικῆς κουλτούρας. Ὀλίγα περί γλώσσας. 3](#_Toc412462319)

[2.3 Ἐξέλιξη στό Βυζάντιο (330-619) 4](#_Toc412462320)

[2.4 Περσική Περίοδος (619-629) 6](#_Toc412462321)

[2.5 Ἀραβοκρατία 6](#_Toc412462322)

[2.5.1 (661-750) Δυναστεία Οὐμμαγιαδῶν 6](#_Toc412462323)

[2.5.2 Στό διάστημα 750-969 κυβερνοῦν οἱ Φατιμίδες καί οι Τουλουνίδες 7](#_Toc412462324)

[2.5.3 969-1173 ἀναλαμβάνει ἡ δυναστεία τῶν Φατιμιδῶν. 7](#_Toc412462325)

[2.5.4 1173-1250 κυβερνᾶ ἡ δυναστεία τῶν Ἀγιουβιδῶν 7](#_Toc412462326)

[2.5.5 1250-1517 κυβερνοῦν οἱ Μαμελοῦκοι αὐτονομημένοι ἀπό τό ὑπόλοιπο χαλιφᾶτο. 7](#_Toc412462327)

[2.6 1517-1798 Ὀθωμανική διοίκηση 8](#_Toc412462328)

Σκοποί ενότητας

Η πληροφόρηση για τα βασικά γεωγραφικά και ιστορικά δεδομένα της Κοπτικής Εκκλησίας.

Η κατανόηση του όρου «κοπτικός».

Η ένταξη βασικών πληροφοριών για τη γένεση, τις δογματικές διαμάχες και την εσωτερική εκκλησιαστική ζωή (μοναχισμός, τέχνη) στο γενικότερο σύνολο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας.

Περιεχόμενα ενότητας

Βιβλιογραφία (πέραν τοῦ φακέλου)

Α. Ἀρβανίτη, Ἡ κοπτικὴ Ἐκκλησία, Ἀθῆναι 1965, τοῦ ἰδίου, Βιβλιογραφία ἐλασσόνων ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολῆς, Ἀθῆναι 1967, τοῦ ἰδίου Ἐπίτομος ἱστορία Συροϊακωβιτικῆς, Ἀρμενικῆς καὶ Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1967, P. van Cauvenbergh, Étude sur les moines d’Egypte depuis le Concile de Chalcédoine jusqu’ à l’ invasion arabe, Paris and Louvain, 1869—1914, O. Meinardus, Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts, Kairo 1961, B. Watterson, Coptic Egypt, Edinburgh 1988, Aziz S. Atiya (ἐπιμ.), The Coptic Encyclopedia, Bde. 1–8, New York 1991. A. Gerhards/H. Brakmann (ἐπιμ.), Die koptische Kirche. Einführung in das koptiscbe Christentum (Urban-Tb Bd. 451)Stuttgart 1994, Capuani M., [Christian Egypt : coptic art and monuments through two millennia , Massimo Capuani ; (with the contributions of Otto F.A. Meinardus and Marie-Helene Rutschowscaya); emendations and introduction to the English-language edition by Gawdat Gabra](http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=128981T8BU247.38256&profile=maingr-tr&uri=search=TL~!Christian%20Egypt%20%20:%20coptic%20art%20and%20monuments%20through%20two%20millennia%20%20,%20Massimo%20Capuani&term=Christian%20Egypt%20%20:%20coptic%20art%20and%20monuments%20through%20two%20millennia%20%20,%20Massimo%20Capuani%20;%20with%20the%20contributions%20of%20Otto%20F.A.%20Meinardus%20and%20Marie-Helene%20Rutschowscaya%20;%20emendations%20and%20introduction%20to%20the%20English-language%20edition%20by%20Gawdat%20Gabra%20&aspect=subtab33&menu=search&source=~!uoa_library) Collegeville, Minn : Liturgical Press 2002. Chr. Chaillot, Vie et Spiritualité des Églises orthodoxes orientales, Paris 2011, σ. 205-305.

Γένεση κοπτικῆς κουλτούρας. Ὀλίγα περί γλώσσας.

Κατ’ ἀρχήν τί εἶναι Κόπτες. Σημαίνει ἕναν ἐθνικό-γλωσσικό προσδιορισμό καί ὄχι ἐκκλησιαστικό, ὅπως κατέληξε. Ἡ γλώσσα εἶναι ἐξέλιξη τῆς ἀρχαίας αἰγυπτιακῆς, ἀλλά γράφεται μέ ἑλληνικά γράμματα. Γύρω στόν 3ο αἰ. πρέπει νά χρονολογοῦνται οἱ πρῶτες μεταφράσεις τῆς Βίβλου, τά λεγόμενα πρωτο-κοπτικά. Ὑπάρχουν περί τίς 3000 ἑλληνικές λέξεις. Ἀρχικά τά σαϊδικά στήν Ἄνω Αἴγυπτο, ὅπου ἔχουν γραφεῖ τά κυριότερα κείμενα τῆς ἀρχαίας περιόδου (4ος-6ος αἰ.Βίοι Ἀγίων, ὁμιλητικά κείμενα κλπ.) καί σέ μία περίπτωση ἔχει σημασία ἡ ὑπαχμιμική (τῆς περιοχῆς Ἀχμίμ) ὅπου ἔχουν γραφεῖ κυρίως γνωστικά κείμενα, ἤ καί ἐπωδοί (διάλεκτος τῶν αἱρετικῶν). Μετά ἀπό τόν 9ο περ. αἰ. Άναπτύσσονται τά βοχαϊρικά, ἀπό μιά περιοχή τοῦ Δέλτα, Αὐτά εἶναι κυρίως λειτουργική γλώσσα.

Κοπτικός εἶναι ἀντιδάνειο ἀπό τό ἑλληνικό "αἰγυπτιακός" πού προέρχεται πάλι ἀπό τήν αἰγυπτιακή λέξη Χα-Κα-Πτά, δηλ. "σπίτι τοῦ Κά (τῆς ζωϊκῆς δύναμης) τοῦ Πτά", πού ἦταν βασικός θεός τοῦ αἰγυπτιακοῦ πανθέου. Ἑπομένως τό "κοπτικός" χαρακτηρίζει γλώσσα καί ἐθνική κουλτούρα. Μετά τόν 5ο αἰ. ἡ πλειονότητα ἀποσχίσθηκε ἀπό τήν (χαλκηδόνεια) Ὀρθοδοξία καί ἀπό τότε τό κοπτικός σημαίνει καί προχαλκηδόνειος.

Ἐξέλιξη στό Βυζάντιο (330-619)

Ὅπως γνωρίζουμε οἱ χριστολογικές ἔριδες μετά τίς ἀρχές τοῦ 5ου αἰ. ἔφεραν τό χάσμα ἀνάμεσα στούς ὀπαδούς καί τούς ἐχθρούς τῆς Χαλκηδόνας. Ἔπαιξε ρόλο στόν Μονοφυσιτισμό ἡ γηγενής προχριστιανική θρησκευτικότητα (πάσχων Θεός, Ὤρος κλπ.); Οἱ γνῶμες διίστανται.

Ποιά εἶναι τά δεδομένα;

Η Σύνοδος στη Χαλκηδόνα το 451 αναγνωρίσθηκε ως Δ΄ Οικουμενική και με τόν Ορο της Χαλκηδόνος όρισε την ισορροπημένη σχέση των δύο φύσεων στο Χριστό που ενυπάρχουν σε ένα πρόσωπο, αυτό του Θεού Λόγου, "ἀσυγχύτως καί ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως καί ἀχωρίστως". Πολλοί μοναχοί στίς Εκκλησίες της Ανατολής συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα και να μην αποδέχονται αυτόν τον Όρο που τον θεωρούσαν νεστοριανικό, πολλω μάλλον που η Σύνοδος είχε δεχθεί ως μετανοούντες τους Νεστοριανούς Θεοδώρητο Κύρου και Ίβα Εδέσσης. Στην Αίγυπτο η αντίδραση ήταν μεγαλύτερη εξαιτίας της εκδίωξης του πατριάρχου Αλεξανδρείας Διόσκορου. Οι πλειοψηφούντες εκεί Μονοφυσίτες εγκατέλειψαν τον ορθόδοξο Πατριάρχη Προτέριο (451-457) (τόν ὁποῖο καί τελικά δολοφόνησαν) και με τον νέο Πατριάρχη Αλεξανδρείας Τιμόθεο Γ΄ Αίλουρο (457-460), πέρασαν στην αντεπίθεση, ἐνῶ οἱ ὀρθόδοξοι ἐξέλεξαν κατόπιν Πατριάρχη τόν Τιμόθεο Β' τόν Σαλοφακίολο (460-482). Η στρατηγική όλων των πρωταγωνιστών περνά από τον επηρεασμό της πολιτικής εξουσίας. Ο αυτοκράτορας Μαρκιανός είχε απαγορεύσει το 452 κάθε συζήτηση για τον Όρο της Χαλκηδόνος. Όταν ο αυτοκράτορας πέθανε τό 457, ο Τιμόθεος Αίλουρος προσπάθησε να επηρεάσει τον διάδοχό του Λέοντα Α (457-474) χωρίς επιτυχία (εξορίσθηκε). Επανήλθε με τον σφετεριστή του θρόνου Βασιλίσκο που εξέδωσε το Εγκύκλιον (475) που καταδίκαζε τον Τόμο του Λέοντος και τη Σύνοδο της Χαλκηδόνας και επέβαλε τον Μονοφυσιτισμό (και επανεγκαθιστούσε τους Μονοφυσίτες Πατριάρχες Αντιοχείας και Αλεξανδρείας Πέτρο Κναφέα και Τιμόθεο αντίστοιχα). Μετά όμως από λαϊκή εξέγερση στην Κων/πολη ο Βασιλίσκος πήρε το διάταγμα πίσω. Μετά το 477 ήλθε και πρακτικά στην εξουσία ο νόμιμος αυτοκράτορας Ζήνων (474-491) προσπάθησε να ειρηνεύσει υπο­χρεωτικά την Εκκλησία με το Ενωτικόν (482) επικυρώνοντας τους αφορισμούς του Κυρίλλου κατά του Νεστορίου και απαγορεύοντας κάθε συζήτηση που θα προχωρούσε πέραν των αποφάσεων των τριών πρώτων Οικουμενικών Συνόδων (άρα όχι της Χαλκηδόνος χωρίς όμως και να αναθεματίζει την Χαλκηδόνα όπως το Εγκύκλιον). Εἶχε ἐπηρεασθεῖ πιθανότατα ἀπό τήν ἀλληλογραφία του μέ τόν Μονοφυσίτη Πατριάρχη Πέτρο Γ' τόν Μογγό (477-489). Τόν Μογγό διαδέχθηκε ὁ Ἀθανάσιος Κηλίτης (490-496) καί ὁ Ἰωάννης Ἠμούλα (496-505).

Το αποτέλεσμα ήταν η Ρώμη (υπό τον Φήλικα Γ΄483-492) να μη δεχθεί το Ενωτικόν και να διακόψει την εκκλησιαστική κοινωνία με τους τέσσερις υπόλοιπους Πατριάρχες της Ανατολής που το υπέγραψαν (Ακακιανό Σχίσμα 482-519 από το όνομα του Πατριάρχη Κων/λεως Ακακίου). Ο μόνος ο οποίος προσπάθησε να κάνει κάποιες κινήσεις προσέγγισης προς τους Χαλκηδονίους ήταν ο Πέτρος Κναφέας. Παράλληλα και τα τέσσερα Πατριαρχεία δεν ομοφρόνησαν, αφού οι θρόνοι Κων/λεως και Ιεροσολύμων θεωρούσαν ότι το Ενωτικόν επιβεβαίωνε τις αποφάσεις της Χαλκηδόνος, ενώ τα Πατριαρχεία Αντιοχείας (ειδικά κατά περιόδους με αδιάλλακτους Μονοφυσίτες όπως τον Παλλάδιο 488-498 ή τον Σεβήρο, 512-518) και Αλεξανδρείας ότι την καταργούν. Στήν Αίγυπτο ὁ Ἰωάννης ὁ Γ' ὁ Νικαιώτης ἤ Ἔγκλειστος (505-516) διεβίβαζε τό εἰρηνικό γρᾶμμα τοῦ Σεβήρου στήν Αἴγυπτο, ἐνῶ οι ακραιφνείς Μονοφυσίτες είχαν διακόψει την κοινωνία ἤδη με τον Πατριάρχη Πέτρο Μογγό και είχαν ονομασθεί Ακέφαλοι. Τό χάος ήταν πλήρες. Όταν ήλθε στο θρόνο ο Αναστάσιος ο Α΄ (491-518) άσκησε απροκάλυπτα φιλομονοφυσιτική πολιτική. Ἀπό τότε ὁ μεθεπόμενος Μονοφυσίτης Πατριάρχης Τιμόθεος ὁ Γ' (519-536) (μετά τόν Διόσκορο τόν Β', τόν Νέο 517-519) προσπάθησε νά ὑποστηρίξει τούς φυγάδες ἀπό τή Συρία Σεβῆρο Ἀντιοχείας, Ἰουλιανό Ἀλικαρνασσοῦ κλπ. Παράλληλα μετά τήν πατριαρχεία τοῦ ὀρθόδοξου Πατριάρχη Παύλου Ταβεννησιώτη (537-542), κατασκευάσθηκαν δύο κανονικές διαφορετικές ἱεραρχίες. Τά διάφορα κόμματα (Ἀφθαρτοδοκῆται, Φθαρτολάτραι καί κατόπιν Γαϊανίτες κλπ) φέρνουν σέ πλῆρες χάος. Εἰδικά ἀπό τό 566 ὑπάρχει πλήρης διάλυση[[1]](#footnote-1).

Οι ετοιμοθάνατες μονοφυσιτικές κοινότητες αναδιοργανώθηκαν τελικά από τον Ιάκωβο Βαραδαίο (543-578), ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε ἀπό μονοφυσίτες ἐπισκόπους, πού εἶχαν καταφύγει στήν Αὐλή τῆς Θεοδώρας. Περιῆλθε Μέση Ἀνατολή καί Αἴγυπτο, ἀναγνώρισε τόν Πατριάρχη Πέτρο τόν Δ' (567-570) μέσα στό χάος διαφορετικῶν ἐπισκόπων καί Πατριαρχῶν πού εἶχαν ἐκλεγεῖ ἀπό τίς διάφορες μερίδες τῶν Μονοφυσιτῶν καί χειροτόνησε ἄπειρους πρεσβυτέρους. Αὐτόν διαδέχθηκε μιά μεγάλη προσωπικότητα ὁ Δαμιανός (577-606) πού ἀναδιοργάνωσε τήν κοπτική Ἐκκλησία καί ἔγραψε θεολογικά ἔργα. Τήν ἐποχή αὐτή ὑπάρχει μεγάλη ἀκμή στά θεολογικά γράμματα μέ τό ἔργο τοῦ Ρούφου τοῦ Σοτέπ, τοῦ Κων/νου τοῦ Ἀσιούτ (Λυκοπόλεως), τοῦ Πισέντιου καί τοῦ Ἰωάννου τῆς Παράλου. Τό 616 ὁ Πατριάρχης Ἀναστάσιος Ἀποζυγάριος (607-616) ὁδηγεῖ σέ ἐπανένωση μέ τή Συριακή μονοφυσιτική (Σεβηριανή) Ἐκκλησία.

Σ’ ὅλο τό διάστημα ἀπό τόν 5ο ἕως τόν 7ο αἰ. ἔχουμε δύο Ἐκκλησίες σέ κάθε περιοχή μέ δύο ἐπισκόπους. Συνήθως ὁ Χαλκηδόνειος εἶναι μέσα στή μεγάλη πόλη ἐνῶ ὁ ἀντιχαλκηδόνειος τῆς ἰδίας ἕδρας σέ κάποιο γειτονικό μεγάλο μοναστῆρι καί ἔχουν χωρίσει καί μέ κάποιο τρόπο τίς προσόδους. Στά μεγάλα ἀναχωρητικά μοναστικά κέντρα κυρίως τῶν Κελλίων, ἔχουμε δύο Κυριακά, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τίς ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές, ἐνῶ τά μεγάλα κοινοβιακά συγκροτήματα τῆς Μέσης καί Ἄνω Αἰγύπτου ἄλλα μέν φαίνεται ὅτι παραμένουν χαλκηδόνεια (Παχωμιανά) ἐνῶ ἄλλα εἶναι προπύργια τῶν ἀντιχαλκηδονείων, ὅπως τά μοναστήρια τοῦ Σενούτε τοῦ Ἀτριπέως. Παράλληλα σέ πολλές περιοχές δημιουργοῦνται καί ἀκμάζουν καί νέα μοναστήρια γύρω ἀπό τοπικούς ἁγίους, ἀλλά ἤδη ἔχουν ἀρχίσει καί δημιουργοῦνται οἰκονομικές δυσκολίες, πού ὁδηγοῦν σέ διαφθορά καί τελικά σέ παρακμή. Ἐγκαταστάσεις καί ἀξιώματα πωλοῦνται (γιά νά ἀντεπεξέλθει τό μοναστήρι σέ δυσβάστακτα χρέη) κι ἔτσι σιγά-σιγά ἐπέρχεται κατάπτωση, πού θά γίνει ἀπόλυτη μετά τήν Ἀραβοκρατία.

Περσική Περίοδος (619-629)

Ὅταν τό 619 εἰσβάλλουν οἱ Πέρσες τίποτα δέν συνδέει τούς Κόπτες μέ τή βυζαντινή (μελχιτική) Ὀρθοδοξία, μολονότι ὁ Πατριάρχης Ἰωάννης ὁ Ε' ὁ Ἐλεήμων (610-619) εἶχε κερδίσει τό σεβασμό Ὀρθοδόξων καί Μονοφυσιτῶν. Ἡ περίοδος αὐτή ἔχει, πάντως, ἀξία γιά τό γεγονός ὅτι γιά ἕνα μικρό διάστημα ὅλοι οἱ Ἀνατολικοί Χριστιανοί καί τῶν δύο ἀντιχαλκηδονείων παρατάξεων (Νεστοριανοί καί Ἰακωβίτες/Κόπτες) συνυπάρχουν σέ μιά ἑνιαία κρατική διοίκηση. Τό 642 κατακτοῦν ὁριστικά τή χώρα οἱ Ἄραβες.

Ἀραβοκρατία

Ἀρχικά ὑπῆρχε μιά ἀνοχή πρός τούς Κόπτες Χριστιανούς, οἱ ὁποίοι εἶδαν τήν ἀραβική διοίκηση μέ περισσότερη συμπάθεια ἀπ’ ὅ,τι τή βυζαντινή καί ἀπό τά ἔγγραφα βρίσκουμε διγλωσσία (ἑλληνικά-κοπτικά). Μετά ἐπικράτησε ἡ ἀραβική, ἐνῶ τό πρῶτο ἀραβικό ἔγγραφο ἀπαντᾶ τό 709. Ἔπεσε κεφαλικός φόρος (jizzya) μέ βάση τό Κοράνι καί παρήκμασαν τά μοναστήρια, πού δέν εἶχαν σταθερά εἰσοδήματα (ἄν καί ἡ σχετική οἰκονομική κατάπτωση διαπιστώνεται ἤδη ἀπό τόν 6ο αἰ.).

(661-750) Δυναστεία Οὐμμαγιαδῶν

Ἀρχικά τήν περίοδο αὐτή ὑπῆρξε μιά ἀνάπτυξη, ἀλλά πρός τό τέλος αὐτῆς τῆς περιόδου ἡ κακοδιοίκηση καί ἡ ἐπιβολή ὑψηλότερων φόρων ἔφεραν ἀντιδράσεις. Τό 725 εἴχαμε μιά πρώτη ἐξέγερση τῶν Κοπτῶν. Μέχρι τό 773 θά γίνουν ἄλλες πέντε. Ἡ ἥττα τῶν Κοπτῶν ἐπιφέρει περισσότερους προσηλυτισμούς στό Ἰσλάμ.

Στό διάστημα 750-969 κυβερνοῦν οἱ Φατιμίδες καί οι Τουλουνίδες

Τό 829/30 γίνεται ἡ τελευταία ἐξέγερση. Ἔχουν πλέον μείνει πολύ λίγοι καί ἀπό τόν αἰώνα αὐτόν οἱ Μουσουλμάνοι εἶναι σαφῶς πλειοψηφία. Γι’ αὐτό τούς ἐπιβάλλεται βαρύς φόρος. Λίγο βελτιώνεται ἡ κατάσταση μέ τήν αύτονόμηση τοῦ Τούρκου διοικητή Ahmad ibn Tulun πού δίνει κάποια δικαιώματα στούς Κόπτες Χριστιανούς.

969-1173 ἀναλαμβάνει ἡ δυναστεία τῶν Φατιμιδῶν.

Ἀπό τότε οἱ Κόπτες βρέθηκαν ὁριστικά στό περιθώριο. Κατά καιρούς (χαλιφεία al-Hakim 996-1021) διώκονταν, ἐνῶ δέν μποροῦσαν νά δείχνουν τά σύμβολά τους (σταυρός), δέν μποροῦσαν νά ἐπισκευάζουν ἐκκλησίες, ἤ ἔπρεπε νά φέρουν συγκεκριμένη ἐνδυμασία (11 Διατάγματα ἀπό τόν 9ο μέχρι τόν 14ο αἰ.).

Μετά τόν 11ο αἰ. μέ τίς Σταυροφορίες τά πράγματα χειροτέρεψαν γιά τούς Κόπτες, πού θεωροῦνταν πάντα μιά "πέμπτη φάλαγγα" τῶν χριστιανῶν εἰσβολέων. Ὑπό τόν Πατριάρχη Χριστόδουλο (1046-1078) μεταφέρθηκε τό Πατριαρχεῖο στήν ἱδρυθεῖσα ἀπό τόν Χαλίφη al Muizz (969-975) τό 969 πόλη τοῦ Καϊρου ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια. 9ος-11ος αἰώνας εἶναι τό διάστημα πού κυρίως παρασκευάζονται κοπτικά χειρόγραφα. Στό β' μισό τοῦ 11ου αἰ. ἔζησε ὁ Σεβῆρος τοῦ el-Ashmunein πού ἔγραψε πολλά (20-26 ἔργα) καί μαζί τήν ἱστορία τῶν Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, καί ἀπέτέλεσε ἔτσι τόν πρῶτο ἐθνικό ἱστορικό.

1173-1250 κυβερνᾶ ἡ δυναστεία τῶν Ἀγιουβιδῶν

Μέ τόν Salah al Din Yusuf ibn Ayyub (Σαλαδίνο) πρῶτο Σουλτάνο τῆς Αίγύπτου. Τότε, μέ τίς Σταυροφορίες ξαναδιώκονται οἱ Κόπτες ὡς συνεργάτες τῶν Χριστιανῶν εἰσβολέων. Ὑπό τόν Σαλαδίνο ὑπηρέτησε ὁ γιατρός, ἱερέας καί μεγάλος Κόπτης θεολόγος al Rashid Abu’l Khair ibn al Tayyib. Περίπου αὐτή τήν ἐποχή γίνεται προσπάθεια νά ἑνοποιηθοῦν καί οἱ λειτουργικοί τύποι, ξεκινώντας κυρίως ἀπό τήν Κάτω Αἴγυπτο. Ἤδη ὁ Πατριάρχης Γαβριήλ Β' (1131-45) εἶχε ἀπαγορεύσει τήν τέλεση ἄλλων Ἀναφορῶν πλήν τοῦ Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου καί Μάρκου/Κυρίλλου.

1250-1517 κυβερνοῦν οἱ Μαμελοῦκοι αὐτονομημένοι ἀπό τό ὑπόλοιπο χαλιφᾶτο.

Στό διάστημα αὐτό ἐπαναλαμβάνονται οἱ σκληροί διωγμοί κατά τῶν Κοπτῶν, τῶν ὁποίων τήν πνευματική καί καλλιτεχνική ἀνάπτυξη ἀλλά καί τίς ἐμπορικές ἐπιδόσεις φθονοῦν οἱ ἐξαραβισμένοι Μουσουλμάνοι. Τόν 13ο ἀναδεικνύεται ἡ σημαντική οἰκογένεια θεολόγων Ibn al – Assâl. Ἦταν οἱ al-Safi Abu’l Fada il ibn al-Assal, πού ἀσχολήθηκε μέ πολεμική ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ καί μέ τό κανονικό Δίκαιο. Ὁ νεώτερος ἀδελφός Abu’l Farag Hibatallah ibn al-Assal συνέγραψε ἔργα μεταξύ 1231 καί 1253. Ὁ νεώτερος ἀδελφός al-Mutaman Abu Ishaq Ibrahim al Assal συνέταξε μιά θεολογική Summa, τήν «Ἐπιτομή τῶν θεμελίων τῆς θρησκείας». Τέλος, ἰδιαίτερα σημαντικός ἦταν ὁ Abu’l Barakat ibn Kabar, γραμματέας τοῦ Baybars, ἐπί ἐποχῆς τοῦ ὁποίου συνέβη ὁ μεγάλος διωγμός τοῦ 1321. Θεολόγος καί ἱερέας τοῦ κεντρικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας στό Κάιρο συνέταξε τή μεγάλη θεολογική ἐγκυκλοπαίδεια «Λυχνία Σκότους». Ἀπό τό 1411 ἐπῆλθε μέ πατριαρχική ἐντολή (Γαβριήλ Ε') πλήρης ἑνοποίηση τῶν λειτουργικῶν τύπων. Πάντως μετά τόν 14ο αἰώνα παρατηρεῖται μεγάλη παρακμή στήν ἐσωτερική ζωή τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας καί δέν ὑπάρχουν θεολόγοι οὔτε μεγάλοι ἐκκλησιαστικοί ἱστορικοί, ὥστε νά ἔχουμε ἀξιόπιστες πληροφορίες γιά τήν ἐξέλιξη ἀπό τά μέσα.

1517-1798 Ὀθωμανική διοίκηση

Κατά τήν Ὀθωμανική διοίκηση ἐπιβλήθηκε ἕνα καθεστώς (ἀμφίβολων στήν πράξη) προνομίων ἀπό τήν ἡγεμονεύουσα Ὀθωμανική τάξη καί ἀσφυκτική πίεση ἀπό τή Ρώμη στά πλαίσια τῆς Ἀντιμεταρρύθμισης (ἀλλά καί ἀπό εὐαγγελικές ἱεραποστολικές ἑταιρεῖες ἀργότερα) γιά Ἕνωση μέσα ἀπό διάφορους τρόπους καί μέσα. Αὐτή ἡ στάση εἶναι γενικώτερη, ὅσον ἀφορᾶ τή Χριστιανική Ἀνατολή. Ἄν ἐξαιρέσουμε τή Γεωργία στήν ὁποία μόνον τό 18ο αἰώνα θά αὐξηθεῖ ἡ πίεση ἀπό τά μουσουλμανικά κράτη καί θά καταφύγει στή συμμαχία μέ τή Ρωσία, ἐνῶ ἡ πίεση ἀπό τή Ρώμη μέ τήν τοποθέτηση μάλιστα τοῦ λατίνου ἐπισκόπου Σμύρνης στήν Τιφλίδα μέχρι τό 1507 δέν θά ἀποφέρει παρά μηδαμινούς καρπούς, ἡ κατάσταση στίς ἄλλες Ἐκκλησίες σημαδεύθηκε ἀπό τήν ἔντονη διείσδυση Δυτικῶν. Στό διάστημα αὐτό ἡ Αἴγυπτος χάνει οριστικά τήν ἀνεξαρτησία της καί γίνεται ἐπαρχία τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ Κοπτική Ἐκκλησία ἀπολαμβάνοντας τά ἀντίστοιχα προνόμια ἀπό τούς Ὀθωμανούς πού εἶχαν καί οἱ ἄλλοι Χριστιανοί, εἶχε νά ἀντιμετωπίσει διάφορους διεφθαρμένους πασάδες πού κατά καιρούς τά καταπατοῦσαν, ἐνῶ ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία προσπαθοῦσε νά ἐπιβάλει τό Διάταγμα «Pro Jacobitis» τοῦ 1442 τῆς Συνόδου τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας. Ὅμως, παρά τίς σχετικές δηλώσεις διαφόρων Κοπτῶν Πατριαρχῶν ὅπως τοῦ Ἰωάννη ΙΔ΄ (1574, 1583/4), Γαβριήλ Η΄ (1592, 1601) κ.ἄ. καμμία ἕνωση δέν ἔγινε, παρά μόνο μικρές οὐνιτικές κοινότητες πού συγκροτήθηκαν μέ τή δράση Φραγκισκανῶν, Γάλλων Καπουτσίνων καί Ἰησουϊτῶν τό 17ο αἰώνα.

Σημειώματα

Σημείωμα Ιστορικού ΕκδόσεωνΈργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:

• eclass.uoa.gr/courses/THEOL120

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Δημήτριος Μόσχος 2015. «Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών. Η Κοπτική Εκκλησία Α΄– αρχαία και μέση περίοδος». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: opencourses.uoa.gr/courses/THEOL1/

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:

* που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
* που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
* που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Διατήρηση Σημειωμάτων

* Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
* το Σημείωμα Αναφοράς
* το Σημείωμα Αδειοδότησης
* τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
* το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων

Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες

Χρηματοδότηση

* Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
* Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
* Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1. Ο νέος αυτοκράτορας Ιουστίνος Α΄ (518-527) και ο ανεψιός του *Ιουστινιανός Α΄* (527-565) άλλαξαν ριζικά πολιτική: κατάλαβαν ότι δεν γινόταν να αγνοηθεί η Χαλκηδόνα σά να μην είχε γίνει ποτέ. Έτσι προσπάθησαν με διατάγματα αλλά και κινητοποίηση του συνοδικού θεσμού να εξαλείψουν το πρόβλημα αναπτύσσοντας ορολογία και μέθοδο, που θα ερμήνευε τον ΄Ορο της Χαλκηδόνος στηριζόμενη στη Χριστολογία του Κυρίλλου Αλεξανδρείας, που παρέμενε η διαχρονική αυθεντία στο θέμα αυτό έτσι ώστε να ικανοποιεί τους Μονοφυσίτες (λεγόμενη **Νεοχαλκηδόνεια** τάση), που όμως δεν είχε καμιά απήχηση στους μονοφυσίτες της Ανατολής. Τελικά με την Ενδημούσα Σύνοδο του 536 τα ανοίγματα προς τους μετριοπαθείς Μονοφυσίτες τελείωσαν. Παράλληλα ο αυτοκράτορας μετά από κινητοποίηση του συνοδικού θεσμού άφησε την εκκλησιαστική συνείδηση να ομονοήσει στην ανατολή κατά του Μονοφυσίτη Σεβήρου και τελικά (519) να επιτευχθεί και η κοι­νωνία με τη Ρώμη μέσω ενός συμφωνημένου κειμένου του πάπα Ορμίσδα (Formula Hor­misdae).

Το πραγματικό θεολογικό νεύρο της πολιτικής του Ιουστινιανού ήταν αφ’ ενός η θεολογία του «ενυποστάτου» από τον Λεόντιο τον Βυζάντιο (485-543 περ.) και η καταδίκη των Τριών Κεφαλαίων το 544 (Θεοδώρου Μοψουεστίας, Θεοδωρήτου Κύρου (393-466) και Ίβα Εδέσσης, όλων ήδη πεθαμένων). Ένα χρόνο πριν (543) είχε καταδικάσει με διάταγμά του την ωριγένεια διδασκαλία. Ο Λεόντιος Βυζάντιος επεξεργάσθηκε την κυρίλλεια θεολογία διασαφηνίζοντας ότι οι δύο φύσεις του Χριστού υποστασιάζονται στο ένα πρόσωπο ή υπόσταση του Θεού-Λόγου. Όμως η θεία φύση είναι αυθυπόστατη ενώ η ανθρώπινη είναι ενυπόστατη, "δανείζεται" δηλαδή τήν Ὑπόσταση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου. Καθώς όμως ο Λεόντιος μαζί με μεγάλη δυναμική ομάδα ωριγενιζόντων μοναχών ενεπλάκη στη δίνη του Ωριγενισμού στην Παλαιστίνη, ο Ιουστινιανός μετά από σχετικές κινήσεις των αντιωριγενιστών (καταδίκη από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.α.) προέβη στην καταδίκη αυτών των απόψεων, πιθανόν, για να «κλείσει τα στόματα». ¨Ομως οι ωριγενιστές με πρωτοστάτη τον Θεόδωρο Ασκιδά πήραν την εκδίκησή τους επιτυγχάνοντας την καταδίκη των Τριών Κεφαλαίων για να αφαιρέσουν ένα δυνατό αντιωριγενιστικό όπλο, δηλ. το έργο του Θεοδώρου Μοψουεστίας. Κατά την ερμηνεία όμως του Μητροπολίτου Μελετίου Νικοπόλεως (Η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος, Εισαγωγή-Πρακτικά-Σχόλια, Αθήναι 1985, 101-128) η καταδίκη αυτή δεν σχετίζεται με την ενωτική πολιτική του Ιουστινιανού αλλά με την προσπάθεια να ξεριζώσει τις νεστοριανικές τάσεις που εμφώλευαν στη Ρώμη από την εποχή του ακακιανού σχίσματος. [↑](#footnote-ref-1)