

ВВЕДЕНИЕ.

ПОНЯТИЕ О ПРЕДМЕТЕ «ИСТОРИЯ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ»

История Поместных Православных Церквей — учебная дисциплина, выделившаяся из общей церковной истории и изучающая историю и современное состояние автокефальных и автономных Православных Церквей. Как самостоятельная дисциплина она начала формироваться во второй половине XIX века. Это было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в курсе общей церковной истории традиционно изучалась история лишь древних Патриархатов, а появившиеся гораздо позже Славянские Церкви оказывались вне ее исследовательского поля. Во-вторых, в результате национально-освободительного движения на Балканах в XIX веке целый ряд Поместных Церквей (Элладская, Сербская, Болгарская, Румынская) приобрели или восстановили независимый статус. Все это требовало специального изучения и осмысления. Первым русскоязычным исследованием, в систематическом порядке излагавшим историю негреческих Православных Церквей, стала книга профессора МДА Е. Е. Голубинского «Краткий очерк истории Православных Церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валахской», увидевшая свет в 1871 году. С 1885 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии была создана специальная кафедра истории Славянских Церквей (с включением Румынской). По уставу Духовных Академий 1910 года такие кафедры были открыты во всех отечественных Академиях. История Славянских Церквей и Румынской не являлась общеобязательной дисциплиной, а относилась к предметам, изучающимся по выбору студентов.

После второй мировой войны в возрожденных духовных школах этот предмет получил свое современное название (история Поместных Православных Церквей). В этот учебный курс традиционно включаются все автокефальные и автономные Церкви за исключением Русской Православной Церкви. Таким образом, сегодня курс истории Поместных Православных Церквей включает в себя сведения об истории и современном положении четырнадцати автокефальных и четырех автономных Церквей.

Основные учебные пособия и справочники:

1. *Скурат К. Е.* История поместных Православных Церквей. В 2 т. М., 1994.
2. Поместные Православные Церкви. Сб. М., 2004.
3. *Асмус В.* Православие. Учебное пособие по истории религии. Волгоград, 1996.
4. *Иларион (Алфеев), еп.* Православие. Т. I. М., 2008.
5. *Бессонов М. Н.* Православие в наши дни. М., 1990.
6. Материалы о зарубежных Православных Церквях, опубликованные в изданных к настоящему времени двадцати девяти томах «Православной Энциклопедии». М., 2000 — .
7. Православный церковный календарь. М., Издательский Совет Русской Православной Церкви (любое издание, начиная с 2000 года).
8. *Христофор, митр.* Православный мир. М., 2007.
9. *Шайо К.* Православная Церковь в Восточной Европе. XX век. К. : «Дух і літера», 2010.
10. *Макгакин Дж. Э.* Православная Церковь: введение в ее историю, учение и духовную культуру. Oxford, Blackwell Publishing, 2008 (на англ.).

Рекомендуемая литература (наиболее значимые исследования для нашего курса):

1. История Православной Церкви в XIX в. Православный Восток. Репринт издания 1901 г. М., 1998 (это — первая часть сборника «История Православной Церкви в XIX в.», посвященная истории греческих церквей, она целиком написана И. И. Соколовым).
2. *Лебедев А. П.* История Греко-Восточной Церкви под властью турок. От падения Константинополя (в 1453 г.) до настоящего времени. Сергиев Посад, 1896. Т. 1; Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901. Т. 2.
3. *Он же.* Очерки внутренней истории Византийско-Восточной церкви в IX, X и XI веках. СПб., 1998.
4. *Порфирий (Успенский), еп.* Восток христианский. СПб., 1892.
5. *Он же.* Книга бытия моего. СПб., 1901.
6. *Он же.* Первое путешествие в афонские монастыри и скиты в 1845 г. Киев, 1877.
7. *Соколов И. И.* Афонское монашество в его прошлом и современном состоянии. СПб., 1904.

8. *Голубинский Е. Е.* Краткий очерк истории Православных Церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской. Сергиев Посад, 1871.

8. *Успенский Ф. И.* История Византийской империи. В 3 т. М., 1997.

9. *Дворкин А. Л.* Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Нижний Новгород, 2003.

Интернет – ресурсы по Поместным Церквам:

<http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/> – проект «Поместные Церкви» на портале "Православие.Ru"

<http://www.patriarchia.ru/db/organizations.html?s=30909> – сведения о Поместных Церквах на официальном портале РПЦ "Патриархия.Ru"

<http://www.patriarchia.ru/db/organizations.html?s=30910> – сведения об Автономных Церквах на официальном портале РПЦ "Патриархия.Ru"

<http://www.hristianstvo.ru/orthodoxy/churches/> – "Православное христианство.Ru" (каталог православных ресурсов сети интернет)

Официальные сайты Поместных Православных Церквей:

<http://www.ec-patr.org/> – Константинопольской

<http://www.greekorthodox-alexandria.org/> – Александрийской

<http://www.antiochpat.org/> – Антиохийской

<http://www.jerusalem-patriarchate.info/> – Иерусалимской

<http://www.patriarchate.ge/> – Грузинской

<http://www.spc.rs/> – Сербской

<http://www.patriarhia.ro/> – Румынской

<http://bulch.tripod.com/boc/> – Болгарской

<http://www.churchofcyprus.org.cy/> – Кипрской

<http://www.ecclesia.gr/> – Элладской

<http://www.orthodoxalbania.org/> – Албанской

<http://www.orthodox.pl/> – Польской

<http://www.pravoslavnacirkev.cz/> – Чешских земель и Словакии – <http://www.orthodox.sk/>

<http://www.oca.org/> – Американской и Канадской – <http://www.archdiocese.ca/>

Официальные сайты Автономных Православных Церквей:

<http://www.iak.gr/> – Критской

<http://www.sinaimonastery.com/> – Синайской

<http://www.ort.fi/fi/> – Православной Церкви Финляндии

<http://www.orthodoxjapan.jp/> – Японской

<http://www.orthodox.cn/> – Православие в Китае (сайт о. Дионисия Позднеева)

ФЕНОМЕН ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ В ПРАВОСЛАВИИ.

АВТОКЕФАЛЬНЫЕ ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ.

Система Поместных Православных Церквей, как она сложилась к началу XXI века, представляет собой уникальное явление. Его можно выразить краткой формулой: единство в многообразии.

Единство Православных Церквей — это единство братьев, которые живут в разных концах земли, но не забыли о собственном родстве. Христос послал своих учеников для проповеди Евангелия, не назначив никого из них главным или начальствующим над остальными, хотя у Него был и брат по плоти (апостол Иаков, первый епископ Иерусалимский), и любимый ученик (апостол Иоанн Богослов). Каждый из апостолов получил себе в жребий особую область — не для почестей и прибытка, но для проповеди и свидетельства об Истине даже до смерти.

Святые каноны и правила церковные устанавливают совершенно особый характер отношений внутри православного мира, в духе, исполненном христианской любви и взаимоуважения. И хотя на практике среди Поместных Церквей случаются трения и разногласия, как это бывает в каждой семье, однако единство Вселенского Православия остается нерушимым.

Вселенская Церковь состоит из отдельных Поместных Церквей. Административное деление

Церкви строятся на территориальном, а не национальном принципе. В нормальных условиях православные христиане любой национальности, проживающие на одной территории, составляют один приход и окормляются одним епархиальным епископом, ибо, по слову Апостола Павла, во Христе "нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного" (Кол. 3, 11). Попытки поставить в качестве принципа церковной организации не территориальный, а этнический или языковой фактор, неоднократно предпринимавшиеся в истории, канонически неправомерны и всегда вызывали серьезные осложнения и нестроения. Константинопольский Собор 1872 года осудил этнофилетизм¹ как посягательство на канонический церковный строй.

В своем территориальном размежевании Поместные Церкви соотносятся с политико-административным делением, с государственными и административными границами. Косвенным обоснованием этого принципа является 38-е правило Трулльского Собора: "Аще царскою властью вновь устроен или впредь устроен будет град, то гражданским и земским распределениям да следует и распределение церковных дел".

Территориальное начало в разграничении церковной юрисдикции все же допускает ряд исключений. К ним принято относить подворья, православную диаспору, а также ставропигиальные структуры.

В истории также имел место один уникальный случай отступления от территориального принципа. В VII веке Кипрская Православная Церковь, спасаясь от арабского нашествия, вынуждена была почти в полном составе переселиться на территорию Константинопольского Патриархата в Геллеспонт. При этом она и в Геллеспонте (то есть на территории другой Поместной Церкви) сохранила свой автокефальный (полностью независимый) статус.

В настоящее время Русская Православная Церковь признает существование 15 автокефальных Поместных Церквей и четырех автономных. Однако поскольку среди Поместных Церквей нет единого мнения о порядке дарования автокефалии и автономии, Константинопольский Патриархат и ряд других Поместных Церквей признают лишь 14 автокефальных Церквей и три автономных. Поэтому диптихи, принятые в разных Поместных Церквах, отличаются друг от друга.

Диптих Поместных Православных Церквей.

Диптих (греч. δίπτυχος — сложенный вдвое, двусторчатый, состоящий из двух дощечек) — общепризнанный список Поместных Православных Церквей. В Древней Греции слово диптих обозначало книжечку из двух скрепленных дощечек из дерева или другого материала. На ее внутренней поверхности, покрытой воском, выцарапывались записи, а внешние стороны украшались рельефными изображениями. В раннехристианскую эпоху такие книжечки использовались для записи имен мучеников, основателей церквей, епископов, благодетелей. Постепенно диптихами стали называть не только книги для записи имен, но и сами помещенные в них списки. Просуществовавшие в такой форме около тысячи лет диптихи стали прообразом для церковных календарей, мартирологов, епископских списков, синодиков и помянников. Место (порядковый номер) той или иной Церкви в современном диптихе (списке Поместных Церквей) принято именовать рангом чести. Это понятие лишено догматического значения, а обусловлено исторически. На формирование современного диптиха оказали влияние разные факторы: древность Церквей, хронологическая последовательность провозглашения автокефалий, политическое значение городов с кафедрами первых епископов. В соответствии с диптихом распределяются места при сослужении Предстоятелей Церквей, на Соборах и всеправославных форумах. Диптих также является основой межцерковного этикета. Поскольку в настоящее время среди Поместных Церквей нет единства в вопросе о порядке учреждения новых автокефальных и автономных Церквей, то диптихи, принятые в разных Церквах отличаются друг от друга.

**Диптих, принятый
в Русской Православной Церкви**

**Диптих, принятый
в Константинопольской Церкви**

¹ *Этнофилетизм* от греч. ἔθνος — народ и φυλή — род, колено, племя. Этимологически понятие «филетизм», которым в новогреческом языке обозначают «расизм» (ὁ φυλετισμός), восходит к древнегреческому «ἡ φυλή» (род, колено, племя, фила, образование из отдельных родов или колен). Человека, принадлежащего к той же филе, к тому же колену, роду, к той же общине (единоплеменника, родича, земляка), называли φυλέτης. Трактовать «этнофилетизм», как «народолюбие», выводя термин из греческого глагола «φίλέω», представляется ошибочным.

Автокефальные Церкви

1. Константинопольская
2. Александрийская
3. Антиохийская
4. Иерусалимская
5. Русская
6. Грузинская
7. Сербская
8. Румынская
9. Болгарская
10. Кипрская
11. Элладская
12. Албанская
13. Польская
14. Чешских земель и Словакии
15. Американская и Канадская

Автономные Церкви

1. Синайская
2. Финляндская
3. Японская
4. Китайская

Автокефальные Церкви

1. Константинопольская
2. Александрийская
3. Антиохийская
4. Иерусалимская
5. Русская
6. Сербская
7. Румынская
8. Болгарская
9. Грузинская
10. Кипрская
11. Элладская
12. Польская
13. Албанская
14. Чешских земель и Словакии

Автономные Церкви

1. Синайская
2. Финляндская
3. Эстонская

Константинопольский Патриархат не признает автокефальный статус Православной Церкви в Америке и поэтому не включает ее в свой диптих. Остальные отличия в приведенных списках, обусловлены различием мнений по поводу времени дарования автокефалии или автономии той или иной Церкви. Следует иметь в виду, что сегодня диптихами принято именовать не только списки Поместных Церквей, но и списки их епархий и епископов.

Диптихом также именуется ежегодное издание Элладской Православной Церкви, включающее в себя месящеслов, богослужебные указания, полные списки епископата всех Поместных Церквей и подробный справочник по каноническому устройству Элладской Церкви и Вселенского Патриархата.

Деление на Поместные Церкви в Православии. Понятие церковной автокефалии².

В Православии в церковно-административной практике существует феномен деления на отдельные, независимые, самостоятельные, или автокефальные (поместные) Церкви, которые, в свою очередь, отнюдь не являются другими, противоположными, или неправославными. Напротив, все они тождественны друг другу, будучи отделены не идейно (вероучительно), а лишь территориально, регионально, административно. Каждая поместная Православная Церковь, возглавляемая своим предстоятелем, заключает всю полноту Единой Вселенской Православной Церкви.

Такая традиция сложилась еще в Древней Церкви, в первые века христианства. В этой связи целесообразно обратиться к основаниям деления на поместные Церкви.

Основания деления Единой Вселенской Православной Церкви на поместные можно разделить на три группы:

1. Основания, зафиксированные в Священном Писании. Согласно евангельскому повествованию, Иисус Христос повелел святым апостолам научить все народы и призвать их в Церковь (Мф. XXVIII, 19 – 20). Апостолы, исполненные Духа Святого, разошлись по всей известной им территории Средиземноморья, Балкан, Азии и вели проповедь на многих языках (Деян. II, 4, 9 – 11). Свою проповедническую деятельность они разделили между собой по различным территориям, вследствие чего святой апостол Петр считается прежде всего апостолом евреев, святой апостол Павел – просветителем греков, святой апостол Фома – персов и индийцев.

² Автокефалия от греч. αὐτός – сам и κεφαλή – голова.

Проповедуя Евангелие в различных странах, апостолы основывали региональные (поместные) Церкви, входившие в организм Единой Церкви. В моноэтнических местностях апостолы основывали Церковь из одного народа, службы в которой велись на языке этого народа, в местах же, где преобладало полиэтническое население, основывалась многонациональная Церковь. Одна из первых церквей, основанных апостолами, состояла из людей одной нации — это Церковь в Иудее, после этого из христиан одной национальности были основаны Церкви в Индии, Эфиопии, Галлии, а из смешанного христианского населения — в Антиохии, Риме, Коринфе. В апостольских посланиях мы находим упоминания названий отдельных Церквей — Асийские (1 Кор. XVI, 19), Македонские (2 Кор. VIII, 1), Галатийские (Гал. I, 2; 1 Кор. XVI, 1), Филиппийская (Флп. I, 1), Кенхрейская (Рим. XVI, 1) и др.

Основывая поместные Церкви в различных странах, апостолы ставили в их главе пастырей — предстоятелей, которым предоставлялись широкие права: управлять этими Церквами, самостоятельно руководить их внутренней жизнью с учетом местных особенностей, традиций и условий. Таким образом, сами апостолы утверждали Церкви с самостоятельным управлением. Свидетельством того, что уже во время апостолов таких Церквей было достаточно много, являются заключительные слова апостола Павла в послании к Римлянам: «Приветствуют вас все Церкви Христовы» (Рим. XVI, 16).

2. В связи с тем, что в первых трех главах Апокалипсиса указываются поименно семь Асийских Церквей (в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии), т. е. расположенных на территории Малоазийского полуострова, можно прийти к выводу, что **основанием для такого деления Церквей служило административное деление Римской империи.** Обширные церковные области названы именем целых округов (например, Церкви Асийские), меньшие — именем провинций (например, Церкви Македонские). Управление отдельными Церквами было сосредоточено в главных городах округов или провинций, где находились епископские кафедры.

3. Канонические основания деления на поместные Церкви, содержащиеся в правилах апостольских, Вселенских и Поместных Соборов). Например, 34-е апостольское правило говорит об административной самостоятельности поместных Церквей. Аналогичная мысль выражена в 9-м правиле Антиохийского собора: дела поместной Церкви должны решаться ее епископатом во главе с первым епископом. 6-е правило Второго Вселенского Собора, говоря о случаях обвинений в адрес епископов или доносам на них, предписывает представлять обвинителям «свои обвинения всем епископам области», что также говорит о совместном решении всего епископата в делах своей местной церкви.

2-е правило Второго Вселенского Собора запрещает всем поместным Церквам простираť свою власть «на Церкви за пределами своей области».

Таким образом, правила Вселенской Церкви защищают неприкосновенность поместных Церквей, не допускают вмешательства одной поместной Церкви во внутренние дела другой.

В первохристианские времена поместные Церкви, имея свою иерархию, не зависели друг от друга в плане своего внутреннего устройства и управления. Со временем такие независимые Церкви стали называться автокефальными.

Автокефальная Церковь — это Церковь, имеющая своего предстоятеля, свои органы управления, независимые от другой власти. Иначе говоря, это независимая, самоуправляющаяся Церковь.

Автокефалия (независимость) поместных Православных Церквей как частей Единой Вселенской Христовой Церкви не абсолютна, а зависит от характера сфер их деятельности. Поэтому рассмотрим, что является общим, единым, связующим для всех поместных Церквей, и в чем поместные Церкви могут быть самостоятельны.

Единым (общим) для всех поместных Церквей является:

1. Догматическое учение. Христос Спаситель принес на землю истину православного вероучения. Отсюда именно Церкви принадлежит право свято хранить, выражать и толковать Богооткровенную истину, никаким образом не изменяя сущность веры и истины;

2. Каноническое учение, вытекающее из основ вероучительных. К области канонического учения относятся: правила апостольские, правила Вселенских Соборов, правила десяти Поместных Соборов и правила святых отцов.

Вместе с тем каноны не являются догматами. Следовательно, каждая поместная Православная Церковь, не нарушая единого догматического учения, может издавать свои законы в определении своего устройства и управления (например, таковыми являются Уставы (Положения) поместных Православных Церквей).

Требую полного единства в вопросах веры и догматики, каноны предоставляют поместным Церквам полную свободу в административной сфере. Самостоятельность поместных Церквей выражается в следующем:

1. Церкви свободны в сфере богослужения (в освящении для себя св. Мира, в канонизации своих святых, составлении и введении в употребление новых песнопений и др.);
2. Поместные Церкви обладают полной самостоятельностью в области суда;
3. Поместные Церкви вправе созывать свои Соборы (Поместные Соборы);
4. Каждая поместная Церковь может явиться инициатором созыва Вселенского Собора.

Предоставление автокефалии.

Основать новую автокефальную Церковь имеет право только такая церковная организация, которая обладает высшей властью. В настоящее время такой властью обладает епископат всей Православной Церкви или епископат отдельной существующей автокефальной Церкви.

По церковно-каноническим нормам автокефалию какой-либо новой Церкви могут предоставить три высшие церковно-административные инстанции:

- Вселенский Собор (но Вселенский Собор – явление чрезвычайно редкое в истории Церкви);

- исторически сложилось так, что традиционным фактором провозглашения автокефалии стала воля епископата (Поместного Собора) уже существующей автокефальной Церкви. Причем Поместный Собор какой-либо существующей автокефальной Церкви может не только предоставить автокефалию части своей Церкви, но и упразднить ее;

- в исключительных случаях отдельные епископы вправе предоставить **временную** автокефалию части какой-либо существующей автокефальной Церкви без решения этой автокефальной Церкви. Таких случаев два: 1) если центральная власть кириархальной Церкви (т.е. Церкви, от которой отделилась часть епископов) уклонилась в ересь (15-е правило Двукратного Собора); 2) если эта часть Церкви по каким-либо причинам окажется совершенно оторванной от Церкви-Матери, или же когда центральная власть кириархальной Церкви бездействует (37-е правило Шестого Вселенского Собора). Вместе с тем, для того, чтобы временная автокефалия стала постоянной, необходимо согласие на это со стороны кириархальной Церкви.

Никакая Церковь не имеет права предоставить автокефалию какой-либо части Церкви (например, церковной области), находящейся в юрисдикции другой автокефальной Церкви. В противном случае это будет являться антиканоническим вмешательством во внутренние дела той автокефальной Церкви, в ведении которой находится данная часть Церкви (церковная область).

Согласно 12-му правилу Четвертого Вселенского Собора, государство (светская власть вообще) не имеет права провозгласить церковную автокефалию.

Необходимо отметить, что автокефалия дается лишь той Церкви, которая доросла до самостоятельной жизни, имеет внутренние возможности существовать независимо от иной церковной власти.

Исторически сложилось, что сущность автокефалии Церкви заключается в том, что как первый ее епископ, так и прочие должны избираться и рукополагаться собором своих епископов, а не епископами других Церквей. Для того, чтобы рукоположить епископа требуется не менее двух епископов (1-е правило апостольское). Следовательно, для автокефалии Церкви необходимо наличие не менее трех епископов.

Что касается критериев автокефальности (т. е. правомерности административно-территориального отделения одной Церкви от другой), то, учитывая исторический опыт развития Церквей, можно выделить два таких критерия. Во-первых, стремление к созданию независимой Церкви всегда прослеживается в самостоятельном независимом государстве, т. е. политическая независимость государства обуславливает церковную независимость в его рамках. Ярким примером такого процесса могут служить события церковной жизни на Украине в начале 1990-х гг. в связи с образованием суверенной Республики Украина. Во-вторых, каждый народ, имеющий

национальное самосознание и свою культуру, стремится иметь и свою независимую Церковь. Именно на этой основе возникли автокефальные Православные Церкви в ряде балканских государств (Греции, Сербии, Румынии).

Но на самом деле Церковь может и не считать для себя обязательными ни государственные, ни национальные принципы, а руководствоваться часто лишь одним мотивом – благом Церкви. Поэтому для получения автокефалии Церковь должна не только иметь достаточное количество пастырей и паствы, но и иметь единое мнение всей своей полноты (как клира, так и мирян), что провозглашение автокефалии требуется для пользы самой Церкви и явится условием для более успешного ее развития.

Понятие церковной автономии.

Термин «автономия»³ вошел в церковный лексикон из гражданского права. В светском законе этим термином обозначалась местная организация, имеющая право на самоуправление в границах основного положения (конституции) государства.

Автономная Церковь – это Церковь, самостоятельно избирающая предстоятеля на своем Поместном Соборе с последующим утверждением его Патриархом автокефальной Церкви, в рамках которой автономная Церковь существует. Протоиерей В. Цыпин определяет автономную Церковь как поместную, «обладающую весьма широкой, но не полной самостоятельностью».

Зависимость автономной Церкви от автокефальной проявляется в том, что Церковь-Дочь (т.е. Церковь автономная) должна брать у своей Церкви-Матери св. миро, подчиняться ее суду, обращаться к ней за разрешением важнейших вопросов церковной жизни. Автономная Церковь получает от Церкви-Матери Устав, определяющий границы ее компетенции. В Уставе указывается на обязанность первого епископа автономной Церкви или всех ее епископов помянуть имя предстоятеля Церкви-Матери, что является выражением зависимости автономной Церкви. В рамках своих границ автономная Церковь сама распоряжается своей внутренней жизнью.

В отличие от автокефальной автономная Церковь не имеет своей самостоятельной цепи апостольского преемства, т. к. первый ее епископ или все епископы получают хиротонию от Церкви-Матери. Поэтому автономной Церкви не обязательно иметь определенное минимальное число епископов. Автономной Церковью может быть и митрополичий округ, и отдельная епархия, и приходская община, и даже монастырь.

В настоящее время автономными Церквями являются Финляндская, Критская (находятся в зависимости от Константинопольской Православной Церкви), Японская (подчиняется Русской Православной Церкви). Автономной Церковью, представленной одним монастырем, в настоящее время является Синайский монастырь св. великомученицы Екатерины, находящийся в зависимости от Иерусалимского Патриархата.

Каноническую автономию Церковь получает только от Церкви-Матери, частью которой она и продолжает оставаться.

ТЕОРИЯ «ПЕНТАРХИИ»

Греческое слово *πενταρχία* («пятиначалие», «пятивластие») впервые встречается у Аристотеля, который пишет о пятивластии применительно к государственному управлению. Это слово ни разу не встречается в византийской церковной литературе; следовательно, «пентархия» как церковный термин возникает только в поствизантийский период. Но это, конечно, не означает, что византийским богословам и канонистам не могло быть известно само *явление*, которое мы теперь называем «пентархией».

Ни в одном из соборных или святоотеческих канонов, признаваемых всей Православной Церковью, не говорится о существовании органа церковной власти, состоящего из пяти патриархов. В канонах, регламентирующих статус важнейших епископских кафедр (I Всел. 6, II Всел. 3, IV Всел. 28, Трул. 36 и др.), содержатся нормы либо о властных полномочиях тех или иных епископов по отдельности, либо о «первенстве чести», на основе которого выстраиваются отношения между этими епископами. Так, в 6-м правиле I Вселенского Собора зафиксировано существование трех первенствующих Церквей: Александрийской (Египет, Ливия и Пентаполь), Римской и Антиохийской; в составе каждой из них имелись митрополиты с подчиненными им

³ Автономия от греч. αὐτός – сам и νόμος – закон.

епископами. 3-е правило II Вселенского Собора и 28-е IV Вселенского Собора отводят Константинопольской Церкви второе место (после Римской) в диптихе и определяют границы ее юрисдикции. В 36-м правиле Трулльского Собора все пять патриархов перечислены в соответствии с «первенством чести» (Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим). При этом в канонах нет норм, которые предусматривали бы созыв совещаний данных епископов и совместное осуществление ими законодательной, исполнительной или судебной власти в масштабах Вселенской Православной Церкви. Надо также иметь в виду, что в период, когда издавались эти каноны (IV–VII вв.), Вселенская Церковь состояла не только из перечисленных пяти Поместных Церквей (патриархатов). Существовал ряд Церквей (в Карфагене, на Кипре и др.), которые оставались самостоятельными и не входили в состав какого-либо патриархата. На эти Церкви, соответственно, не могла распространяться власть ни кого-либо из патриархов в отдельности, ни гипотетического собрания всех пяти патриархов.

Данным каноническим нормам вполне соответствовала церковная практика. Хотя имена пяти патриархов (или их представителей) всегда стоят в начале подписей отцов Вселенских Соборов, из соборных актов видно, что эти патриархи не обладали в ходе Соборов какими-либо преимуществами (кроме преимущества чести) перед другими епископами и не решали никаких вопросов «в узком кругу». Далеко не всегда патриархи лично участвовали в работе Соборов. Например, папа Вигилий, хотя и находился во время V Вселенского Собора в Константинополе, из-за разногласий с императором отказался принимать в нем участие или направлять легатов, поэтому его подписи нет под актами Собора⁴; Иерусалимский Патриарх на этом Соборе был представлен легатами. В VI Вселенском Соборе принимали участие два патриарха — Константинопольский и Антиохийский, остальные были представлены легатами. На VII Вселенском Соборе был лишь Константинопольский Патриарх, а три восточных патриархата были представлены двумя легатами (Рим также прислал легатов). Причем участие в Соборе представителей пяти патриархатов само по себе еще не делало его Вселенским. Реальный статус и значение Собора зависели скорее от воли императора (так, V Вселенский Собор был признан Вселенским несмотря на то, что формально Римская Церковь не была на нем представлена, и Римский престол согласился признать деяния Собора лишь постфактум) и папы Римского (это видно из случая с Трулльским Собором — хотя на нем присутствовали все четыре восточных патриарха и папские легаты, папа Сергий отказался утверждать каноны этого Собора; император Юстиниан II приложил множество усилий, чтобы убедить или заставить папский престол принять решения Собора, но не преуспел в этом — если на Востоке правила этого Собора стали впоследствии рассматриваться как правила VI Вселенского Собора, то на Западе они так и не были признаны целиком), а также от последующей рецепции соборных решений полнотой Вселенской Церкви.

Указание на то, что Православная Церковь возглавляется пятью епископами: Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима и делится на пять соответствующих патриархатов, мы находим в светском законодательстве Византии, а именно в Новеллах имп. Юстиниана I. Там, в частности, встречается такая формулировка: «...Святой Божией Кафолической и Апостольской Церкви, в которой все святейшие патриархи всей вселенной (и Патриарх Западного Рима, и этого царского города, и Александрии, и Антиохии, и Иерусалима) и все поставленные ими преподобнейшие епископы согласно проповедают апостольскую веру и Предание». Однако и в государственных законах не было норм об особом коллегиальном органе из пяти патриархов. Отметим также, что представления светского законодателя о статусе патриархов постепенно менялись. Уже в конституциях Юстиниана закреплялось привилегированное положение Константинопольского Патриарха. А в Исагоге (80-е гг. IX в.) Константинопольский Патриарх прямо поставлен над остальными восточными патриархами и наделен полномочиями пересматривать принятые ими решения⁵.

Начиная с VII в. учение о пяти православных патриархатах встречается в патристических

⁴ Как известно, Римские папы не присутствовали вообще ни на одном из Соборов, которые Православная Церковь признаёт Вселенскими.

⁵ Разумеется, эти нормы надо понимать в их историческом контексте (ухудшение отношений Византии с Римом, упадок трех восточных патриархатов после арабского завоевания). Они никоим образом не могут быть использованы для обоснования какого-то исключительного положения Константинополя в современной Православной Церкви.

источниках. Важные свидетельства на этот счет присутствуют в сочинениях прп. Максима Исповедника, прп. Федора Студита, свт. Никифора, Патриарха Константинопольского, свт. Фотия, Патриарха Константинопольского, и др. В полемике с различными ересями единство в вере пяти первенствующих кафедр было для святых отцов зримым образом полноты Вселенского Православия, единства Кафолической Церкви.

Наиболее последовательно и полно в святоотеческой письменности учение о пяти патриархатах и их роли во Вселенской Церкви представлено в письмах прп. Федора Студита. Согласно прп. Феодору, Церковь есть мистическое Тело Христово, и ее невидимой Главой является Сам Христос, тогда как видимым образом ее возглавляют на земле пять патриархов. Исходя из этого, прп. Феодор говорит о *«пятиглавом церковном теле»* и *«пятиглавой власти Церкви»*. В «Письме к Льву Сакелларию» прп. Феодор утверждал, что пять патриархов вместе обладают властью, необходимой для вынесения догматических суждений; без ведома и согласия пяти патриархов не может быть созван законный Вселенский Собор. Выделяя пять первенствующих патриарших кафедр, прп. Феодор допускал, что занимающие их предстоятели и их паства могут уклоняться от православия, но считал, что по промыслу Божию правая вера всегда сохраняется в какой-либо из Церквей. Если кто-то из патриархов уклонился от истинной веры, он, по словам прп. Федора, должен «принимать исправление» от другого патриарха и воссоединяться с телом Церкви. Таким образом, рассуждая о «пяти патриархах», прп. Феодор говорил о них прежде всего как о выразителях веры тех Церквей, которые они возглавляют. Он не утверждал, что «деление» единой Церкви на пять частей есть нечто богоустановленное и должно существовать до конца века, а скорее описывал положение современной ему Вселенской Церкви, подчеркивая, что все ее части («пять глав») должны иметь одну истинную веру, которая издревле утверждалась и должна утверждаться на Вселенских Соборах.

В классическом виде учение о пентархии было сформулировано Патриархом Антиохийским Петром III (1052–1056), главным образом в его послании Доминику, Патриарху Аквилейскому. Божественная благодать поставила в мире пять патриархов, и это число нельзя превзойти. У Церкви, Тела Христова, один Глава — Сам Христос; что же касается пяти патриархов, то они якобы соответствуют пяти человеческим чувствам. Особый акцент многие византийские авторы в этот период делали на том, что пять патриархов в пентархии равны между собой. В силу этого учение о пентархии часто использовалось для полемики с западным учением о примате Римского папы: в соответствии с теорией пентархии Патриарх (папа) Римский — предстоятель одной Римской Церкви, а не всех Церквей вместе и не всей Вселенской Церкви в целом.

Число «пять» как символ единства патриархов — представителей Вселенского Православия, соответствующее теории пентархии, отражает историческую ситуацию, сложившуюся в определенный период существования Церкви. В Священном Писании и святоотеческом Предании число «пять» никогда не связывалось с особой символикой и не указывало на сокрытый мистический смысл (подобно тому, как, например, число «семь» традиционно толковалось как указывающее на полноту: семь даров Святого Духа как вся полнота благодати Божией, семь дней как вся история мира, а восьмой уже вечность, семь Вселенских Соборов как полное раскрытие догматов Православия, и т. п.). Это означает, что количество патриархов — членов пентархии может быть изменено в ту или в другую сторону с учетом конкретных исторических обстоятельств.

Такое изменение фактически произошло в связи с отделением Западной Церкви от Восточной, когда пентархия, по сути, превратилась в тетрархию. В соответствии с этим созданная ad hoc символика «пяти чувств» заменяется у некоторых авторов более позднего времени на символику «четырех столпов», поддерживающих мистическое тело Вселенской Церкви. Так, Патриарх Досифей в «Томосе любви» приводит относящееся к 1452 г. исповедание веры константинопольских противников унии с Римом, где говорится о том, что «Восточная Церковь укреплена четырьмя столпами, то есть патриаршими престолами».

Именно в таком смысле (четыре «восточных патриархата») пентархия понималась греками в поствизантийский период — до конца XVI в., когда был учрежден новый Патриархат — «Московский и всея России и северных стран».

Место Патриарха Запада в рамках теории пентархии просто считается вакантным, сама же теория не претерпела изменения и после отпадения Рима.

Пять древних Патриархов понимаются как единая «пятиглавая власть» Церкви — некий высший орган управления всем мировым Православием. Особая власть пяти Патриархов обосновывается тем, что пять Патриархатов установили каноны Вселенских Соборов и, соответственно, только Вселенские Соборы могут как-то ограничить или изменить власть пяти древних Патриархов.

Эта теория до сих пор популярна среди верующих восточных Патриархатов и греческих автокефальных Церквей (Кипрской и Элладской). Однако другие Поместные Церкви (прежде всего Русская и Румынская) отказываются признавать какую-то особую власть восточных Патриархов в управлении Вселенским Православием, настаивая на том, что такая власть принадлежит в равной мере всем Поместным Церквам.

Теория пентархии пережила Византию, погибшую в 1453 г. Несмотря на то, что в XV- XIX вв. положение древних Патриархов было чрезвычайно тяжелым, а от некоторых Патриархатов «осталось лишь одно название», многие греки продолжали считать, что четыре восточных Патриарха являются настоящими «главами» Церкви, и только им принадлежит особая роль в ее управлении.

Теория пентархии включает в себя два основных тезиса:

1. Представители древних Патриархатов представляют всю Православную Церковь.

Не имеет значения, велик Патриархат или мал — его роль в управлении Церковью измеряется не его величиной, не количеством верующих, которые в него входят, а его особой ролью, закрепленной решениями Вселенских Соборов. Поэтому никакой Вселенский Собор невозможен без представителей пяти Патриархатов, и наоборот — всякий Собор представителей пяти Патриархатов фактически имеет ранг Вселенского. Другие Церкви, даже если они обладают той или иной самостоятельностью (автокефалией) входят в орбиту одного из Патриархатов и некоторым образом подчинены одному из восточных Патриархатов. Поэтому для принятия решения по какому-нибудь общеправославному делу нет необходимости опрашивать все автокефальные Церкви, а достаточно только знать мнения восточных Патриархов, т.к. все остальные автокефальные Церкви автоматически являются представленными в собрании четырех Патриархов Востока.

2. Власть древних Патриархатов может ограничить только Вселенский Собор.

Статус древних Патриархатов, входящих в Пентархию, и их особое положение определены решениями Вселенских Соборов, поэтому никакая другая власть, кроме Вселенских Соборов не может изменить преимущественное положение древних Патриархатов в Православной Церкви. Поэтому до нового Вселенского Собора преимущественное церковное положение восточных Патриархатов является абсолютно неизменным вне зависимости от их величины или внешнего положения. Все же прочие патриархаты (Московский, Грузинский, Сербский, Румынский, Болгарский) являются Патриархатами только по имени. «Патриаршество» для «новых Патриархатов» — это простая честь, которой в то или иное время были удостоены главы отдельных самоуправляющихся Церквей. «Новые Патриархаты» не имеют никакой власти в системе православных Церквей, их статус зависит от решения древних Патриархов. «Новые Патриархаты» могут упраздниться или создаваться заново, тогда как древние патриархаты, учрежденные Вселенскими Соборами, всегда пребывают незыблемыми. То, что относится к «новым Патриархатам» в еще большей степени относится к Автокефальным Церквам, не имеющим статуса патриархатов (Кипрской, Элладской, Польской, Албанской, Чешских земель и Словакии).

Однако положение Кипрской Церкви выделяется в рамках теории пентархии. Хотя Кипрская Церковь тоже входит в орбиту одного из древних Патриархатов (Константинопольского, по поздней византийской традиции), однако автокефальный статус Кипрской Церкви был установлен Вселенским Собором (Третьим, в Эфесе 431 г.), поэтому статус Кипрской Церкви никто, кроме Вселенского Собора, изменить не может. Таким образом, в некотором смысле, Кипрская Церковь если и не входит в саму пентархию, то определенным образом связана с ней и занимает при ней особое положение.

Теория пентархии не принимается в среде многих Поместных Церквей, прежде всего,

славянских. Тем не менее, стоит отметить, что Русская Церковь в момент учреждения в ней патриаршества в 1589 г. пыталась войти в пентархию, претендуя на третье место в иерархии Поместных Церквей. Однако, Константинопольские Соборы 1590 и 1593 гг. усвоили Русской Церкви только пятое место и не допустили ее вхождения в состав пентархии. В XVII в. Иерусалимский Патриарх Досифей писал в Москву, что только решения восточных Патриархов имеет силу закона для православных Церквей и приравнивается к решению Вселенского Собора. В Москве в XVII в. фактически признали такое положение вещей, усвоив всем восточным Патриархам наименование «вселенских» (тогда как в реальности «Вселенским» именуется только Константинопольский патриарх) и апеллируя к их решениям по разным вопросам. Однако в дальнейшем Русская Церковь отказалась от поддержки теории пентархии.

В Поместных Церквях, которые отвергают пентархию, древним Патриархатам не усваивается никакой особенной роли в системе управления Поместными Православными Церквями. Древние Патриархаты считаются точно такими же Поместными Церквями, как и все прочие, лишь только обладающими большей древностью и особым почетным статусом.

Изложенный материал позволяет сделать следующие *выводы*:

1. В Византии пентархия никогда не существовала в смысле органа управления Вселенской Церковью или «совещания предстоятелей пяти патриархов». Более того, за все время существования неразделенной Церкви не известно ни одного случая совместных собраний или заседаний, на которых присутствовали бы все пять патриархов. В церковной литературе того времени пентархия предстает как некая идеальная сила, гарантирующая сохранение чистоты Вселенского Православия, но не говорится о реальных механизмах ее действия.

2. Будучи продуктом *исторического* развития Древней Церкви, пентархия может изменяться и даже исчезнуть в связи с дальнейшими трансформациями церковной жизни. Не существует каких-либо серьезных *богословских* аргументов (вряд ли можно отнести к таковым произвольное уподобление патриархатов человеческим чувствам) в пользу сохранения как пентархии вообще, так и конкретного числа патриархов в ее составе.

3. *Церковно-правовой* статус пентархии представляется весьма неопределенным. Нет никаких оснований утверждать, будто существование этой «коллегии» предусмотрено церковными канонами. Совершенно не ясны полномочия пентархии.

4. Московский Патриархат был учрежден по решению Константинопольского Патриарха, дважды подтвержденному на Соборах с участием остальных восточных патриархов. Эти Соборы (1590 и 1593 гг.) приравнивали Московского Патриарха к четырем прочим патриархам и предоставили ему на *весь последующий век* пятое место в общецерковном диптихе, фактически сделав его пятым членом пентархии. Принципиально важен тот факт, что *решения Соборов 1590 и 1593 гг. никогда не подвергались пересмотру на Соборах*.

ВОСТОЧНЫЕ ПАТРИАРХАТЫ

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (1)

История Константинопольской Церкви, как никакой другой Поместной Православной Церкви, тесно связана с одним городом — Константинополем (ныне Стамбул), или просто "Городом", как его до сих пор называют греки. Благодаря этому городу Константинопольская Церковь получила свой особый статус в семье Поместных Православных Церквей. Действительно, через некоторое время после того, как Константинополь стал новой столицей Римской империи, местная епископская кафедра заняла второе место после Римской, как об этом говорится в третьем правиле Второго Вселенского Собора: "Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по Римском епископе, потому что город оный есть новый Рим". Константинополь и Константинопольская Церковь всегда были и до сих пор остаются связанными некими таинственными и нерасторжимыми узами. И хотя на протяжении двадцатого столетия, да и ранее неоднократно рассматривались варианты перенесения Константинопольской кафедры в другие страны, эти проекты так и не были осуществлены. И сейчас, несмотря на то, что основная паства этой Церкви рассеяна по всему миру, ее центр по-прежнему находится в Константинополе. Здесь у Константинопольской Церкви остается немногим более 2000 человек — в основном, престарелых греков, число которых стремительно сокращается. Дети этих греков уже давно переселились в

Грецию. Поэтому со смертью оставшихся в Турции православных фактически исчезнет местная паства Константинопольского Патриархата. Несмотря на это, Константинопольская Церковь, по всей видимости, будет по-прежнему хранить свою связь с Константинополем.

Как уже было сказано, Константинопольская Церковь получила свой особый статус главным образом в силу политических причин. Об этом помимо приведенного третьего правила Второго Вселенского Собора ясно говорится в 28-м правиле Четвертого Вселенского Собора: "Престолу ветхаго Рима отцы прилично дали преимущества: поелику то был царствующий град. Следуя тому же побуждению и сто пятьдесят боголюбезных епископов представили равные преимущества святейшему престолу новаго Рима, праведно рассудив, да град, получивший честь быть градом царя и синклита, и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет второй по нем." Таким образом, епископская кафедра Нового Рима получила равный статус с престолом Ветхого Рима потому, что Новый Рим — Константинополь — стал "градом царя и синклита". Уже позже стали распространяться легенды о том, что Константинопольская Церковь была основана апостолом Андреем Первозванным и что ее первым епископом был апостол от 70-ти Стахий. Эти легенды имели целью оправдать беспрецедентное повышение статуса Константинопольской Церкви не только политическими причинами, но также ее якобы апостольским происхождением, которое имеют другие древние Патриархаты.

История Константинопольской Церкви может быть разделена на пять периодов. Эти периоды имеют четкие границы и в большей степени связаны с историей Константинополя.

1. Период "торжества Православия", который начался в 330 году и конец которого условно можно ограничить 843 годом, когда была одержана окончательная победа Православия над иконоборчеством.

Это период формирования практически всех аспектов церковной жизни: вероучительного, этико-аскетического, канонического и т.д. Во-первых, за эти пять столетий было сформулировано и облечено в догматические положения данное Христом откровение о Боге, человеке и мире. Откровение Христово было сформулировано Отцами Церкви и закреплено церковными Соборами. Ведущее место в этих процессах занимала Константинопольская Церковь. Так, одним из наиболее известных Отцов Церкви этого периода был Константинопольский епископ св. Григорий (ум. 389), известный в церковной традиции как "Богослов". Он немало способствовал опровержению ереси арианства и формулированию учения Церкви о Троичном Боге и Боговоплощении. Другим не менее известным Константинопольским епископом был св. Иоанн (ум. 407), прозванный за свое красноречие "Златоустом". Кроме того, из семи Вселенских Соборов Церкви три собирались в Константинополе. Это Соборы второй (381), пятый (553) и шестой (680/681). Кроме того, в Константинополе собирался так называемый "пято-шестой" или "Трулльский" Собор (691), сыгравший немалую роль в формировании канонической традиции Православной Церкви.

В течение рассматриваемых пяти столетий сформировалось также нравственно-аскетическое учение Церкви. Решающую роль в этом сыграло монашество, которое, в свою очередь, зародилось и достигло многообразия форм именно в первый период. Немалую роль в этом опять-таки сыграла Константинопольская Церковь, чему примером Студийский монастырь. Эта обитель имела решающее значение в победе Православия над иконоборчеством и оказала большое влияние на развитие монашества не только в границах Византийской империи, но и далеко за ее пределами. Так, самый известный монастырь древней Руси — Киево-Печерский, жил по уставу именно Студийской обители.

В этот период происходило становление не только догматического и нравственно-аскетического учения Церкви, но также активно развивалась ее юрисдикционно-административная структура. Из простейших общин, основанных апостолами, Церковь развилась в сообщество Патриархатов, получивших сложную иерархическую структуру и включивших в себя митрополии, которые, в свою очередь, были образованы из более мелких епархий. Также в этот период формировались парадигмы отношения Церкви и государства, завершившиеся достижением знаменитой византийской симфонии. Все эти процессы также во многом были связаны с Константинопольской Церковью.

Основы византийской государственности. Основание Константинопольской кафедры.

История Константинопольского (Вселенского) Патриархата, равно как и церковная жизнь Византии в целом, неотделима от истории политической. Причиной этому послужили особые черты византийской государственности, вобравшей в себя как эллинские, так и римские начала. Византия представляла собой уникальный сплав двух великих цивилизаций, двух неповторимых культур.

От эллинистических основ Византия унаследовала такие черты, как идею царской власти, неограниченной и обожествленной власти императора (басилевса или василевса), пышный двор и культ правителя. Государство опиралось на бюрократический аппарат и армию.

Римское влияние выразилось, прежде всего в том, что Византия воплотила в себе тезис «вечной империи», особенно после падения западной части Римской империи, когда Византия стала ощущать себя как центр ойкумены (вселенной). Типично византийской чертой стала идея симфонии – православной империи, – означающую гармоничное слияние церкви и государства. Император носил сан иподиакона и формально считался главой Церкви, а Патриарх был одной из главных фигур в политической жизни страны.

Жители Византии называли себя «ромеями», а свое государство «Романией». Термин «Византия» был впервые введен в научный оборот в 1562 г. Иеронимом Вольфом в изданном им сборнике текстов византийских историков

Восточная Римская Империя отделилась от Западной в 395 г. при императоре Феодосии. Еще до разделения на Западе и на Востоке начали формироваться местные системы управления. В 330 г. император Константин Великий основал на месте небольшого малоазийского городка Византия (Византион) новую столицу — Константинополь. Он перенес сюда правительственную администрацию из Рима и основал епископскую кафедру. Таким образом, с 330 г. и ведет свое начало будущий Константинопольский Патриархат. В 357 г. в Константинополь были перенесены мощи св. апостола Андрея, ставшего небесным покровителем столицы.

Константинопольская кафедра появилась три века спустя после Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской. Тем не менее, столичное положение Константинополя позволило ей за очень короткий срок занять лидирующее положение среди других кафедр Средиземноморья. Уже на Втором Вселенском Соборе (381 г.) за епископом Константинополя было закреплено второе место «по чести» после Римской кафедры (как за епископом «Нового Рима» – новой столицы), а после отпадения Римской Церкви в 1054 г. Константинопольская кафедра станет обладать первенством чести, что однако не означало первенство власти.

В конце IV в. архиепископ Константинополя получает титул Патриарха. Высшим руководящим и судебным учреждением Патриархата был Синод, председателем которого был Патриарх. За сравнительно короткое время при дворе Константинопольского Патриарха создается аппарат церковного управления, главных должностных лиц в котором было свыше 40. Из них особо выделялись следующие административные должности: Великий эконо́м (заведовал имуществом и хозяйственными делами в Патриархате), Великий сакелларий (в его ведении находились монастыри Константинополя), Великий сакеллий (заведовал приходскими церквями и ставропигиальными монастырями), Великий скевофилакс (заведовал церковной утварью) и Великий хартофилакс (осуществлял делопроизводство по суду и администрации в Патриархии; вел протоколы заседания Синода; в отсутствие Патриарха председательствовал в патриаршем суде).

На Четвертом Вселенском Соборе (451 г.) Константинопольская кафедра была уравнена в правах с Римом; были также установлены границы Патриархата, включавшего всю территорию Восточной Римской империи (за исключением Сирии, Месопотамии, Палестины, Северной Африки и Иллирика на Балканах).

В начале VI в. Патриарх Иоанн Постник впервые был назван «Вселенским», окончательно этот титул закрепился на Седьмом Вселенском Соборе (787 г.). Титул «Вселенский» не повлек за собой отрицание римского первенства, а подчеркивал связь, соединяющий Патриархат с Византийской империей как с политической организацией христианской ойкумены, ибо в то время границы Византии отождествлялись с границами «вселенной». Данный титул никогда не означал, что Константинопольский Патриарх обладал властью над другими Поместными Церквями.

Еще со времени превращения христианства в государственную религию (Миланский эдикт 313 г.) центральная власть империи постоянно проявляла заботу об интересах и материальном благополучии церкви. К середине VI в. по количеству и богатству земельных владений церковь мало уступала императорскому дому. В городах ей принадлежали мастерские, лавки и доходные дома.

2. Период "Крестовых походов", который закончился в 1204 году захватом Константинополя крестоносцами.

Этот период ознаменован возрастанием противоречий между восточной и западной частями Римской империи и, соответственно, Восточной и Западной Церквами, центрами которых были соответственно Константинополь и Рим. Рим все больше претендовал на гегемонию в христианском мире, к чему его подталкивали западные короли, главным образом варварского происхождения. Наиболее видным из них был король франков Карл (ум. 814), сыгравший немалую роль в обособлении Западной Церкви от Восточной и нагнетанию враждебности между Западом и Востоком. Результатом этой враждебности стало то, что, когда с Запада начали отправляться крестовые походы с целью освобождения Святых Земель от мусульманского господства, по дороге они разоряли города и храмы восточных христиан, воспринимая их уже не как братьев, но как своих врагов. В конце концов крестоносцами в 1204 году был захвачен Константинополь, который стал столицей Латинской империи. На кафедру православных Константинопольских Патриархов был посажен латинский патриарх. Такое положение продолжалось до 1261 года, когда Константинополь был отвоеван императором Михаилом VIII Палеологом (ум. 1282).

Наиболее видным деятелем этого периода был Константинопольский патриарх св. Фотий (ум. ок. 891), которого в Греции называют "Великим". Фотий был одним из наиболее ученых людей своего времени. Он один из первых противостоял изменениям в церковной традиции, которые начали появляться на Западе. Эти изменения касались как литургической и церковной практики, так и учения Церкви. Св. Фотий дал обстоятельный анализ и опровержение латинского учения о том, что Дух Святой якобы исходит как от Отца, так и от Сына (так называемое учение о Filioque). Также с именем Фотия связано начало миссии среди славян, осуществлявшейся братьями свв. Кириллом (ум. 869) и Мефодием (ум. 884). Таким образом, именно Константинопольской Церкви большая часть славянского мира обязана своим обращением в христианство.

3. Период с 1261 года, когда Константинополь был освобожден от латинских захватчиков, до 1453 года, когда он был окончательно захвачен турками.

После латинской оккупации Константинополя Восточная Римская империя, позже получившая название "Византии", уже никогда не достигала своего прежнего могущества. Так, к 1300 году от нее оставались лишь Константинополь, территории современной Греции, Фракии и западная часть Малой Азии. Главным врагом Империи в этот период стали турецкие племена, которые ранее зачастую бывали ее союзниками. Теперь же они, воспользовавшись слабостью государства и консолидировавшись в единую силу, обратились против своего союзника и начали наносить ему сокрушительные удары. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, многие Константинопольские императоры стали обращаться к помощи Запада. Запад же в обмен на такую помощь требовал подчинения восточных Церквей Риму. Некоторые императоры, а также часть государственной и интеллектуальной элиты были согласны соединиться с Римом на его условиях, то есть фактически принять власть Римских пап и новшества в вероучении и церковной практике. Этому, однако, противостоял простой народ. Так в Византии образовались две партии: сторонников и противников соединения с Римом. Практически весь данный период прошел под знаком противостояния этих двух партий. То одна, то другая партия брала верх. Временное превосходство проуниатской партии привело к заключению уний с Римом в 1274 году в Лионе и в 1453 году во Флоренции. Однако этим попыткам противостояла подавляющая часть византийского общества и клира, и они фактически провалились.

В контексте противостояния про- и антиуниатских партий в XIV веке возникли так называемые "исихастские споры". Эти споры велись вокруг вопроса о природе Божественного света, а также о

подлинности опыта этого Света, переживаемого подвижниками благочестия. Наиболее значимой фигурой этих споров и защитником православного учения о нетварности Божественного света стал святогорский монах и впоследствии Солунский архиепископ св. Григорий Палама (ум. 1359). Православное учение, сформулированное им и его сподвижниками, было подтверждено на Константинопольских Соборах 1341, 1347 и 1351 годов.

4. Период турецкого господства, который завершился образованием независимого греческого государства в 1821 году и объявлением Элладской Церковью независимости.

С падением Константинополя и постепенным исчезновением Восточной Римской империи роль Константинопольской Церкви среди ее паствы значительно возросла. Султан Мухаммед II (ум. 1481), завоевавший Константинополь, не только оставил Константинопольским Патриархам церковную власть над православным населением новообразованной Османской империи, но наделил их также политической властью, какой они не имели в Византии. Константинопольский Патриарх разделил с султаном политическое лидерство среди православного населения Турецкой империи. Статус Константинопольских Патриархов претерпел изменения согласно парадигме, характерной для исламского мира, в котором различие между политической и религиозной властью едва выражено и эти две власти, как правило, совмещаются в одном лице. Турецкий султан как мусульманин не мог стать религиозным главой православных, но также не мог стать их полноценным политическим лидером, так как исламская традиция не позволяла ему быть лишь политическим лидером. Компромисс в этой ситуации был найден в том, что Константинопольский Патриарх как традиционный духовный глава православного народа получил также политическую власть над ним. Благодаря этому был соблюден принцип совмещения двух властей в одном лице, а также султан был избавлен от необходимости быть духовным главой христиан, что встретило бы отпор у последних и напряжение среди мусульман. Тем не менее, Патриарх не мог стать полноценным политическим главой православных и должен был подчиняться султану. Поэтому он скорее был посредником и проводником воли султана, но также нес ответственность за нестроения, если такие возникали среди подчиненного ему народа. Примером того, как Константинопольские Патриархи отвечали за нестроения среди православных, является мученичество св. Григория V (1821), который был повешен на воротах Патриархии после того, как в Греции началась освободительная революция.

Из наиболее известных деятелей этого периода следует отметить патриархов Иеремию II (ум. 1595) и Кирилла Лукариса (ум. 1638). Оба патриарха жили в период зарождения и бурного развития Реформации в Европе и были вынуждены отвечать на вызовы этого движения. В самом начале Реформации некоторые ее деятели пытались установить контакты с иерархами Православной Церкви, ища в ней опору своим исканиям неискаженного христианства. Патриарх Иеремия, с которым вступили в общение эти деятели, благосклонно отнесся к их попыткам вернуться к изначальной христианской традиции и высказал готовность к диалогу с ними. Тем не менее, стоя на страже церковной традиции, он отверг те новшества, которые получили развитие в Протестантизме. Кирилл Лукарис не был столь принципиален перед лицом Реформации и принял некоторые ее идеи в их кальвинистской интерпретации. Эти идеи были изложены в приписываемом Лукарису "Исповедании веры", изданном в 1629 году в Женеве. Это "Исповедание" было осуждено несколькими православными Соборами.

Положение православных в условиях османского владычества. В 1453 г. Византия пала под ударами оружия турок-османов во главе с султаном Мехмедом II.

На развалинах Византии была основана новая империя – Османская. Константинопольский Патриархат, в течение многих веков пользовавшийся внешней свободой и независимостью и достигший высокой степени процветания в своей внутренней жизни, лишился своей самостоятельности, прежнего величия и славы и вступил в новый период своего развития.

После завоевания часть греков была вынуждена эмигрировать, часть — осталась. С первых же дней Мехмед II занялся устройством своей новой империи. В основу государственного устройства был положен религиозный принцип: отныне ислам регулировал все нормы жизни и деятельность государственных институтов (управление, суд, войско, финансы). Во главе империи стоял султан, обладавший неограниченной властью. Полноправными подданными султана могли быть только

мусульмане. Христиане (равно как и все остальные граждане, не исповадавшие ислам) должны были платить налоги в двух основных формах – джизию (подушную подать) и харадж (поземельный налог).

Положение греческой общины в условиях османского господства резко изменилось. Тем не менее, османские власти прибегли к системе непрямого управления: греческий народ и, соответственно, Греческий (Константинопольский) Патриархат стал представлять собой церковно-гражданскую организацию, которой была предоставлена религиозная свобода и определенная внутренняя автономия. Главой этой общины стал Патриарх. Таким образом, Патриарх в османскую эпоху был не только главой Церкви, но и политическим вождем греков в рамках империи (он получил титул «милет-баши», то есть главы нации). Патриарх был в ответе перед султаном за повиновение православных греческих подданных.

При выборе нового Патриарха султан выдавал новоизбранному фирман (султанскую грамоту) и берат (указ), в котором подробно указывались права и обязанности Патриарха. По сути, бераты предоставляли Патриарху почти неограниченную власть внутри греческой общины, что приводило к борьбе за получение патриаршей кафедры среди духовенства (главным образом, высшего), к интригам, раздорам и симонии. Постепенно турецкие власти стали активно вмешиваться в дела Константинопольской Церкви, интриговать против патриархов с целью получения с них денежных сумм.

Подобно Патриарху епархиальные архиереи становились полновластными начальниками среди греков в рамках своих епархий.

Патриарх и все высшее православное духовенство было освобождено от податей и повинностей, за исключением некоторых специальных взносов, и считались неприкосновенными.

Простой народ – греки-христиане – считались в глазах османов гяурами (неверными). Они не могли занимать высшие государственные должности, не имели права свидетельствовать против мусульман в суде, им не разрешалось носить пышные одежды и оружие.

Таким образом, отношение турок к православным грекам было двойственным. С одной стороны, турки проявляли по отношению к ним религиозную терпимость (об мы можем судить по привилегиям, предоставлявшимся православному духовенству, разрешение беспрепятственно совершать богослужения, уважение турками христианских обычаев), с другой, — имели место случаи насильственного обращения в ислам, турки смотрели на христиан как людей «второсортной» нации.

Необходимо отметить, что с началом Османской эпохи на Ближнем Востоке центр Вселенского Православия переместился в Россию, так как она была единственным политически свободным православным государством. На территории Малой Азии, Сирии, Палестине, Северной Африке и на Балканах в XV – XIX идет период изоляции и самообороны Православия вообще перед лицом турок. Российское правительство неоднократно предоставляло помощь Константинопольскому Патриархату равно как и другим патриархатам (Александрийскому, Антиохийскому и Иерусалимскому), оказавшимся под властью османов. Помощь, в основном, носила финансовый характер. В XVIII в. русское правительство делало попытки к улучшению православных христиан в Османской империи (в частности, по итогам русско-турецких войн 1768 – 1774 и 1787 – 1791 гг.)

Поскольку османы, вслед за территорией Малой Азии, расширили границы своей империи за счет завоевания Балкан, то, будучи подчиненными в политическом отношении Османской империи, эти земли автоматически стали канонической территорией Константинопольского Патриархата. Заручившись поддержкой султана, Патриархия получает право управлять балканскими церквами — в Османскую эпоху теряют свою независимость Сербская, Болгарская, Румынская Православные Церкви. В среде национального балканского (негреческого) духовенства Патриархат проводит (нередко насильственно) политику эллиназации, то есть «огречивания» местного населения.

Центром всего греческого мира в это время становится Патриархия, расположенная в одном из кварталов Константинополя – Фанаре (отсюда название – «греки-фанариоты»). Начиная с конца XV в., не имея опыта эффективно заниматься государственными делами, османы начинают все же привлекать греков к государственному управлению в качестве переводчиков, советников султана, членами посольств и дипломатических миссий.

Начиная с XVI в. процедура избрания патриарха становится формальной. Некоторые архиереи

получали патриаршее место через подкуп. Симония приобрела огромные масштабы. За XVI век сменилось 23 патриарха, за XVII век – 50 патриархов, за XVIII век – 33 патриарха. Причем некоторые из них, добиваясь благорасположения турецких властей и путем симонии занимали патриаршую кафедру по несколько раз. Например, Патриарх Кирилл Лукарис в 1610 – 1630-е гг. занимал кафедру 6 раз, Патриарх Парфений IV в 1650 – 1680-е гг. – 5 раз и т. д. Патриаршая власть была крайне нестабильной.

На протяжении этого периода неоднократно созывались Поместные соборы, главной целью которых было прекратить симонию (показательны собор 1565 г., созванный Патриархом Иоасафом II и собор 1572 г., созванный Патриархом Иеремией II Траносом). Тем не менее, беспорядков во внутренней жизни Патриархии было немало. Борьба придворных партий духовенства, поддерживавших того или иного кандидата в Патриархи, была характерной чертой этого времени.

5. Современный период с 1833 года и до сего дня.

В результате Балканских войн начала XX века, а также неудачной попытки отвоевать у Турции Малую Азию большая часть греческого населения Турции была вынуждена бежать, осев в Греции и рассеявшись по всему миру. Константинопольская Церковь, таким образом, растеряла почти всю свою паству. Тем не менее, она сохранила свою юрисдикционную власть над значительной частью покинувшего Турцию населения. Так постепенно были основаны епархии Константинопольской Церкви за пределами ее традиционной канонической территории – как в Старом, так и в Новом Свете. Подавляющая часть Константинопольского Патриархата к настоящему времени находится вне ее канонической территории. Это отличает ее от остальных Поместных Церквей, многие из которых хотя и располагают епархиями в рассеянии, основную часть своей паствы, тем не менее, имеют на своей канонической территории.

Духовное образование. В османскую эпоху происходит резкий упадок духовного просвещения среди греков. Духовенство получало образование в общеобразовательных, а не в богословских школах. Постоянно действующих духовных школ в Константинопольском Патриархате в этот период не существовало. В 1712 — 1713 гг. была основана богословская школа на острове Патмос во имя св. апостола Иоанна Богослова. Основателем ее был иеромонах Макарий. В XVIII в. она была самой лучшей на всем православном Востоке. Патмосская школа просуществовала до конца 1770-х гг., когда она была преобразована в простую общеобразовательную школу.

В 1749 г. игуменом Ватопедского монастыря Неофитом была открыта Афонская Академия, просуществовавшая 8 лет.

Необходимо отметить, что греческое образование было несовершенным, так как не было приспособлено к современности, к этому времени традиции византийской богословской традиции во многом были утрачены.

В 1837 г. был открыт богословский факультет при Афинском университете.

В 1838 г. Патриарх Григорий VI (1835 – 1840) выпустил послание ко всем ставропигиальным монастырям патриархата, в котором предписывал открывать при этих монастырях школы для обучения священников. В результате мероприятия Григория VI значительно улучшили положение школьно-просветительского дела в Патриархате, упрочили его внутреннюю организацию.

Несмотря на трудности, девятнадцатое столетие ознаменовалось подъемом духовного образования. В 1844 г. по инициативе Патриарха Германа IV учреждается богословская школа на острове Халки с целью подготовки клириков. Впервые богословская школа здесь появилась еще при Патриархе Фотии в IX в., после завоевания Константинополя она прекратила свое существование. Герману IV удалось возродить эту школу. Официально она именовалась Богословской школой Великой Христовой Церкви. Срок обучения в ней составлял 8 лет (с 1885 г. – 7 лет). Первым ректором Халкинской школы стал архимандрит Константин Типалдос. Предметы в ней делились на богословские и общеобразовательные.

В 1844 г. открылась Ризарьевская школа в Афинах (основатели – греки-братья Ризарии).

В 1882 г. была открыта богословская школа в Кесарии Каппадокийской при монастыре св. Иоанна Предтечи.

В 1894 г. начала свою работу семинария на острове Крит, а в 1898 г. – богословская школа на

Афоне (в Карее).

Церковно-государственные отношения в XIX в. Политика турецкого правительства по отношению к грекам резко изменилась в худшую сторону в 20-е гг. XIX в. В 1821 г. началось Морейское восстание (на территории Греции) против турецкого ига. Между греками и турками началась открытая война. 10 апреля 1821 г., в день Пасхи, после праздничной литургии был казнен Патриарх Григорий V (1797 – 1798, 1806 – 1808, 1818 – 1821), обвинявшийся в соучастии бунта греков. После этого турки казнили и других иерархов (митрополитов Ефесского Дионисия, Никомидийского Афанасия и др.). Султан повелел разрушить в Константинополе все христианские храмы. В первый год греческого восстания турки казнили до 80 греческих архиереев.

Террор и казни духовенства распространились и на Балканы, в том числе и на Афон.

В 1828 – 1829 гг. произошла русско-турецкая война, закончившаяся Адрианопольским мирным договором, по которому признавалась автономия Греции, а Россия получила от Турции подтверждение своего права покровительства православным христианам на Востоке.

Однако положение христиан в лучшую сторону не изменилось. В 40-е гг. XIX в. произошли массовые избиения христиан в Фессалии, Македонии, Румелии, Болгарии, Фракии, на острове Самос.

После Крымской войны 1853 – 1856 гг. султанское правительство проводит ряд реформ, направленных на частичное уравнивание прав мусульман и христиан в судебной и административной сфере.

В плане отправления религиозных обязанностей православные подвергались по-прежнему стеснению, не имели свободы вероисповедания (хотя она и была формально объявлена указом 1856 г.), турки продолжали насильственно обращать православных в ислам (например, в 1858 г. в Аравии, в 1860 г. в Сирии).

В итоге названные явления привели к мощному национально-освободительному движению, направленному против турок и развернувшемуся главным образом на Балканах, начиная с 1870-х гг.

В сфере управления Константинопольским Патриархатом в эпоху Османского господства можно выделить два этапа.

Первый период (1453 – 1856 гг.). В это время управление Константинопольской Церковью было прямым продолжением традиций административного строя в Патриархате, сложившегося после завоевания турками Константинополя. По-прежнему титул Патриарха звучал: «Святейший и Божественнейший Владыка и Господин, Архиепископ Константинополя – Нового Рима и Вселенский Патриарх». Предстоятель Церкви имел высшую духовную и отчасти гражданскую власть над греками. Согласно бератам, Патриарх имел высшие полномочия в патриархате по отношению ко всему духовенству и греческому народу. Только Патриарх и Синод могли избирать и поставлять митрополитов и епископов.

Порядок избрания Патриарха, сложившийся еще в византийскую эпоху, выглядел так: император собирал собор архиереев (чаще их было 12), которые избирали трех кандидатов в патриархи. Из этих трех император избирал одного. Такая процедура продолжала действовать и после 1453 г. с тем только отличием, что на выбор Патриарха существенное влияние стал оказывать султан и султанская администрация в целом.

Патриарх Самуил I (1763 – 1768; 1773 – 1774) с целью обеспечения независимости избрания патриарха от произвола турецкого правительства и злоупотреблений со стороны высшего греческого духовенства учредил при Патриархе Великий Синод. Он состоял из 12 митрополитов ближайших к Константинополю епархий (Ефесской, Ираклийской, Никомидийской, Никейской, Халкидонской и др.). На него была возложена обязанность поставлять и низлагать очередного Патриарха. Кандидат в Патриархи все равно должен был утверждаться султаном. Но в результате Патриарх всецело находился во власти Великого Синода.

С 1856 г. начинается второй период. Процедура избрания Патриарха изменилась. Отныне она проходила несколько этапов: сначала Великий Синод (12 митрополитов) собирался с членами Смешанного совета (в него входили клирики и миряне), после чего избирался местоблюститель Патриаршего престола, которого утверждал султан; затем все архиереи Патриархата присылали в Константинополь конверты, где писали имя достойного кандидата в Патриархи. Примерно через

месяц созывалось Избирательное собрание (духовенство и светские лица), члены которого вскрывали конверты и подсчитывали голоса, причем светские лица могли называть своих кандидатов, духовные – своих. Постепенно список кандидатов доводился до трех человек, из которых уже избирали одного, которого также утверждал султан.

Изменения, произведенные в 1856 г., коснулись и состава Синода. До этого Синод состоял из постоянных членов, отныне же (в практику это вошло только с начала 1860-х гг.) каждый год половина членов Синода должна была меняться

В 1858 г. при Патриархе назначается Постоянный Смешанный Народный Совет из четырех архиереев и восьми мирян. Он следил за состоянием школ, больниц, богаделен, ревизией экономических дел общественных учреждений и церковью столицы, осуществлял контроль за ставропигиальными монастырями. Тем самым турецкое правительство, учредив такой Совет, отказало в своем доверии патриарху и Синоду, привлекая мирян к участию во внутренних делах церкви. Как мы видим, сам Патриарх подпал под влияние светского элемента.

В 1836 г. Патриарх Григорий VI (1835 – 1840, 1867 – 1871) учредил при Патриархии Центральную духовную эпитропию, главной задачей которой стала забота о клире и народном образовании.

Трудами Патриарха Иоакима III (1878 – 1884) в 1879 г. в Константинополе была учреждена священническая школа, а в 1880 г. при Патриархии открылась типография. Кроме того, при нем в Москве открылось подворье Вселенского Патриарха во имя св. Сергия.

Число епархий Патриархата на протяжении XIX в. менялось: в 1862 г. их насчитывалось 117, в 1879 г. – 65, в 1901 г. – 78 (не считая викарных кафедр).

В 1900 г. все епархии были возведены на степень митрополий. Митрополиты, кроме своего обычного титула, носили титул «Всечестных и Патриарших экзархов».

Начиная с 1870-х гг. в связи с национально-освободительным движением на Балканах, образованием там независимых государств и национальных Православных Церквей (Болгарской, Румынской, Сербской) каноническая территория Патриархата сократилась. Безусловно, Константинопольский Патриарх крайне неохотно шел на предоставление автокефалии этим Церквам, но волну антитурецкого движения и освобождения славянских народов из-под ига Османской империи остановить было уже невозможно.

Вселенский Патриархат в XX в.: каноническая территория; греческая диаспора; церковное управление; экуменическая деятельность; эстонский конфликт.

Складывание канонической территории. В годы Первой мировой войны (1914—1918) Турция воевала на стороне Германии, входя в состав так называемого Четверного союза. В 1920 г. с Турцией был подписан Севрский мир, по которому у Турции была отторгнута Восточная Фракия вплоть до границ Константинополя в пользу Греции.

Но Севрский договор реально не просуществовал. После войны в Турции была провозглашена республика во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком. В 1923 г. состоялась Лозаннская конференция, окончательно закрепившая границы Турции и передавшая ей Восточную Фракию, турки должны были гарантировать жизнь православной общине в Стамбуле при условии, что она будет объединена исключительно на конфессиональной основе.

Вследствие политических процессов, произошедших в Малой Азии и на Балканах после войны, в конце 1910 – начале 1920-х гг. ок. 2 млн греков хлынуло из Малой Азии в Грецию и другие страны, в том числе в США. Греческая эмиграция распространилась почти по всему миру.

В 1928 г. Турция официально стала светской республикой. В 1934 г. вышел ряд правительственных законов, согласно которым налагался запрет на ношение церковных одежд за пределами богослужебных зданий.

Необходимо заметить, что в 1924 г. при Патриархе Константине VI (1924 – 1925) Константинопольская Церковь перешла на новоюлианский календарь (новый стиль) при сохранении Александрийской пасхалии. Вскоре на новый стиль перешли все Православные Церкви Средиземноморья.

Упадок, а затем и крушение Османской империи, обретение независимости народами Юго-Восточной Европы, увеличение числа национальных Церквей в результате свело к минимуму непосредственную юрисдикцию Константинополя. Фанар понимал, что первенство Вселенской

кафедры может сохранить свой смысл лишь в согласии со всеми Церквами-Сестрами и в служении их единству.

Юрисдикция Вселенского Патриарха сегодня распространяется на ряд епархий в Турции, Греции, в странах Западной и Центральной Европы, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии, монашескую республику на Афоне. Патриархату принадлежит Финляндская (автономная) и Критская (полуавтономная) Православные Церкви. Таким образом, каноническая территория Патриархата, действительно, имеет «вселенский», географически универсальный характер, что обусловлено наличием греческой диаспоры почти на всех континентах.

Епископат Константинопольской Православной Церкви составляет 112 архиереев (1999 г.). Численность верующих составляет ок. 7 млн (2008 г.).

Одной из крупных греческих диаспор является диаспора в США. Еще в 1767 г. небольшая группа греков основала в Северной Америке город Новую Смирну. В начале XX в. центром греческих поселений стал северо-восток США (главным образом, штат Массачусетс). Прочно оседая на новом месте, здесь появляется разветвленная сеть греческих православных приходов, находящихся сначала в юрисдикции Северо-Американской епархии Русской Православной Церкви, а после Октябрьской революции в России — в зависимости от Вселенского Престола. После окончания Первой Мировой войны в США был направлен митрополит Мелетий (будущий Вселенский Патриарх Мелетий IV), который заложил основы местной церковной организации. Но окончательно единство греческих приходов сформировалось к 30-м гг. XX в. благодаря деятельности митрополита Американского Афинагора — будущего Патриарха.

Деятельность Патриарха Афинагора. Патриарх Афинагор, в миру — Аристоклес Спиру (1886 — 1972), выпускник Халкинской богословской школы. В 1923 г. Афинагор стал епископом г. Корфу, разворачивая активную помощь грекам — беженцам из Малой Азии. В 1930 г. Патриарх Фотий II назначил епископа Афинагора митрополитом Американским. По сути, с этого началась церковная карьера Афинагора. Хорошо понимая американскую психологию, стремление греческих общин к самостоятельности, ему удалось организовать в США около 400 приходов, управление в которых осуществлялось на трех уровнях:

- 1) власть духовная, представленная священником;
- 2) власть «царственного священства», представленная мирским председателем, избираемым приходом.
- 3) власть культуры и мудрости, представленная преподавателями Закона Божия и религиозных дисциплин вообще.

Необходимо отметить, что в целом реформы Афинагора на почве американского Православия носили достаточно либеральный характер (допущение органов в православных храмах и исполнения «Свадебного марша» Ф. Мендельсона во время венчания, позволение священникам не носить широких ряс, бороды и длинных волос).

В 1937 г. Афинагор в Помфрете (штат Коннектикут) основал семинарию Св. Креста, в 1947 г. рядом с семинарией возникла также Богословская Академия во имя святителя Василия Великого, которые были перенесены из Помфрета в Бостон. За последние годы Академия стала крупнейшим греческим университетом Америки.

Таким образом, Патриарх Афинагор заложил прочную основу для развития греческого Православия в США.

В 1948 г. Афинагор избран на Патриарший престол. В 1951 г. он организовал издание еженедельной газеты «Апостол Андрей», содержащей официальную информацию Патриархата (издание прекращено в 1964 г.).

Официальным печатным органом Патриархии в настоящее время является журнал «Ортодоксия».

Структура управления Константинопольским Патриархатом. Главой Церкви является Патриарх, официальный титул которого «Блаженнейший Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Святейший Вселенский Патриарх». При Патриархе существует Святейший Синод, состоящий из 12 митрополитов. На сегодняшний день они не могут представлять все епархии, находящиеся в юрисдикции Константинополя, т. к. членами Синода могут быть только турецкие граждане. Всякое решение принимается Патриархом в присутствии и с согласия Синода. Синод заседает каждую неделю. При Синоде существует множество комиссий, занимающихся

межправославными и межхристианскими связями, каноническим правом, финансами, диаконией (миссионерской деятельностью и социальным служением).

В то же время Патриарх избирается не Святейшим Синодом, а Главным Синодом, который объединяет всех архиереев Патриархата.

Экуменическая деятельность. Константинопольский Патриархат играет огромную роль в межхристианском и Православном мире. Именно Вселенскому престолу принадлежит инициатива участия в экуменическом движении со стороны Православной Церкви. Еще в 1902 г. Патриарх Иоаким III (1901 – 1912) опубликовал энциклику, призывающую одновременно к собиранию Церквей-Сестер и к сближению Православия с другими христианскими исповеданиями. В аналогичном духе было выдержано послание местоблюстителя Вселенского престола митрополита Брусского Дорофея, выпущенного в 1919 г. В 1920 г. им же была опубликована энциклика ко всем христианским Церквам с предложением о создании Лиги Церквей – содружества всех христианских Церквей для взаимной помощи, сотрудничества и достижения единства. В 1920 – 1930-х гг. Патриархат участвует во всех экуменических конференциях: в Стокгольме (1925 г.), в Лозанне (1927 г.), в Эдинбурге (1936 г.), Оксфорде (1937 г.) и др.

В 1948 г. Константинопольская Церковь принимает активнейшее участие в создании Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) – экуменическому органу, осуществляющему работу по сближению и сотрудничеству всех христианских конфессий и организаций. Патриарх Афинагор считал, что сближение между православными и католиками возможно, он жил с упованием на объединение всех христиан. В 1950 – начале 1960-х гг. устанавливаются дружественные контакты между Афинагором и Римскими Папами Иоанном XXIII и Павлом VI.

В 1964 г. состоялась встреча Патриарха Афинагора и Папы Павла VI в Иерусалиме, вслед за которой в христианском мире произошло знаменательное событие: 7 декабря 1965 Афинагором и Павлом VI была подписана совместная декларация по случаю снятия взаимных анафем 1054 г.

Однако следует отметить, что снятие анафем с православной стороны касалось исключительно Константинопольского Патриархата, в то время как остальные поместные Православные Церкви не разделили и не одобрили этот акт.

Одновременно с этим Патриарх Афинагор выступил с инициативой созыва Всеправославных Совещений, цель которых – явственно ощутить процесс сближения и сотрудничества в самом Православном мире на фоне начавшегося диалога по сближению с Западом. Первое Всеправославное Совещение состоялось в 1961 г. на о. Родос (Греция), главной темой обсуждения на котором были вопросы экуменизма и отношений с Римом.

В 1963 г. под эгидой Константинополя весь православный мир торжественно отмечал 1000-летие Афона, куда прибыли предстоятели всех поместных Православных Церквей. От Московской Патриархии делегацию возглавлял митрополит Никодим (Ротов).

С 1972 по 1991 гг. Вселенскую кафедру возглавлял Патриарх Димитрий I (Пападопулос). Во время его патриаршества продолжают экуменические контакты и открываются новые епархии. Он был первым предстоятелем Константинопольского престола, который спустя 400 лет после последнего посещения Русской Православной Церкви Константинопольским Патриархом, совершил официальный визит в Россию в августе 1987 г.

В сентябре 1989 г. Вселенский Патриарх Димитрий обратился с Посланием ко всему христианскому миру по вопросам защиты окружающей среды. Патриарх вместе со священным Синодом принял решение провозгласить 1 сентября каждого года, день празднования церковного новолетия, Днем защиты окружающей среды.

Современное состояние. С 1991 г. по настоящее время Константинопольскую Православную Церковь возглавляет Патриарх Варфоломей I (Архондони). Он родился 12 марта 1940 г. на острове Имврос (Турция). Окончил Халкинскую богословскую школу, Папский восточный институт (Рим), Экуменический институт в г. Боссэ (Швейцария). Патриарх Варфоломей является специалистом по каноническому праву, опубликовал ряд научных работ. 2 ноября 1991 г. в соборе св. великомученика Георгия в Константинополе состоялась интронизация митрополита Варфоломея в Патриарха. Делегацию Русской Православной Церкви на интронизации представлял митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В апреле 1991 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II совершил официальный визит в Константинополь (Стамбул).

15 марта 1992 г., в Неделю Православия, по инициативе Варфоломея в Фанаре (Стамбул) в Свято-Георгиевском патриаршем соборе Вселенской Патриархии впервые состоялась историческая встреча Предстоятелей 14 Поместных Православных Церквей (не присутствовала делегация Американской Православной Церкви). Ими было выработано совместное Послание по ряду волнующих весь мир вопросам: проблема обмирщения сознания людей, поклонения их материальным ценностям, экуменический диалог и участие в нем, проблемы технологизации, загрязнения окружающей среды и т. д.

Из последних визитов Патриарха Варфоломея в Россию можно отметить посещение в 1993 г. Москвы и Санкт-Петербурга.

В сентябре 1995 г. на острове Патмос (Греция) в рамках мероприятий, посвященных знаменательной дате написания книги Апокалипсис, по инициативе Патриарха Варфоломея была проведена встреча с участием предстоятелей поместных Православных Церквей (делегация Русской Православной Церкви в ней не участвовала из-за обострившихся отношений с Константинопольским Патриархатом по поводу церковной ситуации в Эстонии).

В 1998 г. в Салониках (Греция) проходила Всеправославная встреча «Оценка новых фактов в отношениях между Православием и экуменическим движением», собравшая представителей всех поместных Православных Церквей.

Эстонский конфликт. Вторая половина 1990-х гг. была отмечена обострением взаимоотношений Константинопольской и Русской Православных Церквей. В центре конфликта оказались приходы, расположенные на территории Эстонии.

Православные общины на территории современной Эстонии на протяжении ок. 700 лет находились в составе Русской Православной Церкви. После обретения Эстонской Республикой независимостью в 1920 г. Русская Церковь предоставила Эстонской Церкви автономию. В 1923 г. Константинопольский Патриарх Мелетий IV незаконно провозгласил юрисдикцию Константинопольского Патриархата на территории независимой Эстонии, преобразовав Эстонскую Автономную Православную Церковь Московской Патриархии в Эстонскую Митрополию Константинопольского Патриархата. В 1935 г. Православная Церковь в Эстонии получила гражданскую регистрацию с наименованием «Эстонская Апостольская Православная Церковь» (ЭАПЦ), в Уставе которой ничего не говорилось о подчинении ее Константинополю, представители которого после 1923 г. даже не посещали Эстонию.

В декабре 1940 г. прерванные историческими обстоятельствами канонические отношения с Русской Православной Церковью были восстановлены. В июне 1940 г. Эстония вошла в состав СССР, и была образована Эстонская епархия Русской Православной Церкви.

В 1991 г. после провозглашения независимой Эстонской Республики Собор ЭАПЦ в апреле 1992 г. единодушно заявил об общем желании сохранять каноническое подчинение Московскому Патриархату. В 1993 г. произошло восстановление автономных прав Эстонской епархии Русской Православной Церкви, во главе которой был поставлен архиепископ Таллинский и всей Эстонии Корнилий (Якобс). Но группа некоторых клириков вскоре заявила о неподчинении властям Московского Патриархата, тем самым вызвав церковный раскол в Эстонии.

В 1995 г. Константинопольский Патриарх Варфоломей призвал к возрождению Эстонской Автономной Православной Церкви, подчиняющейся Вселенскому Престолу, а в феврале 1996 г. Патриарх Варфоломей издал указ, согласно которому в Эстонии восстанавливалась Эстонская Митрополия Вселенского Патриархата. Таким образом, раскол в Эстонии стал реальностью.

23 февраля 1996 г. в ответ на это Священный Синод Русской Православной Церкви признал данный шаг раскольническим и приостановил каноническое и евхаристическое общение Русской Церкви с Константинопольским Патриархатом, а также принял решение прекратить поминовение Патриарха Константинопольского по диптиху предстоятелей поместных Православных Церквей.

Патриарх Варфоломей продолжал обосновывать свою власть в Эстонии. Действия Константинополя говорят о последовательном намерении Вселенского Престола узурпировать власть в Эстонии. Более того, Эстонская Митрополия Константинопольского Патриархата добилась от Эстонского правительства официального признания своих прав на церковное имущество, в то время как Эстонская епархия Русской Православной Церкви в Эстонии на протяжении 1990-х гг. не была зарегистрирована в качестве юридической организации.

В итоге визит Патриарха Варфоломея в Эстонию в 2000 г. (о чем он не проинформировал

Святейшего Патриарха Алексия II) также не привел к желаемому умиротворению и скорейшему восстановлению одинаковых юридических прав для всех православных приходов. Священноначалие Русской Православной Церкви всерьез было обеспокоено расколом в Эстонии.

17 апреля 2002 г. Министерство Внутренних Дел Эстонской Республики зарегистрировал Устав Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Таким образом, конфликт из-за правового положения Эстонской Церкви можно считать разрешенным. Зарегистрированный Устав содержит указание на то, что ЭПЦ МП преемственно и непрерывно сохраняет многовековые традиции Православия в Эстонии.

Монастыри и монашество. Монастыри на территории Константинопольского Патриархата появляются параллельно со становлением самого Патриархата. В середине VI в. в Константинополе насчитывалось 76 монастырей. В византийскую эпоху вообще было много монастырей. В турецкий период их число уменьшилось. Несмотря на то, что монастыри были все-таки ограничены и недоступны для произвола турецких властей, а монахи освобождены от податей, монахам было запрещено строить новые монастыри и восстанавливать старые без особого разрешения султана. На протяжении XVI – XVIII вв. прослеживается тенденция постепенного упадка монашеской жизни.

В годы греческого восстания 1821 г. турецкие войска проникли даже на Афон, монастыри которого были разграблены и вынуждены были платить контрибуцию.

Все монастыри по своему внутреннему устройству делятся на две группы: киновии (общежительные, монахи имеют общее имущество, не имеют частной собственности, неопустительно посещают все богослужения) и идиоритмы (монахи этих монастырей имеют свое имущество, здесь нет равенства в правах, монахи проводят время по своему усмотрению).

По степени зависимости монастыри делились на:

- ставропигиальные (подчиненные непосредственно Патриарху, независимо от того, в какой бы епархии они не находились);
- епархиальные (зависели от местного епархиального архиерея);
- ктиторские (принадлежали частным лицам, их построившим, но в церковно-административном отношении они зависели либо от Патриарха, либо от епархиального архиерея).

Управление монастырем обычно осуществлял игумен (в сане архимандрита или иеромонаха). Если монастырь был достаточно крупным, то при игумене существовал игуменский совет.

Из крупных монастырей можно упомянуть:

- монастырь св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова на острове Патмос; основан в 1088 г. при содействии императора Алексея I Комнина; монастырь идиоритмический, ставропигиальный.
- Сумелийский монастырь (близ г. Трапезунд) во имя Пресвятой Богородицы, также являющийся идиоритмическим и ставропигиальным.

Афон (греч. Ἄθως, Ἁγίον Ὄρος – Святая Гора). Это узкий гористый полуостров, расположенный в Восточной Греции, вдающийся в Эгейское море. По преданию, ок. 44 г., оказавшаяся на Афонской Горе Божия Мать сказала после крещения афонцам: «Сие место да будет мне в жребий, данный мне от Сына и Бога Моего!.. Благодать Божия да пребудет на месте сем!»

Поскольку Афон лежит изолированно от всего внешнего мира, он никогда не вмешивается в политическую жизнь. Минувя эпохи, он и поныне остается главным центром иноческой жизни не только греческого народа, но и всех славянских наций. Значение Афона для православного мира в целом необычайно велико. На Афоне отсутствует светский образ жизни, здесь нет городов и деревень. На полуостров не допускаются женщины и даже животные женского пола.

Время появления первых иноков на Афоне относится к IV в. Первые монашеские поселения появились в царствование императора Константина Погоната (668 – 685). Первый крупный монастырь (Великая Лавра) был основан в 963 г. трапезундским монахом Афанасием.

В X – XIV вв. здесь появились 20 главных монастырей (17 — греческих, 1 – русский Свято-Пантелеимоновский, 1 – болгарский Зограф и 1 – сербский Хиландар), которые не зависят друг от друга в своей внутренней жизни и управлении. Самыми крупными монастырями считаются Великая Лавра, Иверский и Ватопедский.

С XI в. начинают устанавливаться тесные связи между афонскими монастырями и Русью,

оказавшие большое влияние на развитие и формирование Русской Православной Церкви и русского монашества.

Кроме главных монастырей, из монастырских учреждений на Афоне существуют также: скиты (состоящие из нескольких зданий, каждое из которых населено монахами, центром скита является кириакон – общая церковь), каливы (немногочисленная группа монахов, имеющая небольшой храм или часовню; власть над ней принадлежит не скиту, а тому монастырю, на территории которого находится калива) и келии (отдельные усадьбы монахов – небольшие жилые помещения с участками земли; внутренняя жизнь келий устаетается независимо от монастыря).

Общими делами афонских монастырей заведует Священный Кинот Святой Горы, находящийся в административном центре полуострова – Карее. Кинот состоит из представителей всех 20 главных монастырей. Председателем Кинота является Прот Святой Горы.

В настоящее время действуют все 20 главных монастырей Афона. Они являются ставропигиальными и общежительными. Русский Свято-Пантелеимоновский монастырь насчитывает 55 человек братии (2000 г.).

Финляндская Православная Церковь. Православие на территории Финляндии восходит к XII в. Наибольшее распространение оно получило на востоке страны – в Карелии. Очагом православной культуры в этом регионе были Валаамский и Коневецкий монастыри на Ладожском озере, а также обитель св. Трифона Печенгского. В 1595 г. для окормления карельских общин был назначен епископ, однако он пребывал в Новгороде и не имел особого влияния на церковную жизнь.

Дальнейшее развитие Православной Церкви в Финляндии было связано с включением ее в состав Российской империи. С 1809 по 1917 гг., когда Великое княжество Финляндское находилось в составе России, православные финны были членами Русской Православной Церкви. В 1892 г. учреждается Финляндская епархия, которую возглавил архиепископ Антоний (Вадковский).

После получения Финляндией государственной самостоятельности Русская Православная Церковь даровала Финляндской Православной Церкви широкую автономию, провозглашенную Патриархом Тихоном 11 февраля 1921 г.

Однако такое решение вопроса не вполне отвечало стремлению к национальной обособленности как финского правительства, так и определенных церковных кругов, желавших порвать все связи с Советской Россией. В результате 13 июля 1923 г. Финляндская Православная Церковь перешла, также на правах автономии, под омофор Константинопольского Патриарха. Вскоре Вселенским Патриархом Мелетием IV был назначен первый самостоятельный предстоятель Финляндской Церкви – Архиепископ Карельский и всей Финляндии Герман (Аав) (1925 — 1960), главной заботой которого было обновление и строительство храмов, повышение уровня образования духовенства. В 1930-е гг. архиепископ Герман старался развивать межцерковные связи с Православными Церквями в Эстонии и Латвии. В годы Второй мировой войны Церковь потеряла почти 90 % своей недвижимой собственности, 70 % православных стали беженцами. Тогда в 1949 г. государство официально взяло на себя дело храмового строительства. Но генеральной задачей архиепископа Германа в послевоенный период было восстановление братских связей с Русской Православной Церковью. В итоге в 1957 г. священноначалие Русской Церкви во главе с Патриархом Алексием I признало автономию Финляндской Православной Церкви в юрисдикции Константинопольского Патриархата и произошло восстановление молитвенного общения.

Предстоятель Финляндской Православной Церкви выбирается местным духовенством и народом, а затем утверждается Вселенским Патриархом. Резиденция архиепископа в настоящее время находится в г. Куопио. Но еще в 1950 – 1960-е гг. Православие в Финляндии воспринималось как «русская вера».

В Финляндии Православная Церковь, наряду с Лютеранской, считается государственной, епископы формально назначаются президентом (по представлению ему Синодом кандидата во епископы). Юридически священники являются государственными служащими – их обязанности, права, заработная плата и пенсия определяются как Уставом Церкви, так и государственным законодательством.

По состоянию на 1996 г. Финляндская Православная Церковь имела 5 епископов и 75 тыс.

верующих (1,5 % населения страны).

В настоящее время предстоятелем автономной Финляндской Церкви является архиепископ Карельский и всей Финляндии Лев.

Критская Православная Церковь – входит в состав Константинопольской Церкви и пользуется очень широкой автономией. Ее предстоятель – архиепископ Критский — назначается Константинопольским Патриархом после консультаций с местным Священным Синодом. С 1956 по 2006 г. Критскую Церковь возглавлял архиепископ Тимофей III (Папутсакис), один из старейших иерархов православного мира, глубокий молитвенник и аскет. Преставился ко Господу 26 июля 2006 г. С 30.08.2006 г. Предстоятелем Критской Церкви является архиепископ Ириней (Афанасиадис).

Владыка Ириней родился в 1933 г. Окончил Церковный институт на о-ве Крит, семинарию в Халки (Константинопольский Патриархат) и колледж Уорминистер в Англии. Первоначально служил в Бристоле, впоследствии на Крите, где управлял Церковным институтом. Хиротонисан во епископы в 1975 г.

Критская Церковь состоит из 8 епархий. На острове находится более 800 приходских храмов (1998 г.). На Крите ок. 100 монастырей, наиболее известные из которых – монастырь св. великомученицы Марины, обитель Гонья в честь иконы Божией Матери Одигитрии. В монастыре Гонья находится Православная Академия Крита, основанная в 1968 г., которая является центром проведения научно-богословских конференций и семинаров. В частности, в октябре 1997 г. здесь проходила международная конференция специалистов по биоэтике, в которой приняли участие более 60 делегатов со всего мира, в том числе из России.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (2)

1. Основание Александрии. Распространение христианства в Египте. Эпоха гонений

Город Александрия был основан в 332/331 г. до Р. Х. в процессе завоевательных походов Александра Македонского. Судьбы Александрийского Патриархата в значительной степени определялись спецификой исторического развития столицы эллинистического и римского Египта – Александрии. Первоначально город имел смешанное население (египтяне, сирийцы, греки, евреи). В III – II вв. до Р. Х. прибавилась еще одна этническая группа италийцев (выходцев из Кампании и Рима), хотя и немногочисленная. Город быстро разросся, стал одним из интеллектуальных центров древнего мира наряду с Римом и Афинами. В эпоху царствования Птолемеев была основана знаменитая Александрийская библиотека.

Благодаря расселению в Египте многочисленных еврейских общин, там широкое распространение получили тексты Ветхого Завета. В III – II вв. до Р. Х. началась работа по переводу Писания на греческий язык. В итоге в 271 г. до Р. Х. появилась Септуагинта – перевод Семидесяти Толковников-иудеев, осуществленный под руководством выходца из Афин Димитрия Фалерского, основателя Александрийской библиотеки. Перевод Ветхого Завета на греческий язык подготовил эллинистический мир для восприятия Нового Завета.

Ко времени появления христианства еврейская община в Александрии процветала. Одним из известных представителей диаспоры в Египте был Филон Александрийский (ум. ок. 50 г. по Р. Х.), греческий религиозный философ, выработавший аллегорический метод толкования текстов Ветхого Завета.

Александрийские евреи имели в Иерусалиме свою синагогу. Тем самым они поддерживали связи с Палестиной и знали о земной жизни жившего там Спасителя.

Из апостолов в Александрии проповедовали Варнава и Лука. Но по традиции основателем Александрийской Церкви считается св. апостол и евангелист Марк. Он прибыл в Египет примерно в 40/41 гг., проповедовал в Египте, Фиваиде и Пентаполе. Он был первым епископом Александрии (ок. 42 – 62/63 гг.). Таким образом, Александрийская кафедра является одной из древнейших и имеет апостольское происхождение. До Второго Вселенского Собора она занимала второе место в ряду Христианских Церквей (после Рима).

На рубеже I — II вв. в Александрии шла борьба между различными культами, религиозными сектами и христианством. Отмечается неоднозначность религиозной привязанности александрийцев.

Со времени правления императора Септимия Севера (193 — 211) здесь начинаются массовые гонения на христиан. В 202 г., прибыв в Александрию, он издал декрет против христиан. По сравнению с другими территориями Римской империи в Александрии гонение было самым свирепым и жестоким.

Гонения на христиан продолжались при императорах Деции (249 – 251), Валериане (253 – 260) и особенно при Диоклетиане (284 – 305). В эту эпоху происходили массовые казни христиан, число мучеников за веру измерялось десятками тысяч. Неслучайно «эру Диоклетиана», начавшуюся с первого года его правления (284), египтяне прозвали «эрой мучеников».

Император Константин Великий (306 – 337) проявлял благосклонность к христианству. В 312 г. совместно с Лицинием (308 – 324) он издает эдикт о прекращении гонений на христиан, а в 313 г. издается Миланский эдикт, по которому в империи предоставлялась религиозная свобода.

Во II — III вв. здесь возникла богословская школа, из которой вышли пресвитер Климент Александрийский (ум. ок. 216 г.) и его преемник Ориген (ум. 251 г.), ставшие основателями научного богословия и положившие начало воцерковлению языческой эллинской культуры и философии.

Первоначально глава Александрийской общины именовался просто епископом. В первой половине III в. появились почетные наименования: «папа», «пастырь и господин», «отец отцов». Со второй половины IV в. появляется титул «Патриарх».

Александрийская Церковь – родина монашества. Здесь подвизался основоположник восточного иночества преподобный Антоний Великий (ум. 356 г.), а также первый устроитель общежительного монашества преподобный Пахомий Великий (ум. 348 г.). Под его руководством в Фиваиде был создан монастырь. Из египетского монашества вышли также знаменитые аввы Паисий Великий (ум. 400 г.), Пимен Великий (ум. 450 г.) и др. Ко времени вторжения арабов (VII в.) в Северном Египте насчитывалось около 600 монастырей.

2. Роль Александрийских иерархов в тринитарных и христологических спорах

Первая половина IV в. ознаменовалась появлением арианства и борьбы с ним. Сам Арий был уроженцем Александрии или Ливии. Ок. 318 – 320 гг. произошел конфликт Ария с архиепископом Александрийским Александром, решительно выступившим против лжеучения Ария. В 320—321 гг. Александр созвал Собор, на котором присутствовали около 100 епископов из Египта и Ливии, осудивших ересь Ария.

Первый Вселенский Собор, созванный в Никее, решительно осудил арианское учение. Но выступления ариан на этом не прекратились, а еще более усилились. Главной фигурой борьбы с арианами выступил святитель Афанасий Великий (297 – 373), предстоятель Александрийской кафедры. Он был Патриархом шесть раз, возводимый и смещаемый с кафедры в результате нападков со стороны ариан и других еретиков (мелитиан — последователей ереси епископа Ликопольского Мелития, евсевиян и последователей аполлинариевой ереси). В промежутках между патриаршествами Афанасия Александрийскую кафедру занимали епископы-ариане.

Преемники святителя Афанасия — Патриархи Петр II (373 – 380) и Тимофей (380 – 384) — продолжали вести борьбу с арианами. Наконец, императором Восточной Римской Империи стал Феодосий I – приверженец Православия, а Второй Вселенский Собор (381 г.) окончательно осудил арианство и другие ереси. На этом Соборе был принят ряд постановлений, касающихся Александрийской Церкви: за Александрийским Патриархатом закреплялся диоцез Египта, включавший долину Нила, Ливию и Пентаполь.

Борьба Александрийских предстоятелей с ересями не прекращалась. Например, Патриарху Кириллу (412 – 444) немало приходилось бороться с приверженцами древних культов, суеверий, магии и колдовства, особенно распространенных среди сельского населения Египта. Важнейшим делом святителя Кирилла стала борьба с ересью Константинопольского Патриарха Нестория, итогом которой стал созыв Третьего Вселенского Собора (431 г.) под председательством Кирилла, осудившем несторианство.

Таким образом, роль Александрийских патриархов в триадологических спорах была значительной. Предстоятели кафедры св. апостола Марка играли первенствующее положение среди других иерархов.

С середины V в. Александрийская Православная Церковь была втянута в борьбу религиозных

партий, имевших различные воззрения на природу Христа и приведшие к монофизитскому, а затем и к монофелитскому расколу.

Начало монофизитству положил архимандрит одного из Константинопольских монастырей Евтихий. Его воззрения стал разделять Патриарх Александрийский Диоскор (444 — 451). В 449 г. в Ефесе им был собран печально известный «разбойничий собор», оправдавший воззрения Евтихия. Четвертый Вселенский Собор, осудивший монофизитскую ересь, лишил Диоскора кафедры и архиерейского достоинства. Тем не менее, монофизитство в Египте было достаточно сильно, и на Александрийской кафедре и после Собора кафедру занимали Патриархи-монофизиты, последним из которых был Патриарх Гайна (535 — 537).

Египетские христиане (копты) не признали решений Халкидонского Собора и отделились от Вселенской Церкви. Они обособились в национальную Коптскую монофизитскую Церковь. Во время патриаршества Аполлинария (551 — 568) произошел окончательный разрыв между Православной и монофизитской (коптской) общинами в Египте. Коптская монофизитская Церковь существует в Египте и в настоящее время, имея своих Патриархов и свою иерархию.

В первой половине VII в. при Александрийском Патриархе Кире (630/631 — 642) зарождается монофелитский раскол. Он принял идею, выдвинутую Патриархом Константинопольским Сергием о единой воле во Христе. Окончательно ересь монофелитства была осуждена на Шестом Вселенском Соборе в 680—681 гг.

3. Патриархат в эпоху арабского владычества (640 — 1517)

Во второй трети VII в. восточные провинции Византии подверглись нашествию арабов-мусульман. Арабские завоевания начались в 30-е гг. VII в. при халифе Омаре (634 — 644). Воспользовавшись нестабильностью византийской династии Ираклидов, недовольством константинопольской политикой на периферии империи (Сирии, Палестине, Египте), а также ослаблением империи в результате борьбы с религиозными ересями, арабы проводят ряд сокрушительных завоеваний. В конце 639 г. один из арабских отрядов вторгся в Египет. Византийцы, окруженные в Александрии, лишены поддержки местных коптов, в 642 г. были вынуждены сдать город. После чего арабы продвигаются дальше на Запад, распространяя свое владычество на все побережье Северной Африки.

В покоренном арабами Египте христиане сохранили свободу вероисповедания и широкую внутреннюю автономию. Наибольшим расположением у арабов пользовалась Коптская Церковь, гонимая при византийском господстве и поэтому лояльная к новым властям. Монофизиты, пользуясь покровительством завоевателей, начали захватывать православные храмы и монастыри. Патриархат оказался под арабским игом. Число православных уже в VII в. резко сократилось.

Местное немусульманское население было обязано платить налоги, главными из которых были джизия и харадж.

Бедствия православных усугублялись тем, что их Патриаршая кафедра надолго осталась без предстоятеля. Патриарх Кир скончался весной 642 г., а избранный его преемником Петр (также монофелит) покинул Египет вместе с византийской армией и скончался в Константинополе в 654 г. После него преемство православных Александрийских Патриархов прервалось более, чем на 70 лет. Священники Александрийской Православной Церкви стали получать рукоположение в Сирии.

До середины VIII в. в Египте правила арабская династия Омейядов. Взаимоотношения арабов с египетскими христианами носили двойственный характер: с одной стороны, династия отличалась значительной веротерпимостью. В Александрии, Фустате, Хольване с разрешения властей строились новые храмы; с другой, — египетские христиане неоднократно подвергались преследованиям.

При халифе Хишаме в 731 г. было позволено восстановить пост Александрийского Патриарха, которым стал Косма I (731 — 767).

В 750 г. к власти в Египте пришла новая династия Аббасидов (750 — 969). Положение православных качественно не изменилось. Оно зависело от личных качеств египетских наместников, а не от политики халифа. Одни разрушали церкви и облагали христиан поборами, другие, наоборот, разрешали восстановить эти храмы и строить новые.

При Патриархе Софронии (836 — 859) произошло одно из самых массовых гонений на

христиан, в результате которого были уничтожены многие храмы, христиане должны были носить отличительную одежду, как знак бесчестия (лоскутки и бахрому разных цветов), был запрещен колокольный звон, совершение литургии. Согласно исламским нормам было запрещено употребление вина. Христианам приходилось использовать для Евхаристии сушеный виноград, толочь его в воде, получая таким образом сок, который использовался на литургии.

Во второй половине IX в. происходит отмежевание Александрийской Церкви от Константинополя и от греческого мира в целом. Главным проявлением ослабления связей с греко-византийским миром стала постепенная арабизация православного населения, распространение среди них арабского языка и арабской культуры. В богослужение также стал проникать арабский язык. Одним из очагов христианского литературного творчества на арабском языке был монастырь св. великомученицы Екатерины на Синае, хотя и не входивший в состав Александрийской Церкви. Классиком арабо-христианской литературы средневековья был Александрийский Патриарх Евтихий (933 – 940), автор трудов по истории, медицине и богословию. Самое известное его произведение – «Всемирная история от Сотворения мира до 938 г.»

В 969 г. в Египте, Палестине и Южной Сирии к власти приходит династия Фатимидов (969 – 1171), представители которой создали свой халифат, противостоя аббасидам. Политический центр Египта — г. Фустад — пал, и в дельте Нила был заложен новый город Аль-Кахира (современный Каир), куда в 973 г. переехала резиденция халифа Аль-Муизза, а позже и резиденция православного Патриарха. Политика Фатимидов также характеризовалась двойственностью: жесточайшие гонения (например, при халифе Аль-Хакиме в первое десятилетие XI в.), сопровождавшиеся погромом церквей и христианских кварталов, казнями духовенства, запрещением праздновать христианские праздники, сменялись относительно благоприятными отношениями, устанавливавшимися между халифом и православными.

Значение Александрийской кафедры в этот период, безусловно, резко упало. Впрочем, известен один факт, говорящий в пользу того, что голос Александрийского предстоятеля продолжал играть немалую роль в Константинополе. Во время царствования византийского императора Василия II произошел спор между ним и Константинопольским Патриархом Сергием по случаю подати, которую император наложил, а Патриарх признал ее незаконной. В посредники был призван Александрийский Патриарх Феофил (1010 – 1019). Он решил, что не правы оба – и император, и Патриарх. Сделав две восковых фигуры – императора и Патриарха, — он представил их Василию и Сергию. И у той, которая изображала императора отсек левую руку, а у той, которая изображала Патриарха – язык, обличая этим насильственное действие императора и нетерпеливость Патриарха. Сергей в благодарность за примирение и наставление возложил на Феофила свой омофор, а Василий – корону. По преданию с того времени Александрийский Патриарх получил исключительное право носить два омофора и две митры – одну обычную, а другую, — бархатную, напоминающую скуфью (ее он надевает, когда принимает Дискос и Потир во время Великого входа на литургии). С того же времени Александрийский Патриарх получил титул «Судия Вселенной».

С конца XI в. началась эпоха крестовых походов. Египет стал ареной борьбы между мусульманской и западноевропейской цивилизациями. Несколько раз крестоносцы пытались овладеть Египтом. Вторжения крестоносцев обернулись для православных новыми гонениями со стороны арабов-мусульман.

В 1171 г. племянник одного из командующих арабской армией – Салах ад-Дин сместил слабого фатимидского халифа и основал в Египте династию Аюбидов (1171 – 1250). Разбив вскоре крестоносцев, Салах ад-Дин захватил Иерусалим и Палестину.

Объективно крестовые походы только ухудшили положение египетских христиан, вызвав всплеск мусульманского фанатизма и гонения против неверных. Сами же крестоносцы относились к восточным христианам как к еретикам. Во время вторжений в Египет они грабили и истребляли население, не делая различий между мусульманами и христианами. В 1219 г., в результате пятого крестового похода, в Дамiette была основана латинская кафедра и учреждена должность латинского Александрийского Патриарха. Тем не менее, фактически Египет не находился во власти латинян-крестоносцев, а латинские патриархи были номинальными.

В 1250 г. династия Аюбидов была свергнута последней арабской династией Мамлюков,

установившей свою власть в Египте до 1517 г. Мамлюкский султанат стал политическим и религиозным центром исламского мира. Мамлюки, в отличие от своих предшественников, отличались крайней религиозной нетерпимостью – они неоднократно изгоняли христиан из государственного аппарата, разрушали храмы.

В XIII — XIV вв. многие православные Александрийские Патриархи, происходившие из греческой среды, сразу после своего избрания уезжали жить в Константинополь, откуда управляли своей Церковью и могли почти совсем не появляться в Египте. Они активно участвовали в политической жизни Византии (например, Патриархи Николай II (1243 – 1276), Афанасий III (1276 – 1308). В 1438 — 1439 гг., когда была заключена Флорентийская уния, Александрийский предстоятель, равно как Антиохийский и Иерусалимский Патриархи, не подписал ее. Более того, три восточных Патриарха приняли окружное послание с осуждением униатской политики Константинополя.

При Патриархе Марке VI Александрийская Православная Церковь активно вела борьбу с латинскими миссионерами в Сирии и на Крите, находившимся под властью Венеции.

В конце XV в. во главе Александрийской Церкви встал Патриарх Иоаким (1487—1565). Проведя 12 лет на Синае, в 1480 г. он прибыл в Палестину, где сблизился с будущим Патриархом Иерусалимским Германом. Он часто посещал Египет. Своей ученостью Иоаким завоевал известность и авторитет, и в 1487 г. в 38-летнем возрасте он был избран на патриарший престол.

Арабское владычество в Северном Египте из-за своей продолжительности привело к сокращению православного населения и духовенства в сотни раз. Частая смена династий привела к неустойчивому положению христиан. В османский период Александрийский Патриархат вошел с грузом проблем, одной из которых будет проблема Синайского монастыря.

4. Патриархат в условиях Османского господства (1517 – 1798)

С захватом Константинополя (1453 г.) турецкое господство в течение столетия распространилось на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Европе и в Северной Африке.

В 1517 г. Египет, завоеванный турками, стал одной из провинций Османской империи. Во главе его стояли наместники, присылавшиеся из Стамбула. В течение нескольких десятилетий внутреннее положение страны оставалось стабильным, но с конца XVI в. началась полоса смут и мятежей, в ходе которых османские паши утратили реальную власть, а на первый план выдвинулись мамлюкские беи, стремившиеся к отделению от Османской империи и возрождению независимого султаната. Но попытки их оставались неудачными.

Положение христиан в османском Египте определялось традиционными установками мусульманского права, предусматривавшего неполноправный статус христиан при сохранении свободы вероисповедания и внутренней автономии их общины. В целом османы были более терпимы, чем мамлюки. В Египте же положение христиан оставалось наиболее благоприятным по сравнению с другими провинциями. Немусульмане как и в средние века играли заметную (а иногда и монопольную) роль в некоторых видах торговли, финансах и налоговой службе.

Православная община в этот период продолжала оставаться малочисленной. В 1651 г. Египет посетил русский монах Арсений (Суханов). Он отметил, что в Каире постоянно живут 600 православных арабов и греков, а вместе с приезжими их насчитывается ок. 1 тыс. В то время как коптов-монофизитов было 150 – 160 тыс. Большинство православных жило в Каире, Александрии, Дамiette, Розетте и Суэце. В XVI – начале XIX вв. в Александрийском Патриархате насчитывалось всего 8 православных храмов. Своей малочисленной паствой фактически управлял сам Патриарх, при котором иногда имелось несколько титулярных архиереев (епископ Фиваидский, митрополиты Мемфисский и Ливийский). Из-за малочисленности православного населения Александрийская Православная Церковь постоянно находилась в тяжелом финансовом положении и жила благодаря поддержке других Восточных Патриархатов и помощи православных государей, главным образом из России. Официальными богослужебными языками были греческий и арабский. Все Патриархи в этот период – греческого происхождения. Избрание очередного Патриарха осуществлялось, как правило, по указанию его предшественника, с согласия египетского клира и паствы.

В правление султана Селима I (1512 – 1520) Патриарх Иоаким получил фирман, утверждавший его патриаршие привилегии и защищавший его от произвола гражданских властей. Хотя этот

документ не сохранился, о его содержании можно судить на основании древнейшего из дошедших до нас фирманов, данного Александрийскому Патриарху Матфею Псалту (1746 – 1766). Патриарх имел абсолютную власть над всеми клириками и монахами, был хозяином храмов и монастырей, имел право решать бракоразводные, наследственные и прочие дела своей паствы, в то время как турецкие власти не имели права вмешиваться в эти дела. Османские власти запрещали также вести латинскую пропаганду среди православных.

Синайский вопрос. На протяжении веков Синайский монастырь был яблоком раздора между двумя Церквами – Александрийской и Иерусалимской. Издавна Синай находился в юрисдикции Иерусалимской Церкви. Александрийские патриархи имели свои претензии на Синай (главным образом на монастырь св. великомученицы Екатерины).

В 1540 г. Иерусалим решил восстановить на Синае архиепископскую кафедру, чтобы ограничить возможности Александрии вмешиваться в дела обители. Однако вскоре, воспользовавшись недостойным поведением очередного Синайского епископа, Александрийский Патриарх Иоаким (1487 – 1565) настоял на Соборном решении об упразднении архиепископского сана игумена Синайской горы (1561 г.) и снова стал выступать в роли покровителя монастыря. Окончательно этот вопрос был решен в Константинополе на Соборе 1575 г., где снова была учреждена кафедра Синайского (архи)епископа в юрисдикции Иерусалима.

В конце XVI в. Синайский вопрос снова обострился. К этому времени, получая богатые материальные пожертвования, Синайская обитель стала могущественной и влиятельной, и стала стремиться к полной независимости. Было закрыто Синайское подворье в Каире, что лишало Александрийский Патриархат последних доходов. Службы на Синайском подворье в Каире были возобновлены лишь в 1651 г.

Включение Египта в состав Османской империи значительно усилило связи между Александрийской Православной Церковью и другими Восточными патриархатами, тоже оказавшимися под османским игом, а также с Россией (делегации Александрийского Патриарха в Москву в 1523, 1556 гг. и т. д.). Российские цари оказывали патриархату мощную финансовую поддержку, посылая не только деньги, но и пушнину, церковную утварь. В условиях мусульманского окружения это было крайне необходимо.

После патриаршества Иоакима Александрийскую Церковь возглавил Патриарх Сильвестр (1569 – 1590). Положение христиан в Египте продолжало оставаться тяжелым. К тому же активизировала прозелитическую деятельность Римская Церковь и склоняла восточных христиан к принятию григорианского календаря, что категорически отвергли Патриархи Константинопольский Иеремия и Александрийский Сильвестр.

Конец XVI в. отмечается усилением русской дипломатической активности на Ближнем Востоке в связи с учреждением в Москве патриаршества и необходимостью получить согласие на это Восточных Патриархов. Александрийский Патриарх Мелетий Пигас занял скептическую позицию. Но в итоге в 1593 г. он одобрил учреждение нового патриаршества, но отказался признавать за Московским Патриархатом третье место в диптихе Патриарших престолов, как того хотели в России.

В условиях смут и нестроений в Константинопольской Церкви, Патриарх Мелетий Пигас взял на себя в какой-то мере духовно-политическое лидерство на православном Востоке. Известно около 300 его писем и посланий, посвященных различным церковным и политическим вопросам и адресованных на Украину, Крит, в Молдавию, Сирию и т. д. Но наибольшего влияния на христианском Востоке Патриархат достиг в правление Александрийского Патриарха Кирилла Лукариса (1601/02 – 1620).

На протяжении XVII в. продолжают связи Александрийского престола с Россией. Цари Федор Алексеевич и Алексей Михайлович неоднократно присылали денежную помощь. Патриарх Паисий (1657 – 1678) был первым из Александрийских первосвятителей, посетивших Россию. В 1666 г. он прибыл в Москву, где принял активное участие в деле Патриарха Никона. Вместе с Патриархом Антиохийским Макарием III Паисий председательствовал на заседании Большого Московского Собора 1666 – 1667 гг., санкционировал осуждение Никона и отлучение старообрядцев.

Денежная помощь от России продолжалась и в XVIII в. Например, при Петре I официально было упорядочено получение помощи Александрийским Патриархатом. В 1735 г. по указу Анны

Иоанновны были установлены «палестинские штаты» – фонд, из которого раз в пять лет Восточным Патриархатам и монастырям выплачивалось по 500 руб. Но эти суммы вследствие внешнеполитических событий (русско-турецкие войны) поступали нерегулярно.

5. Александрийский Патриархат в XIX – XXI вв.

В 1798 г. в Египет вторглась французская армия во главе с Наполеоном Бонапартом, который занял Александрию и Каир. Местные христиане стали надежной опорой новой власти. Это обострило их отношения с мусульманами. В 1801 г. французы покинули Египет. После гражданской смуты 1801 – 1805 гг. в Египте установилась власть османского военачальника Мухаммеда Али (1805 – 1849), стремившегося к независимости от Порты. Он покровительствовал христианам. При нем некоторые христиане занимали высокое положение в финансовых структурах и бюрократическом аппарате. Такая политика продолжалась около 15 лет. После греческого восстания 1821 г. усилились враждебные отношения к христианам и, в частности, к грекам в Египте.

В первой половине XIX в. Александрийский Патриархат возобновляет контакты с Россией. При Николае I вновь начинаются выплаты по «палестинскому штату». На полученные со стороны России деньги Патриарх Иерофей I (1825 — 1845) построил в Каире новую резиденцию с храмом великомученика Георгия (1839), восстановил монастыри св. Георгия и св. Саввы (которые были так малочисленны, что больше походили на обычные приходские храмы), открыл греко-арабское училище в Каире.

К 1843 г. относится официальная организация греческой общины в Александрии. Многочисленная, активная, процветающая греческая православная община выработала четкую структуру самоуправления, состоящую из так называемых эпитропий – комиссий выборных депутатов.

В 1851 г. Патриарх Иерофей II (1847 – 1857) при посредничестве архимандрита Порфирия (Успенского), начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, получил разрешение на отправку в Россию епископа Фиваидского Никанора для сбора пожертвований. Прибыв в Россию, епископ Никанор собрал значительную сумму денег (ок. 50 тыс руб.) в пользу Александрийской Церкви.

В 1855 г. по ходатайству митрополита Московского Филарета (Дроздова) Святейший Синод передал Александрийской Патриархии храм святителя Николая в Москве, при котором было устроено Александрийское подворье. Патриарх Иерофей II прислал для этого храма части Креста Господня. Доходы с этого храма стали одним из главных источников Александрийской Церкви.

При Патриархе Каллинике (1858 – 1861) стал обсуждаться вопрос о союзе православной и коптской Александрийских Церквей. Архимандрит Порфирий (Успенский), участвовавший в дискуссии, убеждал Каллиника уступить престол коптскому Патриарху Кириллу IV при условии принятия коптским духовенством всех чинопоследований и канонических постановлений Греко-православной Церкви. Но этому проекту не суждено было сбыться: в 1861 г. Патриарх Кирилл IV скончался, а Патриарх Каллиник отрекся от престола.

При Патриархе Иакове II (1861–1865) окончательно разрешился синайский вопрос: подворье Синайского монастыря в Каире было освобождено от всех ограничений, и там беспрепятственно стали совершать богослужение с поминанием имени Александрийского Патриарха.

В 1866 г. из России вернулся епископ Фиваидский Никанор и был избран на Патриарший престол (1866 – 1869). Он издал особое Положение, согласно которому Патриархат должен был управляться не только Патриархом, но и Синодом, состоящим из четырех епископов. Никанор отстранил от дел эпитропии, пытаясь опереться на Синод.

Последнее тридцатилетие XIX в. Александрийскую Православную Церковь возглавлял бывший Константинопольский Патриарх Софроний IV (1870 – 1899), пользовавшийся влиянием и авторитетом на Православном Востоке. Он составил новое Положение о церковном управлении, по которому предусматривалось участие в избрании Патриарха представителей всех православных общин Египта, а также легальных профсоюзов Каира и Александрии, врачей, ученых, адвокатов, но принято оно не было.

В конце XIX в. Египет полностью теряет самостоятельность и попадает в зависимость от Франции и Англии. Иностранное засилье, финансовое закабаление страны вызвали рост

национально-освободительных настроений, кульминацией которых стало восстание Ораби-паши в 1882 г. В результате Патриарх Софроний и православное духовенство вынуждены были покинуть Египет. Восстание было подавлено после артиллерийского обстрела Александрии английским флотом. Египет был оккупирован англичанами и, формально оставаясь до 1914 г. в составе Османской империи, фактически стал британским протекторатом.

На рубеже XIX — XX вв. в Египте возрастает численность православной общины. К началу XX в. она составила ок. 100 тыс человек. Численность духовенства увеличивалась медленнее — в начале XX в. под властью Патриарха находились 3 митрополии (Фиваидская, Иерапольская и Трипольская), ок. 50 клириков, храмов — 8, монастырей — 2 (св. Саввы Освященного в Александрии и св. великомученика Георгия в Каире). Роль Синода фактически снова сходит на нет из-за небольшого числа священнослужителей.

В первой четверти XX в. Александрийский престол возглавлял Патриарх Фотий (1900–1925) — один из выдающихся архиереев Востока. Он умело вел дела церкви: возобновлял строительство храмов и монастырей, учебных и благотворительных заведений, основал типографию, где начали выходить журналы, учредил Патриарший музей. Территория Патриархата была разделена на 7 епархий.

По вступлении на Александрийский престол бывшего Константинопольского Патриарха Мелетия II (Метаксакиса) (1926–1935) Александрийская Церковь в 1926 г. перешла на новоюлианский стиль. В 1930 г. Патриарх Мелетий подписал «Положение о священническом служении», по которому ни один клирик не мог быть рукоположен без семинарского или университетского образования. В 1931 г. было выработано «Положение о Синоде», который упорядочил выборы Патриарха и заседания Синода. В 1934 г. был выпущен «Органический закон Греко-православной Александрийской Патриархии», регламентировавший административное устройство и управление Александрийской Церкви. В 1938 г. этот закон был доработан и дополнен: было включено положение, по которому Патриарх должен избираться духовенством и православной паствой независимо от национального признака. Кандидат в Патриархи должен иметь богословское образование, быть не моложе 40 лет и не менее 10 лет прослужить в священном сане.

К 1930 г. численность паствы Александрийской Церкви в Египте стала насчитывать до 120 тыс верующих, большинство из которых составляли греки.

Несмотря на то, что в Африке всегда существовала, помимо греческого, многотысячная арабоязычная православная община, коренные народности континента до начала XX в. не были приобщены к Православию: географическим барьером была пустыня Сахара. Лишь с XX в. начинается миссионерская деятельность, направленная вглубь континента.

Результатом миссионерской работы явилось учреждение в 1928 г. православной кафедры в г. Йоханнесбурге, в 1931 г. — в Триполи, Тунисе, а затем на территории Судана и Эфиопии. В 1946 г. православные сообщества Уганды и Кении (так называемое «черное православие») были приняты в полное каноническое общение с Александрийским Патриаршим престолом. В 1958 г. появились 3 новые епархии: Восточноафриканская (Кения, Уганда, Танзания), Центральноафриканская (Заир и Конго) и Западноафриканская (Камерун). В 1968 г. образована Родезийская епархия (Зимбабве). В 1997 г. учреждены 4 епископии: Ганская, Букобская, на острове Мадагаскар и в Нигерии.

В 1982 г. в г. Найроби (Кения) была открыта Патриаршая Семинария, где обучаются студенты со всех частей Африканского континента.

Епископат Александрийской Православной Церкви насчитывает 22 архиерея (1999 г.).

Каноническая территория Александрийского Патриархата — страны Северной, Центральной и Южной Африки. Патриаршая резиденция и кафедральный собор во имя Благовещения Божией Матери находятся в Александрии. Главой Александрийской Православной Церкви является Патриарх, официальный титул которого — «Блаженнейший, Божественнейший и Святейший Отец и Пастыреначальник, Папа и Патриарх Великого града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и Судия Вселенной». Наряду с Патриархом Церковью управляет Священный Синод, в состав которого входят митрополиты.

Александрийская Православная Церковь является членом Всемирного Совета Церквей и членом Ближневосточного Совета Церквей, активно участвует в экуменическом движении.

В настоящее время на Африканском континенте Божественная литургия совершается на десятках языков в более, чем 400 приходах со штатом около 300 священников. Численность православных христиан более 1 млн. чел. Во всех епархиях Патриархата действуют катехизаторские и средние школы, молодежные организации. Официальным печатным органом Александрийского Патриархата является журнал «Пантенос».

С 1997 г. по 2004 г. Александрийскую Православную Церковь возглавлял Патриарх Петр VII (Папапетру).

В наст. время Главой Александрийской Православной Церкви является Папа и Патриарх Феодор II (Хортефтакис). Род. на о-ве Крит (Греция) в 1954 г. С 1985 г. по 1990 г. – представитель Александрийского Патриарха при Патриархе Московском и всея Руси. В 1990 г. – хиротония во епископа Киринского. Избрание на патриарший Престол – 9 октября 2004 г., интронизация – 24 октября 2004 г.

В Александрии действует подворье Русской Православной Церкви – храм св. Александра Невского.

В Каире — храм Русской Православной Церкви во имя св. великомученика Димитрия Солунского, продолжая тем самым поддержку братских связей двух Церквей.

В ЮАР – храм Русской Православной Церкви в честь преп. Сергия Радонежского.

В Москве – подворье Александрийской Православной Церкви.

АНТИОХИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (3)

1. Основание Антиохии. Складывание Антиохийской Церкви

Город Антиохия был основан первым царем династии Селевкидов (305/04 – 281 гг. до Р. Х.) Селевком I Никатором в 300 г. до Р. Х. (другое название — Антиохия-на-Оронте; современное название — Антакья).

В 64 г. до Р. Х. Антиохия, как и вся Сирия, вошла в состав Римской империи и потеряла свою независимость. С 27 г. до Р. Х. Сирия становится одной из восточных провинций с центром в Антиохии. По этническому составу город был населен, в основном, сирийцами и греками, но помимо них были и иудеи.

Первое упоминание об Антиохии в Новом Завете связано с рассказом об избрании 7 диаконов Церкви (Деян. VI, 3 – 6), одним из которых был Николай Антиохиец, обращенный из язычников. Спасавшиеся от преследований, христиане вначале проповедовали Евангелие только иудеям (Деян. XI, 19), но в Антиохии обращенные из числа уроженцев Кипра и Киренаики проповедовали также среди эллинов, и из них «великое число обратилось ко Господу» (Деян. XI, 20 – 22). Так, в первое десятилетие после Воскресения Спасителя возникла Антиохийская Церковь. Официальной датой основания Церкви считается 37 г., а главным основателем является св. апостол Петр, хотя наряду с ним Евангельское Слово здесь проповедовали апостолы Варнава и Павел. В Дамаске апостол Павел был спущен в корзине из окна, и избежал рук правителя (2 Кор. XI, 32). Апостол Петр был первым епископом Антиохии (45 — 53), именно он завершил создание церковной организации. После апостола Петра Антиохийскую Церковь возглавляли его преемники – святитель Евод (53 — 68), а затем известный священномученик Игнатий Богоносец (68 — 107).

В Антиохии раньше, чем в других религиозных центрах, сложилась четко организованная 3-степенная церковная иерархия во главе с епископом, наделенным верховной властью.

В эпоху гонений (III – IV вв.) Антиохийская Церковь явила христианскому миру стойких борцов за веру, в частности, при императорах Филиппе Арабе и Деции особую известность приобрел священномученик Вавила, твердо противостоявший их антихристианской политике и погибший ок. 250 г. во время жестоких гонений Деция.

К середине III в. Антиохия получила признание как первый церковный престол Востока. В этой связи в Антиохии в III – IV вв. неоднократно созывались Поместные Соборы, решения которых имели общецерковное значение. Среди 10, прошедших в Антиохии во второй половине III в., наиболее важен Собор 268 г., осудивший и сместивший с епископской кафедры Павла Самосатского – распространителя ереси монархианства и адопцианства, отрицавших полноту божества во Христе.

Во второй половине III в. в Антиохии возникли предпосылки для формирования крупного

богословско-научного центра. Здесь возникла одна из известнейших христианских богословских школ, основанная обращенным в христианство софистом Малхионом, противником Павла Самосатского. Между 260 – 265 гг. в Антиохии появился известный христианский богослов и писатель пресвитер Лукиан (ум. 312 г.), также участвовавший в формировании Антиохийской школы, способствовавшей систематизации богословского учения. Ей будет принадлежать важная роль в богословских спорах эпохи Вселенских Соборов.

2. Арианские и христологические споры. Яковитский раскол

В 325 г. на Первом Вселенском Соборе было осуждено арианство. На этом Соборе Антиохийскую Церковь представлял епископ Евстафий. Никейский Собор принял вероопределение о том, что Отец и Сын единосущны, а в 6-м правиле подтвердил традиционные преимущества епископа Антиохии.

В дальнейшем Антиохия, подобно Александрии, стала полем борьбы между арианами и их противниками. Большинство Поместных Антиохийских Соборов IV в. обсуждали проблемы, поднятые арианскими спорами. На одном из них (между 327 и 330 гг.) был низложен епископ Евстафий, один из наиболее убежденных защитников Православия в Никее. Избранный большинством епископ Павлин Тирский (330 г.), через несколько месяцев был смещен, и его место занял арианин Евлалий. С этого времени Антиохийский престол надолго перешел к арианам.

Ситуация изменилась лишь к рубежу IV – V вв., когда никейская вера стала официальным вероисповеданием после вступления на Константинопольский престол императора Феодосия I Великого.

Пятый век проходил под лозунгом христологических споров. Еще в IV в. в антиохийском богословии сформировалось особое направление, основателями которого стали Диодор Тарсийский и его ученик Феодор Мопсуестийский. В 428 г. ученик Феодора пресвитер Несторий был избран Константинопольским Патриархом и стал высказывать радикальные богословские идеи, приводившие к фактическому разделению двух ипостасей во Христе. На Третьем Вселенском Соборе в Ефесе (431 г.) лжеучение Нестория было осуждено, а сам Несторий низложен и отправлен в ссылку. Антиохийская делегация из 34 епископов во главе с епископом Иоанном опоздала к открытию Собора и не принимала в нем участия.

Ересь архимандрита Евтихия (монофизитство) потребовала объединения общецерковных усилий для защиты истинно-православного догмата о Христе – в 451 г. в Халкидоне созывается Четвертый Вселенский Собор.

Антиохийская делегация на Четвертом Вселенском Соборе была одной из самых внушительных (113 епископов из 450). Однако монофизитство в Сирии пустило глубокие корни. Антиохийский Патриарх Мартирий (ок. 459 – ок. 470) первым начал борьбу с ересью, стремительно распространявшейся в Северной Месопотамии. После Мартирия на Антиохийском престоле укрепляются монофизиты, начиная с Патриарха Петра Гнафевса, первое патриаршество которого приходится на 469 – 471 гг. Патриарх Петр ввел в богослужение ряд новшеств, в частности, провозглашение Никейского Символа веры за каждой литургией (как косвенный вызов халкидонскому вероопределению) и пение Трисвятого с добавлением слов «распныйся за ны».

Монофизитская линия Антиохийских Патриархов закончилась Патриархом Сергием Телльским (50-е гг. VI в.).

В 30-е гг. VI в. византийский император Юстиниан I, симпатизируя православным, решил изолировать всех епископов-антихалкидонитов, чтобы не дать им возможности рукополагать во священнический сан своих сторонников. В 542/43 гг. в Константинополь прибыл правитель арабского государства Гассанидов Харис ибн Джабала. Он обратился к покровительствовавшей монофизитам императрице Феодоре с просьбой разрешить рукоположение 2 — 3 епископов для его подданных-арабов. В результате монофизитские епископы смогли посвятить во епископов двух сирийских монахов – Иакова Барадея и Феодора. Вскоре Иаков прошел по всему Востоку, совершив множество епископских хиротоний. Так наряду с уже существующей церковной иерархией возникла новая, не признававшая решений Халкидонского Собора. В итоге в середине VI в. население Сирии разделилось на два вероисповедания: 1) монофизиты, которые стали называться яковитами (по имени Иакова Барадея), имеющие свою православную иерархию и 2)

православные, которых монофизиты прозвали мелькитами (сир. – царские), поскольку халкидонское вероопределение пользовалось поддержкой императора.

Созванный в Константинополе Пятый Вселенский Собор (553 г.) обсуждал вопрос о Православии ряда известных богословов Антиохийской школы (Феодора Мопсуестийского и Ивы Эдесского), а также еще раз было осуждено учение Нестория. Большинство делегатов Собора представлял именно Антиохийский Патриархат.

Появившаяся в VII в. ересь монофелитства, осужденная Шестым Вселенским Собором (680 – 681 гг.) способствовала тому, что последователи этого лжеучения сконцентрировались в Ливане, где образовали свою Церковь.

Таким образом, в результате богословских споров V – VII вв. на территории Антиохийской Православной Церкви образовались религиозные группировки несториан, оформившиеся в Сиро-Персидскую (Сиро-Халдейскую) Церковь; монофизитов, образовавших Сиро-Яковитскую Церковь и монофелитов, консолидировавшихся в Маронитскую Церковь в Ливане. Эти церкви существуют до настоящего времени. По большому счету, складывание этих церквей происходило на национальной основе.

3. Внутреннее состояние Антиохийской Церкви в I — VI вв.

Еще со времени апостола Павла Антиохия была центром апостольской миссии, что, вполне вероятно, снискало ей авторитет среди дочерних Церквей, созданных прибывшими из Антиохии миссионерами. Очевидно, что духовное первенство Антиохийского престола определялось в первую очередь связанной с ним апостольской традицией, миссионерской активностью антиохийской общины, авторитетом наиболее значительных Антиохийских епископов и богословов.

В ходе административных реформ конца III – IV вв. Антиохия стала столицей обширной римской префектуры Восток, объединявшей области Ближнего Востока, Малой Азии и Фракии. Она же являлась центром входившего в состав этой префектуры Восточного диоцеза, включавшего провинции Сирии, Киликии, Месопотамии и Палестины, а также остров Кипр.

Начиная с первых веков христианства, Антиохийская кафедра занимала четвертое место после Рима, Константинополя и Александрии, а после уклонения от Православия Римской Церкви – третье. Предстоятель Антиохийской Церкви первоначально назывался епископом, лишь на Четвертом Вселенском Соборе ему был предоставлен титул Патриарха. Первое официальное употребление титула «Патриарх» предстоятелем Антиохийской кафедры засвидетельствовано при Флавиане II (498 – 512).

Четвертый Вселенский Собор определил также отдельную юрисдикцию для Иерусалимской Церкви, которая долгое время оставалась малозначительной кафедрой в составе одной из епархий Антиохийской Церкви – Кесарии Палестинской. С этого времени Иерусалимский Патриарх начал господствовать на территории Палестины. Таким образом, окончательно установились географические границы Антиохийской Церкви: в ее юрисдикции находились 12 римских провинций (что соответствует современным территориям Сирии, Ливана, Юго-Восточной Турции, Ирака и Аравийского полуострова). С этого времени за предстоятелями Антиохийской Церкви закрепляется титул «Антиохийский и всего Востока».

В V – начале VI в. из Антиохийской Православной Церкви выделились три поместные Церкви. Дело в том, что в древности влияние церковного Престола Антиохии распространялось и за пределы Римской империи. Прежде всего это касалось Ирана, Грузии и, возможно, Армении. В середине V в. отделилась и стала самостоятельной Православная Церковь в Грузии.

Другой автокефальной Церковью стал Кипр, входивший в состав гражданского диоцеза Восток и на этом основании, возможно, формально подчинялся епископу Антиохии. В 431 г. на Третьем Вселенском Соборе официально была подтверждена независимость Кипрской Церкви.

Третьей самостоятельной Церковью, выделившейся из состава Антиохийской Церкви, была, как уже было сказано, Церковь Иерусалимская.

В IV—V вв. в Антиохийской Церкви формируется собственная литургическая традиция (творения святителя Иоанна Златоуста, преподобного Романа Сладкопевца из Нисибина, преподобного Ефрема Сирина из Эмесы), которая стала господствующей на территории всего диоцеза Восток.

Одним из важнейших направлений развития церковной жизни Антиохийской Православной Церкви раннего периода является монашество. Среди антиохийского монашества встречались затворники – подвижники, заживо замуравывавшие себя, жившие в цистернах (подземных хранилищах для воды), носивших тяжелые цепи. В V в. усиливаются проявления сурового аскетизма, возникает столпничество – уединение отшельника на горном утесе или столпе. Самым известным из аскетов этого направления был преподобный Симеон Столпник (ум. 459 г.), ставший олицетворением антиохийской святости.

В середине VI в. Антиохия подверглась персидским завоеваниям: в 540 г. персидская армия шаханшаха Хосрова I Ануширвана вторглась в Сирию и разрушила Антиохию, большая часть жителей которой была уведена в плен.

В 610 г., в год восшествия на престол византийского императора Ираклия, персы под предводительством шаханшаха Хосрова II Парвиза предприняли новое наступление. Антиохия и Дамаск снова были захвачены. Заключенный впоследствии императором Ираклием мир был достаточно зыбким.

4. Антиохийский Патриархат в условиях арабского владычества и крестовых походов

Арабское владычество (634 – 969) и второй византийский период (969 – 1084). В 30-е гг. VII в. начались арабские завоевания, обернувшиеся катастрофой для Византии. Восточные ее провинции стали легкой добычей арабов. В 638 г. пала Антиохия, в 639 г. — Эдесса. Единственным островком христианских владений оставался Горный Ливан. Сирийские монофизиты восприняли арабов с одобрением, как победителей православного императора. Православные христиане воспринимали мусульманское завоевание куда более негативно; они были лишены права занимать государственные посты, обязаны были платить харадж и джизию (как и прочее немусульманское население), запрещалась православная миссионерская деятельность. Многие церкви были конфискованы и превращены в мечети.

Количество христиан в Сирии под арабским владычеством оставалось значительным до конца XI в.

С VII в. Антиохийские Патриархи стали поставляться в Константинополе, откуда они и пытались руководить делами своей Церкви, не рискуя появляться на принадлежащей арабам территории и теряя, таким образом, живые контакты с паствой. Иными словами, с 30-х гг. VII в. до начала VIII в. продолжается период Антиохийских Патриархов в изгнании. После кончины Патриарха Георгия II (ок. 702 г.) прервалась и эта линия Антиохийских предстоятелей. Лишь в 742 г. халиф Хишам разрешил избрать на Антиохийскую кафедру сирийца Стефана III (742 – 744). Арабские власти в этот период активно вмешивались в избрание Патриархов, добиваясь рукоположения своих ставленников, поэтому на Антиохийской кафедре могли оказываться случайные люди-христиане, даже не носившие ранее духовного сана.

Охватившее Византийскую империю иконоборческое движение натолкнулось на резкое неприятие со стороны Православного Востока. Первое глубоко аргументированное обоснование иконопочитания сформулировал уроженец Дамаска преподобный Иоанн Дамаскин (VIII в.). В 764 г. иконоборчество было предано анафеме Восточными Патриархами. Сирия и Палестина стали оплотом православного сопротивления иконоборческому учению.

В 750 г. династия Омейядов сменилась династией Аббасидов. Новая династия продемонстрировала относительную лояльность к христианам. В 762 г. аббасиды переносят политический центр из Дамаска в Багдад. Но духовным центром христиан продолжала оставаться Антиохия. В Багдаде существовала лишь несторианская кафедра, а православный епископ был оттуда выслан.

К 30-м гг. X в. халифат Аббасидов приходит в упадок и начинает распадаться на независимые государства-эмираты. В этих условиях Византии удалось отвоевать острова Кипр и Крит, Киликию и северную часть Сирии. Таким образом, к концу X в. на Ближнем Востоке сложился баланс двух могущественных держав: Византии и египетского халифата Фатимидов. Границы халифата и Византийской империи проходили по территории Сирии, которая стала буферной зоной.

В 1031 г. Византия сумела отвоевать Эдессу, в результате чего почти половина территории Антиохийского Патриархата снова вошла в состав Византии.

В конце X – XI вв. Антиохия была одним из самых крупных центров христианской греко-

язычной и арабской культуры. Вокруг Антиохии складывается сеть монастырей, где подвизались иноки греческого, грузинского, арабского, армянского происхождения, разворачивалась активная литературная деятельность. Самым заметным из византийских писателей был преподобный Никон Черногорец, церковный писатель второй половины XI в. Важной вехой в истории арабо-христианского богословия было составление диаконом Абдаллахом ибн аль-Фадлом Антиохийским в середине XI в. первой полной арабской редакции Библии.

Эпоха сельджукидов и крестовые походы (1085 – 1291). Во второй половине XI в. на Ближнем Востоке появились турки-сельджуки, основавшие в 1081 г. Румский султанат со столицей в Никее (государство просуществовало до 1307 г.). Установление сельджукского господства не повлекло за собой заметного ухудшения социального статуса местных христиан.

Более угрожающим для православных стало нашествие латинян-крестоносцев, начавшееся с 1096 г. В 1098 г. на территории Сирии латинянами было основано графство Эдесское. Антиохийский Патриарх Иоанн IV Оксит (1089 – 1100) был заключен в тюрьму. В 1098 г. крестоносцы захватили Антиохию, власть над которой получил один из предводителей первого крестового похода Боэмунд Тарентский. Помимо латинского государства в Эдессе, на территории Патриархата, возникли графство Триполи и Антиохийское княжество. В самой Антиохии была основана латинская кафедра во главе с прелатом. Антиохийские Патриархи вновь стали рукополагаться в Константинополе и там же проживать. Об этих предстоятелях известно очень мало, даже многие имена этих первосвятителей вызывают сомнение. Почти все они были из греческого клира.

Постепенно владычество крестоносцев было подорвано. Европейские крестоносцы, оттолкнув от себя потенциальных союзников – восточных христиан, были обречены на поражение в борьбе с исламским миром, обладавшим намного большими военными и демографическими ресурсами.

В 60-е гг. XIII в. мамлюкский султан Египта Бейбарс совершил ряд завоевательных походов против крестоносцев в Киликийской Армении. В 1268 г. его войска взяли Антиохию – были разбиты и латиняне, и греки. Десятки тысяч антиохийцев были перебиты, остальные уведены в рабство. После событий 1268 г. Антиохийские Патриархи больше не возвращались в свою прежнюю столицу. Центр Патриархии, ставший номинальным, с середины XIV в. переносится в Дамаск.

Эпоха крестовых походов и вторжение Мамлюков стали переломным моментом в истории Патриархата. Христиане, составлявшие в XI в. основную часть населения Сирии и Палестины, через 200 лет превратились в реликтовые этно-конфессиональные группы.

Господство Мамлюков (1291 – 1516). К концу XIII в. вся Сирия вошла в состав египетского султаната Мамлюков. Религиозная политика Мамлюков в целом отличалась намного большим уровнем терпимости, чем это было свойственно прежним мусульманским династиям. Тем не менее, XIV – XV вв. – это самые «темные века» в истории Антиохийского Патриархата, характеризующиеся общим упадком, в частности, угасанием летописной традиции ближневосточных христиан, вследствие чего крайне мало известно о церковной истории православных в Сирии. Не сохранилось почти никаких сведений о Патриархах первой половины XIV в.

В первой половине XV в. Патриархат был вовлечен в процесс объединения Западной и Восточной Церквей, кульминацией которого стала Флорентийская уния 1439 г. В 1443 г. Антиохийский Патриарх Дорофей I (1434/35 – 1451), наряду с Александрийским и Иерусалимским предстоятелями, официально отверг унию с католиками.

К началу эпохи арабских завоеваний в составе Антиохийского Патриархата насчитывалось ок. 150 кафедр, в том числе 12 митрополий. К XIV – XV вв. число епархий, насколько позволяют судить скудные сведения источников, не превышало 15 – 20.

5. Османский период (1516 – 1918)

Вслед за окончательным покорением Византии (1453 г.) на территории Малой Азии складывается новая держава — Османская империя. В результате завоевательных походов султана Селима I (1512 – 1520) в 1516 г. Сирия, а соответственно и территория Антиохийского Патриархата, на 400 лет оказалась включенной в состав Порты. Лишь Горный Ливан с преимущественно христианским и друзским населением оставался полунезависимым от турок.

В первые века существования Османское государство отличалось относительной веротерпимостью. Православные в империи пользовались особыми привилегиями по сравнению с другими немусульманскими конфессиями. Но в реальной жизни эти права и привилегии постоянно нарушались османскими властями. Особенно страдали христиане в периоды политической нестабильности в империи, во время междоусобиц местных пашей, столкновений янычарских группировок и городских бунтов.

В этот период большую роль стали играть городские общины православных. Они имели четкую внутреннюю организацию, во главе которых стояла собственная элита в лице местного духовенства, глав ремесленных корпораций, купцов и христианских чиновников османской администрации. Эти общины представляли собой реальную политическую силу, они влияли на избрания в среде высшего духовенства, в том числе патриарха. Наибольшую роль играли общины Дамаска и Халеба. Соперничество этих группировок приводило зачастую к внутренним церковным смутам, когда Патриарший престол оспаривали друг у друга ставленники разных общин (например, противоборство Иоакима IV и Макария I, окончившееся добровольным отречением Макария). Иногда в эту борьбу вовлекались даже османские власти.

Если высшее духовенство, включая Патриархов, было греческим, то низшее – состояло из арабов.

В османскую эпоху, на рубеже XVII — XVIII вв. в Патриархате выдвинулся новый региональный центр – Бейрут, ставший одним из основных очагов арабо-православной культуры.

Страдая от османского ига, Антиохийская кафедра в целях улучшения своего материального положения устремляет свои взоры к России. В 1585 – 1586 гг. Антиохийский Патриарх Иоаким V Дау (1581 – 1592) предпринял путешествие в Россию за милостыней для уплаты огромных долгов своего престола. Впоследствии он вместе с другими предстоятелями Восточных Церквей подтвердил принятие главой Русской Церкви Патриаршего сана.

Русско-сирийские отношения пережили расцвет при Патриархе Макарии III (1647 – 1672). В 1652 – 1659 гг. Макарий предпринял длительное путешествие, посетив Украину, Россию, где встречался со многими политическими и церковными деятелями и вел переговоры о денежной помощи Антиохийской Церкви. Он присутствовал на Соборе Русской Православной Церкви 1655 г. Вторая поездка Макария в Россию (1666 – 1668 гг.) связана с его участием в заседаниях Московского Собора 1666 – 1667 гг. В итоге Патриарх Макарий получил значительную финансовую поддержку из России, благодаря чему смог избавиться от долгов и развернуть масштабное строительство. Однако после его смерти связи Антиохийской Церкви с Россией почти полностью прекратились.

Униатский раскол. Еще со времен крестовых походов в Сирии действовали католические миссии. Они опирались на поддержку ливанских эмиров и маронитской общины, традиционно ориентированной на Европу. Основными центрами латинской пропаганды стали прибрежные сирийские города и Халеб – центр трансконтинентальной торговли. С ростом могущества западноевропейских держав и находясь под властью турок-османов, Антиохийские Патриархи стали все чаще прибегать за финансовой помощью к Западу. В 1631 г. Патриарх Игнатий III (1619 – 1633/34) формально признал главенство Рима. На фоне все большего возрастания европейского влияния на Ближнем Востоке униатская пропаганда среди православных арабов завоевывает успех. Под латинским влиянием оказалась и часть духовенства: в 1683 г. в унию перешел митрополит Тиро-Сидонский Евфимий ас-Сайфи (ум. 1723 г.), в 1716 – 1718 гг. с Римом сближался Патриарх Кирилл V (1672 – 1720).

Раскол приобрел четкие формы в 20-е гг. XVIII в., когда в 1724 г. на Антиохийский престол был возведен митрополит Серафим Танос, который был возведен на Патриарший трон под именем Кирилла VI и сразу признал главенство папы. Одновременно Константинопольский Синод рукоположил законного православного Патриарха Сильвестра.

Таким образом, возникли две параллельные иерархии. Весь XVIII в. происходили ожесточенные столкновения православных и униатов. Униаты более 100 лет официально не признавались турецкими властями.

Во время греческого восстания 1821 г. усилились жестокие гонения на православных во всех провинциях империи. Униаты, почувствовав изменение политической обстановки, активизировались. Теперь уже не они, а православные казались Порте потенциальными

изменниками. В 1827 г. целая Амидская епархия Антиохийского Патриархата из-за притеснений властей перешла в унию.

XIX в. В начале XIX в. Сирию и Ливан сумел захватить египетский наместник Мухаммед Али. Его приход к власти не повлек за собой новой волны репрессий на православное христианское население.

В первой половине XIX в. при Патриархах Серафиме (1813 – 1823) и Мефодии (1823 – 1850) вновь происходит активное привлечение финансов из России. В 1842 г. в Россию за сбором милостыни на устройство в Сирии образовательных учреждений и строительство храмов был послан митрополит Гелиопольский и Гор Ливанских Неофит. Кроме богатых пожертвований Русская Церковь предоставила в 1848 г. Антиохийскому престолу для создания подворья в Москве храм Вознесения Господня, что на Ильинке. В 40-е гг. XIX в. число православных увеличивается от 60 до 110 тыс., что составляло 8 – 9 % от всего населения Сирии; священников насчитывалось ок. 280 – 300 чел., епископов и митрополитов – 20 — 25.

В середине XIX в. на Ближнем Востоке начались небывалые по масштабам религиозные конфликты и погромы христиан. В Сирии обострились противоречия между общинами маронитов-латинян, друзов и православных, сопровождавшиеся массовыми погромами. Самый крупный из них произошел в Дамаске в 1860 г., начавшийся дракой на рынке между православными и друзами, он завершился уничтожением (в результате двенадцатидневного пожара) значительной части христианской общины города и разрушением всех церквей. Жертвы среди христиан исчислялись десятками тысяч. 10 июля в настоящее время отмечается в Антиохийской Православной Церкви как день памяти жертв дамаской резни 1860 г.

Необходимо отметить, что в XIX в. православные народы Средиземноморья постепенно восстанавливали свою национальную церковную иерархию. В Антиохийском и Иерусалимском Патриархатах началась борьба за возвращение на высшие посты Церкви иерархов арабского происхождения. Эта борьба в Антиохийском Патриархате приобрела кульминационный этап в 1891 г., когда греческой партии уже с огромным трудом удалось добиться избрания на Патриаршую кафедру своего кандидата, митрополита Фаворского Спиридона. Однако в 1898 г. он был вынужден отречься от престола, и конфликт между греческими и арабскими архиереями вспыхнул с новой силой.

В 1899 г. борьба завершилась победой арабской группировки, избравшей Патриарха Мелетия (1899–1906), которого не признал Константинополь.

С конца XIX в. связи Патриархата с Россией помогало поддерживать созданное в 1882 г. Императорское Православное Палестинское общество. Оно ставило задачей создание сети общеобразовательных учреждений в Палестине, Сирии и Ливане. Благодаря его деятельности в 1895 — 1910 гг. в Ливане и Сирии было открыто 77 школ для 10 тыс. учащихся. В 1900 г. в Баламандском монастыре была основана духовная семинария, обучение в которой строилось на основе российских программ.

В конце XIX – начале XX в. Патриархат насчитывал 13 епархий; монастырей — 17 (из них епархиальных – 12, ставропигиальных – 5); приходских церквей – ок. 400; численность православных составляла ок. 160 тыс чел.

В 1918 г. Османская империя, потерпев поражение в Первой мировой войне, прекратила свое существование.

6. Антиохийский Патриархат в XX—XXI вв.

Осенью 1918 г. Сирия и Ливан были заняты английскими войсками. По условиям Версальского договора 1919 г. эти территории перешли под управление Франции, нося отныне статус французских протекторатов.

В 1923 г. состоялась Лозаннская конференция, согласно решениям которой, часть территорий Антиохийского Патриархата (Киликия, Эдесса, Мардин) оказались в составе Турецкой республики. В конце 30-х гг. XX в. французские власти передали Турции район Александретты (Искендерун) с Антиохией, древним центром Патриархата. С тех пор за городом закрепилось турецкое название Антакья. Эта акция, до сих пор официально не признанная Сирией, значительно ухудшила положение местного населения.

В 1920 г. французские власти выделили из состава Сирии так называемый Большой Ливан

(прежний автономный Горный Ливан), где большинство населения составляли христиане, среди которых преобладали лояльные к Франции марониты. Между тем сирийские националисты, в том числе часть православной общины и православных иерархов, поддерживали планы арабского национально-освободительного движения. Патриарху Григорию (1906 — 1928) удавалось сглаживать эти противоречия. Но после его в 1928 г. часть православных Ливана выступила за создание самостоятельной Ливанской Церкви, утверждая, что церковная независимость есть логическое следствие политической самостоятельности. Эти стремления были поддержаны французскими властями, но натолкнулись на стойкое неприятие сирийцев. В результате напряженных переговоров в Бейруте и Захле (1929 г.) стороны смогли прийти к соглашению о том, что Патриарший престол останется в Дамаске. Затянувшаяся процедура выборов нового Патриарха завершилась только в феврале 1931 г. избранием в Бейруте кандидата ливанской партии митрополита Лаодикийского Арсения (Хаддада). Одновременно в Дамаске на Патриарший престол был избран митрополит Трипольский Александр III. После смерти Арсения (январь 1933 г.) он объединил весь Патриархат под своей властью.

Патриарх Александр III (1931 – 1958) стоял на позициях арабского национализма. В 30-е гг. XX в. значительная часть православных, вместе с мусульманами выступая за независимость Сирии, поддерживала арабское национальное движение. В 1940 г. в Дамаске сформировалось ядро арабской националистической партии «Баас», в результате деятельности которой в 1941 г. Франция была вынуждена провозгласить формальную независимость Сирии и Ливана, а в 1947 г. окончательно вывести из этих стран свои войска.

Несмотря на ослабление русско-арабских связей после Октябрьской революции 1917 г. в России, контакты между Русской и Антиохийской Православными Церквями продолжались. Патриарх Александр III в год начала Великой Отечественной войны обратился к христианам всего мира с просьбой о поддержке России и ее народа. В 1948 г. в Москве вновь открылось закрытое в 1929 г. Антиохийское подворье. Патриарх Александр III четыре раза посещал Москву, участвуя в интронизации Патриарха Алексия I (1945 г.) и празднования 40-летия восстановления Патриаршества (1958 г.). В свою очередь Патриарх Алексий I в 1945 г. во время путешествия на Восток в сопровождении Антиохийского Патриарха посетил Бейрут и Дамаск. Несколько раз приезжал в СССР по приглашению Патриарха Алексия I митрополит Гор Ливанских Илия Карам.

После кончины Александра III (1958 г.) на Антиохийский престол был избран старейший по хиротонии архиерей Феодосий VI (1958 – 1970). В 1959 г. он совершил визит в Москву, где совершал в Богоявленском соборе литургию на арабском, греческом и славянском языках, а также посетил Ленинград, Киев и Одессу. При Патриархе Феодосии укрепилось внутреннее положение Антиохийской Православной Церкви.

В 1970 г. на Антиохийский престол был избран Патриарх Илия IV (1970 – 1979), приложивший много усилий для укрепления единства епископата, клира и мирян. Одной из труднейших была проблема централизации церковного управления. В 1972 г. был принят новый, ныне действующий Устав Антиохийской Православной Церкви. Патриарх скоропостижно скончался в 1979 г. в возрасте 65 лет.

С 1979 г. по настоящее время Антиохийскую Православную Церковь возглавляет Патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий IV (Хазим). Его Блаженство Патриарх Игнатий родился в 1920 г. в православной арабской семье. В 1942 г. был одним из организаторов православного молодежного движения, которое развивалось в Ливане и Сирии во время Второй Мировой войны. С 1945 г. учился в Богословском институте св. Сергия в Париже, в 1961 г. был рукоположен во епископа Пальмирского.

Под руководством Патриарха Игнатия в Антиохийской Церкви прошли реформы, способствовавшие обновлению монашеской жизни, построено много новых храмов и монастырей, возобновлены и открыты древние обители. В Антиохии (Антакье) отреставрирован собор святых апостолов Петра и Павла. Важнейшим успехом Патриарха стало открытие в Ливане Баламандского университета.

Патриарх Игнатий активно развивает контакты с другими Православными Церквями, многие годы являлся членом центрального комитета ВСЦ. Что касается последних визитов, то в январе 2003 г. Патриарх Игнатий посетил Русскую Православную Церковь. В ходе визита состоялись встречи с Патриархом Алексием II, Президентом России В. В. Путиным, обсуждались вопросы о

положении православных христиан в странах Ближнего Востока, укреплении мира, противодействия терроризму, ситуации вокруг Ирака.

Каноническая территория Антиохийского патриархата – Сирия, Ливия, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Иран, Южная Турция, ряд епархий в Европе, странах Северной, Южной Америки и Австралии.

Высшей властью в Антиохийской Церкви в вопросах вероисповедания, законодательства и управления является Священный Синод в составе 20 митрополитов. В нем председательствует Патриарх, который осуществляет высшую исполнительную власть. Его полный титул – «Блаженнейший Патриарх Великого града Божия Антиохии, Сирии, Аравии, Киликии, Иверии и Месопотамии и всего Востока, отец отцов, пастырь пастырей». Резиденция Патриарха находится в Дамаске.

Епископат Антиохийской Церкви насчитывает 32 архиерея (1999 г.). Численность верующих составляет около 1,5 млн. чел. (2008 г.).

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (4)

1. Возникновение Иерусалимской Церкви. Церковный собор 51 г.

По общепринятому на Востоке преданию, Иерусалим был основан царем и священником Мелхиседеком и первоначально назывался Салимом. В этот город Мелхиседек принес тело Адама и похоронил его на Голгофе. При царе Давиде (1004 – 965 гг. до Р. Х.) Иерусалим становится столицей Израильского царства, а ок. 935 г. до Р. Х. он становится столицей Иудейского царства. В XI–X вв. до Р. Х. город получает свое архитектурное оформление.

Иерусалим претерпел ряд внешних завоеваний — ассирийцев, вавилонян, римлян. Поскольку именно здесь жил, проповедовал, был распят, и затем и воскрес Спаситель, то Иерусалим традиционно называют колыбелью христианства и матерью Церквей.

Церковь в Иерусалиме возникла в первые же годы после Воскресения Иисуса Христа. Основателем Иерусалимской Церкви считается апостол Иаков, брат Господень, бывший первым Иерусалимским епископом вплоть до своей мученической кончины (63 г.).

В 51 г. в Иерусалиме состоялся Апостольский собор (Деян XV.). Иерусалимская община дала миру первых мучеников – архидиакона Стефана, апостола Иакова. После избрания Самим Господом на апостольское служение Савл, ставший Павлом, ходил в Иерусалим, чтобы получить одобрение своего проповедничества от первой христианской Церкви. Многие члены иерусалимской общины стали первыми христианскими миссионерами, благовествуя ближним и дальним, иудеям и язычникам Евангелие Царствия.

2. Иерусалим в первые века христианства и в эпоху Вселенских Соборов

В ходе первой иудейской войны (66 – 73) Иерусалим был razорен войсками римского императора Тита Флавия (41 – 81). В 70 г. был разрушен Храм Соломона. Позже император Адриан (117 – 138) построил на этом месте языческий храм Юпитера и капище Венеры. Город был переименован в Элию Капитолину (Aelia Capitolina). Коренные жители переселились в Заиорданье, и, таким образом, христианская первообщина прекратила свое существование. Со временем в Элии Капитолине образовалась новая Церковь, а ее епископ вплоть до середины V в. находился в каноническом подчинении митрополиту Кесарии Палестинской (Антиохийская Церковь).

Исключительно тяжелое положение Иерусалима, по сравнению с другими центрами христианства, и бедствия, постигающие город, были причиной того, что Иерусалимская Церковь не занимала среди других Церквей подобающего ей места.

Возрождение Иерусалима началось в IV в. благодаря деятельности царицы Елены и императора Константина Великого, который вернул городу его имя и построил множество храмов, связанных с земной жизнью Спасителя. С этого времени Иерусалим и Святая Земля становятся местом паломничества христиан со всех концов света. В 326 г. было учреждено Святогробское братство (монастырь Святого Гроба), цель которого – защита вверенных ему христианских святынь.

Первый Вселенский Собор (325 г.) признал за Иерусалимским епископом права областного митрополита.

Четвертый Вселенский Собор (451 г.) определил епископу Святого Града Иерусалима в

диптихе Церквей занимать почетное пятое место. На этом же Соборе предстоятель Иерусалимской Церкви был увенчан титулом Патриарха.

Иерусалимские Патриархи поначалу оспаривали отведенное им пятое место, пользуясь авторитетом Иерусалима, как колыбели христианства и местом жизни Спасителя. Но в силу политических процессов Иерусалим как город не имел сколько-нибудь заметного влияния на жизнь Византии и даже не являлся центром префектуры.

В это время и в последующие века Палестина была одним из очагов развития монашества. Вслед за учеником преподобного Антония Великого, Иларионом Великим (ум. 372 г.), здесь подвизались знаменитые подвижники: Евфимий Великий (ум. 473 г.), Феодосий Киновиярх (ум. 529 г.), Савва Освященный (ум. 532 г.), основатель великой Лавры, устав которой и поныне является нашим современным богослужебным уставом. В середине V в. в Иерусалимской Церкви было ок. 10 тыс монахов.

3. Судьбы Иерусалимского Патриархата в арабский, латинский и османский периоды

Новый период испытаний начался в 614 г., когда Иерусалим захватил персидский царь Хосрой. Множество христиан было убито, захвачено в плен или вынуждено было спасаться бегством, храмы и монастыри разрушены, ценности и святыни разграблены. В частности, персы похитили Животворящее Древо Креста Господня (возвращено в 628 г.). В 638 – 639 гг. Иерусалим был завоеван арабским халифом Омаром (627 – 638). С этого времени Палестина, как и другие восточные провинции Византии, надолго оказалась под владычеством мусульман. Для жизни православных это имело тяжелые последствия. На завоеванной территории были установлены те же порядки, что и на других землях. Иерусалим поддерживал теснейшую связь с Константинополем. В среде христиан проникает арабский язык, население в целом также арабизируется.

Однако и в эти тяжелые времена в лоне Иерусалимской Церкви духовно возрастали святые, подвижники, богословы, песнописцы, среди которых обличитель монофелитов св. Патриарх Софроний (ок. 640 г.), преподобные Иоанн Дамаскин (ум. 780 г.) и Косма Маюмский – насельники Лавры св. Саввы, Михаил Синкелл и его ученики Феодор и Феофан Начертанные (IX в.).

В 1077 г. Иерусалим стал добычей турок-сельджуков, а с конца XI в. начинается эпоха латинского владычества. В 1099 г. участники первого крестового похода взяли Иерусалим. На территории Палестины возникло латинское Иерусалимское королевство. Новые власти на первых порах не стремились создать в Палестине свою «параллельную» иерархию, но затем крестоносцы стали постепенно заменять местных православных епископов западным духовенством. Стали приезжать латинские миссионеры. Хранителем Святого Гроба оставалось православное монашеское братство. Такое положение сохранялось до 1187 г., когда Иерусалим попал под власть египетского султана Салах ад-Дина, который предпочитал, чтобы Патриаршью кафедру занимал православный.

Латинское владычество постепенно ослабевало. Но изгнание крестоносцев из Палестины не означало ликвидации католического присутствия в Святой Земле. В 1333 г. в Иерусалим вернулись представители ордена францисканцев. В 1311 г. в Иерусалиме возник новый Армянский Патриархат, которому покровительствовали египтяне. А еще раньше, в 1238 г., в Иерусалиме появился коптский архиепископ, окормлявший эфиопских паломников и монахов, прибывавших во Святой Град. Таким образом, православный Иерусалимский Патриарх был вынужден исполнять свое первосвятительское служение в условиях сосуществования в пределах его церковной области нескольких христианских конфессий.

В 70-е годы XIII в. начинался мамлюкский период. Владычество Мамлюков продолжалось до прихода турок — османов в начале XVI в.

Необходимо отметить, что для изучения истории Иерусалимского Патриархата в IX – XIV вв. мы имеем очень скудные сведения. Бедность источников иногда не позволяет даже уточнить имя того или иного Патриарха, не говоря уже об их биографии и деятельности.

С началом османского владычества в Палестине (1517 г.) Иерусалимскую Церковь постигли новые испытания. Постепенно укреплялось и расширялось католическое присутствие; православные в Палестине, как и в других местах, стали притесняться со стороны мусульман. Христианские святыни Иерусалима и его окрестностей стали золотым рудником для турецкой

администрации. Османские паши установили специальные пошлины с богомольцев (каффары) за вход и выход из иерусалимских святынь.

С середины XVI в. Иерусалимские Патриархи были вынуждены пользоваться поддержкой Константинопольского Патриарха и проживать в его юрисдикции, Иерусалимские Патриархи стали избираться исключительно из греков. До 1534 г. Патриархи были арабского происхождения. После кончины Иерусалимского Патриарха Дорофея (1534 г.) на Патриарший престол был хиротонисан грек Герман, после чего все архиерейские кафедры стали замещаться также греками. Патриархи стали предпочитать жить более в Константинополе, чем в Иерусалиме. Естественным следствием этого была начавшаяся в Патриархате борьба между местными арабами и греками за влияние в Церкви. Она затронула и Святогробское братство, которое тоже стало эллинизироваться, и к XIX в. почти целиком состоять из греков.

Таким образом, в этот период Иерусалимская Церковь, несмотря на автокефалию, долго жила под сильным греческим влиянием, хотя верующие и низшее духовенство говорили исключительно по-арабски. Это, конечно, тормозило развитие церковной жизни Иерусалима.

К началу XVIII в. Патриархат насчитывал 6 митрополий, 7 архиепископских и 1 епископскую кафедру. Часть этих кафедр носила абсолютно номинальный характер (их могло и не существовать как таковых). Дело в том, что духовная власть Патриархата желала, чтобы во Святой Земле имелась вся полнота иерархических санов и наименований. Все епархии были очень малы по охвату территории и по количеству верующих и насчитывали от 100 до 400 чел.

4. Патриархат в XIX – XXI вв.

Учреждение Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1847 г.)

Положение православных в Палестине особенно осложнилось в период греческого освободительного восстания (1821 – 1829). Оно явилось очагом национально – освободительного движения, которое подтолкнуло все балканские страны к идее независимости. Видя волнение греков, турки-османы предприняли гонение на все Ближневосточные Патриархаты, резко усилились денежные поборы с христиан.

Ситуация изменилась к лучшему с установлением в Палестине египетского господства (1833г.). Новый правитель Ибрагим-паша, сын Мухаммеда Али, проявил великодушие и справедливость к христианам, отменил ряд незаконных поборов с христиан и налогов с церковных учреждений.

В начале XIX в. Иерусалимские Патриархи — Анфим (1788 – 1808), Поликарп (1808 – 1827) — неоднократно обращались за финансовой помощью к Русскому Святейшему Синоду. Пользуясь пожертвованиями, присланными из России, Патриарх Афанасий IV (1827 – 1844) смог открыть 5 народных училищ, духовную школу, погасить долги казны монастыря Святого Гроба.

Под влиянием России в 1845 г. Иерусалимским Патриархом был избран Кирилл II (1845 — 1872) – один из выдающихся святителей Сионской Церкви, сделавший Иерусалим постоянной Патриаршей резиденцией, он стал первым после длительного периода проживать в Иерусалиме. Возросло значение Иерусалимского Синода (если раньше, еще с XVI в., живя в Константинополе, Патриарх не мог входить в сношения со своим Синодом, то теперь Патриарх фактически, а не формально, становился полноправным главой Синода).

Патриарх Кирилл возобновил строительство церквей, открыл несколько народных школ, первое богословское училище, устроил в Иерусалиме госпиталь и типографию. В 1872 г. по инициативе Константинополя Кирилл был низложен с Патриаршей кафедры, так как отказался подписать отлучение на болгарских епископов, объявивших свою церковь независимой от Константинополя. Этот факт лишний раз свидетельствует о гегемонии Константинополя над всеми остальными церквями.

Во время Патриаршества Кирилла во Святой Земле обострились отношения католиков и православных. Деятельность папства была направлена на усиления своего влияния и контроля над Святыми местами. В 1846 г. была восстановлена латинская Иерусалимская Патриархия, созданная еще во времена крестоносцев и располагавшая большими денежными средствами. В 1847 г. произошли враждебные столкновения между греческим и латинским духовенством из-за Вифлеемской пещеры. Постепенно конфликт между православными и католиками приобрел настолько зримые формы, что послужил поводом к Крымской войне (1853 – 1856).

При Патриархе Кирилле в Иерусалиме по инициативе Российского правительства была

учреждена Русская Духовная Миссия (1847 г.), главными задачами которой были поддержка разоренной Иерусалимской Церкви, укрепление Православия в Палестине и Сирии и духовное окормление русских паломников, приезжавших поклониться Святым местам. Первым начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме был епископ Порфирий (Успенский). Благодаря деятельности русских монахов, на территории Палестины велась активная проповедническая работа среди арабов, многие из которых принимали Православие. Русскими миссионерами также были приобретены участки земли (в Хевроне с Дубом Мамврийским, в Айн-Кареме, на Елеоне, в Яффе), где были построены русские храмы и обители, самой крупнейшей из которых и поныне остается Горненская женская обитель (в Айн-Кареме). Члены Миссии — среди них известные архимандриты Леонид (Кавелин) и Антонин (Капустин) — занимались научно-исследовательской деятельностью.

После Первой мировой войны и Октябрьской революции в России связь со Святой Землей была прервана. В 1920-е гг. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме перешла в ведение Зарубежного (Карловацкого) Синода. Лишь в 1948 г. Миссия была возвращена в юрисдикцию Московского Патриархата.

Значение Русской Духовной Миссии во Святой Земле заключается прежде всего в том, что она служит выражением братских связей России и Иерусалима, она несет служение Православия среди многих конфессий в современной Палестине, способствует развитию паломнических поездок во Святые места.

При последующих предстоятелях второй половины XIX в. продолжалась деятельность по восстановлению храмов и сети образовательных учреждений.

В результате к концу XIX в. Патриархат стал иметь достаточно большие доходы (в том числе доходы с паломников, с имений, приписанных монастырю Святого Гроба, с подворий в России — Московского и Таганрогского), но, как ни парадоксально, уровень жизни епископов, не говоря уже о низшем духовенстве, был крайне низким. Приходские церкви были также очень бедными. По свидетельству епископа Порфирия (Успенского), часто в храмах висели ветхие иконы, не было царских врат, Св. Престолы были устроены из обычных камней и т. д.

Число епархий к рубежу XIX – XX вв. достигло 15; число православных верующих достигло 27,5 тыс. чел.

XX—XXI вв. После Первой мировой войны Османское владычество закончилось, а территория Палестины перешла в руки Англии — в 1920 г. Англия получила мандат от Лиги Наций на управление Палестиной.

В 1948 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН было образовано еврейское государство Израиль. Прямым следствием этого события явились незатухающие и по сегодняшний день арабо-израильские войны, а территория Иерусалимского Патриархата оказалась разделенной на две части: одна — в пределах Израиля, другая — на территории Иордании.

С 1981 по 2000 гг. Иерусалимскую Церковь возглавлял Патриарх Диодор I. При нем продолжались вести активные восстановительные работы в зданиях Иерусалимской Патриархии, особенно в храме Воскресения Христова, были построены Патриаршая школа и священнический дом в Акабе (Иордания), восстановлен разрушенный монастырь Архангела Михаила в Яффе.

С 2001 г. по 2005 г. Иерусалимский Патриархат возглавлял Патриарх Ириней I (сейчас на покое).

В настоящее время Предстоятелем Иерусалимской Церкви является патриарх Феофил III (Яннопулос). Род. в 1952 г. в Греции. В 1975 г. — иерейская хиротония. В 2004 г. назначен старшим скевофилаксом (хранителем Гроба Господня), избран членом Священного Синода Иерусалимского Патриархата. 14 февраля 2005 г. рукоположен в архиерейский сан и избран архиепископом Фаворским. 22 августа 2005 г. избран Патриархом Иерусалимским. Интронизация — 22 ноября 2005 года.

Связи русского народа со Святой Землей начались сразу со времени Крещения Руси. Прежде всего эти связи носили паломнический характер (например, «хождение» во Святую Землю игумена Даниила в 1104 – 1107 гг.; паломничество русской княгини преподобной Евфросинии Полоцкой в 1167 г.; путешествие Василия Григоровича-Барского в XVIII в. и т. д.).

В связи с возрождением Русской Духовной Миссии и Горненского женского монастыря во второй половине XX в. возобновились контакты Московской Патриархии с Иерусалимом.

В 1989 г. в Москве возобновило свою деятельность Иерусалимское подворье (храм св. апостола Филиппа). Оно действовало в Москве с 1818 г. и было закрыто в 1918 г.

Весной 1991 г. Патриарх Алексий II совершил паломническую поездку во Святую Землю. В 1997 г. он участвовал в торжествах, посвященных 150-летию учреждения Миссии.

В январе 2000 г. в Иерусалиме Патриарх Диодор принимал делегацию предстоятелей всех Поместных Православных Церквей для совместного празднования 2000-летнего Юбилея Рождества Христова.

Каноническая территория Иерусалимского Патриархата — Израиль, Иордания (древ. Десятиградие), Сирия, Аравия. Существуют Экзархи Иерусалимского Патриархата в Афинах, в Константинополе и на Кипре. В юрисдикции Иерусалимской Церкви находится также Синайская архиепископия, имеющая статус автономии.

Иерусалимская Патриархия организована по образу монашеского братства. В Святогробское братство, игуменом которого является Патриарх, входят все архиереи, архимандриты, иеромонахи и иеродиакон, монахи и послушники Патриарха. Члены братства исполняют миссию хранителей общехристианских святынь, связанных с жизнью Спасителя: храма Воскресения (или Святого Гроба, с Голгофой и Гробом Господним), гроба Пресвятой Богородицы в Гефсимании, места Вознесения Господня на Елеонской Горе, Пещеры Рождества Христова в Вифлееме.

Архиереи и старейшие архимандриты составляют Священный Синод, председателем которого является Патриарх. Полный титул предстоятеля — «Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины, Сирии, Аравии, Заиорданья, Каны Галилейской и Святого Сиона». Резиденция Патриарха, так называемая Малая Галилея, находится на Елеонской горе.

Епископат Иерусалимской Православной Церкви насчитывает 19 архиереев (1999 г.). Верующих — ок. 200 тыс., свыше 90 % которых — арабы (2008 г.).

В пределах Святого Града в общей сложности 18 мужских и 4 женские обители, но большинство мужских монастырей как в Иерусалиме, так и в других местах Палестины не имеют насельников: это, по существу, подворья, которые принимают паломников.

5. Синайская автономная Церковь

Синайская архиепископия (Синайская Церковь) представлена монастырем во имя св. великомученицы Екатерины, находящемся на Синайской горе на высоте 2600 м над уровнем моря. В настоящее время над монастырем развевается белый флаг с пурпурными инициалами «АЕ» (Ἁγία Ἐκατερίνα [Ἀικατερίνη] — «Святая Екатерина»). Монастырь основан византийским императором Юстинианом в 527 г. По традиции Синайская Церковь входит в юрисдикцию Иерусалимского Патриархата.

На Пятом Вселенском Соборе Синайская Церковь получила статус автономной, игумен которой носит сан (архи)епископа. В настоящее время титул предстоятеля звучит так: «Высокопреосвященнейший архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский». Монастырь обладает уникальной библиотекой, содержащей более чем 3, 5 тыс древних рукописей — греческих, сирийских, арабских, эфиопских, грузинских, халдейских, глаголических и славянских, содержащих множество ценных и редких памятников христианской письменности. Самым чтимым местом Синайской обители является часовня Неопалимой Купины. Именно здесь Моисей видел горевший терновый куст и слышал глас Божий. В обители св. Екатерины сохранились самые древние иконы, относящиеся к V – VI вв., уцелевшие в период иконоборчества. Всего в монастыре насчитывается ок. 2000 икон.

Здесь подвизались такие святые, как преподобные Иоанн Лествичник (ум. 649 г.), Анастасий (ум. 695 г.) и др.

Во время гонений и политических нестроений на Ближнем Востоке обитель служила местом убежища для христиан и прежде всего для монахов. Синайская обитель была неприступной крепостью для завоевателей — высота стен достигает местами до 25 м. До конца XIX в. паломников поднимали в Синайский монастырь в корзинах к единственному в виде окна отверстию в стене, которая охраняла обитель от различных набегов.

На протяжении османской эпохи Синайская обитель в силу султанских фирманов пользовалась привилегиями: ее насельники не платили харадж (подушную подать), таможенные пошлины, монахи имели право содержать одно морское судно под собственным флагом, имущество Синая

считалось неприкосновенным для турецких властей.

Российские цари Иван Грозный, Алексей Михайлович, Иван и Петр Алексеевичи неоднократно совершали богатые пожертвования в пользу монастыря. В 1690 г. монастырю была дарована пожалованная грамота, согласно которой он получал право называться русским.

Монастырь имеет несколько подворий в Турции, Греции, на Кипре, в Каире, Фаране и Раифе. С 1973 г. по настоящее время предстоятелем Синайской автономной Церкви и одновременно игуменом монастыря св. Екатерины является архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский Дамиан (Самартзис). По данным на 1996 г. Синайский монастырь насчитывает 30 монахов.

Синайский монастырь, наряду с Афоном, является одним из главных центров аскетическо-монашеской жизни, что делает его известным всему Православному миру.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСТАЛЬНЫХ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ⁶

ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (6)

С 1977 г. по настоящее время Грузинскую Православную Церковь возглавляет Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II (в миру – Ираклий Шиолашвили-Гудушаури). Он родился в 1933 г. Католикос-Патриарх Илия II продолжил начатое его предшественниками возрождение Грузинской Церкви. При нем количество епархий возросло до 27; древнейшие православная Академия Гелати, семинарии и Духовная Академия в Тбилиси вновь превратились в центры просвещения, со своими богословами, переводчиками, переписчиками и исследователями; близится к завершению строительство нового кафедрального собора во имя Пресвятой троицы в Тбилиси, главную икону для которого написал сам Патриарх; отредактированы и изданы переводы Евангелия и всей Библии на современном грузинском языке.

В октябре 2002 г. произошло важнейшее событие в жизни Грузинской Православной Церкви: был принят конкордат – «Конституционное соглашение между государством Грузия и автокефальной Православной Апостольской Церковью Грузии» — это уникальный для православного мира документ, охватывающий практически все стороны жизни Церкви с ее древним каноническим устройством в современном православном государстве. В дополнение к «Закону о свободе совести» государство и Церковь подтверждают готовность к сотрудничеству на основе соблюдения принципа независимости друг от друга. Государство гарантирует соблюдение церковных таинств, признает брак, зарегистрированный Церковью. Собственность Церкви отныне защищается законом, имущество ее (православные храмы, монастыри, земельные участки) не может быть отчуждено. Церковные ценности, которые хранятся в музеях и хранилищах, признаются собственностью Церкви. Дванадцатые праздники становятся праздничными и выходными днями, а воскресенье не может быть объявлено рабочим днем.

Канонической территорией Грузинской Православной Церкви является Республика Грузия. Епископат Грузинской Православной Церкви насчитывает 24 архиерея (1999 г.). Численность верующих – более 3 млн. человек (2008 г.).

БАЛКАНСКИЕ ПАТРИАРХАТЫ

СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (7)

В настоящее время юрисдикция Сербской Православной Церкви распространяется на республики бывшей Югославии, а также на православных сербов, проживающих в США, Канаде, Великобритании, Австрии, Венгрии, Германии, Швейцарии, Франции, Румынии, Греции, Турции,

⁶ Хронология ключевых событий в истории Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, Албанской, Польской, Чехо-Словацкой и Американской Поместных Православных Церквей, их структура в исторической перспективе, а также роль отдельных личностей и движений в церковно-историческом процессе доступно изложены в учебном пособии заслуженного профессора МДА, доктора Церковной истории Константина Ефимовича Скурата – История Поместных Православных Церквей: В 2 т. М., 1994.

Ливии, Австралии и Новой Зеландии.

Зарубежная паства (за пределами территории бывшей Югославии) Сербской Церкви достаточно велика – по всему миру рассеяно до 200 тыс сербов. Большая часть их проживает в США. Сербь начали эмигрировать в Америку еще в XIX столетии. Первым сербско-американским миссионером является архимандрит Севастиан (Дабович), создавший в 1892 г. в Дженсоне (штат Калифорния) первый сербский приход. Постепенно появилась сеть сербских приходов, входивших в каноническое подчинение русской Североамериканской епархии. Долгое время поднимался вопрос о возможности создания самостоятельной сербской епархии в Америке. Лишь в 1927 г. в США появился первый епископ Сербской епархии Мардарий.

С 1552 г. в Венгрии действует Будимская епархия юрисдикции Сербской Церкви, резиденция епископа находится в Будапеште.

С 1969 г. действует Западноевропейская сербская православная епархия с кафедрой в Лондоне.

В 1973 г. была основана Австралийская епархия, окормляющая сербскую паству как в Австралии, так и в Новой Зеландии (кафедра находится в монастыре св. Саввы Сербского в штате Виктория).

На территории бывшей Югославии Сербская Православная Церковь является самой большой религиозной общиной по числу верующих.

Епископат Сербской Православной Церкви насчитывает 34 архиерея (2000 г.). Численность верующих в целом составляет ок. 8 млн. человек (2008 г.).

Главой Сербской Православной Церкви является Патриарх, полный титул которого «Архиепископ Печский, Митрополит Белgrado-Карловацкий и Святейший Патриарх Сербский».

С 1990 г. по 2009 г. Сербскую Православную Церковь возглавлял Патриарх Павел (Стойчевич).

В настоящее время Предстоятелем Сербской Православной Церкви является Святейший Патриарх Иринея (Гаврилович). В миру Мирослав Гаврилович, родился 28 августа 1930 года в селе Видова под городом Чачак. Богословское образование получил в Призренской духовной семинарии, на Богословском факультете в Белградском университете и в аспирантуре Афинского университета. В октябре 1959 года принял монашеский постриг с именем Иринея, а 27 октября того же года — рукоположен во иеромонаха. В 1974 году был избран патриаршим викарным епископом Моравичским. Годом позже был перемещен на Нишскую кафедру. 22 января 2010 года состоялось избрание на Патриарший престол, а 23 января — первая интронизация в белградском кафедральном соборе Святых Архангелов. Вторая и главная интронизация состоялась в Печской Патриархии (Косово и Метохия), на древнем престоле Сербских Первосвятителей.

Высшим законодательным органом по вопросам веры, богослужения, церковного устройства и внутренней организации Церкви является Святой Архиерейский Собор (Священный Синод Иерархии), в состав которого входят все епархиальные архиереи под председательством Патриарха. Постоянно действующим высшим исполнительным органом Церкви является Святой Архиерейский Синод (Постоянный Священный Синод), в который входит Патриарх и 4 епархиальных архиерея.

Высшим судебным органом Церкви является Великий Церковный Суд, рассматривающий вопросы лишения священного сана, отлучения от Церкви, споры церковно-брачные и т. д.

Главой епархии является архиерей. Епархии делятся на архиерейские благочиния, которые, в свою очередь, дробятся на церковные общины и, наконец, отдельные храмы. Все настоятели храмов являются членами Церковно-Общинного Соборания и его исполнительного органа — Церковно-Общинного Административного Совета.

В среде священников Сербской Православной Церкви сложилась традиция объединяться в союзы. Начало этому было положено еще в 1889 г., когда впервые, после восстановления автокефалии, было образовано «Общество священников», а в 1891 г. — «Общество священников монашеского чина».

Главными целями объединения священников являются, во-первых, защита интересов своих членов, во-вторых, работа над религиозно-моральным просвещением верующих своей Церкви и, наконец, забота о материальном состоянии своих членов и материальное обеспечение вдов и сирот священнослужителей. В настоящее время объединения охватывают более 80 % всего числа православных священников.

РУМЫНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (8)

С 1986 г. по 2007 г. Румынскую Православную Церковь возглавлял Патриарх Феоктист (в миру— Тодор Арэпашу).

В настоящее время Предстоятелем Румынского Патриархата является Патриарх Даниил I (Чоботя Дан Илие). Родился 22 июля 1951 г. в с. Добрешти-Бара (департамент Тимиш, Румыния). В 1987 г. принял монашеский постриг с именем Даниил. 4 марта 1990 г. хиротонисан в викарного епископа архиепископии Тимишоара. В июне 1990 г. возведен на кафедру архиепископа Ясского, митрополита Молдовы и Буковины. 12 сентября 2007 г. – избрание, 30 сентября 2007 г. — Патриаршая интронизация.

Полный титул Предстоятеля звучит так: «Блаженнейший Архиепископ Бухарестский, Митрополит Мунтенский и Добруджийский, Наместник Кесарии Каппадокийской и Патриарх всей Румынии».

Канонической территорией Румынского Патриархата является Республика Румыния, а также приходы православных румын в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Великобритании, Швеции, Франции, Германии, Австрии и Болгарии.

Епископат Румынской Православной Церкви насчитывает 39 архиереев (1999 г.). Верующих насчитывается ок. 20 млн. человек (2008 г.).

БОЛГАРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (9)

С 1971 г. до настоящего времени Болгарскую Православную Церковь возглавляет Патриарх Максим (в миру — Марин Найденов-Минков). Он родился в 1914 г. в с. Орешак Ловчанского уезда. Окончил Софийскую духовную семинарию, Богословский факультет Софийского университета. В 1941 г. принял монашество. Преподавал в Софийской Духовной семинарии. В 1947 г. стал архимандритом, и был назначен протосинкелом (наместником митрополита в епархиальном городе) Доростоло-Червенской митрополии. В 1950 г. был определен настоятелем болгарского подворья в Москве. В 1956 г. рукоположен в епископа. Официальный титул предстоятеля — «Святейший Патриарх Болгарский, Митрополит Софийский».

В настоящее время юрисдикция Болгарской Православной Церкви распространяется на Болгарию, болгарские православные епархии в Северной и Южной Америке, на ряд приходов в Венгрии, Румынии, Австрии, Австралии. Болгарская Православная Церковь насчитывает ок. 8 млн. верующих (2008 г.).

На Афоне имеется болгарский монастырь Зограф, но он, как и все афонские монастыри, входит в подчинение Вселенскому Патриарху.

На протяжении 1990-х гг. церковная жизнь в Болгарии была омрачена расколом. В 1992 г. в Болгарии часть архиереев заявила о признании недействительными выборов Патриарха Максима 1971 г. Вслед за этим они вышли из состава Болгарской Православной Церкви и создали альтернативную структуру, поддерживаемую отдельными политическими кругами Болгарии. Православная Полнота эту структуру не признала. 22 июля 1992 г. Архиерейский Собор Болгарской Церкви объявил этих архиереев низложенными за учиненный ими раскол. Несмотря на это, раскольники продолжали свою деятельность и 4 июля 1996 г. они провозгласили бывшего митрополита Неврокопского Пимена «Болгарским Патриархом», а к 1998 г. вдвое увеличили количество своих иерархов. В 1999 г. этот раскол был преодолен, когда группа духовенства, пребывающая в расколе, покаялась и вернулась в лоно Болгарской Церкви. Православными считают себя 8 млн. чел. (на 2008 г.).

По состоянию на 1999 г. Болгарская Православная Церковь насчитывает 22 архиерея.

Из последних, наиболее значимых событий в истории Болгарской Православной Церкви, можно отметить принятие Закона о вероисповедании депутатами Народного собрания Республики Болгарии (20 декабря 2002). Согласно этому Закону, окончательно ликвидировалось вмешательство государства в устройство и руководство Болгарской Православной Церкви. Закон закрепил за Церковью исторически принадлежащую ей недвижимость: здания, земли, лесные массивы, изъятые государством, монастыри, храмы, свечное производство, магазины.

КИПРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (10)

С ноября 2006 г. предстоятелем Кипрской Церкви является Блаженнейший Хризостом II (Димитриу). Родился 10 апреля 1941 г. в селении Тала ококло г. Пафоса. Богословское образование получил в Афинском ун-те. В 1972 г. – хиротония во пресвитера (архиепископ Макарий III), а в 1978 г. – во епископа Пафского. Избрание на Архиепископский Престол – 5 ноября 2006 г., интронизация – 12 ноября 2006 г. Резиденция Кипрского Предстоятеля находится в Левкосии⁷.

Юрисдикция Кипрской Православной Церкви распространяется на Республику Кипр. 82% населения Кипра являются православными (ок. 500 тыс. человек по состоянию на 2008 г.). Кипрская Церковь состоит из архиепископии и 5 митрополий. Епископат Кипрской Церкви насчитывает 9 архиеерев (1999 г.).

Глава Кипрской Церкви – Архиепископ, официальный титул которого звучит так: «Блаженнейший (имя) Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра». Высшим органом церковного управления является Священный Синод под председательством Архиепископа. Синод собирается регулярно (1 раз в году). В административном отношении Церковь делится на епископские округа, возглавляемые митрополитами.

ЭЛЛАДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (11)

С 1998 г. по 2008 г. Элладскую Церковь возглавлял Архиепископ Христул (в миру – Христос Параскевиадис). Он родился в 1939 г. в г. Ксанфи (Греция). Окончил юридический и богословский факультеты Афинского университета. В 1965 г. он защитил докторскую диссертацию в области церковного права и получил ученую степень профессора богословия. В 1974 г. был избран митрополитом Димитриадским и Альмирским с кафедрой в г. Волос. Архиепископ Христул был одним из образованнейших иерархов Элладской Православной Церкви. Он свободно владел четырьмя иностранными языками, преподавал каноническое право в Фессалоникийском университете. Научные труды Архиепископа высоко ценятся в научном мире.

В настоящее время главой Элладской Церкви является «Блаженнейший Иероним II (Лиापис), Архиепископ Афинский и всея Эллады». Род. в 1938 г. в Беотии (Греция). 4 октября 1981 г. – епископская хиротония. Возглавлял Фивейскую митрополию. Избрание – 7 февраля 2008 г., интронизация – 16 февраля 2008 г. Резиденция Предстоятеля находится в Афинах.

Численность верующих ок. 10 млн. человек (на 2008 г.).

АЛБАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (12)

По инициативе Константинопольского Патриархата в 1991 г. в Албанию для восстановления Православной иерархии был командирован епископ Андрусский Анастасий (Яннулатос), который в том же году стал Патриаршим Экзархом Албании, а в 1992 г. он стал Архиепископом Албанским. Он возглавляет Албанскую Православную Церковь до настоящего времени (4-й ее Предстоятель). Владыка Анастасий родился 4.11.1929 г. в Греции. 19.11.1972 г. он был хиротонисан во епископа Андрусского. Избрание Предстоятелем состоялось 24.06.1992 г., а чин интронизации – 2.08.1992 г.

Были хиротонисаны епископы на вакантные кафедры.

21 июля 1998 г., после нескольких лет переговоров с албанским правительством, был воссоздан Священный Синод Албанской Православной Церкви, восстановлены все церковные структуры. На протяжении 1990-х гг. церковную жизнь пришлось начинать, по сути, с «чистого листа». За последнее десятилетие в Албании построено ок. 70 храмов, более 170 реконструировано, в том числе и кафедральный собор в Тиране, была открыта Духовная Академия в Дурресе.

Юрисдикция Албанской Церкви распространяется на территорию Албании и на православных албанцев, проживающих в США.

Полный титул предстоятеля Албанской Православной Церкви «Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании, митрополит Тирано-Дуррес-Елвасанский». Епископат Албанской Церкви насчитывает 4 архиерея (1999 г.). Богослужение совершается на албанском и древнегреческом языках. Верующих насчитывается ок. 700 тыс. человек (2008 г.).

⁷ Лефкосия, Λευκωσία (греч.) - греческое название города Никосия - столица Кипра (Лефкоса - турецкое название).

В 1990-е гг. произошло восстановление братских связей Албанской Православной Церкви и Русской. В октябре 1998 г. в России находился с официальным визитом Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий. В беседе с ним Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II назвал этот визит «историческим», ибо он открыл новый этап истории братских отношений между двумя Церквями-сестрами. Архиепископ Анастасий присутствовал также и на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 г.

АВТОКЕФАЛЬНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

ПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (13)

С 1970 по 1997 гг. Церковь в Польше управлялась митрополитом Василием (Дорошкевичем).

С 1998 г. по настоящее время предстоятелем Польской Православной Церкви является митрополит Варшавский и всей Польши Савва (в миру – Михаил Грыцуняк). Он родился в 1938 г. в Снятычах (Польша); окончил Академию Христианского Богословия в Варшаве со степенью магистра богословия. В 1979 г. был хиротонисан во епископа Лодзьского и Познанского. В 1981 г. переведен на Белостокскую и Гданьскую кафедру. В 1987 г. возведен в сан архиепископа. В 1993 г. был назначен правящим архиереем православной епархии Войска Польского с сохранением обязанностей правящего архиерея Белостокской и Гданьской епархии. В 1994 г. министром народной обороны Польши он был назначен руководителем Православного ординариата Войска Польского. 12 мая 1998 г. – избрание, 31 мая – интронизация. После интронизации на пост предстоятеля Церкви в 1998 г. митрополит Савва был принят Президентом Польской Республики А. Квасьневским в Президентском дворце. В приветственном слове Президент Польши подчеркнул, что Польская Православная Церковь является неотъемлемой частью единого польского народа и вносит существенный вклад в формирование национального и культурного облика Польского государства.

Юрисдикция Польской Православной Церкви распространяется на Польшу (1 митрополия и 5 епархий), а также поляков Португалии и Бразилии.

Еще в августе 1990 г., по решению Польского Синода, под омофор Польской Православной Церкви перешла Православная Церковь в Португалии. Раньше она подчинялась Русской Зарубежной Церкви, а затем Греческой «Церкви истинных православных христиан». Эта Церковь принята на началах автономии и имеет 5 епархий, одну из них – в Бразилии. Богослужение в ней совершается на португальском языке.

Епископат Польской Церкви насчитывает 16 архиереев (1999 г.). Количество паствы – ок. 1 млн. человек.

Церковь в Польше отделена от государства. Согласно Польской конституции, в стране провозглашена свобода совести и вероисповедания, свобода отправления религиозных культов и равноправие всех религиозных организаций.

Главой Церкви является митрополит, полный титул которого — «Блаженнейший митрополит Варшавский и всей Польши».

Немаловажным является тот факт, что, как до провозглашения своей автокефалии, так и после нее Польская Православная Церковь поддерживала и продолжает поддерживать тесную связь с Русской Православной Церковью. Из последних братских визитов между двумя Церквями можно отметить официальный визит митрополита Варшавского и всей Польши Саввы в Русскую Православную Церковь в августе – сентябре 1998 г.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ (14)

С 1964 по 1999 г. главой Чехословацкой Православной Церкви был митрополит Дорофей (в миру Дмитрий Георгиевич Филипп). Родился в 1913 г. в с. Нанково Закарпатской области Украины. В 1939 г. принял монашеский постриг в Свято-Николаевском монастыре г. Изы (Подкарпатье). Заочно закончил Ленинградские Духовные Семинарию и Академию, был кандидатом богословия ЛДА. В 1955 г. хиротонисан во епископа Кременецкого. Затем с благословения Святейшего Патриарха Алексия I, по просьбе митрополита Елевферия епископ Дорофей был отпущен в Чехословацкую Православную Церковь на Пряшевскую кафедру.

Случилось так, что при митрополите Дорофее в 1968 г. была восстановлена деятельность так называемой «Греко-Католической Церкви», упраздненной Прешовским греко-католическим Собором 1950 г., отменившем Ужгородскую унию 1649 г.

Наиболее бурные события произошли в Восточной Словакии: там радикальные силы Греко-Католической Церкви упорно стремились разжечь враждебные настроения местного населения по отношению к Православию. Имели место случаи насильственного захвата церковных зданий и учреждений Православной Церкви. Руководители Греко-Католической Церкви стали настаивать на том, что их Церковь должна получить назад все свои бывшие приходы.

В конце 1970 – 1980-х гг. церковная жизнь стала входить в обычное русло. Но все-таки отношения православных с греко-католиками и на сегодняшний день являются одним из самых острых и болезненных вопросов в Восточной Словакии и в западных областях Украины.

С 2000 г. по 2006 г. Предстоятелем Православной Церкви Чешских Земель и Словакии был митрополит Николай (в миру Микулаш Коцвар).

В настоящее время главой Церкви является архиепископ Пражский, митрополит Чешских Земель и Словакии Христофор (Пулец Радим). 5-й Предстоятель родился в 1953 г. в Праге. Богословское образование получил на Православном богословском факультете в Прешове (1979 г.), в МДА (1984 г.) и на Богословском факультете Афинского ун-та (1987 г.). В 1985 г. принял монашеский постриг в ТСЛ. В 1988 г. – хиротонисан во епископа Оломоуцко-Брненского. С 2000 г. – архиепископ Пражский и Чешских земель. Избрание Предстоятелем состоялось 2 мая 2006 г., чин интронизации – 28 мая того же года.

До 1993 г. официально Церковь в Чехословакии называлась «Чехословацкой Православной Церковью». После распада Республики Чехословакии в 1993 г. на отдельные государства – Чехию (столица — Прага) и Словакию (столица – Братислава) — Церковь стала именоваться «Православной Церковью Чешских Земель и Словакии». На территорию этих двух государств и распространяется юрисдикция данной Православной Церкви.

7 апреля 2006 г. в г. Прешов (Восточная Словакия) состоялась интронизация архиепископа Прешовского и Словакии Иоанна (Голонича). Возглавив крупнейшую православную епархию страны он стал также главой местной Православной Церкви, являющейся составной частью автокефальной Православной Церкви Чешских Земель и Словакии. Владыка Иоанн скончался 2 августа 2012 г. в Прешове в возрасте 75 лет.

Епископат Церкви насчитывает 5 архиереев (1999 г.). Численность верующих составляет ок. 74 тыс. чел.⁸

Предстоятелем Православной Церкви Чешских Земель и Словакии является «Блаженнейший (имя) Архиепископ Пражский, митрополит Чешских Земель и Словакии» (до 1994 г. титул предстоятеля был «Блаженнейший митрополит Пражский и всей Чехословакии»).

Православная Церковь Чешских Земель и Словакии поддерживает контакты со всеми Поместными Православными Церквями, в том числе Русской Православной Церковью. Из последних визитов ярко выделяется визит митрополита Дорофея в Москву в ноябре 1999 г. В ходе визита 28 ноября 1999 г. в российской столице было открыто Представительство Православной Церкви Чешских Земель и Словакии – ей был передан московский храм святителя Николая в Котельниках.

В декабре 2001 г. визит в Православную Церковь Чешских Земель и Словакии совершила делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием для участия в торжествах по случаю 50-летия Автокефалии Церкви в Чехии и Словакии, отмечавшегося 8 декабря 2001 г. в Праге. Эти торжества явились свидетельством традиционно прочных и глубоко родственных духовных отношений между нашими Святыми Поместными Церквями. 8 декабря 2011 года исполнилось 60 лет дарования Русской Православной Церковью канонической автокефалии Православной Церкви Чешских земель и Словакии. В этот день в Праге состоялись торжества, посвященные годовщине. В этих мероприятиях приняли участие представители Московского Патриархата. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла делегацию Русской Православной Церкви возглавил Председатель Отдела внешних

⁸ В наст. время только в Восточной Словакии проживает ок. 300 тыс. православных верующих (по данным, полученным в канцелярии архиепископа Прешовского).

церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

20-28 января 2012 г. по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор посетил пределы Русской Православной Церкви.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В АМЕРИКЕ (15)

С 1977 по 2002 г. Православную Церковь в Америке возглавлял Блаженнейший митрополит всей Америки и Канады Феодосий (Лазор). В 2002 г. митрополит Феодосий подал прошение на покой в связи с 25-летием его предстоятельского служения.

С 21 по 27 июля 2002 г. в г. Орlando (США) проходил XIII Всеамериканский Православный Собор, на котором был избран новый первоиерарх Американской Православной Церкви – Герман, архиепископ Филадельфийский и Восточнопенсильванский (в миру – Джозеф Свайко). Он возглавлял Православную Церковь в Америке и Канаде до осени 2008 г.⁹

С 12 ноября 2008 г. по 7 июля 2012 г. Предстоятелем Православной Церкви в Америке и Канаде являлся митрополит Иона (Джеймс Паффхаузен).

Род. 20 октября 1959 г. в Чикаго, штат Иллинойс, и был крещен в Епископальной Церкви. В 1978 г. студент Калифорнийского университета в Сан-Диего Джеймс Паффхаузен принял Православие в храме Казанской иконы Божией Матери Московского Патриархата в Сан-Диего. Закончил Калифорнийский университет и Владимирскую ДС. В 1985 г. получил степень магистра богословия, а в 1988 году магистра теологии в области догматики. В 1994 г. — хиротония во диакона, а затем во пресвитера; в 1995 году пострижен в монашество с именем Иона в Свято-Тихоновском монастыре в городе Саут-Кенаан, штат Пенсильвания. 1 ноября 2008 г. в Свято-Серафимовском соборе в Далласе, штат Техас, архимандрит Иона был хиротонисан во епископа Форт-Уэртского, викария Южной епархии. 12 ноября 2008 года на XV Всеамериканском Соборе в Питтсбурге, штат Пенсильвания, епископ Иона был избран на Предстоятелем Православной Церкви в Америке и Канаде. Интронизация – 28 декабря 2008 г. в Свято-Николаевском соборе в Вашингтоне. 6 июля 2012 г. объявил о своей отставке с поста Предстоятеля Православной Церкви в Америке.

С 9 июля 2012 г. решением Синода временным управляющим (местоблюстителем) Православной Церкви в Америке назначен Архиепископ Детройтский и Румынской епархии Нафанаил (в миру — Уильям Джордж Попп). Местоблюстителем Митрополичьей (Вашингтонской) кафедры назначен епископ Толедский и Болгарский Александр (Голицын).

В настоящее время юрисдикция Православной Церкви в Америке распространяется на православную паству США, православные приходы в Канаде, Мексике, Аргентине, Бразилии, Перу, Венесуэле и Австралии.

На 1 сентября 2012 г. епископат Православной Церкви в Америке насчитывает 9 правящих, 3 викарных и 9, находящихся на покое архиереев. Численность верующих – ок. 1 млн человек.

Православная Церковь в Америке поддерживает очень тесные и братские связи со своей бывшей Матерью – Русской Православной Церковью. Из последних визитов можно отметить официальный визит в Москву Блаженнейшего Феодосия, Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады, состоявшегося в декабре 2001 г. По словам первоиерарха Американской Церкви, террористические акты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. изменили образ жизни граждан США. «Я молюсь, чтобы этот визит послужил развитию отношений между народами России и США, между всеми людьми доброй воли», — сказал в своем слове митрополит Феодосий.

Православная Церковь в Америке имеет свое подворье в Москве — храм святой великомученицы Екатерины на Всполье. С 28 июля 2011 г. и. о. настоятеля подворья является свящ. Иоанн Кечкин.

⁹ В наст. время митр. Герман – на покое.