

ИПБИ

Лекции по истории Поместных Православных Церквей

2018 г

Святая Соборная и Апостольская Церковь является Церковью Единой, представляющей собой целостный организм – Тело Христово. Иисус Христос, обновив и обожив человеческую природу, положил начало Единой Церкви. Единство Церкви это аксиома учения о Церкви, которая самоочевидна всякому христианину. Церковь – это Тело Христово, следовательно, по своему существу (по своей природе) она неделима. Неделим Христос, соответственно, неделима и Церковь – Его Тело.

Во-первых, согласно слову апостола Павла, Церковь – «столп и утверждение истины» (1 Тим. III, 15), опора, поддержка и защита истины. Истина не может подразумевать множественности: поскольку истина может быть только одна, значит, и Церковь Христова, хранящая и ограждающая истину, во всей конкретности действия и присутствия Духа Святого, тоже является единой.

Во-вторых, Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь живет обетованием Самого Господа Иисуса Христа. Апостол Петр произнес: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф.16, 18) – одну Церковь, а не множество церквей.

В-третьих, единство христиан является главным условием выполнения Церковью своего главного призвания на земле: благовествовать Слово Божие и вести людей к Христу. Единство – это прямая заповедь Господа всем христианам. В молитве Спасителя к Своему Отцу четко прослеживается мысль о единстве его последователей, единстве Церкви: «чтобы они были едино» (Ин.17, 11), “да будут в Нас едино, да уверует мир” (Ин.17, 21) и “да будут совершены воедино, и да познает мир” (Ин. 17, 23).

В-четвертых, обращаясь к историческому опыту, мы видим, что ярким выражением церковного единства были Вселенские соборы, которые представляли собой совместную деятельность всех церковнослужителей по важнейшим вопросам христианской веры и догматики.

В-пятых, в основе тайны Церкви лежит «Троическое общение». И единство Церкви – это единство евхаристическое, так как Евхаристия реальным образом включает всех верных в Единое Тело Христово.

Церковь едина по своей природе и подразделяется на 15 Поместных (Автокефальных) Православных Церквей. Эти Церкви не являются другими или неправославными – наоборот, все они тождественны друг другу, будучи отделены не вероучительно, а лишь территориально, регионально, административно. Каждая Поместная Православная Церковь, возглавляемая предстоятелем, включает в себе всю полноту Единой Вселенской Православной Церкви. Совместимость единства Православной Церкви в своей сущности со множественностью ее по местному (региональному) делению и

необходимостью такого церковного устройства показаны в трудах св. Киприана Карфагенского: «Церковь одна, хотя расширяясь, дробится на множество. Ведь и у солнца много лучей, но свет один; много ветвей на дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне. Равным образом, Церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет свои лучи, но свет, разливающийся повсюду, один, и единство тела остается неразделенным».

Основания деления на Поместные Церкви

Иисус Христос повелел святым апостолам научить все народы и призвать их в Церковь (Мф.28, 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, поэтому святой апостол Петр считается апостолом евреев, апостол Павел – просветителем греков, апостол Фома – персов и индийцев. Благовествуя Слово Божие в различных странах, апостолы основывали региональные (поместные) Церкви, входившие в единый организм Церкви Вселенской. 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 отдельных церквей – Асийские (1 Кор.16, 19), Македонские (2 Кор.8, 1), Галатийские (Гал. I, 2; 1 Кор. 16, 1), Филиппийская (Флп. I, 1), и др. Основывая Поместные Церкви в различных странах, апостолы ставили в их главе пастырей, которым предоставлялись широкие права – право 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 ап. Павла в послании к Римлянам: «Приветствуют вас все церкви Христовы» (Рим.16, 16). Т.к в 1 – 3 главах Апокалипсиса указываются поименно семь Асийских Церквей (в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии), следует вывод ,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

имелись епископские кафедры. Канонические основания деления на Поместные Церкви есть в правилах апостольских и правилах Вселенских и Поместных Соборов. **34-е апостольское** правило говорит об административной самостоятельности Поместных Церквей. Также в **9-м правиле Антиохийского собора**: дела Поместной Церкви должны решаться ее епископатом во главе с первым епископом. **2-е правило Второго Вселенского Собора** запрещает всем Поместным Церквам простираť свою власть «на Церкви за пределами своей области». Правила Вселенской Церкви защищают неприкосновенность Поместных Церквей, не допускают вмешательства одной Поместной Церкви во внутренние дела другой. Поместные Церкви, имея свою иерархию, не зависят друг от друга в плане своего внутреннего устройства и управления. Со временем такие независимые церкви стали называться автокефальными.

Автокефальная Церковь – это Церковь, имеющая свою главу, свои органы управления, независимые от другой власти. Иначе говоря, это независимая, самоуправляющаяся церковь.

Общность и самостоятельность Поместных Церквей

Автокефалия (независимость) Поместных Православных Церквей как частей Единой Вселенской Христовой Церкви не абсолютна, а зависит от характера сфер их деятельности. Единым (общим) для всех Поместных Церквей является:

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

2. **Каноническое учение**, вытекающее из основ вероучительных. Сюда относятся: а) правила апостольские, б) правила Вселенских Соборов, в) правила десяти Поместных Соборов, г) правила святых отцов.

Вместе с тем каноны не являются догматами. И 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). Требуя полного единства в вопросах веры и догматики, каноны предоставляют Поместным Церквам полную свободу в административной сфере. **Самостоятельность Поместных Церквей** выражается в следующем:

Церкви свободны в сфере богослужения (в освящении для себя св. Мира, в канонизации своих святых, составлении и введении в употребление новых песнопений). Поместные Церкви обладают полной самостоятельностью в

области суда; вправе созывать свои Соборы (Поместные Соборы). 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. Сегодня такой властью обладает епископат всей Церкви, или епископат отдельной существующей автокефальной Церкви. **Автокефалию новой Церкви могут предоставить:**

Вселенский Собор (но Вселенский Собор – явление чрезвычайно редкое в истории Церкви). Исторически обычным фактором провозглашения автокефалии стала **воля епископата (Поместный Собор)** 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 случая 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 Матери Церкви, или же когда центральная власть кириархальной Церкви бездействует (37-е правило Шестого Вселенского Собора). Но 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, находящейся в юрисдикции другой Автокефальной Церкви, иначе это будет антиканоническим вмешательством во внутренние дела той Автокефальной Церкви, в ведении которой находится та часть Церкви. Согласно 12-му правилу Четвертого Вселенского Собора, государство (светская власть вообще) не может провозгласить церковную автокефалию. Автокефалия дается лишь той Церкви, которая доросла до самостоятельной жизни, имеет внутренние возможности существовать независимо от иной церковной власти. **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. **Критериев автокефальности** (т. е. правомерности отделения одной Церкви от другой) всего два:

1. Стремление к созданию независимой Церкви всегда прослеживается в самостоятельном независимом государстве (ярким примером такого процесса

могут служить события церковной жизни на Украине в начале 1990-х гг. в связи с образованием суверенной Республики Украина)

2. 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.

Но на самом деле Церковь могла и не считать для себя обязательными ни государственные, ни национальные принципы, а руководствовалась 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.

Церковная автономия

Термин «автономия» 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 самостоятельно избирающая на своем Поместном Соборе главу Церкви с последующим утверждением его Патриархом Автокефальной Церкви, в рамках которой Автономная Церковь существует.

Зависимость Автономной Церкви от Автокефальной проявляется в том, что Церковь-Дочь должна брать у своей Церкви-Матери св. Мира, 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. Автономная Церковь (в отличие от Поместной Автокефальной) 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 (находится в зависимости от Константинопольской Церкви), Японская (в зависимости от Русской Церкви). Автономной Церковью, представленной одним монастырем, в настоящее время является Синайский монастырь св. великомученицы Екатерины (находится в

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

Церковный строй в первые века христианства (I – III вв.)

Основой церковного строя первых веков Древней Церкви была парикия. **Парикия** - это Поместная Церковь (по сути, приход, община) с центром в городе, объединенная вокруг своего предстоятеля (епископа). Парикия, таким образом, была епископией, но еще не епархией, т. к. не имела приходов (вне города). Постепенно с образованием приходов за пределами городов – в деревнях и селах – формировались **епархии** (во главе со своими епископами). По мере роста числа христианских общин, для поддержания соборности и более ответственного управления ими появились **митрополии**, где входящие в митрополичий округ епископии состояли между собой в отношениях не только координации но и в отношениях субординации (подчинения). Во главе митрополичьего округа стоял епископ главного города провинции – митрополит, вокруг которого объединяются епископские округа (данный тезис отражен в 34-м и 37-м апостольских правилах). Отсюда вытекает **первый принцип**, на котором строилось церковное управление, - это единство в дисциплине. Но митрополит (единолично) не являлся носителем высшей церковной власти в округе. Высшая церковная власть принадлежала всему епископату во главе с митрополитом, что служило выражением принципом соборного и братского союза - **второго принципа** церковного управления. Именно митрополия во главе с митрополитом и собором епархиальных епископов (в числе не менее трех) является основанием для развития Поместной Церкви (4-е правило Первого Вселенского Собора, 9-е правило Антиохийского собора). Данные митрополии, состоящие из нескольких епархий во главе с митрополитом и управляемые собором епископов округа, границы которого обычно (хотя и не обязательно) совпадали с провинциями Римской империи, фактически были самостоятельны и автокефальны по отношению к другим, соседним митрополиям.

Формирование экзархатов и патриархатов (эпоха Вселенских Соборов)

Начиная с IV в. Церковь заняла особое положение в системе государственного управления и административного деления Римской империи. Император Константин Великий в начале IV в. разделил империю на четыре префектуры (Восток, Иллирия, Италия, Галлия), которые в свою очередь делились на **диоцезы**, состоявшие из провинций. Низшей административно-

территориальной единицей была **парикия** (включавшая несколько маленьких городов, сел и деревень). Диоцезами управляли высокого ранга сановники, называвшиеся экзархами, что повлияло и на развитие процесса централизации и укрупнения в системе церковного управления. Начался процесс объединения автокефальных митрополий в **церковные диоцезы или экзархаты**. Уже в IV в. Василий Великий управлял не только как митрополит Каппадокии, но и как экзарх(глава) всего Понтийского диоцеза, а митрополит Ефесский стал экзархом всего Асийского диоцеза, митрополит Ираклийский – экзархом Фракии (до II Вселенского собора ему подчинялся епископ Константинополя), митрополит Антиохийский – экзархом Восточного диоцеза. В VI в. сформировались еще более крупные территориальные церковные единицы – **патриархаты**, объединявшие в целях соборности в Церкви митрополии и экзархаты. Но процесс был прерван политическим и государственным развитием централизующейся власти епископов столичных городов империи. Римский епископ в ходе борьбы за власть подчинил себе все Поместные Церкви на Западе, став единственным Патриархом (Папой) Запада. Епископ Константинополя фактически превратился в Патриарха Византийской империи (Востока), а в VIII в. император Лев Исавр распространил власть Константинопольского епископа на провинции Македонии, Албании, Эллады, Крита, Сербии, Черногории и западной Болгарии. Помимо Рима и Константинополя важнейшими городами в империи были Александрия и Антиохия. Александрия стала первым городом на Востоке по важности и силе основанной здесь христианской общины. Еще с первых веков христианства Александрийский епископ в Египте был единственным главой всех епископов своего диоцеза. Первый Вселенский собор подчинил Александрийскому епископу Церкви в Египте, Ливии . Здесь переход к патриаршей системе церковного управления был более естественным, минуя диоцезально-экзархатский период. Власть Антиохийского епископа простиралась далеко за пределами Восточного диоцеза, и он превратился в Патриарха Сирии, Киликии, Аравии, Иверии и Месопотамии (отсюда идет прибавление к титулу – «Патриарх всего Востока»). В результате несторианских и монофизитских споров и возвышения Иерусалимского предстоятеля появился еще один Патриархат – Иерусалимский, признанный Четвертым Вселенским Собором. В период Вселенских Соборов в Церкви завершился процесс перехода от диоцезальной и экзархатской системы к складыванию власти пяти патриархатов – **пентархии**. Согласно существующей в Православии канонической практики, внутри патриархатов допускается внутренняя самостоятельность и самоуправление епархий и их объединений. Границы Патриархата необязательно должны совпадать с государственными границами. **Патриархат** – это не политическое, не национальное и даже не географическое понятие. Патриархат есть церковно-каноническая реальность, образованная для поддержки единства и соборности входящих в него церковных структур.

Становление Автокефальных Поместных Церквей после эпохи Вселенских Соборов

Термин «автокефалия» имеет **два** исторически различных значения и смысла:

1. Автокефалия в Древней Церкви – применительно к Древним Церквам, которые были автокефальны сами по себе, в силу своего возникновения и появления в данной местности; какого-либо специального провозглашения ими независимости не требовалось. Из существующих ныне Поместных Церквей автокефальными в этом смысле стали пять Патриархатов. Также Поместной Церковью с апостольских времен является Кипрская Церковь (хотя окончательное признание ее автокефалии состоялось на Третьем Вселенском соборе). Грузинская Церковь, получившая автокефалию в середине V в. от Антиохийского Патриарха, до начала XI в. не являлась Патриархатом и не входила в систему пентархии. На Западе, кроме Римской, других Поместных Церквей не сложилось, т. к. все устремления подавлялись Римским папой.

2. Автокефалия, полученная после эпохи Вселенских Соборов - это возникновение и становление автокефалии Церквей в форме их отделения от уже существующих (в первую очередь, от Константинопольской). Поэтому «автокефалия» в современном смысле слова подразумевает стремление той или иной Церкви к независимости и провозглашение этой независимости. После эпохи Вселенских Соборов из существующих ныне Церквей автокефалию получили: от Константинопольского Патриархата: Болгарская (919 г.), Сербская (1219 г.), Русская (1448 г.), Элладская (1850 г.), Румынская (1885 г.), Албанская (1937 г.); от Русской Православной Церкви: Польская (1948 г.), Чехословацкая (1951 г.) и Американская (1970 г.). Сегодня Вселенское Православие представлено федерацией 15 Церквей-Сестер, стоящих **по порядку чести**, зафиксированному в диптихе.

Диптих - В РПЦ употребляется для обозначения списка имён предстоятелей автокефальных Церквей, в котором имена перечислены **в порядке чести**. **Первое место в нём занимает Архиепископ Константинополя** — Вселенский Патриарх . В древнем христианстве наибольшим авторитетом пользовались патриаршая кафедра Иерусалимская как места земной жизни Иисуса Христа, и Папский Престол Рима, как столицы Римской империи. Среди Восточных поместных Церквей первенствовали Александрия и Антиохия — крупнейшие центры христианского мира того времени. За предстоятелями этих Церквей закрепился титул патриархов, а епископы Рима и Александрии уважительно именовались папами. После основания новой столицы империи—Константинополя — на II Вселенском Соборе (381 г.) 3-м правилом Константинопольскому патриарху дано второе место после Римского. Статус Константинополя был подтвержден 28-м правилом IV Вселенского Собора (451). Так возникла **древняя «пентархия»** — система 5 православных кафелических патриархатов: Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим. Впоследствии из этой пентархии выпал Рим (1054), но добавились Болгарский, Сербский и другие патриархи. При

учреждении Московского патриархата он получил почётное 5-е место во вселенском Диптихе сразу после 4 древних патриархатов. Всего в современном Диптихе упоминаются 15 автокефальных поместных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская, Чешская и Словацкая, Американская. После Поместного Собора 1917—1918 годов поминовение предстоятелей всех поместных Церквей по именам по диптиху бывает только во время служения литургии патриархом и митрополитом Киевским и всея Украины.

Константинопольская Православная Церковь (первое место в диптихе)

История Константинопольского (Вселенского) Патриархата, и церковная жизнь Византии, неотделима от истории политической. Византия представляла собой уникальный сплав двух великих цивилизаций, двух неповторимых культур. От эллинистических основ Византия унаследовала идею царской власти, неограниченной власти императора (басилевса); обожествление власти императора; государство опиралось на бюрократический аппарат и армию. К Византии перешел тезис «вечной империи» (особенно после падения Западной Римской империи); Византия стала ощущать себя как центр (вселенной). Типично византийской чертой стала идея симфонии – идея православной империи – 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 1562 г. Иеронимом Вольфом. Константинопольская Православная Церковь, основана ап. Андреем Первозванным, который около 60 года рукоположил своего ученика Стахия (ап. От 70-и) первым епископом города Византия. 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 (ныне Стамбул). Он перенес сюда правительственную администрацию из Рима и основал епископскую кафедру. Поэтому с 330 г. и ведет свое начало будущий Константинопольский Патриархат. В 357 г. в Константинополь были перенесены мощи св. ап. Андрея, ставшего небесным покровителем столицы. Константинопольская кафедра появилась три века спустя после Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской. Столичное положение Константинополя позволило ей за очень короткий срок занять лидирующее положение среди других кафедр Средиземноморья. Уже на Втором Вселенском Соборе (381 г.)

в третьем правиле за епископом Константинополя было закреплено второе место «по чести» после Римской кафедры (как за епископом «Нового Рима» – новой столицы) . После отпадения Римской Церкви в 1054 г. Константинопольская кафедра стала обладать первенством чести (что не означает первенство власти). Константинопольская Церковь получила свой особый статус в силу политических причин. Об этом говорится **в 28-м правиле 4 Вселенского Собора**: «кафедра Нового Рима получила равный статус с престолом Ветхого Рима потому, что Новый Рим - Константинополь - стал "градом царя и синклита". В конце IV в. архиепископ Константинополя получает титул Патриарха. Высшим руководящим и судебным учреждением Патриархата был Синод, председателем которого был Патриарх. При дворе Патриарха создается аппарат церковного управления, главных должностных лиц в котором было свыше 40: Великий эконо́м (заведовал имуществом и хозяйственными делами в Патриархате), Великий сакелларий (в его ведении находились монастыри Константинополя), Великий сакеллий (заведовал приходскими церквами 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 4 Вселенском Соборе** (451 г.) Константинопольская кафедра была уравнена в правах с Римом; были 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» подчеркивал связь, соединяющий Патриархат с Византийской империей, т.к в то время границы Византии отождествлялись с границами «вселенной». Но титул не означал, что Патриарх обладал властью над другими Поместными Церквами. Еще со времени Миланского эдикта 313 г. центральная власть империи заботилась об 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. Участие духовенства в деятельности Вселенских Соборов, было весьма заметным явлением в церковной и политической жизни империи.

Первый Вселенский Собор (325 г.) в Никее осудил арианство, подтвердив догмат о единосущности Бога-Сына Богу-Отцу. Но вслед за этим соперничество между еретиками и христианами (принявшими Никейский символ веры) развернулось с новой силой.

Второй Вселенский Собор (381 г.) созван императором Феодосием I (379-395), в Константинополе (под председательством Патриарха Антиохийского Мелетия, а затем – архиепископа Константинопольского Григория Богослова (ум.407)Собор еще раз подтвердил осуждение арианского учения и всех ересей, возникших вследствие распространения арианства (македонианства и

савеллианства), и принял вторую часть Символа веры, говорящем о сущности Святого Духа. Здесь трудился епископ Иоанн (ум. 407), прозванный за свое красноречие "Златоустом". Выработкой догмата о Святой Троице завершился первый период богословских споров. Три последующих века были связаны с напряженной христологической полемикой.

На Третьем Вселенском Соборе (431), состоявшемся в г. Ефесе, произошло осуждение ереси Константинопольского Патриарха Нестория (428 – 431), отвергавшего Божественную и признававшего за Христом только человеческую природу, и был закреплен догмат Церкви о воплощении Сына Божия.

Четвертый Вселенский Собор, состоявшийся в 451 г. в предместье Константинополя - Халкидоне (под председательством Константинопольского Патриарха Анатолия), осудил монофизитскую ересь архимандрита Евтихия, выработав догмат об идеальном сочетании в Спасителе двух природ – Божественной и человеческой. 28-е правило этого Собора окончательно утвердило первенство Константинополя на Востоке.

Заседания Пятого (553) и Шестого (680 – 681) Вселенских Соборов состоялись в самом Константинополе. Пятый Вселенский Собор, не провозгласив никаких новых догматов, торжественно повторил осуждение Нестория и Евтихия, а Шестой Вселенский Собор осудил монофелитскую ересь, возникшую в 40-е гг. VII в. Собор 680 – 681 гг. анафематствовал, среди прочих, четырех Константинопольских Патриархов – Сергия, Павла, Пирра и Тимофея – приверженцев монофелитства. Кроме того, в Константинополе собирался так называемый "пято-шестой" или "Трулльский" Собор (691), сыгравший немалую роль в формировании канонической традиции Православной Церкви.

В VIII – IX вв. Византия, и все духовенство Патриархата, оказалось вовлеченным в новую смуту - иконоборческое движение. Константинопольскому Патриарху Герману пришлось особым посланием защищать правду иконопочитания. Но византийский император Лев III Исавр (717 – 741) открыто встал на путь иконоборцев и стал издавать указы против икон. Гонение продолжилось при сыне Льва – императоре Константине Копрониме.

На Седьмом Вселенском Соборе (787) в г. Никее произошло осуждение иконоборчества и сформулирован догмат об иконопочитании, но само движение не успокаивалось и еще на протяжении более чем полувека продолжало колыхать умы людей. Лишь в 843 г. при императрице Феодоре произошло окончательное восстановление иконопочитания.

В IX – X вв. ведется интенсивная литургическая деятельность. В это время появляются сочинения св. Иоанна Дамаскина, прп. Феодора Студита, прп. Симеона Метафраста, прп. Симеона Нового Богослова. С 30-х гг. VII в. начинаются арабские завоевания, что привело к потере Византией ряда территорий и к упадку других Патриархатов (Александрийского,

Антиохийского и Иерусалимского), которые захлестнул ислам. Это повлекло повышение греческого влияния среди подданных императора. Уже при императоре Ираклии (610-641) произошел переход к греческому языку в сфере государственного делопроизводства, а сам монарх сменил латинский титул «император» на греческий «басилевс». Константинополь же с этого времени становится центром православной жизни и мысли, центром цивилизации. В 636 – 642 гг. Византия потеряла Сирию, Палестину, Верхнюю Месопотамию, Египет, территория империи сократилась втрое. В середине VIII в. победы императора Льва Исавра на Западе присоединили к Византии области Восточного Иллирика. Константинопольскому Патриарху подчинились церкви на Балканах (на территории Эллады, Фракии, будущих территориях Сербии, Болгарии и Румынии). В начале X в. от Константинопольского Патриархата отделилась Болгарская Церковь. В 1054 г. произошел раскол Церкви на Западную и Восточную. 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), он нагнетал враждебность между Западом и Востоком. С конца XI в. 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. Наиболее видным деятелем этого периода был Константинопольский патриарх Фотий (ум. ок. 891), которого в Греции называют "Великим". Фотий был одним из наиболее ученых людей своего времени. Он 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). В результате первого крестового похода 1096 г. на Ближнем Востоке появились новые государства: Иерусалимское королевство, графство Эдесское, княжество Антиохийское, княжество Триполи и др., просуществовавшие до второй половины XIII в. В 1185 г. сицилийский король Вильгельм II отторгнул от Византии Ионические острова, а в 1191 г. английский король Ричард I овладел Кипром. В ходе четвертого Крестового похода 1204 г. Византия пала – был взят Константинополь который стал столицей Латинской империи. На кафедру православных Константинопольских Патриархов был посажен латинский патриарх. На территории Византии образовалась Латинская империя, просуществовавшая до 1261 г. Центром греческой жизни в этот период стал г. Никея, куда переместились двор императора и Патриархия. В 1259 г. в битве при Пелагонии никейские войска разгромили несколько армий латинян, а в 1261 г. почти без сопротивления отряды императора Михаила VIII Палеолога (ум. 1282) заняли Константинополь. К 1300 году от империи оставались лишь Константинополь, территория Греции, Фракии и западная часть Малой Азии. Главным врагом Империи в этот период стали турки, которые воспользовались слабостью государства. Императоры стали обращаться к

помощи Запада. Запад в обмен на 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. То одна, то другая партия брала верх. Временное превосходство проуниатской партии привело к заключению уний с Римом в 1274 году в Лионе и в 1439 году во Флоренции. В поздневизантийскую эпоху на очень высоком уровне идет развитие богословия (Григорий Палама (1297 – 1359), Николай Кавасила (1320 – 1390)). В конце XIII в. оживает исихазм. Основы этого учения были заложены еще ранее в монашеской среде, особенно Симеоном Новым Богословом. В условиях политической нестабильности Византийской империи в конце XIII – XIV вв. это учение было развито святителем Григорием Паламой, архиепископом Фессалоникийским. Православное учение, сформулированное им и его сподвижниками, было подтверждено на Константинопольских Соборах 1341, 1347 и 1351 годов. В идейно-богословские споры вокруг исихазма, были вовлечены придворные круги и сам император. Инок св. Григорий Синаит довел до совершенства «метод дыхания», соединив с ним словесную формулу – Иисусову молитву. В 1448 г откололась одна из самых обширных митрополий – Русская, иерархи которой, отказавшись принять Ферраро-Флорентийскую унию, провозгласили автокефалию Русской Православной Церкви. В 1453 г. Византия пала под ударами турок-османов во главе с султаном Мехмедом II. На развалинах Византии было основано новое государство – Османская империя. Константинопольский Патриархат лишился своей самостоятельности, прежнего величия и славы. 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 исповедавшие ислам) должны были платить налоги в двух основных формах – джизию (поземельный налог) и харадж (подушная подать). Османские власти прибегли к системе непрямого управления: греческий народ и Греческий (Константинопольский) Патриархат стал представлять собой церковно-гражданскую организацию, которой была предоставлена религиозная свобода и определенная внутренняя автономия. Главой этой общины стал Патриарх. 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 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 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. Отношение турок к православным грекам было двойственным. С одной стороны, турки проявляли по отношению к ним религиозную терпимость (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. С началом Османской эпохи на Ближнем Востоке центр Вселенского Православия переместился в Россию, так как она была единственным политически свободным православным государством. Российское правительство предоставляло помощь Константинопольскому Александрийскому, Антиохийскому и Иерусалимскому Патриархату, оказавшимся под властью османов. Помощь, в основном, носила финансовый характер. Известные деятели этого периода это патриарх Иеремию II (+ 1595) который отверг новшества в протестантизме и Кирилл I (Лукарь + 1638) борец с римо-католической экспансией, известен "Исповеданием веры". После покорения османами Балкан, Патриархия заручившись поддержкой султана, получает право управлять балканскими церквями - в Османскую эпоху теряют свою независимость Сербская, Болгарская, Румынская Православные Церкви. В среде национального балканского (негреческого) духовенства Патриархат проводит (нередко насильственно) политику эллинизации, 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. В высших кругах Патриархата зрела греческая "Великая идея", связанная с возрождением Восточно-Римской империи вначале в культурном, а затем в политическом отношении. Поэтому ведущие посты Церкви неизменно замещались приверженцами этой идеи, по большей части греками из Константинопольского квартала Фанар - т.н. "фанариотами". Хотя немалая доля населения Патриархата состояла из славян, а также румын

и албанцев, почти все архиереи Церкви были из греков, в Церкви на Балканах вытеснялись местные языки взамен которых вводился греческий. Однако, к концу периода в рядах греческой элиты Османской империи назрел раскол в понимании "Великой идеи," - часть стояла за модель над-национальной православной империи; другие ратовали за создание греческого национального государства. 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, добываясь 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. На протяжении этого периода созывались Поместные соборы, главной целью которых было прекратить симонию (собор 1565 г., созванный Патриархом Иоасафом II и собор 1572 г., созванный Патриархом Иеремией II Траносом). 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 г. была основана богословская школа на о. Патмос во имя св. ап. 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. 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 1844 г. по инициативе Патриарха Германа IV учреждается богословская школа на о. Халки с целью подготовки клириков. Официально она именовалась Богословской школой Великой Христовой Церкви. Срок обучения в ней составлял 8 лет (с 1885 г. – 7 лет). Предметы в ней делились на богословские и общеобразовательные. В 1844 г. была открыта также 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. открыта семинария на о. Крит, а в 1898 г. – богословская школа на Афоне (в Карее). Политика турецкого правительства по отношению к грекам резко изменилась в худшую сторону в 20-е гг. XIX в. В 1821 г. произошло 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, 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. 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, но православные не имели свободы вероисповедания (хотя она и была формально объявлена указом 1856 г.), турки продолжали насильственно обращать православных в ислам (в 1858 г. в Аравии, в 1860 г. в Сирии). В итоге это привело к мощному национально-освободительному движению, направленному против турок на Балканах, начиная с 1870-х гг. В сфере управления Патриархатом в эпоху Османского господства можно выделить два этапа:

Первый период (1453 – 1856 гг.). В это время титул Патриарха звучал: «Святейший и Божественнейший Владыка и Господин, Архиепископ Константинополя – Нового Рима и Вселенский Патриарх». Предстоятель имел высшую духовную и отчасти гражданскую власть над греками. 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 – 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 должен был утверждаться султаном. Но в результате патриарх всецело находился во власти Великого Синода.

С 1856 г. начинается второй период. Процедура избрания Патриарха изменилась. Теперь 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 коснулись и состава Синода. До этого Синод состоял из постоянных членов, теперь (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. Турецкое правительство, учредив такой Совет, отказало в своем доверии патриарху и Синоду, привлекая мирян к участию во внутренних делах церкви. И сам Патриарх подпал под влияние светского элемента. В 1836 г. Патриарх Григорий VI (1835 – 1840, 1867 – 1871) учредил при Патриархии Центральную духовную эпитропию (структура управления – забота о клире и народном образовании). Трудями Патриарха Иоакима III (1878 – 1884) в 1879 г. в Константинополе была учреждена священническая школа, а в 1880 г. при Патриархии открылась типография. В Москве открылось подворье Вселенского Патриарха во имя св. Сергия. Число епархий в 1862 г. насчитывалось 117, в 1879 г. – 65, в 1901 г. – 78. В 1900 г. все епархии были возведены на степень митрополий. Митрополиты, кроме своего обычного титула, носят титул «Всечестной и Патриарший экзарх». Начиная с 1870-х гг. в связи с образованием независимых государств и национальных православных церквей (Болгарской, Румынской, Сербской) каноническая территория Патриархата сократилась. 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. 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. В конце 1910 – начале 1920-х гг. ок. 2 млн греков переехало из Малой Азии в Грецию и другие страны, в том числе в США. Политическое значение Патриархата в Турции сошло на нет, так как Кемаль паша устраивал новую Турцию на секулярных и национальных началах. Патриарх лишился статуса "главы народа" и стал официально рассматриваться как обыкновенный гражданин, чиновник под надзором властей, а неофициально – как потенциальный агент враждебного греческого государства. В 1934 г. весь православный клир в Турции, за исключением патриарха, лишился права носить рясы и длинные волосы. В 1928 г. Турция официально стала светской республикой. В 1924 г. при Патриархе Константине VI (1924 – 1925) Константинопольская Церковь перешла на новоюлианский календарь при сохранении Александрийской пасхалии. Вскоре на новый стиль перешли все Православные Церкви Средиземноморья.

Юрисдикция Вселенского Патриарха сегодня распространяется на большую часть Турции(за исключением небольших областей на северо-востоке и юге), значительную часть Греции(за исключением "Старой Эллады", при этом "Новые земли" на деле находятся под управлением Элладской Церкви); в "диаспоре" наиболее представлена в США, Австралии, Гватемале, в странах Северной Америки, Западной Европы, Южной Америки, Азии и в Новой Зеландии; монашескую республику на Афоне. Патриархату принадлежат Финляндская (автономная) и Критская (полуавтономная) Православные Церкви. Богослужебный язык: основной греческий, в Финляндии финский; в "диаспоре" английский, испанский, французский, церковнославянский. Календарь: основной новоюлианский, и юлианский. Кафедральный собор: Георгиевский в г. Константинополе (при соборе, в квартале Фанар, расположена и патриаршая резиденция) Состав: (исключая "Новые земли" Греции): 126 архиереев; 63 епархии; более 5935 священнослужителей; ок. 3196 приходов (ок. 1376 в Северной Америке, 1047 в Греции и Турции, 528 в остальной Европе, 195 в Азии и Океании, 50 в Южной Америке); 148 монастырей; 17 высших духовных школ; 5,255 млн. членов (2,8 млн. в Северной Америке, 1,5 млн. в Европе, 800 тыс. в Азии/Океании, 150 тыс. в Латинской Америке, 5 тыс. в Турции).

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 Октябрьского переворота в России - в зависимости от Вселенского Престола.

В 1948 г. на Патриарший престол избран Афинагор, в миру – Аристоклес Спиру (1886 – 1972), выпускник Халкинской богословской школы. Известен реформами американского Православия (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 Богословская Академия во имя святителя Василия Великого, которые были перенесены из Помфрета в Бостон. В 1951 г. он организовал издание еженедельной газеты «Апостол Андрей» (издание прекращено в 1964 г.). Официальным печатным органом Патриархии сегодня является журнал «Ортодоксия». 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. В то же время Патриарх избирается не Святейшим Синодом, а Главным Синодом, который объединяет всех архиереев Патриархата. 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 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. С 1948 г. Константинопольская Церковь принимает активнейшее участие в создании Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) – экуменическому органу. С 1950 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. 7 декабря 1965 г. между Афинагором и Павлом VI была подписана совместная декларация по случаю снятия взаимных анафем 1054 г. Но снятие анафем остальные Поместные Православные Церкви не разделили. В 1963 г. 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 г. Вселенскую кафедру возглавлял Патриарх Димитрий I (Пападопулос). Во время его патриаршества продолжают экуменические контакты. Он был первым предстоятелем Вселенского престола, который спустя 400 лет совершил официальный визит в Россию в августе 1987 г. С 1991 г. по настоящее время Константинопольскую Православную Церковь возглавляет 232-й Патриарх Варфоломей I (Димитриос Архондонис). Он родился 29 февраля 1940 г. на о. Гёкчеада (Турция) по национальности грек, с 1969 г пресвитер. Окончил Халкинскую богословскую школу, Папский восточный институт (Рим), Экуменический институт в г. Боссэ (Швейцария). Является специалистом по каноническому праву, опубликовал ряд научных работ. 2 ноября 1991 г. в соборе св. вмч. Георгия в Константинополе состоялась интронизация митрополита Варфоломея в Патриарха. Делегацию Русской Православной Церкви 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, в Фанаре (Стамбул) в Свято-Георгиевском патриаршем соборе впервые состоялась историческая встреча Предстоятелей 14 Поместных Православных Церквей (не присутствовала делегация Американской Православной Церкви). Обсуждались проблемы обмирщения сознания людей, поклонения их материальным ценностям, экуменический диалог, загрязнения окружающей среды и т. д. В 1993 г. Патриарх Вафоломей посетил Москву и Санкт-Петербург.

Эстонский конфликт.

Православные общины на территории современной Эстонии на протяжении около 700 лет находились в составе РПЦ. После независимости Эстонской Республики в 1920 г. при Патриархе Тихоне Русская Церковь предоставила Эстонской Церкви автономию. В июле 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. 28 февраля 1941 года была воссоединена с Русской Православной Церковью. Но после вторжения немцев митрополит Таллинский Александр заявил о своем разрыве с Русской Церковью и о повторном переходе в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Незадолго до освобождения Таллина митрополит Александр покинул Эстонию, а Синод Эстонской Церкви вновь обратился с прошением о возвращении под омофор Московского Первоиерарха и был принят. В августе 1992 года Священный Синод РПЦ постановил подтвердить самостоятельность Эстонской Церкви, что было закреплено Томосом патриарха Алексия II от 26 апреля 1993 года, и утверждено Архиерейским Собором РПЦ 29 ноября-2 декабря 1994 года. В 1993 г во главе был поставлен епископ Таллинский и всей Эстонии Корнилий (в миру Вячеслав Васильевич Якобс ;19 июня 1924, Таллин) С 6 ноября 2000 года— митрополит Таллинский и всея Эстонии. 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. Теперь раскол в Эстонии стал реальностью. 23 февраля 1996 г. в ответ на это Священный Синод РПЦ приостановил каноническое и евхаристическое общение Русской Церкви с Константинопольским Патриархатом, прекратилось поминовение Патриарха Константинопольского по диптиху. Эстонская Митрополия Константинопольского Патриархата добилась от Эстонского правительства официального признания своих прав на церковное имущество, в то время как Эстонская епархия РПЦ в Эстонии на протяжении 1990-х гг. не была зарегистрирована в качестве юридической организации. В итоге визит Патриарха Варфоломея в Эстонию в 2000 г. также не привел к восстановлению одинаковых юридических прав для всех православных приходов. Но 17 апреля 2002 г. МВД Эстонской Республики зарегистрировала Устав Эстонской Православной Церкви Московского

Патриархата. Устав содержит указание, что ЭПЦ МП преемственно и непрерывно сохраняет многовековые традиции Православия в Эстонии. Насчитывает 33 прихода, 57 священников, Пюхтицкий Успенский женский монастырь (1891 г. основание) — в настоящее время ставропигия. Календарь юлианский, богослужебный язык эстонский и церковнославянский. Резиденция председателя Таллин.

Монастыри. 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 монахи были освобождены от податей, им 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, посещают все богослужения) и идиоритмы (монахи которых имеют свое имущество, здесь нет равенства в правах, монахи проводят время по своему усмотрению). По степени зависимости монастыри делились на:

1. **ставропигиальные** (подчиненные непосредственно Патриарху, независимо от того, в какой бы епархии они не находились);
2. **епархиальные** (зависели от местного епархиального архиерея);
2. **ктиторские** (принадлежали частным лицам, их построившим, но 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 — монастырь св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова на о. Патмос. Основан в 1088 г. при содействии императора Алексея I Комнина. Идиоритмический, ставропигиальный. Сумелийский монастырь (близ г. Трапезунд) во имя Пресвятой Богородицы. Идиоритмический, ставропигиальный.

Афон - Горá Афóн — название горы (высота 2033 м) и полуострова в Македонии на севере Восточной Греции, также известного как «Святая Гора». В системе административных районов Греции имеет название «Автономное монашеское государство Святой Горы». Это самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского Патриарха (с 1312 года). Суверенитет Греции над полуостровом закреплён Лозаннским договором 1923 года. Действующая конституция Святой Горы — Уставная Хартия Святой Горы Афонской 1924 года, ратифицированная 10 сентября 1926 года и имеющая силу государственного закона Греции. Особый статус Святой Горы закреплён в

статье 105 действующей конституции Греции. На Афоне используется юлианский календарь, в том числе в административных документах. Афон – узкий гористый полуостров, расположенный в Восточной Греции, вдающийся в Эгейское море площадью 335,63 кв.км. По преданию, ок. 44 г., оказавшаяся на Афонской Горе Божия Матерь сказала после крещения афонцев: «сие место да будет мне в жребий, данный мне от Сына и Бога Моего! Благодать Божия да пребудет на месте сем!» На Афоне отсутствует светский образ жизни, здесь нет городов и деревень. На полуостров не допускаются женщины и даже животные женского пола. За проникновение на территорию Афона для женщин предусмотрена уголовная ответственность — 8-12 месяцев лишения свободы. На территории Святой Горы запрещается носить одежду выше колен и плеч, ярких расцветок, купаться, загорать, сквернословить и просто громко разговаривать, осуществлять фото- и видеосъемку. Время появления 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). С XI в. начинают устанавливаться тесные связи между афонскими монастырями и Русью. 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 2001 году население Афона составляло 2262 человек.

В XVII в. все большее влияние на жизнь греков начинает оказывать Запад, проникают протестантские учения. Грекам приходилось защищать Православие от турок. Это привело к полному забвению богословского наследия Григория Паламы и его последователей. Возрождение идеалов исихазма произошло в XVIII в. в результате развернувшегося на Афоне движения колливадов. В середине XVIII в., на Афоне возникает движение по обновлению церковной жизни, главной целью которого было возвращение к святоотеческой традиции, традиция умного делания. Приверженцы этого движения и получили название колливадов.

Движение колливадов делится на два этапа:

1 этап колливадских споров – вопрос о поминовении усопших. Причиной этому стало строительство нового храма в скиту св. Анны. Средства для постройки росли за счет пожертвований на поминовение усопших. В

результате количество поминаемых имен усопших выросло до 12000. Поминование на Афоне совершается исключительно по субботам. В связи с этим было решено перенести совершение поминовения усопших и на воскресные дни. Это нововведение вызвало недовольство у части монахов, в знак протеста они стали выходить из церкви во время поминовения усопших в воскресенье и праздники. Постепенно монахов, отказывавшихся помянуть усопших в несубботные дни, стало все больше и за ними закрепилось ироническое прозвище «колливады» (от слова «коливо», которое благословлялось во время поминовения усопших). Вскоре на колливадов начались гонения со стороны афонских властей и Константинопольского Патриарха, их обвиняли в еретичестве и даже во «франкмасонстве». Идейные вдохновители колливадов - уставщик в храме скита св. Анны Иаков Пелопонесский, Афанасий Париос, Агапий Кипрский, митрополит Коринфский Макарий Нотарас. Тем не менее, на Святой Горе нашлось много монахов, поддержавших иноков, изгнанных из обители св. Анны – впоследствии они сами стали колливадами (например, монашеская община скуртеев, с которой впоследствии будет иметь тесную духовную связь прп. Никодим Святогорец (1749 - 1809); главой этой общины был о. Парфений Скуртей. В 1774 г. колливады официально были осуждены большей частью афонских монахов на Соборе в монастыре Кутлумуш и в 1776 г. Константинопольским Патриархом Софронием II (1774 – 1780). По решению Вселенской Патриархии, зачинатели колливадского движения объявлялись лишенными Божественной благодати и священнодействия, а поминовение усопших разрешалось во все дни недели, в том числе по воскресеньям. Колливады не подчинились ни решению 1776 г., ни решению Кутлумушского Собора и по-прежнему отказывались совершать поминовение усопших по воскресеньям. Постепенно главные участники колливадского движения (Афанасий Париос) вынуждены были покинуть Афон, благодаря чему идеи колливадов постепенно распространились по всей Греции.

2 этап – вопрос о частом причащении. В начале XIX в. колливадские споры вспыхнули с новой силой. Главной причиной этому стал вопрос о частом причащении Тайн Христовых. Наиболее значимым представителем колливадского движения в это время на Афоне был св. Никодим Святогорец. Повод к возникновению споров возник в 1804 г., когда незаконно было вскрыто и неправильно понято письмо Никодима к духовнику Св. Горы иеромонаху Иерофею, касавшееся вопроса о частом причащении. Это послужило поводом к новым возмущениям против колливадов и против Никодима. В итоге в 1807 г. в Карее был созван собор из представителей всех 20 монастырей Афона, который благосклонно отнесся к идеям колливадов. Но противостояние на Афоне ослабилось лишь к началу 1820-х гг., а к середине XIX в. практически полностью исчезло. Движение охватило континентальную Грецию и главным образом, острова Эгейского моря. Движение колливадов переросло за возвращение к традициям исихазма. Колливады искали глубины духовной жизни, укореняя ее в великих таинствах Церкви. Это была реакция

на кризис богословской и аскетической литературы. Движение колливадов возбудило интерес к аскетическим и созерцательным произведениям древних подвижников благочестия. Появилось «Добротолюбие» – сборник аскетических текстов, подготовленный митрополитом Коринфским Макарием Нотарасом и отредактированный прп. Никодимом Святогорцем. Первое издание «Добротолюбия» состоялось в 1782 г. в Венеции. На славянский язык эта книга была переведена преподобным Паисием Величковским. Впервые в России эта книга увидела свет в 1793 г. в Москве. В XIX в. одним из самых крупных монастырей Афона был русский Свято-Пантелеимоновский. С 1840 г. усилился настрой греческих монахов против русских, покусившихся на «греческую гегемонию» на Афоне. В 1870-х гг. Афон был охвачен громким судебным «русско-греческим Пантелеимоновским процессом» по поводу права на имущество русского монастыря. На протяжении XX века приток монахов и паломников на Афон заметно сократился. В настоящее время действуют все 20 главных монастырей Афона. Они являются ставропигиальными и общежительными. Русский Свято-Пантелеимонов монастырь насчитывает 55 человек братии (2000 г.). Монастырь Святого Пантелеимона или просто «Руссик» («Русский») стоит у небольшого залива и на незначительном расстоянии перед Дафной, со стороны Сингитского залива. Посвящен монастырь Святому Пантелеймону (праздник – 27 июля). Монастырь является общежительным с 1803 года и занимает девятнадцатое место в иерархическом ряду 20 афонских монастырей. По преданию Святой Пантелеимон, особо почитаемый в России, пострадал за веру Христову, будучи усечен мечом. Его привязали для свершения казни к старой маслине. Булатный меч палача, сделавшись мягким, как воск, и не оставил следов на шее святого. Видя это, воины отказались было совершить указанное им, но святой Пантелеимон велел им исполнять приказ царя. Когда голова угодника Божия покатила по земле, все увидели, что вместо крови из раны истекает молоко. Молочно-белая жидкость впиталась в землю под старой сухой маслиной, и все, кто находился у места казни, не веря вначале своим глазам, увидели на ней прекрасные спелые оливки. Съевший маслину получал исцеление от любой болезни прямо на глазах у изумленного народа. Тогда нечестивый император Максимиан велел срубить маслину и сжечь — и ее, и тело святого. Маслина сгорела, но тело огонь даже не тронуло. Вскоре старый корень дал побег, и это было как символ смерти и воскресения. А сто лет назад русский монах взял косточку плода «воскресшей» маслины и посадил в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Маслина выросла, сейчас на ней горит неугасимая лампада в жестяном ящичке, и за ней заботливо ухаживают насельники обители. Существует предание о том, что, если это дерево начнет иссыхать, то это будет означать приближение эпохи угасания для всей Святой горы.

Финляндская Православная Церковь.

Предание Валаамского монастыря гласит, что апостол Андрей Первозванный, прибыв из Киева в Новгород, по реке Волхов достиг Ладожского озера, а затем Валаама, где благословил горы острова крестом. Житие святого Авраамия Ростовского свидетельствует, что уже в X веке на острове существовало монастырское братство. В XII веке Христианство распространялось в Финляндии из Новгорода и из Швеции. Центрами Православия в этих землях были монастыри, в большинстве небольшие, но также и великие обители как Валаамская, Соловецкая, Коневская и Свирская. На исходе первой трети XVI века преподобный Трифон, просветитель лопарей, основал близ берега Баренцева моря Печенгский Троицкий монастырь. В результате русско-шведских войн многие монастыри оказались разорены до тла. В начале XVI века карельские земли оказались под шведским владычеством. Шведский епископ в Выборге занялся энергичным обращением в лютеранство православных финнов и карел. Часть населения, не желавшая изменять вере, бежала в Среднюю Россию, в то время как другая осталась в Карелии. Из-за государственного давления число православных в Финляндии сокращалось, и к концу XVII века они имели всего семь погостов и несколько церквей в городах. В 1595 г. для окормления карельских общин был назначен епископ, однако он пребывал в Новгороде и не имел особого влияния на церковную жизнь. Хотя Финляндия оставалась под властью Швеции, после завоеваний Петра I в начале XVIII века были возрождены Валаамская и Коневецкая обители на Ладоге. Большинство паствы составляли чины гарнизонных войск. В 1809 году в результате русско-шведской войны был заключен Фридрихсгамский мир, по которому бывшие шведские земли в Финляндии отошли к Российской Империи. В результате этого число православного населения в Финляндии выросло в десять раз. В крупных городах селилось православное купечество и чиновничество, а также размещались гарнизоны. В 1823 году для православных Финляндии было создано в Выборге духовное правление, возглавляемое протоиереем местного собора, а в 1841 году - Выборгское викариатство с епископом, подчиненным митрополиту Санкт-Петербургскому. При этом, почти все православные жили на востоке Великого Княжества: в Выборгской и Куопиоской губерниях. Немалую долю составляли военные, многие храмы в Финляндии в XIX веке возводились для нужд гарнизонов. Положение изменилось лишь в царствование Александра III, когда население начало постепенно увеличиваться. К 1885 году относится основание Братства прпп. Сергия и Германа Валаамских. В 1886 году началось восстановление Трифоно-Печенгской обители. К 1850-м годам относятся первые переводы богослужебных текстов на финский, уже в 1870-е на нем иногда свершались церковные службы. В 1892 году была основана самостоятельная епрахия Выборга и всей Финляндии, первым архиереем которой стал известный архиепископ Антоний (Вадковский). Православное население страны в те годы составляли карелы, русские, финны и лопари. Была основана Свято-Троицкая женская община в Линтула, позднее получившая статус монастыря. Стали выходить журнал "Aamin Koitto" ("Утренняя заря") на

финском и "Рождественские" и "Пасхальные" листки на русском. С 1905 по 1917 год епархию возглавлял архиепископ Сергей (Страгородский). 4 декабря 1905 года был утвержден приходской устав для православных приходов в Финляндии. В результате переворота 1917 года в России Финляндия обрела независимость. Общение между местной епархией и священноначалием почти полностью прекратилось. В независимой Финляндии Православная Церковь сохранила статус государственной Церкви меньшинства. В это время большая часть православных прихожан по-прежнему проживала на востоке страны. В декабре 1920 года патриарху Московскому Тихону было отправлено прошение о даровании автономии Финляндской Православной Церкви. После получения Финляндией государственной самостоятельности Русская Православная Церковь даровала Финляндской Православной Церкви широкую автономию, провозглашенную Патриархом Тихоном 11 февраля 1921 г. Ввиду царящего в государственной жизни Советской России хаоса и затруднений, а также под государственным нажимом, в ноябре 1922 Церковное Управление обратилось во Вселенский Патриархат с просьбой принять Финляндскую Православную Церковь под омофор Константинопольского патриарха Мелетия IV. В соответствии с Томосом от 6 июля 1923 Финляндская Православная Церковь была принята под омофор Вселенского патриарха как автономная архиепископия. Патриарх Мелетий также рукоположил во епископа Сортавалского настоятеля прихода Эстонской Автономной Православной Церкви, вдового протоиерея-финна Германа (Аава). С 1925 года в Финляндии существовали две епархии - Выборгская и Карельская. В этом году епископ Герман был избран на Церковном Соборе архиепископом Карельским и всея Финляндии. В довоенное время деятельность церкви была особенно активной именно в Карелии, где функционировала большая часть приходов Церкви. В результате "зимней войны СССР и Финляндии в 1939-1940 годах Финляндская Православная Церковь лишилась трех монастырей (Валаамского, Коневецкого и Линтульского) и многих храмов. Более 50.000 прихожан, т. е. 60 % православных христиан страны, были вынуждены покинуть родные места; кафедра из Выборга переехала в Хельсинки. Так как беженцы рассеялись по всей Финляндии, постепенно стало расти число смешанных браков и крещение детей от них в лютеранство. В 1943 году был основан Союз православной молодежи, в 1958 году - Православная студенческая ассоциация. В разных городах построены 14 церквей, 44 часовни и 19 домов для причта. Но генеральной задачей архиепископа Германа в послевоенный период было восстановление братских связей с Русской Православной Церковью. В итоге в 1957 г. священноначалие РПЦ во главе с Патриархом Алексием I признало автономию Финляндской Православной Церкви в юрисдикции Константинопольского патриархата и произошло восстановление молитвенного общения. В 1979 году последовало создание Оулуской епархии и Йоэнсууского викариатства. Предстоятель Финляндской Православной Церкви выбирается местным духовенством и народом и затем утверждается Вселенским Патриархом. Резиденция архиепископа сегодня находится в г.

Куопио. В Финляндии Православная Церковь, наряду с Лютеранской, считается государственной, епископы формально назначаются президентом (по предоставлении ему Синодом кандидата в епископы). Юридически священники являются государственными служащими – их обязанности, права, заработная плата и пенсия определяются как Уставом Церкви, так и государственным законодательством. Каноническая территория: Финляндия, Богослужебный язык: основной финский. Календарь григорианский, Кафедральный собор: Никольский в г. Куопио (также в Куопио канцелярии архиепископа и Церковного управления) Состав: 5 архиереев; 3 епархии; 160 священнослужителей; 24 прихода; 2 монастыря; 3 высших духовных школы; 61 218 человек.

Предстоятель: Лев(Лео Макконен),Высокопреосвященнейший Архиепископ Карельский и всей Финляндии. Митрополит Лев родился 4 июня 1948 года в городе Пиелавеси (Финляндия). В 1972 году окончил Финскую Православную Духовную семинарию в Куопио. 22 июля 1973 года рукоположен во пресвитера. В 1979 году избран и рукоположен во епископа Йоенсууского. С 1980 по 1996 год занимал Оулусскую митрополичью кафедру. В 1996 году избран митрополитом Хельсинкским. Избрание Высокопреосвященнейшего Льва Архиепископом Карельским и всей Финляндии состоялось 25 октября 2001 года. Вдовый и имеет дочь. Титул Предстоятеля: Высокопреосвященнейший Архиепископ Карельский и всей Финляндии. Резиденция Предстоятеля находится в Куопио.

Критская Православная Церковь.

Церковь на Крите имеет апостольское происхождение. Первыми проповедниками Христа на острове стали критяне-иудеи, которые присутствовали при проповеди апостола Петра в день Сошествия Святого Духа в Иерусалиме (Деян. 2, 11). Первоначальное устройство церковной жизни на острове дал апостол Павел во время своего третьего путешествия около 64 года. Павел вверил дело проповеди на Крите первому местному епископу, критянину Титу, апостолу от семидесяти. Поначалу распространение Христианства встретило здесь сильное сопротивление язычества. В Декиево гонение около 250 года на острове пострадали десять критских мучеников (память 23 декабря), сделавшиеся славой Критской Церкви. С утверждением Христианства, Церковь Крита была устроена как архиепископия, одна из двенадцати в пределах Иллирийской префектуры. Архиепископ Критский стоял одиннадцатым из 64 архиепископов в иерархии Константинопольского престола. Архиепископу были подчинены епископы, числом от 12 до 20 в разное время, составлявшие поместный Синод. Кафедра архиепископа располагалась в административном центре острова, городе Гортине. В VI веке, при царе Юстиниане, здесь была воздвигнута величественная базилика во имя апостола Тита. Здесь просияли священномученик Кирилл и святитель Мирон в

IV веке, а также преподобный Евмений в VII веке. К началу VIII века в составе Критской архиепископии насчитывалось двенадцать епархий, отчего Крит назывался “двенадцати-престольным островом”. Критским архиепископом был просвещённейший пастырь преподобный Андрей. В те годы Крит находился в каноническом ведении Римских пап, но около 754 года был, по воле императора, переподчинён Константинопольскому патриарху. В 787 году все Критские архиереи стали участниками VII Вселенского Собора. В 961 году Крит был отвоёван православными ромеями под началом Никифора Фоки и церковная жизнь вновь получила правильное устройство, теперь как митрополия. Во главе островной Церкви стоял митрополит с кафедрой в новом административном центре Крита – Хандаке (нынешний Ираклион); в его ведении было двенадцать епископов. В 1204 году Крит был занят римокатоликами, вскоре после чего митрополит Николай с епископами покинул остров. Новые венецианские правители выслали с острова всех православных пастырей, объявили Критскую Церковь римокатолической архиепископией, и прислали латинских епископов. Городскими протопопами стали люди находившиеся на жаловании у правителей. В эти века многочисленные монастыри, учёные монахи-проповедники и сельские священники сделались оплотом Православия. Хорошо известен в конце XIV века был Иосиф Вриенний. Венецианские власти наотрогу запретили присутствие православного владыки на Крите, но в клире Константинопольской Церкви продолжали поставляться митрополиты Критские с пребыванием вне острова, а иногда титул “предстоятеля Критского” присваивался правящим архиереям других кафедр, зачастую критянам. С началом османского покорения Крита восстановилась православная церковная жизнь на острове. Православные архиереи вновь смогли находиться на Крите. С 1654 года началось переподчинение ведущих критских монастырей непосредственно Константинопольскому патриарху в качестве ставропигий. С 1700 года митрополит Критский носил титул Критского “и всея Европы.” В 1735 году в столице острова был построен небольшой Мининский храм, который в 1742 году был официально утвержден кафедральным собором Критской митрополии и стал центром её жизни. Начало Греческой войны за независимость стало переломным моментом в истории Критской Церкви – в большой резне в Ираклионе 24 июня 1821 года турецкая толпа растерзала митрополита Герасима и пятерых епископов. Новый митрополит был назначен на Крит лишь в 1823 году. Деятельный митрополит и будущий патриарх Дионисий (Харитонидис) заложил новый кафедральный собор святого Мины, освященный в 1895 году. С образованием Критского государства в 1898 году Православие утвердилось как господствующая вера на острове. Статус Критской Церкви был закреплён конституционным законом Критского государства от 1900 года, согласно которому Критский предстоятель избирается Константинопольским Патриархатом, а его наставление утверждается актом государственной власти. 25 сентября 1962 года все епископы Крита были возведены в митрополиты. 20 декабря 1965 года Константинопольский Патриархат определил статус Критской Церкви как

“полуавтономный”. 28 февраля 1967 года, Критская митрополия была возведена в ранг архиепископии, а её правящий архиерей – в сан архиепископа. 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, а его наставление утверждается актом государственной власти Греции. Каноническая территория: о. Крит. Богослужбный язык: греческий. Календарь: новоюлианский. Кафедральный собор: Мининский в г. Ираклионе. Предстоятель: Высокопреосвященнейший Архиепископ Критский, Ипертим и Экзарх Европейский. Состав: 9 архиереев; 9 епархий; 1007 священнослужителей; 2 высших духовных школы; ок. 600 тыс. членов. На острове находится более 800 приходских храмов.

На Крите есть монастыри: монастырь св. великомученицы Марины, обитель Гонья в честь иконы Божией Матери Одигитрии где находится Православная Академия Крита, основанная в 1968 г., которая является центром проведения научно-богословских конференций и семинаров. Официальный печатный орган — журнал «Апостол Тит».

Критскую Церковь с 30 августа 2006 года возглавляет архиепископ Иринея, в миру Николаос Афанасиадис. День тезоименитства—23 августа(память святого Иринея Лионского). Родился 9 августа 1933 года в Ретимноне на Крите. Образование получил в Церковном институте на Крите, семинарии на Халки (Стамбул) и в колледже святого Вонифатия в Уорминистере (Великобритания). Был пострижен в монашество в честь Иринея Лионского. Церковное служение начал на приходе святых Петра и Павла в Бристоле(Константинопольский патриархат). Затем служил на Крите, где возглавлял Церковный институт и был протосингелом Кисамской митрополии. 23 февраля 1975 года был хиротонисан во епископа с возведением в сан митрополита Кидонийского и Апокоронского. 30 августа 2006 года, после смерти архиепископа Тимофея III, был избран архиепископом Критским. 24 сентября того же года состоялась его интронизация.

Александрийская Православная Церковь (2 место в диптихе)

Город Александрия был основан в 332 г. до Р. Х. Александром Македонским. Первоначально город имел смешанное население (египтяне, сирийцы, греки, евреи). Город стал интеллектуальным центром древнего мира. В эпоху царствования Птолемея I в 290 г до н.э была основана 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 271

г. до Р. Х. появилась Септуагинта – перевод Семидесяти Толковников-иудеев, осуществленный под руководством выходца из Афин Димитрия Фалерского. Известным представителем Египта был Филон Александрийский (ум. ок. 50 г. по Р. Х.), философ, выработавший аллегорический метод толкования текстов Ветхого Завета. Александрийские евреи имели в Иерусалиме свою синагогу. Из апостолов в Александрии проповедовали Варнава и Лука. Основателем Александрийской Церкви считается св. апостол и евангелист Марк. Он прибыл в Египет примерно в 42 году, проповедовал в Египте, Фиваиде и Пентаполе. Он был первым епископом Александрии и поставил первого епископа своего ученика Аниана. Прославлен в лике святителей, память 25 апреля, 2 декабря. Аниан был сапожником и первым христианином в Александрии. Когда апостол Марк ступил из лодки на сухую землю Александрии, одна из его сандалий порвалась, и он отнёс её на починку Аниану. Чиня сандалию, Аниан пронзил себе шилом левую руку и закричал от боли, в ответ на что апостол сделал брение из слюны и пыли и помазал раненую руку, которая тут же зажила. Поражённый этим чудом, Аниан позвал Марка к себе домой, а услышав его проповедь, он и весь его дом приняли крещение. Предполагается, что скончался между 82 и 86 годами. Его преемником стал Авилий. Мощи Аниана покоятся в Венеции. В Александрии евангелист Марк претерпел мучения от толпы разъяренных поклонников Сераписа (эллинистический бог.) в 63 г. Его тело было погребено христианами в церкви Вукола. 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. Александрийская Церковь является родиной монашества. На ее священной земле подвизались основоположник восточного иночества преподобный Антоний Великий (+ 356), первый устроитель общежительного монашества преподобный Пахомий Великий (+ 348), Паисий Великий (+ 400), Пимен Великий (+ 450). К концу IV века её основными центрами стали Фиваида и Нитрия. К VII в. в Северном Египте насчитывалось около 600 монастырей. В течение первых трёх столетий было построено много храмов и введёна литургия апостола Марка (александрийская). Официальным и литургическим языком Александрийской церкви был греческий. Большинство александрийских богословов также использовали греческий язык. С правления императора Септимия Севера (193 - 211) начинаются массовые гонения на христиан. В 202 г., прибыв в Александрию, он издал декрет против христиан. В Александрии гонение было самым свирепым и жестоким. Гонения на христиан продолжались при императорах Деции (249 – 251), Валериане (253 – 260) при Диоклетиане (284 – 305). Происходили массовые казни христиан, число мучеников за веру измерялось десятками тысяч. «эру Диоклетиана», начавшуюся с первого года его правления (284), египтяне прозвали «эрой мучеников». Император Константин Великий (306 – 337) в 312 г. совместно с Лицинием (308 – 324) 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. С середины III века Александрийский епископ носит почётный титул папы. Впервые его использовал Иракл Александрийский. До возвышения Константинополя Александрия была главным христианским центром на Востоке. С 451 года за Александрийский епископом утвердился титул патриарха. Александрийский патриархат был третьим по значению после Рима и Константинополя. Первая половина IV в. ознаменовалась появлением арианства и борьбы с ним. Сам Арий был уроженцем Александрии. Здесь произошел конфликт Ария с архиепископом Александрийским Александром, решительно выступившим против лжеучения Ария. В 320 г. Александр созвал Собор, на котором присутствовали около 100 епископов из Египта и Ливии, осудивших ересь Ария (306-337). Первый Вселенский Собор, созванный в Никее, решительно осудил арианское учение. Но выступления ариан еще более усилились. Главной фигурой борьбы с арианами выступил свт. 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, евсевиан и последователей аполлинариевой ереси). В промежутках между патриаршествами Афанасия Александрийскую кафедру занимали епископы-ариане. Преемники свт. 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) окончательно осудил арианство и другие ереси. На этом Соборе за Александрийским Патриархатом закреплялся диоцез Египта, включавший долину Нила, Ливию и Пентаполь. И 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) под председательством Кирилла, осудившем несторианство. С середины V в. Александрийская Церковь была втянута в борьбу религиозных партий, имевших различные воззрения на природу Христа и приведшие в 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 «разбойничий собор», оправдавший воззрения Евтихия. Четвертый Вселенский Собор, осудивший монофизитскую ересь, лишил Диоскора кафедры и архиерейского достоинства. Но монофизитство в Египте было сильно 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 (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. 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 ослаблением империи в результате борьбы с религиозными ересями, в конце 639 г. арабы вторглись в Египет. Византийцы, окруженные в Александрии, лишённые поддержки местных коптов, в 642 г. были вынуждены сдать город. 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 в VII в. резко сократилось. Местное немусульманское население было обязано платить налоги, главными из которых были джизия и харадж. 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 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 зависело от личных качеств египетских наместников (а не от политики халифа). Одни разрушали церкви и облагали христиан поборами, другие разрешали восстановить эти храмы и строить новые. При Патриархе Софронии (836-859) и халифе аль-Мутаваккиле (847—861) 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, и таким образом, получался сок, который использовался на литургии. Во второй половине IX в. происходит распространение 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 была двойственна: жесточайшие гонения (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. Значение Александрийской кафедры в этот период резко упало. 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 неправы 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. 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. 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 основал в Египте династию Аюбидов (1171 – 1250). Разбив вскоре крестоносцев, Салах ад-Дин захватил Иерусалим и Палестину. Сами 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 Афанасия Клермонского. 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 отличались крайней религиозной нетерпимостью – они неоднократно изгоняли христиан их 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. В 1438 - 1439 гг., когда заключена Флорентийская уния, Александрийский Предстоятель, Антиохийский и Иерусалимский Патриархи, не подписали этой унии. 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. В 1517 г. Египет, завоеванный турками, стал одной из провинций Османской империи. Во главе его стояли наместники, присылавшиеся из Стамбула. Резиденция Александрийского папы была перенесена в Константинополь, что способствовало окончательному закреплению в богослужебной практике Александрийской церкви византийской литургии. В Османской империи султаны наделяли всех подвластных им патриархов правами этнархов (лидеров нации). С конца XVI в. османские паши утратили реальную власть, а на первый план выдвинулись мамлюкские беи, стремившиеся к отделению от Османской империи и возрождению независимого султаната. Положение христиан в османском Египте определялось традиционными установками мусульманского права, предусматривавшего неполноправный статус христиан при сохранении свободы вероисповедания и внутренней автономии их общины. Немусульмане играли заметную роль в некоторых видах торговли, финансах и налоговой службе. 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. Из-за малочисленности Александрийская Православная Церковь постоянно жила благодаря поддержке главным образом из России. Официальными богослужебными языками были греческий и арабский. Все Патриархи в этот период – греческого происхождения. Избрание очередного Патриарха осуществлялось 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. 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. На протяжении веков Синайский монастырь был яблоком раздора между двумя Церквями – Александрийской и Иерусалимской. Издавна Синай находился в юрисдикции Иерусалимской Церкви. Александрийские патриархи имели свои претензии на Синай (главным образом, на монастырь св. вмц. Екатерины). В 1540 г. Иерусалим решил восстановить на Синае архиепископскую кафедру, чтобы ограничить возможности Александрии вмешиваться в дела обители. Однако вскоре Александрийский Патриарх Иоаким (1487 – 1565) настоял на Соборном решении об упразднении архиепископского сана игумена Синайской горы (1561) и снова стал выступать в роли покровителя монастыря. На Константинополе на Соборе 1575 г., снова была учреждена кафедра Синайского архиепископа в юрисдикции Иерусалима. В конце XVI в. 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. Александрийский Патриарх ездил Москву в 1523, 1556 гг. Российские цари оказывали патриархату мощную финансовую поддержку, посылая не только деньги, но и пушнину, церковную утварь. После Иоакима Александрийскую Церковь возглавил Патриарх Сильвестр (1569 – 1590). В 1593 г. Александрийский Патриарх Мелетий Пигас одобрил учреждение нового патриаршества. Цари Федор Алексеевич и Алексей Михайлович неоднократно присылали денежную помощь. Патриарх Паисий (1657 – 1678) прибыл 1666 г. 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. 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. 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. Толпы мусульман громили христианские кварталы, убивая их жителей. В 1801 г. французы покинули Египет. После гражданской смуты 1801 – 1805 гг. в Египте установилась власть 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, открыл греко-арабское училище в Каире. К 1843 г. относится официальная организация греческой общины в Александрии. 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. При Патриархе Иакове II (1861–1865) окончательно разрешился «синайский вопрос»: в подворье Синайского монастыря в Каире разрешили 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. Патриарх Софроний IV (1870 – 1899) 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. Когда началось восстание Ораби-паши в 1882 г, 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. К началу XX в. в Египте численность православной общины составила ок. 100 тыс. человек. Роль Синода фактически снова сходит на нет из-за небольшого числа священнослужителей. В первой четверти XX в. Александрийский престол возглавлял Патриарх Фотий (1900–1925). Он умело вел дела церкви: возобновлял строительство храмов и монастырей, основал типографию, где начали выходить журналы, учредил

Патриарший музей. Территория Патриархата была разделена на 7 епархий. В 1925 году греческий архимандрит Никодим (Сарикас), проживавший в Танзании, крестил первых африканцев. При Патриархе Мелетии II (Метаксакис 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. Патриарх Мелетий распространил юрисдикцию Александрийского патриархата на всю Африку, заменив в титуле Александрийского патриарха слова «всего Египта» на «всей Африки». В 1934 г. был выпущен «Органический закон Греко-православной Александрийской Патриархии», регламентировавшего административное устройство и управление Александрийской Церкви. В 1938 г. 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. В 1928 г. учреждается православная кафедра в г. Йоханнесбурге, в 1931 г. – в Триполи, Тунисе, а затем на территории Судана и Эфиопии. 21 июля 1939 года избирается на патриарший престол Митрополит Леондопольский Христофор II (1939—1967). Он положил основание современной миссионерской деятельности православной церкви на африканском континенте. В 1946 г. православные сообщества Уганды и Кении (так называемое «черное православие») были приняты в полное каноническое общение с Александрийским Патриаршим престолом. Вследствие деятельности повстанцев мау-мау, в 1952 году британцы запретили Православную церковь, храмы и школы были закрыты, за исключением собора в Найроби, бывшего преимущественно греческим (православные африканцы сочувствовали восставшим, в то время как католики и протестанты поддерживали власти). В 1982 г. в г. Найроби (Кения) была открыта Патриаршая Семинария, где обучаются студенты со всех частей Африканского континента. Сейчас Епископат Александрийской Православной Церкви насчитывает 42 архиерея, 500 священников, 3 монастыря, 1000 приходов. Каноническая территория – Египет страны Африки за исключением юга Синайского полуострова. 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. Богослужебный язык: византийский греческий, арабский, английский, французский, более 50 африканских языков. Численность более 5

млн. чел. Во всех епархиях Патриархата действуют катехизаторские и средние школы, молодежные организации, 4 высшие школы. Официальным печатным органом Александрийского Патриархата является журнал «Пантенос». Календарь:новоюлианский

С 2004 г. Александрийскую Православную Церковь возглавляет Патриарх Феодор II. В миру Никóлаос Хорефтáкис, родился 25 ноября 1954 года в Кастели на острове Крит. После гимназии учился в Церковной школе Ризариев в Афинах. В 1973 году принял монашество в монастыре Агараф (Крит). После этого продолжил обучение на богословском факультета Университета Аристотеля в Фессалониках, откуда выпустился со степенью магистра богословия. В 1975 году рукоположен в диакона в монастыре Спили, 23 апреля 1978 г в иеромонаха. С 1985 до 1990 года находился в Одессе в качестве экзарха Патриарха Александрийского в России, где его паствой были местные греки. В Одессе он также он изучал историю искусств, литературу и философию. Здесь основал школу Греческой Культуры и музей для детей, где ведется обучение греческому языку. 12 марта 1997 года был избран митрополитом Камерунским и Центральноафриканским. 9 октября 2004 года был избран Священным Синодом Александрийской Церкви папой и патриархом Александрийским и всея Африки. Церемония интронизации состоялась в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Александрии 24 октября 2004 года. В Александрии действует подворье Русской Православной Церкви – храм св. Александра Невского. Феодор II, участвовал в интронизации московского патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя, 1 февраля 2009 года.

Антиохийская Православная Церковь(3 место в диптихе)

Город Антиохия (от имени Антиох) был основан царем Селевком I Никатором в 300 г. до Р. Х. (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. 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, но в Антиохии обращенные из числа уроженцев Кипра и Киренаики проповедовали также среди эллинов, и из них «великое число обратилось ко Господу» (Там же. XI, 20 – 22). Так, в первое десятилетие после Воскресения Спасителя возникла Антиохийская Церковь. Официальной датой основания Церкви считается 37 г., а основатели св. апостолы Павел, Пётр и Варнава. 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.) при императорах Филиппе Арабе и Деции особую известность приобрел сщмч. Вавила, твердо противостоявший их антихристианской политике. Сщмч. Вавила погиб ок. 250 г. во время жестоких гонений Деция. К середине III в. Антиохия получила признание как первый церковный престол Востока. 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 возникла одна из известнейших христианских богословских школ, основанная обращенным в христианство софистом Малхионом, противником Павла Самосатского. Епископом этой Церкви был святой Игнатий Богоносец (+ II в.). Между 260 – 265 гг. в Антиохии появился известный христианский богослов и писатель сщмч. пресвитер Лукиан (ум. 312). Из Антиохийской Церкви вышли святые подвижники и защитники Православия: святитель Иоанн Златоуст, который родился в Антиохии и был там пресвитером до призвания на Константинопольскую кафедру; преподобный Иоанн Дамаскин (+ ок.780), богослов, церковный писатель, защитник иконопочитания; преподобный Иларион Великий(+ ок.371), первый наставник антиохийских иноков. В 325 г. на Первом Вселенском 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, стала полем борьбы между арианами и их противниками. Большинство Поместных Антиохийских Соборов IV в. обсуждали арианские споры. На одном из них (между 327 и 330) был низложен епископ Евстафий, защитник Православия в Никее. Избранный большинством епископ Павлин Тирский (330) 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. 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 идеи, приводившие к фактическому разделению двух ипостасей во Христе. На Третьем Вселенском Соборе в Ефесе (431) лжеучение Нестория было осуждено, а сам Несторий низложен и отправлен в ссылку. 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). Но монофизитство в Сирии пустило глубокие корни. Антиохийский Патриарх Мартирий (ок. 459 – ок. 470) 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 провозглашение Никейского Символа веры за каждой литургией 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 в священнический сан своих сторонников. В 542 г. 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. И монофизитские епископы смогли посвятить в епископы двух сирийских монахов – Иакова Барадея и Феодора. Вскоре Иаков прошел по 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) обсуждал богословов Антиохийской школы (Феодора Мопсуестийского и Ивы Эдесского), а также еще раз было осуждено учение Нестория. Большинство делегатов Собора представлял Антиохийский Патриархат. Появившаяся в VII в. ересь монофелитства, осужденная Шестым Вселенским Собором (680 – 681) способствовала тому, что последователи этого лжеучения сконцентрировались в Ливане, где образовали свою церковь. Поэтому в результате богословских споров V – VII вв. на территории Антиохийской Православной Церкви образовались религиозные группировки несториян (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. В ходе административных реформ конца III – IV вв. Антиохия стала столицей римской префектуры Восток, объединявшей области Ближнего Востока, Малой Азии и Фракии. 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 упоминание титула «Патриарх» предстоятелем Антиохийской кафедры засвидетельствовано при Флавиане II (498 – 512). С V века 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 3 Поместные Церкви. В середине V в. отделилась и стала самостоятельной Православная Церковь в Грузии. Другой автокефальной Церковью стал Кипр. В 431 г. на Третьем Вселенском Соборе официально была подтверждена независимость Кипрской Церкви. Третьей самостоятельной Церковью, была Церковь Иерусалимская. В IV-V вв. формируется собственная литургическая традиция (творения свт. Иоанна Златоуста, прп. Романа Сладкопевца из Нисибина, прп. Ефрема Сирина из Эмесы), которая стала господствующей. Развивается монашество. Среди антиохийского монашества встречались затворники – подвижники, заживо замуравывавшие себя, жившие в цистернах (подземных хранилищах для воды), носивших тяжелые цепи. В V в. возникает столпничество – уединение отшельника на горном утесе или столпе. Самым известным из аскетов этого направления был прп. Симеон Столпник (ум. 459). 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. персы под предводительством шаханшаха Хосрова II Парвиза захватили Антиохию и Дамаск. С 637 года Сирия попала под власть 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 же 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. С VII в. Антиохийские Патриархи стали поставляться в Константинополе, откуда они и пытались руководить делами своей Церкви, с 30-х гг. VII в. до начала VIII в. продолжается период Антиохийский Патриархов в изгнании. После кончины Патриарха Георгия II (ок. 702) прервалась и эта линия Антиохийских предстоятелей. Лишь в 742 г. халиф Хишам дал разрешение 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. В период иконоборчества обоснование иконопочитания сформулировал уроженец Дамаска прп. Иоанн Дамаскин (VIII в.). В 764 г. иконоборчество было предано анафеме Восточными Патриархами. В 750 г. династия Омейядов сменилась династией Аббасидов. Новая династия демонстрировала 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. Некоторые патриархи сотрудничали с мусульманскими властями, например, патриарх Иов сопровождал арабскую армию в походе на Аморий (838 год) и уговаривал сдаваться византийские крепости властям. К 30-м гг. X в. халифат Аббасидов приходит в упадок и начинает распадаться на независимые государства-эмираты. В этих условиях Византии удалось отвоевать о. Кипр, о. Крит, Киликию и северную часть Сирии. 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. 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 этой среды был прп. 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. Во второй половине XI в. на Ближнем Востоке появились турки-сельджуки. В декабре 1084 года, в ходе внезапного удара, турки-сельджуки овладели Антиохией. Они основали Румский султанат со столицей в Никее (государство просуществовало до 1307 г.). С 1096 г. началось нашествие латинян-крестоносцев. В 1098 г. на территории Сирии латинянами было основано графство Эдесское. Антиохийский Патриарх Иоанн IV Оксит (1089 – 1100) был заключен в тюрьму а на его место поставлен латинский прелат Бернард из Валенсии. Латиняне вскоре начали замещать православных епископов католиками на завоёванных территориях. 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. В 60-е гг. XIII в. мамлюкский султан Египта Бейбарс совершил ряд завоевательных походов против крестоносцев. 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, с 1342 года переносится в Дамаск. К концу XIII в. вся Сирия вошла в состав египетского султаната мамлюков. 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 XIV – XV вв. число епархий не превышало 15 – 20. Вслед за окончательным покорением Византии (1453) на территории Малой Азии складывается новая держава - Османская империя. В результате завоевательных походов султана Селима I (1512 – 1520) в 1516 г. Сирия, и территория Антиохийского Патриархата на 400 лет оказалась включенной в состав Порты. Лишь Горный Ливан с 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 концессиями. Но в реальной жизни эти права и привилегии постоянно нарушались османскими властями. 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. 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. 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. В 1652 – 1659 гг. Патриарх Макарий III (1647 – 1672) предпринял длительное путешествие, посетив Украину, Россию, где вел переговоры о денежной помощи Антиохийской Церкви. Он присутствовал на Соборе Русской Православной Церкви 1655 г. Вторая поездка Макария в Россию (1666 – 1668) 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. Еще со времен крестовых походов в Сирии действовали католические миссии. Они опирались на поддержку

ливанских эмиров и маронитской общины, ориентировавшейся на Европу. Основными центрами латинской пропаганды стали прибрежные сирийские города. С ростом могущества западно-европейских 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) признал главенство Рима. Под латинским влиянием оказалась и часть духовенства: в 1683 г. в унию перешел митрополит Тиро-Сидонский Евфимий ас-Сайфи (ум. 1723), в 1716 – 1718 гг. с Римом сблизился Патриарх Кирилл V (1672 – 1720). В 1724 г. на Антиохийский престол был возведен митрополит Серафим Танос, под именем Кирилла VI, и сразу признал главенство папы. Одновременно Константинопольский Синод рукоположил законного православного Патриарха Сильвестра, 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, 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. В начале XIX в. Сирию и Ливан сумел захватить египетский наместник Мухаммед Али. 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 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 середине XIX в. на Ближнем Востоке начались небывалые по масштабам религиозные конфликты и погромы христиан. Самый крупный из них произошел в Дамаске в 1860 г. - начавшийся дракой на рынке между православными и друзами, он завершился уничтожением (в результате 12-дневного пожара) значительной части христианской общины города и разрушением всех церквей. Жертвы среди христиан исчислялись десятками тысяч. В XIX в. В Антиохийском и Иерусалимском Патриархатах началась борьба за возвращение на высшие посты Церкви иерархов арабского происхождения. В 1899 г. борьба завершилась победой арабской группировки, избравшей первого патриарха-араба Мелетия (1899–1906), которого не признал Константинополь. Практика избрания Антиохийского патриарха из православных арабов с тех пор сохраняется. С конца XIX в. связи Патриархата с Россией помогало поддерживать созданное в 1882 г. Императорское Православное Палестинское общество. 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. С 1908 года патриархия ежегодно получала по 30 тысяч руб из личных средств императора (Николая II). В 1913 году Антиохийский патриарх Григорий IV совершил официальный визит в

Россию, где принял участие в торжествах 300-летия Дома Романовых. В 1918 г. Османская империя, потерпев поражение в Первой мировой войне, прекратила свое существование. 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. Все православные были депортированы из этих районов, несмотря на их протесты и заявления, что они арабы, а не греки. 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. В 1920 г. французы 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. Патриарху Григорию (1906 - 1928) удавалось сглаживать эти противоречия. В 1928 г. часть православных Ливана выступила за создание самостоятельной Ливанской Церкви. Эти стремления были поддержаны французскими властями, но натолкнулись на стойкое неприятие сирийцев. В результате напряженных переговоров в Бейруте и Захле (1929) стороны согласились, что Патриарший престол останется в Дамаске. В феврале 1931 г. в Бейруте избрали Патриархом кандидата ливанской партии митрополита Лаодикийского Арсения (Хаддада). Одновременно в Дамаске на Патриарший престол был избран митрополит Трипольский Александр III (1931 – 1958) который 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 провозгласила формальную независимость Сирии и Ливана, а в 1947 г. окончательно вывела из этих стран свои войска. 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) и празднования 40-летия восстановления Патриаршества (1958). В свою очередь Патриарх Алексий I в 1945 г. посетил Бейрут и Дамаск. После кончины Александра III (1958) был избран Феодосий VI (1958 – 1970). В 1959 г. он совершил визит в Москву посетил Ленинград, Киев и Одессу. В 1970 г. на Антиохийский престол был избран Патриарх Илия IV (1970 – 1979). В 1972 г. был принят новый, ныне действующий Устав Антиохийской Православной Церкви. Патриарх скоропостижно скончался в 1979 г., в возрасте 65 лет. В течение всего XX века шла эмиграция арабов-христиан с ближнего востока. Многие оседали в Северной Америке, где до 1918 года находились в подчинении Русской православной церкви. После революции в России, сиро-арабские приходы в Северной Америке частью вошли в русскую Североамериканскую Митрополию, частью — в прямую

юрисдикцию Антиохийского Патриархата. Антиохийской патриархии удалось договориться с Русской Северо-Митрополией о переходе всех арабских епархий под её омофор, однако намеченное рукоположение двух епископов в 1936 году обернулось новым расколом. Вместо того, чтобы рукоположить одного из них в качестве викарного епископа, иерархи РПЦЗ, в составе которой тогда вошла Северо-Американская митрополия, рукоположили его Архиепископом Толедским, и он образовал собственную независимую церковь. Лишь в 1975 году раскол Антиохийской церкви в Америке был преодолен: 24 июня 1975 года митрополит Филипп (Салиба) Антиохийской архиепархии Нью-Йорка и митрополит Михаил (Шахин) Антиохийской Архиепархии Толедо (Огайо) подписали Статьи о воссоединении, 19 августа 1975 года Статьи были утверждены Синодом Антиохийского Патриархата. В октябре 2003 года Митрополии Антиохийского Патриархата в Северной Америке Синодом Антиохийской Церкви было даровано самоуправление; викарные епископы митрополии были возведены на степень епархиальных. С 1979 г. Антиохийскую Православную Церковь возглавлял Игнатий IV (Хазим). Под его руководством прошли реформы. В Антиохии (Антакье) отреставрирован собор святых апостолов Петра и Павла, открыли в Ливане Баламандский университет. В январе 2003 г. Патриарх Игнатий посетил РПЦ. В ходе визита состоялись встречи с Патриархом Алексием II, Президентом России В. В. Путиным. 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. Богослужебный язык: арабский и греческий; в "диаспоре" испанский, португальский, английский и др. Календарь: новоюлианский. Епископат Антиохийской Церкви насчитывает 46 архиереев, 22 епархии; более 408 священнослужителей; 496 приходов; ок. 32 монастырей; 2 высших духовных школы; 4,32 млн. членов (2,5 млн. в Южной Америке, 1,25 млн. на Ближнем Востоке, 450 тыс. в Северной Америке, 80 тыс. в остальной Азии, 40 тыс. в Европе).

После смерти 5 декабря 2012 года Патриарха Игнатия IV 167-м Предстоятелем Антиохийской Православной Церкви 17 декабря 2012 года в Успенском Баламандском монастыре собором из 18 иерархов был избран митрополит Иоанн (Юханна Язиджи), род. 1 января 1955, Латакия, Сирия), ставший Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока **Иоанном X**. Родился в семье учителя арабского языка Муны Язиджи из Латакии и Розы Мусси из Триполи. Всего в их семье было четверо детей. Окончил Тишринский университет со степенью бакалавра гражданского строительства

В 1978 году окончил Богословский институт святого Иоанна Дамаскина. В 1983 году был рукоположен во пресвитера и назначен духовником Блеманнского Богородицкого женского монастыря в Туртусе. С 19 августа 2010 года митрополит Европейский.

Иерусалимская Православная Церковь (4 место в диптихе)

Иерусалим был основан царем и священником Мелхиседеком, и первоначально назывался Шалемом. В этот город Мелхиседек принес тело Адама и похоронил его на Голгофе. При царе Давиде (1000 до Р. Х.) Иерусалим становится столицей Израильского царства, позднее столицей Иудейского царства. Иерусалим претерпел ряд внешних завоеваний - ассирийцев, вавилонян, римлян. Поскольку именно здесь жил, проповедовал, был распят, и затем и воскрес Спаситель, то Иерусалим называют колыбелью христианства и матерью Церквей. Церковь в Иерусалиме возникла в первые же годы по Воскресении Иисуса Христа в день Пятидесятницы. Основана Самим Господом нашим Иисусом Христом и по праву может считаться Матерью всех христианских Церквей. Иерусалимскую общину возглавил брат Господень святой Иаков, который и считается ее первым епископом, вплоть до своей мученической кончины (63). Вторым предстоятелем ап. Симеон, сын Клеопы (+ 107). В 51 г. в Иерусалиме состоялся Апостольский собор (Деян XV.). С первых лет на Иерусалимскую Церковь обрушились гонения со стороны иудеев. Иерусалимская община дала миру первых мучеников – архидиакона Стефана, апостола Иакова. В ходе первой иудейской войны (66 – 73) Иерусалим был разорен войсками римского императора Тита Флавия (41 – 81) и поэтому уступил своё первенство Риму. 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. Коренные жители переселились в Заиорданье. 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). Возрождение Иерусалима началось в IV в. с обретения Честного и Животворящего Креста Господня и благодаря деятельности царицы Елены и императора Константина Великого, который вернул городу его имя. 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 в Никее (325) признал за Иерусалимским епископом права митрополита. Четвертый Вселенский Собор (451) определил епископу Святого Града Иерусалима в диптихе Церквей занимать почетное пятое место и увенчал титулом Патриарха. В последующие века Палестина была одним из очагов развития монашества. Вслед за учеником прп. Антония Великого,

Иларионом Великим (ум. 372), здесь подвизались знаменитые подвижники: Евфимий Великий (ум. 473), Феодосий Киновиарх (ум. 529), Савва Освященный (ум. 532), основатель великой Лавры, устав которой и поныне является нашим современным богослужебным уставом. В середине V в. в Иерусалимской Церкви было ок. 10 тыс монахов. В 614 г. 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. Персы похитили Животворящее Древо Креста Господня (возвращено в 628 г.). В 638 – 639 гг. Иерусалим был завоеван арабским халифом Омаром (627 – 638). В среду христиан проникает арабский язык, население в целом также арабизируется. Однако духовно возрастали святые, подвижники, богословы, песнописцы, среди которых обличитель монофелитов св. Патриарх Софроний (ок. 640), преподобные Иоанн Дамаскин (ум. 780) 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. 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 Патриаршую кафедру занимал православный. В 1333 г. в Иерусалим вернулись представители ордена францисканцев. В 1311 г. в Иерусалиме возник новый Армянский Патриархат, которому покровительствовали египтяне. В 1238 г., в Иерусалиме появился коптский архиепископ, окормлявший эфиопских паломников и монахов, прибывавших во Святой Град. Православный Иерусалимский Патриарх был вынужден исполнять свое служение в условиях сосуществования в пределах его церковной области нескольких христианских конфессий. В 70-е годы XIII в. начинался мамлюкский период. Мамлюки разрушали храмы, уничтожали духовенство с целью искоренить любое напоминание о христианстве. Владычество мамлюков продолжалось до прихода турок - османов в начале XVI в. С началом османского владычества в Палестине (1517) Иерусалимскую Церковь постигли новые испытания. Постепенно укреплялось и расширялось католическое присутствие; православные в Палестине, как и в других местах, стали притесняться со стороны мусульман. Османские паши установили специальные пошлины с богомольцев (каффары) за вход и выход из иерусалимских святынь. С 1517 года и до наших дней история Иерусалимской Церкви по своей сущности сосредотачивается на паломничестве и борьбе за Святые Места с возведенными на них храмами. Еще в XIV веке, когда прибывшие на Святую Землю монахи-францисканцы создали вместе с монофизитами несколько общин и выдвинули свои права на Святые Места. Католическая Церковь не могла смириться с мыслью о переходе

Святых Мест православным и не прекращала своих притязаний вплоть до XIX века, пока этот вопрос не был решен окончательно конфирмацией Status Quo в Париже (1856) и Берлине (1878). С середины XVI в. Иерусалимские Патриархи стали избираться исключительно из греков. До 1534 г. Патриархи были арабского происхождения. После смерти Иерусалимского Патриарха Дорофея (1534) 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. Первый Иерусалимский патриарх из числа греков, Герман I (1537-1579 года), завязал прямые отношения с царем Иваном Грозным. Когда власть перешла в руки патриархов-греков, дела у церкви пошли в гору: появились деньги для ремонта ветхих зданий, и драгоценная церковная утварь. Греки принялись расширять свои владения преимущественно за счёт других православных Церквей, скупая грузинские и сербские монастыри на Святой Земле. Борьба затронула и Святогробское братство, которое тоже стало эллинизироваться, и к XIX в. почти целиком состоять из греков. В этот период Иерусалимская Церковь, несмотря на церковную автокефалию, долго жила под сильным греческим влиянием, хотя верующие и низшее духовенство говорили исключительно по-арабски. С течением времени греки сумели не только окончательно закрепить за собой Иерусалимский патриарший престол, все архиерейские кафедры Патриархата и Святогробское братство, но и завладеть теми Святыми Местами и монастырями, которыми ранее распоряжались арабы, грузины и сербы. Когда патриарх Феофан III (1608-1644 года) по решению иерусалимского кадия (судьи) отнял у Римской курии Святую Пещеру и Голгофу, католики подкупили иерусалимского пашу, который заключил Феофана в тюрьму (тот, подкупив евнуха, смог бежать в Константинополь). Патриарх Паисий (1645-1660 года) также по приказу османских властей был заключен в тюрьму. Ныне монашеское духовенство составляют почти исключительно греки, белое духовенство и миряне в подавляющем большинстве арабы. К началу XVIII в. Положение православных в Палестине особенно осложнилось в период греческого освободительного восстания (1821 – 1829). Видя волнение греков, турки-османы резко усилили денежные поборы с христиан. Ситуация изменилась к лучшему с установлением в Палестине египетского господства (1833) г. Новый правитель Ибрагим-паша, сын Мухаммеда Али, 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) – 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 устроил в Иерусалиме госпиталь и типографию. В 1872 г. по Кирилл был низложен с Патриаршей кафедры, так как отказался подписать отлучение на болгарских епископов, объявивших свою церковь независимой от Константинополя. 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. Конфликт между православными и католиками послужил поводом к Крымской войне (1853 – 1856). При Патриархе Кирилле в Иерусалиме по инициативе Российского правительства была учреждена Русская Духовная Миссия (1847), главными задачами которой было духовное окормление русских паломников, приезжавших поклониться Святым местам. Первым начальником Миссии в Иерусалиме был еп. Порфирий (Успенский). Русскими миссионерами 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). 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. 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, уровень жизни епископов, не говоря уже о низшем духовенстве, был крайне низким. Приходские церкви были также очень бедными. По свидетельству еп. Порфирия (Успенского), часто в храмах висели ветхие иконы, не было царских врат, Св. Престолы были устроены из обычных камней и т. д. 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. 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 храме Воскресения Христова, были построены Патриаршая школа и священнический дом в Акабе (Иордания), восстановлен разрушенный монастырь Архангела Михаила в Яффе.

В 2001 г. состоялась интронизация нового Предстоятеля Иерусалимской

Церкви – Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палестины **Иринея I** (в миру Эммануил Скопелитис). 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, Синайская архиепископия, имеющая статус автономии. Богослужебный язык: греческий и арабский. Календарь: юлианский. Кафедральный собор: Воскресенский (Гроба Господня) в г. Иерусалиме (также в Иерусалиме находится патриаршая резиденция при Константино-Еленинском монастыре в Старом городе). Иерусалимская Патриархия организована по образу монашеского братства. В Святогробское братство, игуменом которого является Патриарх, входят все архиереи, архимандриты, иеромонахи и иеродиаконы, монахи и послушники Патриарха. Члены братства исполняют миссию хранителей общехристианских святынь, связанных с жизнью Спасителя. Архиереи и старейшие архимандриты составляют Священный Синод, председателем которого является Патриарх. Полный титул Предстоятеля – «Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины, Сирии, Аравии, Заиордания, Каны Галилейской и Святого Сиона». Епископат Иерусалимской Православной Церкви насчитывает 23 архиерея. 4 епархии; более 50 священнослужителей; 50 приходов; 1 высшая духовная школа (Иерусалимская богословская школа Святого Креста); 400 тыс. членов православных верующих. В пределах Святого Града в общей сложности 18 мужских и 4 женские обители, но большинство мужских монастырей не имеют насельников: это, по существу, подворья, которые принимают паломников. Иерусалимскому патриархату принадлежит здание израильского парламента (Кнессета) и резиденция президента Израиля. В апреле 2008 года Иерусалимский Патриархат создал комиссию помощи русскоязычным приходам в Израиле. Издаётся журнал "Новый Сион".

Иерусалимская Церковь дала миру таких святых как Кирилл Иерусалимский (+ 386) и Иувеналий Иерусалимский (+ ок. 458); епископ Маиумский святитель Косма (+ ок. 787), песнопевец, составивший каноны; преподобные основатели палестинских обителей Харитон Исповедник (+ ок. 350) Евфимий Великий (+ 473), Савва Освященный (+ 532). Величайшими святынями Иерусалимской Церкви являются Голгофа и Гроб Господень в храме Воскресения Христова. Наиболее известными монастырями считаются монастырь Святого Гроба

Господня, Вифлеемский - над пещерой Рождества Христова, Иоанна Предтечи - близ Иордана, на месте Крещения Господня, Лавра Саввы Освященного, в которой хранятся мощи преподобного.

Возглавляющий ныне Иерусалимскую Церковь 141-й Патриарх Иерусалимский **Феофил III (Яннопулос)** родился в 1952 году в Греции. В 1970 году пострижен в монашество. Более 30 лет нес различные послушания, был игуменом монастыря, с 2001 по 2003 год являлся представителем Иерусалимского Патриарха при Патриархе Московском, настоятелем Иерусалимского подворья в Москве. С 2004 года - старший хранитель Гроба Господня, член Священного Синода. 14 февраля 2005 года рукоположен в сан архиепископа Фаворского. Избрание Блаженнейшего Феофила Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви состоялось **22 августа 2005 года**, чин интронизации был совершен 22 ноября того же года. Титул Предстоятеля: Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины. Патриаршая резиденция находится в Иерусалиме, патриаршим храмом является собор в честь Воскресения Христова (Иерусалим). Патриархат имеет подворье в Москве Храм Воскресения Словущего на Арбате. Официальный представитель Иерусалимской православной церкви и настоятель подворья — архимандрит Стефан (Диспиракис).

Синайская Автономная Церковь

Синайская архиепископия (Синайская Церковь) представлена монастырем во имя св. вмц. Екатерины, находящейся на Синайской горе на высоте 2600 м над уровнем моря. В настоящее время над монастырем развивается белый флаг с пурпурными инициалами «АЕ» (Αγία Κατερίνα – «Святая Екатерина»). Монастырь основан византийским императором Юстинианом в 527 г. Синайская Церковь входит в юрисдикцию Иерусалимского Патриархата. На Пятом Вселенском Соборе Синайская Церковь получила статус автономной, игумен которой носит сан архиепископа. 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, содержащих множество ценных и редких памятников христианской письменности. Самым чтимым местом Синайской обители является часовня Неопалимая Купина. 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 прп. Иоанн Лествичник (ум. 649), прп. Анастасий (ум. 695). Во время гонений 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. (род 4 апреля 1935, Афины, Греция) Обучался на Богословском факультете Афинского университета, который окончил в 1959 году. Во время обучения посещал лекции по медицине. Проходил службу в греческой армии, а после её окончания в 1961 году был принят послушником в монастырь Святой Екатерины на Синае. В 1965 году Архиепископом Синайским Порфирием был рукоположен в иеромонаха. В 1973 году избран архиепископом Синайским. Архиерейскую хиротонию совершил 23 декабря 1973 года Патриарх Иерусалимский Венедикт I.

Грузинская Православная Церковь (6 место в диптихе)

В Грузинской Церкви принято считать, что юрисдикция Грузинской Церкви распространяется не только на пределы Грузии, но на всех грузин, где бы они ни проживали. Указанием на это нужно считать присутствие в титуле Первосвятителя слова **«Католикос»**. (греч. καθολικός— вселенский, всеобщий, соборный). Календарь: юлианский, богослужебный язык грузинский.

Картлос - Так звали родоначальника грузинского народа, погребенного, по преданию, на вершине Зедазени (груз. «ввысь и ввысь») – высокой горы к северу от Мцхета. В Восточной Грузии преобладал маздеизм (или зороастризм, т.е. огнепоклонничество), в Западной – эллинистическое язычество, особенно культ Гекаты – богини магии и смерти, изображаемой в виде Луны или женщины, обвитой змеями. По преданию, иудейская община Мцхеты послала в Святую Землю двух раввинов, удостовериться в пришествии Мессии. Ими были Елеазар Мцхетский и Лонгин Карсанский, которые стали свидетелями Крестной смерти Господа. Вернувшись, они принесли с собой **нешвенный хитон Господень**, который был погребен во Мцхете вместе с телом святой сестры Елеазара, Сидонии. Когда Апостолы бросили жребий, куда кому идти с проповедью Евангелия Грузия выпала Пресвятой Богородице. Перед самым её отбытием ей явился Христос и, по

свидетельству грузинской летописи, сказал: «отправь вместо Себя Первозванного Андрея в удел Твой. И пошли с ним образ Твой, который изобразится приложением приготовленной на то доски к Твоему лицу.» Так, вместо Богородицы в Грузию отправился апостол Андрей с её нерукотворным образом. Был в Грузии Симон Кананит - похоронен на Новом Афоне в Абхазии. Ап. Варфоломей обошел с проповедью юго-восточную Грузию и пострадал от язычников, ап. еванг. Матфей также был в Колхиде перед путешествием в Эфиопию. Ап. Матфий (избранный по жребию на место Иуды Искариота) проповедовал в Абхазии, обратил в христианство сванов и их царицу Диодору, затем вернулся в Иерусалим. На грани I —II веков, отправленный императором Траяном в ссылку в Херсонес Таврический святитель Климент, епископ Римский, «привел к евангельской истине и спасению» местных жителей. В последующие годы частое столкновение грузин с греками-христианами знакомило язычников грузин с христианством. Массовое крещение грузин состоялось в начале IV века благодаря равноапостольным трудам святой Нины (род. в Каппадокии). Прибыв в Грузию, святая Нина вскоре обратила на себя внимание народа своей святой жизнью, а также многими чудесами, в частности исцелением царицы от болезни. Когда же царь Мириан (342), подвергшись опасности на охоте, призвал на помощь христианского Бога и получил эту помощь, то, вернувшись домой, принял христианство со всем своим домом и сам сделался проповедником. В 326 году христианство было провозглашено государственной религией. Царь Мириан построил храм во имя Спаса в столице государства — Мцхете, и по совету святой Нины отправил послов к святому Константину Великому, прося прислать епископа и клир. Присланный епископ Иоанн и греческие священники продолжили обращение грузин. При царе Бакаре (342—364) некоторые богослужебные книги были переведены с греческого языка на грузинский. Грузия достигла своего могущества в V веке при царе Вахтанге I Горгаслане (446—499). При нем был перестроен обрушившийся в начале V века Мцхетский храм, посвященный Двенадцати Апостолам. С перенесением столицы Грузии из Мцхета в Тифлис Вахтанг I заложил в новой столице основание Сионского собора, было открыто 12 епископских кафедр. Заботами его матери Сандухты — вдовы царя Арчила I (413 — 434) впервые были переведены на грузинский язык книги Священного Писания Нового Завета. Буквы грузинского алфавита изобретены армянским ученым Месропом при Арчиле I. В середине VI века в Грузии был построен ряд церквей а в Пицунде учреждена архиепископская кафедра. Самостоятельность Церкви Иверии была установлена ее Матерью — Церковью Антиохийской — в 467. С 1010 года глава Грузинской Церкви носит титул: Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Первым Католикосом-Патриархом был Мелхиседек I (1010 — 1045). В XI веке в Грузию вторглись полчища турок-сельджуков, уничтоживших на своем пути храмы, монастыри, поселения и самих православных грузин. Положение Церкви изменилось лишь со вступлением на царский трон Давида IV Строителя (1089 — 1125), умного, просвещенного и богобоязненного

правителя. Давид IV приводил в порядок церковную жизнь, строил храмы, обители. В 1103 году он созвал Собор, на котором было утверждено православное исповедание веры и приняты каноны. Zenитом славы Грузии был век знаменитой правнучки Давида святой **царицы Тамары** (1184 — 1213). «Тамара» – от евр. «Фамарь» (пальма, т.е. красивая и стройная как пальма). Она смогла расширить свою державу от Черного до Каспийского моря. В свободное время занималась вышиванием, а деньги за эти работы раздавала нищим (на социальные нужды она отчисляла 10 % государственного бюджета). В 1204 св. Тамара основала Трапезундское царство, с Алексеем Комнином во главе. В 1221г. здесь впервые появились татары и стали грозой для Грузии, особенно после того как они приняли мусульманство в начале XIV в. В 1387 году в Карталинию вступил Тамерлан, принес с собой разрушение и опустошение, в дальнейшем за 35 лет Тамерлан еще семь раз вторгнулся в Грузию. Вслед за монголами, разорение святынь их Церкви и насильственное обращение народов Кавказа в мусульманство принесли турки-османы. В 16-17 в.в. многие кахетинские и карталинские цари вынуждены были принять ислам. В 1795 году началось нашествие персидского шаха Ага-Мохаммеда. Среди других жестокостей шах приказал в день Воздвижения Креста Господня схватить всех духовных лиц Тифлиса и бросить с высокого берега в реку Куру. Начиная с XIII века — со дня присылки в Грузию папой Григорием IX доминиканских монахов в ответ на просьбу царицы Русудан (дочери царицы Тамары) оказать военную помощь в борьбе с монголами — вплоть до первых десятилетий XX века, в Грузии проводилась настойчивая католическая пропаганда. Даже в 1920 году в Тифлис прибыл представитель Католической Церкви, который предложил Католикосу Леониду принять главенство папы. В конце того же года Рим на эту должность назначил епископа Сметса. Вместе с ним в Грузию прибыло большое число иезуитов, которые бродили по древней стране, рекомендуя себя в качестве археологов и палеографов. В XIV столетии учреждаются два католикосата в связи с разделением страны на два царства — Восточное и Западное. Один из Католикосов имел свою резиденцию в Мцхете при соборе Свети-Цховели и назывался Карталинским, Кахетинским и Тифлисским, а другой — сначала в Бичвинте (в Абхазии) при Богородицком соборе, воздвигнутом в VI веке императором Юстинианом, а затем, с 1657 года, в Кутаиси и назывался с 1455 г. Абхазским и Имеретинским, а после 1657 года — Имеретинским и Абхазским. Когда в 1783 году царь Карталинский и Кахетинский Ираклий II формально признал покровительство России над Грузией, Имеретино-Абхазский Католикос Максим (Максима II) удалился в Киев, где в 1795 году скончался. Высшее управление Церковью Западной Грузии (Имеретией, Гурией, Мингрелией и Абхазией) перешло к Гаенатскому митрополиту. Тяжелое положение православных грузин вынуждало их обращаться с просьбой о помощи к единоверной России. Начавшись в XV столетии, эти обращения не прекращались вплоть до присоединения Грузии к России. В ответ на просьбу последних царей — Георгия XII (1798 -1800) в Восточной Грузии и Соломона II (1793 -1811) в Западной — 12 сентября 1801 года

императором Александром I был издан манифест, которым Грузия — сначала Восточная, а затем и Западная — была окончательно присоединена к России. После воссоединения Грузии с Россией Грузинская Церковь вошла в состав Русской Православной Церкви на началах Экзархата. Последний Католикос Иверии был Антоний II. Но в 1811 году, согласно императорскому распоряжению, вместо него был назначен Экзарх Иверии, получивший право быть членом Святейшего Синода. Так Грузинская Церковь вошла в прямую зависимость от Церкви Русской. В 1817 году была открыта Духовная Семинария в Тифлисе. В 1894 году была открыта Кутаисская Духовная Семинария. Открывались также епархиальные женские училища и церковно-приходские школы. При Экзархате издавался на грузинском языке журнал «Грузинский духовный вестник». С 80-х годов начал выходить на грузинском и русском языках двухнедельный церковно-религиозный журнал «Мцкемси» («Пастырь», издавался в 1886 -1902 гг.), а с 1891 года журнал «Духовный Вестник Грузинского Экзархата» с обязательной подпиской для духовенства. Важным событием на грани XIX и XX веков явилось исправление грузинской Библии. В 1888 году в Тифлисе существовал церковно-археологический музей, в котором насчитывалось более 1000 рукописей и свыше 3000 других различных предметов, относящихся к V — IX векам. В 1724 году в Дагестане начал трудиться святой Иоанн Манглиский. Через несколько лет он основал Крестовоздвиженский монастырь в Кизляре, вскоре ставший центром обращения в христианство Осетии. В Моздоке миссионеры открыли школу для детей, в которой, наряду с Законом Божиим и другими предметами, изучались грузинский и русский языки.

До присоединения Грузии к России Грузинская Православная Церковь насчитывала: 13 епархий, 7 архиереев, 799 храмов, 746 священников, 146 диаконов. Вхождение Грузинской Православной Церкви в состав Русской Церкви предусматривалось на началах церковной автономии.

С 1817 года Экзархами в Грузию назначались архиереи русской национальности; церковное имущество Грузии было передано в распоряжение также русских властей. Против такого положения грузины протестовали. Особенно в конце XIX столетия в ходе работы так называемого Предсоборного Присутствия (1906 — 1907), созданного с целью подготовки и изучения проекта предстоящих реформ в Русской Православной Церкви. С тех пор вопрос об автокефалии уже не снимался с повестки дня. 12 марта 1917 года, после свержения в России императорской власти, православные грузины сами приняли решение о восстановлении автокефалии своей Церкви. Экзархом Грузии в то время был архиепископ Платон. Представители Управления во главе с епископом Леонидом заявили ему, что он перестает быть отныне Экзархом и лишается всех связанных с этим званием прав. Но архиепископ Платон не подчинился. Свое решение церковное Управление Грузии передало в Петербург Временному правительству, которое признало автокефалию Грузинской Церкви, но только как Церкви национальной — без географических границ — оставив, таким образом, русские приходы в Грузии

в ведении Церкви Русской. В сентябре 1917 года духовенство и паства избрали Католикосом всея Грузии епископа Кириона (1917—1918), по национальности грузина, и приступили к учреждению новых митрополичьих и епископских кафедр. Деяния грузинских церковных деятелей не признал Синод Русской Православной Церкви. Против акта грузинских иерархов выступил Патриарх Московский и всея России Тихон. Тем временем основанный в Тифлисе союз русских клириков и мирян, не желая выходить из юрисдикции Русской Церкви, обратился 27 марта 1917 года в Святейший Синод с просьбой основать в Закавказье Русский Экзархат, в который бы вошли все русские приходы и те, которые пожелают быть в подчинении Русской Православной Церкви. 14 июля 1917 года были изданы временные правила об управлении приходами на Кавказе, сохранившими верность Церкви Русской. Епископом в Тифлисе был назначен еп. Феофилакт. Однако грузинские иерархи были против изъятия из ведения Католикосата негрузинских приходов, и епископ Феофилакт вскоре был удален из Грузии. Назначенный в качестве Экзарха Кавказского митрополит Кирилл не был даже допущен в столицу Грузии. Произошел разрыв молитвенного общения между двумя Церквями, который продолжался 25 лет, вплоть до избрания Патриарха Сергия. Это избрание послужило для Католикоса Грузии предлогом к возобновлению сношений с Русской Церковью по вопросу об автокефалии. Давно желанное **примирение двух Церквей** состоялось в воскресенье 31 октября 1943 года. Распространителями монашества в Грузии явились 13 сирийских Подвижников во главе с преподобным Иоанном Зедазнийским, присланных сюда в VI веке из Антиохии преподобным Симеоном Столпником (596). Святые отцы обходя с евангельским словом Грузию, поселялись в глухих местах, которые и становились очагами монашества. В них грузинские Католикосы находили для себя мирный покой и проводили не раз остатки своей жизни.

Из древнейших монастырей Грузии необходимо упомянуть: Бодбийский монастырь святой Нины (около 90 км от Тбилиси) — существует с IV столетия; Давид-Гареджийский (около 60 км от Тбилиси) и Шио-Мгвимский — с VI века. Два последних монастыря основаны учениками преподобного Иоанна Зедазнийского и названы их именами. В этих обителях иноки жили как отшельники — каждый в вырубленной самим пещере в горах. Грузинская Православная Церковь имеет мучеников. Первая по времени святая дева Сидония (финик. «рыба»), мцхетская иудеянка, сестра раввина Элоиза. Она погребена с Хитоном Господним, который она прижимает к груди, под престолом Мцхетского собора Светицховели (Всемилоствитого Спаса) внутри часовни, похожей на Кувуклию. В VIII веке мученический венец принял Иверский царь Арчил, царица Кетевань. Из последних богослов архимандрит Григорий Перадзе.

Согласно Положению, принятому в 1945 году законодательная и высшая судебная власть принадлежит Церковному Собору, который состоит из духовенства и мирян и созывается Католикосом-Патриархом по мере

необходимости. Католикос избирается Церковным Собором путем тайного голосования (принятие монашества не обязательно) и дает Собору отчет в управлении. При Католикосе-Патриархе действует Священный Синод, состоящий из правящих епископов и викария Католикоса. Церковной жизнью епархии, подразделяемой на благочиннические округа, руководит епископ. Приходом управляет Приходской Совет, в состав которого входят все члены причта и не менее трех представителей мирян, избранных Приходским Собранием на трехлетний срок. Председателем Приходского Совета является настоятель храма. В Мцхете с 1969 года функционирует Духовная Семинария, а с 1988 года в Тбилиси — Духовная Академия. Издается ежегодно на грузинском языке иллюстрированный церковный календарь и дважды в год журнал «Джвари Базиса» («Крест виноградной лозы»). Богослужение совершается на грузинском и славянском языках. В Сухумо-Абхазской епархии богослужение совершается и на греческом языке (частично). Делегаты ГПЦ были на всех пяти Всехристианских Мирных Конгрессах в Праге, на Всемирном Конгрессе миролюбивых сил в Москве (1973). В 1962 году на Парижской сессии Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей Грузинская Православная Церковь была принята в качестве члена. Главный Собор Святой Троицы находится в Тбилиси. 172 монастыря, 4,5 млн. верующих, 1100 священников, 2 академии и 4 семинарии, 50 епархий.

С 1977 г. по настоящее время Грузинскую Православную Церковь возглавляет Католикос-Патриарх всей Грузии **Илия II** (в миру – Иракий Шилолашвили-Гудушаури) род. 4 января 1933, Орджоникидзе, Северо-Осетия. В 1952 году окончил среднюю школу города Орджоникидзе и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956 году, а затем продолжил обучение в Московской духовной академии. Принял монашеский постриг с именем Илия в честь пророка Илии. Постриг совершил старец-епископ Зиновий (Мажуга), 10 мая 1959 года патриархом Московским и всея Руси Алексием I рукоположен во иеромонаха. В 1960 году окончил Московскую духовную академию, вернулся на родину и был назначен клириком кафедрального собора города Батуми. В 1961 году возведён в сан игумена, а затем — архимандрита. После смерти католикоса-патриарха Давида V 9 ноября 1977 года, решением Святого Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; **интронизация** состоялась 25 декабря 1977 года. С 21 декабря 2010 года — Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети.

14 октября 2002 года было подписано Конституционное соглашение между Грузией и Грузинской Православной Церковью, определяющее взаимные права и обязательства Церкви и государства.

Первоначально в Грузинской церкви совершалась иерусалимская литургия апостола Иакова (до VI века на греческом языке, позднее на грузинском), но в X-XI веках были приняты византийские литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста, которые совершались на грузинском языке. Исключение составил

период с 1811 по 1917 годы, когда Грузинская Церковь вошла в Русскую и были введены церковнославянский богослужебный язык и русские песнопения.

Сербская Православная Церковь(7 место в диптихе)

Современная Сербская Православная Церковь сложилась из трех, исторически возникших, ветвей: 1) Церкви в королевстве Сербия; 2) Патриархата в Австро-Венгрии и 3) Черногорской митрополии.

Первые проповедники Святого Евангелия на Балканском полуострове были святые апостолы: Андрей Первозванный, Павел (прошедший по восточной и южной частям Балканского полуострова) и Тит (проповедовавшего в Далмации). В IV в. на территории будущей Сербии образовались Салонийская архиепископия (охватывала приходы римской провинции Далмации) и Сирмийская митрополия (состояла из приходов, находящихся между притоками Дуная – Дравой и Савой). Сербьы приняли христианство в VII веке, и до 732 г. находились в юрисдикции Римской церкви. В 732 г., после завоевания императора Льва III Исавра, Восточная Иллирия, где жили сербы, отошла к Византии. И сербские епархии перешли под омофор Константинополя. Христианство у сербов укрепилось когда здесь начали проповедывать святые братья Кирилл (826 – 869) и Мефодий (820 – 885), создавших славянскую азбуку. Направляясь в Великую Моравию из Константинополя, они прошли через сербские земли. Позже их ученики, Климент и Наум, были изгнаны из Моравии и поселились в Охридском крае, в Македонии. Здесь стала расцветать славянская письменность и монашество, возникла первая славянская Величская епархия, первым епископом которой в 893 г. стал св. Климент. Учитывая тяжелое положение христианства в Сербии, вызванное католическим влиянием, Константинопольский Патриарх Мануил I (1215 – 1222) в 1219 г. рукоположил св. Савву в сан Архиепископа Сербского и одновременно признал автокефалию Сербской Православной Церкви. Св. Савва в период с 1219 по 1233 г. открыл 8 новых епархий, во главу которых он поставил епископов. А во время пребывания в Солуни списал несколько экземпляров Кормчей Книги для нужд Сербской Церкви. Здесь стали появляться монастыри, за основу жития в которых вводились афонские уставы. В г. Жиче был созван Поместный Собор, в деяниях которого участвовало все духовенство Сербии. А в 1221 г. архиепископ Савва в Жиче торжественно короновал князя Стефана, получившем прозвище Первовенчанный. Но в 1233 г. он отказывается от святительского престола, стремясь к иноческой жизни. В Тырнове после непродолжительной болезни святитель мирно почил в ночь с 13 на 14 января 1236 года. Преемником стал его ученик Арсений I (1233 – 1263). С 1219 до 1346 гг. Предстоятель Сербской Церкви носил сан Архиепископа. В 1346 г. по инициативе сербского короля Стефана Душана был созван Церковный Собор в г. Скопье, на котором

Сербская Церковь была возведена в ранг Патриархии. Отдельные епархии переименовались в митрополии. Первым Сербским Патриархом стал Иоанникий II (1346 – 1354). Его резиденция находилась в г. Пече, отсюда за Сербской Церковью закрепилось название Печской Патриархии. Константинопольский Патриарх Каллист решительно не признал Сербского Патриарха и наложил на Сербскую Церковь анафему. Только в 1374 г., благодаря настоянию сербского монаха с Афона Исаии, анафема была снята. Сербское царство распадается на ряд самостоятельных владений (Эпир, Македония, Зета). Во второй половине XIV в появились на Балканах турки-османы. В 1389 г. произошла битва на Косовом поле между сербами и турками. Поражение в этой битве было началом падения Сербского царства. Окончательно Сербия потеряла независимость в 1459 г. и надолго попала под власть Османской империи. Верующих насильно заставляли принимать ислам. Православные сербы обязаны были платить много налогов, 100 дней в году работать на османского пашу. Янычары отнимали у христиан жен и дочерей. Особенно тяжелой была для православных сербов дань мальчиков. Еще Магомет II — завоеватель Византии — установил производить сбор христианских мальчиков в возрасте от шести до семи лет через каждые пять лет. В 1463 г. была упразднена Печская патриархия - она стала подчиняться архиепископу Охридскому (Болгарская Церковь). Восстановление Патриархии произошло лишь в 1557 г., когда патриархом был избран сербский монах Хиландарского монастыря Макарий (Соколович) (1557 – 1571, ум. 1574). В 1766 г. султан Мустафа III по настоянию Константинопольского Патриарха Самуила отдал распоряжение о полном подчинении Печской Патриархии Константинополю с низведением ее в ранг митрополии. С епископских кафедр были удалены все архиереи сербской национальности, их место заняли греки. В проповедь, в учебные заведения, в письменность целенаправленно вводился греческий язык. В 1815 г. князь Милош I Обренович обратился к Константинопольскому Патриарху и правительству Порты с просьбой о предоставлении автономии Сербии и Сербской Церкви. Через 15 лет - в 1830 г., - благодаря требованиям российского правительства, сербы смогли получить политическую и церковную автономию с титулом Митрополии. Произошло восстановление Сербии как политического образования и возрождение Сербской Церкви. Как митрополиты, так и другие епископы должны были отныне выбираться из сербского духовенства. Первым Сербским митрополитом стал Мелетий (Павлович) (1830 – 1833). в 1836 году в Белграде открыта богословская школа, «Богословия», для подготовки образованного духовенства. Окончившие «Богословию» направлялись в Духовные Академии РПЦ. В 1847 г. было издано «Устроение духовных властей княжества Сербского», по которому административная и судебная власть принадлежала исключительно епископам, а высшей церковной инстанцией отныне становился Архиерейский Собор. После окончания русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., согласно Берлинскому договору, Сербия получила политическую независимость от Порты. В 1879 г. Константинопольский Патриарх Иоаким III издал грамоту, по которой

Сербская Православная Церковь получала автокефалию. Главой Церкви продолжал оставаться митрополит. Согласно Конституции 1869 г. и церковным законом 1862 г., господствующей религией в Сербии признавалась восточная Православная вера. На рубеже XIX – XX вв. Сербская Церковь включала в себя 5 епархий, 51 монастырь. Высшая церковная власть по-прежнему принадлежала Архиерейскому Собору, состоящему из епархиальных архиереев во главе с митрополитом. В церковном богослужении в Сербии употреблялись книги главным образом напечатанные в России. Сербское духовенство не получало жалования из казны, а содержалось на добровольные и обязательные приношения прихожан. Священники пользовались правом участвовать в политической жизни Сербии – быть депутатами в Народной Скупщине.

Патриархат в Австро-Венгрии

Тяжесть османского ига вынуждала многих сербов вместе со своими архиереями уходить в пределы Австро-Венгрии. В свою очередь австро-венгерское правительство, нуждаясь в сербах как в живом пограничном заслоне, поощряло это переселение. В 1690 г. в пределы Австрии (в Славонию - северная часть Хорватии) переселилось 40 тысяч сербских семей во главе с Патриархом Арсением III (Черноевичем). Австрийский император Леопольд I Габсбург (1657 – 1705) разрешил православным сербам иметь собственную Церковь, созывать Соборы, гарантировал свободное совершение православных богослужений и освобождал сербское православное духовенство от всяких податей. В 1695 г. православные сербы были организованы в Карловацкую Митрополию, включавшую 1 архиепископию и 7 епископий. В 1710 году Сербская Церковь признала автокефалию Австро-Венгерской — Карловацкой — Церкви. Глава ее имел титул Митрополита и проживал в Сремских Карловцах. До 1766 г. Церковь в Австро-Венгрии сохраняла духовную зависимость от Печской Патриархии. После подчинения Печской Патриархии Константинополю в Австро-Венгерской митрополии сформировалась самостоятельная церковная структура. Высшая власть в Карловацкой Митрополии принадлежала собору епископов во главе с Предстоятелем. Митрополит избирался Церковно-Народным Конгрессом, состоящим из духовенства и светских лиц. Карловацкая Митрополия имела 27 монастырей. На протяжении второй половины XVIII – XIX вв. церковная жизнь во многом зависела от политики императора. Синод не мог созываться без разрешения светских властей (закон 1760 г.), правительство присвоило себе право утверждать Предстоятеля Церкви и епископов (закон 1780 г.). В 1792 г. Венгерское королевство предоставило сербам, проживавшим на его территории, права гражданства, а православные митрополиты и епископы получили доступ в венгерский сейм. В 1848 г. в Венгрии произошла революция, носившая национально-освободительный характер. Революция потерпела поражение. В Карловцах состоялось заседание Народной Скупщины под председательством митрополита Иосифа (Райячича) (1842 – 1848), на котором сербы выдвинули требование политической свободы. Одновременно

митрополит Иосиф был избран Патриархом (1848 – 1861). Император Франц Иосиф I утвердил Патриаршество и создание Сербского воеводства. Высшая власть в Карловацкой Патриархии сосредоточивалась в Народно-церковном конгрессе и Архиерейском Синоде. Но право верховного надзора над деятельностью конгресса было закреплено за императором, от воли которого зависело и открытие конгресса, и закрытие, и продление его работы. Народно-церковный конгресс избирал главу Карловацкой Церкви, определял количество и размеры епархий, благочиний, приходов, назначал жалованье духовенству, устраивал духовные школы и проч. Архиерейский Синод ведал чисто духовными делами (верой, богослужением, церковной дисциплиной). Созывал Синод его председатель — Патриарх — с согласия императора. Уже в 1860 г. воеводство было упразднено, а права Патриарха урезаны до митрополита. К концу XIX в. сербское население в Австро-Венгрии активно подвергается католическому влиянию.

Черногорская Митрополия

Ветвями Карловацкой Митрополии-Патриархии были Далмация и Босния с Герцеговиной, куда также переселились сербы, теснимые турками. Иначе сложилась церковная и политическая жизнь небольшого (ок. 40 тыс. чел.) племени Черногории (княжество Зета) на берегу Адриатического моря. В конце XV в., не желая попасть под османское иго, здесь сложилось братство храбрых защитников своей веры, центром которого был монастырь в г. Цетинье. В 1516 г. князь Георгий Черноевич передал верховную политическую власть главе Церкви — митрополиту, формируется своеобразная теократическая монархия. Такая форма правления просуществовала до 1851 г., когда вновь церковная власть была отделена от светской. Но митрополит продолжал пользоваться огромным авторитетом в стране. После русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг., Босния и Герцеговина попали под гнет католической Австро-Венгрии. Православные сербы подвергались всевозможной религиозной дискриминации вплоть до Первой мировой войны. Оплотом Православия здесь, служили монастыри. Среди них: Моштаница во имя архистратига Михаила (на месте мученичества святого Феодора Тирона); Ловница во имя святого Георгия Победоносца (основан Неманичами); Милешево в честь Вознесения Господня. Был построен в середине XIII века сыном Стефана Первовенчанного Владиславом. Здесь был похоронен святитель Савва Сербский. Наиболее известными правителями Черногорского княжества в Османский период были митрополиты Даниил (1697 – 1735), основатель династии Негошей, Петр I (1781 – 1830) и Петр II (1830 – 1851), явившие себя защитниками свободы Черногории, отстаивая свою политическую и церковную независимость. Митрополит Даниил проводил политику укрепления единства Черногории и устранения междуплеменной вражды. Он учредил общечерногорский судебный орган – “Суд владыки Данилы”. Во время его правления начались контакты Черногории с Россией, которая неоднократно оказывала Черногории денежную помощь. В 1796 г. Святитель Петр I впервые издал письменный

Судебник – свод законов для Черногории-управлял страной 49 лет (с 1781г.). В Судебнике были постановления, против измены Отечеству, против уголовных преступлений (убийств, краж и др.), постановления, касающиеся обязанностей священников и народных старшин. Например, любой, изменивший Отечеству, предавался Церковью проклятию, а гражданским судом приговаривался к смертной казни с истреблением его дома. Во время управления Митрополитом святым Петром I Святейший Синод Русской Православной Церкви признал эту Церковь автокефальной. В 1851 г. князем Черногории стал Даниил (Петрович), который не желал принимать монашество и получил от народного собрания согласие на отделение государственной власти от церковной. А митрополитом – главой Черногорской Церкви - стал Никанор (Иванович) (1851 – 1860). С упразднением в 1766 году Печского Патриархата Черногорская Церковь была подчинена Константинополю, но управлялась независимо, самостоятельно существовало и Черногорское государство. В 1880 году Австро-Венгрия заключила с Константинопольской Патриархией «конкордат», были учреждены как самостоятельные (автономные) митрополии в Боснии и Герцеговине. Существовая в условиях изоляции, Черногорская Церковь материально была слишком бедна. Сами церкви были небольшие, духовенство носило более чем скромное облачение. В 1904 г. впервые в истории Черногорской Церкви были утверждены «Устав Святейшего Синода» и «Устав православных консисторий», в состав Синода, по Уставу, вошли, кроме Митрополита и Захолмско-Рашского епископа (епископия учреждена в 1876 г.), два архимандрита, три протопресвитера и синодальный секретарь. После окончания Первой Мировой войны (1918) произошло объединение Сербии, Хорватии, Словении, Далмации, Боснии и Герцеговины, Черногории. 1 декабря 1918 г. было провозглашено образование нового государства – Королевства сербов, хорватов и словенцев. Этот день считается официальной датой образования югославского государства. Одновременно с политической интеграцией произошло церковное объединение, в 1919 г. все сербские епархии образовали единую Сербскую Православную Церковь. 12 сентября 1920 г. в Сремских Карловцах состоялся Архиерейский Собор, восстановивший в Сербии патриаршество. Патриархом Сербским был избран Белградский митрополит Димитрий (1920 – 1930). В 1921 г. в Королевстве была принята Конституция, по которой провозглашалось равноправие католичества, православия и ислама. В годы Второй Мировой войны Сербская Православная Церковь облегчала участь своего народа и поддерживала его в борьбе с фашизмом. Патриарх Гавриил (1937 – 1950) без колебаний встал на сторону освободительного движения. Годы войны для Церкви были самыми тяжелыми. В некоторых местах церкви превращались в тюрьмы и места казни. Гитлеровцы расстреляли епископа Чешско-Моравского Горазда, митрополита Добробосанского Петра, епископа Горно-Карловацкого Савву и сотни священников Сербской Церкви. В годы войны крайне напряженными складывались отношения между православными и католиками, особенно в областях со смешанным населением (например, в Далмации). В это

время католики-хорваты убили 1,7 млн. православных сербов, разрушили ок. 300 церквей. Параллельно с этим проводилось массовое насильственное, под угрозой смерти, крещение православных в католичество. После окончания Второй Мировой войны Сербская Церковь переживала период своего восстановления. Возобновились активные связи с Московским Патриархатом. В 1948 г. в Москве было учреждено Подворье Сербской Православной Церкви. В 1980-е гг. в Югославии обострился кризис в автономном крае Косово. Жители, большая часть которых – сербы, выступили с требованиями предоставить краю статус союзной республики. Началось противостояние на религиозной почве – православных (сербов) и мусульман (албанцев). Святейший Патриарх Сербский Павел, возглавляющий Церковь с 1990 г., неоднократно призывал враждующие стороны к примирению. В январе 2002 г. был визит в Москву Патриарха Сербского Павла .

Юрисдикция Сербской Православной Церкви распространяется на республики бывшей Югославии, а также на православных сербов, проживающих в США и Канаде, Великобритании, Австрии, Венгрии, Германии, Швейцарии, Франции, Румынии, Греции, Турции, Ливии, Австралии и Новой Зеландии. Зарубежная паства – 200 тыс. сербов. Большая часть их проживает в США. 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, кафедра находится в монастыре св. Саввы Сербского в штате Виктория. Епископат Сербской Православной Церкви насчитывает 47 архиерея, 46 епархий, более 3000 священнослужителей, 204 монастыря . Численность верующих составляет ок. 10 млн. человек, богослужебный язык-сербский, церковнославянский. Календарь- юлианский .

Главой Сербской Православной Церкви является **Патриарх Ириней** (в миру Мирослав Гаврилович; 28 августа 1930, село Видова, Югославия); с 22 января 2010 года Архиепископ Печский, Митрополит Белградско-Карловацкий, Патриарх Сербский .В родном селе завершил начальное образование, а гимназию - в Чачаке. Закончил духовную семинарию в Призрене, а потом Богословский факультет в Белграде. В октябре 1959 года, принял монашеский постриг от патриарха Сербского Германа в Раковицком монастыре и был наречён Иринеем. 27 октября того же года, был рукоположен во иеромонаха в Ружицком храме под Калемегданом. В мае 1974 года, избран викарным епископом Святейшего Патриарха Сербского, с титулом Моравичский, а 14 июля того же года была совершена его епископская хиротония. **22 января 2010** года в Белграде, в первый день работы Архиерейского Собора Сербской Церкви, был избран новым патриархом .

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. Главой епархии является архиерей. Епархии делятся на архиерейские благочиния, которые в свою очередь дробятся на церковные общины и, наконец, отдельные храмы.

Первыми насадителями иночества были ученики святых Кирилла и Мефодия – святые Климент и Наум. Вначале монашество в Сербии развивалось в рамках кинувийного (общежительного) направления. Затем анахоретское (пустынножительное). Организатором монашества среди сербов является святитель Савва – афонский подвижник и первый Предстоятель Сербской Церкви. Монашеская жизнь в Сербии определяется «Типиком» святителя Саввы (в основе которого лежит Устав обители святого Саввы Освященного) и Правилами для внутренней и внешней монастырской жизни, изданными в 1963 г. Священным Синодом. Согласно Правилам, послушничество продолжается 3 года, постриг в рясу совершается не раньше 21 года, постриг в малую схиму – не ранее 40 лет и постриг в великую схиму – не ранее 50 лет. Небесным покровителем Сербской Церкви считается святой Савва Сербский (+ 1237). Великими святынями являются мощи преподобного Симеона Мироточивого (+ 1200), святого Стефана Дечанского (+ 1331), святителя Василия Острожского (XVII в.), сербских князей — великомученика Лазаря (+ 1389) и Стефана Щилянвича (+ 1515). Наиболее известными монастырями в Сербии являются:

Свято-Успенская Лавра Студеница (1183) (на р. Студенице), основанная отцом святого Саввы Сербского – Симеоном, монастырь Жича (неподалеку от г. Кралево нач. XIII в.), основанный братом святого Саввы – сербским королем Стефаном Первовенчанным. Здесь находилась резиденция первого Сербского архиепископа. Сегодня – это женский монастырь; монастырь Печская Патриархия середина XIII в., основанная святителем Арсением I в 1253 г., перенесшим сюда резиденцию Архиепископа. Название «Печская Патриархия» монастырь получил в 1346 г. когда Сербская архиепископия была возведена в ранг Патриархии. В главном соборе хранятся мощи многих сербских архиепископов; мужской монастырь Дечаны в честь Вознесения Господня (1323 – 1330), основанный королем Стефаном Первовенчанным. Крупнейшим сербским монастырем является Хиландарская обитель на Афоне в честь иконы Божией Матери «Путеводительница». Она основана в 1199 г. святым Саввой и его отцом Симеоном (в миру – сербский король Стефан Неманя).

Сербская Православная Церковь имеет ряд крупных духовных учебных заведений, среди которых – Православный Богословский факультет в Белграде, открытый в 1920 г. и до 1946 г. входивший в состав Белградского университета; 4 духовные семинарии и существующие при монастырях

монашеские школы. Журналами, издаваемыми Сербской Церковью, являются «Гласник» – официальный церковный орган (с 1919 г.), «Православный миссионер» (с 1958 г.), «Богословское обозрение» (с 1968 г.). Православный Богословский факультет в Белграде с 1957 г. издает журнал «Богословие». С 1969 г. ежемесячно издается журнал «Святосаввский колокольчик» для приходских священников, преподающих в храмах Закон Божий детям. С 1965 года Церковь входит в качестве деятельного члена в экуменическую организацию — Всемирный Совет Церквей. В начале 1974 года в Вене был открыт Сербский православный центр, в помещении которого имеются часовня, библиотека, читальный зал и клуб. Здесь же действует и социальная служба, консультанты которой оказывают помощь обращающимся к ним.

Македонская Православная Церковь

Первая христианская проповедь была от апостола Павела, Он посетил ряд городов Македонии и основал в них христианские общины. После издания Миланского эдикта (313) христианство стало распространяться интенсивно по всей Македонии (эдикт провозглашал свободу христианства), а в г. Скопье была основана христианская епископия во главе с первым епископом Паригорием. В IV – V вв. Македония входила в состав префектуры Восточной Иллирии, а в церковном отношении подчинялась то Риму, то Константинополю. В период правления византийского императора Юстиниана I (527 – 565) Скопийскому епископу были предоставлены права самостоятельного управления своим округом. Христианизацию славян Македонии продолжили святые Климент и Наум. Будучи изгнанными из Моравии, они поселились в Болгарии и Македонии. В начале XI в. все македонские и болгарские земли были захвачены византийским императором Василием Болгаробойцей. Центром церковной жизни Болгарии стал г. Охрид, архиепископу которого отныне подчинялась Македонская Церковь. Во времена османского господства часть македонского народа принял ислам. В 1767 г. Охридская архиепископия была подчинена Константинополю, что автоматически повлекло за собой и подчинение Македонской Церкви, в которой начинается засилье греков в иерархии. Когда в 1870 г. в Болгарии был провозглашен Экзархат, в Македонии началось движение за объявление самостоятельной Македонской Православной Церкви, закончившаяся неудачно, т.к. македонцев не поддержали ни Константинополь, ни Болгарский Экзархат, ни русский посол в Турции граф Игнатьев. После окончания русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., по решениям Берлинского конгресса большая часть Македонии оставалась под властью турок. Во второй половине XIX в. на церковную жизнь Македонии влияли и турки, и Константинопольская Патриархия, и Болгарский Экзархат, стремившийся сохранить там свою власть, и, наконец, ставшая в 1879 г. автокефальной Сербская Церковь. В 1880 г. был основан «Просветительный комитет для школ и церквей в Македонии и

старой Сербии». Но в македонском народе продолжала крепнуть мысль о церковной самостоятельности. Особенно эти настроения проявили себя после неудачного Ильинденского восстания (июль – август 1903 г.), поднятого македонцами за освобождение от турецкого ига. По итогам Балканских войн (1912 – 1913 гг.), Македония была разделена между Сербией, Болгарией и Турцией. На территории каждой из этих частей разделенной Македонии устанавливалась юрисдикция соответствующей Церкви – Сербской, Болгарской и Константинопольской. Во время Первой мировой войны Македония была оккупирована болгарскими войсками. Вслед за оккупацией сразу же была установлена и церковная власть Болгарского Экзархата. После Первой Мировой войны Македония вновь была разделена и в политическом, и в церковном отношении между Сербией, Болгарией и Грецией (соответственно между Сербской, Болгарской и Элладской Церквями). В годы Второй Мировой войны большая часть православного македонского духовенства активно сотрудничала с Народно-освободительной армией (Церковь в Западной Македонии была подчинена фашистской Италией Албанской Православной Церкви). В 1943 г. после капитуляции Италии произошло освобождение Македонии от оккупантов силами Народно-освободительной армии, при Генеральном штабе которой было сформировано Религиозное представительство (во главе – священник Веле Манчевский). Одним из первых решений Представительства - в будущем упраздняется зависимость Македонии от церковных властей, находящихся за пределами Македонии, и вводится в храмах македонский язык. После окончания войны образовалась инициативная группа македонских священников с целью создания независимой Православной Македонской Церкви. В 1959 г. состоялся Собор Сербской Православной Церкви, который постановил, что самостоятельная Македонская Церковь управляется по ранее принятому Уставу в г. Охриде (1958), но в будущем она остается в каноническом единстве в Сербской Церкви. В итоге между Сербской и Македонской Православными Церквями установилось каноническое единство, а сама Македонская Церковь получила автономию. В июле 1959 г. Патриарх Сербский Герман хиротонисал епископов в епархии Македонии. Но в среде македонского духовенства продолжали вынашиваться идеи автокефалии Македонской церковной организации. Неоднократно обращаясь за предоставлением независимости к Сербскому Патриарху, Македонская Церковь получала отказ. Тогда в 1967 г. в Охриде состоялся Церковно-народный собор, самостоятельно провозгласивший автокефалию Македонской Православной Церкви. Сербская Патриархия не признает эту автокефалию, аргументируя это тем, что в Македонии для автокефалии недостаточное количество пастырей и верующих и самое главное – глава Македонской Церкви, санкционируя автокефалию, нарушил архиерейскую присягу, данную во время возведения на митрополичью кафедру о том, что он будет хранить каноническое единство с Сербской Церковью.

В настоящее время Македонская Православная церковь имеет 10 епархий,

1200 приходов, 12 монастырей, 2,3 млн верующих на территории Македонии, а также в македонской диаспоре США, Канаде и Австралии, туда эмигрировали македонцы в начале XX. В 1967 г. зарубежные приходы были объединены в новоорганизованную Американо-Канадско-Австралийскую епархию, разделенную затем на 1) Македонскую епископию Америки и Канады и 2) Македонскую епископию Австралии. Во главе ее был поставлен митрополит Кирилл (Поповский), окончивший весной 1967 года второй курс Московской Духовной Академии. Македонская Церковь имеет свои печатные издания. В 1967 г. была открыта первая в Македонии духовная семинария во имя св. Климента Охридского. Был переведен на македонский язык и издан Новый Завет. В 1977 году основан Богословский факультет. С 1999 г

Македонская Православная Церковь возглавляется Архиепископом Охридским и Македонским Стефаном (в миру Стоян Веляновский, род 1 мая 1955, село Добрушево, Македония) В 1969 году поступил в македонскую православную семинарию Климента Охридского в Скопье, которое окончил в 1974 году. в 1979 году окончил богословский факультет Белградского университета, который. В 1982 году он окончил аспирантуру Института святого Николая в Бари, Италия, которая специализируется на патристике и византологии. 2 июля 1986 года принял монашество в монастыре Св. Наума, 3 июля рукоположен в сан иеродиакона, а 6 июля— в сан иеромонаха. На церковно-народном соборе, состоявшемся **9 октября 1999 года** в соборном храме Святой Софии в Охриде, был избран как пятый глава неканонической Македонской Православной Церкви. Он также возглавляет Священный Синод МПЦ, который состоит из 9 митрополитов и одного архиепископа. В 2005 году синод Сербской православной церкви отлучил от церковного общения верующих, принадлежащих к Македонской православной церкви.

Румынская Православная Церковь (8 место в диптихе)

В древности территорию современной Румынии населяли племена даки и готы. В 106 г. на землях даков была образована римская провинция Дакия. Постепенно население Дакии романизировалось, воспринимая латинский язык, письменность, многие элементы римской культуры и быта. Благодаря тесным контактам с римлянами сюда проникает христианство. Первыми же проповедниками Святого Евангелия на территории современной Румынии, по преданию, были апостол Андрей и ученики апостола Павла. Первые епархии в румынских землях известны с IV века, а в XIV веке во всех трех румынских регионах — Молдавии, Валахии и Трансильвании— установилась иерархическая структура. Молдавия и Валахия сделались митрополиями, а в Трансильвании была основана постоянная кафедра. В V в. христианство на территории Румынии распространял латинский миссионер св. Никита Ремесьянский (431 г). Церковь в Дакии подчинялась Сирмийскому архиепископу, который в свою очередь находился в юрисдикции Рима. В V в.

в процессе Великого переселения народов Сирмий был уничтожен гуннами, а Церковь вошла в введение архиепископа Солунского, подчинявшегося то Риму то Константинополю. В VI в. Византийский император Юстиниан I учредил центр церковной администрации в своем родном городе – Первой Юстиниане. Этому центру, наряду с другими провинциями, была подчинена Дакия. В VIII в. при императоре Льве Исавре происходит окончательное вхождение Дакийской Церкви под полную юрисдикцию Константинополя. В годы существования Тырновского Патриархата (Болгарская Православная Церковь) (1235 – 1393) румынские епископы находятся в его ведении. От Болгарской Церкви румыны приняли алфавит, созданный святыми Кириллом и Мефодием, и славянский язык в качестве церковного языка, румыны тогда еще не имели своей – румынской письменности. В начале XIV в. на территории Румынии сложилось государство во главе с воеводой Басарабом. В господарских грамотах того времени оно называлось «Румынской землей» или «Угровлахией», позднее появится название «Валахия». После падения Тырновского Патриархата (1393) православные румыны снова попали в зависимость от Константинополя. За особую миссионерскую деятельность румынских иерархов Константинопольская Патриархия в 1776 г. присвоила Валашскому митрополиту почетное звание Наместник Кесарии Каппадокийской-исторической кафедры, где святительствовал св. Василий Великий. В 1359 г. образовалась Валашская митрополия (первый митрополит – Иакинф Критопул) с центром в г. Куртя де Арджеш. В середине XIV в. в Восточном Прикарпатье возникло другое государство – Молдавская земля, где в 1387 г. – также складывается митрополия (первый митрополит – Иосиф Мушат). С середины XVII до XIX вв. митрополиты Румынской Церкви именовались Экзархами Константинопольского Патриарха. Румынские митрополиты избирались местными епископами и князьями (господарями). Вселенского патриарха ставили лишь в известность и испрашивали у него благословения на избрание. Во всех внутренних делах управления Церковью румынские митрополиты были совершенно самостоятельны, даже в случае провинности в делах церковных они подлежали не юрисдикции Патриарха, а суду 12 архиереев румынских княжеств. За нарушение государственных законов они судились смешанным судом, состоящим из 12 архиереев и 12 бояр. Румынские митрополиты выступали в качестве главных советников своих господарей, во время решения важнейших судебных и уголовных дел в присутствии самого господаря первый голос подавался митрополитом. В румынских епархиях оформился особый институт управления – протопопиатство. Это были вспомогательные органы епархиальной власти по надзору за порядком церковной жизни. Протопопов назначали епархиальные архиереи. Причем титул протопопа в Румынии являлся административной должностью, а не саном. С 1390-х гг Османы начинают вторгаться в Валахию. Вслед за падением Византии (1453) и Сербии (1459) в 1462 г. султан Мехмед II проник в Валахию. С XV в. Валашские земли были подчинены Османской империи. Но Валахия и Молдавия, став вассалами султана, сохраняли свою юридическую и церковную автономию, подчинение Константинополю носило

формальный характер. В XVI в. происходит постепенный переход к использованию румынского языка в делопроизводстве, а затем и в богослужении. С изданием в 1544 г. в г. Сибиу «Румынского катехизиса» начинается вытеснение церковно-славянского языка из богослужения. В XVII в. в церковной литературе Валахии стали появляться романоязычные произведения на кириллице. Первым таким изданием было «Учительное Евангелие», переведенное и отпечатанное в 1642 г. в типографии Говорского монастыря, открытой при содействии Киевского митрополита Петра (Могила). В 1688 г. публикуется в Бухаресте Библия, переведенная валашскими книжниками братьями Гречану. В условиях Османского господства молдавские митрополиты неоднократно обращались за помощью к России. В середине 80-х гг. XVII в. против турок образовалась Священная лига в составе Австрии, Венеции и Речи Посполитой, к которой в 1686 г. присоединилась Россия. В 1711 году и затем в 1716 году турки отдали Молдавию и Валахию под безраздельную власть греков-фанариотов. Греческая церковная администрация подчиняет себе все церковное управление. Стремясь создать взамен павшей Византии греческое царство из народностей Балканского полуострова, князья-фанариоты всячески старались насадить здесь греческую культуру и подавить все национальное и самобытное. В гражданской и церковной среде воцарился грубый личный произвол, творя который фанариоты стремились исключительно к материальной выгоде. Теперь епископами назначали греков, богослужение в городах совершалось на греческом языке. В румынское дворянство проник греческий язык, ставший языком двора, администрации и школы, служа признаком «благородства». Постепенно эллинизация стала проникать в народные массы и в Церковь. Низшее духовенство продолжало оставаться национальным, но политически оно было почти бесправно (несло, наряду с крестьянами, все государственные повинности и платило налоги в казну). В результате появилось немало безместных священников, которые, наподобие наших прежних крестцовых попов, бродили по стране, предлагая свои услуги за насущный хлеб. В церковной жизни развивалась симония. Иногда митрополичьи звания греки попросту покупали. В священники митрополиты-фанариоты могли назначить всякого, кто только мог заплатить за это назначение. В результате верхние слои румынского общества – интеллигенция – стали в позицию, враждебную к Православию, которое стало восприниматься «фанариотской культурой». Освобождение страждущим народом Балкан принесла Россия. При Екатерине II началась русско-турецкая война (1768 – 1774) в Молдавии и Валахии. По итогам войны был заключен Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Россия получила право покровительства Дунайским княжествам, государям Молдавии и Валахии разрешалось иметь в Константинополе своих поверенных православного исповедания. По этому договору всем румынам, действовавшим во время войны против Порты, объявлялась амнистия; предоставлялась свобода христианского вероисповедания в пределах Турецкой империи; конфискованные ранее земли возвращались. А русско-турецкая война (1787 –

1791) завершилась заключением Ясского мирного договора 1791 года, румынам предоставлялась двухлетняя льгота относительно податей. Молдавский митрополит Вениамин (Костаки 1803 – 1842) в 1804 г. открыл Духовную семинарию в монастыре Сокол (недалеко от г. Яссы), преподавание в которой велось на румынском и молдавском языках. Он занимался изданием догматических и религиозно-нравственных книг. Чтобы привести в должный порядок дела Румынской Православной Церкви, Святейший Синод РПЦ во время пребывания в Молдавии и Валахии (1808 - 1812) русских войск решил временно присоединить ее епархии к Русской Церкви. В 1808 г. Святейший Синод по указу императора Александра I назначил бывшего Киевского митрополита Гавриила (Банулеску-Бодони) Экзархом в Молдавию, Валахию и Бессарабию. Румынские епархии вышли из подчинения Константинополя. С 1808-1812 гг. Молдо-Валашским Экзархатом управлял Митрополит Гавриил. Он ввел метрические и приходо-расходные книги, число священнических поставлений ограничил необходимостью, потребовал от лиц, стремящихся к священству, определенного образовательного ценза, преобразовал Духовную Семинарию в монастыре Сокол по образцу русских семинарий, с преподаванием в ней русского языка. В 1812 году, после вывода русских войск, Молдавия и Валахия опять подпали под турецкое и фанариотское иго. В 1812 г. Молдавским митрополитом вторично стал Вениамином (Костаки), а в 1823 г. митрополитом Валахии – Григорий IV (1823 – 1833), постриженный игуменом Нямецкой Лавры прп. Паисием Величковским. Владыка Вениамин поддерживал связи с Россией, посылал туда молодых румын для получения высшего богословского образования; также он начал сооружение в Яссах величественного Сретенского собора, перевел на румынский язык ряд сочинений Григория Богослова. Душеполезную книгу, Поучение к духовнику (сочинения Иоанна Постника), Толкование на Евангелие Экзарха Болгарского Феофилакта, Откровение православной веры Иоанна Дамаскина и др. В годы греческого восстания (1821 – 1829) румыны выступили на стороне турок – такова была ненависть румын к грекам-фанариотам. В благодарность за поддержку турецкий султан в 1822 г. восстановил для румын право самостоятельного избрания румынских господарей из своей среды. В первой половине XIX в. Открываются румынские школы для народа, вытесняется греческий язык из богослужения и заменяется румынским. Румыны-дворяне посылают своих детей для получения образования во Францию, Австрию, Германию. В результате западного влияния резко проявилось негативное отношение к Православию, получившему название «фанариотской религии», популярность стали набирать католицизм и протестантизм. Движение против Православной Церкви и против покровительства России нашло поддержку в румынском правительстве. Освободившись от российского протектората, в 1859 г. при поддержке Франции произошло объединение Валашского и Молдавского княжеств в единое государство – Румынию. Князем нового государства был избран полковник Александр Ион Куза – националист, враждебно настроенный к России и Православию и политически ориентированный на Францию, политика Кузы была однозначно

антиправославна, он выступил как гонитель Православия. Куза конфисковал в пользу государства все движимое и недвижимое имущество монастырей, многие монастыри были закрыты. В 1865 г. Куза самочинно провозгласил автокефалию Румынской Православной Церкви без согласия Константинопольского Патриарха. Новообразованная «независимая» Церковь подчинялась государству, управление Церковью было вверено Генеральному Национальному Синоду, в который вошло все духовенство Румынии, а также депутаты от каждой епархии от священников и мирян. Синод имел право собираться всего лишь один раз в два года, и не мог сам вынести какого-либо важного определения. Председательствовал в Синоде митрополит Валашский, получивший название Примаса Румынского. Митрополитов и епископов избирали и назначали на должность по указанию князя. В Православное богослужение стали проникать западные влияния: допущение звучания органа, введение григорианского календаря и пение Символа веры с Филиокве. Церковь во главе с ее предстоятелями активно участвовала в политической жизни. Духовенство стало сильно политизированным, играло роль в партиях. Патриарх Константинопольский Софроний выступил с резкой критикой и решил обратиться за советом к другим Православным Церквам по поводу румынского вопроса. Было составлено официальное послание к Русскому Святейшему Синоду с призывом оказать духовную помощь Румынии. Составление ответа Константинопольскому Патриарху было поручено митрополиту Московскому Филарету (Дроздову). Он пришел к выводу, что желание румынского правительства сделать свою Церковь автокефальной вполне законно и естественно, но осуществлено это желание было далеко не законным способом. Кроме того, господство светской власти в делах Румынской Церкви тоже антиканонично и противоречит нормам Евангелия (Лк. X, 16; Мф. XVIII, 20). Митрополит и епископы должны присутствовать в Синоде не во имя господаря, а во имя Христа и апостолов. Назначение епископов одной светской властью, без избрания церковного, признается также антиканоническим. В 1866 г. Князем Румынским стал ставленник Пруссии – князь Карл (из династии Гогенцоллернов). Князь Карл также проводил антиправославную политику. Из среды иерархов выступали самоотверженные защитники Православия - святитель румынской земли Филарет Скрибан (1873). Родился Филарет в семье приходского священника. Отлично окончив Ясскую Духовную школу, он некоторое время трудился в ней же в качестве преподавателя географии и французского языка, затем за два года успешно прошел полный курс Киевской Духовной Академии. В Киево-Печерской Лавре Филарет принял монашество. Во время пребывания в Москве около двух месяцев был гостем Московского митрополита Филарета. После возвращения на родину Филарет в течение двадцати лет возглавлял Сокольскую Ясскую Духовную Семинарию, которую поднял на высокий уровень. За свою ученость и глубоко содержательные проповеди он получил в Румынии имя «профессора профессоров». Однажды во время заседания Синода в присутствии самого князя епископ Филарет обрушил на него церковное проклятие за закон о конфискации монастырского имущества. К

Святейшему Синоду Русской Православной Церкви Филарет обращался с просьбой оказать содействие в низложении тех епископов, которые были поставлены волей румынских светских властей. Он и его брат Неофит (+ 1884) написали и перевели (главным образом с русского) на румынский язык много трудов. Они составили учебники почти по всем школьным предметам. Кроме того, епископу Неофиту принадлежат Исторические очерки, Пространная Румынская церковная история. Новый закон 1872 г Румынской Церкви предоставлял больше свободы: из названия Синода были убраны слова «Генеральный Национальный», как заимствованные из протестантизма; из состава Синода исключались миряне; светская власть отныне не могла полноправно распоряжаться в делах Церкви и не могла назначать и отстранять духовных лиц от должности как простых чиновников; министр исповеданий юридически переставал быть главой Церкви; было восстановлено право архиереев назначать настоятелей приходских церквей и заведовать духовными школами. По результатам русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Румыния становилась политически суверенным государством. Одновременно в ответ на очередную просьбу Синода Румынской Церкви Константинопольский Патриарх Иоаким III составил акт, провозглашающий автокефалию Православной Церкви в Румынии. Но Константинополь оставил за собой право посылать в Румынию св. Миро. Но румынские иерархи стали варить св. Миро в Бухарестском кафедральном соборе. Узнав об этом, Патриарх Иоаким III не только не послал Акта о признании автокефалии Румынской Церкви, но и осудил этот поступок как разрывающий единение с «Великой Церковью». Окончательно вопрос об автокефалии решился при новом Константинопольском Патриархе Иоакиме IV – 23 апреля 1885 г. специальным Томосом он провозгласил Румынскую Православную Церковь полностью самостоятельной. В 1885 году был издан новый государственный закон о Церкви, стесняющий ее деятельность. Этот закон запрещал членам Священного Синода участвовать в каких-либо собраниях для обсуждения церковных дел, кроме заседаний Священного Синода, а также выезжать за границу без специального разрешения правительства. Весной 1907 года в Румынии произошло мощное крестьянское восстание, в котором приняли участие и многие священники. Это понудило Церковь и государство провести ряд церковных реформ. Синодальный закон 1872 года был пересмотрен, были разрешены три вопроса: 1) расширение контингента духовных лиц, из числа которых избираются епархиальные епископы (закон 1872 года предусматривал избрание их только из числа титулярных); 2) упразднение института титулярных епископов (не имеющих епархии); 3) создание Высшей церковной консистории, в которую входили бы не только члены Священного Синода, из духовных лиц, имеющих монашеский чин, но и белое духовенство, и миряне. Противоцерковный дух проник, и в часть духовенства, породив явление «протестантствующие епископы». Особенно отличился в этом отношении епископ Каллистрат Орляну (воспитанник Афинского университета), который совершал крещение через обливание и не признавал монашества, считая его учреждением варварским.

Сибийская митрополия

Сибийская и Буковинская митрополии являются составными частями Румынской Православной Церкви, вошедшие в ее состав после Первой Мировой войны. До этого они развивались самостоятельно. Сибийская (Германштадская, или Трансильванская) митрополия была основана в 1599 г., когда Валахский князь Михаил завоевал эту область и учредил там отдельную епархию. Здесь были сильны кальвинисты, а в 1689 г. им на смену пришли католики. В 1700 г. митрополит Афанасий с частью клира и паствы присоединился к Римско-католической Церкви. Православная митрополия была ликвидирована и появилась униатская епархия, подчиненная венгерскому примасу. Оставшиеся православные жители Трансильвании вошли в юрисдикцию Карловацкого митрополита. Не имея своего епископа, они получали священников из Валахии, Молдавии и от сербской епископии в Венгрии. В 1783 г. Трансильванская православная епархия была восстановлена. Сначала епископская кафедра находилась в с. Рэшинари (ок. г. Германштадта, совр. Сибий), а при епископе Василие (Мога 1811-1846) кафедра была перенесена в Германштадт (Сибий). Трансильванский епископ продолжался оставаться в юрисдикции Карловацкого митрополита. Своего расцвета Сибийская Церковь достигла при митрополите Андрее (Шагуна 1848-1873- в миру - Анастасиу Шагуна). Пока он возглавлял Церковь, в Трансильвании открылись до 400 церковно-приходских школ, несколько гимназий и лицеев. С 1850 г. в Сибий начала действовать типография, а с 1853 г. начинается издание газеты «Телеграфул Ромын». По императорскому указу от 24 декабря 1864 года, в Трансильвании была учреждена Румынская православная митрополия с резиденцией в г. Сибий. Предстоятель ее получил титул «Митрополита всего обретающегося в Австрийской державе румынского народа и Архиепископа Германштадтского. Митрополит Андрей являлся специалистом по каноническому праву. Скончался в 1873 г., похоронен в с. Рэшнари. В 1869 г. по указу императора Австро-Венгрии был созван Национально-Церковный Собор, принявший Устав новой митрополии – «Органический статут» и рассмотрен вопрос о церковном объединении всех православных румын в Австрии.

Буковинская митрополия.

Буковина - изначально входила в состав Молдавского княжества. В 1402 г. здесь была основана Радовецкая епископия (основана в 1402 году молдавским князем Александром Добрым), подчиненная Молдавской митрополии. После подчинения Буковины Австрии в 1783 г. Радовецкая епископия, как и Сибийская епископия, оказалась в составе Карловацкой митрополии. В 1873 г. по решению австрийских властей Буковинская епископия была возведена в ранг самостоятельной митрополии с подчинением ей Далматской епархии, и получила название Буковинско – Далматской митрополии. Она имела три епархии: 1) Буковинско-Далматскую и Черновицкую; 2) Далматско-Истрийскую и 3) Бoko-Которскую, Дубровницкую и Спичанскую. В 1875 г. в Черновцах был основан университет и при нем Греко-Восточный

Богословский факультет. Епископы и митрополиты избирались из румын. После присоединения Буковины к Австрии (конец XVIII-начало XIX века) многие румыны переселились в Молдавию, а в Буковину пришли украинцы из Галиции. Украинцы добивались введения в богослужение своего языка, а также предоставления им равноправия в церковном управлении. Это вызвало взаимное недовольство обеих общин. Так продолжалось вплоть до 1919 г., когда на Церковном Соборе произошло объединение епархий Румынии, Трансильвании и Буковины. Решением Священного Синода от 4 февраля 1925 г. Румынская Православная Церковь была провозглашена Патриархатом. Поместные Православные Церкви признали этот акт каноническим, в том числе и Константинопольский Патриарх (Томос от 30 июля 1925 г.). 1 ноября 1925 года состоялось торжественное возведение тогдашнего румынского Митрополита-Примаса Мирона (Кристя 1925-1938) в сан Блаженнейшего Патриарха всея Румынии, Наместника Кесарии Каппадокийской, Митрополита Унгро-Влахийского, Архиепископа Бухарестского. Он возглавлял Церковь до 1938 года. Некоторое время он совмещал со званием Предстоятеля Церкви должность регента страны. В 1925 г. последовало принятие Устава Румынского Патриархата. В октябре 1948 г., произошло возвращение в Православие румын Трансильвании, которые с 1700 г. были насильственно вовлечены в Католическую Церковь на началах унии.

С 30 сентября 2007 Предстоятель - Даниил (Чоботя)- 6 Патриарх, Блаженнейший архиепископ Бухареста, митрополит Мунтении и Добруджи, наместник Кесарии Каппадокийской, Патриарх Румынский (в миру Дан Илие Чоботя 22 июля 1951, Тимиш). Он получил имя Дан-Илие в честь пророка Илии. Высшее образование получил в Богословском институте при университете города Сибиу в 1970–1974 годах. Затем Дан-Илие продолжил учебу на факультете протестантской теологии в университете гуманитарных наук в Страсбурге (Франция; 1976–1978) и на факультете католической теологии в университета Фрайбурга (Германия; 1978–1980). 6 августа 1987 года был пострижен в монашество в монастыре Сихастрия с именем Даниил. 12 сентября 2007 года, избран новым предстоятелем Румынской Православной Церкви. **30 сентября 2007 года** в кафедральном соборе Бухареста во имя святых равноапостольных Константина и Елены состоялась патриаршая интронизация.

Канонической территорией Румынского Патриархата является Республика Румыния, Молдавия, а также приходы православных румын в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Великобритании, Швеции, Франции, Германии, Австрии и Болгарии. Румынская епархия действует также и в Венгрии (резиденция г. Дьюла). Епископат 52 архиереев. Состоит и 5 митрополий, 42 епархии, 15513 священнослужителей, 13527 приходов, 637 монастырей, 11 богословских факультетов, 33 духовных семинарии, верующих ок. 20,51 млн. членов, календарь-новоюлианский, в Бессарабской митрополии юлианский. Кафедральный собор Константино-Еленинский в г. Бухаресте (при нём и резиденция предстоятеля). Богослужебный язык:

основной румынский; в "диаспоре" английский, итальянский, немецкий.

В 1929 г. на Съезде в Детройте произошло объединение румынских приходов США и Канады. В 1950 г. Румынский Патриархат предоставил своей епархии (с 1974 г. – архиепископии) в Америке автономию. В 1972 г. Синод Румынской Православной Церкви принял в свое ведение Французскую Православную Церковь. Учреждена она была более 30 лет назад священником Евграфом Ковалевским (впоследствии епископ Иоанн), образовавшую отдельную автономную епископию в рамках Румынского Патриархата. С 1963 года в Иерусалиме имеется представительство при Блаженнейшем Патриархе Иерусалимском и всея Палестины. Центральными органами управления Румынской Церкви являются: Священный Синод, состоящий из всего служащего епископата Румынской Церкви. Занимается догматическими, каноническими и богослужебными вопросами Церкви. Сессии созываются обычно 1 раз в год; Центральным представительным органом Румынской Церкви, который решает административные и экономические проблемы, является Церковное Народное Собрание, составленное из членов Священного Синода и из трех представителей каждой епархии (один клирик и два мирянина), избранные каждые четыре года местными епархиальными собраниями. Высшим административным органом как для Синода, так и для Церковного Народного Собрания, является Церковно-Народный Совет, в состав которого входят три клирика и шестеро мирян, избранные Церковным Народным Собранием на четыре года, а также административные советники, в качестве постоянных членов. Постоянный Синод, в который входят Патриарх (председатель) и все митрополиты. Созывается по мере надобности и решает все текущие церковные дела между сессиями Священного Синода; Кроме того, к центральным исполнительным органам относится и Патриаршее Управление, состоящее из 2 викарных архиереев Унгро-Влахийской митрополии, 2 административных советников, из Патриаршей канцелярии. Епископы митрополии вместе с митрополитом образуют Митрополичий Синод, который заведует делами этих епархий. При каждой архиепископии или епископии действуют 2 административных органа: 1) совещательный – Епархиальное Собрание и 2) Епархиальный Совет, исполняющий постановления Епархиального Собрания. Епархии делятся на 152 протопопии (или протопресвитериатства) и имеют не менее 600 приходов каждая, во главе которых находятся протопопы (протопресвитеры), назначаемые епархиальными архиереями. В среднем один священник на одну тысячу шестьсот верующих. Для создания прихода требуется объединение 500 семей в городах, 400 — в селах. Органами приходского управления являются Приходское Собрание и Приходской Совет, председателем которых является настоятель прихода. Органами духовного суда являются: 1) Главный Церковный Суд – высшая судебно-дисциплинарная инстанция, 2) Епархиальные Суды (в каждой епархии) и 3) судебно-дисциплинарные органы в благочиниях. По традиции Румынской Православной Церкви каждая митрополия должна иметь в своем соборе мощи святых.

Монашество в Румынии ведет свое начало с X в. Монастыри в Румынии подразделялись на общежительные и особножительные. К последним принадлежали богатые иноки, строившие в районе монастыря свои дома, в которых и жили по одному или вдвоем. Ещё монастыри делились на туземные, подчинявшиеся местным митрополитам и епископам, и посвященные разным Святым Местам Востока и поэтому от них зависевшие. Управлялись «посвященные» монастыри греками. До правления князя Александра Кузы в монастырь мог поступить всякий, стремящийся к иноческому житию, поэтому в Румынии в начале XIX века, насчитывалось 407 монастырей. Но в 1864 году был издан закон, по которому монашество разрешалось принимать лишь пресвитерам, окончившим Духовную Семинарию, или тем, кто даст обязательство посвятить свою жизнь уходу за больными. Был определен и возраст для принятия иночества: для мужчин-60 лет, для женщин-50 (потом снизили: для мужчин — 40, для женщин-30). Монастырское имущество было изъято в ведение государства. К началу 20 века в Румынии осталось 20 мужских и 20 женских монастырей. Только за 12 лет (с 1890 до 1902 года) был закрыт 61 монастырь. В настоящее время иноческие подвиги регулируются Уставом монашеского жития, который был составлен Патриархом Юстинианом и в феврале 1950 года принят Священным Синодом. Устав вменял в обязанность инокам: ежедневно присутствовать за богослужением; хранить единение духа и узы любви; обретать себе утешение в молитве, послушании и быть мертвым для мира; не выходить из монастыря без разрешения игумена; в свободное от богослужения время заниматься чтением, рукоделием, общим трудом. Во всех монастырях Румынского Патриархата введена кинувийная (общежительная) система. Игумены монастырей носят название «старцев» и управляют обителью вместе с собором иноков. Для принятия монашества требуется иметь соответствующее образование. «Ни один брат и ни сестра, - гласит 78 статья Устава, - не получает монашеского пострига, не имея аттестата семилетней начальной школы или аттестата монастырской школы и удостоверения о специализации в каком-нибудь ремесле, которое он изучил в монастырской мастерской». Монахини работают в ткацких и швейных мастерских, в мастерских по изготовлению священных облачений и национальных одежд, церковных украшений, ковров. Монахи трудятся в церковных типографиях, на свечных заводах, в переплетных, художественных, скульптурных мастерских, занимаются пчеловодством, виноградарством, разведением шелковичных червей. Монастыри имеют свои библиотеки, музеи и лечебницы. Наиболее известными монастырями в Румынии являются:

Нямецкая Лавра: Впервые упоминается в грамоте 1407 г. митрополита Молдавского Иосифа. Эта обитель играет для духовной жизни Румынии такую же роль, как Троице-Сергиева Лавра для России. В монастыре была собрана богатая библиотека славянских рукописей XIV-XVIII веков. Случившийся в 1861 году пожар уничтожил большую часть библиотеки и многие строения в монастыре. В результате политики правительства князя

Кузы, направленной на лишение монастырей их владений, Нямецкая обитель пришла в упадок. Большинство ее иноков ушло в Россию, где в Бессарабии — в имениях обители — был основан Ново-Нямецкий Вознесенский монастырь. Сегодня в Лавре проживает более 100 монахов. Обитель имеет Духовную Семинарию, библиотеку и типографию. С историей Нямецкой Лавры тесно связано имя старца схиархимандрита Паисия Величковского. Он был назначен архимандритом Нямецкого монастыря. Выходец из украинской духовной семьи родился он на Полтавщине в 1722 году, он обновил монашеское делание в своей обители. Отдыхал преподобный Паисий не более трех часов в сутки. Он и его сподвижники перевели с греческого на русский язык многие святоотеческие творения (Добротолюбие, творения святых Исаака Сирина, Максима Исповедника, Феодора Студита, Григория Паламы). Старец Паисий сподобился дара прозрения. Скончался в 1775 г. и похоронен в этой же обители. В 60-е годы текущего столетия при обители был открыт музей, в котором представлены ценности лаврской ризницы. Имеется здесь и богатая библиотека, хранящая древние славянские, греческие и румынские рукописи, печатные книги XVI - XIX веков, разные исторические документы.

Мужской монастырь Черника: Расположенный в 20 километрах восточнее Бухареста. Основан в XVI в. На протяжении веков неоднократно разрушался. Восстановлен трудами старца Григория – ученика прп. Паисия Величковского. Духовную традицию Паисия Величковского продолжал епископ Рымникский и Новосеверинский Каллиник (1850 — 1868), подвизавшийся в посте, молитве, делах милосердия, правой и постоянной вере, подтвержденной Господом даром чудотворений. В 1955 году состоялась его канонизация. Святые мощи находятся в монастыре Черника, где св. Каллиник в течение 32 лет со смирением нес монашеское послушание.

Монастырь Тисмана, основанный во второй половине XIV в. в горах Горжа. Строителем его был архимандрит Никодим. В период позднего средневековья здесь переводились церковные книги с греческого и церковно-славянского языков на румынский. С 1958 г. эта обитель стала женской.

Женский монастырь во имя равноапостольных Константина и Елены основан господарем Румынии Константином Брынковяну в 1704 году. Сам Константин стал мучеником в Константинополе в 1714 году. За отказ принять магометанство турки резали на нем кожу. В 1992 году Румынской Церковью канонизирован. В монастыре около 130 монахинь.

Румыны были единственным романским народом, который принял славянский язык и в Церкви, и в литературе. Первые печатные книги, изданные в Валахии в начале XVI века иеромонахом Макарием, были на церковно-славянском языке. Но в середине того же века Филиппом Молдаваном был напечатан Катехизис на румынском языке. В XVI веке диакон Корей выпустил на румынском языке «Христианское вопрошение» в вопросах и ответах (1559), Четвероевангелие, Апостол (1561 - 1563), Псалтирь и Служебник (1570). Начался перевод богослужений на румынский язык. Вышла Бухарестская

Библия на румынском языке .Её перевели братья Раду и Щербан Гречану (1688). Минею перевёл епископ Рымникский Кесарий (1776 -1780). Митрополитом Валашским Анфимом (мученически скончался в 1716 году) был совершен перевод богослужебных книг, который с небольшими изменениями вошел в литургическую практику Румынской Православной Церкви. Во время правления князя Кузы было издано особое повеление о том, чтобы в Румынской Церкви был в употреблении только румынский язык. До начала XIX века духовное просвещение в Румынии стояло на низком уровне. Книг, особенно румынских, было мало; двор, а по его примеру и бояре, говорили по-гречески до двадцатых годов XIX века — фанариоты препятствовали просвещению европейской страны. В 1804 г. в монастыре Сокол была открыта первая Духовная Семинария. В 40-х гг. XIX в. стали учреждаться катехизические школы, готовившие к поступлению в семинарии. В 1884 г. был открыт Богословский факультет при Бухарестском университете. Центральные журналы Патриархата – «Румынская Православная Церковь», (издаваемый с 1883 г., публикует определения и официальные сообщения Священного Синода), «Православие» (с 1949 г.) и «Богословские исследования» (с 1949 г.). Румынская Православная Церковь активно участвует в Конференции Европейских Церквей. С 1920 г. принимает участие в экуменическом движении. В марте 1972 года делегация Румынской Церкви посетила Ватикан. Делегаты были приняты папой Павлом VI. Они посетили ряд высших духовных учебных заведений, богословских и монастырских учреждений. В самой Румынии возник «местный экуменизм» между христианами страны. Из иноков-подвижников весьма почитаются преподобный Димитрий Басарбовский (XII-XIII вв.) и афонский монах святой Никодим Тисманский (+ 1406), канонизированные в 1955 году. Особенно чтится старец Паисий Величковский (+ 1794) . 20 июня 1992 года Священный Синод Церкви прославил целый сонм румынских угодников Божиих и постановил праздновать Собор Румынских святых в первое воскресенье после Недели всех святых в (1-ю неделю по Пятидесятнице).

Болгарская Православная Церковь (9 место в диптихе)

Коренным населением Балканского полуострова были фракийские племена. Христианство на территории Болгарии распространялось благодаря ученикам ап. Павла. Апостол Амплий ученик св. апостола Павла, основал первую епископскую кафедру в г. Одесс (совр. Варна). А в Филиппополе Фракийском (ныне Пловдив), епископствовал апостол Ерм. Во II в. епископские кафедры возникли в городах Анхиал, Дебелт, Сердика, Фессалоника. В деяниях Первого Вселенского Собора участвовал и Протогон, епископ Сердики. На территории Болгарии в IV веке жил епископ Ульфила, духовный и светский глава готов. Здесь он переводил Священные тексты на готскую азбуку . В конце IV – V вв. христианство на Балканах проповедовал римский миссионер св. Никита

Ремесьянский. Во второй половине VII столетия в восточной части Балкан образовалось Болгарское государство. Создателем новой державы был пришедший с северных берегов Черного моря воинственный народ тюркского племени — болгары. Покорив живших на Балканском полуострове славян, болгары с течением времени совершенно ассимилировались с местным населением. Два народа — болгары и славяне - слились в один народ, получив от первого имя, а от второго язык. При болгарском князе Борисе (852 – 889) в 865 г. произошло массовое крещение болгар от греков. Сам князь Борис принял во св. крещении имя Михаил в честь византийского императора Михаила III. Сразу после принятия христианства князь Борис предпринял активные шаги к провозглашению автокефалии Церкви. Сначала с этой просьбой болгары обратились к Константинопольскому Патриарху Фотию, но получили отказ, т.к по мнению Патриарха, Болгарская Церковь еще достаточно молода и должна находиться в подчинении Константинополю. Борис обращается к Римскому папе Николаю I. Переговоры с Римом тянулись с 866 по 869 г. и закончились безрезультатно. Тогда Борис вторично обращается в Константинополь. 4 марта 870 г. Константинопольский Патриарх Игнатий объявил Болгарскую Церковь автономной невзирая на протесты римских легатов. Первым архиепископом автономной Болгарской Церкви стал Иосиф. Болгария была разделена на несколько епархий. Большое содействие оказали ученики святых Кирилла и Мефодия - святые Климент, Наум, Горазд. В 889 г. Борис отрекся от престола и удалился в монастырь. Престол унаследовал старший сын Бориса – Владимир (889 – 893). Он хотел ликвидировать христианство в Болгарии, но по приказу отца Владимир был схвачен, ослеплен и посажен в тюрьму. При болгарском князе Симеоне сыне св. Бориса (893 – 927) Болгарская Церковь переживала свой расцвет. По его указу был составлен сборник «Златоструй», состоящий из переводов творений св. Иоанна Златоуста, переработана для болгар византийская эклога – «Закон Судный Людям». Симеон провел несколько удачных войн с Византией и отвоевал у нее Фракию, Фессалию, а затем подчинил Сербию. Это позволило Симеону объявить Болгарию империей, а себя – «императором (басилевсом) болгар и ромеев». В 919 г. Симеон созвал в Преславе Церковно-Народный Собор, где состоялось провозглашение автокефалии Болгарской Православной Церкви и возведение ее в ранг Патриархата. Вначале Константинополь не признал этих новшеств, но 28 октября 927 г. болгарский царь Петр (927 – 969) заключил мирный договор с Византией, по которому Петр был признан царем, а глава Болгарской Церкви – архиепископ Доростольский Дамиан – Патриархом. 28 октября 927 г. считается датой начала патриаршества в Болгарской Церкви. Кафедра находилась в Доростоле (совр. Силистра). После покорения восточной Болгарии византийским императором Иоанном Цимисхием (969 – 976) она была перенесена в Триадицу (совр. София), потом в Преспу, а затем в Охрид – столицу Западного Болгарского Царства, во главе которого стоял царь Самуил (976 – 1014).

Охридская архиепископия.

В 1018 – 1019 гг. византийский император Василий II Болгаробойца завоевал Болгарию. Он признал независимость Болгарской Церкви, хотя лишил ее патриаршего ранга и низвел ее статус до архиепископии (кафедра продолжала находиться в Охриде). Охридская архиепископия существовала с 1019 по 1767 гг. С этого времени архиепископы Охридские, и епископы, назначаемые теперь указом императора, были греки. Политика эллинизации в Болгарской Церкви особенно усилилась с 1037 г., когда Охридским архиепископом был назначен грек Лев Пафлагонянин. Но Пастыри не прекращали совершение богослужений на славянском языке, содействовали сохранению и развитию славянской письменности. В течение X - XIV вв. на территорию Болгарии проникают различные ереси: богомилство, адамитство, жидовствующих и варлаамитов. 16 января 1767 г., Архиепископия была подчинена Константинополю на правах Преспанской митрополии

Тырновский Патриархат.

С момента византийского завоевания в начале XI в. Два века южная часть Болгарии находилась под греческим игом. В 1185 – 1186 гг братьям Петру и Асеню – удалось организовать восстание против Византии. Они заручились помощью крестоносцев – участников Третьего крестового похода – и освободили Дунайскую Болгарию (северную Болгарию), где, возникло Второе Болгарское Царство со столицей в Тырнове, была восстановлена независимая Болгарская Церковь. В 1186 г. в Тырнове был провозглашен первый архиепископ Василий (1186 - 1204), коронованный Асеня царем Болгарии. Василий не был признан Константинополем. Но вскоре Тырновская архиепископия настолько укрепила свое положение, что встал вопрос о возведении ее в ранг Патриархии. Начались интенсивные переговоры с папой Иннокентием III, и в 1204 г. была заключена кратковременная уния с Римом, а Тырновский архиепископ провозглашен Болгарским примасом. Лишь в 1235 г., после заключения болгарским царем Иоанном Асенем II с никейским императором Иоанном Дукой военного союза, в Лампсаке был созван Церковный Собор, на котором Константинопольский Патриарх Герман II признал Тырновского архиепископа Патриархом. Первым Тырновским Патриархом стал Иоаким (1235 – 1246). С решением этого Собора были согласны все восточные Патриархи. Тырновский Патриархат, также как и Охридская архиепископия, явился не новой Поместной Церковью, а ветвью прежней Болгарской Патриархии, ее законной продолжательницей и просуществовал 158 лет (1235 – 1393). В 1393 г. Второе Болгарское Царство пало в результате турецкого завоевания, Тырновская кафедра была подчинена Константинопольской Церкви на правах митрополии. Сошла на нет и автокефалия Тырновской Патриархии. Духовным центром продолжала оставаться Охридская Архиепископия, но и она уже была под игом греков-фанариотов. В 1767 г. и она прекратила свое существование. Болгары остались без своего духовного центра, вверенные попечению нежелательной для них греческой иерархии. Греческое духовенство внушало болгарам, что совершать службу на славянском языке – грех и даже ересь. В храмах стирались

славянские надписи и заменялись греческими, истреблялись славянские книги и рукописи. Греческие архиереи за деньги добивались себе епархий. Болгарское духовенство они презирали, считая болгар второсортной, непросвещенной, нацией. Данная тенденция прослеживается вплоть до 1870-х гг. В условиях духовного и политического рабства явился - иеромонах Паисий Хилендарский (1722 – 1798), в 1762 г. он написал книгу - «История славяно-болгарская о народах, о царях и о святых болгарских». В ней преподобный Паисий призывал болгар бороться за свою национальную культуру и политическую независимость. А его ученик епископ Врачанский Софроний (в миру Стойко Владиславов 1739 – 1813) издал на новоболгарском языке «Собрание поучений, переведенных со старославянского и греческого языка», «Житие и страдания грешного Софрония», где описывается тяжелое положение болгар в годину турецкого ига. С начала 1820-х гг., стали открываться национальные болгарские школы, начали печататься книги на болгарском языке. Церковные деятели стали активнее настаивать на церковной независимости и восстановлении Патриархата. Местные жители отказывались подчиняться и платить налоги епископам-грекам, изгоняли их из своих городов, требуя заменить их на епископов болгарского происхождения. В то же время устанавливаются связи Болгарии с Россией, особенно после русско-турецкой войны 1828 - 1829 гг. В 1840 г. паства Тырновской епархии, доведенная до крайнего состояния насилием местного митрополита-грека Панарета (в прошлом – циркового борца) обратилась в Константинополь с просьбой об удалении его из Тырнова. Турецкое правительство поддержало эту просьбу. Болгары предложили на это место архимандрита Хилендарского монастыря Неофита Возвели. Но Константинопольская Патриархия возвела на митрополичью кафедру грека, которого также звали Неофит, а Возвели был на три года сослан на Афон. В конце 1840-х гг. Неофит приехал в Константинополь и сблизился с представителем Хилендарской обители о. Иларионом Стояновичем (1810 – 1875). В 1849 г. в Константинополе был основан болгарский храм, в котором разрешалось служить и проповедовать на славянском и болгарском языках. В 1858 г. для этой церкви, в качестве настоятеля, был поставлен специальный архиерей Иларион (Стоянович) с титулом «епископ Макариопольский». В 1858 г. в Константинополе состоялся Собор, на котором присутствовали 4 болгарских представителя, выдвинувших требования: 1) избрание архиереев в епархиях, на местах; 2) знание архиереями языка того населения, где они будут совершать служение; 3) установление им жалованья. Эти требования были отклонены греческим духовенством. Тогда болгары решились сами провозгласить свою церковную независимость. 3 апреля 1860 г., в день Пасхи, на Литургии в болгарском храме Константинополя перед чтением Апостола вместо возгласения многолетия Константинопольскому Патриарху было провозглашено многолетие султану, а после освящения Св. Даров епископ Иларион помянул «все епископство православных», то есть формулу поминовения, свойственную Поместной Автокефальной Церкви. Этим действием Болгарская Церковь отделялась от Константинополя. Узнав это, Константинопольский

Патриарх Кирилл VII (1855 – 1860) подал в отставку. Его приемник Иоаким II (1860 – 1863; 1873 – 1878) срочно созвал в Константинополе Поместный Собор, на котором объявил антиканоничными действия епископа Илариона, вследствие чего он и его сподвижники объявляются низложенными. Но Патриарх Иоаким всё же пошел на уступки: пообещал направить в болгарские епархии архиереев болгарского происхождения или, по крайней мере, знающих болгарский язык; богослужение разрешалось совершать на славянском языке. Но болгары выставили уже ряд других требований: 1) разрешить болгарам участвовать в избрании Константинопольского Патриарха на равных правах с греками, 2) ввести в состав Константинопольского Синода 6 архиереев-болгар и 3) предоставить право болгарам самим избирать архиереев для родных епархий. Патриарх Иоаким II создал специальную греко-болгарскую комиссию для рассмотрения этих требований. В результате эти требования были отклонены. 28 февраля 1870 г. был издан султанский фирман, по которому создавался независимый Болгарский Экзархат, в который вошли Придунайская Болгария, Нишская и Пиротская епархии (там проживало не только болгарское, но и сербское население), Южная Болгария и часть Македонии. В Экзархате должен был поминаться Константинопольский Патриарх, его же нужно было ставить в известность при решении церковных вопросов и в Константинополе получать св. Миро. Фактически султанский фирман восстанавливал независимость Болгарской Церкви. В 1871 г. в Болгарии собрался Церковно-Народный Собор, который выработал Устав Болгарского Экзархата. По Уставу Экзархат делился на епархии, благочиния и приходы. Главой Церкви признавался Экзарх – высший представитель Церкви с исполнительной властью; он избирается пожизненно из болгарских митрополитов. Высшим законодательным органом Экзархата является Поместный Духовно-Светский Собор. Высшие административные органы – Священный Синод (входит Экзарх и 4 епархиальных архиерея, решал только духовные дела) и Экзарший Совет мирян (состоящий из 6 мирян и рассматривающий исключительно светские дела, например, состояние финансов). Дела, имевшие духовно-светский характер, рассматривались Смешанным Экзаршим Советом (Священным Синодом и Экзаршим Советом мирян) под председательством Экзарха – упразднен в 1883 г. в связи с ограничением участия мирян в управлении Церковью. Константинопольский Патриарх Григорий VI ни за что не хотел принимать фирман и попытался обратиться ко всем Поместным Православным Церквам, рассчитывая на их поддержку. Но болгары не отступали от своих требований, и Григорий был вынужден уйти на покой. Его преемник Анфим VI (1871 – 1873) занял более гибкую позицию: он пошел на мирные переговоры с болгарскими представителями, обещая им признать в будущем самостоятельность Болгарской Церкви. В 1872 г. болгарам удалось избрать своего первого Экзарха – им стал епископ Ловчанский Иларион. Через 5 дней из-за своих немощей он отказался от этого поста. На его место был избран митрополит Видинский Анфим (1872 – 1877), выпускник Халкинской школы и Московской Духовной Академии, в сан иеромонаха рукоположен

митрополитом Филаретом (Дроздовым). 11 мая 1872 г. Анфим провозгласил Болгарскую Православную Церковь автокефальной. Константинополь ответил протестом, объявил о низложении Анфима, о лишении его священства. Кроме того, Константинопольский Патриарх на Поместном Соборе 16 сентября 1872 («Великий Местный Синод») объявил Болгарскую Церковь схизматической. Православная Полнота (Иерусалимский Патриарх Кирилл II, епископат Антиохийской, Румынской, Сербской, Русской Церквей) не приняла этих прещений Константинополя. Святейший Синод считал требования болгар законными. Русский посол в Константинополе граф Н. П. Игнатъев (1864 - 1877) принимал живейшее участие в том, чтобы вопрос был решен в пользу Болгарской Церкви. С первых дней Церковные иерархи занялись устройством епархий, развитием народного образования (например, открытие в 1870-х гг. училищ в Рыльском монастыре, Тернове, Самокове). Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. завершилась созванием Берлинского конгресса, по решениям которого Болгария была разделена на Болгарское княжество и автономную турецкую провинцию Восточную Румелию, которая в 1885 г. присоединится к княжеству. При преемнике Анфима – Экзархе Иосифе (1877 – 1915) Болгарская Церковь управлялась Синодом во главе с Наместником-Председателем. Иосиф оставался жить в Константинополе вплоть до 1913 г и продолжал добиваться официального признания Болгарского Экзархата со стороны Константинополя. После балканских войн (1912 - 1913), Македония и Фракия перешли под власть Болгарии, Греции и Сербии, Экзарх Иосиф делает своей резиденцией Софию, а в Константинополе остался его наместник. После кончины Экзарха Иосифа (1915) с 1915 – 1945 гг. Болгарская Церковь управлялась Священным Синодом под председательством Наместника-Председателя, избираемого из митрополитов на 4-летний срок. В 1921-1922 гг. был созван Второй Церковно-Народный Собор, который кодифицировал болгарские церковные законы, выработал Устав, который вместе с Уставом Собора 1871 г. положен в основание ныне действующего; в Священный Синод стал входить весь епископат; Поместный Духовно-Светский Собор переименован в Духовно-светское собрание (высший законодательный орган). К административным органам относятся Постоянный (Малый) Священный Синод (входит Экзарх и 4 архиерея) и Церковный Совет (входят 2 клирика и 2 мирян). При Синоде был образован Высший Церковный суд. Осенью 1944 г. Советская Армия освобождает Болгарию от фашистов. В стране было создано правительство Отечественного фронта, которое разрешило в январе 1945 г. избрать Главу Болгарской Церкви. Болгарским Экзархом был избран митрополит Софийский Стефан (1945 – 1948). По ходатайству Русской Православной Церкви перед Вселенским Патриархом Вениамином 22 февраля 1945 г. болгарская схизма была прекращена. Восстанавливалось каноническое и молитвенное общение между двумя братскими Церквями. 13 марта 1945 г. представителям Болгарской Церкви был вручен специальный Томос, подписанный Патриархом Вениамином и всеми членами Священного Синода Константинопольской Патриархии, по которому схизма отменялась и признавалась автокефалия Болгарской Православной Церкви. Митрополит

Стефан после четырех лет экзаршества подал в отставку (1948). С 1948 по 1953 гг. Болгарская Церковь вновь управлялась Наместником-Председателем Священного Синода. 10 мая 1953 г. в Софии состоялся Третий Церковно-Народный Собор, на котором было восстановлено патриаршество в Болгарии, и был торжественно интронизирован Болгарский Патриарх Кирилл (1953-1971). Но Константинополь опять не признал восстановления Патриаршества. Лишь в 1961 г. по ходатайству Русской Православной Церкви Константинополь признал достоинство Болгарского Патриарха.

С 24 февраля 2013 года глава БПЦ **Патри́арх Неофи́т** (в миру Симеон Николов Димитров; 15 октября 1945, София)— Святейший Патриарх Болгарский, Митрополит Софийский. Осенью 1959 года был принят в Черепишскую духовную семинарию, которую окончил в 1965 году. В сентябре 1967 года поступил, а в 1971 году— окончил Софийскую духовную академию, потом направлен в Московскую духовную академию. 3 августа 1975 года в Троянском монастыре патриархом Болгарским Максимом был пострижен в монашество с именем Неофит. 24 февраля 2013 года на патриаршем избирательном Церковно-народном соборе в Софии, митрополит Русенский Неофит был избран новым Патриархом Болгарским, Митрополитом Софийским.

Юрисдикция Болгарской Православной Церкви распространяется на Болгарию, болгарские православные епархии в Северной и Южной Америке, на ряд приходов в Венгрии, Румынии, Австрии, Австралии. Насчитывает ок. 8 млн. верующих, 120 монастырей, 1500 священников, 33 епископа, 15 епархий. На Афоне имеется болгарский монастырь Зограф. Для подготовки кадров священнослужителей имеет 4 высшие дух. школы, Софийскую Духовную Академию во имя св. Климента Охридского, созданную в 1950 г. на базе Богословского факультета Софийского университета. Календарь новоюлианский, богослужебный язык болгарский и церковнославянский. Кафедральный собор: Александро-Невский в г. Софии (также в Софии и резиденция предстоятеля). Официальным еженедельным органом Болгарской Церкви является ежемесячный журнал «Церковный вестник», журнал «Духовная культура». В настоящее время в Болгарской Церкви имеются два рода монастырей: подчиненные непосредственно Священному Синоду и подчиненные местному правящему епископу. Монастыри в Болгарии управляются Игуменским Советом, состоящим из 6 монахов во главе с игуменом, избираемым всей монашеской общиной. Из наиболее известных монастырей Болгарии можно отметить:

Рыльская обитель, основанная преподобным Иоанном Рыльским. Это огромный архитектурный комплекс образующий четырехугольник, в центре которого находится соборная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Высота каменных стен, окружающих монастырь, достигает 24 м. Главными святынями монастыря являются мощи прп. Иоанна Рыльского и святая чудотворная икона Божией Матери Одигитрии (XII в.). В монастыре имеются библиотека и музей, в которых хранятся фрагменты старых фресок,

древние Евангелия, церковные облачения, султанские фирманы, более 16 тысяч томов книг, среди которых ценнейшие рукописи X и последующих веков.

Бачковский монастырь в честь Успения Божией Матери, расположенный на высоком правом берегу горной реки Чепеларской, над селом Бачково, основан в 1083 г. полководцем Григорием Бакуриани, грузином по национальности. После покорения Болгарии турками хозяевами монастыря стали греки. В 1894 г. монастырь был отдан в ведение Болгарской Православной Церкви. Монастырь ставропигиальный. В братстве насчитывается до 20 иноков. В главном монастырском храме хранится чудотворный образ Божией Матери XI века с надписями на грузинском языке. У противоположной стены покоится скончавшийся в 1957 г. Экзарх Болгарский Стефан. Здесь же похоронен и скончавшийся в 1971 г. Святейший Патриарх Кирилл. По преданию, в этом монастыре в заточении окончил свои дни Патриарх Тырновский св. Евфимий.

Троянский монастырь (на р. Осым), в 8 км юго-восточнее Трояна, является третьим монастырем по величине в Болгарии после Рыльского и Бачковского. ок. 1600 г. один иеромонах, направляясь со Св. Горы в Валахию, посетил это место и оставил подвижникам копию чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица» из Хиландарского монастыря. Тогда на этом месте была построена деревянная церковь и несколько келий. Все нынешние строения монастыря относят к 1835 -1865 гг. С 1919 по 1934 гг. в монастыре помещалось специальное монашеское училище.

Из святых Болгарской Церкви можно назвать князя Бориса, крестителя болгар (память 2 мая 907), равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, Климента Охридского (916), ученика Кирилла и Мефодия, Св. Иоанн Рыльский - родился во второй половине IX в. в с. Скрино (Софийская обл.), Святой Феодосий Тырновский - родом из Тырнова, подвижник первой половины XIV в. (ок. 1363), учитель святого Евфимия.

Главой Болгарской Церкви является Патриарх (носитель высшей исполнительной власти). Высшая административная духовная власть принадлежит Священному Синоду (входят все митрополиты во главе с Патриархом); существует Малый Синод (4 избираемых митрополитов), работающий постоянно. Высшей законодательной властью в Церкви обладает Церковно-Народный Собор, куда входят все служащие архиереи и светские лица. При Священном Синоде имеется также Высший Церковный Совет (состоит из 2 священнослужителей, 2 мирян и 2 заместителей под председательством Патриарха), занимающийся хозяйственными и финансовыми вопросами. Митрополитам принадлежит церковная власть в собственном округе. Управление епархией осуществляется при содействии Епархиального (Митрополичьего) Совета, избираемого на 4 года. Митрополии делятся на наместничества. В приходах действуют Приходские Советы (Комитеты), состоящие из прихожан. Председателями Приходских советов являются священники.

В 1990-х гг. церковная жизнь в Болгарии была омрачена расколом. В 1992 г. в Болгарии часть 7 архиереев во главе с митрополитом Неврокопским Пименом, заявила о признании недействительными выборов Патриарха Максима 1971 г т.к., в его выборах в свое время были замешаны спецслужбы коммунистической Болгарии. Вслед за этим они вышли из состава Болгарской Православной Церкви и создали свой синод и объявили о низложении патриарха Максима. 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. С 1 октября 1998 г. этот раскол был преодолен, когда группа духовенства, пребывающая в расколе, покаялась и вернулась в лоно Болгарской церкви.

20 декабря 2002 был принят Закон о вероисповедании депутатами Народного собрания Республики Болгарии. 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). В 1959 г. Болгарский Синод издал официальный Типикон своей Церкви с предписанием строго исполнять его указания всеми приходами. В Типиконе сохранены общие положения Устава Цареградского. Новый Устав Болгарской Православной Церкви был принят на IV Церковно-народном соборе Церкви в декабре 2008 года.

Кипрская Православная Церковь (10 место в диптихе)

О Кипре можно найти упоминания в Ветхом Завете: остров назван Хитимом (Иер. II, 10) или Киттимом (Числ. 24, 24; Ис. 23, 1). В 58 г. до Р. Х. Кипр был завоеван римлянами. Евангельская проповедь на Кипре началась в 30-е гг. по Р. Х. Некоторые из апостолов «прошли до Финикии и Кипра и Антиохии», проповедуя слово Божие (Деян. XI, 19). В 45 г. апостолы Павел и Варнава обошли с проповедью весь остров Кипр и обратили в христианство римского проконсула острова Сергия Павла (Деян. 13, 4 – 12). Апостол Варнава считается основателем и первым епископом Кипрской Церкви. Поэтому Кипрская кафедра является апостольской. А Варнава был «родом кипрянин» (Деян. IV, 36). С тех пор первым епископом Кипра поставляется только местный уроженец. Кипр явился «первой провинцией Римской империи, где у власти стоял правитель-христианин». Здесь же жил и святой Лазарь Четверодневный, чудесно воскрешенный Спасителем. Изгнанный из Вифании Синедрионом, он удалился на Кипр. В 45 г. апостолы рукоположили его во епископа. После своей смерти он был погребен в местечке Ларнакс (совр.

Ларнака). «Ларнакс» в переводе означает «гроб», или «ковчег». Затем апостольскую проповедь вновь продолжил апостол Варнава, вернувшийся в 50 г. на Кипр вместе со своим племянником Марком сыном сестры Марии (по преданию, в ее доме в Иерусалиме совершились Тайная Вечеря и Сошествие Святого Духа). В 57 г. апостол Варнава был убит камнями от рук иудеев в Саламине, после проповеди в Саламинской синагоге. Тело его было взято апостолом Марком и похоронено западнее Саламина. На грудь Апостола святой Марк положил Евангелие от Матфея. Полная христианизация населения острова относится к началу V века. Первоначально церковным центром Кипра со времен святого Константина Великого был г. Саламин, где похоронен ап Варнава. После разрушения в результате землетрясения он был восстановлен императором Констанцием и назван в честь его Констанцией. В эпоху арабского завоевания Констанция была разрушена, и резиденция предстоятеля была перенесена в Аммохост (совр. Фамагуста). С тех пор Архиепископ стал подписываться в официальных документах не как Констанцкий, а «милостью Божией Архиепископ Кипрский». В начале XIII в. (1215) Архиепископская кафедра волей латинян была перенесена в Левкосию. Три епископа Кипра: Кирилл Пафский, Геласий Саламинский и святой Спиридон Тримифунтский защищали христианство от арианской ереси, на Первом Вселенском Соборе. Епископы с о. Кипр активно участвовали в деяниях Второго, Третьего и последующих Вселенских Соборов. В 326 г. Кипр посетила святая равноапостольная царица Елена и основала два монастыря: Ставровуни (Крестовоздвиженский) и Омодос. В 395 г., после раздела Римской империи, Кипр вошел в состав Византии, в подчинение префектуры Восток (центр – Антиохия). На Третьем Вселенском Соборе (431) была официально подтверждена автокефалия Кипрской Церкви (8-е правило). Это решение было признано Антиохийским Патриархом Иоанном. В 478 г. Архиепископ Кипрский Анфим, после бывшего ему видения во сне апостола Варнавы, открыл гроб с мощами святого Апостола, взял лежавшее на его груди Евангелие от Матфея и отправился с ним в Константинополь. Константинопольский Патриарх Акакий созвал Синод, подтвердивший определение Третьего Вселенского Собора об автокефалии Кипрской Церкви. Византийский император Зенон (474 – 475; 477 – 491), утвердил это решение Синода, и Кипрский архиепископ получил право ношения пурпурной мантии и императорского скипетра вместо обычного архиерейского жезла, а также право подписи официальных документов красными чернилами, и титул «Блаженнейший». Окончательно автокефалия Кипрской Церкви была утверждена 39-м правилом Пято-Шестого Трулльского Собора (690 – 691). Расцвет Кипрской Церкви продолжался до нашествия арабов, захвативших остров в 649 г. Города Констанция (Саламин), Кирион и Пафос были уничтожены. Византийский император Юстиниан II (685 – 695; 705 – 711) издал приказ вывести киприотов с острова на континент. В 691 г. большинство киприотов и духовенство во главе с архиепископом Иоанном переселились в провинцию Геллеспонт (Дарданеллы), в новооснованный город Юстинианополь (Новая Юстиниана). В 747 г. киприоты возвратились

обратно на остров. Память о временной миграции на континент сохранилась в церковной терминологии - Константинопольский Собор 691 года присвоил Предстоятелю Кипрской Церкви официальный титул «Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра». В 1191 г. во время Третьего крестового похода Кипр был завоеван английским королем Ричардом Львиное Сердце, который вскоре продал его ордену тамплиеров. Латиняне, как и на территории Сирии, Палестины, заставляли греков принимать латинство. Римский папа Иннокентий III (1198 – 1216) издал декрет, по которому православные епископы Кипра подчинялись латинским. Ричард в 1193 году продал остров королю Иерусалима Гюю Лузиньяну. В 1489 году Кипр перешел во владение Венеции на положении колонии. Начался длительный период насилия над православными киприотами со стороны латинян. К 1220 г. на Кипре утвердилась католическая иерархия, состоящая из архиепископа и трех епископов. В 1260 г. Рим издал буллу: численность православных епископов сократилась с 14 до 4; должность православного предстоятеля Кипрской Церкви ликвидировалась; кипрские епископы могли жить только в установленных католиками местах. Избрание православных епископов осуществлялось в этот период сановными клириками и знатными мирянами вдовствующей епископии. Об акте избрания необходимо было сообщать латинскому епископу, который сам приглашал трех православных епископов для совершения хиротонии избранного. После хиротонии этот епископ, став на колени, должен был давать присягу папе и подчиняться ему как главе Церкви. Имущество епископий, монастырей, храмов было отнято католиками. Православные епископы обязаны были платить налог латинскому архиепископу. В 1571 г. Кипр был завоеван турками-османами. Начался трехвековой период турецкого господства до 1878 года. Множество клириков и православной паствы было убито или увезено в плен, великолепные готические храмы Никозии и Аммохоста были превращены в мечети, имущество монастырей расхищено. Со второй половины XVII в. Кипрский Архиепископ стал не только главой Церкви, но и политическим руководителем кипрского народа – вождем-этнархом («милет-баши»). С того времени кипрские Архиепископы стали управлять всем островом. В османский период окончательно сформировалось устройство Кипрской Православной Церкви, сохранявшееся до XX в. Во главе Церкви стоял Архиепископ, которому подчинялись епископы Пафский, Киттийский и Киренийский, получившие в начале XVII в. титул митрополитов. Эти архиереи вместе с архимандритами кипрских монастырей образовывали Синод при Архиепископе. В 1821 г. турецкий наместник Кипра Мехмед Кучу с согласия султана обрушил на православных киприотов жесточайшие гонения: все три митрополита были казнены, Архиепископ Кипрский Киприан (1810 – 1821) был повешен на центральной площади Никосии, были также повешены игумены монастырей, священники, народные старейшины. Всего в 1821 г. было казнено 486 священников. Почти все православные монастыри и храмы были превращены в мечети либо в подсобные помещения, стойла для животных. Христиане приходилось бежать в горы. Гонения турецких властей

затронули даже Афон, где турки начали нечеловеческие расправы над монахами. В том же году Антиохийский Патриарх Серафим предложил помочь киприотам. Он послал на Кипр своих архиереев, которые восстановили иерархию Кипрской Церкви, хиротонисав трех митрополитов и нового предстоятеля. На протяжении османской эпохи на Кипре возрастает влияние константинопольского духовенства и прежде всего Патриарха. Вселенский престол начинает вмешиваться в избрание Архиепископов Кипрских и епархиальных архиереев, в дела внутреннего управления, тем самым нарушая канонические нормы, запрещающие одной Автокефальной Церкви вторгаться в дела другой. Конец османскому владычеству на Кипре положила русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. По решениям Берлинского конгресса, Кипр был передан Англии. На целое столетие Кипр превратился в английскую колонию. Сначала киприоты встретили весть о переходе острова под управление Англии радостно, так как Англия – христианская страна. Киприоты считали, что англичане избавят их от гнета турок-мусульман. Когда на Кипр прибыл английский верховный комиссар, ему устроили торжественную встречу во главе с Архиепископом Софронием (1865 – 1900). Но на острове развернулась активная протестантская пропаганда. После кончины Архиепископа Софония (1900) англичане взяли курс на ликвидацию православной иерархии. На острове появились две враждебные партии, выдвигавшие своих кандидатов на эти посты. Эта усобица длилась девять лет, и только в 1909 г. православные киприоты смогли избрать Архиепископа Кирилла II (1909 – 1916). В Первой Мировой войне Англия выступила на стороне Антанты, и в ответ на выступления Турции на стороне Германии аннексировала Кипр, а в марте 1925 г. объявила Кипр своей колонией, во главе которой стоял английский губернатор. После восстания 1931 г. англичане изгнали с острова митрополитов Киттийского Никодима и Киринейского Макария. Впоследствии Никодим скончался в ссылке в 1937 г., а Макарий до конца своей ссылки находился в Афинах (до 1946 г.). В 1933 г. скончался Архиепископ Кирилл III (1916-1933), и на острове остался один митрополит Пафский Леонтий. Англичане не разрешили избрать нового предстоятеля, и до 1947 г. Кипрская Церковь была лишена своего главы и всего высшего духовенства. В 1946 г. из афинской ссылки возвратился митрополит Киренийский Макарий. При помощи иерархов Константинопольского Патриархата в 1947 г. на Архиепископский престол был возведен митрополит Пафский Леонтий, но через 37 дней после своего избрания он скончался. Его преемником стал единственный оставшийся митрополит Макарий – он стал Архиепископом Макарием II (1947 – 1950). Одновременно были хиротонисаны митрополиты на остальные епархии. Так после 14 лет перерыва Кипрская Православная Церковь вновь получила полную каноническую иерархию. Архиепископ Макарий II в 1948 г. создал Совет этнархии, в который входили как клирики, так и светские лица. Совет получил консультативные функции по национальным и политическим вопросам. В июне 1950 г. после кончины Макария II избран митрополит Макарий III (1950 – 1977). 1 апреля 1955 г. на Кипре вспыхнуло восстание за освобождение

острова от английских колониальных властей. Между английским губернатором Кипра Хардингом и Макарием III, как вождем кипрского народа, начались переговоры, длившиеся с октября 1955 г. по март 1956 г. и закончившиеся безрезультатно. Англичане выдвинули свои условия, полностью отражавшие интересы англичан на острове. Макарий III их отверг и выдвинул свою программу, предусматривавшую введение на острове демократической конституции, гарантирующей большинство греков в законодательном совете, передачу руководства вопросами внутренней безопасности и полиции в руки кипрского правительства и самое главное – признание англичанами права киприотов на самоопределение. Англичане отвергли требования киприотов и обвинили Макария в провале переговоров. По приказу губернатора Хардинга Макарий в 1956 г. был тайно взят под стражу и сослан на Сейшельские острова. В 1959 г. на переговорах в Цюрихе (Швейцария) обе общины, Греция, Турция и Англия достигли компромисса: Кипр будет независимым государством, в котором президентом станет грек, а вице-президентом – турок. В этом же году Архиепископ Макарий прибыл в Лондон где были подписаны соглашения, на основании которых позднее Кипру была предоставлена самостоятельность. 13 декабря 1959 г. Архиепископ Макарий III был избран Президентом, 15 августа 1960 г., была провозглашена Республика Кипр. Совмещение поста Президента и главы Православной Церкви является сам по себе уникальным в истории Православия XX в. Таким образом, Кипр получил политическую независимость, но по Цюрихско-Лондонским соглашениям Англия сохранила за собой часть Кипра под свои военные базы. На протяжении 1960-х гг. Великобритания и США содействовали вооруженным столкновениям между греками и турками, населяющими Кипр. Используя Цюрихско-Лондонские соглашения, Англия, Турция и Греция вмешивались в конфликт и фактически осуществили военную оккупацию Кипра. На остров вошли войска ООН. Предусматривалось присоединение Кипра к Греции. Летом 1964 г. парламент Кипра принял резолюцию о праве народа на самоопределение, о выводе с территории Кипра английских войск и против размещения на острове иностранных баз. В 1972 г. Макарию III составила оппозиция в лице членов Священного Синода, которые потребовали от него уйти с поста президента. Но 8 февраля 1973 г. Макарий был объявлен главой государства на следующие 5 лет. Тогда митрополиты 8 марта 1973 г. собрались в Лимасоле, где под предлогом несовместимости мирского служения со священным саном определили отстранить Макария уже с поста предстоятеля Кипрской Церкви, выдвинув новую кандидатуру Архиепископа Кипрского - митрополита Пафского Геннадия. В июле 1973 г. в Никосии под председательством Патриарха всей Африки Николая VI, при участии архиереев из Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов составили Великий и Верховный Синод и единодушно приняли решение об антиканоничности и недействительности постановления кипрских митрополитов о низложении Макария. Мятежные митрополиты были отстранены от своих дел. В 1974 г. на Кипре произошел

антиправительственный вооруженный мятеж, направленный на присоединение Кипра к Греции. На Кипр высадились и турецкие войска. В результате турецкая община Кипра решила создать в северных районах острова, оккупированных Турцией, так называемое Федеративное турецкое государство Республики Кипр (с 1983 г. – Турецкая Республика Северного Кипра). В начале 1975 г. Кипр был разделен с запада на восток зеленой линией(линия проведена на карте зеленым карандашом). На турецкой территории (40 % территории острова) установился строгий оккупационный режим, были изгнаны православные епископы, 176 священников, были замучены, 514 храмов сожжены осквернены или разграблены, запрещены общественные богослужения. В 1977 г. Архиепископ Макарий III скончался. После его кончины церковная и светская власти были разграничены: президентом стал Спирос Киприану, а Архиепископом Кипрским был избран Хризостом (Киккотис).

С 5 ноября 2006 года— её предстоятель с титулом «блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра» является Архиепископ Хризостом II (В в миру Ирѳодот Димитриу-Энглистриѳтис, род.10 апреля 1941, Тала, Кипр). Родился 10 апреля 1941 года в деревне Тала близ города Пафоса. По окончании средней школы поступил послушником в Монастырь святого Неофита. Одновременно обучался в Пафской гимназии, которую закончил в 1963 году. С 1968 учился на богословском факультете Афинского университета, который окончил в 1972 году. 12 ноября 1972 г рукоположён в сан пресвитера. 25 февраля 1978 избран митрополитом Пафским . 5 ноября 2006 года избран Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра. Интронизация состоялась 12 ноября 2006 года в кафедральном соборе святого Иоанна в Никосии.

Юрисдикция Кипрской Православной Церкви распространяется на Республику Кипр(из-за турецкой оккупации севера острова большинство верующих проживают на юге). Кипрская Церковь состоит из архиепископии и 5 митрополий, 628 приходов, около 600 священнослужителей, 28 монастырей. Епископат Кипрской Церкви насчитывает 18 архиереев. Богослужебный язык: византийский греческий, календарь: новоюлианский Кафедральный собор: Иоанно-Богословский в г. Никосии (также в Никосии и резиденция предстоятеля). Имеется Никосийская духовная семинария апостола Варнавы. Высшим органом церковного управления является Священный Синод под председательством Архиепископа. Синод собирается регулярно (1 раз в году). Все монастыри Кипра как мужские, так и женские киновийные (общежительные). Монастыри располагают земельными угодьями, выращивают маслины, миндаль, фруктовые деревья. Занимаются насельники обителей и рукоделием. Свою продукцию они сдают в магазины для продажи. Игумены избираются пожизненно братией монастыря. Вступать в монашество на Кипре разрешается с 25 лет. Послушником можно поступить в монастырь в возрасте 15 лет. Из наиболее известных монастырей Кипра можно назвать следующие:

Ставровуни (монастырь Св. Креста). Основан св. равноапостольной царицей Еленой в 327 г на месте языческого храма Афродиты. В иконостасе монастырского храма хранится вделанная в большой деревянный крест в серебряном окладе главная святыня – часть Животворящего Древа Креста Господня, привезенная сюда самой Еленой;

Монастырь святого апостола Варнавы. Построен византийским императором Зеноном (V в.) на месте погребения Апостола. Могила Апостола находится в склепе, над которым усердием Архиепископа Макариоса возведен небольшой храм. Тело Святого было увезено отсюда в Константинополь. Монастырь много лет находился в запустении, возродился к жизни в 1917 г. Но после 1974 г. монастырь оказался на территории, занятой турками, и превращен ими в музей.

Монастырь Божией Матери Троодитиссы, возникший еще во времена иконоборчества в VIII веке как пещера для иноческих подвигов, впоследствии ставший одним из центров монашества. Постройка ныне существующего монастырского храма датируется 1731 годом. Из святынь его примечателен образ Богородицы, по преданию, приписываемый кисти святого апостола и евангелиста Луки.

Среди особо чтимых на Кипре святых: апостол Варнава - основатель Церкви на Кипре; Лазарь Четверодневный - епископ Китийский; Аристовул - один из 70 апостолов, брат апостола Варнавы; Тит - ученик апостола Павла, родился в городе Пафе и там же мученически скончался; Сергей Павел - римский проконсул на острове, обращенный апостолом Павлом; Спиридон - епископ Тримифунтский, участник I Вселенского Собора; Епифаний - епископ Кипрский, известный церковный писатель и защитник Православия.

Кипрская Церковь, располагает богатейшим музеем византийских икон. В 1821 г. в Никозии была основана Архиепископская библиотека, насчитывающая свыше 50 тыс. книг. С 1949 г. функционирует трехгодичная, а с 1967 г. шестилетняя Духовная Семинария «Апостолос Варнавас». С 1918 г. издается ежемесячный официальный журнал Кипрской Православной Церкви «Апостол Варнава», а с 1954 г. – выпускается газета «Церковная трибуна». Положение Кипрской Православной Церкви в стране, как и мусульманской общины, определяется Конституцией, принятой в 1960 г. В 1964 г. было организовано Общество дружбы «СССР — Кипр», в состав которого вошли и иерархи Русской Православной Церкви. Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом в 1988 г. принимал участие в торжествах, посвященных 1000-летию Крещения Руси. В мае 1992 г. по его приглашению на Кипре с официальным визитом находился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. 13 сентября 2010 года Синод Кипрской Церкви официально утвердил новый Устав.

Элладская Православная Церковь (11 место в диптихе)

На территории современной Греции первая христианская проповедь была произнесена в 40 – 50-е гг. по Р. Х. благодаря миссионерским путешествиям святого апостола Павла и его ученикам. Во время второго и третьего своих путешествий он основал христианские общины в ряде городов Македонии и Ахаии (Филиппах, Фессалониках, Афинах и Коринфе), написав им свои послания (одно – к филиппийцам и по два послания – жителям Коринфа и Фессалоник). В Коринфе трудился сподвижник апостола Павла – Аполлос (Деян.28, 24;19, 1). В Ахаии проповедовал апостол Андрей, в Афинах – апостол Филипп. На территории Греции проповедовал апостол Лука, а на острове Патмос получил Божественное Откровение Иоанн Богослов. Во II веке Греция дала первых христианских апологетов — Кодрата и Аристида, апологета-философа Афинагора. Коринф был главным городом римской провинции Ахаии, поэтому епископ Коринфа постепенно возвысился над другими иерархами Греции и стал митрополитом. В начале IV в. император Константин Великий провел административную реформу, в результате которой Римская империя была разделена на 4 префектуры – Восток, Иллирия, Италия, Галлия, которые делились на диоцезы, а диоцезы - на провинции. Территория Греции вошла в состав Македонского диоцеза (центр – Фессалоники). Солунский епископ стал добиваться признания своей власти другими епископами своего диоцеза (в силу политического значения Солуни). В 415 г. папа Иннокентий I назначил Солунского епископа викарием над всей Восточной Иллирией. В 421 г. император Восточной Римской империи Феодосий II Восточную Иллирию подчинил Константинопольскому Патриарху, но вскоре, по настоянию императора Западной Римской империи Гонория, она вновь отошла в подчинение папы. В начале VIII в. в Византии началось иконоборческое движение. Римский папа Григорий III выступил в защиту иконопочитания. Тогда в 732 г. византийский император Лев Исавр снова отвоевал у папы Восточную Иллирию и подчинил её Константинополю, а Солунское викариатство папы было упразднено. В 879 – 880 гг. Константинопольский Патриарх Фотий включил Элладскую Церковь в юрисдикцию Константинополя. И с 880 до 1821 г. Элладская Церковь стала частью Константинопольского Патриархата. После падения Византии (1453) Элладская Церковь, оказалась под османским владычеством. Начиная со второй половины XV в., в греческой среде зрели национально-свободительные настроения, хотя население Архипелага получило от турок некоторые льготы в связи с тем, что из своей среды давало хороших моряков в турецкий флот. В начале XIX в. в Париже в среде греческой интеллигенции возникло литературное общество «Гетерии» («Друзья муз»). Вскоре оно приобрело политическую окраску, поставив главной целью освобождение Эллады. Греки, проживавшие в Европе, тоже присоединились к этому обществу. В него входили находящийся на русской службе граф Иоанн Каподистрия и князь Александр Ипсиланти. В 1821 г. Александр Ипсиланти возглавил вооруженный отряд греков, который вторгся в Дунайские княжества и поднял там восстание против турок. Но закончилось оно неудачей. В 1821 г. началось восстание греков в Морее. Вначале европейские державы не вмешивались,

считая его внутренним делом Турции. По настоянию России к борьбе против турок на стороне греков выступили Англия и Франция, требуя от султана прекратить бесчеловечную резню греков. В 1822 г. турки утерли только на острове Хиос ок. 20 тыс. греков. В 1827 году началась русско-турецкая война, в ходе Наваринского боя, весь турецко-египетский флот за несколько часов был истреблен союзным флотом России, Англии и Франции. В 1829 году Турция была вынуждена подписать мирный договор в Адрианополе, и обязалась признать независимость Греции. Окончательно этот вопрос был решен в 1830 году. Восставшие греческие провинции были признаны самостоятельным государством, ему было присвоено название Греческого, или Эллинского. В состав нового государства вошли: Морея, Средняя Греция и некоторые острова. На протяжении 1820-х гг. состоялись заседания четырех народных собраний греков (в 1821, 1823 г., 1827 и 1829 гг.), на которых обсуждались вопросы дальнейшего церковного управления элладских епархий. Т.к. элладские епархии не отвергали своей канонической зависимости от Константинополя. В 1829 г. на четвертом народном собрании греков было учреждено министерство церковных дел и народного просвещения (высшая церковная инстанция с правами государственной власти), во главе которого был поставлен гражданский чиновник Николай Хрисогелос. В результате войн 1820-х гг. сношения Элладской Церкви с Константинополем фактически оборвались. Константинопольский Патриарх Григорий V был казнен турками. Поскольку Греция получила независимость, то там появилась собственная государственная власть во главе с президентом Греческой Республики графом Каподистрия. В 1830 г. Константинопольский Патриарх Констанций I обратился к нему с письмом, где выразил надежду на то, что элладские епархии снова войдут в общение с Константинополем. В 1833 г. по настоянию Англии в Элладу прибыл возведенный западными державами король – 17-летний баварский принц Фридрих Оттон, который, достигнув совершеннолетия, стал правителем Греции. Одним из главных забот нового правительства было разрешение церковного вопроса. С разрешения Фридриха Оттона была образована комиссия из представителей духовенства и мирян под председательством министра церковных дел Спиридона Трикуписа. Вскоре комиссия выработала проект устройства Элладской Церкви, в основе которого была заложена идея автокефальности Церкви. После рассмотрения проекта в правительственных кругах и на созванном в Навплии соборе архиереев, правительство в июле 1833 года объявило Элладскую Церковь автокефальной.

Декларация 1833 г. провозгласила и основные принципы устройства Элладской Церкви. Высшая церковная власть находится под контролем короля в руках Священного Синода. Синод состоит из 5 членов-архиереев. Правительство обладает правом ввести в Синод дополнительных заседателей. Окончательное решение Синод может выносить только при участии королевского прокурора. Во всех внутренних делах Церкви Синод действует независимо от мирской власти. Однако все дела решаются с одобрения

правительства. Во время богослужения предписывалось вначале поминать короля, а потом – Синод. Фактически декларацией 1833 г. вся правящая власть в Элладской Церкви была предоставлена королю. Синод был назван «Священным Синодом Королевства Греческого». Он был подчинен двойной государственной опеке — министерству церковных дел и королевскому эпитропу (уполномоченному); члены его назначались только на один год. Председателем Синода в 1833 г. был назначен митрополит Коринфский Кирилл. Константинопольский Патриарх и все остальные Поместные Православные Церкви, оценили провозглашение самостоятельности Элладской Церкви как антиканоничное. Произошел разрыв Элладской Церкви с Православной полнотой и, прежде всего, с Константинополем на 17 лет. За годы разрыва (по сути, схизмы) в Элладской Церкви не произошло ни одной архиерейской хиротонии. В 1850 г. Константинопольский Патриарх Анфим созвал Собор, на котором утвердил самостоятельность Элладской Церкви. Поэтому датой автокефалии Элладской Церкви принято считать 1850. Собор постановил также, чтобы Элладский Синод решал церковные дела без мирского вмешательства. В 1852 г. был принят новый закон об устройстве Синода Элладской Церкви. Новый закон ставил членов Синода в зависимость от гражданских властей. Изменения произошли только в составе Синода: его членами могли быть только архиереи королевства. В 1852 г. проводится административная реформа – королевство было разделено на 24 епархии, одна из которых (Афинская) была возведена в степень митрополии, 9 – в степень архиепископий, остальные – в степень епископий. Кандидаты во епископы избирались Синодом, но утверждались королем. Священники и диаконы избирались самими прихожанами и рукополагались архиереями после предварительного испытания. В 1856 г. епархии были разделены на приходы. Правительственные реформы коснулись и элладских монастырей. Тогда в Элладе насчитывалось 524 мужских монастыря и 18 женских. Они владели большим недвижимым имуществом, которое занимало почти четверть всей греческой территории. Общее число монахов было около 3000 человек. Правительство распорядилось закрыть все монастыри, имеющие меньше шести монахов. Имущество закрытых монастырей подлежало конфискации в пользу народного казначейства, учрежденного для улучшения церковных дел и народного образования. Монахи из них были перемещены в действующие монастыри. Неупраздненные монастыри должны были ежегодно вносить в казначейство пять процентов от своего дохода. В результате Церковь лишилась 394 монастырей. В 1866 г. к Элладской Православной Церкви присоединилась паства Ионических островов, до этого находившиеся под властью англичан. В 1881 году, по Берлинскому трактату 1878 года после окончания русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг, к Греции были присоединены Фессалия и часть Эпира (Арта). В 1900 г. по новому закону Греческое королевство было разделено на 32 епархии, из них 1 митрополия – Афинская. После окончания Первой Мировой войны греческие иерархи начинают движение за освобождение от государственной опеки. В 1923 г. был созван собор Элладской Православной Церкви, который внес изменения в

устройство Церкви. Отныне Церковью стал управлять Архиерейский Собор под председательством Афинского Архиепископа с титулом «Блаженнейший» (до этого был митрополит), а все епархиальные архиереи получили титул митрополитов. В 1925 г. в Греции установилась диктатура Теодороса Пангалоса. Он издал новый церковный закон, где повторил основные положения закона 1852 г. Был учрежден Постоянный Синод (7 членов-архиереев), обладающий высшей административной церковной властью. В Синод Пангалос назначил государственного комиссара, который утверждал синодальные постановления, за исключением тех, которые касались веры и богослужения. Число членов Синода было увеличено до 13. Это положение действовало до 1967 г. В апреле 1967 г. в Греции произошел военный переворот. В мае 1967 г. греческое правительство вынесло ряд постановлений, касающихся церковной жизни. Был распущен прежний состав Синода, количество его членов сократилось до 9. Была упразднена должность правительственного уполномоченного при Священном Синоде. Епископом Элладской Церкви отныне мог быть только грек. Была определена граница возраста для митрополитов и Афинских Архиепископов – 80 лет. Это вынудило уйти на покой 89-летнего Архиепископа Хризостома II (1962 – 1967). В 1967 г. главой Элладской Церкви стал Архиепископ Афинский Иероним (1967 – 1973). Иероним предложил проект реорганизации Элладской Церкви, включавший четкое установление границ митрополий. 25 ноября 1973 г. произошел очередной военный переворот и новая смена правительства. Архиепископ Иероним 19 декабря 1973 г. ушел в отставку. 11 января 1974 г. вышел закон «Об определении способа избрания Предстоятеля Церкви и приведения в порядок некоторых церковных дел», определялся новый состав Синода, в который вошли 32 митрополита. 12 января 1974 г. в монастыре Петраки (Афины) состоялось заседание Синода, на котором большинством голосов на пост главы Церкви был избран Архиепископ Серафим, возглавлявший Элладскую Православную Церковь до 1998 г.

С 7 февраля 2008 года архиепископом Афинским и всей Эллады, предстоятелем Элладской Православной Церкви избран Иероним II (Лиापис), В миру Лиापис Иоанн, родился 10 марта 1938 года в местечке Инофита в Беотии, Греция. Выпускник философского и богословского факультетов Афинского университета. Затем окончил аспирантуры Грацского (Австрия), Регенсбургского и Мюнхенского университетов. В 1967 году был рукоположен в диакона и пресвитера. 4 октября 1981 года хиротонисан во епископа. Исполнял обязанности помощника главного редактора радиостанции Элладской Церкви. Автор многих статей, исследований и трудов по богословской, социальной и исторической тематике. Он является почетным доктором медицинского факультета университета Крайова (Румыния) и президентом Греческого кардиологического общества.

В 1987 г. парламент страны принял **закон о церковном имуществе**. Новый закон лишил Элладскую Церковь права на владение собственностью, а управление митрополичьими и приходскими советами передал в руки

местных властей. Священноначалие заявило о своем решительном протесте. В итоге в 1988 г. злополучный закон был отменен, и правительство заключило с Церковью соглашение о невмешательстве в ее дела. Высшими административными органами управления Элладской Православной Церковью являются:

Священный Синод Иерархов, состоящий из всех правящих архиереев; Постоянный Священный Синод, в который входят 12 архиереев; он заседает в промежутках между сессиями Священного Синода Иерархии; Генеральная Церковная Ассамблея (Общее Церковное Собрание), состоящая из постоянных (архиереев и представителей церковных организаций) и выборных (по одному мирянину от каждой епархии на 3 года) членов. Созывается 1 раз в год и решает главным образом финансовые вопросы. Высшими исполнительными органами Элладской Церкви являются: Центральный Церковный Совет, состоящий из постоянных и выборных членов и осуществляющий часть функций Генеральной Церковной Ассамблеи в период между ее заседаниями; Синодальная Администрация, состоящая из различных комитетов (Главного секретариата Священного Синода; по вопросам догматическим и каноническим; по церковному законодательству; по внешним церковным сношениям и т. д.). Председателем всех органов Элладской Церкви является Архиепископ Афинский и всей Эллады. В систему церковного управления входят также Синодальные Суды, Канцелярия Священного Синода, Богословский интернат, Духовный институт клира, Апостольская Дიაкония – была создана в 1936 г. В ее задачи входят систематическое изучение и распространение Св. Евангелия на все области общественной жизни, подготовка духовников, издательская деятельность. Иерархи Греческой Церкви делятся на две группы: 1) иерархи Элладской Церкви (митрополии в «Старой Греции») и 2) иерархи Вселенского престола (на так называемых «новых территориях»). Элладская Церковь имеет сеть духовных учебных заведений: 2 Богословских факультета (при университетах в Афинах и Фессалонике), 8 Духовных Семинарий с шестилетним курсом обучения, школу учителей Закона Божия. В 1970 г. был основан Институт Византийского музыковедения, где изучаются источники византийской музыки и развитие византийского нотного письма.

В Греции Церковь неотделима от средней общеобразовательной школы, и изучение православной веры является обязательным для всех учащихся. В Элладской Церкви есть школы катехизации, подразделяющиеся на начальные, средние и высшие. Имеются также специальные школы катехизации для рабочей молодежи, а также для глухих и слепых. С 1923 г. Священный Синод Элладской Церкви издает журнал «Богословие». Официальным бюллетенем Элладской Церкви является журнал «Экклесиа» («Церковь»), издаваемый с 1923 г., а с 1952 г. к нему издается приложение – журнал «Священник». Апостольская Диакония издает журналы «Радостный Дом», «Радостные дети» – для детей церковно-приходских школ и «Церковный календарь», где помещаются ежедневные проповеди для греческой семьи.

До 1833 г. в Греции было 3 вида монастырей: ставропигиальные, подчиненные непосредственно Константинопольскому Патриарху; епархиальные, зависящие от местных епископов; частные (киторские), принадлежащие отдельным лицам, и находящиеся под властью Вселенского Патриарха. До 30-х гг. XIX в. монастыри были двух типов: киновийные и идиоритмические. Все иноки подвизались, руководствуясь монашескими правилами святого Василия Великого. Некоторые из них вели жизнь киновийную (общежительную); иные жили на свои средства в монастырях или в частных домах; такая форма жизни называлась «идиоритм», или свое житие; некоторые подвизались в уединенных местах (в горах, пещерах) и назывались пустынниками, или аскетами. В начале 1830-х гг. правительство постановило, чтобы в Греции сохранились только кинувийные монастыри. Каждая кинувия должна была иметь не менее 30 монахов. Вступать в монашество разрешалось только после 30 лет. Постригать можно было после трехлетнего искуса с письменного разрешения местного епископа. Монахам было строго запрещено жить в миру. Игумен избирался самими иноками (большинством голосов), а утверждался местным епископом. Вместе с четырьмя иноками-советниками он рассматривал проступки монахов, на провинившихся налагал епитимии. Согласно изданному в 1858 году монашескому уставу продолжительность служения игумена и советников определялась сроком на пять лет. По состоянию на 1991 г. в Греции, за исключением Афона, насчитывалось ок. 200 мужских и 150 женских монастырей в которых подвизается около 1250 монахов и 1750 монахинь. В основном, это небольшие обители по 5 – 10 иноков. Сокровища монастырей имеют большую художественную и научную ценность. В монастырях находится много древних икон, фресок, рукописей, редких книг. Самым крупным монастырем в Греции является монастырь Пендели (близ Афин), основанный в 1578 г. В 1971 г. здесь был открыт «Межправославный Афинский центр», цель которого – укрепление взаимосвязей Православной Церквей. Монастырь стал местом встреч и беседований богословов, приезжающих в Грецию. В нем бывают и епархиальные собрания. В Элладской Православной Церкви насчитывается около 7500 храмов. В 1960 г. чудесным образом были найдены и прославлены мощи преподобномучеников Рафаила, Николая и отроковицы Ирины, пострадавших за веру Христову в XV в. на острове Митилини. В 1961 г. был канонизирован святитель Нектарий, епископ Пентапольский (ум. 1920).

Юрисдикция Элладской Православной Церкви распространяется на большую часть Греции ("Старая Эллада" в прямом подчинении; "Новые земли" управляются, но входят в каноническое ведение Константинопольского патриарха; Афон, Патмос, Додеканес и Крит исключены). Епископат Элладской Церкви насчитывает 110 архиереев. Богослужебный язык: греческий. Календарь: новоюлианский Кафедральный собор: Благовещенский в г. Афинах (также в Афинах резиденция предстоятеля; Священный Синод пребывает в Афинском монастыре Петраки); 82 епархии (46 в "Старой Элладе", 36 в "Новых землях"); 9117 священнослужителей; ок 8 тыс. приходов

; ок. 598 монастырей; Численность верующих 8 млн. членов . В Благовещенском кафедральном соборе в Афинах почивают мощи патриарха Константинопольского священно-мученика Григория V(+ 1821), а в кафедральном соборе в Фессалониках - мощи святителя Григория Паламы (+ 1359). На острове Эвбея, в городе Неон Прокопион, находятся мощи преподобного Иоанна Русского, исповедника (+ 1730), прославленного в лике святых Константинопольской, Русской и Элладской Православными Церквями.

Греческая «Церковь истинных православных христиан»

Эта Церковь существует в Греции независимо от Элладской Православной Церкви, отделившись от нее в 1920-х гг. Поводом к ее возникновению послужило введение в 1924 г. в Элладской Православной Церкви новоюлианского календаря. Часть клириков и мирян не признала этого нововведения и образовала свое «Общество православных». В 1926 г. оно было переименовано в «Греческое религиозное общество истинных православных христиан» с приходами по всей Греции. В 1932 году общество было узаконено комиссией Министерства просвещения Греции. В 1935 г. оно полностью порвало каноническую связь с Элладской Православной Церковью и со Вселенским Православием. Во главе этого общества был образован собственный Синод.

В настоящее время данная Церковь возглавляется «Архиепископом Афинским» и Священным Синодом, имеет немало приверженцев. Издает свой журнал «Кирикс». На начало 1980-х гг. «Церковь истинных православных христиан» насчитывала ок. 200 тыс. чел паствы, 22 архиерея, 280 священнослужителей, 290 приходов, более 100 монастырей, 5 епархий, 75 храмов, Помимо территории самой Греции в ведении этой Церкви имеется несколько приходов на Кипре, в США и Канаде. С 2011 года в США действует Православный богословский институт Трех Святителей с очно-заочной формой обучения. Календарь юлианский.

Предстоятель Архиепископ Каллиник (в миру Константинос Сарандóпулос, 7 июля 1946, Пирей, Греция) с 5 октября 2010— архиепископ афинский всея Эллады. День тезоименитства—11 августа. Получил высшее экономическое и медицинское образование, окончив университет Аристотеля в Фессалониках. В 1971 году митрополитом Коринфским Каллистом (Макрисом) был пострижен в монашество с наречением имени Каллиник, в честь святого мученика Каллиника и в том же году был рукоположен во иеродиакон и иеромонаха, а спустя некоторое время возведен в сан архимандрита. 5 октября 2010 года, на заседании Синода Церкви ИПХ Греции, проходившем в храме св. Параскевы в Афинах, 8/3 голосами был избран архиепископом Афинским и всея Эллады.

Албанская Православная Церковь(12 место в диптихе)

Благодаря важному положению на пути между Грецией и Италией в земли Албании Христианство пришло уже в апостольскую эпоху - здесь побывали апостолы Павел и Тит, а апостол от семидесяти Кесарь был поставлен епископом Диррахийским - первым православным архиереем этого края. Здесь потрудились святые Климент и Наум. До 732 года эти земли входили в самоуправляемую Фессалоникийскую архиепископию Римской Церкви, после чего были переподчинены Константинопольскому патриарху. С образованием Болгарской Православной Церкви (870) албанские епархии находились в ее подчинении. После покорения Болгарии византийским императором Василием II Болгаробойцей и ликвидацией независимости Болгарской Церкви албанские епархии вошли в состав Охридской архиепископии. В конце IX - начале X в. албанские города Девол (совр. Корча) и Главеница (рядом с совр. Авлоной) были известны как христианские центры. В X в. епископом Девола был ученик святого Климента - Марк. В начале XI в. известна Драчская митрополия и еще несколько епархий на территории современной Албании. В XIV в. Албанию занял сербский царь Стефан Душан, принявший даже титул албанского короля. В XV в. албанский герой Георг Скандерберг добился самостоятельности Албании, но ненадолго: в этом же веке турки завоевали весь п-ов. Вместе с подчинением в 1767 г. Охридской архиепископии Константинополю албанские епархии автоматически попали под власть Константинопольского Патриарха. В них, как и во всех Православных Церквях на Балканах, установился греко-фанариотский режим. В их школы и богослужение настойчиво вводился греческий язык. Турки албанцам насильственно насаждали ислам, утверждали свои порядки, вводили угнетающие людей непосильные налоги. В XIX в. на Балканах началась волна широкого национально-освободительного движения. Создается албанская азбука, появляется национальная литература. В это время в Албании быстро растут в среде простого народа идеи создания независимого государства. Основываются национальные «дружества», которые распространяли национальную литературу. Конец XIX — начало XX столетий ознаменовались в истории Православия в Албании резким разделением в среде духовенства: на высшее и низшее. Епископат, состоящий из греков, всеми способами стремился продолжить эллинизацию албанцев. Большинство же низшего духовенства, по национальности албанского, выступило за введение в богослужение своего языка и вообще за восстановление местных церковных традиций. Вдохновителем обособления Албанской Церкви стал Феофан (Ноли), который сделался священником в клире Алеутской епархии Русской Церкви и отслужил первую Божественную литургию на албанском в Бостоне, США 22 марта 1908 года. В 1919 году в русской Американской митрополии была учреждена Албанская православная епархия в США, епископом которой был избран отец Феофан. В начале XX в. в результате

поражения Турции в первой Балканской войне (1912 –1913) на Балканах появилось новое независимое государство Албания. После возникновения независимого государства в среде албанского духовенства сразу возникла идея создания автокефальной Албанской Православной Церкви. Движение за автокефалию шло снизу, из низшего духовенства. В 1922 г. в г. Берат состоялся Великий Албанский Православный церковно-народный Собор под председательством протопресвитера Василия Марко. 11 сентября на этом Соборе албанцы самостоятельно объявили автокефалию своей Церкви. Собор избрал первым епископом Албанской Православной Церкви Виссариона (Джованни), по происхождению албанца, окончившего Богословский факультет Афинского университета. Был избран Временный верховный церковный совет, который до 18 февраля 1929 г. (времени образования Св. Синода Албанской Православной Церкви) имел в Албанской Церкви верховную церковную власть. Из Константинополя в Албанию прибыл епископ Мелитопольский Иерофей в качестве специального Патриаршего Экзарха по делам новообразованной Албанской Церкви. Прибыв в Албанию, он одобрил акт автокефалии, занял Корчинскую кафедру и стал вторым епископом Албанской Церкви. Константинополь возражал против автокефалии, выдвигая для албанцев условие автономности Церкви и сохранения у них греческого языка в качестве богослужебного. Албанцы не приняли условие Константинополя. В 1924 г. из Константинополя в Албанию прибыл еще один представитель - епископ Синадский Христофор (Киси), албанец по происхождению, который также, как и Иерофей, остался в Албании и занял Бератскую кафедру. Епископы Иерофей и Христофор рукоположили еще одного епископа для Албанской Церкви – архимандрита Фана (Феофана) Ноли (1882-1965). В 1922 г. в Албании установился тоталитарный режим во главе с Ахметом Зогу. В религиозно отношении режим носил мусульманский характер. Это вызвало протест среди албанцев, которые в 1924 г. подняли вооруженное восстание под руководством епископа Фана (Ноли). А. Зогу вынужден был бежать, а епископ Фан стал главой нового правительства (с мая по декабрь 1924 г.). В декабре 1924 г. А. Зогу, поддержанный финансовыми кругами Югославии и Италии, вернулся, восстановил свои порядки и в 1928 г. провозгласил себя «королем албанцев». Епископ Фан должен был покинуть Албанию. В 1926 переговоры с Константинопольской Церковью вновь возобновляются. В результате переговоров Константинополь, наконец, утвердил автономию Албанской Православной Церкви. В ходе дебатов был составлен проект устава автономной Албанской Церкви, согласно которому: Албанская Церковь состояла из 5 митрополий (Тиранской, Корчинской, Аргирокастрской, Бератской и Дурреской); в столице Албании – Тиране – будет находиться резиденция митрополита Тиранского, который одновременно будет являться и Архиепископом Албанской Церкви, и председателем Синода, в который войдут все митрополиты; богослужебным языком является албанский. В ст. 16 Устава говорится: «Архиепископ, епископы, региональные архиерейские уполномоченные, великий эконо́м —митрофор, главный секретарь

Священного Синода, а также клирики — помощники и заместители Архиепископа и епископов должны быть по крови и языку албанцами и албанскими подданными, если не имеют перечисленных качеств лишаются церковного сана. В 1929 г. епископ Виссарион вместе с находящимся епископом Виктором (Сербская Православная Церковь) без всяких соглашений с Константинополем, вопреки уставу, хиротонисал ещё трех епископов-албанцев. Таким образом, Албанская Церковь получила полноту своих иерархов. Епископы составили Синод Албанской Церкви, который избрал епископа Виссариона своим председателем и Архиепископом всей Албании. Вслед за этим Синод вновь провозгласил Албанскую Церковь автокефальной. Греческие архиереи – представители Вселенского Патриарха – были высланы из Албании. Константинопольский патриарх Василий III резко отрицательно отнесся к действиям албанского духовенства. В телеграмме албанскому королю он указывал, что в Тиране произошли «нечестивые и неправильные рукоположения епископов», что Вселенская Патриархия считает их антиканоничными и недействующими. Константинополь обращался и к албанской пастве с требованием, чтобы она избегала церковного общения с низвергнутыми Патриархией епископами. Ни одна из Поместных Православных Церквей, в том числе и Русская, не поддержала незаконной автокефальности албанцев, считая албанских епископов самочинцами и раскольниками. В 1930 г. правительство А. Зогу выпустило декрет «О религиозных общинах», согласно которому все церковное имущество поступало в распоряжение местных властей, а не самих церковных общин. Священнослужители лишались избирательных прав. Непризнание Поместными Церквями автокефалии албанцев, недоброжелательное отношение к Православию правительства Зогу поставили Албанскую Церковь в «полосу выживания». Архиепископ Виссарион объявил Албанскую Православную Церковь гонимой. В 1935 г. Архиепископ Виссарион добился аудиенции с А. Зогу. Албанский король дал обещание способствовать нормализации отношений Албанской Православной Церкви с Константинополем и улучшить положение Церкви в стране. В 1936 г. Архиепископ Виссарион подал прошение на покой. В апреле 1937 г. делегация албанского духовенства во главе с епископом Синадским Христофором (управлявшим Бератской митрополией) начала вести официальные переговоры с Константинополем о даровании законной автокефалии Албанской Церкви. В результате переговоров 12 апреля 1937 г. Вселенский Патриарх подписал Томос, признававший автокефалию Албанской Православной Церкви. Отныне во главе Албанской Церкви стоит Святейший Синод, возглавляющийся председателем - Архиепископом Тиранским и всей Албании, которым стал епископ Синадский Христофор (он был главой Церкви до 1949 г.). Почти вся албанская иерархия была сменена. Албанский Архиепископ должен был брать св. Миро в Константинополе и туда же обращаться с вопросами общецерковного характера. В 1938 году открылась Корчинская православная духовная семинария; на албанский язык были переведены служебник и требник. В августе 194 года за счёт Югославии

и Греции была образована "великая Албания". Во время Второй Мировой войны Албания была оккупирована фашистской Италией, а затем нацистской Германией. Многие священнослужители приняли активное участие в борьбе с захватчиками. Таким был архимандрит Паисий (в миру Пашко Водица) родился в 1886 г. в албанском селении Водица. В 1942 г. он был избран членом Национально-освободительного Совета г. Колени. В 1948 г. архимандрит Паисий был возведен в сан епископа Корчинского, а в августе 1949 г. стал предстоятелем Албанской Православной Церкви, возглавлявший ее до 1966 г. Сразу после окончания Второй Мировой войны и освобождения Албании, в 1946 г., здесь установился коммунистический режим во главе с Э. Ходжа и была провозглашена Народная Республика Албания. Правительство взяло курс на провозглашение абсолютного атеизма. Было проведено "отделение Церкви от государства". Жизнь Церкви в Албании оказалась на грани катастрофы. Особенно когда предстоятелем Церкви был Архиепископ Дамиан (1966 – 1973). В 1967 г. по инициативе Э. Ходжи началась кампания по уничтожению «всех религиозных обычаев и учреждений» – был издан документ «Против мифов и религиозных учреждений», согласно которому официально запрещалась всякая религия, развернулись репрессии по отношению к верующим. За прилюдное совершение крестного знамения человек мог попасть на 10 лет тюремного заключения, а за хранение дома икон – на 25 лет. В конце 1973 г. появились сообщения что в Албании в 1967 году были закрыты все церкви, мечети и монастыри, Албания является первой страной мира без церквей. Церкви существуют в этой стране только подпольно. Пасторы посещают верующих в гражданских костюмах, и религиозные обряды проводятся только в квартирах в кругу семьи. В 1971 г. епархия Албанской Православной Церкви в США, насчитывающая 13 приходов, по ее же прошению была принята в состав Православной Автокефальной Церкви в Америке (из-за тяжелого положения в самой Албании). В 1973 г. Архиепископ Дамиан погиб в тюремных стенах. В 1970 - 1980-е гг. в стране не осталось ни одного православного епископа. Православная Церковь вынуждена была уйти в катакомбы. Чтобы придать законность преследованиям верующих в Албании, в 1974 г. была принята Конституция, где в отношении религии говорилось о том, что «государство не признает никакой религии и ведет атеистическую пропаганду, чтобы убедить людей в научно-материальном понимании мира», «запрещается создавать какую-либо организацию религиозного характера». В 1970 году греки, бывшие крупнейшим православным этническим меньшинством Албании, подверглись насильственному перемещению и массовому уничтожению. В связи с крахом социализма Церковь постепенно стала выходить из подполья. В 1991 г. (впервые с 1967 г.) на Пасху ок. 3 тыс. албанцев собрались на пасхальное богослужение в единственный действующий православный храм Тираны. В 1992 г. в Албанской Церкви после почти двадцатилетнего перерыва появилась возможность произвести выборы нового предстоятеля. 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. Были хиротонисаны епископы на вакантные кафедры, был вновь образован Священный Синод и восстановлены все церковные структуры. Открыта Духовная Академия в Дурресе, духовная семинария в Рируте.

Юрисдикция Албанской Церкви распространяется на территорию Албании и на православных албанцев, проживающих в США. Богослужебный язык: основной албанский, в отдельных приходах греческий и румынский (влахский). Календарь: новоюлианский. Кафедральный собор: Воскресенский в г. Тиране (при нём Палаты Синода и архиепископии) Состав: 8 архиепископов; 4 епархии; 144 священнослужителя; 909 приходов; 1 монастырь; 1 высшая духовная школа; ок. 500 тыс. членов.

Предстоятель: Архиепископ **Анастасий** (в миру Анастасиос Яннулатос, род. 4 ноября 1929, Пирей, Греция) — Блаженнейший архиепископ Тиранский и всей Албании, Митрополит Тирано-Дурресско-Эльбасанский. В 1947 году он поступил на богословский факультет Афинского университета и закончил его с отличием в 1951 году. Вслед за принятием сана диакона в 1960 году, он основал православный миссионерский центр «Porefthentes». Рукоположен в священники 24 мая 1964 года, после чего уехал с миссионерскими целями в Уганду, однако вскоре вернулся, заболев малярией. Избран предстоятелем Албанской православной церкви **24 июня 1992 года**, чин интронизации был совершён 2 августа. Митрополит Анастасий — автор 11 книг, почётный член Московской Духовной академии, кавалер ряда международных наград.

В 1990-е гг. произошло восстановление братских связей Албанской Православной Церкви и Русской. В октябре 1998 г. в России находился с официальным визитом Архиепископ Анастасий и присутствовал на Юбилейном Соборе РПЦ в 2000 г. Положение Церкви было упрочено принятием нового устава Статута Православной Автокефальной Церкви Албании на Дурресском церковно-народном Соборе 3-4 ноября 2006 года. К особенностям устройства Албанской Церкви относится выборность духовенства при участии мирян. Среди святых наиболее чтим Диррахийский епископ священномученик Астий (+ 98); Перегрин, Лукиан, Помпей (+ II в.); мученик Данакт (+ II в.); мученик Ферин Бутротский (+ ок. 250); Донат Еврийский (+ ок. 387) и исповедник Антоний Солунский (+ 843), равноапостолы Климент и Наум Охридские (+ X в.), князь Иоанн-Владимир (+ 1016). "апостол Албании" Косма Этолийский (+ 1779). Также мощи святого князя Иоанна-Владимира, почивающие в Палатах архиепископии в Тиране.

Польская Православная Церковь (13 место в диптихе)

Христианство проникало в районы, входящие в нынешнюю Польшу, с трех сторон: с юго-запада — из Моравского княжества, с запада — из Германской

империи, и с востока — из Киевской Руси. До объединения в Центральной Европе отдельных славянских племен в единое Польское государство под властью Мешко I (Мечислава) здесь были небольшие княжества Вислян, Полян. Начало благовестия христианства было связано с деятельностью Кирилла и Мефодия. В 863 г. они прибыли с миссионерской целью из Византии в Моравию. Мефодий стал архиепископом всей Великой Моравии. По мере расширения и укрепления Велико-Моравского княжества в 870 – 880-е гг. в его состав вошли коренные польские районы (Силезия, Краков, Малая Польша), которые стали частью Велеградской епархии. Когда Моравское государство пало под оружием богемов и венгров (908), многие моравские христиане бежали в Польшу и становились миссионерами. Но массовое крещение поляков произошло лишь спустя столетие – в 966 г. – при князе Мешко I (ок. 960 – 992), первой женой которого была чешская княжна Домбровка. Но когда он вступил во второй брак с принцессой из саксонского дома, начало усиливаться немецко-латинское влияние. В 1000 г. была основана Познанская архиепископия, которая подчинялась Риму. Вообще Польша более тяготела к западной культуре. После крещения Руси (988) усилилось православное влияние на славян, проживающих на западной стороне Буга, в городах Хелм, Перемышль и др. В XI в. выделились Галицкое и Волынское княжества. В 1199 г. князем Романом Галицким они были объединены в единое Галицко-Волынское княжество. Своего расцвета оно достигло в XIII в. при князе Данииле Романовиче. В этот период в городах Холм и Перемышль были учреждены православные епископские кафедры. В 1241 г. в Польшу вторглись монголо-татары, принеся разорение церквей и земель. Во второй половине XIV в. Галицкие и Холмские земли были присоединены к Польше, и православное население стало подвергаться ограничениям (в торговле и ремесле, участии в цехах) со стороны польской шляхты, поддерживающей католичество. В 1385 г. в Крево было заключено соглашение о передаче короны младшей дочери польского короля Ядвиге, а в супруги ей пригласили великого князя Литовского Ягайло. Это соглашение о браке получило название Кревской унии, по которой установились тесные связи между Польшей и Литвой. Кревская уния предусматривала фактическое включение Литвы в состав Польского государства. При этом Ягайло торжественно отказался от православия в Кракове. В 1387 г. он объявил католическую веру господствующей в государстве. Православная Галицкая архиепископия была закрыта. Вместо нее учреждена католическая Львовская архиепископия. Католическому архиепископу были переданы угодья бывшей Галицкой кафедры и предоставлена абсолютная власть над православными. В 1413 г. на Городельском сейме был закреплен политический союз Литвы и Польши. На сейме было установлено, что юридически Православие занимает гораздо низшую ступень, чем католичество: православным запрещалось занимать высшие административные посты, они не могли быть членами сейма (парламента) и вообще лишались прав и привилегий, которыми пользовались католики. Православное русское население в этом регионе оставалось в юрисдикции не Москвы, а Константинополя через Киевского Митрополита до

1686 г., когда Киевская митрополия была подчинена Московскому Патриархату. Вскоре после провозглашения своей автокефалии (1448) Русская митрополия в 1459 г. была разделена на Киевскую и Московскую. Киевская митрополия до 1686 г. оставалась в ведении Константинополя. После 1686 г. монастыри и церкви, подчиняющиеся Киевскому митрополиту и оставшиеся на территории Польско-Литовского государства составили так называемую «Заграничную часть Киевской митрополии». В 1563 году на Виленском сейме пункты Городельского сейма были отменены, хотя, только на бумаге. В XV и XVI столетиях в таких районах, как Люблинское, Белостокское и Жешовское воеводства большая часть населения исповедовала православную веру, «русскую веру», «греческий закон». В 1569 г. была заключена Люблинская уния, закреплявшая решения Городельского сейма. Уния положила конец самостоятельности Литовского княжества, оно входило в состав Польского государства. Объединенное польско-литовское государство стало именоваться Речью Посполитой. Православное население Белоруссии и Западной Украины, оказавшееся в составе Польши, начало испытывать гнет католицизма. Особенно тяжелым временем для Православной Церкви было правление польского короля Сигизмунда III. Воспитанник иезуитов, проникнутый крайними католическими воззрениями, он выше всего ставил интересы Римского престола. Важнейшей своей целью король считал приведение всех своих подданных к подножию папы. Угнетения и преследования заставляли православных переходить в унию или прямо в католичество, так как, отказавшись от Православия, можно было получить различные льготы, административные должности. В итоге к концу XVII в. православная шляхта в Польше почти вся перешла в католичество. Брестская уния 1596 г. провозгласила католичество господствующим вероисповеданием. А большая часть православной иерархии во главе с митрополитом Киевским Михаилом Рогозой приняла Брестскую унию и признала над собой власть Рима. После Брестского Собора до 1632 г. Православная Церковь в Речи Посполитой официально была объявлена вне закона. Реакцией на притеснения послужило возникновение православных братств: Львовского (с 1585 г.) и Виленского (с 1588 г.). Главными задачами братств являлись: открытие и содержание духовных училищ, подготовка юношей в качестве защитников Православной веры и Церкви, учреждение типографий и издание необходимых церковных книг. За уход в унию кого-либо из членов братства следовало отлучение от Церкви. Митрополит Киевский Петр Могила основал в Киеве высшее учебное заведение, был издан требник, составлено изложение православного вероучения. После того, как в 1686 г. Киевская митрополия вошла в состав Московского Патриархата, Киев становится православным центром на Украине. В 1732 г. из жизни церковью изгонялся колокольный звон, хоронить мертвых разрешалось только ночью. В повседневной жизни для православных частыми были случаи, когда священники приглашались из соседних государств (Буковины, Венгрии, Болгарии, Греции) богослужение совершалось в молитвенных домах. В 1764 г. сейм вынес постановление, по которому карались смертью те, кто переходил из католичества в Православие.

В XVI - XVIII вв. главными очагами Православия оставались монастыри, в основном на территории Западной Украины – Яблочинский Свято-Онуфриевский, Троицкий и Преображенский в Дрогочине, в районе Слуцка, Пинска. Возродиться Православие стало лишь после присоединения польских земель к России (1795 год — третий раздел Польши; 1814-1815гг. — решения Венского конгресса). Положение православных сразу улучшилось. Прекратились унижения, гонения, насильственные обращения в унию. Большинство приходов присоединенных к России земель составили одну епархию, получившую в 1793 году название Минской (ранее епархия называлась Слуцкой). В соответствии с решениями Венского конгресса (1814 – 1815) на территории княжества Варшавского было создано Царство Польское под опекой России. В 1815 г. император Александр I ввел там конституцию, по которой в Польше появлялся наместник. Конституция вернула Польше многие польские исторические традиции: деление на воеводства, расширение полномочий сейма. В 1834 г. по решению Священного Синода РПЦ в Варшаве учреждено викариатство Волынской епархии, а в 1840 г. учреждена самостоятельная Варшавская епархия. Епископ Варшавский был возведен в сан архиепископа Варшавского и Новогородского, а с 1875 г. – Холмско-Варшавского. На эту кафедру назначались лучшие русские архипастыри – Антоний Рафальский (из Почаевских архимандритов, в будущем митрополит Петербургский), Арсений Москвин (будущий митрополит Киевский). В 1905 г. из состава Холмско-Варшавской епархии выделилась самостоятельная Холмская епархия, первым епископом которой стал Евлогий (Георгиевский) (в будущем – митрополит Парижский, ум. 1948). В связи с провозглашением в 1918 году независимости Польши указом патриарха Московского и всея Руси святителя Тихона Православной Церкви в Польше в 1921 году была дарована "широкая поместная автономия." По Рижскому договору 1921 г., заключенному по итогам советско-польской войны, Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав Польши. Таким образом, часть русских епархий оказалась за пределами России. В сентябре 1921 г. Священным Синодом РПЦ на Варшавскую кафедру был назначен архиепископ Георгий (Ярошевский), а в январе 1922 г. он был возведен в сан митрополита. Варшавской епархии была предоставлена широкая автономия. Польское правительство, возглавляемое Юзефом Пилсудским, было заинтересовано в том, чтобы полностью оторвать от Москвы православные епархии Польши, насчитывающие в то время до 5 млн. верующих. В среде высшего духовенства развернулась борьба между сторонниками, в числе которых входили сам митрополит Георгий и епископ Кременецкий Дионисий (Валединский), и противниками автокефалии Польской Церкви. В июне 1922 г. в Варшаве состоялся Собор православных епископов, где был поставлен вопрос о независимости Польской Церкви. Трое из пяти участвовавших в Соборе архиереев высказались за установление автокефалии Польской Церкви. Они провозгласили себя «Священным Синодом Православной Митрополии в Польше». Защитников канонического порядка, противников автокефалии правительство убрало со своих постов. 8

февраля 1923 года в жизни Польской Церкви произошло чрезвычайное событие — архимандрит Смарагд (Латышенко), бывший ректор Волынской Духовной Семинарии, отстраненный от должности и запрещенный в священнослужении митрополитом Георгием за верность каноническому правопорядку, выстрелом из револьвера убил митрополита Георгия. Варшавский Окружной Суд приговорил его к 12 годам тюремного заключения. После этого трагического события обязанности Митрополита Варшавского и Председателя Священного Синода принял на себя архиепископ Волынский и Кременецкий Дионисий, а 27 февраля 1923 г. Собором православных епископов Польши он был избран Варшавским Митрополитом. На вакантные кафедры были назначены сторонники церковной автокефалии. В 1923 г. Константинопольский Патриарх Мелетий IV официально утвердил Дионисия в качестве митрополита Варшавского и Волынского, всей Православной Церкви в Польше и священноархимандрита Почаевской Успенской Лавры. Заручившись поддержкой Вселенского Престола, в ноябре 1923 г. митрополит Дионисий обратился к Святейшему Патриарху Тихону с просьбой благословить самостоятельное существование Польской Православной Церкви. Патриарх Тихон ответил отказом, мотивируя его неканоничностью избрания Дионисия и выяснением всех обстоятельств автокефалии на будущем Всероссийском Соборе. 22 июня 1924 года — с благословения Патриарха Григория VII вслед за Константинопольской Церковью в православных храмах Польши начал вводиться новый стиль. 13 ноября 1924 г. Вселенский Патриарх Григорий VII за три дня до своей кончины подписал Патриарший Томос о признании Православной Церкви в Польше автокефальной. Согласно Томосу, территория Киевской митрополии, существовавшей до 1686 г. (до воссоединения с Московским Патриархатом), могла быть вновь включена в состав Константинопольского Патриархата. Польская Церковь должна была получать св. Миро из Константинополя и обращаться к ней при рассмотрении общих вопросов, решение которых выходит за границы отдельной Автокефальной Церкви. Позиция РПЦ, озвученная Митрополитом Сергием (Страгородским) была однозначной: автокефалия Польской Церкви незаконна, получена без согласия и благословения Матери-Церкви. Митрополит Дионисий, получая полную поддержку со стороны Константинополя, проигнорировал позицию митрополита Сергия. Вскоре после объявления «автокефалии» на территории Западной Белоруссии и Западной Украины начала возрастать униатская экспансия. В 1927 г. между Польским правительством и Римским папой был подписан конкордат, по которому католичество в Польше признавалось господствующей религией. Пользуясь этим правом, в 1930 г. католики выступили с судебным иском о возвращении себе сотен православных храмов, святынь и другого церковного имущества, которое якобы когда-то принадлежало им до вхождения Польши в состав Российской империи. Был предъявлен иск в отношении 700 церковных объектов (всего тогда в Польше было около 1500 православных приходов). В списке церковных объектов, на которые претендовали католики, находились Почаевская Лавра, ряд других

монастырей, Кременецкий и Луцкий кафедральный соборы и многое другое. Духовенство обратилось со специальным посланием в Лигу Наций с извещением о творимых в Польше несправедливостях. Но действия православного духовенства успехом не увенчались - около 500 православных храмов перешло в руки католиков. Полному разрушению подвергся величественный собор в Варшаве во имя святого Александра Невского, расписанный В. М. Васнецовым. Вскоре Польшу наводнили иезуиты и другие монахи различных орденов. Ксендзы стали поучать в своих проповедях, что лучше быть «поганцем» (язычником), чем схизматиком (православным). По указам польского правительства во всех духовных учебных заведениях вводилась новая система образования, построенная исключительно на римско-католических и польских началах. Во второй половине 1930-х гг. началась кампания по разрушению и уничтожению православных храмов, особенно на Холмщине и Подляшье. В ноябре 1938 г. польское правительство издало декрет, по которому Православная Церковь в Польше попадала в полную зависимость от государственной власти. При выборе нового епископа кандидат должен обязательно утверждаться министром исповеданий. Церковные должности могли занимать только польские граждане. В качестве официального богослужебного языка утверждался только польский язык. С 1924 г. издавался еженедельный журнал «Воскресное чтение», где публиковались распоряжения священноначалия. Во многих приходах отмечались праздники матери и ребенка (в дни Введения во храм Пресвятой Богородицы, памяти св. апостола Иоанна Богослова - 8 мая). В эти праздники все дети приобщались Святых Христовых Таин, во время торжественных крестных ходов детям вручали нести специальные детские хоругви и небольшие иконы. Проповедь считалась неотъемлемой частью богослужения. В приходах существовали братства и сестричества, заботившиеся о благоукрашении храмов, они активно участвовали в жизни приходов, пели в церковных хорах. Престарелому духовенству, вдовам и сиротам выдавались пенсии и пособия. Заведовала этой выдачей действовавшая с 1928 года Эмеритальная касса. 1 сентября 1939 г. началась Вторая Мировая война с оккупации немецкими войсками западной части Польши, а 17 сентября 1939 г. всю восточную территорию заняли советские войска. Польша прекратила свое существование и была разделена между СССР и Германией. Согласно секретному протоколу пакта Молотова – Риббентропа (23 августа 1939 г.), в 1939 – 1940 гг. к СССР отошли территории Эстонии, Латвии и Литвы, Западной Украина, Западной Белоруссии и Бессарабии. С приходом на Украину и Белоруссию советских войск униаты подались с этих территорий на запад. В украинских приходах, где насильно внедрялось униатство, стал постепенно восстанавливаться церковно-славянский язык. В западных частях оккупированной немцами Польши было создано «генерал-губернаторство». Здесь в среде православного населения и духовенства последовало решительное осуждение и неприятие незаконной автокефалии, провозглашенной в 1924 г. С их стороны последовало обращение к архиепископу Берлинскому и Германскому Серафиму (Ляде),

подчинявшемуся Священному Синоду Русской Православной Церкви Заграницей, с просьбой прибыть в Варшаву и взять в свои руки управление Варшавской епархией. Но, натолкнувшись на упорное сопротивление митрополита, Дионисия свершиться этому делу было не суждено. Сам митрополит Дионисий поддерживался украинскими националистами, поэтому отмены автокефалии не произошло. С сентября 1940 г. возглавляемая митрополитом Дионисием Церковь называлась «Автокефальная Православная Церковь в Генерал-губернаторстве», духовенство – исключительно из украинцев, богослужебный язык и периодических изданий украинский. В Холме была открыта Православная Украинская Духовная Семинария.

В 1941г после оккупации на Украине произошел раскол, сопровождавшийся образованием двух Церквей: Украинская Автономная Православная Церковь. Ее возглавлял архиепископ Алексей (Громадский), в июле 1941 г. возведенный в сан митрополита. Она находилась в канонической связи с РПЦ. Богослужение велось на церковнославянском языке; «Украинская Автокефальная Церковь», раскольническая, во главе которой находился епископ Поликарп (Сикорский), в прошлом петлюровский офицер. Эта Церковь порвала связь с РПЦ, и провозгласила себя независимой. Богослужение велось на украинском языке. 28 марта 1942 г. священноначалие РПЦ лишило Поликарпа не только сана, но и монашества. Отношения между Церквями были враждебными. Однако в 1942 г. произошла попытка их примирения. В Почаевскую Лавру к митрополиту Алексею прибыли два епископа «Автокефальной» Украинской Церкви – Никанор (Абрамович) и Мстислав (Скрипник), где 8 октября был подписан акт объединения. Но поскольку в акте утверждалась только одна Церковь, а именно «Автокефальная», то все епископы Автономной Церкви не признали этого деяния. Тогда епископ Поликарп встал на путь открытого сотрудничества с фашистскими оккупационными властями. 7 мая 1943 г. по пути из Кременца в Дубно он был убит неизвестными лицами. После этого Автономной Украинской Церковью начал управлять епископ Киевский Пантелеимон (Рудык).

В Белоруссии произошла аналогичная ситуация: в условиях оккупации здесь тоже появились автокефалистские устремления. Сторонников автокефалии Белорусской Церкви возглавил архиепископ Могилевский и Мстиславский Филофей (Нарко). В конце 1942 – начале 1943 г. архиепископ Филофей неоднократно пытался созвать Собор, который бы утвердил независимость Белорусской Церкви. 20 апреля 1943 г. он даже составил послание Константинопольскому Патриарху, где просил его дать свое благословение на церковную независимость. Но в связи с продвижением Красной Армии на Запад, по территории Белоруссии, это послание затерялось, так и не дойдя до своего адресата. В связи с отступлением немцев в 1943 – 1944 гг. православные епископы Украины и Белоруссии, в том числе и сам митрополит Дионисий, вынуждены были эмигрировать. Судьба эмигрантов была печальной. Оказавшись в Германии, «митрополит» Поликарп и епископат так

называемой «Украинской Автокефальной Православной Церкви» перессорились между собой и разделились. Епископат Автономной Украинской Церкви, возглавлявшийся к тому времени Киевским архиепископом Пантелеймоном (Рудык), вошел в общение с русскими раскольниками анастасиевцами. Впоследствии (1959) архиепископ Пантелеймон вернулся к Матери-Церкви. Часть украинцев-эмигрантов, поселившихся в Америке, вошла в юрисдикцию Константинополя, другая часть существует под различными наименованиями в виде «автокефальных» украинских Церквей. Белорусские эмигранты рассеялись по целому ряду стран. Пока митрополит Дионисий был в эмиграции, Польская Православная Церковь управлялась Варшавской Духовной Консistorией под председательством протопресвитера Иоанна Коваленко.

После окончания Второй Мировой войны Польское государство было восстановлено. Вернулся в Варшаву митрополит Дионисий. И вновь, остро встал вопрос об автокефалии. Большинство духовенства считало, что автокефалия, дарованная Константинополем в 1924 г., - незаконна. Тогда уже твердо было решено обратиться к РПЦ для того, чтобы просить благословения у нее на законную автокефалию. Летом 1948 г. в Москву к Патриарху Алексию I прибыла делегация польского духовенства, которое представило обращение, состоящее из следующих основных пунктов: Польская Православная Церковь признавала незаконной и недействительной автокефалию 1924 г., представленной ей Вселенским Патриархом Григорием VII, и испрашивает у РПЦ благословение на каноническую автокефалию; отказывалась от молитвенного и литургического общения с митрополитом Дионисием, так как он продолжал твердо настаивать на законности автокефалии 1924 г., и отказывались возносить его имя за богослужением как имя своего предстоятеля; прекращала молитвенное общение с духовенством, которое разделяет точку зрения митрополита Дионисия.

В результате 22 июня 1948 г. Святейший Патриарх Алексей I и Священный Синод РПЦ определили: Восстановить молитвенное и литургическое общение с Польской Православной Церковью; Предоставить Польской Православной Церкви законную самостоятельность (автокефалию); Польская Православная Церковь может самостоятельно выбирать себе предстоятеля. Временным предстоятелем Польской Церкви стал архиепископ Белостокский и Бельский **Тимофей (Шретер)** (1948 – 1951). В августе 1948 г. митрополит Дионисий направил Патриарху Алексию I покаянное письмо, где каялся во всем содеянном. В ноябре 1948 г. было решено, во-первых, восстановить митрополита Дионисия в его каноническом общении с Матерью-Церковью и, во-вторых, оставить ему сан митрополита, но без присвоения ему титула «Блаженнейший». В 1951 г., в Польше встал вопрос о выборе кандидата на пост Главы Церкви. Обратились за помощью к Русской Церкви и Священный Синод РПЦ под председательством Патриарха Алексея I 15 июня 1951 г. постановили, что в юрисдикцию Польской Православной Церкви отпускается архиепископ Львовский и Тернопольский (Оксиюк) родился в 1884 г. в

Подлясье, с возведением в сан митрополита, возглавлявший Церковь с 1951 по 1961 гг.

С 1998 г. по настоящее время предстоятелем Польской Православной Церкви является митрополит Варшавский и всей Польши Савва (в миру – Михаил Груциняк). Он родился в 1938 г. в Снятычах (Польша); В 1957 году окончил Варшавскую Православную духовную семинарию, а в 1961 году окончил Академию Христианского Богословия в Варшаве. В 1966 году 7 февраля был рукоположён во иеромонаха. В 1979 г. был хиротонисан во епископа Лодзьского и Познанского. 12 мая 1998 года избран предстоятелем, 31 мая в Варшавском кафедральном соборе святой Марии Магдалины состоялась интронизация нового Предстоятеля Польской православной церкви.

Юрисдикция Польской Православной Церкви распространяется на Польшу, а также поляков Португалии и Бразилии. Богослужебный язык: основной церковнославянский, украинский, в некоторых приходах польский; в Бразилии португальский. Календарь: юлианский, Кафедральный собор: Марие-Магдалининский в г. Варшаве (при нём резиденция предстоятеля). Состав: 11 архиереев; 8 епархий; ок. 420 священнослужителей ; 237 приходов (226 в Польше, 11 за границей); 13 монастырей (11 в Польше, 2 за границей); 3 высшие духовные школы. Количество паствы – 600 тыс. человек.

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.

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». В административном отношении Польская Церковь состоит из митрополии, разделенной на епархии. В непосредственном ведении митрополита Варшавского находится епархия Варшавская и Бельская. Прочие епархии управляются епископами и Епархиальными Советами. Высшим органом управления Церковью является Синод, в который входят все епископы Польской Церкви, он созывается митрополитом 2 раза в год. Председателем Синода является митрополит. Кроме того, при митрополите существует Митрополичий Совет, Церковный Суд, Митрополичий и Миссионерский комитет, а также Фонд социального обеспечения. Епархии делятся на благочиния, которые в свою очередь подразделяются на приходы. Для подготовки кандидатов в священнослужители в Польше имеются: Варшавская Православная Духовная семинария (открыта в 1950 г.), секция православного богословия (действует с 1957 г.) в Варшавской Христианской Богословской

Академии (в Академии существует несколько секций: Евангелическая, Старокатолическая, Православная). Осенью 1973 г. при Академии были открыты двухгодичные богословские курсы для приходских клириков. Официальным печатным органом Польской Церкви является журнал «Известия Польской Автокефальной Православной Церкви» (издается с 1970 г.). С 1954 г. на русском и польском языках издается ежемесячный журнал «Церковный вестник». В 1990-х гг. Польская Православная Церковь насчитывала 4 монастыря: два мужских (Яблочинский Свято-Онуфриевский и Супрасльский Благовещенский) и два женских (Марфо-Мариинский и монастырь иконы Божией Матери «Ружаностоцкая»).

Свято-Онуфриевский монастырь находится в 3 км от с. Яблочина на левом берегу Буша возле Тереспоя. Основан в конце XV в. По преданию, по р. Буг приплыла неизвестно откуда икона преподобного Онуфрия и остановилась у с. Яблочина. На месте явления этой иконы и был заложен монастырь. Яблочинский монастырь никогда не был передан в унию, как ряд других монастырей в Польше. После заключения Брестской унии (1596) он стал местом пребывания Холмского православного епископа Паисия Черкавского и его епископской кафедрой. Этот монастырь на протяжении длительного времени вел активную борьбу против униатов.

Марфо-Мариинский женский монастырь возник после Второй Мировой войны при архиепископе Тимофее (Шретере). Находится в Белостокской области, на р. Граборке. По преданию, в XVIII в. в этой местности свирепствовала холера, но возле горы чудесным образом совершались исцеления больных. На месте исцелений была построена церковь, а после окончания Второй Мировой войны здесь был построен монастырь.

Известные Святые: ГАВРИИЛ млад. (Белостокский, Заблудовский 1684-1690), ГРИГОРИЙ (Перадзе Григол Романозович; Иверийский; 1899 -1942, концлагерь Освенцим, Польша). Польская Православная Церковь поддерживала и продолжает поддерживать тесную связь с РПЦ. Из последних братских визитов между двумя Церквами это официальный визит митрополита Варшавского и всей Польши Саввы в РПЦ в августе – сентябре 1998 г.

Православная Церковь Чешских Земель и Словакии(14 место в диптихе)

В I -V вв. территорию Чехии и Словакии занимали германцы, маркоманы и др. В конце V - VI вв. на эту территорию пришло славянское население. Наиболее обжитой была Южная Моравия. Начало евангельской проповеди на территории Чехии и Словакии относится к первым десятилетиям IX в. В 30-е гг. IX в. здесь началось образование государства Великая Моравия. Моравский правитель Растислав (846 – 870) первоначально зависел от

франкского короля Людовика Немецкого. Стремясь избавиться от его влияния, Ростислав вступил с ним в борьбу. Для этого он установил контакты с византийским императором Михаилом III (842 – 867), у которого он просил выслать христианских миссионеров. Император поддержал Ростислава, и в 863 г. в Моравию были направлены солунские братья святые Кирилл и Мефодий, началось массовое крещение. В 874 г. от святого Мефодия приняли крещение чешский князь Боривой и его жена Людмила. Миссия святых Кирилла и Мефодия продолжалась 21 год. За это время была создана славянская азбука, переведены на славянский язык тексты Священного Писания, богослужебные и канонические книги Греческой Церкви. Так были заложены основы славянской письменности. В 70-е гг. IX в. святой Мефодий основал Моравско-Паннонскую архиепископию, входившую в ведение Константинополя. В связи с этим Православную Церковь Чехии и Словакии нередко называют «Мефодиевской Церковью». Святой Кирилл скончался в 869 г., а святой Мефодий – в 885 г. Вскоре после этого в Великой Моравии начинает проникать латинское влияние, ученики Мефодия были изгнаны из страны: Климент, Наум и Ангеларий бежали на юг (в Македонию, Болгарию и Сербию), Савва – в Закарпатье, Горазд – в Западную Русь (на Волынь и Киевщину). Лишь в Восточной Словакии в Мукачевской епархии (Подкарпатской Руси) Православие смогло сохраниться, но до 1649 г. Чехия и Словакия попали в орбиту немецкого и венгерского влияния. С 973 г. Чешская Церковь подчинялась католическому архиепископу Мангеймскому. Среди славянского народа зрел протест против католической пропаганды, возникло гуситское движение в XV в. Во главе стоял чешский национальный герой, магистр Пражского университета Ян Гус (1371 – 1415). Гус критиковал Католическую Церковь за жадность, алчность, за то, что реальная жизнь церкви (точнее не церкви, а людей, ее возглавлявших) противоречит нормам, записанным в Священном Писании, выступал против индульгенций. Ян Гус требовал разрешить совершать богослужения на национальном языке, мирянам позволить причащаться и Хлебом и Вином. Римский папа издал буллу, по которой проклинал Гуса. В 1414 г. Гус был вызван на Собор в южнонемецком г. Констанце, взят там под стражу, а 6 июля 1415 г. был сожжен на костре как еретик. После смерти Гуса возникли два лагеря гуситского движения: Утраквисты (чашники). Это было умеренное крыло гуситов. Их главной задачей было добиться причащения под двумя видами для мирян. Именно они попытались установить общение с Константинопольской Патриархией; Табориты (по названию г. Табор). Они желали радикальной перестройки общества. Выступали за лишение Католической Церкви всех привилегий. Считали возможным установление идеального общественного строя, который был бы построен на нормах Библии. В 1451 г. – в Константинополь прибыл некий священник Константин Ангелик, представивший от лица чехов «Книгу веры», то есть исповедание веры. Вселенский Патриарх радушно принял Ангелика, предложив чехам присоединиться к Восточной Церкви. С этой целью греки обещали направить к ним священников для наставления в истинах Православной веры. Но

завоевание Константинополя турками в 1453 г. прервало начатые переговоры. В XVI в. чешские и словацкие земли оказались в составе многонациональной обширной империи Габсбургов. Гнет со стороны Габсбургов и отмена в 1617 г. привилегий чехов и словаков, привели в 1618 г. к восстанию в Чехии. В 1620 г. оно было подавлено во время кровопролитного сражения при Белой Горе, под Прагой, между чешскими войсками и армией Католической Лиги. В результате Белогорского поражения ок. 36 тыс. чешских семей покинули родину. Вплоть до 1918 г. Чехия на 300 лет была лишена политической самостоятельности и превращена в австрийскую провинцию Богемия. Здесь победила католическая контрреформация. В Чехию возвратились иезуиты-католики. Началось насильственное окатоличивание населения. В XIX в. у чехов начало возрождаться Православие. В 1848 г. в Праге состоялся Славянский съезд, на котором сербский священник совершил под открытым небом литургию на славянском языке. Хотя присутствовавшие на съезде чехи были католиками, православное богослужение им очень понравилось. В 1870 г. состоялся Первый Ватиканский Собор, на котором был провозглашен догмат о непогрешимости Римского папы. Часть немцев, не признав этого догмата и отделившись от Римско-Католической Церкви, основала свою Старокатолическую Церковь. В это же время группа чехов, состоявшая из 12 человек, нашедшая приют в России, обратилась к Петербургскому митрополиту Исидору с просьбой присоединить их к Русской Православной Церкви. Не желая больше состоять в лоне Католической Церкви, они просили считать их членами Православной Церкви, к которой принадлежат все остальные братья-славяне. Торжество присоединения чехов к Православию состоялось в праздник Покрова Божией Матери в 1870 г. в Александро-Невском Соборе Петербурга. Чин присоединения совершил сам митрополит Исидор. В 1870 г. Петербургское благотворительное общество наняло храм святителя Николая, находящийся на Старомытской площади в Праге, для православно-славянских богослужений. В начале XX в. в Карловых Варах, Марианских Лазнях и Франтишковых Лазнях, - местах, где любила отдыхать и лечиться русская интеллигенция, - были построены православные храмы в русском стиле, и в них назначались русские священники. Эти храмы окормляли приезжавших сюда русских и одновременно выполняли православную миссию среди чехов. В 1903 г. в Праге было образовано общество «православная беседа», заменявшее церковный приход, организовать который не разрешили австрийские власти. Несмотря на притеснения со стороны австрийских католических учреждений, влияние Православия в Чехии возрастало. Известны случаи перехода в Православие целых сел. В годы Первой Мировой войны Австро-Венгрия, находясь в союзе с Германией, воевала против России. Это вызвало в обществе волну антирусских настроений. Храм святителя Николая в Праге был отнят у русских священников. В итоге русское духовенство было вынуждены покинуть Чехию. Пражского священника, о. Николая Рыжкова, в 1917 г. приговорили к смертной казни, обвинив в «государственной измене». Но приговор не привели в исполнение, так как о. Николая удалось обменять на

униатского Львовского митрополита Андрея Шептицкого, находившегося тогда в России. В Восточной Словакии (район г. Прешова) проживало в основном западнорусское население, имевшее связи с Киевской Русью. Восточная Словакия была тесно связана с соседней Закарпатской Украиной и состоящая в юрисдикции Мукачевских епископов, которые в свою очередь находились в ведении Киевской Митрополии, затем Молдавской, а с 1921 г. – Сербской Церкви, сохраняла духовное наследие святых Кирилла и Мефодия. Хотя в 1649 г. иезуитам удалось при помощи местных помещиков насильно ввести Ужгородскую унию с Римским престолом, народ сохранял в душе веру отцов. В 1760 г. значительное количество жителей Восточной Словакии приняло участие в восстании, которое возглавил сербский священник Софроний с целью обеспечить населению религиозную свободу. Но православных притесняли, ограничивали в гражданских правах, наказывали, запрещали молитвенные собрания, изымали и уничтожали книги и церковные предметы, православных священнослужителей арестовывали. В 1913 г. австро-венгерские власти бросили патриотов Галиции в Талергофский концентрационный лагерь и спровоцировали Мармарош-Сигетский процесс. На скамье подсудимых оказались 94 выдающихся деятеля православного движения Словакии во главе с о. Алексием (Кабалюком) по обвинению в “государственной измене”. Процесс длился с 29 декабря 1913 г. по 3 марта 1914 г. В результате 32 человека из числа обвиняемых были осуждены, а остальные подвергнуты телесным наказаниям. После Первой Мировой войны в 1918 г. на территории Чехии, Моравии и Словакии была образована Чехословацкая Республика, а в 1919 г. к ней была присоединена на правах автономной области Закарпатская Украина. По всей стране, как в Восточной Словакии, так и в Чехии, началось движение к восстановлению Православия, которое проходило под лозунгами «Подальше от Рима!», «Обратно к Православию!» В результате возвращения верующих из унии в Восточной Словакии возникло много церковных приходов, находившихся в ведении Мукачево-Пряшевского епископа, проживавшего в Мукачеве и входившего в это время в юрисдикцию Сербской Православной Церкви. После заключения в 1926 г. правительством Бенеша соглашения с Ватиканом, греко-католический капитул г. Ужгорода потребовал от православных через государственный суд вернуть униатам храмы со всем церковным имуществом. В тех же местах, где не было ни одного униата, старались или принудить людей к унии, или же закрыть храмы, а церковные земли сдать в аренду. В результате православные оказались без храмов и были вынуждены совершать богослужения под открытым небом или же строить временные храмы из досок. Во время Второй мировой нацисты создали на территории Словакии «самостоятельный словенский штат», во главе которого стоял премьер-министр католического вероисповедания. Началось преследование православного духовенства, которое к тому же было лишено своего архипастыря, ибо Мукачевский епископ Владимир (Раич) 11 апреля 1941 г. был интернирован. Оккупационные власти запретили ему всякие сношения с приходами на территории Словакии. Сам Патриарх Сербский Гавриил был заточен в

концлагерь в Дахау.

На Чешских землях обновителем Православия выступил епископ Горазд. В миру – Матфей Павлик. Он родился 26 мая 1879 г. в Словацкой Моравии. Окончил иезуитскую гимназию и Богословский католический факультет в Оломоуце. В 1902 г. последовала его хиротония во священника. Католические власти назначили его администратором храма при лечебном учреждении для душевнобольных в Кромержиже (1906 – 1920) и духовником миссии (с 1910 г.) ордена Святого Креста. В 1920 г. Павлик вышел из юрисдикции Римской Церкви и присоединился к новому движению – Национальной Чехословацкой Церкви. Мысль о ее основании зародилась в среде римско-католического духовенства, которое безуспешно добивалось упразднения целибата и введения в качестве литургического языка чешского вместо латинского. Это движение о. Матфей стремился воссоединить в Православной Церкви. Павлик добился, что на Соборе нового движения в январе 1921 г. большинство участников высказались за присоединение к Православной Церкви. В этом же году в Сербии, в Лавре Крушедол, Павлик принял монашество с именем Горазд и 25 сентября 1921 г. в Белграде был хиротонисан во епископа Чешской Церкви Патриархом Сербским Димитрием. Параллельно с этим, из Национальной Чешской Церкви выделилась группа, возглавляемая католическим священником Карлом Фарским. Как только епископ Горазд вернулся в Чехию, между ним и К. Фарским развернулась борьба, в результате которой в Национальной Чехословацкой Церкви возникли две общины: православная - во главе с епископом Гораздом, радикальная - под руководством К. Фарского – объединившая римо-католиков и протестантов. В 1922 г. епископ Горазд в интересах Православия предпринял поездку в Америку. Поскольку в Америке было немало эмигрантов из чехов и словаков, то он основал там 7 православных приходов. Во время его отсутствия К. Фарский и его сподвижник, бывший католический священник Ф. Калоус, издали свой «Катехизис».

Основные идеи «Катехизиса»: отрицание Божества Иисуса Христа; Спаситель признавался одним из пророков, подобных Сократу, Мухаммеду, Будде, Конфуцию; отрицание существования Святого Духа; происхождение человека от животного. С выходом в свет этого еретического Катехизиса Сербская Православная Церковь прекратила общение с Национальной Чехословацкой Церковью.

К. Фарский любой ценой решил заполучить сан епископа, и стал вести переговоры с Англиканской епископальной Церковью и шведскими церквями. Но они отвернулись от него. Тогда К. Фарский пошел на крайнюю меру – принять «посвящение» в сан епископа от духовенства и мирян Чехословацкой Церкви, что и произошло в 1924 г. К. Фарский был поставлен не только «епископом», но и «Патриархом» новой Церкви. Вслед за этим он созвал в Праге Собор, где было принято его учение, изложенное в упомянутом «Катехизисе». Епископ Горазд в 1924 г. вышел из Национальной Чехословацкой Церкви, и организовал православную общину с подчинением

ее Сербской Православной Церкви. С выходом епископа Горазда Национальная Чехословацкая Церковь была переименована и стала называться **Чехословацкой Гуситской Церковью**, так как ее последователи стали считать себя последователями гуситов.

Учение Чехословацкой Гуситской Церкви характеризовалось следующими чертами: отсутствие четко выраженного учения о Троице; непочитание святых и икон; акт крещения расценивается как лишь форма принятия в Церковь, а не очищение от первородного греха; миропомазание понимается лишь как знак общения с Церковью, а не как Таинство; епископы и патриарх избираются на определенное время «собором»; с 1945 г. во священники поставляются женщины; литургия напоминает литургию св. Иоанна Златоуста, но не считается бескровной жертвой. Первым Патриархом Чехословацкой Гуситской Церкви был К. Фарский (1924 – 1927).

Кроме Чехословацкой Гуситской Церкви (во главе с Фарским) и православной общины, возглавляемой епископом Гораздом, и входящей в юрисдикцию Сербского Патриарха, в Чехии существовали еще две православные церковные организации. В Праге была «Чешская Православная община», преобразованная в 1920 г. из бывшей «Православной беседы» и также находящаяся в ведении Сербской Православной Церкви. Также в Праге находились русские православные приходы, окормлявшиеся епископом Сергием (Королевым), который в свою очередь подчинялся митрополиту Евлогию (Георгиевскому) в Париже. Такая разобщенность и множественность, не могла способствовать нормальной церковной жизни и установлению системы церковного управления. Ситуация осложнилась расколом, в недрах «Чешской Православной общины». Дело в том, что члены общины пригласили к себе находящегося тогда на Волыни архимандрита Савватия (в миру – Антонин Врабец), чеха по национальности, и обратились к Сербскому Патриарху с просьбой о его хиротонии. Но Савватий, не дождавшись ответа Сербской Церкви, обратился в Стамбул, и 4 марта 1923 г. в Константинопольский Патриарх Мелетий IV хиротонисал его во епископа и назначил «Архиепископом Пражским и всей Чехословакии». Данный шаг Савватия и Константинопольского Патриарха послужил поводом к созданию в Чехии еще одной – пятой – юрисдикции: группировки, объединенной вокруг архиепископа Савватия и находящейся в подчинении Вселенскому Патриарху. «Савватиевский» раскол явился еще одним тормозом для развития зарождавшейся Чешской Православной Церкви. Епископ Горазд призывал Савватия вернуться в юрисдикцию Сербской Православной Церкви. Впоследствии часть «савватиевской» паствы стала постепенно входить под омофор Сербского Патриарха. Епископ Горазд на посту епископа Чешской Церкви стал добиваться от правительства субсидий для духовенства. Кадры священнослужителей готовились в Сербии и Румынии. В 1929 г. епископ Горазд добился признания чехословацким правительством Православной Церкви в Чехии и Моравии в качестве юридической организации. В годы Второй Мировой войны, когда Чехословакия, прекратила существовать (по

решениям Мюнхенского договора 1938 г.) епископ-патриот подвергал острой критике нацистскую идеологию, он осуждал агрессию Гитлера. Многие священники в суровые годы испытаний укрывали в храмах партизан. В частности, священник Пражского кафедрального собора Владимир Петришек с ведома епископа Горазда укрыл партизан в крипте храма. После того, как их отыскивали представители гестапо, епископ Горазд и о. Владимир Петришек были приговорены к смертной казни. 4 сентября 1942 г. приговор был приведен в исполнение. Чешская Церковь лишилась своего пастыря-героя. Затем оккупанты запретили существование Чешской Православной Церкви, конфисковали ее имущество в пользу рейха, храмы превратили в склады, духовенство арестовывали, под угрозой смерти запретили совершать богослужения. Поэтому в 1942 – 1945 гг. верующие остались без официального богослужения. Впоследствии епископ Горазд был канонизирован.

В послевоенное время положение Православной Церкви было крайне тяжелым. Здания храмов были сильно повреждены, иконы, книги, церковные предметы были уничтожены. Конституция 1948 г. предоставила Православной Церкви свободу и равноправие со всеми прочими вероисповеданиями. Были гарантированы права и материальное обеспечение государством всех вероисповеданий, в том числе и Православие. Духовенство стало обеспечиваться государственным ежемесячным жалованием, социальным страхованием, бесплатным лечением и пенсиями. 15 октября 1945 г. по поручению Патриарха Алексия I в Прагу прибыл архиепископ Орловский и Брянский Фотий. Визит ознаменовался тем, что русское духовенство и верующие, окормлявшиеся епископом Сергием (Королевым), а также принадлежавшие к карловацкому расколу, воссоединились с Русской Православной Церковью. Вслед за ними священнослужители Чехии и Пряшевщины подали прошение Патриарху Алексию I о принятии их под свой первосвященнический омофор, а Синоду Сербской Православной Церкви было направлено прошение о разрешении на выход из-под ее юрисдикции. В результате переговоров между Сербским и Московским Патриархатами к 1948 г. на всей территории Чехословакии установилась **единая юрисдикция РПЦ**. В 1946 г., начав принимать в свое ведение Чехословацкую Православную Церковь, Синод Русской Церкви постановил образовать на территории Чехословакии Экзархат в составе двух епархий – Чешско-Моравской и Восточно-Словацкой. На кафедру Экзарха Московской Патриархии с титулом «архиепископа Пражского и Чешского» было решено назначить епископа Ростовского и Таганрогского Елевферия (Воронцова) с местожительством в Праге. Новый Экзарх, прибывший в Чехословакию в том же году, усердно принялся за восстановление Церкви. В 1946 – 1947 гг. численность православных в Чехословакии значительно возросла в результате возвращения на родину православных волынских чехов (свыше 30 тыс. человек). В декабре 1949 г. Чешско-Моравская епархия была разделена еще на две – Пражскую (центр – Прага) и Оломоуцко-Брненскую (кафедра – г. Оломоуц).

В апреле 1950 г. в Прешове состоялось историческое событие – Собор униатского духовенства и мирян (всего 820 делегатов), постановили об отмене Ужгородской унии 1649 г. и возвращении к Православию.

В связи с воссоединением униатов значительно увеличилась Восточно-Словацкая епархия, и тогда на епархиальном собрании в Прешове было постановлено о разделе епархии на Пряшевскую и Михайловскую. К 1950 г. Чехословацкая Церковь имела 4 епархии. В декабре 1946 г. в Карловых Варах была открыта православная Духовная семинария, переведенная позже в Прагу, а в октябре 1950 г. открылся Православный Богословский факультет в Прешове. По просьбе Синода и Экзаршего Совета Чехословацкой Церкви Патриарх Алексей I и Синод РПЦ 8 октября 1951 г. дали предварительное согласие на дарование автокефалии Церкви в Чехословакии. 23 ноября 1951 г. Святейший Патриарх Алексей I, получив согласие всего епископата РПЦ подписал акт о предоставлении **автокефалии Чехословацкой Православной Церкви**. Торжество провозглашения автокефалии и интронизация избранного 2 октября 1951 г. Собранием Экзархата первого предстоятеля Чехословацкой Православной Церкви митрополита Елевферия состоялись в кафедральном Соборе Праги 8 и 9 декабря 1951 г. при участии делегаций Антиохийской, Русской, Грузинской, Румынской, Болгарской и Польской Православных Церквей. Константинопольский Патриархат до сих пор воздерживается от признания этого исторического факта и продолжает считать Чехословацкую Православную Церковь лишь автономной. 13 июня 1968 г. восстанавливается «Греко-Католическая Церковь», упраздненная Прешовским греко-католическим Собором 1950 г., отменившим Ужгородскую унию 1649 г. В Восточной Словакии радикальные силы Греко-Католической Церкви разжигали враждебные настроения местного населения по отношению к Православию. Были 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.

И на сегодняшний день отношения православных с греко-католиками являются одним из самых острых и болезненных вопросов в Восточной Словакии и в западных областях Украины. 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».

Юрисдикция: Чехия и Словакия. Епископат Церкви насчитывает 8 архиереев, численность верующих составляет около 170 тыс. человек. Богослужебный язык: церковнославянский, чешский, словацкий. Календарь юлианский и новоюлианский. Кафедральный собор: Александро-Невский в г. Прешове (при нём резиденция предстоятеля). Делится на 4 епархии, 4 монастыря, 249 приходов, 197 священнослужителей. Кроме чехов и словаков, в состав Православной Церкви Чешских Земель и Словакии входят следующие

этнические группы: русские, украинцы, а также болгары, румыны, греки, сербы, цыгане. Действующий Устав Церкви был принят 12 декабря 1992 года. В 1956 г. был переведен на словацкий язык и издан труд архимандрита Сергия (Страгородского) «Православное учение о спасении». Ежемесячно выходят журналы – «Голос православия» (с 1945 г.), «Ежегодник Православной Церкви в Чехословакии» (с 1960 г.). «Православный богословский сборник» (с 1967 г.).

Предстоятелем Православной Церкви Чешских Земель и Словакии является Блаженнейший Архиепископ Пражский, митрополит Чешских Земель и Словакии (до 1994 г. титул предстоятеля был «Блаженнейший митрополит Пражский и всей Чехословакии»). Он избирается Церковным Собором открытым голосованием. Сейчас предстоятель Митрополит **Ростислав** (в миру Андрей Гонт, 25 января 1978 года, Снина, Чехословакия) **с 11 января 2014 года** — предстоятель православной церкви Чешских земель и Словакии с титулом: Блаженнейший архиепископ Прешовский, Митрополит Чешских земель и Словакии. В 2002 году закончил Православный богословский факультет, обучался в Университете в Салониках. Принял сан и монашеский постриг в честь князя Ростислава Моравского. В октябре 2012 года возведён в сан игумена. 11 января 2014 года на внеочередном XIII Поместном Соборе избран предстоятелем Православной церкви Чешских земель и Словакии. Интронизация состоялась 9 февраля 2014 года в Александро-Невском кафедральном соборе Прешова. Митрополит одновременно является епархиальным архиереем Пражской епархии, Председателем Священного Синода и Митрополичьего Совета. Высшим духовным судебным органом Церкви является Священный Синод, состоящий из епископата Православной Церкви Чешских Земель и Словакии. Верховным законодательным и административным органом является Поместный Собор, в который входят все епископы Церкви, среднее духовенство и миряне. Исполнительный орган Собора – Митрополичий Совет, наполовину состоящий из духовенства и наполовину - из мирян. Каждая епархия возглавляется епископом, избираемым Епархиальным Соборанием, в состав которого входят духовенство и миряне, представляющие все приходы данного церковного округа. Исполнительный орган Епархиального Соборания – Епархиальный Совет, председателем которого является епископ. Епархии делятся на окружные благочиния (протопресвитериаты, или архидеканаты), управляющиеся благочинными (протопресвитерами, или архидеканами), разделяющиеся на благочиния, которые в свою очередь делятся на церковные приходы. Высшим административным органом управления прихода является Приходское Собрание, а исполнительным – Приходской Совет. С момента получения автокефалии Православная Церковь Чешских Земель и Словакии активно принимает участие в экуменическом движении. С февраля 1966 г. Чехословацкая Церковь вошла в ВСЦ. В 1954 г. был основан Экуменический Совет Церквей Чехословакии, куда входят, кроме Православной Церкви, Старокатолическая и еще 6 различных протестантских церквей. 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. Церковь имеет своих особо чтимых угодников Божиих: святой Иоанн Чешский (+ ок. 886), 42 года подвизавшийся в затворе; мученик князь Вацлав (Вячеслав + 935), преподобный Прокопий Сазавский (+ 1053). В XX веке обновителем Православия в чешских землях был святитель Горазд (Павлик), мученически погибший в 1942 году от рук фашистов. В 1994 г. был канонизирован святой князь Ростислав Моравский — инициатор миссии святых Кирилла и Мефодия. На территории Пражской епархии находится мужской монастырь преп. Прокопия Сазавского в Мосте. На территории Оломоуцко-Брненской епархии находится 2 монастыря (мужской святого Горазда в Грубе Вербке и женский Успения Пресвятой Богородицы в Вилемове у Литовле). На территории Прешовской епархии мужской монастырь Положения ризы Пресвятой Богородицы.

Православная Церковь в Америке(15 место в диптихе)

Православие на территорию Америки проникало с Западного побережья (Аляска и Алеутские острова) одновременно с процессом освоения этих земель русскими путешественниками и миссионерами. Основателем первых постоянных русских поселений на Аляске был выходец из г. Рыльска Курской губернии купец Григорий Иванович **Шелихов** (1748 – 1795). Похоронен Шелихов напротив алтаря Знаменского кафедрального, собора г. Иркутска (в женском Знаменском монастыре). Налаживая торговые контакты с местными жителями, Шелихов обучал их промыслам, грамоте, счету и письму, а также сообщал им основные понятия православной веры во Святую Троицу, в Спасителя Иисуса Христа, учил начальным молитвам. Тогда-то и пришла ему мысль прислать сюда для просвещения туземцев представителей русского духовенства. По инициативе Шелихова и его товарища, жителя Иркутска, Ивана Парамоновича Голикова, Святейший Синод Русской Церкви назначил в 1793 г. в Аляску первую православную миссию во главе с архимандритом **Иоасафом (Болотовым)**. Миссия, в основном, состояла из иноков Валаамского монастыря. В их числе был иеромонах Гедеон (Федотов). Он занимался миссионерской деятельностью на о. Кадьяк, а с 1806 г., когда он был переведен в Петербург наместником Александро-Невской Лавры, его дело продолжил преподобный Герман Аляскинский, также входивший в миссию. К месту своего назначения, на о. Кадьяк, миссия прибыла в сентябре 1794 г., где валаамские монахи с апостольской ревностью обучали их огородничеству, садоводству, земледелию и другим необходимым занятиям. Просуществовав всего два года, деятельность миссии складывалась довольно успешно: уже к 1796 г. число просвещенных в Северной Америке достигло 12 тыс. человек. Встал вопрос о создании на Аляске отдельной епархии. В мае 1976 г. Голиков обратился к митрополиту Петербургскому Гавриилу с особым ходатайством о

создании на Аляске епархии. И Святейший Синод определил быть в Америке особому архиерею с титулом Кадьякского, викария Иркутской епархии. Им был избран начальник миссии – архимандрит Иоасаф. 10 апреля 1799 г. в Иркутске состоялась его хиротония во епископа Кадьякского. Но судно «Феникс», на котором плыли епископ Иоасаф со спутниками, потерпело крушение недалеко от американских берегов. Все находившиеся на корабле погибли в водах океана. Трагическая гибель членов миссии приостановили ее работу почти на 20 лет. Также ухудшились отношения между миссионерами и администрацией Российско-Американской промысловой компании. Возглавлял компанию А. Баранов, человек энергичный и настойчивый, но предельно гордый. Конфликт настолько обострился, что Святейший Синод вынужден был в 1811 г. закрыть Американскую епископскую кафедру и все дела миссии передать Иркутской епархии. В 20-е. годы XIX в. Евангельскую проповедь на Аляске возобновил Иннокентий (Вениаминов). Он прибыл на о. Уналашка в 1824 г. вместе со своей семьей. Его по праву называют «апостолом Русской Америки». Кроме миссионерской работы он изучал обычаи местного населения, писал труды по этнографии, создал азбуку и грамматику алеутского и колошского языков, перевел на эти языки Священное Писание и основные богослужебные книги. При нем была построена и освящена церковь в честь Вознесения Господня, а позже – храм во имя Архистратига Михаила. Он открыл на Аляске первую школу для мальчиков. В 1838 г. он уезжает в Петербург, в то время как его семья осталась в Иркутске. В Петербурге в 1840 г. состоялась его хиротония во епископа Камчатского, Алеутского и Курильского. Епископская кафедра находилась на о. Ситха в г. Новоархангельске (административном центре русских владений, основанном в 1804 г.). Его епархия фактически простиралась на всю Восточную Сибирь и Америку, а в 1852 г. к его епархии была присоединена Якутская область. В марте 1867 г. Аляска и Алеутские острова были проданы царским правительством США. Святитель Иннокентий смог настоять на включении в договор о продаже пункта, по которому все храмы и земельные участки, принадлежавшие РПЦ в Америке, должны были оставаться собственностью русского духовенства. В 1870 г. Синодом была учреждена епархия Алеутская и Аляскинская с кафедрой в Сан-Франциско. Первым епископом Алеутским и Аляскинским стал Иоанн (Митропольский 1870 – 1876, ум. 1914).

В конце XIX в. началась массовая эмиграция украинских безземельных крестьян России в Канаду. Первые поселенцы пришли туда в 1891 г. из деревни Небылева (ныне Ивано-Франковская область Украины). Православные украинцы несли с собой православие. Объединяясь в приходские общины на новом месте, они воздвигали свои храмы и приглашали священнослужителей. В 1897 г. в Канаде, в провинции Адельберт, была совершена первая Божественная литургия, служили которую русские священники, присланные сюда из Сан-Франциско. В Канаду приезжали также карпатороссы-униаты из Австро-Венгрии. Они уезжали из родных мест в Америку в поисках лучшей жизни. В 1891 г. они образовали православную

общину в Миннеаполисе. Это произошло после их воссоединения с Православием, осуществленным епископом Алеутским и Аляскинским Владимиром (Соколовским). В 1916 г. была образована карпаторосская православная епархия с центром в Питтсбурге (первый епископ – Стефан Дзюбай). В 1899 – 1907 гг. Алеутскую и Северо-Американскую епархию (с 1900 г.) возглавил архиепископ Тихон (Белавин). При нем в 1905 г. епархиальный центр был перенесен из Сан-Франциско на Восток США - в Нью-Йорк. Перенесение резиденции архиерея в Нью-Йорк оказало огромное влияние на быстрый рост количества приходов в восточных штатах, около Нью-Йорка, Питтсбурга и Бостона. Еще в 1899 г. архиепископ Тихон исходатайствовал у русского правительства произвести в России сбор пожертвований на строительство православного храма в Нью-Йорке. Святейший Синод ассигновал 20 тыс. долларов, на которые был построен величественный храм во имя святителя Николая. Сегодня - это кафедральный собор Нью-Йорка. Трудями святителя Тихона миссионерская школа в Миннеаполисе была преобразована в Духовную семинарию, в Кливленде основано Духовное училище, а в Пенсильвании создан мужской общежительный монастырь. Был также осуществлен перевод богослужебных книг на английский язык. В 1907 г. под председательством архиепископа Тихона состоялся первый Церковный Собор епархии. С 1907 по 1914 г. Северо-Американскую епархию возглавлял архиепископ Платон (Рождественский), а с 1914 по 1917 гг. - архиепископ Евдоким (Мещерский), в 1924 г извержен из сана, торговал пряниками , умер в 1935 г в Москве.

Первая Мировая война затруднила общение между Петербургом и Нью-Йорком. Лишенная постоянной поддержки со стороны России, Северо-Американская епархия оказалась в тяжелом положении. Архиепископ Евдоким в августе 1917 г. уехал на Поместный Собор Русской Православной Церкви, поручив временное управление всей американской паствой епископу Канадскому Александру (Немоловский). После Поместного Собора архиепископ Евдоким уже не вернулся в Америку, так как ушел в обновленческий раскол. Для решения вопроса об управлении в 1919 г. в Кливленде был созван Всеамериканский Собор, на котором епископ Александр был избран правящим архиереем Северо-Американской епархии (до 1922 г.). Встретившись с трудностями управления он не пожелал не только оставаться на кафедре, но даже продолжать свое пребывание в Америке. Как только из России в Америку прибыл митрополит Херсонский и Одесский Платон (Рождественский), занимавший до этого Североамериканскую кафедру с 1907 по 1914 год, Александр передал ему все дела по управлению епархией (1922), а сам отбыл в Европу. В 1921 г. в Америку был направлен архиепископ Мелетий (будущий Патриарх Мелетий IV), которому удалось сплотить все греческие приходы и образовать Греческую православную Архиепископию в Северной Америке. Став в 1921 г. Вселенским Патриархом, он поставил задачу подчинить своей юрисдикции не только греческие, но и вообще все православные приходы в Северной

Америке. В связи с революционными событиями и начавшимися арестами священнослужителей в России, появлением в РПЦ обновленческого раскола, поставили Северо-Американскую епархию в условия тяжелейшего кризиса.

В это время в Америку начали проникать обновленческие настроения – в 1922 г. сюда прибыл «живоцерковник», женатый епископ Иоанн Кедровский. Он начал добиваться у американских властей признания себя в качестве «подлинного» представителя высшей церковной власти в России и стал претендовать на то, чтобы Свято-Николаевский кафедральный Собор Нью-Йорка перешел в его распоряжение. Заграничный синод РПЦ в Карловцах тоже стал требовать признания своей власти от митрополита Платона. И тогда митрополит Платон повел свою паству по пути отчуждения от Московского Патриархата, спровоцировав церковный раскол. На деньги протестантов в 1924 г. в Детройте был созван Собор, где было принято первое антиканоническое постановление о временной автономии Северо-Американской епархии без предварительной консультации и согласия на это со стороны Матери-Церкви. В ответ на действия митрополита Платона Патриарх Тихон в январе 1924 г. специальным указом освободил его от управления Северо-Американской епархией. Митрополит Платон не подчинился патриаршему указу и повел американскую паству к полному отрыву от Матери-Церкви. 7 апреля 1925 г. Патриарх Тихон скончался. В 1927 г. Зарубежный Синод РПЦ послал в Америку епископа Аполлинария, тем самым создав там еще одну церковную организацию. Лишь в 1933 г. решением Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и Синода РПЦ для выяснения сложившейся на американском континенте обстановки, в Америку был направлен архиепископ Вениамин (Федченков). Приехав в Америку, архиепископ Вениамин констатировал, что митрополит Платон не желает быть в каноническом единстве с Московским Патриархатом. Тогда в марте 1933 г. митрополит Сергей (Страгородский) и Священный Синод признали митрополита Платона грубым нарушителем церковных правил и дисциплины и определили предать его архиерейскому суду с запрещением в священнослужении впредь до раскаяния. Всем мирянам и клиру Северо-Американской епархии Священный Синод предлагал прекратить общение с митрополитом Платоном и его последователями. Митрополит Платон не подчинился и этому решению.

Решением Синода РПЦ от 22 ноября 1933 г. правящим архиереем Северо-Американской епархии с титулом архиепископа Алеутского и Северо-Американского в звании Экзарха Московской Патриархии в Северной и Южной Америке был назначен Вениамин (Федченков). Так был учрежден Экзархат Московского Патриархата в Северной и Южной Америке, объединивший верные Матери-Церкви приходы и просуществовавший до 10 апреля 1970 г., когда в связи с дарованием автокефалии Православной Церкви в Америке он был упразднен.

В 1934 г. митрополит Платон скончался, не раскаявшись в содеянном им

расколе. Его паства разбрелась по различным юрисдикциям и сектам (живоцерковникам, карловчанам и т. д.). Его приемником стал митрополит Феофил (Пашковский), который тоже занял твердую позицию неподчинения канонической власти Московского Патриархата. В 1935 г. митрополит Сергей (Страгородский) наложил запрет на митрополита Феофила. В 1937 г. на Всеамериканском соборе в Нью-Йорке митрополит Феофил не только отверг постановления РПЦ, но и настоял на провозглашении автономии Православной Церкви в Америке независимо от Московского Патриархата.

После окончания Второй Мировой войны начался подготовительный этап к восстановлению канонического общения между представителями Северо-Американского Митрополичьего округа и Русской Православной Церковью. В 1943 г. клирикам и мирянам Митрополичьего Округа стало известно об Митрополита Сергия Патриархом. Поэтому митрополиту Феофилу пришлось дать указание поминать Святейшего Патриарха Сергия во всех храмах Митрополичьего Округа. В 1945 г. на Поместном Соборе РПЦ состоялось избрание Патриарха Алексия I. На избрании присутствовали представители и от Америки – епископ Аляскинский Алексей (Пантелеев) и секретарь Митрополичьего Совета протоиерей И. Дзвончик. Осенью 1946 г. в Кливленде состоялся очередной Всеамериканский Собор, где большинством голосов было принято решение просить Патриарха Алексия I принять Русскую Православную Греко-Кафолическую Церковь в Северной Америке в лоно Матери-Церкви при условии сохранения им полной автономии. Патриарх Алексей I в своем ответе митрополиту Феофилу не возражал против сохранения автономии. Для ведения переговоров в Америку был послан митрополит Ленинградский Григорий (Чуков). Но приехав в Америку митрополит Григорий натолкнулся на упорное сопротивление делу перемирия со стороны митрополита Феофила. Встреча между Феофилом и Григорием так и не произошла, хотя митрополит Григорий настойчиво ее добивался в течение 3 месяцев. Стало совершенно ясно, что митрополит Феофил и его сторонники вовсе не намерены идти по пути восстановления молитвенно-канонического общения с РПЦ. Поэтому решения Кливлендского собора 1946 г. автоматически аннулировались.

12 декабря 1947 г. Патриарх Алексей I и Синод РПЦ постановили: «Митрополита Феофила и его сторонников – архиепископов Чикагского Леонтия, Аляскинского Иоанна, Бруклинского Иоанна и епископа Никона – за упорное противление призывам Матери-Церкви к общению и за раскол подвергнуть Суду Собора епископов. В 1950 г. после кончины митрополита Феофила, так и не примирившегося с Русской Православной Церковью, раскольничью группировку в Америке до 1965 г. возглавлял митрополит Леонтий (Туркевич). Он тоже не пошел на контакт с Московским Патриархатом.

Неофициальная связь между представителями Матери-Церкви и Митрополичьим Округом была установлена в 1961 г. во время генеральной ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Дели. Лишь с избранием в 1965 г. во

главе Православной Церкви в Америке митрополита Иринея (Бекиш) началось восстановление нормальных канонических взаимоотношений. Официальные переговоры между двумя сторонами начались с 1969 г. Со стороны Московского Патриархата их вел митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов), а делегацию Митрополичьего округа возглавлял епископ Филадельфийский и Пенсильванский Киприан. В течение 1969 г. состоялось две таких официальных встречи, проходивших в Женеве и Токио. В результате в марте 1970 г. было подписано соглашение о том, что отныне полностью восстанавливались канонические отношения между двумя Церквями. Митрополит Иринея вручил митрополиту Никодиму прошение на имя Патриарха Алексия I о том, чтобы Русская Православная Церковь даровала Православной Церкви в Америке автокефалию. Итогом всех переговоров послужило подписание 13 апреля 1970 г. Патриархом Алексием I Синодального Томоса о предоставлении **автокефалии Православной Церкви в Америке**. Одновременно была предоставлена **автономия Японской** Православной Церкви. Кончина Патриарха Алексия I (17 апреля 1970 г.) отложила вручение Томоса до 18 мая 1970 г. Торжественное вручение Томоса совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен в зале заседаний Священного Синода. Томос был передан полномочному представителю делегации Православной Церкви в Америке епископу Аляскинскому Феодосию. В Томосе было объявлено, что Русская Православная Греко-Кафолическая Церковь в Северной Америке именуется отныне Автокефальной Православной Церковью в Америке и пользуется всеми полномочиями и привилегиями, присущими Автокефальной Церкви. Согласно Томосу, Свято-Николаевский Собор в Нью-Йорке и его имущество, а также ряд приходов в США и Канаде, входивших в Экзархат Северной и Южной Америки до его упразднения, оставались в ведении Московского Патриархата. Указанные приходы должны управляться одним из викарных епископов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Синод РПЦ вынес решение о создании на территории Центральной и Южной Америки, включая Мексику, Экзархат Центральной и Южной Америки Московского Патриархата (существовал до 1990 г.). Однако Константинопольский Патриархат до сих пор решительно не признает автокефалию Американской Православной Церкви, считая ее просто автономной. Начиная с 1970 г. по этому вопросу началась полемика между Константинопольским Патриархом Афинагором и Патриархом Пименом. Пимен аргументировано доказывал Афинагору, что РПЦ имела на провозглашение автокефалии полное право; и Православная Церковь в Америке доросла до такого состояния, при котором церковная автокефалия является условием ее нормального существования. Отрицательно отнеслись к автокефалии Патриархи Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, архиепископ Элладский. А Болгарская, Польская и Чехословацкая Православные Церкви признали Американскую Церковь в качестве независимой.

Юрисдикция Православной Церкви в Америке распространяется на

православную паству США, православные приходы в Канаде, Мексике, Аргентине, Бразилии, Перу, Венесуэле и Австралии. Епископат насчитывает 22 архиереев. Численность верующих – ок. 100 тыс. человек, 14 епархий, 699 приходов, 24 монастыря, 1098 священнослужителей. Богослужебный язык : английский, испанский, румынский, церковнославянский, в большинстве эскимосских приходов эскимосский язык. В октябре 1971 г. Второй Всеамериканский Собор принял Устав этой Церкви и установил новое наименование: Православная Церковь в Америке. В 1971 г. в состав Православной Церкви в Америке была принята Албанская епархия в США . Весной 1972 г. к Православной Церкви в Америке присоединились свыше 20 священников и ок. 20 тыс. мирян Мексиканской Национальной Старокатолической Церкви.

Высшая духовная власть принадлежит Священному Синоду, в который входят все правящие епископы. Высшей административной и законодательной властью обладает Всеамериканский Собор, состоящий из всех епископов Церкви, представителей от каждого прихода – священников и мирян, членов Митрополичьего Совета, членов Ревизионной Комиссии Церкви, делегатов от духовных школ и церковных организаций. Созывается обычно 1 раз в 2 года. Митрополичий Совет является постоянным исполнительным органом церковного управления. Он состоит из Митрополита, одного епископа, назначаемого Священным Синодом, канцлера, секретаря, казначея, представителей от каждой епархии (священников и мирян). Епархией управляет епископ с помощью Епархиального Съезда и Епархиального Совета.

Календарь: основной новоюлианский, в ряде приходов юлианский. Кафедральный собор: Никольский в г. Вашингтоне (предстоятельская резиденция в Сайосете, шт. Нью-Йорк). Располагает Свято-Владимирской Духовными Академией и Семинарией (основанными в 1938 г. около Нью-Йорка), Свято-Тихоновской Духовной семинарией в Саут-Канаане (Пенсильвания) и Духовной семинарией во имя преподобного Германа Аляскинского (Аляска, полуостров Кенай), основанной в 1973 г. Каждая епархия имеет сеть воскресных школ. Православная Церковь в Америке выпускает журналы и газеты духовного содержания на английском языке.

Особо почитается в Америке русский подвижник – член первой духовной миссии на Аляску – Герман Аляскинский (1757 – 1837) .9 августа 1970 г. Православная Церковь в Америке канонизировала Германа, а 1 декабря 1970 г. имя преподобного Германа Аляскинского внесла в свой месяцеслов и РПЦ (память 27 июля ст. ст.). Также почитают святителя Тихона (Белавина) и архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Максимовича).

Православная Церковь в Америке имеет свое подворье в Москве – им является храм святой великомученицы Екатерины на Ордынке. С 2013 года настоятелем подворья назначен архимандрит Александр (Пихач).

С 1 июля 2009 года Предстоятель Церкви носит титул «Архиепископ

Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады». В настоящее время Предстоятелем является **Тихон** (Моллард) род 15 июля 1966, Бостон. Был старшим из трёх детей Франсуа и Элизабет Моллард, бывших прихожанами Епископальной церкви . После недолгого проживания в штате Коннектикут, во Франции, и в штате Миссури, его семья поселилась в Рединге (штат Пенсильвания), где он закончил среднюю школу в 1984 году. В 1988 году он получил степень бакалавра по французскому языку и социологии в Колледже Франклина и Маршалла в Ланкастере (штат Пенсильвания), после чего он переехал в Чикаго. В 1989 году он был принят в лоно Православной Церкви из епископальной церкви, осенью того же года, поступил в Свято-Тихоновскую духовную семинарию в Саут-Кэймане (Южном Ханаане). Годом позже он вступил послушником в монашескую братию местного Тихоновского монастыря. По выпуске в 1993 году из семинарии, он был назначен преподавателем Ветхого Завета в Свято-Тихоновской семинарии. В 1995 году пострижен в малую схиму и наречён Тихоном, в честь святителя патриарха Тихона. Оставаясь настоятелем Свято-Тихоновского монастыря, а затем и ректором Свято-Тихоновской семинарии, епископ Тихон вступил также во временное управление Филадельфийской епархией. Избран XVII Всеамериканским Собором, который прошёл **13 ноября 2012 года** в городе Парма, штат Огайо предстоятелем Православной Церкви в Америке. В тот же день был наречён в Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады .**27 января 2013 года** в Свято-Николаевском соборе в Вашингтоне состоялась его интронизация .21 марта 2014 года года назначен местоблюстителем архиепархии Канады.

Акт о каноническом общении Русской Православной Церкви за границей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата подписан 17 мая 2007 года в Москве в Храме Христа Спасителя Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Лавром. Документ, провозглашающий объединение Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ) с Русской Православной Церковью Московского Патриархата (РПЦ).

30 сентября 2015 года в Курской Коренной пустыни был открыт Монумент «Воссоединение», посвящённый восстановлению единства внутри Поместной Русской Православной Церкви. В композиции из бронзы запечатлены Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр, держащие Курскую Коренную икону.

Монастыри : Кембриджский Новый скит (мужской и женский), Отигинский Мирносицкий монастырь (женский), Южно-Ханаанский Тихоновский монастырь (мужской).

