

У истоковъ спора о Filioque

Въ великомъ дѣлѣ Халкідонскаго собора, 1500-лѣтіе котораго мы недавно праздновали, есть одна сторона, на которую слѣдуетъ обратить вниманіе: это — проявленіе догматическаго единодушія между Востокомъ и Западомъ, достигнутое благодаря знаменитому томосу папы Льва Великаго. Это исповѣданіе, сдѣлавшее возможнымъ достойное возвышение авторитета каѳедры апостола Петра, вызвавшее со стороны утонченныхъ умовъ Востока преклоненіе передъ упрощеннымъ, но усвоившимъ величайшую тайну христологіи западнымъ богословіемъ, является славой Римской Церкви, сумѣвшей тогда объединить вокругъ себя христіанскій міръ.

Но что-же привело впослѣдствіи къ догматическому разрыву?

Въ настоящемъ очеркѣ мы постараемся опредѣлить историческую обстановку и богословскую проблематику, въ которыхъ возникъ споръ объ исхожденіи Св. Духа, составлявшій и составляющій неизбѣжный камень преткновенія между обѣими половинами христіанскаго міра. Всестороннее изученіе этого вопроса можетъ несомнѣнно способствовать нахожденію путей къ его разрѣшенію, помимо накопившихся вѣками пристрастій, но и избѣгая поспѣшныхъ уніональныхъ схемъ, не считающихъ съ преданіемъ Церкви.

I. Filioque на Западѣ до VIII-го вѣка.

Распространеніе терминологіи, приближающейся, по крайней мѣрѣ, виѣшне къ учению о «двойномъ» исхожденіи Св. Духа, связано на Западѣ, какъ и на Востокѣ, съ полемикой противъ аріанства, несторіанства, адопціонизма и вообще ересей, направленныхъ на отрицаніе единосущія Лицъ Св. Троицы или, точнѣе, единосущія Личности Богочеловѣка съ Отцомъ. Утверждая единосущіе, православные настаивали на тѣхъ мѣстахъ Свящ. Писанія, гдѣ указывается на ниспосланіе Духа Сыномъ, на связь Христа съ Утѣшителемъ. При этомъ, вопросъ о различіи вѣчного исхожденія Св. Духа и Его временнаго посланія обыкновенно не ставился. Отсюда у нѣкоторыхъ отцовъ, напр., у св. Кирилла Александрийскаго, мы находимъ прямое и безоговорочное утвержденіе о происхожденіи Духа «отъ Отца и Сына» или «отъ Обоихъ», что не мѣшало ему, впрочемъ, и объяснять эти свои выраженія въ смыслѣ временнаго посланія, особенно тогда, когда они вызвали смущеніе у Антіохійцевъ⁽¹⁾.

Но если на Востокѣ эта терминологія окончательно не восторжествовала, то на Западѣ дѣло сложилось иначе. Аріанство долго держа-

лось среди германскихъ народностей — Вестготовъ, — завоевавшихъ съверную Африку и Испанию. Аріанскій король Испаніи, Риккардъ, принялъ православіе только въ 587 году и, въ связи съ этимъ обращеніемъ, нѣсколько мѣстныхъ соборовъ Испанской Церкви утвердило ученіе объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына, въ противовѣсь аріанству, и врядъ-ли вкладывая въ него весь смыслъ, который впослѣдствіи придало ему католическое богословіе. Здѣсь и было впервые включено въ Никео-Цареградскій символъ слово *Filioque*, и въ этомъ измѣненномъ видѣ онъ распространился въ Испаніи, Галліи и Германіи.

Въ связи съ продолжившейся анти-аріанской полемикой, терминология, бывшая на Востокѣ характерной для немногихъ отдѣльныхъ богослововъ, стала общепринятой на Западѣ⁽²⁾, тѣмъ болѣе, что здѣсь возникла въ VIII-омъ вѣкѣ новая ересь, адопціонизмъ, также отвергавшая единосущіе Отца и Сына. Не вникая въ подробности, мы можемъ, какъ общее правило, сказать, что острѣ древняго латинскаго богословія о Троицѣ всегда направлено въ защиту единосущія, и основная латинская терминологія не отличается отъ терминологіи св. Кирилла, а, слѣдовательно, можетъ быть истолкована въ православномъ смыслѣ.

Однако, особое мѣсто занимаетъ бл. Августинъ. Руководясь все тѣмъ-же анти-аріанскимъ мотивомъ и стремясь объяснить тайну единосущія Лицъ, Иппонскій епископъ сооружаетъ новую систему Тріадологии въ извѣстномъ произведеніи *«De Trinitate»*, позволяющей ему выставлять въ своихъ полемическихъ трудахъ противъ аріанства (*Contra Maximinum*, проповѣди) новые аргументы въ пользу единосущія⁽³⁾. Въ своей системѣ бл. Августинъ исходить изъ предпосылокъ греческой философіи — по существу эссециалистической — въ отличие отъ восточныхъ отцевъ, для которыхъ отправнымъ постулатомъ всякаго богословствованія всегда являлась Истина Откровенія, а философіе термины — только выраженіемъ этой Истины. Современные попытки католическихъ богослововъ согласовать ученіе бл. Августина съ ученіемъ Каппадокійцевъ остаются неубѣдительными для православныхъ⁽⁴⁾. Какъ извѣстно, основной пунктъ ученія бл. Августина заключается въ системѣ «противоположеній отношенія» между Лицами Св. Троицы, составляющихъ Ихъ различіе въ лонѣ единой Божественной Сущности.

Ученіе бл. Августина, въ силу своей сложности и трудности, долго не оказывало глубокаго вліянія на западное богословіе, которое, если и принимало формулу объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына, рѣдко выставляло въ защиту ея аргументы изъ *«De Trinitate»*, а просто ссылалось на единосущіе Лицъ и придерживалось терминологіи, подобной той, которую употреблялъ св. Кириллъ Александрийскій. Въ этомъ смыслѣ интересно упомянуть о письмѣ преп. Максима Исповѣдника къ Марину. Преп. Максимъ, жившій долгое время въ Римѣ и опиравшійся на папскій престоль въ своей борьбѣ съ восточнымъ монотелитствомъ, выступаетъ здѣсь въ качествѣ защитника западнаго ученія объ исхожденіи, которое уже тогда подвергалось нѣкоторымъ нападкамъ со стороны грековъ. «Западные, — пишетъ св. Максимъ, — выдвигаютъ на первое мѣсто словоупотребленіе римскихъ отцевъ, а также Кирилла Александрийскаго въ написанномъ имъ толкованіи на святого еванге-

листа Иоанна. Изъ этого явствуетъ, что они не предлагаютъ Сына въ качествѣ Причины Духа, ибо они знаютъ, что Отецъ есть единая Причина Сына и Духа, Одного черезъ рожденіе, Другого черезъ исхожденіе, но они (придерживаются этихъ выражений), чтобы показать, что Духъ происходитъ черезъ Сына, и, такимъ образомъ, утвердить неизмѣняемость Существа»⁽⁵⁾.

Такимъ образомъ, для св. Максима ясно, что латинское богословіе такъ же православно, какъ и богословіе св. Кирилла, поскольку оно не вводитъ второй причины Божества и признаетъ, что единая Причина — Отецъ.

II. Положеніе въ VIII-мъ вѣкѣ.

Въ VIII-мъ вѣкѣ общее политическое положеніе христіанскаго міра рѣзко измѣнилось съ появлениемъ на Западѣ великой франкской державы, сосредоточившей на себѣ вниманіе Римскихъ папъ и стремившейся подвергнуть ихъ своему вліянію. Ученіе о «двойномъ исхожденіи Св. Духа» было выдвинуто имперіей съ явнымъ уклономъ уже не только анти-аріанской, но и анти-греческой полемики. Вопросъ подымался не разъ и до коронованія Карла Великаго. Король франковъ, Пепинъ Короткій, въ началѣ второй половины VIII-го столѣтія имѣлъ неоднократныя сношенія съ иконоборческимъ Константинопольскимъ дворомъ. Объ этомъ рассказываютъ западныя хроники⁽⁶⁾ и упоминаютъ письма папъ, встревоженныхъ этимъ общеніемъ⁽⁷⁾. Стремленіе заключить политический союзъ не было единственной темой переговоровъ. Адонъ Вѣнскій разсказываетъ о томъ, какъ «въ 757 году по Воплощеніи Господа быль собранъ соборъ и, между Греками и Римлянами, быль обсужденъ вопросъ о Троицѣ, и о томъ, исходитъ-ли Св. Духъ, какъ отъ Отца, такъ и отъ Сына, и о святыхъ образахъ»⁽⁸⁾. Изъ другихъ источниковъ мы узнаемъ, что этотъ соборъ собрался въ Гентиліакумѣ (Gentilly), и что онъ представлялся современникамъ, какъ крупное событие, доктринальная встрѣча Восточной и Западной Церквей⁽⁹⁾. Мы, къ несчастью, не имѣемъ ни актовъ этого собора, ни болѣе подробныхъ свѣдѣній о немъ. Вероятно, представители иконоборцевъ защищали противъ западныхъ традиціонно-восточную точку зрѣнія.

Но эти первыя стычки явились только предвѣстницами большого столковенія между объемами Церквами, которое произошло въ связи съ появлениемъ на Западѣ теократической имперіи Карла Великаго. Объ идеологии и устройствѣ каролингского государства имѣется не мало изслѣдований⁽¹⁰⁾. Несомнѣнно, что основные принципы государственно-церковного устройства были восприняты изъ Византіи, но и значительно измѣнены, въ частности, въ томъ, что касается отношений Церкви и Государства. Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно прочесть вступленіе въ знаменитыя «Каролиновы книги», направленныя Карломъ въ Римъ въ качествѣ опроверженія постановлений Второго Никейскаго собора. Церквь, по словамъ императора, «nobis in hujus saeculi procellosis fluctibus ad regendum commissa est»⁽¹¹⁾. Такимъ образомъ, Карлъ мыслилъ себя управителемъ Церкви «по божественному праву». Онъ пишетъ папѣ Льву III о взаимоотношеніяхъ императора и

папы въ лонѣ единаго церковно-государственаго цѣлага, каковымъ онъ мыслить имперію: «*Nosrum est... sanctam ubique Christi ecclesiam ab incursu paganorum et ab infidelium invasione armis defendere, foris et intus catholicae fidei agnitione munire. Vestrum est... elevatis ad Deum cum Moyse manibus nostram adjuvare militiam*» (¹²). Такимъ образомъ, императоръ является не только защитникомъ Церкви отъ внѣшнихъ враговъ, но и хранителемъ каѳолической вѣры извнѣ и изнутри. Роль папы ограничивается молитвой за успѣхи царскаго оружія. Въ Византіи союзъ Церкви и Государства не допускаль въ принципѣ, ничего подобнаго. Въ частности, діархія царя и патріарха предполагала, что хранителемъ догматической истины является Константинопольскій Патріархъ (¹³). Несомнѣнно, что представленія Карла о роли императора въ Церкви были значительно ближе къ «цезарепапизму», нежели въ обычной византійской схемѣ. Правда, какъ разъ въ VIII-мъ вѣкѣ эта схема грубо нарушилась иконоборцами: императоръ Левъ Исауриинъ впервые выразилъ и попытался осуществить въ Византіи теорію настоящаго цезарепапизма, и возможно, что онъ и является подлиннымъ вдохновителемъ Карла Великаго (¹⁴).

Возникновеніе на Западѣ христіанской имперіи, мнившей себя, какъ и Византія, основанной на полнотѣ Православія, охраняемаго всесильнымъ императоромъ, помазанникомъ Божімъ, конкурирующей съ законными преемниками Римскихъ Августовъ, находящимися въ Константинополѣ, сыграло огромную роль въ исторіи раздѣленія Церквей и, въ частности въ утвержденіи на Западѣ ученія о «*Filioque*».

Послѣ неудачныхъ попытокъ переговоровъ о мирѣ и сотрудничествѣ, Карлъ вступилъ въ 80-хъ годахъ VIII-го столѣтія на путь политической конкуренціи съ Византіей. Въ 787-омъ году окончательно прекратились переговоры о предполагавшемся бракѣ между дочерью Карла, Ротрудой, и молодымъ императоромъ Константиномъ VI-ымъ, сыномъ Ирины (¹⁵), что прекратило бы раздѣленіе христіанского міра на двѣ имперіи, претендующія на наслѣдство Римскихъ Августовъ. Въ Италии, между франками и греками вспыхнула война.

Именно въ это время Карлъ получил акты VII-го Вселенского собора. Латинскій переводъ былъ сдѣланъ болѣе, чѣмъ неудовлетворительно: на основаніи цитатъ, приведенныхъ въ «Каролиновыхъ книгахъ», мы видимъ, что неточности доходили до прямого искаженія смысла (¹⁶). Кромѣ того, Карлъ нашелъ въ актахъ взгляды совершенно чуждые западному благочестію того времени. Онъ воспользовался случаемъ, чтобы скомпрометировать православіе Грековъ и, тѣмъ самымъ, возвысить свой авторитетъ, какъ хранителя подлиннаго благочестія, сыграть роль арбитра между соборами 753-го и 787-го годовъ. Съ этой цѣлью, онъ и издалъ свои «*Libri Carolini*» или, точнѣе, «*Capitulare de imaginibus*», написанныя отъ имени самого короля франковъ, вѣроятно Алкуиномъ (¹⁷), и адресованныя въ Римъ. Здѣсь Греки прямо обвиняются въ ереси, не только по поводу ихъ представленій объ иконопочитанії, но и за ихъ тріадологію.

Въ актахъ собора 787 г. помѣщалось исповѣданіе вѣры св. патріарха Тарасія, где догматъ о Троице былъ изложенъ древнимъ, традиціоннымъ языкомъ греческихъ стиховъ. Въ частности, было упомяну-

то объ исхождениі Св. Духа «отъ Отца черезъ Сына»⁽¹⁸⁾. Но франкскіе богословы, вращавшіеся вокругъ Ахенскаго двора, уже совершен-но не были знакомы съ греческимъ богословіемъ, но боялись всего, что могло показаться 'сходнымъ съ аріанствомъ. Если въ IV-омъ и V-омъ вѣкахъ западные, хотя уже и начинали забывать греческій языкъ, желали жить въ общеніи съ Востокомъ, пытаться общимъ цер-ковнымъ богатствомъ, обладали подлиннымъ чувствомъ каѳоличности, то этого уже не было при дворѣ Карла. Здѣсь мы наблюдаемъ куль-турное и богословское возрожденіе на всецѣло западной почвѣ, послѣ долгихъ вѣковъ отрыва отъ восточной традиціи. При дворѣ Карла ин-тересуются античной древностью, возрождается изученіе классиковъ, но помимо Византіи. Культурное возрожденіе основывается на остат-кахъ чисто латинскаго просвѣщенія, хранившагося въ монастыряхъ Британіи, Ирландіи, сѣверной Франціи. Итальянскіе ученые, сохранившіе нѣкоторую связь съ греческимъ наслѣдіемъ, рѣдко появлялись въ Ахенѣ. Авторъ Каролиновыхъ книгъ и ближайшій совѣтникъ Кар-ла, Алкуинъ, самъ былъ родомъ изъ Англіи и, во всякомъ случаѣ, не знала греческаго богословія.

Въ качествѣ одного изъ важныхъ отступленій Грековъ отъ пра-вославія, онъ выставляетъ тотъ фактъ, что «Тарасій правозгласилъ въ своемъ исповѣданіи вѣры, что Духъ Святой исходить не отъ Отца только, — какъ нѣкоторые, хотя и какъ-то умалчивающіе объ Его исхождениіи отъ Сына, но всецѣло вѣровавши, что онъ исходить отъ Отца и Сына, — и не что Онъ исходить отъ Отца и Сына, какъ вся Вселенская Церковь исповѣдуетъ и вѣруетъ, но что Онъ исходить отъ Отца черезъ Сына»⁽¹⁹⁾. Такимъ образомъ, авторъ знаетъ, что «нѣкоторые» умалчивали объ исхождениіи Духа отъ Сына: онъ имъ этого въ вину не ставить, какъ онъ, видимо, признаетъ допустимыми тѣ исповѣданія вѣры, читанныя на томъ-же Никейскомъ соборѣ, гдѣ не упоминается объ исхождениіи Духа отъ или черезъ Сына, а толь-ко сказано о Немъ, что Онъ исходитъ отъ Отца⁽²⁰⁾. Только «черезъ Сына» кажется ему македоніанствомъ, а, можетъ быть, и аріанствомъ. Вообще, какъ и у всѣхъ западныхъ, его мысль всегда направлена толь-ко на защиту единосущія.

«Мы вѣруемъ, — пишетъ онъ, — что Св. Духъ не исходить че-резъ Сына, какъ тварь черезъ него бывшая, ни какъ послѣдовавшій за Нимъ во времени, или меньшій по власти, или иной по субстанціи, но мы вѣруемъ, что Онъ исходить отъ Отца и Сына, какъ совѣчный, какъ единосущій, какъ равный Имъ, какъ причастный той-же славѣ, власти и Божеству, съ Ними существующій»⁽²¹⁾. Даѣ, Алкуинъ пытает-ся обвинить Тарасія въ македоніанствѣ, какъ будто «черезъ Сына» означаетъ сотворенность Духа, и приводить доказательства того, что Сынъ дѣйствительно Творецъ, и что все сотворено «черезъ Него». Если же Тарасій съ этимъ не согласенъ, то онъ несомнѣнно впадаетъ въ аріанство, отрицающее Божество Сына и Духа. Изъ всѣхъ этихъ до-водовъ Алкуина видно, насколько «Filioque» было, въ сущности для западныхъ равносильно утвержденію единосущія Лицъ Святой Трои-цы. Интересно, что Алкуинъ допускаетъ возможность употреблять вы-раженіе «черезъ Сына» для утвержденія дѣйствія Св. Духа въ иконо-

мії спасенія: тѣмъ самимъ онъ отличаетъ это дѣйствие отъ вѣчнаго исхожденія Духа (²²). Но «черезъ Сына» абсолютно не приложимо, по его мнѣнію, къ вѣчному исхожденію Духа: это выраженіе не было употреблено ни въ Никеѣ, ни въ Халкідонѣ (²³). Зато, говоря о «*Filioque*», Алкуинъ утверждаетъ, что оно имѣется въ оригиналѣ символа отцевъ (²⁴).

Наконецъ, въ качествѣ послѣдняго аргумента, онъ приводить то ученіе о Св. Троицѣ, которое ему представляется православнымъ. И здѣсь онъ начинаетъ съ утвержденія, что Духъ есть Богъ и Творецъ, ибо ему кажется, что греки именно это отрицаютъ: «невозможно, — пишетъ онъ, — отнять у Св. Духа имя Творца.. Отецъ и Сынъ — Начало Духа, не рожденіемъ, ибо Онъ не Сынъ, не твореніемъ, ибо Онъ не тварь, но даяніемъ, ибо Онъ исходить отъ Обоихъ» (²⁵). Въ качествѣ подтвержденія, онъ приводить длинную цитату изъ бл. Августина, гдѣ развито извѣстное ученіе объ Отцѣ и Сынѣ, какъ единомъ началѣ Духа, подобно тому, какъ всѣ три Лица Св. Троицы являются едиными началомъ твари (²⁶).

Каролиновы книги даютъ намъ, такимъ образомъ, ясную картину того, какъ относились при франкскомъ дворѣ къ Восточной Тріадології или, вѣрнѣе, къ тому представленію о послѣдней, которое создалось при чтеніи латинскаго перевода актовъ VII-го Вселенскаго собора. Слѣдуетъ отмѣтить, что «*Filioque*» считалось истиной очевидной, заключавшейся въ первоначальномъ текстѣ Символа, и выражавшей ученіе о единосущіи въ противовѣсъ аріанству и адопціонизму. Теорія бл. Августина приводилась въ качествѣ вторичнаго аргумента, поясненія первичной формулы, а не постулата. Поэтому, если бы франкскіе богословы, въ угоду интересамъ политики Карла Великаго, не выступили противъ Востока по совершенно необоснованнымъ поводамъ, то можно было бы оправдать и ихъ богословскія формулы, подобно тому, какъ св. Максимъ Исповѣдникъ оправдывалъ латинское богословіе его времени.

Римскій Престолъ опредѣленно осудилъ нападки Карла на Восточное богословіе: «Haec dogma, — пишетъ папа Адріанъ I-ый королю франковъ, — Tarasius non per se explanavit, sed per doctrinam sanctorum patrum confessus est» (²⁷). Чтобы оправдать Восточную формулу «черезъ Сына», папа приводить довольно длинную серію цитатъ изъ отцевъ восточныхъ и западныхъ, воздерживаясь отъ какихъ-либо комментаріевъ къ нимъ. Въ своемъ стремлениі утвердить законность этой формулы, папа не имѣетъ руководящаго критерія, опредѣленного тройческаго богословія. Въ его подборѣ святоотеческихъ текстовъ мы находимъ и выраженія, гдѣ «черезъ Сына» не можетъ толковаться иначе, какъ выраженіе зависимости Духа отъ Сына въ икономіи спасенія (²⁸), и тексты, гдѣ «черезъ Сына» вовсе не встрѣчается, а просто утверждается единосущіе (²⁹), и, наконецъ, тексты, гдѣ эта формула понимается въ смыслѣ исхожденія, временнаго или вѣчнаго, Духа отъ Сына (³⁰). Совершенно ясно, что для Адріана ученіе объ исхожденіи Св. Духа отъ Отца и Сына равносильно догмату с единосущіемъ, который можетъ выражаться и формулой «черезъ Сына». А «черезъ Сына» выражаетъ посланіе Св. Духа въ міръ (³¹). Папа

не отрицаєтъ исхожденія Духа отъ Сына: онъ, напротивъ, приводитъ новые аргументы въ пользу этого ученія изъ бл. Августина. Ему несомнѣнно свойственна основная двусмысленность западного богословія въ этомъ вопросѣ, которая и способствовала постепенному укорененію, а впослѣдствіи и догматизаціи доктрины епископа Иппонскаго. Тѣмъ не менѣе, отвѣтъ папы Адріана знаменателенъ тѣмъ, что онъ выражаетъ высокое церковное самосознаніе Римскаго престола, передъ лицемъ наступающаго западного цезарепапизма. Именно въ тотъ моментъ, когда весь западный міръ нашелъ себѣ повелителя въ лицѣ Карла, папа ясно выражаетъ отказъ жертвовать единствомъ Церкви во имя политическихъ интересовъ западной имперіи.

Но, увы, не весь епископатъ запада слѣдовалъ его примѣру. Въ 796-омъ или 797-омъ году, патріархъ Аквилейскій Павлинъ предсѣдательствуетъ на соборѣ епископовъ своего округа въ Чивидале Фріульскомъ. Цѣль собора — утвердить законность прибавки слова «*Filioque*» къ Символу. Въ обширной рѣчи, Павлинъ развиваетъ свои взгляды на смыслъ соборныхъ опредѣленій и назначеніе Символа вѣры. По его мнѣнію, если отцы Константинопольскаго собора прибавили къ Символу членъ о Св. Духѣ, не имѣвшійся въ Никейскомъ оросѣ, то современной ему Церкви принадлежитъ право вставить въ Символъ «и отъ Сына», чтобы противостоять еретикамъ, утверждающимъ, что Духъ исходитъ отъ Одного Отца (³²). Павлинъ признается, что въ Св. Писаніи существуютъ основанія для того, чтобы читать Символъ безъ прибавки (³³), но текстовъ въ пользу «и отъ Сына» онъ находитъ достаточно (³⁴). Аргументовъ изъ бл. Августина у него нѣтъ ни одного. Необходимость исповѣдывать исхожденіе Св. Духа отъ Сына вытекаетъ исключительно изъ догмата о единосущіи, который онъ вновь излагаетъ и приходитъ къ слѣдующему заключенію: «Если Отецъ пребываетъ въ Сынѣ и Сынъ во Отцѣ, нераздѣлимо и существенно, то какимъ образомъ можно не вѣрить, что Св. Духъ, единосущный Отцу и Сыну, всегда исходитъ отъ Отца и Сына, существенно и нераздѣлимъ» (³⁵). На соборѣ читается Символъ съ прибавкой и, тѣмъ самымъ, Аквилейскій Патріархъ входить въ церковномъ отношеніи въ србиту Франкской имперіи, где прибавка уже давно принятая и считается неоспоримой. Павлинъ дѣлаетъ даже соотвѣтствующій докладъ Карлу, просить его одобрить постановленія собора и даже, если ему это будетъ угодно, произвести въ нихъ измѣненія (³⁶). Этотъ текстъ Павлина показываетъ, какъ высоко стоялъ престижъ Ахенской теократіи на Западѣ, и съ какой покорностью часть западного епископата подчинялась волѣ Карла, и положила уже въ это время начало соборнымъ осужденіямъ Грековъ въ ереси. Правда, Фріульскій соборъ не имѣлъ значительныхъ послѣдствій: начиная съ 787-го года, между Ахеномъ и Константинополемъ ведутся переговоры о мирѣ и даже о союзѣ между двумя имперіями, закрѣплennомъ бракомъ самого Карла съ византійской Василиссой Ириной. При такихъ обстоятельствахъ обвиненія Грековъ въ ереси со стороны Франковъ на время прекратились.

* * *

Вопросъ о «*Filioque*» скоро, однако, возникаетъ снова, по ини-

ніативъ Грековъ, въ Іерусалимѣ. На Елеонской горѣ издавна существовалъ латинскій монастырь. Игуменъ этого монастыря, въ сопровождении другого монаха той же обители, отправился въ 807-омъ году ко двору Карла и, повидимому, вслѣдствіе ихъ миссіи, латинскій монастырь былъ взятъ подъ особое покровительство Германскаго двора. Во всякомъ случаѣ, въ Елеонской обители были введены литургическіе обычаи придворной капеллы⁽³⁷⁾. Вскорѣ это обстоятельство вызвало недоумѣніе среди Грековъ. Монахъ Іоаннъ, изъ обители св. Саввы, началь говорить, что всѣ «Франки, которые на Елеонской горѣ — еретики», пытался вызвать противъ нихъ народное возмущеніе и изгнать ихъ изъ Виолеемской базилики, сказавъ имъ при всѣхъ: «Вы — еретики, и книги, которая у васъ — еретическая». Содержаніемъ ереси являлось включеніе *Filioque* въ Символь. Такимъ образомъ, ясно, что возмущеніе Грековъ было вызвано не латинскимъ обрядомъ и благочестіемъ, какъ таковыми, а именно германскимъ ритуаломъ — «книгами», привезенными изъ Ахена, — который предполагалъ и пѣніе Символа съ прибавкой за литургіей. Послѣ предварительного разбирательства всего дѣла патріархомъ Іерусалимскимъ юномъ, особыя письма посылаются въ Римъ, папѣ Льву III⁽³⁸⁾.

Исповѣданіе вѣры папы Льва, посланное монахамъ въ отвѣтъ на ихъ запросъ, адресовано въ имѣющемся латинскомъ текстѣ «всѣмъ восточнымъ церквамъ»⁽³⁹⁾. Здѣсь мы не находимъ упоминанія о самой вставкѣ, но употребляются выраженія, прямо утверждающія исхожденіе Св. Духа отъ Сына, каковыя были свойственны всему западному богословію. Это исповѣданіе было, вѣроятно, послано съ сопроводительными письмами патріарху Іерусалимскому и монахамъ: тамъ и содержался отвѣтъ на вопросъ монаховъ о прибавкѣ и о франкскихъ литургическихъ книгахъ. Изъ всей дальнѣйшей политики Льва III, какъ и изъ того факта, что нападки на монаховъ со стороны Грековъ прекратились, можно заключить, что папа выказался противъ включенія «и отъ Сына» въ Символь. Можно все-же пожалѣть о томъ, что эти письма до насъ не дошли: они были бы, безъ сомнѣнія, интересны для выясненія мнѣнія папы по этому вопросу, а также для пониманія смысла права апелляціи въ Римъ на судъ восточныхъ мѣстныхъ епископовъ, которымъ воспользовались монахи. Мы все-же имѣемъ письмо папы Льва Карлу, гдѣ сообщается о томъ, что весь матеріалъ, касающійся Іерусалимскаго дѣла, посыпается въ Ахенъ, для свѣдѣнія⁽⁴⁰⁾.

Въ это время между Франкской имперіей и Византіей началась снова военная борьба. Карль захотѣлъ нанести Грекамъ ударъ путемъ серіознаго, обоснованнаго обвиненія въ ереси. Для этой цѣли западный теократ имѣлъ въ своемъ распоряженіи плеяду услугливыхъ богослововъ, дѣйствительно начитанныхъ въ святоотеческихъ твореніяхъ. Правда, эта начитанность распространялась на греческихъ отцевъ только постольку, поскольку они были переведены на латинскій языкъ, а переведено было мало и часто плохо. Многіе «переводы» являлись псевдепиграфами.

До насъ дошли три литературные произведенія, составленныя въ это время и направленныя противъ грековъ. Первый изъ этихъ трудовъ составленъ Теодульфомъ, епископомъ Орлеанскимъ, съ предисло-

кіемъ въ стихахъ, гдѣ восхваляется императоръ Карль, поручившій автору составленіе книги (41). Это произведеніе является просто сборникомъ святоотеческихъ цитатъ утверждающихъ ученіе о «*Filioque*». Цитируются: Аѳанасій Великій (42), Кириллъ Александрійскій, Иларій Пикставійскій, Амвросій, Дидимъ (въ переводѣ Иеронима), Августинъ, Фульгенцій, папа Гормідза, Левъ и Григорій Великіе, Исidorъ Севильскій, Пропсерь, Вигілій Африканскій, Проклъ Константинопольскій (43), Агнеллъ, Кассіодоръ и Пруденцій. Обладая довольно значительной начитанностью, Теодульфъ является родоначальникомъ весьма печальной традиції, которая прочно устанавливается въ отношеніяхъ между Православіемъ и Католичествомъ: цитированіе отцевъ съ полемической цѣлью и исканіе только выгодныхъ для своей стороны словесныхъ формулъ, хотя бы и оторванныхъ отъ ихъ смысла, вытекающаго изъ контекста. Правда, какъ и папа Адріанъ I въ упомянутомъ письмѣ Карлу, Теодульфъ приводить и подлинные западные тексты, особенно тексты изъ бл. Августина, которые впослѣдствіи будутъ имѣть рѣшающее вліяніе на католическое богословіе.

Мы не знаемъ автора второго произведенія противъ Грековъ (44). Онъ принадлежалъ, такъ же какъ и Теодульфъ, къ числу покровительствуемыхъ Карломъ ученыхъ, и его трудъ также посвященъ императору, въ которомъ онъ видитъ единственного покровителя Церкви (45). У него мы наблюдаемъ попытку дать систему аргументовъ въ пользу ученія объ исхожденіи духа отъ Отца и Сына. Первая глава состоитъ, главнымъ образомъ, изъ ссылокъ на Св. Писаніе и отцевъ. Большинство цитатъ — тѣ же, что у Теодульфа, и слѣдуетъ предположить, что авторъ пользовался трудомъ Теодульфа, какъ справочникомъ, дополняя его цитатами изъ Льва Великаго, Григорія Богослова, Иеронима, Геннадія Марсельскаго, Бозція, Пасхазія. Авторъ ссылается также на авторитетъ папъ и вселенскихъ соборовъ, подтвердившихъ, будто бы, то же ученіе. Но интересно, что въ единственномъ мѣстѣ своего произведенія, гдѣ онъ пытается богословствовать самостотельно, не повторяя буквально текста приводимыхъ авторитетовъ, онъ утверждаетъ, что для него «двойное» исхожденіе есть просто выраженіе единосущія Лицъ, т. е. онъ придерживается древняго западнаго богословія, которое зналъ св. Максимъ (46). Остальная двѣ главы, приводящія свидѣтельства въ пользу того, что Духъ есть Духъ Отца и Сына, и что Духъ посыпается отъ Обоихъ, заслуживаютъ меньшаго вниманія.

Третье произведеніе этой серіи является письмомъ, составленнымъ для Карла Смарагдомъ, аббатомъ монастыря св. Мигеля. Это письмо было послано Карломъ въ Римъ отъ своего имени (47). Въ этомъ довольно малозначительномъ трудѣ авторъ, кроме цитатъ изъ Свяш. Писанія, съ комментаріями въ благопріятномъ для него духѣ, используетъ исключительно сборникъ Теодульфа: самихъ отцевъ онъ не читалъ (48).

Мобилизую свои научныя силы, Карль, видимо, хотѣлъ добиться осужденія Грековъ со стороны всей Западной Церкви. Въ 807 году онъ собираетъ соборъ въ Ахенѣ. Объ этомъ соборѣ мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній, кроме краткой замѣтки хрониста (49). Врядъ-ли кто-нибудь всталъ здѣсь на защиту Востока. Но передъ Карломъ стояло препятствіе первостепенаго значенія: Римскій Престоль. Въ Римѣ,

Символъ читали безъ прибавки и отказывались обвинить въ ереси весь христіанскій Востокъ.

Въ связи съ Іерусалимскимъ дѣломъ и съ общимъ направленіемъ Карловой политики, въ Римъ ѿдѣтъ посольство отъ франкскаго двора съ порученіемъ добиться отъ папы опредѣленнаго выскаживанія въ пользу вставки. У насъ имѣется протоколь совѣщенія, которое германскага делегація имѣла съ папой Львомъ III. Составитель протокола — аббатъ Смарагдъ⁽⁵⁰⁾.

Совѣщеніе началось съ чтенія свидѣтельствъ изъ Писанія и свв. отцевъ, подтверждающихъ ученіе объ исхожденіи Св. Духа отъ Отца и Сына⁽⁵¹⁾. Папа объявилъ, что изложенное ученіе православно, что онъ къ нему присоединяется, и что тотъ, кто сознательно противоборствуетъ этому ученію, спастись не можетъ. Тогда послы спросили, возможно-ли православное ученіе изъяснять вѣрующимъ путемъ пѣнія въ церкви. На это папа отвѣчаетъ утвердительно, но категорически отрицає возможность вносить измѣненія въ Символъ: отцы соборовъ составили его окончательно и запретили что бы то ни было убавлять или прибавлять къ нему. Когда представители Карла ссылаются на миссионерскую, педагогическую потребность — «если не будетъ пѣться въ церкви, никто не научится здравому ученію», — папа замѣчаетъ, что многія ученія Церкви, необходимыя для спасенія, въ Символѣ не содержатся, и прямо осуждаетъ пѣніе Символа со вставкой. «Я далъ разрѣшеніе пѣть Символъ, но не убавлять или измѣнять его во время пѣнія», говорить синь. Чтобы постепенно вывести изъ обихода ставшую привычной прибавку, папа предлагаетъ франкамъ вернуться къ древней практикѣ, каковая въ то время дѣйствовала въ Римѣ: вовсе не пѣть Символа за литургіей, чтобы, такимъ образомъ, народъ отвыкъ отъ «Filioque», и законность была возстановлена.

Такимъ образомъ, видно, что папа придавалъ абсолютное значение соборнымъ постановленіямъ, запрашающимъ измѣнить Символъ: въ своемъ спорѣ съ послами онъ даже смѣется надъ тѣми, кто вклѣчаетъ «и отъ Сына» въ Символъ, ставя себя, тѣмъ самыемъ, выше собора. Конечно, папа Левъ при этомъ всецѣло принимаетъ доктрину, содержащуюся въ прибавкѣ, но въ этомъ онъ только слѣдуетъ принятому на Западѣ словоупотребленію.

Интересно отмѣтить, что въ планѣ архитектурныхъ усовершенствованій, произведенныхъ папой Львомъ въ базиликѣ святого Петра, были воздвигнуты двѣ серебряныя плиты, справа и слѣва отъ входа въ крипту, на которыхъ былъ начертанъ текстъ Символа, конечно, безъ вставки, по-гречески и по-латыни. «Liber Pontificalis» замѣчаетъ, что назначение плитъ заключалось въ «защитѣ православной вѣры»⁽⁵²⁾. Вѣроятно, эта же жестъ былъ именно направленъ противъ включенія «и отъ Сына» въ Символъ: во всякомъ случаѣ, такъ его поняли современники и, что особенно важно, сами Греки. Патріархъ Фотій въ своей «Мистагогії» упоминаетъ объ этомъ событии: «Въ сокровищницахъ первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, съ древнѣйшихъ временъ, когда процвѣтало благочестіе, хранились со священными останками двѣ плиты, которыя возвѣщали буквами и словами греческими часто повторяемое священное исповѣданіе вѣры. (Папа Левъ) приказалъ провоз-

гласить содержаніе этихъ плить перед Римскимъ народомъ и воздвигнуть ихъ, чтобы всѣ ихъ видѣли, и многіе, кто видѣли это и прочитали, находятся еще въ живыхъ»⁽⁵³⁾.

Со стороны Карла нельзя было въ то время ожидать согласія на предложенія папы: «*Filioque*» продолжало пѣтися въ Германіи за літургіей. Но вопросъ этотъ въ времія пересталъ подыматься: между Ахеномъ и Константинополемъ водворился снова миръ и Михаилъ I Рангавъ даже призналъ за Карломъ императорскій титулъ.

Такъ стояла проблема «*Filioque*» на Западѣ въ то времія, какъ нѣкоторыя обстоятельства приведутъ Воостокъ къ довольно рѣзкому, первому высказыванію противъ латинской теорії. Слѣдуетъ особенно отмѣтить, до какой степени западные богословы были лишены четкости мысли и выражений, которыми такъ блистали Греки. Богословская терминологія Запада, хотя ее и можно, вслѣдъ за преп. Максимомъ понимать въ правослованомъ смыслѣ, поскольку она не обязательно связана съ августиновской метафизикой, сыграла несомнѣнно крупную роль въ разобщеніи обѣихъ половинъ христіанского міра съ того момента, какъ франкскіе богословы стали выдвигать ее въ качествѣ антигреческаго знамени. Они тѣмъ самымъ придали еретическій смыслъ тому, что могло оставаться богословскимъ и каноническимъ недоразумѣніемъ. Но характерной чертой начала этого спора явилась роль, принятая въ немъ германскими императорами. «*Filioque*» проводится и распространяется именно германцами, несмотря на опредѣленную оппозицію со стороны Рима. Но, увы, эта оппозиція долго не продлилась: на Западѣ возникла и прочно пустила корни идея христіанской «Вселенной» съ центромъ уже не на Востокѣ, а на Западѣ, основанной на латинской культурѣ, забывшей греческое наслѣдіе. Папы были неизбѣжно вовлечены въ этотъ процессъ. Если въ IX-омъ вѣкѣ они еще сохранили свою независимость и даже активно боролись съ германскими вліяніемъ, то изрѣдка, они все-же были принуждены съ нимъ считаться и даже вступать во временный союзъ съ германскими интересами, въ частности въ славянскихъ странахъ. Такое временное, въ сущности случайное, сотрудничество и вызвало реакцію Востока, поскольку оно произошло почти у самыхъ дверей «царствующаго Града», въ непосредственной орбите византійскихъ интересовъ — въ Болгаріи.

III. Кризисъ IX-го вѣка.

Долгое молчаніе Восточной Церкви передъ все распространяющейся практикой включать «и отъ Сына» въ Никео-Цареградскій Символъ, тѣмъ болѣе, можетъ показаться удивительнымъ, что эта вставка вызвала впослѣдствіи столько непримиримой страсти. Можно-ли себѣ представить, что на Востокѣ просто не знали положенія вещей? Врядъ-ли. Въ IX-омъ вѣкѣ между Римомъ и Константинополемъ сохранилась еще постоянная связь, хотя бы черезъ посредство многочисленныхъ греческихъ монастырей, процвѣтавшихъ и у самого престола ап. Петра, и въ другихъ частяхъ Италіи⁽⁵⁴⁾. Въ Римѣ у грековъ были свои церкви, даже свои особые кварталы. Папа Пасхалій I (847-855) и Левъ III сами основывали греческие монастыри⁽⁵⁵⁾. На VII-омъ Все-

ленскомъ соборѣ папа быль представленъ «двумя Петрами», греками изъ Рима, изъ которыхъ одинъ быль игуменомъ греческаго монастыря св. Саввы въ Римѣ (56). Всѣ эти греческие церковные центры, конечно, сохраняли постоянную связь съ Востокомъ. О богословії, преобладающемъ въ Римской Церкви, они дѣлали сообщенія, подобныя тому, которое въ свое время сдѣлалъ, живя тоже въ Римѣ, св. Максимъ, какъ мы увидимъ на примѣрѣ Анастасія Библіотекаря. Востокъ этимъ удовлетворялся, поскольку о включениіи «*Filioque*» въ Символъ въ Римѣ не могло быть и рѣчи, тѣмъ болѣе, что при вступленіи на престолъ, папы всегда посыпали на Востокъ исповѣданія вѣры, составленныя на принятомъ «каппадокійскомъ языку» (57).

Мы уже видѣли, что и о франкскомъ богословії въ Константино-полѣ знали: вопросъ уже обсуждался на соборахъ въ иконоборческія времена, а затѣмъ и въ Іерусалимѣ. Но здѣсь молчаніе Грековъ объясняется, по нашему мнѣнію, тѣмъ особымъ авторитетомъ, который они несомнѣнно признавали за каѳедрой Ветхаго Рима. Самъ Фотій въ своей «Мистагогії» превозносить этотъ авторитетъ на посрамленіе тѣхъ, кто принимаетъ прибавку. Для Востока, несмотря на инцидентъ съ папой Гонориемъ, Римъ сохранялъ ореолъ охранителя Православія, а поэтому и о вѣрѣ всего Запада судили на основаніи убѣжденій и дѣйствій западнаго патріарха.

Но, кромѣ того, наряду съ западной самозамкнутостью, поддерживаемой новой германской имперіей, несомнѣнно существовала уже въ IX-омъ вѣкѣ и восточная національно-политическая самозамкнутость, не могущая не играть пагубной роли въ церковныхъ отношеніяхъ между Западомъ и Востокомъ. Византійскій міръ, культурно и административно объединенный вокругъ Константинополя и всецѣло руководящій судьбами Восточной Церкви, ставшей къ тому времени всецѣло «византійской» по обряду и культурѣ, имѣлъ тенденцію интересоваться «варварскимъ» міромъ только постольку, поскольку онъ непосредственно соприкасался съ интересами Восточной христіанской имперіи. Церковная жизнь Запада, какъ таковая, стала ему всецѣло чуждой. О «*Filioque*» забезпокоились тогда, когда оно стало проповѣдываться въ странѣ политически и географически находящейся въ соприкосновеніи съ Византіей. При этомъ мы нисколько не заподозриваемъ искренности Фотія и антилатинскихъ полемистовъ: они дѣйствительно видѣли ересь въ новоявленномъ ученіи, и ихъ зависимость отъ политическихъ интересовъ Византіи вовсе не слѣдуетъ разсматривать, какъ грубое подчиненіе ихъ вѣры мірскимъ пристрастіямъ. Мы только хотимъ сказать, что ихъ выступленія и дѣйствія предполагали безсознательное принятие византійского теократического міровоззрѣнія, предлагавшаго, что судьбы Церкви связаны до Страшнаго Суда съ судьбами исторической всемірной Римской Имперіи, т. е. Византіи. Это міровоззрѣніе, конечно, своеобразно окрасило ихъ представление о каѳоличности Церкви. Принадлежность къ Христіанской Церкви опредѣленно ставилась въ зависимость отъ подчиненія, хотя бы формального, «святыму царю всѣхъ христіанъ». А тѣ, кто этого подчиненія не принимали, становились, въ глазахъ византійцевъ, неполными христіанами, православіе которыхъ дѣлалось само по себѣ сомнительнымъ, но ко-

торымъ можно было снисходительно прощать и богословскія погрѣшности, объяснимыя, между прочимъ, какъ думалъ Фотій, и употреблениемъ «варварскаго» латинскаго языка, пока они не претендовали прямо нападать на «возвышенную, небесную страну, царицу городовъ, испускающую источники Православія и чистые потоки благочестія»⁽⁵⁸⁾ — Византію.

* * *

Проникновеніе христіанства въ славянскія страны должно быть разсмотриваемо, какъ одно изъ самыхъ значительныхъ явленій IX-го вѣка. Крещеніе славянъ явилось довольно болѣзненнымъ процессомъ въ связи съ тѣмъ фактамъ, что славяне были вынуждены выбирать своихъ духовныхъ родителей: христіанскій міръ былъ уже раздѣленъ, если не формально, то, во всякомъ случаѣ, психологически. Этотъ выборъ зависѣлъ, какъ отъ географическаго положенія крещаемаго народа, такъ и отъ цѣлаго ряда политическихъ коньюнктуръ, связанныхъ съ планами великихъ христіанскихъ имперій и юрисдикціонными интересами патріаршихъ каѳедръ. Разные славянскіе народы по разному разрѣшили стоявшую передъ ними задачу. Но ни одинъ изъ нихъ не вызывалъ своимъ обращеніемъ столько событий общехристіанского значенія, какъ народъ болгарскій.

Крещеніе Болгаріи произошло во время царствованія умнаго, политически одареннаго, хотя и довольно примитивнаго, съ культурной точки зрѣнія, кагана Бориса. События вовлекли его въ сложную обстановку тогдашней европейской политики, где интересы Византіи, Германской имперіи, папскаго престола скрещивались и переплетались, въ то время, какъ славянскіе народы одинъ за другимъ стремились черезъ посредство крещенія пріобщиться къ семье культурныхъ христіанскихъ державъ, не теряя при этомъ своей национальной независимости.

Сношенія Бориса съ Людовикомъ Германскимъ начинаются уже въ серединѣ IX-го вѣка, и нѣсколько болгарскихъ посольствъ посыпаются Германскій дворъ⁽⁵⁹⁾. Бывало, что между Болгарами и Франками вспыхивала война, никогда, правда, долго не длившаяся⁽⁶⁰⁾. Сближеніе съ Людовикомъ было несомнѣнно выгодно Борису хотя бы потому, что, въ виду своей отдаленности, Германія не представляла для него непосредственной опасности, тогда, какъсосѣдня Византія прямо угрожала ему поглощеніемъ, которое вслѣдствіи и произошло. Во всякомъ случаѣ, мы находимъ Бориса въ 863 году въ прочномъ союзѣ съ Людовикомъ въ войнѣ съ взбунтовавшимся противъ Германскаго императора Карломаномъ Баварскимъ, дѣйствовавшимъ заодно съ Ростиславомъ Моравскимъ. Характерно, что во время этой войны Ростиславъ ищетъ солоза съ Константинополемъ, и оттуда будуть въ Моравію святые братья Константина и Меѳодій, тогда какъ Борисъ ведеть переговоры съ Людовикомъ, намѣреваясь принять христіанство изъ Германіи⁽⁶¹⁾. Такимъ образомъ, оба славянскіе народа желаютъ получить новую вѣру не отъ своихъ сосѣдей, а отъ отдаленныхъ христіанскихъ державъ, не угрожающихъ ихъ независимости. О намѣреніи болгаръ принять крещеніе, Людовикъ сообщаетъ папѣ Николаю I че-

резъ посредство нѣкоего епископа Соломона. По этому поводу, папа пишетъ письмо Людовику, выражающее радость о томъ, что Болгарія принимаетъ Христову вѣру. Изъ письма мы также узнаемъ, что въ то время многіе болгары уже крещены, т. е. франкскіе міссіонеры уже находятся въ Болгаріи въ 863 году (⁶²). Этотъ фактъ, можетъ быть, подтверждается и Анастасіемъ Бібліотекаремъ, который пишетъ, что Борисъ былъ крещенъ римскимъ пресвитеромъ Павломъ (⁶³). Это извѣстіе, конечно, не вѣрно по существу. Борисъ былъ крещенъ греками, но имя пресвитера Павла врядъ-ли просто выдумано Анастасіемъ: вѣроятно это былъ одинъ изъ посланныхъ Людовикомъ міссіонеровъ, отъ которыхъ Борисъ только намѣревался принять христіанство (⁶⁴). Но, во всякомъ случаѣ, германское церковное вліяніе въ Болгаріи восходитъ къ этому времени, а, слѣдовательно, и введеніе германскаго обряда и літургическихъ книгъ, где значился Символъ съ прибавкой.

Въ 864 году положеніе круто перемѣнилось. Послѣ того, какъ болгары сдѣлали набѣгъ на византійскую территорію, съ цѣлью награбить сѣѣстныхъ припасовъ, въ которыхъ у нихъ было недостатокъ, императоръ Михаилъ III напалъ со всей своей силой на Бориса и привель его не только къ капитуляції, но и къ принятію крещенія — конечно изъ Византіи. Самъ василевъ былъ воспріемникомъ Бориса, а крестиль его, вѣроятно, патріархъ Фотій (⁶⁵).

Мы не знаемъ, что стало съ франкскими міссіонерами, прислаными Людовикомъ. Возможно, что, оставаясь въ Болгаріи, они вдохновляли то движеніе, которое привело Бориса къ перемѣнѣ политики въ 866 году (⁶⁶). Недовольный своими ютошніями съ Византіей, отказавшей ему въ правѣ имѣть своего архіепископа, Болгарскій каганъ снова повернулся къ Западу. Но на Западѣ въ это время между германскимъ императоромъ и папой шла постоянная борьба, предвѣщавшая борьбу за власть въ христіанскомъ мірѣ, которая будетъ продолжаться въ теченіе почти всѣхъ среднихъ вѣковъ. Кромѣ того, между Римомъ и Германіей были и обрядово-каноническая недоразумѣнія, хотя бы въ томъ же вопросѣ о «*Filioque*», ущербляющей единство западнаго міра.

Объ измѣненіи политики Бориса мы имѣемъ довольно туманныя свѣдѣнія въ западныхъ хроникахъ. Во всякомъ случаѣ, можно сказать, что произошло столкновеніе по поводу Болгаріи между Людовикомъ и Николаемъ I. При дворѣ Бориса несомнѣнно существовала партія, принявшая крещеніе отъ франковъ и естественно стремившаяся возстановить нарушенную связь съ Людовикомъ. Съ другой стороны, папа Николай настолько въ это время возвысилъ авторитетъ Римскаго Престола, что Борисъ не счелъ возможнымъ его обойти. Поэтому болгарскій каганъ шлетъ пословъ и къ Людовику, и къ Николаю. Успѣхъ былъ, конечно, обезпечень. Въ Болгарію їдуть клирики и изъ Германіи, и изъ Рима. Людовикъ даже просить у своего брата Карла суды, облаченія и церковныя книги для посылки ихъ Борису (⁶⁷). Но въ Болгаріи франки находятъ конкурентовъ — клириковъ изъ Рима. Если, по сообщенію одного хрониста, франкское духовенство было принято Борисомъ съ почетомъ (⁶⁸), то, по другому источнику, епископъ Эммерихъ, присланный Людовикомъ, долженъ вернуться обратно (⁶⁹). Съ другой стороны, мы знаемъ, что присланные изъ Рима епископы

Павель и Формоза входят в управление Болгарской Церковью. Обиженный Людовик требует у папы, в качестве компенсации, подарки, присланные Борисом «в дар св. Петру», в частности, оружие, которое болгарский каган носил при усмирении боярского бунта. Папа, получивши Болгарию, легко соглашается на эту весьма скромную уступку самолюбию императора (70).

Но, конечно, культурное и литургическое влияние германского христианства оставалось сильным в Болгарии, ибо основное соприкосновение с западным христианством произошло через посредство франков. Вряд ли присланные из Рима епископы очень настаивали на искоренении обычая, укоренившегося в «западнической» партии, с которой они были объединены в борьбе с общим врагом — греками и греческим влиянием. Таким образом, в Болгарии образовалась Церковь с обрядом германским, но Римской юрисдикцией. И «*Filioque*», до сих пор отвергаемое Римом, стало пытаться в церковной области, находящейся в непосредственной от него зависимости и под его покровительством.

В науке было высказано мнение, что в Болгарии западные миссионеры не вводили Символа с «*Filioque*», а только проповедывали учение о двойном исхождении Св. Духа: ибо как они могли вводить то, чего еще не было в Риме (71)? Но из писаний патриарха Фотия, а также из общей установки греков в вопросе об исхождении Св. Духа, которого они не касались, пока не вносилась прибавка в Символ, видно, что критерием Православия они считали исповедание Символа, в это неповрежденном виде (72). Поэтому Фотий, хотя и полемизирует с самой доктриной, но считает православными тех пап, которые противились приставке.

Таким образом, греки впервые встретились с Церковью, находящейся в непосредственной юрисдикции Рима и все же принимающей «*Filioque*», при этом питаящей сознательную вражду к Византии и покинувшей свою духовную мать. В Болгарии, уже не отдельные представители «варварского» Запада, а сам Римский Патриарх, если не сам впадал в ересь, то открыто ей покровительствовал, способствовал ее распространению среди народа, которого византийцы крестили и считали своим естественным союзником. Да и сама ересь греки приняли всерьез именно тогда, когда она стала проповедываться от имени прославленного и уважаемого Ветхого Рима. В сознании Византийцев, в частности Патриарха Фотия, твердо исповедывавшего первенство Рима в Церкви, папа Николай являлся первым нарушителем Символа: он — единственный папа, которого автор «Мистагогии» считает неправославным (73). Епископ Формоза, управлявший Болгарской Церковью от имени папы Николая и сам будущий папа, продолжал считаться в позднейшей византийской литературе проводником ереси, хотя он сам, будучи римлянином, может быть, и не был лично сторонником вставки. С точки зрения греков, он все же вошел в историю, как первый представитель Рима, покровительствующий «*Filioque*» (74).

В 867 году патриарх Фотий пишет свое знаменитое окружное послание к Восточным патриархам, созывая их на собор. Враги

благочестія об'являються уже осужденними, вѣроятно мѣстнымъ Константинопольскимъ соборомъ⁽⁷⁵⁾, но предполагаемый большой соборъ долженъ окончательно рѣшить болгарскій вопросъ. Подъ «врагами благочестія» онъ подразумѣвается «епископовъ мрака», т. е. Запада, «имѣнующихъ себя епископами», находящихся въ Болгаріи⁽⁷⁶⁾. Лично папа Николай нигдѣ не обвиняется въ ереси, хотя ясно, что Фотій и его считаетъ врагомъ: въ концѣ своего посланія онъ упоминаетъ ю. «соборномъ письмѣ и о частныхъ письмахъ, полученныхъ имъ изъ Италии и изъ Германіи, жалующихся на «тиранію» Римскаго епископа⁽⁷⁷⁾.

Окружное посланіе Фотія и послѣдовавшее за нимъ соборное осужденіе папы Николая въ Константинополѣ не имѣли большихъ послѣдствій: черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Фотій былъ сведенъ съ патріаршества, а при его преемникѣ, Игнатіѣ, Борисъ снова измѣнилъ свою политику и вернулъ Болгарію въ орбиту Византіи. Да и врядъ-ли слѣдуетъ жалѣть о томъ, что эта первая попытка патр. Фотія поставить вопросъ о «Filioque» передъ церковнымъ сознаніемъ окончилась неудачей: ни ея рѣзкая форма, ни, главное, общая политическая обстановка, въ которой она была сдѣлана — Византійцы пытались опереться на Германскаго императора, отъ котораго и исходило главное покровительство вставки «Filioque» въ Символъ, чтобы изъять Болгарію изъ Римской юрисдикції!⁽⁷⁸⁾ — не могли способствовать ея благополучному окончанію.

Болѣе благопріятныя условія создались, когда патр. Фотій снова вернулся на патріаршую каѳедру, а на престолъ Ветхаго Рима возсѣлъ человѣкъ нѣсколько иного духа, чѣмъ Николай I-ый: папа Іоаннъ VIII-ой. На соборѣ, созванномъ въ Константинополѣ въ 879-880 гг., былъ водворенъ церковный миръ. Дѣйствительно, недавнія работы нѣкоторыхъ католическихъ историковъ, въ особенности аббата Дворника⁽⁷⁹⁾, несомнѣнно дѣлающихъ честь научной беспристрастности и «иренической» настроенности значительной части католическихъ ученыхъ, показали, что папа Іоаннъ и патріархъ Фотій должны почтаться великими миротворцами и духовными покровителями всѣхъ тѣхъ, кто по сей день стремится осуществить единеніе христіанскаго міра.

Условія мира были слѣдующія: Фотій отказывался отъ юрисдикціи на Болгарію, но сохранялъ право посыпать туда духовенство, переходящее, тѣмъ самимъ, въ юрисдикцію Рима. Болгары, такимъ образомъ, продолжали находиться въ сферѣ культурнаго и литургического вліянія Византіи при соблюденіи древнихъ каноническихъ правъ Рима на Балканскомъ полуостровѣ, въ Иллірикѣ. Константинопольскій патріархъ также подтвердилъ свое признаніе первенства Ветхаго Рима, въ частности въ томъ, что касается его права принимать аппеляціи съ Востока на судъ епископа Нового Рима. Со своей стороны, папа Іоаннъ согласился снова осудить всякую прибавку къ Символу, а тѣмъ самымъ, по нашему мнѣнію, нанесъ тяжелый ударъ учению о папской непогрѣшимости, поскольку Фотій и вся Восточная Церковь приняли постановленіе собора въ томъ смыслѣ, что Іоаннъ VIII осуждается учение, допускавшееся Николаемъ I-мъ. Кромѣ того, у насъ есть достаточно основаній думать, что и самъ Іоаннъ понималъ именно такъ постановленіе собора. Въ актахъ VII-го засѣданія, послѣ чтенія Симво-

ла, стоить торжественное провозглашение: «Если кто-либо будетъ настолько безразсуднымъ, что станетъ составлять иное исповѣданіе вѣры, или если кто станетъ переиначивать это учение чуждыми выражениями, прибавками или убавками, да будетъ анаѳема!» (⁸⁰).

Католические историки обычно подчеркиваютъ, что здѣсь идетъ рѣчь только о каноническомъ вопросѣ прибавки къ Символу, а не о самомъ учениѣ обѣ исхожденіи Св. Духа отъ Сына, а канонические вопросы могутъ разрѣщаться по разному въ разныя времена. Но, во-первыхъ, можно сомнѣваться въ томъ, что вопросъ о прибавкѣ могъ тогда трактоваться, какъ канонический, послѣ того, какъ Фотій явно, въ своемъ окружномъ посланіи осудилъ въ ереси тѣхъ, кто придерживался прибавки, а во-вторыхъ, нельзя не считаться съ тѣмъ фактомъ, что вся Восточная Церковь поняла постановленіе собора въ томъ смыслѣ, что Иоаннъ VIII осудилъ и само учениѣ о «*Filioque*», ибо въ глазахъ грековъ доктрина была неразрывна отъ ея формулировки въ Символѣ.

Патріархъ Фотій въ свой «Мистагогію», написанной послѣ собора и систематически опровергавшей учениѣ обѣ исхожденіи Св. Духа «и отъ Сына», прямо причисляетъ папу Иоанна къ противникамъ этого учения, какъ такового, ибо нигдѣ въ своемъ трудѣ онъ не отличаетъ учениѣ отъ формулы. «Мой Иоаннъ, — пишетъ патріархъ, — онъ, между прочимъ, также мой, потому что защитилъ меня сильнѣе, чѣмъ кто-либо, — этотъ собственный мой Иоаннъ, мужественный въ мысли и въ благочестіи, мужественный въ ненависти и въ сокрушеніи всякой неправды и всякаго нечестія, способный помочь и священнымъ и гражданскимъ установленіямъ и возстановить порядокъ, этотъ облагодатствованный Римскій архіерей, черезъ посредство благочестивыхъ и прославленныхъ своихъ замѣстителей, архіереевъ и іереевъ Божіихъ Павла, Евгенія и Петра, прибывшихъ къ намъ на соборъ, подписаль и запечатлѣль Символь вѣры, мыслю, языкомъ и священными руками вышеупомянутыхъ мужей, вмѣстѣ съ каѳолическою Божьею Церковью и римскими Архіереями, его предшественниками» (⁹⁰).

Но и помимо этого свидѣтельства Фотія, мы имѣемъ косвенные свѣдѣнія о мнѣніяхъ Иоанна VIII-го по вопросу о «*Filioque*».

Какъ разъ въ эпоху Константинопольского собора, на которомъ Фотій былъ торжественно оправданъ легатами папы, св. Меѳодій въ Моравіи былъ вынужденъ защищаться отъ нападокъ конкурировавшихъ съ нимъ франкскихъ миссіонеровъ, проповѣдовавшихъ учениѣ о двойномъ исхожденіи и предлагавшихъ Моравамъ текстъ Символа съ прибавкой, то есть въ германской редакціи. Житіе Меѳодія описываетъ борьбу славянскаго Первоучителя съ «Іопаторской» ересью, т. е. съ тѣми, кто проповѣдывалъ учениѣ обѣ исхожденіи Духа отъ Сына и Отца (⁹¹). Св. Меѳодій, вслѣдствіе этой борьбы, рѣшилъ искать поддержки въ Римѣ и съ этой цѣльюѣ ѣдетъ къ папѣ Иоанну VIII-му въ 880 году. Иоаннъ, послѣ нѣкоторыхъ колебаній, заступается за него и пишетъ соотвѣтствующія письма въ Моравію (⁹²). Только впослѣдствії Римскій Престоль, при папѣ Стефанѣ (885-891), измѣнилъ свою политику, поддержалъ сторонниковъ «*Filioque*» и, тѣмъ самымъ положилъ конецъ византійской миссіи въ Моравіи (⁹³).

Имѣется и еще одно свидѣтельство, бросающее свѣтъ на вѣроятное мнѣніе самого Иоанна VIII-го по вопросу о догматическомъ содержаніи западной терминологии объ исхожденіи. Это свидѣтельство исходитъ отъ прямого сотрудника папы Николая I, Адріана II и Иоанна VIII, стоявшаго за кулисами всей папской политики въ это время и несомнѣнно сыгравшаго крупную роль въ опредѣленіи ея новаго направлѣнія, принятаго при Иоаннѣ VIII-мъ, — Анастасія Библіотекаря. Анастасій, хорошо знающій греческій языкъ и бывшій папскимъ апокрипариемъ въ Константинополь, пишетъ въ письмѣ къ Иоанну, будущему папѣ: «Мы перевели изъ письма того же св. Максима, написаннаго пресвитеру Марину, отрывокъ объ исхожденіи Св. Духа, гдѣ онъ даетъ понять, что греки несправедливо насы обвиняютъ, ибо мы не говоримъ, что Сынъ — причина или начало Св. Духа, какъ они утверждаютъ, но, зная о единствѣ сущности Отца и Сына, думаемъ, что Онъ исходитъ, какъ отъ Отца, такъ и отъ Сына: но мы разумѣемъ посланіе, не исхожденіе. Онъ (св. Максимъ) правильно понимаетъ и призываетъ къ миру тѣхъ, кто знаетъ одинъ и другой языкъ. Онъ учить и насы, и грековъ, что Св. Духъ въ какомъ-то смыслѣ исходитъ и въ какомъ-то смыслѣ не исходитъ отъ Сына, указывая на трудность перевести свойства Духа съ одного на другой языкъ»⁽⁹⁴⁾. Такимъ образомъ, мы видимъ, что правящіе круги въ Римѣ не измѣнили своего взгляда со временемъ преп. Максима, не считали ученіе бл. Августина обязательнымъ въ этомъ вопросѣ, а объясняли существующія недоразумѣнія такъ же, какъ ихъ объяснялъ Фотій, т. е. трудностями языка ⁽⁹⁵⁾.

Мы можемъ, на основаніи этихъ свидѣтельствъ, съ увѣренностью сказать, что папа Иоаннъ проводилъ свою политику вполнѣ сознательно. Въ его лицѣ мы имѣемъ Римскаго Первосвященника, относящагося отвѣтственно къ своей общепризнанной функции Вселенскаго Суды, несмотря на всѣ недоразумѣнія и политическія обстоятельства, нарушавшія миръ между Востокомъ и Западомъ. Но его достижения, увы, не будутъ долговѣчными. Въ связи съ глубокимъ упадкомъ Римской Церкви въ X-мъ и XI-мъ вѣкахъ, Германскіе императоры превратятъ папъ въ послушныхъ исполнителей ихъ воли, чисто западныхъ іерарховъ. Нѣкій Бернонъ, аббатъ монастыря Рейхенау, разсказываетъ, какъ въ 1002 году императоръ Генрихъ II-ой, прибывшій въ Римъ на коронованіе, потребовалъ, чтобы чинъ былъ совершенъ папой Бенедиктомъ VIII-мъ по германскому обряду. «Государь императоръ, — пишетъ Бернонъ, — не отступилъ до тѣхъ поръ, пока, съ общаго согласія, не убѣдилъ апостольского Владыку Бенедикта, чтобы пѣли его (Символъ) за литургіей»⁽⁹⁶⁾. Именно противъ пѣнія Символа за литургіей, которое официально зафиксировало бы «Filioque», и возражалъ папа Левъ III, но теперь времена были другія, и было совершено непоправимое.

Когда же папство воскресло снова въ концѣ XI-го и въ XII-омъ вѣкѣ, ему уже трудно было идти назадъ, да оно и не желало этого. Въ каноническихъ сборникахъ, соборъ 879-880 гг. былъ замѣненъ, въ качествѣ VIII-го Вселенскаго, игнатіанскимъ соборомъ 869-го года ⁽⁹⁷⁾. Папы были всецѣло поглощены усилиями возглавить западный христіанскій міръ и не постыдились, то слѣдѣя нѣкоторыхъ колебаній, благословить походы крестоносцевъ противъ грековъ-«схизматиковъ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Настоящее краткое изслѣдованіе о мѣстѣ спора о «*Filioque*» въ отношеніяхъ между Западомъ и Востокомъ въ VIII-омъ и въ IX-омъ вѣкахъ позволяетъ намъ прийти къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Въ это время Западные, хотя и исповѣдавали ученіе о «двойномъ» исхожденіи Св. Духа, юбично не прибѣгали къ тріадологіи бл. Августина для обоснованія своихъ взглядовъ, а если и прибѣгали, то въ качествѣ вторичнаго аргумента, а не отправного пункта. Употреблялась просто терминологія, подчеркивающая единосущіе Лицъ, свойственная и на Востокѣ нѣкоторымъ отцамъ, въ частности св. Кириллу Александрийскому. При этомъ, нѣкоторые западные богословы, напримѣрь Анастасій Библіотекарь, юбъясняли это словоупотребленіе въ православномъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ «икономического» исхожденія Духа отъ Сына.

2) Восточные, несмотря на полную безкомпромиссность въ томъ, что касается ученія объ исхожденіи Св. Духа отъ Одного Отца, допускали у западныхъ это словоупотребленіе, поскольку оно понималось въ православномъ смыслѣ, и поскольку не вносилась прибавка въ Символъ.

3) Первые инциденты по поводу «*Filioque*» показываютъ, какое огромное значеніе придавалось Восточными Римскому Престолу, и какимъ довѣріемъ онъ съ ихъ стороны пользовался: пока Римъ сопротивлялся внесенію прибавки въ Символъ, онъ пользовался безоговорочнымъ уваженіемъ Востока, и его права во Вселенской Церкви признавались и приводились въ дѣйствіе. Но его измѣна православію чрезъ непосредственную поддержку германскихъ миссіонеровъ въ Болгаріи, благодаря которой «*Filioque*» стало проводиться не вопреки Риму, а подъ его покровительствомъ, вызвала немедленную реакцію. Такимъ образомъ, всѣ юрисдикціонно-каноническія привилегіи Рима были подчинены одному условію: исповѣданію имъ католической вѣры.

* * *

Опять прошлаго долженъ указать намъ путь въ будущемъ. Единство Востока и Запада невозможно вѣ общаго исповѣданія вѣры, за которое боролась Византійская Церковь, бывшая при этомъ готовой признать и соблюдать первенство Ветхаго Рима и допускать широкую терминологическую свободу въ области богословія. Въ вопросѣ объ исхожденіи, самымъ большимъ препятствиемъ, поэтому, являются постановленія соборовъ Ліонскаго и Флорентійскаго, установившихъ въ качествѣ догмата не только одностороннюю терминологію, но формулу «*sicut ab uno princіpіo*», предполагающую принятіе всей метафизики бл. Августина, несовмѣстимой съ ученіемъ греческихъ отцевъ.

И. Мейендорфъ.

ПРИМЪЧАНІЯ:

- 1) См. мою статью «La procession du St.-Esprit chez les Pères orientaux». — Russie et Chrétienté, 1950, № 3-4, pp. 164-165.
- 2) См. Th. Camelot: «La tradition latine sur la procession du St.-Esprit «a Filo» ou «ab utroque». Ibid., pp. 179-192.
- 3) О мѣстѣ этихъ произведеній въ твореніяхъ бл. Августина см. J. Chevalier. «St.-Augustin et la pensée grecque». — «Les relations trinitaires». Fribourg-en-Suisse, 1940, pp. 27-36.
- 4) См. упом. книгу J. Chevalier и отчеты о православно-католическихъ съѣздахъ, посвященныхъ вопросу о Filioque (Eastern Churches Quarterly VII, Suppl. Issue, 1948; Russie et Chrétienté, 1950, № 3-4).
- 5) P. G. XCII, 136.
- 6) См. Annales Laurissenses, a. 756 — P. L. CIV, 377 ВС. Хроника указываетъ, что въ это время иконоборческій императоръ Константина Копропнимъ послалъ королю Пепину органъ, который впослѣдствіи сталъ употребляться въ западной литургической музыке.
- 7) Jaffé — Wattenbach, №№ 2355, 2356, 2364.
- 8) P. L. CXXIII, 125 A.
- 9) «Orta quaestione de Sancta Trinitate et de sanctorum imaginibus» inter orientalem et occidentalem ecclesiam, id est Romanos et Graecos, rex Pippinus, conventu Gentilaco villa congregato, synodus de ipsa quaestione habuit» — Annales Eginhardi, anno 767 (P.L. CIV, 385 A). — «Tunc habuit dominus Pippinus rex in supradicta villa (Gentiliaca) synodus magnum inter Romanos et Graecos de sancta Trinitate vel de canctorum imaginibus» Annales Laurissenses, anno 767 (P. L. CIV, 386 A).
- 10) См., напр., I. Ketterer: «Karl der Grosse und die Kirche», München, 1898; F.-X. Arquilliére: «L'augustinisme politique», Paris 1934; Fr. Dvorák: «The making of Central and Eastern Europe», London, 1950. (Библіографія).
- 11) Praefatio, P. L. XCIV, 1002 A.
- 12) Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, IV, p. 137.
- 13) См. знаменитый памятникъ византійской государственности, составленный, вѣроятно, Фотіемъ, извѣстный подъ названіемъ «Эпанагоги». Здѣсь царь и патріархъ называются «величайшими и нужнѣшими частями государства» (изд. Zachariae von Lingenthal «Collectio librorum jur. gr. rom.», Lipsiae, 1852 — III, 8). Патріархъ является «живымъ образомъ Христа, изображающимъ Истину» (III, 1), и ему принадлежитъ защищать Православныхъ, приводить къ Церкви еретиковъ и схизматиковъ (III, 2).
- 14) Левъ писалъ папѣ Григорію II, — «Я — царь и священникъ» (Mansi XII, 975, 979). Въ «Еклозѣ» тотъ же императоръ прямо приписываетъ себѣ епископскую власть, перефразируя слова I Петр. V, 2: Христосъ «приказалъ намъ пасти вѣрнѣйшее стадо» (Вступление — ed. Zachariae v. Lingenthal — «Coll. libr. jur. gr. rom.», 10). Эти представленія нашли на Западѣ готовую почву, поскольку латинская церковь имѣла тенденцію присваивать франкскимъ королямъ, обращающимся въ христіанство, священнические титулы, подобно языческимъ царямъ. Такъ, Орлеанскій соборъ 511 года величалъ Хлодвига священникомъ (M. G. H. — Concilia I, p. 2, 196). Венанцій Фортунатъ обращался къ Хильдеберту I, какъ къ «нашему Мелхиседеку, царю и священнику» (Auct. Ant. IV, 40). Подобные же взгляды высказывалъ Григорій Турский (Hist. Francorum IX, 21 — M. G. H. Scriptores v. Merov. I, 379).
- 15) Doelger, «Regesta», 345.
- 16) Анастасій Бібліотекарь въ предисловіи къ новому переводу, сдѣланному имъ при папѣ Іоаннѣ VIII (872-882) обвиняетъ переводчика въ незнанії обоихъ языковъ. Mansi XII, 981 CD; P. L. CXXIX, 195 C.
- 17) Annales Nordhumbrani, a. 792: «Carolus rex Francorum misit sinodalem librum ad Britanniam sibi a Constantinopoli drectum, in quo libro, heu pro dolor, multa inconvenientia et vera fidei contraria reperientes. Contra quod scribit Albinus epistolam ex auctoritate divinarum scripturarum: mirabi-

liter principum nostrum regi Francorum attulit». — Mon. Germ. Hist. Scriptores XIII, p. 155. — Врядъ ли кто-либо другой въ окружениі Карла обладалъ необходимой начитанностью, чтобы составить Капитулярій — см. E. Amann: «L'Epochе carolingienne», Hist. de l'E. — Fléche et Martin, XI, Paris 1947, p. 125. Мы не касаемся здѣсь вопроса о томъ, были ли посланы въ Римъ «Libri Carolini» въ теперешнемъ видѣ, или въ болѣе сокращенномъ. Лучшій позлѣдователь этой проблемы H. Bastgen склоняется къ первому смыслу (см. «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskundes», Hannover u. Leipzig, t. XXXVII (1912), S. 475 и сл.), Hefele стонтъ за второй (фр. переводъ), Hefele — Lelercq — Histoire des Conciles — III, 2, Paris, 1910, pp. 1086-1088.

18) Mansi XII, 1122.

19) Libri Carolini III, 3 — P.L. XCVIII, 1117 C.

20) Таково, напр., исповѣданіе Феодора Иерусалимскаго — Mansi XII, 1136.

21) Col. 1178 A.

22) Per Filium enim super apostolos In igne apparuit, per Filium hominibus datus est, quoniam ab omnibus Spiritus Sanctus accipi non nisi per Filium poteret — id. 1119 C.

23) ...quaerendum est utrum necesse sit eum per Filium a Patre et non potius ex Patre et Filio procedere profiteri, cum hujuscemodi professio neque in Nicaeno, neque in Chalcedonensi symbolo a sanctis partribus facta inventiatur... Per Filium vero eum a Patre procedere profiteri, synodica confessione inusitatum est» — ibid.

24) ...his verbis hisque sententiis fidelium confessio roboretur quae sanctae et universales synodi in symbolo taxaverunt» — col. 1121 B.

25) Col. 1122 A.

26) De Trinitate, I, V, c. XIII-XIV — P.L. XLII, 920-921.

27) M.G.H. Epistolae aevi Carolini III, p. 7.

28) Таковы тексты Афанасія Великаго (De Incarn. 9, 12 — P.G. XXVI, 997 B, 1003 C, De virgin. 1 — P.G. XXVIII, 251 A), Григорія Нисскаго (De Greg. P.G. XLVI, 911), Иларія Пиктавійскаго (De Trinitate VIII, 26-28 — P.L. X, 255-256), бл. Августина (Sermo 265, De ascensione, V, 9), Кирилла Александрийскаго (De recta fid. P.G. LXXXV, 1187), Льва Великаго (Ep. 28, Sermo 76 — P.L. LIV, 775 B, 406 BC).

29) Григорій Богословъ (Or. XXXIX, 12 — P.G. XXXVI, 348 AB), Григорій Великій (Moralia in Job, XXVII, 34 — P.L. LXXVI, 418 D — 419 A).

30) Бл. Августинъ (De Trinitate IV, c. 20, § 29; XV, c. 26, § 45-46), Григорій Великій (Hom. in Ev. II, P.L. LXXVI, 1198 C), Кирилль Алекс. (De ador. et cultu. P.G. LXVII, 147).

31) Именно въ этомъ смыслѣ самъ Адріанъ перефразируетъ літургическія произведенія папы Григорія Великаго: «Sancta catholica et apostolica ecclesia ab ipso sancto Grigorio papa ordo missarum, solemnitatum, orationum suscipiens, pluras nobis edidit orationes, ubi Spiritum Sanctum per Dominum nostrum Jesum Christum infundi atque illustrari et confirmari nos suppliciter docuit» — p. 11.

32) Propter eos videlicet haereticos qui susurrant Sanctum Spiritum solius esse Patris et a solo procedere Patre additum est. «quod ex Patre Filioque procedit» — M.G.H. Concilia aevi Carolini, p. 182.

33) Онь цитируетъ тексты Io. XV, 26 и XVI, 14.

34) Io. XIV, 9-10; XX, 22; XVI, 7; XIV, 26.

35) Ibid. p. 186.

36) Quicquid vobis placuerit vel displacuerit, aut si omnino nil dignum duxeritis, sacris nobis vestris jubete syllabis significantius propalare. — M.G.H. Epistolae IV, p. 519.

37) О путешествіяхъ монаховъ, см. Annales Eginhardi, a. 807. — P.L. CIV, 468.

38) Письмо елеонскихъ монаховъ, — M. G. H. *Epistolae aevi Carolini*, V, 6466 (P. L. CXXIX, 1257 sq.). Изъ него мы имѣемъ подробности объ Иерусалимскомъ инцидентѣ. Письмо патріарха Фомы не сохранилось: мы о немъ знаемъ только изъ письма Льва III Карлу.

39) P. L. CII, 1030-1032. Мы не имѣемъ ни греческаго перевода, ни малѣйшаго свидѣтельства о реакціи Востока на это исповѣданіе. Въ виду того, что въ немъ наблюдается прямое утвержденіе исхожденія Св. Духа отъ Сына, чего никогда не было въ папскихъ письмахъ на Востокъ, всегда придерживавшихся древней восточной терминологіи, невольно напрашивается предположеніе, что исповѣданіе не было послано именно въ этомъ видѣ, хотя и вполнеѣ бѣроятно, что папа придерживался тѣхъ мнѣній, кот. выражены въ извѣстномъ намъ текстѣ.

40) M. G. H., *Epistolae aevi Carolini* V, 66-67 (P. L. CXXIX, 1259 sq.).

41) P. L. CV, 239-276 — «De Spiritu Sancto».

42) Многія цитаты взяты изъ неподлинныхъ книгъ «О Св. Троицѣ» и изъ символа псевдо-Афанасія.

43) Текстъ изъ Прокла попадъ въ эту серію явно благодаря неправильности перевода. Приводимъ эту неправильность, которая далеко не единственная въ цитируемыхъ Теодульфомъ переводахъ. Въ подлинникѣ Прокла стоятъ: *Φύγαμεν τὴν Μακεδονίου λύσσαν, χωρίζουσαν τῆς Θεότητος τὸ ἀχωρίστως ἐκπρεψύμενον πνεῦμα* (P. G. LXV, 869 B). Въ цитируемомъ переводе мы имѣемъ «*Fugamus Macedonii rabiem qui sequestrat ab essentia Deitatis Spiritum Sanctum inseparabiliter procedenter*» (col. 273 D). Словъ «ab essentia», нѣтъ въ подлинникѣ. Они то и толкуютъ текстъ въ томъ смыслѣ, что Духъ исходитъ отъ «эссенціи Божества» тѣмъ болѣе, что Теофульфъ понималъ. «ab essentia Deitatis, какъ дополненіе къ «procedenter». а не къ «sequestrat», какъ это явствуетъ изъ подлинника.

44) Оно напечатано среди твореній и подъ именемъ Алкуина: «*De processione Spiritus Sancti*» — P. L. CI, 63-82.

45) Col. 65 A.

46) Это мѣсто содержится въ заключеніи первой главы: «*Idem vero Spiritus Sanctus, qui unius ejusdemque est cum Patre et Filio substantiae, licet, ut secundum divinae scripturae auctoritate... monstravimus, propter unitatem ipsius cum Parte et Filio substantiae, et propter inseparabilem sanctae Trinitatis naturam, voluntatem, virtutem, operationem, Spiritus Dei Patris et Christi Spiritus appellatur, et ab utroque procedere dicitur in alio atque alio loco et missus*» — col. 77 BC.

47) M. G. H., *Concilia aevi Carolini*, pp. 236-239 (P. L. XCIV, 923-928).

48) Всѣ святоотеческія цитаты взяты изъ Теодульфа, кромѣ одной неизвѣстной цитаты изъ бл. Иеронима — см. ed. Wirminghoff (M.G.H.), p. 238, n. 5.

49) Вотъ эта замѣтка: «*mense novembrio concilium habuit de processione Spiritus Sancti, quam quaestionem Joannes quidam monachus Hierosolimis primo commovit; cuius definiente causa, Bernharius episcopus Wormacensis et Adalhardus abbas monasterii Corbeiae Romam ad Leonem pапам missi sunt*» — *Annales Eginhardi*, a. 809 — P. L. CIV, 472 B.

50) См. H. Peltier: «*Smaragde*» — *Dictionnaire de T. C. XIV*, 2 (1914), col. 2249. Издание этого протокола: — P. L. CII, 971 sq. = Mansi XIV, 23 sq. = M. G. H., *Concilia aevi Carolini* pp. 239-244.

51) Бѣроятно, читалось просто письмо Карла, составленное Смарагдомъ.

52) Ed. Duchesne, II, p. 26; cf. p. 46, n. 110.

53) P. G. CII, 380 A.

54) См. L. Bréhier: «*Les colonies d'orientaux en Occident*» — *Byzant. Zeitschr.* XII (1903), pp. 4-39, и особенно Fr. Dvornik: «*Les Légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance*», Prague, 1933, p. 284 sq.

55) *Liber Pontificalis*, ed. Duchesne II, 54, 113.

56) Mansi XIII, col. 380, см. тоже *Liber Pontificalis* I, p. 292.

57) Извѣстно, правда, письмо папы Гормизды (514-523) къ имп. Юспину, гдѣ имѣется выраженіе: «Proprium Spiritus Sancti ut de Patre et Filio procederet sub una substantia .Dietatis» (P.L. LXXIII, 514). Но какъ отомѣщаетъ и самъ издатель текста, рукопись въ этомъ мѣстѣ исправлена. Въ первоначальной редакціи стояло: «notum etiam quod sit proprium Spiritus Sancti, proprium autem Filii Dei».

58) Окружное посланіе патріарха Фотія — P. G. СП, 721 D.

59) **Annales Fuld.**, a. 852. M. G. H. Scriptores, I, 367.

60) **Annales Bert.**, a. 853. M. G. H. Scriptores, I, 448.

61) О посольствѣ Ростислава въ Константинополь см. **F. Dvornik**: «Les Legendes de Constantin et de Méthode», pp. 226-228; о переговорахъ Бориса съ Людовикомъ, того же автора: «Les Slaves, Byzance et Rome», Paris 1926, pp. 186-187, а также **S. Runciman**: «A History of the first Bulgarian Empire». London, 1930, pp. 102-103. — Борисъ даже долженъ быть лично повидаться съ Людовикомъ: «Hludovicus, rex Germaniae, hostiliter obviam Bulgarorum Cagano, qui christianus se fieri velle promiserat, pergit» (M. G. H., Scriptores, p. 465. — Annales Bert., a. 864): — Нарѣчие «hostiliter», здѣсь выражаетъ именно понятіе «пребыванія въ гостяхъ» (См. Е. Е. Голубинскій: «Краткій очеркъ», стр. 245, прим. 38. — **В. Н. Златарскій**: «История на Българската Държава», Софія, 1927, I, ч. 2, стр. 16).

62) M. G. H., Epist. aevi Carolini, IV, 293 = P. L. CXXIX, 875

63) Praef. ad Synodum VIII, P. L. CXXXIX, 18 D.

64) Таково мнѣніе Голубинскаго, цит. соч., стр. 239, прим. 31.

65) См. ссылки на источники и комментарии у Дворника: «Les Slaves», p. 186 sq.

66) **В. Н. Златарскій** думаетъ, что бунтъ бояръ, произошедший въ Болгаріи вскорѣ послѣ принятия Борисомъ крещенія и стремящійся, по имѣющимъся источникамъ, возстановить язычество, былъ поддержанъ агентами Людовика (цит. соч., 1, 2, стр. 54-55).

67) О двойномъ посольствѣ Болгаръ, см. Annales Bert., a. 866 — M.G.H., Scriptores, I, p. 474; о посольствѣ къ Людовику см. **Annales Fuld.**, a. 866 — ibid., p. 379.

68) **Annales Bert.**, ibid.: «ab eo (Hludovico) missos, rex (Vulgarorum) cum debita veneratione suscepit».

69) **Annales Fuld.**, a. 867, ibid., p. 380.

70) **Annales Bert.**, ibid.

71) **M. Jugie**: «Origine de la controverse sur l'addition du «Filioque» au Symbole» — Revue des sciences philosophiques et théologiques, t. XXVII (1939), pp. 369-385. См. также, его-же «Le schisme byzantin», Paris, 1941. p. 126.

72) Съ чисто формальной точки зрењія, мнѣніе о. Жюжи опровергнуто V. Grumel'емъ («Photius et l'addition du Filioque au symbole de Nic e-Constantinople» — Etudes byzantines, t. V (1947), pp. 218-224).

73) P. G. СП. 377. Существуетъ мнѣніе, что Фотій имѣеть здѣсь въ виду папу Формоза, но это мнѣніе критики не выдерживаетъ (См. V. Grumel, «Formose ou Nicolas I-er?» — Echos d'Orient XXXI (1934), pp. 194 sq.).

74) См. позднѣйшій византійскій «исторіи раздѣленія церквей», одну изъ которыхъ издалъ Hergenr ther — «Monumenta graeca ad historiam Photii pertinentia» — pp. 160-170.

75) «Этихъ богооборцевъ мы осудили соборнымъ и божественнымъ решениемъ» — P. G. СП, 732 D.

76) Col. 732 BC.

77) Col. 737.

78) По свидѣтельству Митрофана, на соборѣ 867 года Людовикъ былъ провозглашенъ «самодержцемъ» — Mansi XVI, 417.

79) **Fr. Dvornik**. «The Photian Schism. — History and Legend» — Cambridge, 1948, — французское изданіе. «Le schisme de Photius. — Histoire et L gende», ed. du Cerf, Paris, 1950.

80) Mansi XVII, col. 520 E.

- 81) Myst., 89; P. G. CII, 380-381.
- 82) Ed. Pastrnek, pp. 217, 234; французскій переводъ у Дворника, «Les Légendes», § I, XII.
- 83) M. G. H., Ep. VII, pp. 222 sq. Cf. Dvornik «Le Légendes», pp: 310-311:
- 84) M. G. H., Ep. VII, p. 353; Vita Methodii, ed. Pastrnek, p. 259.
- 85) P. L. CXXXIX, 560 D.
- 86) Myst., 87. — P. G. CII, 377 A.
- 87) «De officio missae» — P. L. CXLII, 1060 D. 1062 A.
- 88) См. F. Dvornik: «The Photian Schism», pp. 309-330.