

О. Иоанн Павел Мухарский OFMСар.

И ТЫ УТВЕРЖДАЙ СВОИХ БРАТЬЕВ

К ВЕЛИКОМУ ЮБИЛЕЮ 2000 ГОДА

О. Иоанн Павел Мухарский OFMCap.

**И ТЫ
УТВЕРЖДАЙ СВОИХ БРАТЬЕВ**

К ВЕЛИКОМУ ЮБИЛЕЮ 2000 ГОДА

БІБЛІОТЕКА “ВОЛАННЯ З ВОЛИНИ”
Т. 18

БІБЛІОТЕКА “ЗОВА С ВОЛЫНИ”
Т. 18

О. ИОАНН ПАВЕЛ МУХАРСКИЙ OFMCap.

**И ТЫ
УТВЕРЖДАЙ СВОИХ БРАТЬЕВ**

К ВЕЛИКОМУ ЮБИЛЕЮ 2000 ГОДА

Перевод II-го расширенного издания
с польского языка
Ирины Костецкой

“ЗОВ С ВОЛЫНИ”
БЕЛЫЙ ДУНАЕЦ – ОСТРОГ 2000

© Copyright by о. Иоанн Павел Мухарский OFMCap.
© Copyright for russian edition by „Wołanie z Wołynia”, 2000

С разрешения церковных властей

Предисловие
Антония Пацифика Дыдыча
Епископа Дрогичинского

Редактор
о. Витольд-Иосиф Ковалёв

Корректоры
Ирина Андрощук, Инна Шостак

На обложке:
Костёл Главенства Св. Петра в Табгха
фот. о. Витольд-Иосиф Ковалёв

Sponsor Very Rev. Stanley T. Walega
and St. Mary's R.C. Church
Bound Brook, NJ (USA)

ISBN 83-911918-5-0

Выражаю мою глубокую и безграничную
БЛАГОДАРНОСТЬ
всем тем, кто личным профессиональным
или материальным вкладом помог
изданию этой публикации.
Автор

**МАТЕРИ НАШЕГО БОГА
С ПОКЛОНОМ**

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
ASS	<i>Acta Sanctae Sedis</i>
ДЭ	<i>Unitatis redintegratio</i> (Декрет о экуменизме)
Dz	<i>Denzinger</i> (Enchiridion Symbolorum 1937)
КЦ	<i>Lumen gentium</i> (Догматическая Конституция о Церкви)
МА	<i>Mortaliū animos</i> (Энциклика о религиозном единстве)
ОЕ	<i>Orientalium Ecclesiarum</i> (Декрет о Восточных Католических Церквях)
ОР	<i>L'Osservatore Romano</i>
PL	<i>Patrologia Latina</i>
PT	<i>Papal Teachings</i> , Boston, MA, 1962
RH	<i>Redemptor hominis</i> (Энциклика о Спасителе и спасённых)
RO	<i>Rerum orientalium</i> (Энциклика о поддержке восточного образования)
RM	<i>Redemptoris Missio</i> (Энциклика о миссийности Церкви)
S.A.	<i>Slavorum Apostoli</i> (Энциклика в тысячулетнюю годовщину дела евангелизации Кирилла и Мефодия)
TCE	<i>The Catholic Encyclopedia</i>
TMA	<i>Tertio millenio adveniente</i> (Энциклика о приближающемся третьем тысячелетии)
UUS	<i>Ut unum sint</i> (Энциклика о экуменической деятельности)

СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений	6
Содержание	7
Предисловие	8
От Автора	10
Богородица	11
1. Человек-камень	13
2. На заре христианства	17
3. Апостолы славян	24
4. Киевская Русь	28
5. Фотий	30
6. Болезненный раскол	41
7. К примирению	45
8. Преемник Петра	53
9. Ожидание возвращения	56
10. Папа Иоанн Павел II	63
11. Заговор молчания	65
12. Мир вам	70
13. Главенство Папы	76
14. Дар авторитета	79
15. Экуменическое измерение	83
16. Мученики из Любешова	86
17. Третье Тысячелетие	94
Соблуди Их... ..	98

ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние десятилетия слово «экуменизм» стало весьма популярно. Католическая Церковь старается, чтобы значению этого слова во всей полноте соответствовали действия, и чтобы исполнилось желание Христа, высказанное на Тайной Вечере, «да будут все едино» (Ин 17, 21).

Святейший Отец Иоанн Павел II в своей энциклике *Ut unum sint* напоминает: «Со времени II Ватиканского Собора Католическая Церковь бесповоротно вступила на путь экуменических поисков» (UUS, 3).

Призыв Святейшего Отца принимается с полным пониманием и благосклонностью. Более того, встречаются многочисленные попытки разработки и развития его мысли. Выражением такого рода деятельности является новая публикация авторства отца Иоанна Павла Мухарского, капуцина, с говорящим о многом заглавием: „И Ты утверждай своих братьев – к Великому Юбилею 2000 года”. Автор этой весьма сжатой работы представляет нам синтетический взгляд на рассматриваемую тему, основанный на истории проблематики раскола и единства Христиан, делится с нами своим видением реалий. Этим он стремится облегчить понимание того, что произошло, и что происходит на наших глазах, оставляя оценку читателю.

Хочется поздравить Автора с выбором именно такого метода. Уместно также выразить ему благодарность за взятый на себя труд в деле прокладывания пути к восстановлению единства Христиан.

+ Antoni Pacyfik Dyduch
Biskup Drohiczyński

Антоний Пацифик Дыдыч
Епископ Дрогичинский
Польша

Дрогичин, 25 марта 1999 года

ОТ АВТОРА

Дорогой читатель!

После прочтения заглавия и предисловия епископа и содержания этой публикации, которая попала в Твои руки, разреши, мой Друг, поделиться с Тобой мыслью, которая сопутствовала мне во время работы над ней и содержащимся в ней посланием.

Есть поговорка: «Где двое дерутся – третий радуется». В католическо-православном или православно-католическом конфликте, хотелось бы, чтобы и Ты лично имел пользу.

Папа Иоанн Павел II в своей энциклике *Ut unum sint* (Да будут все едино) замечает: «Серьезные вопросы должны быть решены. Если бы остались неразрешенными, возникли бы вновь в другой ситуации в той или иной форме» (UUS, 36).

Агрессивное «нас», «вас» давайте заменим смиренным «мы», прямо правде в глаза глядя благодарным приятием божественного послания, заключенного в ней.

ДА БУДЕМ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
УКРЫТИЕМ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

Любартов (Польша), 3 мая 1999 г.

БОГОРОДИЦА

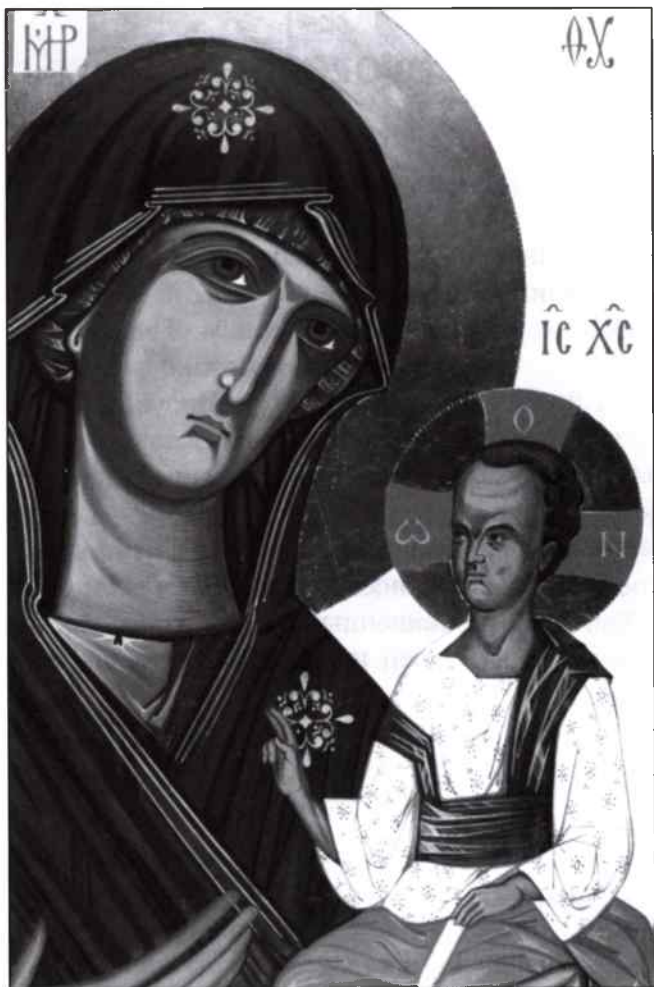
Ролью иконы, называемой также «окном вечности», является передача человеку Божественного послания. Объяснение знаков, умещённых на иконе Богородицы Девы, Владычицы Воыни:

MP ΘΧ – Meter tou Theou – Theotokos – Богородица, Мать Божия;
IC XC – Iesous Christos – Иисус Христос, Спаситель, Помазанник;
ΩΝ – ΗΘ ΟΝ – греческие буквы в нимбе вокруг головы Христа значат – Сущий – вечно существующий.

Такое Божественное послание передаёт всем крещённым Иисус Христос, Воплощённый Бог, Спаситель мира, Помазанник на руках Своей и НАШЕЙ Матери, Богородицы Девы Марии.

• • • •

«Пусть Смиренная Дева из Назарета, которая две тысячи лет тому дала миру Воплощённое Слово, ведет человечество нашего века к Тому, который есть «Светом истинным, освещающим каждого человека»» (ТМА, 59).

Киевская школа иконографии (XIV в.). Подлинник находится в музее в Киеве.

Прибегаем под Твою милость, Богородице Дево!

1.

ЧЕЛОВЕК – КАМЕНЬ

Иисус, собрав двенадцать учеников, тех, которых избрал, передал им всё, что услышал от Отца. Установил их Апостолами Благой Вести.

Чтобы эти избранные Апостолы могли слаженно и подлинно благовещать Евангелие, Иисус из Назарета дал новое имя Симону, рыбаку из Вифсаиды, имея ввиду его будущее служение, которое собирался ему вручить: «Ты наречёшься Кифа, что значит «камень» (Пётр)» (*Ин 1, 42*) («Кифа» по-арамейски значит *скала, камень*, по-гречески *κῆφα*, по-латыне *petra*). Только Симона установил предводителем Апостолов: «Утверди братьев своих» (*Лк 22, 32*).

Греко-восточная традиция присвоила Петру прозвище *κορυφαῖος*, то есть «руководитель хора». Как маэстро, дирижёр с палочкой в руке, необходим целому хору певцов, так «Пётр – маэстро» с ключами в руках необходим «преславному апостольскому лику». На церковнославянский *κορυφαῖος* переведено, как «первоверховный».

Западнолатинская традиция преподнесла Петру звание «Князь Апостолов». Об этом выразительно свидетельствует надпись на таблице, расположенной над статуей Петра на фасаде римо-католического собора в Луцке на Воьлини: «Святому Петру, Князю Апостолов, Первому Епископу Рима».

В Новом Завете Пётр является стражем непоколебимости, единства и безопасности Церкви Христовой.

ОБЕТ

«(Иисус) говорит им: а за кого вы почитаете Меня? Пётр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого.” Тогда Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионы; потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты – Пётр (камень), и на сем камне Я создам *Церковь Мою*, а врата ада не одолеют её. И дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф 16, 15–19).

УСТАНОВЛЕНИЕ

После установления Евхаристии во время Последней Вечери сказал: «сие творите в моё воспоминание» (Лк 22, 19). Христос Господь на Петре создал Церковь свою: «Симон, Симон! Это сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты со своей стороны, утверди братьев твоих» (Лк 22, 31–32).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

“После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. (...) Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионы! Любишь ли ты Меня больше, нежели они?». Пётр говорит Ему: Да, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев Моих». (...) «Паси овец Моих!»” (Ин 21, 1; 15–17). Этими словами, воскресший Христос, огласил всему миру, что Пётр из Вифсаиды является Пастырем Апостолов и тех, которые уверовали в их слова.

Галлилейское озеро (Тивериадское море)

НАСТАВЛЕНИЕ

«Когда же произошло разногласие и немалое состязание» между прибывшими из Иудеи и «Павла и Варнавы с ними, то положили (...) отправиться по сему делу [обрезание обрященных язычников] к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим» (Деян. 15. 2).

Апостолы и пресвитеры собрались для решения этого дела. После долгой дискуссии Пётр обратился к ним и сказал, „что будем избавлены лаской Господа Иисуса так же, как и они” (Деян. 15, 11), а не через обрезание. И было решено по этому вопросу выслать письмо в Антиохию. Посланники прибыли в Антиохию, собрали людей и отдали им письмо. Когда письмо было прочитано, люди возрадовались такому наставлению (Деян. 15, 30–31).

ПАСТЫРЬ ВСЕЙ ЦЕРКВИ

К. Валлени, 1801, полотно. Римо-католический кафедральный
собор в Луцке

«ВОЗРАСТАЛО ЧИСЛО МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН, ПРИНЯВШИХ ВЕРУ В ГОСПОДА»
(Деян. 5, 14)

2.

НА ЗАРЕ ХРИСТИАНСТВА

Сознание Римских Епископов, римских императоров, свидетельство Отцов Церкви на Востоке и Западе, а также Вселенские Соборы в Константинополе, Ефезе, Халкидоне красноречиво свидетельствуют о начальной роли преемников Петра уже на заре христианства.

РИМСКИЕ ЕПИСКОПЫ

Климент I, третий преемник Петра, в послании к Коринфианам (ок. 95–96 г.) **напоминает им из Рима**: *«Если же некоторые из вас не подчинятся тому, что Он (Христос) чрез нас изрек, пусть знают, что подвергают себя серьёзной опасности»* (Dz 41). Послание папы Климента считается первым вмешательством Рима в общецерковные дела вне Рима.

Аникет, Епископ Рима (около 154–155 гг.), принял прибывшего к нему Поликарпа, епископа Смирны, по вопросу даты празднования Пасхи. Одни праздновали её в одно время с пасхой иудейской, другие – в воскресенье после неё. Несмотря на разницу во мнениях на эту тему, Аникет **склонился** к празднованию согласно двум традициям, которым следовали в данной Церкви¹.

Юлий I, папа, в послании к епископам Антиохии (сторонникам арианства) в 341 г. **обращает их внимание**:

¹ Farmer D. H., The Oxford Dictionary of Saints, „Polycarp”, Oxford 1983, 335.

«Разве вы не знаете, что есть обычай, чтобы писать прежде к нам и, что с сего места определяется, что справедливо (...) Истинно, если какое-то подозрение пало на епископа того города (Александрии), следовало написать к нашей Церкви» (Dz 57a).

Во времена папы Юлия, в 343 г., Синод в Сардике (сегодняшняя София) признал право обжалования в Риме, которое полагается каждому епископу, смещённому с должности, для повторного рассмотрения дела (ср. Dz 57с).

Дамасий I, папа, в Послании к восточным епископам, в 378 г., пишет: *«И хотя мы находимся среди Святой Церкви, которой блаженный Пётр руководил и научал нас, что мы должны управлять **кормилом**, нам **доверенным**, исповедуем, что мы не достойны сего»².*

Сириций, папа, в Послании к Емерию, епископу Террагона (10 января 385 г.), подчеркивает: *«Мы несём бремя всех, которые обременены, а точнее – это блаженный Пётр несет их за нас, оберегает нас и хранит **как своих преемников**, которым доверена забота его служения» (Dz 87).*

Иннокентий I, папа, в Послании к епископам Африки (27 января 417 г.) пишет: *«В поиске Божих решений (в вопросе донатистов) (...) вы обратились к нам за нашим мнением, зная, что это причитается Апостольскому Престолу, занимающие который исполняют служение самого Апостола, от которого и епископство и вся власть исходят» (Dz 100).*

Зосим, папа, утверждая постановления 16-го карфагенского Синода (21 марта 418 г.) так писал к епископам Африки: *«**Традиция отцов Церкви признавала такой авторитет Апостольскому Престолу**, что никто не осмелился усомниться в его изречениях» (Dz 109).*

² Shotwell J. T., Loomis L. R., „The See of Peter”, New York 1991, 673.

Геласий, папа, в 495 г. в Декрете о Канонических Книгах пишет: *«Святая Римская Церковь руководит всеми Церквями не по причине каких бы то ни было синодальных постановлений, но с установления Господа и Спасителя, от которого и получила главенство»* (Dz 163).

ЛЕВ I ВЕЛИКИЙ 440–446 гг.

«К причине нашего торжества присоединяется не только апостольское, но также и епископское достоинство блаженного Петра, который неустанно руководит своим первопрестолом, Столицей и неустанно соучаствует с Иереем. Ибо величие, которое от Христа-камня он, также сделанный скалой, принял, на преемников его также переливается» (Лев I Великий, папа, Tractatus, 5, 4, CCL 138, 24).

«Через блаженного Петра, главу Апостолов, Святая Римская Церковь главенствует над всеми церквями мира»³.

ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ 590–604 гг.

Григорий I Великий, папа, пишет: *«Словами Господа забота о всей Церкви была передана св. Петру, Апостолу и Князю всех Апостолов»* (PT 592).

Император Маврикий также, как и константинопольский патриарх Иоанн Постник, не отрицал этого главенства, о чем свидетельствует сам Григорий в послании к епископу сиракузскому Иоанну: *«Тех, которые относятся к константинопольской Церкви, стоит спросить, сомневается ли*

³ Davis L. D. „The First Seven Ecumenical Councils”, Collegeville, MN, 1983, 193.

кто в том, что она *подчинена Апостольскому Престолу?* Это исповедовали всё время и смиреннейший Император, и брат Епископ сего города»⁴.

РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ

В Феодосианском Кодексе во вступлении к статье XVII, изданной 8 июля 445 г. императором Валентинианом, читаем: *«Да никто не осмелится пытаться содеять что-либо неразрешенного, обходя власть сей столицы (апостольской). Ибо только так сохранится согласие в Церквях, если весь мир подчинится своему верховному начальнику»*⁵.

Император Юстиниан в своей IX статье с мая 535 г. заявляет: *«Древний город Рим имеет честь быть матерью законов и никто не должен сомневаться, что в нем есть местопребывание верховной епископской власти»*⁶.

Папа Бонифаций III (607 г.) получил от императора Фоки (заявление), что *«Апостольский Престол Блаженного Петра Апостола является главой всех Церквей, константинопольская же Церковь может подписываться как первая среди иных Церквей»*⁷.

ВОСТОЧНЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Игнатий, мученик, третий епископ Антиохии (ум. ок. 107 г.), в послании к Римлянам приветствует их Церковь *«как оную, которая первенствует (...) Церковь, которая руководит вселенской общиной любви»* (Литургия Часов, т. III, с. 257).

⁴ Czuj J., „Papież Grzegorz Wielki”, Warszawa 1948, 180.

⁵ Dvornik F., „Bizancjum a prymat Rzymu”, Warszawa 1985, 53.

⁶ Там же, 52.

⁷ См. там же ⁴: Czuj, 180.

Ефрем Сирин (ок. 306–373 гг.), диакон, «Арфа Святого Духа», певец главенства «Князя Апостолов», в одном из гимнов-проповедей устами Самого Христа перечисляет качества и привилегии Петра: *«Симон, мой ученик! Я поставил тебя фундаментом святой Церкви. Я сделал тебя камнем, чтобы ты мог нести тяжесть моего здания. Ты страж тех, которые строят мою Церковь на земле (...). Ты предводитель моих учеников»*⁸.

Иоанн Златоустый (347–407 гг.), архиепископ константинопольский, признаёт: *«Он (Пётр) выделенный среди Апостолов, был их ходатаем и главой апостольского собора»* (РТ 591).

ЗАПАДНЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Ириней Лионский (ок. 180 г.) в своем деле «Против ереси» расхваливает Апостольский Престол, *«как величайшую Церковь»*, утверждая, что верующие повсюду *«должны обращаться к Ней»*, или *«соглашаться с Ней»* (Adversus haereses, III, 3).

Киприан Карфагенский (ок. 200–258 гг.) в деле «О Единстве Католической Церкви» пишет: *«И хотя после Воскресения (Христос) дал подобную власть всем Апостолам (...), однако, чтобы это единство было ясно видимо, Своим авторитетом установил его источник, который имеет своё начало в одном единственном человеке»*⁹.

Иероним Далматский в Послании к папе Дамасу, высланном из Сирии ок. 377 г., пишет: *«Обращаюсь к Приемнику Рыбака (...). Никого не признаю Главой, кроме*

⁸ Benedict XV, Enc. „On St. Ephrem the Syrian Principi Apostolorum Petro”, AAS, 12 (1920), 457.

⁹ Jurgens W. A., „The Faith of the Early Fathers”, Collegeville, MN, 1970, 220.

*Христа, будучи одновременно в общении с Вашей Благодатностью, т.е. с Престолом Петра»*¹⁰.

Весьма известно изречение Августина Иппонского (354–430 гг.) «*Roma locuta causa finita (Рим высказался – вопрос решен)*»¹¹. Также известно высказывание Амвросия Миланского (339–397 гг.) «*Ubi Petrus, ibi Ecclesia (Там где Пётр, там и Церковь)*» (Enarr. in Ps. 40, 30 PL 14, 1134).

ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ

Константинопольский собор (381 г.) определил, что значение Епископского Престола зависит от занимаемого положения в местной администрации. В третьем каноне определено: «*Епископ Константинополя должен занимать почётное место после Епископа Рима, ибо Константинополь есть Новым Римом*»¹². Однако, Папа Дамасий **отказался** подписать этот канон.

Первый Ефесский Собор (431 г.) сместил с кафедры Нестора, Константинопольского Патриарха. Считая это решение недействительным (Собор состоялся в отсутствие папских легатов) и уважая авторитет Римского Архиерея, Леонтия I Великого, Нестор запротестовал: «*Меня вызвал на Собор председательствующий Кирилл. Кто был судьей? Кирилл. Кто был обвинителем? Кирилл. Кто был Епископом Рима? Кирилл. Кирилл был всем*» (Смотри ³: Davis, 156).

В начале июля папские легаты прибыли на Собор. Представили свои вверительные грамоты. Утвердили акты Собора и подписали отставку Нестора.

¹⁰ Смотри ²: Shotwell and Loomis, 659.

¹¹ Augustins, „*Sermo*” 131, 10, 10 PL 38, 734.

¹² Смотри ³: Davis, 128.

В обращении к Отцам Собора папский легат Филипп подчеркнул, что *«святой и преблаженнейший Пётр, Князь и Глава Апостолов, Столп веры и Католической Церкви (...), как до сих пор, так и всегда живет и правит в своих преемниках»* (Рим 112).

Когда на Соборе в Халкидоне, в 415 г., было прочитано Послание Папы Леонтия I Великого к патриарху Константинополя Флавиану с осуждением монофизитства, Отцы собора с энтузиазмом воскликнули: *«Пётр через Леонтия так вещал»* (РТ 398). Также папа Пий IX в энциклике к армянам *«Quartus supra»* (6 января 1873 г.) пишет: *«Епископы вселенского Собора в Халкидоне, непосредственно признавая в своих актах авторитет Апостольского Престола, нижайше просили Нашего Предшественника Леонтия, чтобы соблаговолил утвердить и придать законную силу их постановлениям, даже тем, относящимся к церковной дисциплине»* (РТ 398). Относительно же решений, касающихся Византийской Столицы – Константинополя, то сам Анатолий, епископ этого города, и император Маркиан публично объявили, что их обязательно должен рассмотреть и утвердить Апостольский Престол (РТ 400).

• • • •

*„Мы попали в сети Петра, которые Христос забросил
в нашем направлении“¹³*

Чарльз Пегий

¹³ De Lubac H, *„The Motherhood of the Church”*, San Francisco 1982, 281.

3.

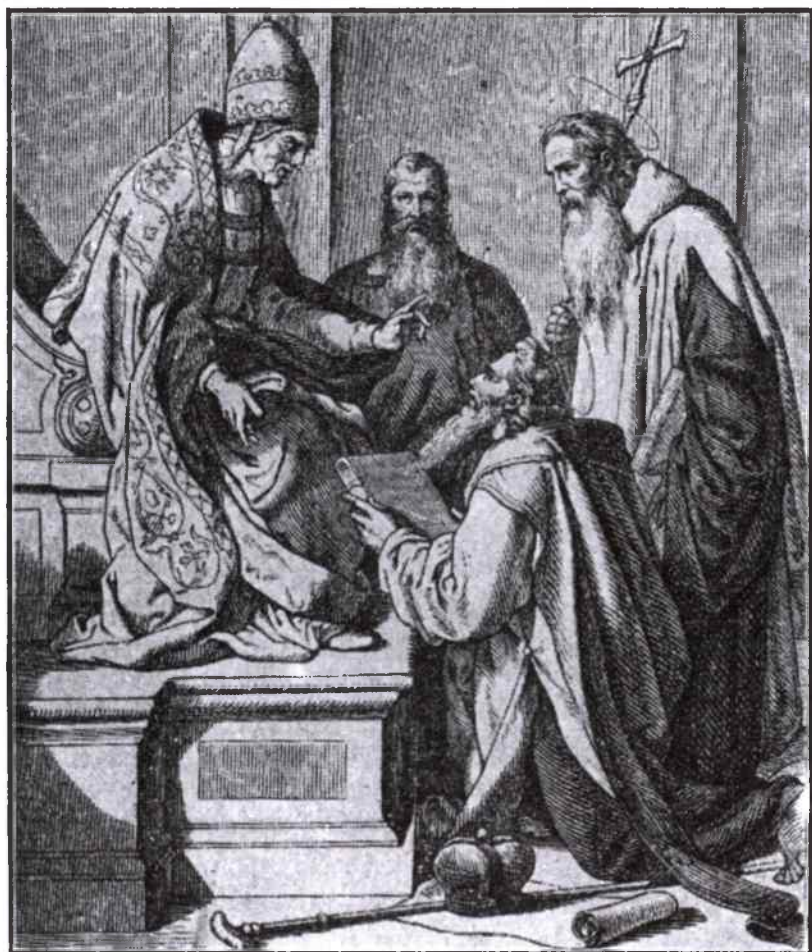
АПОСТОЛЫ СЛАВЯН

В 862 г. Ростислав, князь Великоморавский, выслал посольство к византийскому императору Михаилу III с просьбой о прислание такого учителя, который обучал бы праведной христианской вере на их собственном языке.

В результате этого посольства в Моравию прибыло двое братьев: Кирилл и Мефодий, родом из Солуни (древняя Фессалоника). Среди многочисленных славянских языков на Балканах было избрано македонское наречие староболгарского языка.

Именно на этом языке Солунские Братья начали в 863 г. евангелизацию населения Великой Моравии, которая включала в то время Моравию, Словакию и часть Венгрии (Паннонию).

Столкнувшись с сопротивлением латинского духовенства Баварии, которое в это время уже действовало в Моравии, Солунские Братья были вынуждены её покинуть. По прибытии Константина (званного также Кириллом) в Венецию, местные священники расспрашивали его, как он осмеливается писать и излагать Писание на ином языке, чем тот, в котором Бог объявил нам Свои Книги – по-еврейски, по-гречески и на латыни. Кирилл на это ответил им: *«Разве дождь не бывает равномерно на каждом? Разве солнце не освещает равномерно весь мир? Как вам не совестно признавать только три языка и оставить иные части мира в слепоте и глухоте? Лучше я скажу пять слов, которые люди поймут, чем тысячу непонятных слов».*

Папа Адриан II принял «Апостолов Славян» благосклонно.
Утвердил перевод литургических книг и благословил их
миссионерскую деятельность

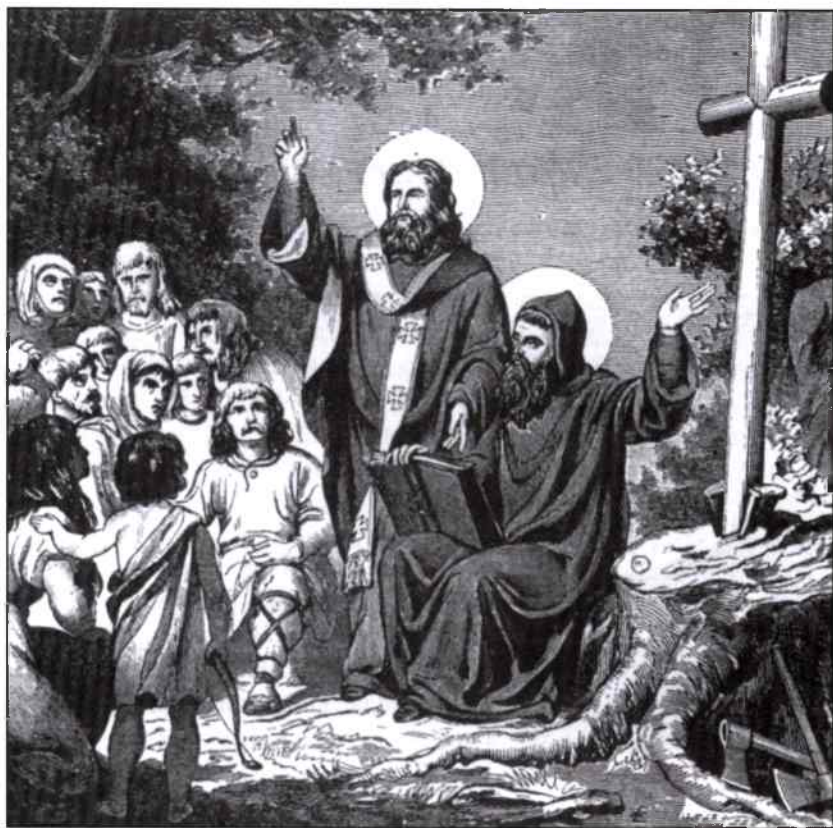
В Риме Кирилл поступил в один из греческих монастырей, где вскоре умер (14 февраля 869 г.). Мефодий же, рукоположенный в сан архиепископа Сирмиум (возле Белграда), возвратился в Моравию, где после смерти Ростислава, в княжение Святополка, снова имел преимущество латинский обряд. Когда епископ Зальцбурга Адальвин пригласил Мефодия к себе, тут его арестовали и задержали на два с половиной года.

Только после вмешательства папы Иоанна VIII, Мефодий был освобождён и сразу направился в Рим. Возвращаясь в Моравию, Мефодий посетил ещё византийского Императора Михаила и патриарха Фотия (881 или 882 г.). Мефодий закончил свою, полную трудов, жизнь в Моравии 6 апреля 885 г. При погребении его ученики *«совершили службу по-латински, по-гречески и по-славянски»*.

«Святые солунские братья, вводя в литургию славянский язык как миссионерское орудие в их апостольском труде и совершая как римскую мессу, так и византийскую литургию (...), оставили потомкам пример мудрой литургической адаптации»¹⁴.

Это о них 2 июня 1985 г. в энциклике «*Slavorum Apostoli*» папа Иоанн Павел II выразился так: *«Кирилл и Мефодий это как бы связующее звено, духовный мост между направлениями восточной и западной традиций, которые соединяются вместе в одной великой традиции вселенской Церкви»* (SA 27).

¹⁴ Gajek S. J., Górka L., „*Cyryl i Metody – Apostołowie i Nauczyciele Słowian*” „Dokumenty, Lublin 1991, 83.

Святые Кирилл (монах) и Мефодий (епископ). Апостолы славян

4.

КИЕВСКАЯ РУСЬ

Одна из наиболее старых церквей в Киеве. Находится она вблизи памятника Владимиру Великому. Одновременно с евангелизацией Великой Моравии шла евангелизация Киевской Руси

В 860 г. произошло вторжение Русов в Византию и крещение киевского князя Аскольда (имя во крещении Николай). «Хроника Аскольда», начатая на переломе 865/866 гг., доведена, по-видимому, до 883 г. Полный текст её не сохранился. В наше время воспроизведён историками Б. А. Рыбаковым (1963 г.) и М. И. Брайчевским (1988 г.). В нём подробно описывается крещение Аскольда¹⁵. Введение на Руси греческой веры, или, как метко заметил Брайчевский,

¹⁵ „Літопис Аскольда“, передмова та реконструкція тексту Михайла Брайчевського, „Київ” 2/146, 1998.

«акт присоединения к экумении» (вселенской общине христиан) основало новую эру великой русской державы¹⁶.

В 865 году, через пять лет после крещения киевского государя, современник Аскольда патриарх Фотий пишет: *«Так называемые Русы (...) приняли чистую и неподдельную христианскую веру»*.

В 882 году был убит государь Киевской Руси Аскольд. На престол взошёл узурпатор Олег. После смерти Олега (912 г.) киевским князем становится Игорь Рюрикович. В дружине Игоря было столько Христиан, что в 944 г. в Киеве для них уже была построена церковь св. Ильи.

Около 955 года крещение приняла киевская княгиня Ольга (имя во крещении Елена), а в 988 году, по-видимому, в Херсонесе, в Крыму, состоялось крещение Владимира Великого (имя во крещении Василий). Продолжается дальнейшая христианизация Руси.

• • • •

Во времена правления Аскольда, Игоря, Ольги, Владимира Великого и Ярослава Мудрого, всех верующих, в Риме, Константинополе и в Киеве, также как на заре христианства, оживотворял один дух и одно сердце. Патриарх Константинополя общался с Папой Римским.

Фрагмент фрески из униатского собора св. Иоанна Евангелиста в Луцком замке Любарта

¹⁶ Брайчевський Й., „Утвердження християнства на Русі”, Київ 1989.

5.

ФОТИЙ

Патриарх Фотий

ВЕЛИКИЙ ПАТРИАРХ ВОСТОКА (820–891)

Канцлер и патриций Византийского двора, прекрасно знающий светские и церковные законы, отличающийся необыкновенным гуманитарным образованием и редкими знаниями теологии, Фотий, патриарх Константинополя, умел согласовать первенство Папы “Стражника Веры” не только с потребностями Церкви своего времени, но прежде всего был выразителем Первенства признанного Тысячелетия как на Западе, так и на Востоке. *«В духе мира и единомыслия самого Фотия, архиепископа, существующего в единении с нами, к наивысшему чину и гордости патриаршей призываем»* (Из письма Папы Иоанна VIII в 880 году к царю Василию и его сыновьям Леонтию и Александру).

ФОТИЙ И ПЕРВЕНСТВО ПАПЫ. РАЗДЕЛ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Император Диоклетиан разделил римскую империю на Восточную и Западную (285 г.). Рим, как центральная столица христианской религии, остался на Западе, а остальные религиозные столицы: Александрия, Антиохия, Иерусалим оказались на Востоке.

Император Константин Великий перенёс столицу Римской империи в Византию над Боспором и переименовал её в Константинополь (330 г.). Именно тогда начался раздел христианской религии на Восточную и Западную, сначала в единении с Римом, а потом – в отрыве от Рима.

25 декабря 800 г. папа Леонтий III именовал короля франков Карла Великого императором Священной Римской империи. Хоманий, принадлежащий императору Востока, принимает император Запада. Это не понравилось Константинополю, который отнёсся «к решению Леонтия III как к схизме»¹⁷. Через 2 года (802) Никифор I уже не уведомил Папу Леонтия III о выборе себя императором. Он утверждал, что Папа отошёл от истинной Церкви.

ПАТРИАРХАТ ФОТИЯ 859–867 гг.

В 846 году на освободившийся после патриарха Мефодия престол – из представления императорской регентии Федоры – патриаршее правление принял Игнатий, сын замученного императора Михаила Рангабеса (811–813).

Политические игры консерваторов, которых признавал Игнатий, и гуманистов, к которым принадлежал сам импе-

¹⁷ Shanani T. J., Macpherson E., „Charlemagne”, TCE, vol. III, New York 1908, 616b.

ратор Бардас, а также личная жизнь последнего, которому Игнатий во время праздника Иордана (19 января 857 г.) при всех отказал в Святом Причастии, привели к тому, что патриарх Константинополя, судейский евнух Игнатия, был осуждён на изгнание¹⁸.

25 декабря, на Рождество Христовое, в том же 857 г. произошло торжественное восхождение на престол нового патриарха¹⁹. Фотий, как преподаватель императорского университета, полон личного признания, светская личность, на протяжении 5 дней (21–25 декабря) был высвячен как епископ и взошёл на пустовавший престол патриарха Константинополя.

В 859 г. Фотий созывает в Константинополе Синод из 170 епископов, лишает Игнатия звания патриарха и его власти с 846 г.

В 860 г. Фотий уведомил папу Николая I о своём положении патриарха, попутно разъясняя, что законы, запрещающие избрание светских личностей патриархом, ещё не приняты Византией и что Игнатий отказался от патриаршества.

Обеспокоенный этим, папа Николай I принял присланное Фотием Признание Веры (КРЕДО), но не признал его патриархом до исследования дела. С этой целью выслал на Синод в Константинополь своих представителей Радоальда, епископа из Порто, и Захария – епископа из Анагнии.

СИНОД В КОНСТАНТИНОПОЛЕ 861 г. ПО ДЕЛУ ИГНАТИЯ (при участии 318 епископов)

«Не важно, что представители не получили от Папы права основного решения от его имени, – говорит зна-

¹⁸ Zakrzewski, „Dzieje Bizancjum od r. 395 do r. 1204”, Warszawa 1938, 113.

¹⁹ Milman H. H., „History of Latin Christianity”, vol. III, New York 1881, 22;
Смотри ¹⁸: Zakrzewski, 120.

ток периода Фотия, учёный с мировым именем – Дворник – *Истинным является факт, что Папа и Византийская Церковь признали их право на рассмотрение того дела*²⁰.

На IV сессии заметили Игнатию, что он нелегально занимал патриарший престол (только по приказу императора). Представители подтвердили отставку Игнатия и выборы Фотия патриархом. По поручению представителей к Игнатию подошёл диакон Прокопий и снял с него омофор, ризу и хумерал, вывел его из зала заседаний.

Однако папа Николай I не признал этого Синода (861). Кардинал Деуседит в XI в. в лятеранском архиве нашёл подтверждающие документы, которые признавались уничтоженными. *«Ориентируясь, какое значение для дела Римского первенства имели содержащиеся в них утверждения, кардинал включил выписки из них в свой канонический сборник»*²¹.

СИНОД В ЛЯТЕРАНЕ 867 г.

Проинформировав о решении Константинопольского Синода 861 г. самого Фотия и исправлений монахом Теогнетом по уничтожению Игнатия, папа Николай I на Лятеранском Синоде (863) торжественно провозгласил: *«Мы, данной нам властью от нашего Господа, через св. Петра, возвращаем нашему брату Игнатию его былую должность, престол и звание патриарха, а также все почести, связанные с этой должностью»*²².

²⁰ Смотри⁵: Dvornik, 109.

²¹ Там же.

²² Там же. 29.

РЕАКЦИЯ ВИЗАНТИИ 867 г.

В Константинополе началось волнение. Фотий в Синодском письме к патриархам Антиохии, Александрии и Иерусалима (867 г.) закинул Папе безосновательное вмешательство во внутренние дела своего патриаршества. В том же году (867) на Константинопольском Синоде, руководимом самим императором, Фотий предложил восемь положений-упрёков, из которых один относился к происхождению Святого Духа (*Filioque*), а остальные – отступлениям Римского престола от старых обычаев и канонических правил²³. Это православный церковный историк Пётр Смирнов неправильно считает «*Отделением Западной Церкви от все-ленской православной Церкви*»²⁴.

В общем, приписывается Фотию, что Рим потерял власть над всей Церковью и ведёт себя как бы Фотий был наивысшим Главой Церкви²⁵. Это провозглашал в своём труде «Схизма Фотия, история и легенда» Дворник в 1948 г.

После основательного изучения конфликта Фотия, через 16 лет, в 1964 г., тот же Дворник пишет в книге «Византия и первенство Рима»: «*Выступление, которое провозгласил Фотий на окончание Синода (Константинополь – 867), наверное, единственный дошедший до наших дней документ из его дела, – не содержит никаких атак против Рима, папства, Николая I или против Западной Церкви*»²⁶. Pamфлет, распространённый во время Фотия, под названием «Против тех, которые утверждают, что Рим является первой столицей», написан совсем не Фотием.

²³ Там же. 33.

²⁴ Смирнов П. „История Христианской Православной Церкви“, 1903, 139.

²⁵ Dvornik, „*The Photian Schism. History and Legend*“, Cambridge 1948, 123.

²⁶ Там же. 114.

СОСЕДСТВУЮЩИЕ ЕПИСКОПЫ...

Комментируя легковерное утверждение Синода в 861 г. папой Николаем I, профессор Восточного Православного Института Оксфордского университета, православный епископ Е. Ване, заметил: *«Византийцы со своей стороны поддерживали обращение притеснённых сторон к Папе согласно определённым условиям, утверждённых Каноном III Сардицкого Синода (343). Этот Канон утверждает, что любой притеснённый епископ может обратиться в Рим. Папа по своему усмотрению мог приказать провести рассмотрение дела (процесса). Дело не могло быть рассмотрено в Риме, только епископами соседних с осуждённым епископом провинций. Николай, как судят византийцы, отбросив решения своих представителей и проводя суд в Риме, действовал против изложенного Канона»*²⁷.

«Папа Николай I поддерживал Игнатия. Но решение Папы было игнорировано (в Константинополе). Не было, однако, игнорировано глубокое чувство вины, что Папа римский вмешался во внутренние дела Востока», – утверждает также отец В. Бауш в своей книге *«Путешествующая Церковь»*²⁸.

ОТСТРАНЕНИЕ ФОТИЯ

После мученической смерти Михаила III (ночью 23 сентября 867 г.) новый император Василий I Македонский хотел признать взгляды Рима, уговорил Фотия отстраниться от власти патриарха (ноябрь этого же года), приглашая снова Игнатия на эту должность. Зимой 868 г. император

²⁷ Ware T. „*The Orthodox Church*”, London 1993, 54.

²⁸ Bausch W., „*Pilgrim Church*”, Mystic, CT 1986, 233.

уведомил папу Адриана II о персональных изменениях, происшедших в Патриархате. В связи с этим Папа пригласил представителей Константинополя на ближайший Синод в Риме, который произойдёт в будущем году.

Весной 869 г. послы императора прибыли в Рим. В их присутствии в Соборе Санта Мария Магиоре был прочитан документ Синода от 867 г. Потом, правдоподобно в июне того же года, Римский Синод осудил Фотия. После окончания обсуждения Документы Синода от 867 г. во время проливного дождя были сожжены перед входом в Собор св. Петра. В письме к императору папа Адриан просил его сжечь эти документы и в Константинополе²⁹.

СИНОД ПРОТИВ ФОТИЯ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ 869–870 гг.

Придерживаясь решения своего предшественника (Николая I), папа Адриан II передал трём представителям, высланным в Константинополь, готовые инструкции (перестраховался перед самовластием представителей) на Антифотиевский Синод, который должен был вскоре произойти. Синод проходил под предводительством посланников Папы при участии 110 епископов и в присутствии уполномоченных патриарших престолов.

Особенно драматической была сцена допроса Фотия на заседании Синода 20 октября 869 г. В тот же день императорская гвардия ввела Фотия перед лик Отцов Синода на допрос. Отстранённый патриарх был вычеркнут из состава Хадии Софии³⁰.

Фотий считал этот Синод несправедливым, бесправным, Синод дикой оргии, направленный не на рассмотрение дела, а на оглашение приговора, продиктованного сверху.

²⁹ White D. S., „*Patriarch Photios of Constantinople*”, Brooklyn, MA 1981, 34.

³⁰ Смотри¹⁸: Zakrzewski, 120.

Изгнание не было суровым. Местом ссылки был определён Скульский монастырь, расположенный на европейском берегу Боспорского пролива, построенный когда-то дядей Фотия, патриархом Тарацием (784–806).

В 875 г. император Василий разрешил Фотию вернуться в столицу. Вначале доверил ему воспитание своих четырёх сыновей. Фотий поселился во дворце, но не мог уже выполнять прерванной профессорской деятельности³¹.

ИОАНН VIII, ПАПА РИМСКИЙ (872–882)

«Так как отец ищет сыновей своих, а добрый пастырь овец своих, так святейший папа Иоанн через свои письма и через своих поверенных навещает вас и не перестает научать вас, желая соединить Божью Церковь и создать

³¹ Focjusz, „Biblioteka”, t. 1, Warszawa 1986, XI.

из неё единую овчарню, руководимую одним пастырем», — из высказывания кардинала Петра, поверенного папы Иоанна на VIII Унийном Синоде³².

УНИЙНЫЙ СИНОД

от 17. XI. 879 г. по 13. III. 880 г.

в Соборе святой Софии под руководством Фотия

Во время открытия Синода кардинал Пётр, представитель святейшего папы Иоанна, Римского сенъюра, обратился к Фотию с такими словами: *«Приветствует Вас святой Пётр! Кланяется Твоей Святости святой екуменический папа Иоанн»*³³. А потом, обращаясь к Отцам Синода, тоже приветствовал их: *«Братья и епископы, низко кланяется Вам и приветствует Вас святейший папа Иоанн»*³⁴. Говоря это, Пётр вручил Фотию присланные Папой Иоанном VIII мофорион, ризу, стихарию и лёгкую обувь. Благодаря, Фотий сказал: *«Пусть Господь Христос... одарит нашего брата епископа и духовного отца папу Иоанна в нынешней жизни избавлением и заботливой опекой, а в будущей жизни пускай приоденет его свадебным нарядом благословенного Избранника»*³⁵.

На второй сессии *«обсуждали важность избрания Фотия на патриарший престол в 857 г.»* (византийская сторона подчёркивала обычное право Восточной Церкви на выборы патриархов и епископов без вмешательства Рима, принимая (первое) свержение Фотия, как неканоническое и несправедливое действие). Фотий указал на факт соглашения

³² Glanvell von W., „Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit“, Aalen 1967 (Sessio 1, 24).

³³ Там же. Glanvell, 610 (Sessio 1, 24).

³⁴ Там же. 610 (Sessio 1, 21).

³⁵ Там же. 611 (25).

с Игнатием и волей императора, чтобы снова начать правление³⁶. Третья сессия запрещала превозносить светских людей на должность епископа. Четвертая приняла содержащееся в Комонитории Иоанна VIII высказывание о аннулировании антифотиевских Синодов (Лятеран – 863 г., Константинополь – 869–870 гг.).

Обращаясь к Фотию, поверенный Папы, кардинал Пётр передал волю Папы, *«чтобы Омофоркона в Болгарию никому не посылал и никого там не высвячивал на епископа»*. На это патриций Фотий ответил: *«Три года, как занимаю священнический престол, никому там омофоркона я не посылал и никого там на епископа не высвячивал»*³⁷. На это Пётр сказал: *«Убеждённый таким примером, папа Иоанн передает твоей святости тебе принадлежащий престол»*. На это патриций Фотий ответил: *«Будет хвала Богу и святейшему Папе нашему Иоанну»*³⁸.

Несмотря на это, сын Василия, император Леонтий VI, философ, второй раз лишил Фотия патриаршества (886 г.) для своего брата Степана. Фотий умер в изгнании в далёкой Армении, правдоподобно 6 февраля 891 г.³⁹

*«В итоге, дело Фотия, которое до недавнего времени считалось наиболее нежелательным для установления первенства Рима, в Византии закончилось полным согласием между Византией и Римом. Папа Иоанн VIII реабилитировал Фотия»*⁴⁰.

Конфликт Константинополя с Римом *«не был религиозным спором, а результатом политических интриг и личной*

³⁶ Hryniewicz W., „Focjański Synod”, „Encyklopedia Katolicka”, t. 5, Lublin 1989, 353.

³⁷ См. там же. 32: Glanvell, 615 (5).

³⁸ Там же. 615 (12).

³⁹ Panadopoulos-Kerameus A., „Ho patriárches...”, 647–671 – принимает год смерти Фотия 897 г.

⁴⁰ См. там же. 5: Dvornik, 116.

зависти⁴¹. Фотий, обороняя права своей Церкви, не отрицал первенства Папы»⁴².

ВЫСКАЗЫВАНИЕ МИТРОПОЛИТА ПАНТЕЛЕЙМОНА – 1952 г.

Вещественное и чёткое высказывание на эту тему передал нам православный греческий митрополит Пантелеймон по случаю Недели Молитвы о Соединении Христиан, которое было опубликовано французским журналом «Le Monde» 26 января 1952 г.

«На тему первенства св. Петра и его последователя, Епископа Римского, надлежит только читать, отложивши в сторону всякий дух непокаяния, документы давних экуменических соборов, особенно тех, в Эфезе (431), Халкедоне (451), Константинополе (681) или Никее (787). Там найдём так много выразительных подтверждений этого первенства, что теперешнее утверждение Восточных диссидентов на тему Римского Епископа стало совсем непонятным.

К соборным утверждениям следует добавить чрезвычайно понятное учение Восточных Отцов Церкви, праздники которых отмечаются торжественно в Византийской Церкви: св. Ефрема, св. Тараса, св. Никифора, св. Фёдора, св. Игнатия из Константинополя, св. Мефодия, Апостола славян, самого Фотия, и других.

Выбросим же с памяти прошлые воспоминания и обнимем друг друга»⁴³.

⁴¹ См. Фотий⁵: Milman, 23.

⁴² Dvornik F., „Photius Patriarch of Constantinople”, NCE (New Catholic Encyclopedia), vol. 11, New York 1967, 328b.

⁴³ Jugie M., „Catholics and Dissident Orientals”, „Unitas” vol. IV, no 3, London, 1952, 155.

6.

БОЛЕЗНЕННЫЙ РАСКОЛ

КЕРУЛЛАРИЙ 1054 г.

В 1054 году папа Леонтий IX высылает к Михаилу Керулларию, патриарху Константинополя, делегацию во главе с кардиналом Умберто. Вопросы, которых касалась их миссия, были следующие:

- происхождение Святого Духа;
- подозрение Папы о ереси из-за употребления на св. Литургии пресного, а не кислого хлеба;
- употребление титула «вселенский» (экуменический) патриархом Константинополя;
- попытки расширения влияния Византии в южной Италии;
- принуждение константинопольских римо-католиков к переходу в греческий обряд.

Амбитный и всемогущий патриарх Михаил встретился лицом к лицу с кардиналом Умберто. Их характеризовала общая неприязнь: одного к «латинянам», а другого к «грекам». И вот, когда кардинал Умберто сообщил патриарху Михаилу, что *«они не приехали сюда прислушиваться и дискутировать, только наставить Греков и передать им привезённые указания»*, оскорблённый Керулларий отказался от переговоров. Тогда Кардинал проклял Патриарха, а Патриарх Кардинала. *«Проклятие было наложено на конкретные лица, не на Церкви. Его целью не был разрыв*

общения между Римом и Константинополем» (Католическо-Православная Декларация, 7 декабря 1965 года). И так начался восточно-западный прискорбный раскол в Христианстве, а фоном этого раскола были «горькие политические изгры»⁴⁴.

Это подтверждает также специалист по средневековой истории Роберт С. Клауз, который пишет, что ни один из чисто вероисповедных вопросов, включая иную версию Никейского Символа (Filioque), «не оказал решающего воздействия на раскол между этими двумя общинами»⁴⁵.

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

Первый Крестовый Поход, целью которого была «защита Гроба Спасителя» от сарацинов, по дороге в Святую Землю в 1096 году достиг Константинополя. Сразу начались ссоры и братоубийственные конфликты. Латинские Франки считали православных Греков почти что неверующими. Греки же считали «варварских» Франков худшими, чем сарацины. Такие враждебные отношения, настроения и конфликты продолжались почти сто лет. В 1182 году будущий император Андроник Комнин, будучи в опале и живя в Анатолии, организовал безжалостную резню франков и итальянцев, проживающих в латинских кварталах Константинополя. Тогда были разрушены все латинские храмы⁴⁶.

В 1204 году, через 22 года после резни латинян, Четвёртый Крестовый Поход, вследствие интриг, Венецианцев от-

⁴⁴ Durant Will., „*The Story of Civilization, The Age of Faith*”, New York 1950, 54.

⁴⁵ Clouse R. G., „*Introduction to the History of Christianity*”, Minneapolis, MN, 1995, 276.

⁴⁶ Runcinam S., „*The Eastern Schism*”, Oxford 1997, 131.

клонился от своего курса, нападая на католический город Зара в Далмации, а затем на Константинополь. Трёхдневное разграбление захваченной столицы Византии и жестокости крестоносцев, совершённые в это время, оставили в сознании Греков неугасший до сих пор огонь ненависти к Риму.

Сразу после разграбления Константинополя Болдуин, граф Фландрии, воссел 9 мая 1204 года на императорский трон, а латинский патриарх занял место греческого. *«Нет сомнения, что после 1204 года Христиане Востока и Христиане Запада были разделены надвое»*⁴⁷.

Точнее говоря: *«Последний акт схизмы наступил, когда синод, созванный в Константинополе Дионисием, официально отрёкся от общения с Римом (1484 г.)»*⁴⁸. Именно тогда православная Восточная Церковь раскололась на более или менее самоуправляемые, каждая из которых имеет собственного главу, автокефальные (от греч. *Автос* – сам и *кеφαλῆ* – голова) национальные Церкви»⁴⁹. Такое состояние существует по нынешний день.

• • • •

В первом тысячелетии христианства (до 1054 года), Восточная и Западная Церкви, вообще говоря, жили в согласии. Восток молился по-гречески, Запад по-латински, а Болгары и Россы по-славянски.

Чтобы, однако, отличать себя от разных еретиков, Вселенский Собор в Халкидоне, в связи с ересью монофизитов (451 г.), постановил верующих правильно называть православными, а их греко-латинскую общину назвал Вселенская

⁴⁷ Ware T., „*The Russian Orthodox Church*”, London–New York 1993, 60.

⁴⁸ Dvornik F., „*The Ecumenical Councils*”, New York 1981, 80.

⁴⁹ Broderick R. C., „*The Catholic Concise Encyclopedia*”, „*Orthodox Church*”, St. Paul, MN, 1956, 261.

Православная Церковь, то есть ортодоксиейная. Этимологически это название выводится от греческих слов «*ορθος*» и «*δοκεω*» (т.е. правильное учение), а не как прежде считалось «*ορθος*» и «*δοξα*» (т.е. правильное величание Бога)⁵⁰. Во втором тысячелетии христианства титул «*Святая Православная Церковь*» далее оставался у греков и Россов. Латиняне же свою общину называли «*Святая Католическая Церковь*».

*«Не хотим Церкви, руководимой миром.
Хотим Церковь, которая руководит миром»*

Гильберт Кайт Честертон
Великий Защитник Веры

⁵⁰ Thigle W. J. „*The International Symposium on English Translations of Byzantine Liturgical Texts*”, „*The Way, Ukrainian Catholic Bi-Weekly*”, Philadelphia, PA, June 14, 1998, 1.

7.

К ПРИМИРЕНИЮ

ГАЛИЦКАЯ УНИЯ 1247 г.

После разрушения монголами Киева (1240 г.), возросло значение Галицко-Волынского княжества. Князь галицкий Даниил Романович заключил поместную унию с Римом (1247 г.). Папа Иннокентий IV прислал ему корону, а папский легат Описон короновал его королём в 1253 году в Дрогичине над Бугом. Эта уния длилась недолго.

ЛИОНСКАЯ УНИЯ 1274 г.

На II Лионском Соборе, 6 июля 1274 года, во время правления папы Григория X и императора Византии Михаила VII Палеолога, был возобновлён союз Константинополя с Римом. Символ веры Императора, прочитанный его послами включал, между прочим: *«Святая Римская Церковь имеет высочайшее и полное главенство и власть над всей Католической Церковью, признавая согласно истине и в смирении, что она их приняла от самого Господа в лице св. Петра, князя, то есть главы Апостолов, преемником которого является Римский Архиерей»* (РТ 599). Эта уния едва продержалась 18 лет.

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ УНИЯ 1439 г.

Папа Евгений IV снарядил в Константинополь корабль, чтобы прибыли на Собор во Флоренцию император Визан-

тии Иоанн VIII Палеолог, экуменический патриарх Иосиф, представители трёх остальных Патриархов и многочисленная группа греков – 700 человек. Выдающуюся роль сыграли на Соборе киевский митрополит Иссидор и греческий митрополит Никей Виссарион. В день 6 июля 1439 года на Соборе в Декрете для Греков определено, что *«Римский Епископ является преемником св. Петра, князя Апостолов и истинным наместником Христа, главой всей Церкви, а также отцом и наставником всех христиан»* (Dz 694).

Флорентийская уния, заключённая преимущественно в надежде на получение военной помощи Запада против турецкого натиска, не выдержала испытания времени.

В Великом Московском Княжестве Флорентийская уния не была принята. Неприязная позиция латинского: польского и литовского, а также восточного московского духовенства, не исключая Великого Князя Московского Василия II Тёмного, в значительной степени повлияла на это. В 1448 году Святейший Синод Русской Православной Церкви отрёкся от Флорентийской унии.

В Киевской Руси, встреченная с большей терпимостью, Уния продержалась с большими или меньшими перерывами ещё до 1501 года, когда киевский митрополит Иосиф Болгарин поддерживал связь с Римом.

Патриарх Антиохии дольше всех продержался при Флорентийской унии, до 1729 года. Так как именно в этом году папа Бенедикт XII признал выбор Кирилла VI, прокатолического патриарха, а не православного Сильвестра, признанного правительством при поддержке Константинополя.

• • • •

Тут важно отметить, что в 1589 году (семь лет до Брестской Унии) патриарх Константинополя Иеремия II под

давлением царя Ивана IV Грозного учреждает Московский Патриархат, и с того времени Москва стала сама себя именовать «Третьим Римом».

БРЕСТСКАЯ УНИЯ 1595/1596 гг.

23 декабря 1595 года с ведома и при поддержке короля Польши, Литвы и Руси, Сигизмунда III Вазы, православная Киевская Митрополия была принята папой Климентом VIII в лоно Католической Церкви. Памятная медаль „*Ruthenis receptis*” – «Россов принятых» увенчала это историческое событие.

6 октября 1596 года (по старому стилю) на синоде в Бресте, на Литве, киевский митрополит Михаил Рогоза торжественно объявил Унию с Католической Церковью. Вместе с Митрополитом акт Унии подписали епископы: Хелмский, Луцкий, Пинский, Полоцкий, Владимир-Волинский. Подстрекаемые киевским воеводой князем Острожским Константином, Унию не подписали: Гедеон Балабан – епископ львовский и Михаил Копистенский – епископ перемышльский.

Благодаря стараниям короля Яна III Собесского, присоединились к Унии епископы: Перемышля – Иннокентий Винницкий (23 июня 1691 года), Львова – Иосиф Шумборский (6 июня 1700 года в костёле монастыря капуцинов в Варшаве) и Луцка – Дионисий Жабокрицкий (1702 год).

В начале XVIII века две трети населения сегодняшней Белоруссии и Украины было униатским.

Миссионерская деятельность в православной среде католической Венгрии также увенчалась унией в Ужгороде (1646 год), в Мукачеве (1664 год) и в Альба Юлии (1700 год).

Планомерное уничтожение Унии на оккупированных Россией польских землях проходило поэтапно:

- Преследуемые приказом царя Петра I Великого: „Охотиться на униатских епископов!”, митрополит Леонтий Заленский скрылся в Германию, тогда как епископ Дионисий Жабокрицкий был арестован в Киеве (1709 год), откуда вывезен в Москву, где умер в 1712 году.
- После третьего раздела Польши (1795 год), императрица Екатерина II на захваченных землях ликвидировала все униатские епархии, за исключением полоцкого архиепископства. Униатская киевская митрополия перестала существовать после 200-летия своей деятельности.
- 30 марта 1839 года царь Николай I присоединил униатов полоцкой епархии к православию. По этому случаю была выпущена медаль с надписью *«Оторванные силой в 1596, присоединённые любовью по 243 годах принадлежности к Унии»*. 22 ноября 1839 года папа Григорий XVI на кардинальской консистории осудил уничтожение Восточно-Католической Церкви Николаем I, императором *«Всея Руси»*.

• • • •

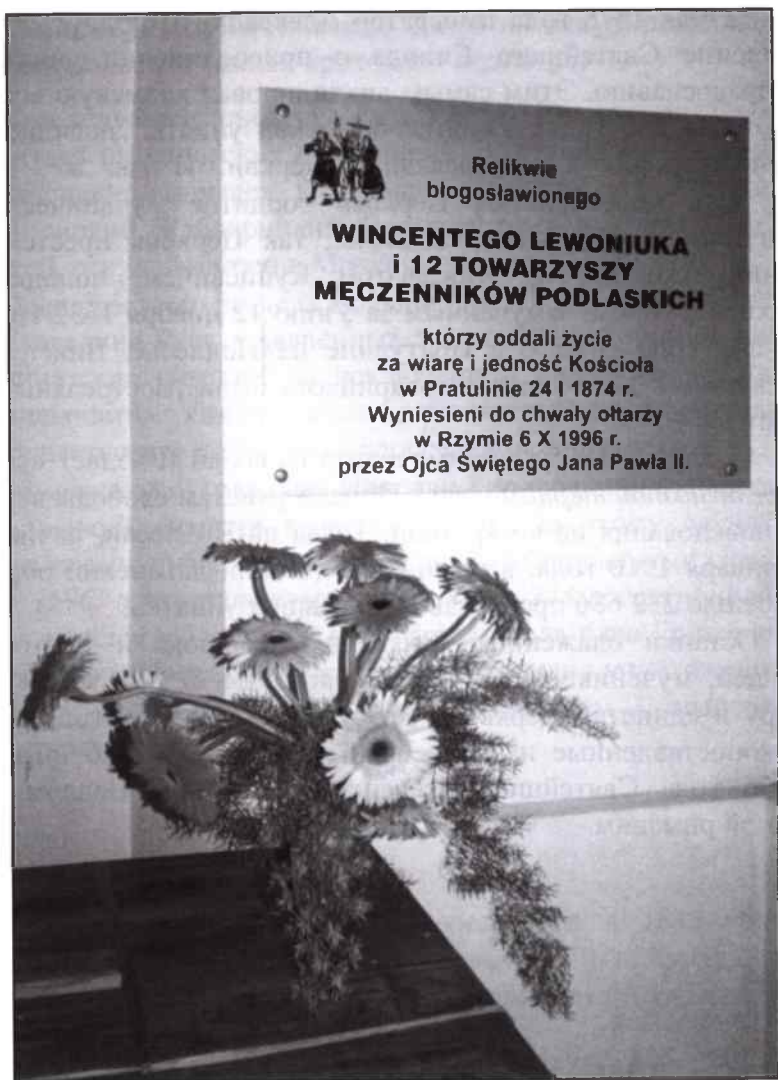
В воссозданном Польском Королевстве в 1815 году в хелмской епархии ещё существовало 370 приходов, 5 монастырей и 227 673 униата. Епархия эта охватывала земли Хелма, Белжца, Подлесья.

23 сентября 1866 года Иоанн Николай Калинин, получивший назначение епископом хелмским, вывезен в глубину России, в Вятку. Умер там скоропостижно 19 октября, через два дня по прибытии.

13 мая 1875 года император Александр II подписывает решение Святейшего Синода о присоединении униатов к православию. Этим самым ликвидировал хелмскую епархию. По 280 годам Униатской Церкви униаты „насилом” присоединены к Православной Церкви. И так же, как на заре христианства, Церковь гордится мученической смертью св. Стефана – диакона, так Церковь Брестской Унии гордится св. Иосафатом Кунцевичем, полоцким архиепископом, замученным за Унию 12 ноября 1632 года. А 242 года спустя, в Пратулине на Подлесье, Викентий Левонюк с двенадцатью товарищами были расстреляны за веру.

17 апреля 1905 года император Николай II издаёт «указ о религиозной терпимости». Однако униатам свободы вероисповедования не возвратили. Тогда на Подлесьи, начиная с января 1910 года, в римо-католический латинский обряд перешло 232 686 православных, бывших униатов.

Останки блаженного Викентия Левонюка и 12 товарищей, мучеников из Подлесья, которые отдали жизнь за веру и единство Церкви в Пратулине 24.01.1874 года, высокопоставленные на хвалебный алтарь в Риме 6 ноября 1996 года Святейшим Вселенским Иоанном Павлом II, папой римским.

Аницет Грицюк (19 лет), выходя из Зачопек в Пратулине и неся обед защитникам веры, сказал: *«Может и я буду годным умереть»*. И действительно, умер мученической смертью

Совершенно уничтоженная на территории Российской Империи, *Уния сохранилась нетронутой в Галиции*, которую оккупировала после первого раздела Польши (1772 г.) католическая Австрия, вошедшая после Первой Мировой Войны в состав Польши. По окончании Второй Мировой Войны и включении Галиции в состав Советского Союза, 8 марта 1946 года, официально Украинская Католическая Митрополия во Львове была насильно присоединена к Русской Православной Церкви. Нелегально же Украинская Католическая Церковь продержалась до 1 декабря 1989 года, когда она вышла из подполья.

Украинскую Католическую Церковь, сохранившуюся в Польше после Второй Мировой Войны, коммунистическое правительство Польской Народной Республики ликвидировало. В настоящее время папа Иоанн Павел II части бывшей перемышльской епархии присвоил титул Перемышльско-Варшавской Митрополии с находящимся в Перемышле митрополитом Иоанном Мартыняком.

Jan Paweł II, papież

Иоанн Павел II, папа римский

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ,
КАК ЕПИСКОПА РИМА,
«ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ МОЕГО ПОНТИФИКАТА»
(UUS 99)

8.

ПРЕЕМНИК ПЕТРА

На I Ватиканском Соборе (1870 г.) Апостольская Конституция о Церкви Христовой *Pastor Aeternus* огласила: «Если кто скажет, что св. Пётр Апостол не был установлен Христом князем всех апостолов и видимой главой всей воинствующей Церкви, или что от Господа нашего Иисуса Христа получил только первенство достоинства, а не истинное первенство и настоящую власть управления, да будет отлучён от общения верующих» (РТ 358). Кроме того, Отцы Собора объявили, что дар апостольского Авторитета поучать всех христиан опирается на привилегии непогрешимости (РТ 371).

На этом Соборе не успели, однако, из-за неожиданно прервания его, рассмотреть роль *Коллегии Епископов* в Церкви. 20 сентября 1870 года, два месяца спустя обнародования Апостольской Конституции о Церкви, победоносная итальянская армия под предводительством Виктора Эммануила вступила в Рим, и Церковное государство было включено в состав Королевства Италии. Папа Пий IX объявил себя узником Ватикана. Лишь только Лятеранский Трактат (11 февраля 1922 г.) с правительством Бенитто Муссолини, при папе Пию XI, решил вопрос захваченного Церковного Государства.

II Ватиканский Собор определил роль Коллегии Епископов в Церкви. На этом Соборе, после бурных дискуссий и совещаний, 21 ноября 1964 года, Отцы Собора утвердили Догматическую Конституцию о Церкви *Lumen gentium*:

2100 голосов – «за», 39 – «против»⁵¹. Особенно важной является III глава этой Конституции «О иерархическом строении Церкви, а в особенности о Епископате», которая гласит: *«Епископское же сословие (...), в котором постоянно пребывают все апостолы, составляет вместе со своим Главою, Римским епископом, субъект верховной власти над всею Церковью»* (КК 22). Ибо Папа является частью Епископата, членом и главой его.

Согласно II Ватиканского Собора *«Епископы управляют местными Церквями, вручёнными им как заместителям Христа и его послан»* (КК 27). *«Папа является заместителем Христа как епископ, а не как Папа, титул, который наиболее существенно выражает его характерные обязанности, – Преемник Петра»*⁵².

Уже папа Леонтий I Великий, обращаясь к императору Маркиану с просьбой о созыве Собора в Халкидоне (451 г.), пишет о себе: *«Я есмь Преемник Петра»*⁵³.

3 октября 1979 года папа Иоанн Павел II во время своего визита в Филадельфию (США) сказал: *«Сегодня благодатью Бога я приехал сюда как преемник Петра»*. Эти слова через двадцать лет, 7 мая 1999 года, отразились мощным эхом в аэропорту румынского Банеаса, во время 86-го заграничного визита папы Иоанна Павла II. В этот день президент Румынии Эмиль Константинуеску поприветствовал Папу возле трапа самолёта и пройдя вместе с ним перед почётным караулом румынской Армии, начал свою речь словами: *«Приветствую в Румынии Преемника святого Петра»*. Народ стихийно приветствовал Папу восклицаниями *«Bine Ati Venit!»* (Хорошо, что ты прибыл!).

⁵¹ Fierce Wolves, „Over Collegiality and Paul VI's Decisions to Intervene”, „Inside the Vatican”, Rome, March 1996, 16.

⁵² McBrien R. P., „Lives of the Popes”: „Peter”, „Apostles”, New York 1997, 33.

⁵³ S. Leo and Marc: Epist. 78.

А прощаясь с папой, выражал желание ЕДИНСТВА – «*Unita! Unita! Unita!*».

Подобным образом реагировали прибывшие на встречу с Папой во время экуменического молебна в Дрогичине над Бугом, 10 июня 1999 года. В ответ на воззвание Иоанна Павла II: «*Пусть же любовь возводит мосты между нашими берегами и побуждает нас ко всему, что только возможно*», многочисленное собрание скандировало: «*Хотим единства! Хотим единства!*».

Не менее воодушевлённым и соответствующим было приветственное слово, обращённое к папе Иоанну Павлу II в Польском Парламенте в Варшаве, прозвучавшее 11 июня 1999 года из уст парламентского спикера Матея Плажинского: «*Ваше Святейшество! Приветствуем Тебя не только как Преемника Петра – Наместника Христа, не только как Главу Ватиканского Государства, но как человека, который призвал нас к жизни в правде и свободе*».

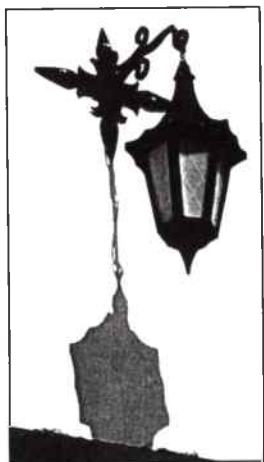
«НЕ ПЁТР ВОЗДВИЖЕН НА ЦЕРКВИ,
А ЦЕРКОВЬ НА ПЕТРЕ»⁵⁴

⁵⁴ Hertling L., „*Communio, Church and Papacy in Early Christianity*”, Chicago 1972, 71.

ОЖИДАНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ

ПИЙ IX 1846–1878 гг.

6 января 1848 года папа Пий IX в Апостольском Послании к Восточным Церквям, не находящимся в общении со Святой Римской Церковью, *In suprema Petri* пишет: „Христос, наш Господь, положил фундамент своей единственной Церкви на Князе Апостолов Петре, которого обязал (между прочим) «утверди братьев твоих». (...) И чтобы после смерти Петра не оставить Церкви без фундамента (...), полномочия, которыми Христос наделил Петра, перешли на епископов Рима, преемников Петра” (РТ 198).

«Христиане, жаждущие быть во Христе, не могут жить в согласии с Главой (Христом), если отказываются жить в согласии с живущими во Христе» (РТ 9)

Климент XIII (1758–1769 гг.)

Припоминая Восточным Церквям, что *«Высочайший авторитет Римских Архиереев был всегда признаваем вашими предками повсюду на Востоке»*, папа Пий IX побуждает их к возвращению в единство христиан через восстановление общения со Святой Римской Церковью (РТ 201).

Синодальный ответ Четырёх Патриархов Востока, вместе с 29 митрополитами, 6 мая того же года, был скорее агрессивной атакой на Римского Архиерея, чем ответом на энциклику Пия IX⁵⁵.

ЛЕОНТИЙ XIII 1878–1903 гг.

20 июня 1894 года, после долгих столетий обособленности и двусторонней отчуждённости, папа Леонтий XIII подал руку приязни «возлюбленным братьям православным». В Апостольском Послании *«Praeclara gratulationis»*, по случаю своего епископского юбилея, Папа призывает к сближению и примирению: *«Как же может совершенная любовь соединить сердца, если вера не принесла единомыслия? (...) Они не могут даже и надеяться содержать в полноте чистую веру в Иисуса Христа, если отрицают её законный учительский авторитет, поверенный Петру и его преемникам»* (РТ 529).

Год спустя, в августе 1895 года, на Апостольское Послание Леонтия XIII откликнулся патриарх Константинополя Анфим VII вместе со своими двенадцатью епископами, заявляя между прочим: *«Утверждения Леонтия XIII периода Великого Фотия однозначно, как Восток так и Запад, единодушно и беспрекословно были подчинены*

⁵⁵ Mc Guire M. R. and Murphy F. X., *„Byzantine Theology II”*, *„Encyclical of the Four Patriarchs”*, NCE (New Catholic Encyclopedia), v. 2, New York 1967, 1029a.

Римскому Архиерею, якобы законному преемнику Апостола Петра и следовательно, наместнику Иисуса Христа на земле – как не вполне обоснованные – являются откровенной ошибкой»⁵⁶.

Знаменательным является исповедование веры русского философа Владимира Соловьёва – провозгласителя современного экуменизма, переданное (16 февраля 1896 года, шесть месяцев после «энциклики» Анфима VII) папе Леонтию XIII: *«Я член истинной и весьма мною уважаемой Греко-Российской Православной Восточной Церкви (...), признаю верховным судиею в вопросах религии того, которого таковым признавали св. Ириней, св. Дионисий Великий, св. Афанасий, св. Иоанн Златоуст, св. Кирилл, св. Флавиан (...), а именно св. Петра Апостола, который живёт в своих преемниках»⁵⁷.*

В 1896 году, 29 июня, в энциклике о единстве Церкви «*Satis cognitum*», папа Леонтий XIII отмечает, что единство – «наиважнейшее» качество Церкви, основано на единстве веры, учительствующего авторитета и на общении с Петром, *«на котором по воли и заповеди Бога покоится Церковь, как здание покоится на своём фундаменте»* (РТ 584).

ВЕНЕДИКТ XV 1914–1922 гг.

К сожалению, что касается съездов и конференций, организованных протестантскими экуменическими движениями, то приглашений представителей Католической

⁵⁶ Anthimos of Constantinople, „*Orthodox and Catholic Union*”, the Reply of the Holy Orthodox Church to Roman Catholic Overtures on Reunion and Ecumenism, Seattle, WA 1995, XVI, 9.

⁵⁷ Likoudis T., „*Ending the Byzantine Greek Schism*”, New Rochelle, NY 1992, 5c.

Церкви на них, папа Венедикт XV, как правило, не принимал. Более того, декрет Святой Инквизиции от 4 июля 1919 года запрещает без разрешения Апостольского Престола участвовать в конгрессах, организуемых *«отделёнными Христианами и посвящённых проблемам единства христиан»*⁵⁸.

ПИЙ XI 1922–1939 гг.

По личному желанию Папы в 1925 году организуется восточное бенедиктинское аббатство в Аме-сюр-Мёз (Бельгия). От 1939 года оно находится в Шоветонь (тоже Бельгия). Также, по личному желанию Папы восстановленный монастырь капуцинов в Любешове на Полесье (Декретом Святейшей Восточной комиссии № 259/32, 30 апреля 1932 года), был передан их восточной ветви византийско-славянского обряда. Кроме бенедиктинцев и капуцинов, Папа привлёк к унийной деятельности иезуитов, мариан, облатов. Редемптористы работали в восточном обряде уже с 1913 года. Так родилось, так называемое, неоуниатское миссийное движение.

В 1928 году, 6 января, папа Пий XI издал энциклику о поддержке религиозного единства «*Mortalium animos*». Согласно этой энциклике, протестантское экуменическое движение представляет опасность доктринального релятивизма, ставя методы практической деятельности выше содержания христианской веры. *«Если речь идёт о единстве христиан, то оно может наступить только на основании возвращения в одну, истинную Церковь Христову тем, которые отделены от неё, опрометчиво покинув её в прошлом»* (МА 10).

⁵⁸ Górka L., Napiórkowski S. C., „*Kościół czy Kościół?*”, Warszawa 1995, 25.

8 сентября того же года Папа издал очередную энциклику о поддержке восточного образования «*Regum Orientalium*», в которой подчеркнул необходимость углубления в «восточные проблемы», призывая епископов и высших руководителей орденов высылать священников и монахов на учёбу для изучения восточной проблематики.

ПИЙ XII 1939–1958 гг.

В 1949 году, 20 декабря, Конгрегация Святого Офицума издала для епископов, стоящих во главе епархий, новую совершенно неожиданную инструкцию о экуменическом движении *De motione oecumenica*. Этот документ впервые благосклонно относится к участию католиков в экуменических собраниях не католиков. Разрешает также совместную молитву (РТ 1268).

Несмотря на это, в 1951 году на приглашение Спиридона, архиепископа Афин и всея Эллады, принять участие в праздновании 1900-летия прибытия св. Павла в Грецию, папа Пий XII через госсекретариат ответил: «*Папа выражает свою благодарность Вашему Высокопреосвященству за приглашение, однако, сожалеет, чувствуя себя не вправе принять его*».

Годом позже, с 15 по 28 августа 1952 года – во Всемирной Конференции Движения «Вера и Лад» в Лунде (Швеция) впервые приняли участие четверо католических наблюдателей.

ИОАНН XXIII 1958–1963 гг.

В речи, открывающей II Ватиканский Собор, папа Иоанн XXIII отметил, что главной задачей Собора будет защита

и укрепление веры, а также призыв к единению христианской и общечеловеческой семей. Перед смертью (3 июня 1963 г.) он успел ознакомиться с проектом соборного декрета о экуменизме и разослать его Отцам Собора для рассмотрения.

ПАВЕЛ VI 1963–1978 гг.

В 1964 году, 5 января, папа Павел VI встречается в Иерусалиме с экуменическим патриархом Константинополя Афинагором I. На следующий день (6 января) встреча увенчалась совместным коммюнике, наполненным верой и доброй волей в будущем.

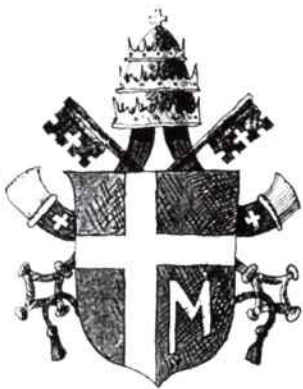
В том же году, 21 ноября, Папа подписывает соборный декрет о Восточных Католических Церквях «*Orientalium Ecclesiarum*» и другой декрет о экуменизме «*Unitatis redintegratio*».

В 1965 году, 7 декабря, во время последней сессии Собора было зачитано одновременно в Риме и в Стамбуле совместное заявление Папы и Патриарха, очищая обоюдно *«заржавевшие петли, насчитывающие 911 лет»*. В заявлении говорилось о признании в совершённых некогда обеими сторонами ошибках, осуждались наложенные в 1054 году анафемы и выражалось сожаление по поводу доведения христианства до раскола. Во время Святой Мессы кардинал Августин Беа зачитал Апостольское Послание, снимающее анафему, наложенную на патриарха Михаила Керуллара. Прочтённое Послание Папа вручил лично представителю константинопольского Патриарха митрополиту Мелитону. Стихийными овациями Отцы Собора приняли этот шаг на пути примирения христиан Востока и Запада.

Десять лет спустя (1975 г.) папа Павел VI, принимая в Риме представителя патриарха Дмитрия, митрополита Мелитона, в Сикстинской Капелле упал на колени и – в знак братства, прощения и мира – облобызал ему стопы.

ПАПА ИОАНН ПАВЕЛ II

30 ноября 1979 года папа Иоанн Павел II и экуменический Патриарх Дмитрий I подписали в Стамбуле следующую декларацию: *«Ещё раз выражаем наше намерение делать всё, что в наших силах, дабы приблизить день, когда будет возобновлено полное общение между Католической и Православной Церквями и когда мы будем наконец вместе совершать Божественную Евхаристию».*

3 ноября 1980 года состоялось заседание комиссии Всемирного Совета Церквей «Вера и Лад», состоящей из 120 членов. После речи профессора Н. Ниссиотиса, председателя Комиссии, и брата Макса Туриана из Тезе, слово взял папа Иоанн Павел II. С глубокой признательностью отзываясь о работе Комиссии, Папа подчеркнул, что **«вопрос об авторитете в Церкви** по-прежнему остаётся главной проблемой в восстановлении полного общения»⁵⁹.

7 ноября 1990 года, во время генеральной аудиенции, папа Иоанн Павел II высказался, что исхождение Святого Духа *«и от Сына»*, т.е. **«формула Filioque не представляет существенного препятствия** в самом диалоге и в его развитии, которого все желают и о котором молятся к Святому Духу». Итак, длящийся веками богословский спор «Филиоквэ» сегодня возбуждает только исторический интерес.

⁵⁹ Inside the Vatican, „Christian Unity”, Rome March 1998, 31.

28 мая 1992 года Конгрегация Учения Веры в Послании к епископам Католической Церкви «О некоторых аспектах Церкви, понимаемой как коммуния» («*Communio in potio*»), отмечает: *«Важным элементом активного задействования в экуменическое движение является признание всеми непрерывности главенства Петра в его Преемниках, Епископах Рима, и виденье в служении петровом, исполняемом в такой форме как желал Господь, вселенского апостольского служения»* (18). Это Послание, подписанное кардиналом И. Рацингером, Его Святейшество Папа утвердил и велел обнародовать. Коммуния (греч. «κοινωνία»; церк.-слав. Сопричастие, община) означает здесь соучастие, общение, христианскую общину, и не следует этого отождествлять со Св. Коммунией, принимаемой во время Св. Мессы.

25 мая 1995 года Папа огласил энциклику о активном включении Церкви в экуменическую деятельность «*Ut unum sint*». В вопросе о служении Римского Епископа он подчёркивает, что *«общение поместных Церквей с Римской Церковью и их епископов с Римским Епископом является в божественном замысле основным условием полной и видимой коммунии»* (97). Что же касается авторитета и Церкви, то миссия Епископа Рима в соборе всех Пастырей основывается на том, что он должен *«бодрствовать, как стражник, стоящий на страже»* (греч. «ἐπίσκοπεῖν») (94).

*«Папа является сегодня представителем Христа на земле,
это Он отличает меня от других христиан,
не имеющих Папы»⁶⁰*

Бетти Ратай

Сент-Луис, 27 января 1999 г.

⁶⁰ Van Biema D., «A View from the Flock», Time, New York, February 8, 1999, 46.

11.

ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ

Чтобы привлечь монофизитов коптского обряда в Египте, «примирительный» декрет византийского императора Зенона «Гонетикон» (482 г.) замалчивал догматическое определение Халкидонского Собора (451 г.) относительно двух естеств во Христе (божественного и человеческого). Вместо примирения враждующих сторон (монофизитов и православных), декрет этот ещё больше их ожесточил. Константинопольский патриарх Акакий, склоняясь к монофизитству, довёл до так называемой Акакианской Схизмы, которая длилась 35 лет (484–518 гг.).

Ниже приведённые заявления, соглашения и декларации православно-католических встреч, ловко обходя вопрос о авторитете Петра и его преемников, напоминают «заговор молчания» примирительного декрета императора Зенона.

ВСТРЕЧА В ЖЕНЕВЕ 1992 г.

2–3 мая 1992 года в Женеве состоялась встреча представителей Апостольской Столицы и Московского Патриархата. Плодом встречи был документ *«Общие принципы и практические указания с целью координации и активного включения в экуменическую деятельность Католической Церкви в России и других странах СНГ»*⁶¹.

⁶¹ Ire Per Mundum, „Spotkanie w Genewie przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Moskiewskiego”, Warszawa 1994, 273.

Два года спустя, в 1994 году, Русская Православная Церковь заявила, что хоть католики и *«отпали от единства Православной Церкви, не были, однако, причислены к еретикам (...), они наши отделённые братья»*⁶².

Первое тысячелетие христианства в общем характеризуется единством и действительным героизмом. Откуда же во втором тысячелетии возник такой отрыв католиков от православия, Рима от Константинополя, ствола от ветки?

ВСТРЕЧА В БАЛАМАНДЕ В 1993 г.

23 июня 1993 года Международная Смешанная Комиссия по Богословскому Диалогу на встрече в Баламанде (Ливан) подписала Соглашение⁶³, в котором рекомендует:

- обмен мнениями на местах между Католической и Православной Церквями;
- согласование с Православными новых пастырских мероприятий, планируемых Католиками;
- отвержение «униатства»;
- избегание «прозелитизма»; и наконец,
- воспитывание духовенства и верующих в духе очищения от давних предрассудков и недоразумений.

«Будущее покажет, станет ли оно (Соглашение) началом нового периода в истории взаимоотношений между двумя Церквями-сёстрами», – такой вывод делает епископ Альфонс Носсоль из Ополя⁶⁴. В то же время Жорж Эльдаров, францисканец, профессор экклесиологии в «Серафикум» в Риме, считает, что *«было бы несчастьем, если*

⁶² «Архиерейский Собор РПЦ 29 XI – 2 XII 1994» // «Документы и доклады Московской Патриархии», Москва 1999, 60.

⁶³ Hryniewicz W., „Przyszłość zostawić Bogu – Unia i Uniatyzm w perspektywie ekumenicznej”, Opole 1995, 135.

⁶⁴ Там же. 5.

бы *Соглашение из Баламанда затмило учение II Ватиканского Собора о Церкви-коммунии, выясненное в Документе Святой Конгрегации Науки Веры*».

Тот же Эльдаров констатирует, что «в самом зачатке *Соглашение передаёт внешнему церковному авторитету власть гашения того, что Дух Святой зажжёт в Восточных Католических Церквях*»⁶⁵. Кроме того, в рекомендации «отвержения униатства» слово «униатство» слишком широко взято, якобы и уния вместе с ним тоже должна быть отвергнута.

РУССКО-ПРАВОСЛАВНАЯ КОМИССИЯ 1997 г.

17 июля 1997 года Богословская комиссия Русской Православной Церкви представила Святейшему Синоду той же Церкви проект принятия Баламадского Соглашения. Эта комиссия констатировала, что «*по серьёзным причинам фундаментальных и духовных расхождений между обоими Церквями, римский католицизм, согласно православной мысли и традиции, считается христианской общиной в состоянии схизмы с Православной Церковью*»⁶⁶.

А дошло до такого состояния на основе человеческой склонности к самообману («*The capacity of self deception*»). Православные «*так долго называли нас еретиками, пока сами не начали в это верить*»⁶⁷.

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1998 г.

В последнее время родилась ещё «Совместная католическо-православная декларация» («*Joint Catholic-Orthodox*

⁶⁵ The Way, „*Orthodox – Catholic Balamand Agreement has Serious Defects*”, Philadelphia, PA, August 10, 1997.

⁶⁶ The Way, Ukrainian Catholic Bi-Weekly „*Russian Orthodox Church Officials Approve Balamand Agreement*”, Philadelphia, PA, August 10, 1997.

⁶⁷ Fortescue A., „*Schism*”, Eastern, TCE, v. 13, New York 1912, 538a.

Declaration»). Принимает она во внимание практические вопросы в области добрососедских отношений и сотрудничества католического епископа и православного владыки на общей душпапырской территории. Это так называемый «*ortopraxis*» (евангелическое служение в духе любви).

19 февраля 1998 года греко-католический епископ Софрон Мудрый и православный владыка Николай Горох – оба главы епархий в Ивано-Франковске (Западная Украина) – подписали такую Декларацию: *«Мы верим в экуменический диалог, который будет развиваться всегда успешно, если только мы не допустим, чтобы в это входили внешнеполитические и церковные интересы»*⁶⁸.

• • • •

Что же касается «униатства» или «прозелитизма», то по моему, решения этих проблем следует искать не в канонической сфере влияния, а в лояльности в отношении к *«Архиерею католической Церкви»*.

*«Современная евангелизация должна быть ориентирована скорее персонально чем территориально (...), чтобы территориальные разграничения не затмили Благой Вести»*⁶⁹.

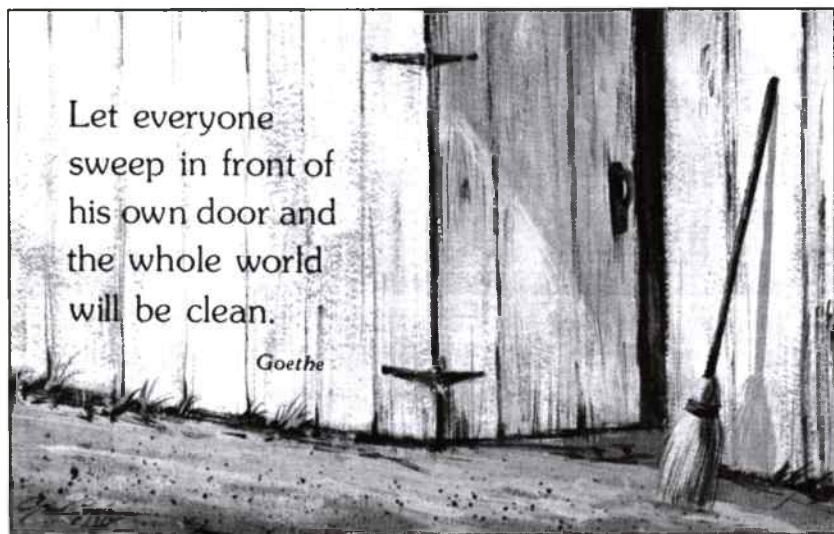
С подобным упреком св. Мефодий встретился ещё при своём апостольстве в Моравии. Во время суда в ноябре 870 года баварские епископы упрекали его: *«Почему обучаешь на нашей территории?»*. Он ответил: *«Если бы я знал, что это ваша территория, обошёл бы её стороной, но она принадлежит святому Петру»*.

⁶⁸ Morawski D., „A Tangled Knot“, Inside the Vatican, Rome, May 1998, 69.

⁶⁹ Kuriakoze Kunnacherry, „Modern Evangelization can not be territory bound“, L'Osservatore Romano, No 18, 6 May 1998, 4.

И не следует отождествлять прозелитизм с евангелизацией, которая, передавая истину, с уважением относится к ценностям другого человека и старается скорее убедить его нежели победить.

В этом, однако, случае следует предостеречь как католиков так и православных, чтобы стремясь к «благой цели», не пользовались «неблагими методами». *«Это не латинники, это они (православные), которые отступили от веры Отцов»*⁷⁰.

«Пускай каждый подметёт перед своими воротами, тогда весь мир будет чистым» (Гётте)

⁷⁰ Смотри⁶⁶: Fortescue, 538b.

12.

«МИР ВАМ!» (Ин. 20. 19)

Церковь в Камени-Каширском, Украина

УЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ

- *«Утверждение, что в Римо-католической Церкви не признаётся Святой Дух (и что впоследствии Дух оставил её), является исторически неточным и ошибочным» по мнению греческого православного епископа Максима из Питсбурга в США⁷¹.*

⁷¹ Young A, „*The Rush to Embrace*”, Richfield Springs, NY, 1997, 69.

- *«Неужели Римо-католическая Церковь утратила свои корни? К сожалению, да», – утверждает православный монах Гавриил Кранчук⁷². Его «генеалогическое древо схизмы», известно среди Православных, представляет Римо-католическую Церковь, как отделённую – сперва при Фотии (867 г.), а позже при Керуллании (1054 г.) – от Православной Церкви.*

- *«Поэтому все христианские общины вне Православной Церкви, могут найти своё единство только через возвращение в лоно Православной Церкви»⁷³.*

- *«Краеугольным и непоколебимым камнем, на котором Господь построил свою Церковь, (...) следует понимать иносказательно, как истинное исповедование веры, в отношении Господа, что он есть Христос, Сын Бога Живого. (...) Иисус Христос, наш Господь, является единственным вечным Князем и бессмертным Главою Церкви»⁷⁴.*

- *«Сей престол Петра занимает весь епископский собор, так что каждый епископ является преемником Петра, если является частью собора»⁷⁵.*

- *Православная Церковь понимает единство Христиан, «как единство веры, о которой Римское Главенство может свидетельствовать, но никак не может быть её источником»⁷⁶.*

- *«Как православный, я сказал бы, что только Бог непогрешим. (...) Главенства не следует искать в личном, но в соборном подходе», – утверждает владыка Каллистос⁷⁷, профессор Восточно-христианской богословской кафедры Оксфордского университета.*

⁷² Krańczuk, „Mnisi Góry Atos...”, Hajnówka 1995, 35.

⁷³ См. ⁴⁵: Young, 83.

⁷⁴ См. ⁵⁵: Anthimos, XIV, 7.

⁷⁵ Meyendorf J., „The Primacy of Peter”, Afanassieff N, „The Church Which Presides Love”, Crestwood, NY, 1996, 46.

⁷⁶ Там же., „The Orthodox Church”, Crestwood, NY, 1992, 96.

⁷⁷ Ware K., The Way, „Theologian Sees Unity Obstacle in Papal Primacy”, Philadelphia, July 26, 1998.

- «Единство есть внутреннее, мистическое, непосредственное (...), оно не требует никакой внешней связи» (св. Нектарий, пентапольский митрополит)⁷⁸.

- Когда Христиане пасут себя сами без видимого авторитета, то они не только овцы без Пастыря, но овцы, которые взбунтовались против своего Пастыря. И тогда – как заметил профессор Н. Ниссиотис – «вместо одного Папы мы потихоньку приняли многих (...), вместо латинской целостности мы ввели отдельные национальные элементы и амбиции»⁷⁹.

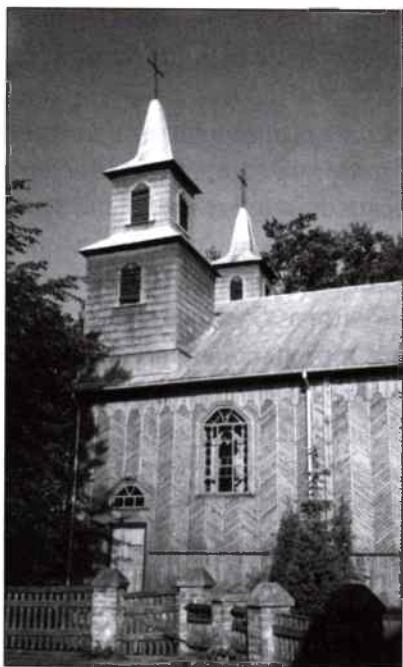
- Более того, с болью жаловался в 1995 году на IV Междухристианском Симпозиуме в Греции митрополит Александруполисский владыка Антимос: «Православная Церковь, объединенная сама в себе, – живёт трагедией национальных Церквей»⁸⁰.

- «Мы не ищем главенства (Папы) среди лиц, но среди служений», – из проповеди экуменического патриарха Варфоломея I, произнесённой в присутствии папы Иоанна Павла II 29 июня 1995 года в Соборе Святого Петра в Риме.

⁷⁸ Cavarinos C., „The Questions of Union”, Etna, CA, 1992, 37.

⁷⁹ Nissiotis N., „The Main Ecclesiological Problem of the 2nd Vatican Council”, Journal of Ecumenical Studies, vol. 2, no 1, 60.

⁸⁰ IV Simposio Inter Cristiano 3–7 Settembre 1995, „Difficolta e speranza per il futuro della fede cristiana”, Metr. Anthimos, Alessandrupoli (Greece).

Костёл в Серпелицах, Польша

УЧЕНИЕ КАТОЛИЦИЗМА

- *«Власть, которую Христос передал апостолам (...), дана им в лице Петра и в единстве с ним (...), а смысл этой власти? Она является служением. Непроницаемая тайна!», — из проповеди папы Иоанна Павла II, произнесённой в присутствии Его Светлости архиепископа Константинопольского экуменического патриарха Варфоломея I 29 июня в Соборе Святого Петра в Риме.*

- *«Эта Церковь, установленная и организованная в этом мире как общность, пребывает в Католической*

Церкви, управляемой преемником Петра и епископами, которые остаются в общении (communio, сопричастие) с ним» (КК 8).

- «Необходимо признать, что в некотором роде общение (communio, сопричастие), хоть несовершенное, существует между теми, которые приняли крещение во Христе» (RM 50).

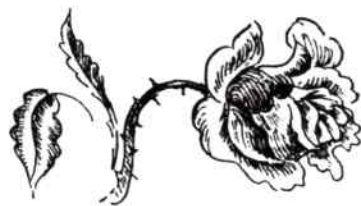
- Что касается главенства Папы, его безошибочности, догматов Непорочного Зачатия или Успения Пресвятой Девы Марии, то в православной Церкви эти истины не прошли так называемого исторического развития догматов.

- Что же касается **спасения** вне католической Церкви, то согласно документу Конгрегации Науки Веры (от 16 января 1997 г.) «Христианство и религия» — «с богословской точки зрения, принадлежность к католической Церкви не является условием спасения, но существование Церкви является необходимым для всего человечества»⁸¹.

- «Основным недостатком православной Церкви является отвержение высочайшего духовного авторитета, сильных уз единства Христовой Церкви»⁸². «Это отсутствие единения противится воли Христа и есть сокрушением для мира» (DE 1).

В православной Церкви эти истины будто спят в бутонах

В католической Церкви они уже зацвели и далее цветут в совершенстве

⁸¹ Il Documento, „Il cristianesimo a le religioni“, La Civiltà Cattolica, Anno 148–3518, 18 Gennaio 1997, 146–183.

⁸² Sheehan M., „Apologetics and Catholic Doctrine“, Part I, Dublin 1948, 152.

И вот подошло великое время, как высказался в 1992 году известный знаток славяно-византийско-греческого православия, Джеймс Лидокис, чтобы наконец *“покончить с безосновательной и бессмысленной схизмой, продолжение которой не только приводит ко вреду христианской цивилизации, но и, прежде всего, упорно противостоит приказу Христа, чтобы все Его приверженцы «были единством» в одной Церкви, построенной на безошибочной Скале-Петре”*⁸³.

«ЕДИНСТВО, КРОМЕ ВСЕГО,
ЯВЛЯЕТСЯ ДАРОМ СВЯТОГО ДУХА»
(ТМА 34)

⁸³ Смотри⁵⁶: Likoudis, 9b.

ГЛАВЕНСТВО ПАПЫ

2–4 декабря 1996 года в Ватикане состоялся симпозиум на тему: *«Главенство преемника Петра в таинстве Церкви»*, организованный Конгрегацией Науки Веры. В своём обращении к участникам симпозиума (30 ноября), папа Иоанн Павел II пожелал участникам: *«Чтобы все смогли увидеть, что Петровое служение (...), сохраняя свою сущность с Божьего установления, может проявляться под разными видами, употребительно ко времени и месту, как об этом свидетельствует история»*⁸⁴.

Неполных два года спустя, 30 октября 1998 года, вышеупомянутая Конгрегация издала документ под названием *«Главенство преемника Петра в таинстве Церкви»*⁸⁵. Признавая папское главенство как предмет веры, не договорённости, документ призывает к *«разрушению крепостных стен»*, возведённых между католиками и другими христианскими исповеданиями или общинами.

⁸⁴ L'Osservatore Romano (польское издание) 1997, No 2, 6.

⁸⁵ Joseph Cardinal Ratzinger, „Rethinking Peter's Role“, Inside the Vatican, Rome, January 1999, 84.

Определяя сущность папского душпастырского служения и способ его исполнения, документ сообщает, что *«только Папа (или вместе со вселенским Собором) имеет, как преемник Петра, авторитет и полномочия решающего слова в исполнении своего душпастырского служения во вселенской Церкви»* (13).

«Католическая Церковь исповедует, что это служение является привилегией Римского Архиерея» и считает, что согласно Божественному Помыслу общность с Папой *«является существенным фактором полного и видимого единства»* (15).

Итак, папство *«это не организованная должность или правление. Нельзя его ограничить до почётного первенства или воспринимать, как вид политической монархии (хоть государство Ватикан и имеет дипломатические отношения со 169 странами мира)»* (7).

Принимая то, что Папа исполняет данную ему Богом миссию ЗАЩИТНИКА ВЕРЫ, Церковь учит, что ему также дана *«особенная помощь Святого Духа, который в определённых случаях изречения Папы поддерживает привилегией непогрешимости»* (9).

• • • •

В этом месте возникает вопрос: как выглядит *«Божий замысел мистической скалы-Петра»*, основания Церкви? Отвечает нам папа Пий XII в своём консисториальном обращении в день своего покровителя, св. Евгения: *«Небесный Отец, который открыл Симону, сыну Ионы, тайну Божественного родства Христа (...), предвечно назначил рыбака из Вифсаиды к исполнению его исключительной роли. Сам Христос не сделал ничего более, как исполнил волю своего Отца, когда в приречении главенства употребил слова, навсегда утвердившие исключительность*

привилегированной должности, которую занял Пётр» (РТ 1128). Главенство Петра, предвечно зачатое Отцом, через Сына Божия, в веках переданное Петру и Духом Святым беспрестанно животворимое – шедевр Пресвятой Троицы – великая и непостижимая тайна веры, это «чудесная икона вселенского христианства» (В. С. Соловьёв)⁸⁶.

«Сущность идеи Петра не изменилась, но её толкование и понимание роли священника, как возводящего мост (*pontifex*) от идеи Петра к человечеству, для которого эта идея стала осязаемой реальностью, значительно изменилось», – констатирует Томас Ф. Нобль, профессор истории Вирджинского университета в США⁸⁷.

«Католическая Церковь не может отречься от истины и собственными руками возводить своё здание на песке. Наш дом должен стоять на камне, т.е. на истине» (кардинал Эдвард Кассиди)⁸⁸.

⁸⁶ См. также⁵⁶: Likoudis, 79.

⁸⁷ Noble T. F. X., „*Popes For All Seasons*“, First Things, A Monthly Journal of Religion and Public Life, New York October 1998, 34.

⁸⁸ The Way, „Питання папського примату“, Philadelphia, PA, May 03, 1998, 4.

ДАР АВТОРИТЕТА

АКТ ВЕРХОВЕНСТВА

В 1521 году папа Леонтий X, в знак своего одобрения за «Трактат о семи Таинствах», выступающий против новинок науки М. Лютера, присвоил королю Англии Генриху VIII титул «Защитник Веры». К сожалению, этот же король через 13 лет отделил своё государство от Апостольского Престола. А всё началось с того, что 22 марта 1534 года папа Климент VII настоял на нерасторжимости брака короля с Екатериной Арагонской. В это же время король Генрих женился на Анне Болейн, фрейлине Екатерины.

В ноябре того же года английский Парламент принял Акт Супремации, на основании которого Король Англии стал единственным и верховным главой Английской Церкви. Каждый епископ и священник были обязаны давать присягу верности Королю под угрозой государственной измены.

Вскоре (в 1535 году), во имя главенства Папы, Джон Фишер, епископ Рочестера, и Томас Мор, канцлер Двора, по приказу короля Генриха VIII были посланы на плаху. Джон Фишер был казнён 22 июня, Томас Мор – 6 июля⁸⁹. Таково было начало Англиканской Церкви, называемой в Шотландии – епископальной.

⁸⁹ The Liturgy of the Hours, vol. 3, June 22, New York 1975, 1479.

XX век внёс изменения в существующие отношения между католиками и англиканами. Отдельные этапы 30-летнего развития диалога Англиканской и Римо-католической Церкви представляются так:

МАЛЬТА 1968 г.

Мальтийский отчёт Англиканско-католической Совместной Подготовительной Комиссии обсуждает преимущественно общие моменты, объединяющие оба исповедования.

ВЕНЕЦИЯ 1976 г.

После согласования общей позиции на тему Евхаристии (Виндзор 1971 г.), священства и его места в Церкви (Кантербери 1974 г.), в 1976 г. в Венеции начата работа над согласованием мнений на тему авторитета в Церкви⁹⁰. Комиссия передала свои разработки заинтересованным сторонам для ознакомления, ожидая, что эти формулировки помогут – не только нам, но также и иным христианским традициям – во всеобщем стремлении к единению разрозненных христиан.

25 АВГУСТА 1998 г.

Окончательное определение папского авторитета в Церкви Англиканско-католической Международной Комиссией было согласовано 25 августа 1998 года⁹¹.

⁹⁰ „*An Agreed Statement on Authority in the Church*”, Venice 1976, United States Catholic Conference, Washington, D.C. 1977.

⁹¹ Thavis I., „*Important Step*”, The Beacon, Clifton, NJ, September 10, 1998, 2.

В обращении к 18 участникам этой Комиссии, папа Иоанн Павел II определил голос апостольского авторитета в век сомнений, *«как смиренную и бескомпромиссную службу истине откровения»*.

ЛОНДОН – ВАТИКАН 1999 г.

12 мая 1999 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне был официально обнародован документ на 40 страницах, под названием „Дар Авторитета”, обработанный вышеназванной Второй Англиканско-католической Международной Комиссией⁹².

Этот документ определяет главенство Папы и иные формы авторитета в Церкви как дар Божий и подчёркивает, что в его исполнении надо подражать Христу, характеру его служения. *«С экуменической перспективы с полной уверенностью следует сказать, что ни одна христианская община не сблизилась настолько с римо-католиками в общем признании Главенства Епископа Рима»*, – так выразился отец Вильям Хенн, капуцин, комментируя представляемый в Ватикане текст документа.

Говоря о роли Папы в Церкви и его вселенском главенстве, этот документ объясняет англиканам, что в определённых условиях Папа выступает, используя своё вселенское главенство Римского Архиепископа.

«Так понимаемое главенство должно быть предложено и принято ещё перед полным соединением наших Церквей (...). Такое вселенское главенство будет вести мир и наши общины, служа им по пророческому принципу», – говорит этот документ.

⁹² The Way, „Catholic-Anglican Document Proposes «Shared Papal Primacy»”, Philadelphia, PA, May 16, 1999, 7.

«Он будет защищать общее добро, собирать Церкви на общие совещания для решения важных нравственных проблем в духе доброжелательности и поддерживающем общие богословские усилия».

“Сегодня наиболее насущной услугой, которую должны мы оказать человеку, это – дать свидетельство правде, полной правде «живя в правде и любви»” (Еф. 15) (Иоанн Павел II)⁹³.

**«ИЩЕМ ЛИЧНОСТЬ, СИЛЬНОГО ВОЖДЯ,
А НЕ ТОЛЬКО СНАБЖЕНЦА»**

⁹³ Sherin J. B., Hotchkin J. F., „*Pope John Paul II: On Ecumenism*”, Washington, D.C. 1980.

15.

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

«Экуменизм» (греч. «οικουμενική») значит «вся вселенная». Под экуменическим движением («οικουμενικήσ») следует понимать деятельность и систему мероприятий, имеющих своей целью единство христиан в зависимости от различных потребностей Церкви и условий момента (DE 4).

Начиная от папы Иоанна XXIII, католическая Церковь приняла позицию «*смирненного Мы*». Первая выходит навстречу отделённым братьям. Чувствуя ответственность за то, что произошло в прошлом, протягивает руку. Прося прощения, приглашает их всех в общий дом.

Чтобы сделать этот жест примирения более красноречивым, папа Иоанн Павел II ознакомился и своим авторитетом утвердил 25 марта 1993 года, подготовленный Председателем Папского Совета по Делах Поддержки Единства Христиан кардиналом Эдвардом Кассиди, Директорий применения принципов и норм экуменизма «*Directorium Oecumenicum*»⁹⁴. Это новое издание Директория представляет собой ценное Руководство во благо всей Церкви, а особенно тем, кто непосредственно задействован в экуменической деятельности Католической Церкви.

Кроме того, чтобы ввести в жизнь уже изданные принципы и рекомендации, тот же Папский Совет обна-

⁹⁴ Pontifical Council for Promoting Christian Unity, „*Directory for the Application of the Principles and Norms of Ecumenism*”, Boston, MA, 1993.

родовал 9 марта 1998 года тщательно подготовленный документ под названием «*Экуменическое измерение образования лиц, задействованных в душпастьерской работе*»⁹⁵. Согласно этому документу, обязательные лекции по экуменизму на академическом уровне необходимо ввести в богословское душпастьерское образование. Теоретическое формирование «*подлинно экуменического духа*» должно быть также подкреплено практическим экуменическим опытом. Ордена, конгрегации и ассоциации апостольской жизни своим положительным евангельским вкладом также могут, в значительной мере, помочь побудить экуменическое сознание и постоянное экуменическое развитие на пути к соединению.

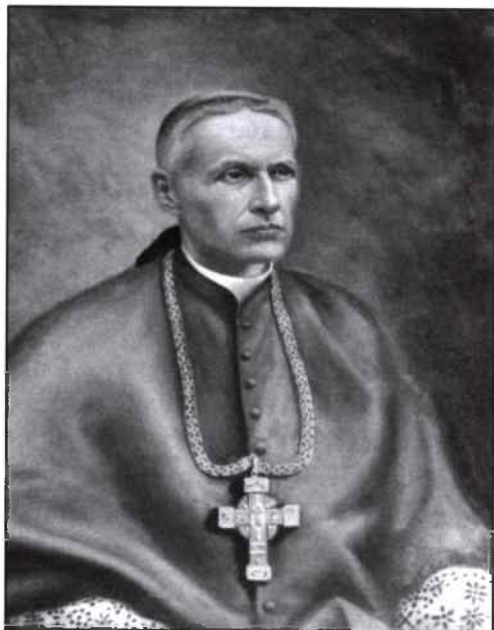
• • • •

*«Если задействуем единство на практике, то увидим,
что мир изменит своё направление, как фильм, пущенный
в обратную сторону»*⁹⁶

Клара Любич

⁹⁵ Там же. „*The Ecumenical Dimension in the Formation on Those Engaged in Pastoral Work*”, Boston, MA, 1998.

⁹⁶ Lubich Ch., Plenary Speech, „*Spirituality for Reconciliation*”, Graz 1997, Document No. P5.

РАБ БОЖИЙ
ЕПИСКОП СИГИЗМУНД
КОНСТАНТИН АНТОНИЙ
ЛОЗИНСКИЙ

Род. 5 мая 1870 г. — ум. 26 мая 1932 г.

1918–1925 — епископ минский

1925–1932 — епископ пинский

*«Различие мнений и обмен ими имеет свою положительную
сторону, так как оберегает от крайностей
и одностороннего взгляда на явления и выводы»*

Епископ С. Лозинский

МУЧЕНИКИ ИЗ ЛЮБЕШОВА

«Мучеников создаёт не наказание, а причина»

Шестого февраля 1929 года Раб Божий Сигизмунд К. А. Лозинский, епископ пинский, передаёт Ордену Меньших Братьев Капуцинов их монастырь в Любешове (Полесье), основанный в 1756 году Яном Антонием Чарнецким и его супругой Фелициссимой из рода Чоснковских, уничтоженный во время первой мировой войны.

В этом месте следует вспомнить, что униатским настоятелем церкви Рождества Богородицы в 1759 году был священник Иосиф Будатович.

В 1939 году капуцинская Восточная Миссия в Любешове обслуживала приход св. Франциска Ассизского, медицинский пункт Доброго Самарянина и два душ-пастырских филиала в Угреничах и Судче. Кроме того, действовал интернат для сирот, которым занимались сёстры-серциянки, а также «малая семинария» восточного обряда. Протоигуменом был отец Кирилл Фермонт, член Нидерландской Провинции Меньших Братьев Капуцинов.

Возвращение монастыря в Любешове.
В центре – Отец Ян Павел Мухарский

Предвоенный вид монастыря в Любешове, 7 сентября 1935 г.
В этом монастыре работал отец Иоанн Павел Мухарский
(1935–1939)

Conventus Lubieszoviensis

Lubieszów, pow. Kamień Koszyrski

Dioecesis Pincensis

MISSIO ORIENTALIS

R.R. PATRES

R-mus P. Cyrillus (Gondulphus) a Terneuzen, *Scient. Bibl. Licent. Visit. Gen. Rit. Or., Exdef. Gen., Prof. S. Script. Alumn. Prov. Holland.*

R.P. Joannes Cantius ab Odessa, *Scient. Orient. Baccal. Guard. Alumn. Miss. Soph. et Phillip. Bulg. Concr. Prov. Brixin.*

R.P. Vladimirus (Maurus) ab Enstheďé, *Direc. Schol. Seraph.*

→ R.P. Franciscus a Łomża, *Vic. Par.*

+ R.P. Cassianus a Białaczów

NOVITII CLERICI

Fr. Michaël a Białystok

Fr. Nicephorus ab Hutor

FRATRES LAICI

Fr. Angelus a Dabrowa, *Archidiac. Rit. Orient.*

Fr. Pius a Słobódka, *Diac. Rit. Orient.*

Fr. Ludovicus a Świeże Kończyny, *Janitor.*

Fr. Albertus a Cisk, *Sartor*

Fr. Berardus a Kisielnica, *Hortulanus*

+ Fr. Sylvester a Seszczyn, *Coquus*

Вследствие преследований поляков-католиков на Полесье в униатском монастыре в Любешове погибли в 1943 году мученической смертью отец Кассиан Иосиф Чехович, по-видимому, утопленный в реке (июнь), и брат Сильвестр Стефан Гладьо, которого зарубили в подвалах монастыря (июль). В списке монахов записаны как: R. P. Cassianus a Białaczów Fr. Sylvester a Sesczyn.

Отец Кассиан И. Чехович

Девятого ноября 1943 года были сожжены живьём, вместе с иными жителями Любешова сёстры Ядвига Алоиза Гано и Андрея Мария Осаковская, а также монах-пийр брат Пётр Мойсиянэк⁹⁷.

Сестра Ядвига А. Гано

Сестра Андрея М. Осаковская

Так исполнились слова епископа Михаила д'Эрбиньи, иезуита, сказанные руководителю Миссии отцу Кириллу: *«Ваше апостольство ещё потребует от вас когда-нибудь мученичества»*. Вторая мировая война (1939–1945 гг.) почти совершенно уничтожила работы Византийско-Славянской Миссии.

Автор этой публикации, отец Иоанн Павел Мухарский, (в монашестве – Франциск), рано поступив во францисканский Орден Братьев Меньших Капуцинов и получив

⁹⁷ Małaszycki Z., „Partyzanci z Polesia”, Warszawa 1974, s. 56.

философско-богословское образование во Франции, был рукоположен в священники епископом д'Анжер, Жезе Рюмо 23 января 1932 года. Работу в византийско-славянском обряде начал в Любешове, откуда выехал в июне 1939 года. Пребывая в Польше, продолжил учёбу на факультете социологии Варшавского университета. По удивительному стечению обстоятельств – попросту по чудесной воле Провидения – 28 сентября 1990 года, возвращается он в Любешов, чтобы разжечь здесь ещё не угасший очаг христианского единства.

Многолетнее присутствие отца Иоанна на Волини позволило ему собрать материалы для настоящей публикации. Хорошо бы было, чтобы она своевременно ввела на путь примирения Христиан Востока с Первосвященником римской Церкви, в единстве и братстве, под общим небом и у одного Престола Благодарения.

В списке монахов любешовского монастыря, 1 января 1939 года, отец Иоанн Павел Мухарский числится как *R.P. Franciscus a Łomża, Vic. Par.* (приходской викарий).

20 сентября 1990 года отец Иоанн Павел Мухарский выехал из Варшавы в Киев, чтобы оттуда направиться в Любешов. После 50-ти лет отсутствия, он обнаружил, что монастырь занимают милиция, суд и прокуратура, а в церкви – спортивный клуб.

21 апреля 1992 года представитель президента Украины в Волинской области В. И. Блаженчук возвратил церковь в Любешове капуцинам.

В следующем году, 5 ноября, была возвращена часть помещений, которые занимала школа автоводителей.

• • • •

В связи с существующей ситуацией, генерал Ордена Братьев Меньших Капуцинов, брат Джон Корриво, в своём

Послании ко всем членам Ордена, 2 февраля 1996 года, радостно констатирует: *«Почти что самопроизвольное падение коммунистических диктатур открыло нам новые возможности присутствия в странах и обществах с древне-христианской православной традицией (...) Это призыв для нас»*. Существует апостольская деятельность согласно с идеей Соборного Декрета о Восточных Церквях, в котором *«усиленно рекомендуется всем орденам и конгрегациям латинского обряда, работающим в восточных странах или среди верующих с Востока, чтобы для более успешной апостольской деятельности закладывали дома или даже провинции восточного обряда, если только это возможно»* (OE 6).

«Экуменическое задействие – это долг христианской совести, просвещённой верой и ведомой любовью» (UUS 8).

ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

10 ноября 1994 года папа Иоанн Павел II в Апостольском Послании, оглашающем чрезвычайный Великий Юбилей 2000-летия Воплощения Слова Божия «*Tertio millennio adveniente*», пишет: *«Среди наиболее горячих просьб в этот исключительный момент истории, когда приближается новое тысячелетие, Церковь просит Господа, чтобы росло единство между всеми Христианами разных конфессий, вплоть до достижения полного соединения»* (ТМА 16).

На этот призыв Папы Всемирный Совет Церквей призвал всю христианскую экумению включиться в подготовку Юбилея.

Всемирный Совет Методистов, 12 июня 1966 года, выслал всем своим общинам обращение, в котором говорится: *«Тысячелетие, которое приближается к своему концу, характеризовалось среди прочего усилением разделения между Христианами. Как Христиане, мы старались исполнять заповедь Христа: „Идите и проповедуйте Евангелие“; однако, в то же время, мы несли с собой наш раздел, а иногда и наше соперничество. Торжество 2000-го года – это для нас испытание сил и возможность заглянуть вперед. Будем ли мы, вступая в третье тысячелетие, по-прежнему упираться при своих разделениях?»*⁹⁸.

⁹⁸ Fortino E. F., „*The Other Christians and the Jubilee of the Year 2000*“, Vatican 01.05. 1997, 3 of 5 Internet: <http://www.vatican.va/jubilee-2000/magazine/ju-mag-01051997-p-60-en.shtml>

Если мы хотим успешно вести работу в духе братства Христиан, то должны забыть всё зло, которое имело место в прошлом. Сегодня мы живём рядом, и все нуждаемся друг в друге. Красноречиво сформулировал эту мысль Джоун Браун Кэмпбэлл, пастор и секретарь Национального Совета Церквей США на встрече с экуменическим патриархом Варфоломеем в Нью-Йорке, 24 октября 1997 года: *«Экуменическое движение нуждается в православной Церкви, и я смиренно, со страхом и трепетом, осмеливаюсь высказать мысль, что православная Церковь нуждается в экуменизме»*⁹⁹.

Во время экуменической молитвы, прошедшей в часовни Национального Совета Церквей, прозвучал протестантский гимн:

*«Во Христе нет ни Востока ни Запада,
Ни Севера ни Юга в Нём нет;
Есть только одна великая община любви
По всей земле, как велика она и широка».*

Красноречиво подчеркнул это тремя днями ранее, 21 октября, сам экуменический патриарх Варфоломей в своей речи в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Во время церемонии присвоения ему почётной докторской степени он сказал, что его *«сердце содрогается от призрака раскола, который должен бы продолжаться вечно и требует, чтобы мы вновь занялись поиском наших общих оснований и первоначальных – некогда общих нам – корней»*¹⁰⁰.

⁹⁹ National Catholic Register, „Patriarch Warns Against «Sheep Stealing» in former Soviet Union”, Hamden, CT, November 9–15, 1997, 4, (RNS).

¹⁰⁰ The Beacon, „Familiar Themes for Catholics. Orthodox Patriarch, in First U.S. Visit”, Clifton, NJ, October 30, 1997, 2.

То же ясно выразил сирийский греко-мелхитский архиепископ Авраам Неме: «Если мы, Христиане, действительно являемся тем, чем Христос хочет чтобы мы были – закваской, которая вызывает рост теста – то мы немедленно должны преодолеть наши разделения и вместе идти к единству»¹⁰¹.

«Даже защищая веру, надо сохранять умеренность в выражениях и тоне, а прежде всего в настроении духа, чтобы (...) самого противника не считать врагом и без необходимости не огорчать своей едкостью» (епископ С. Лозинский)¹⁰².

«Постоянно возвращаясь к тому, что нас делит, вызывает в нас только негативные реакции», – замечает Т. Мертон¹⁰³.

А вот как оценивает сегодняшнюю экуменическую ситуацию Председатель Папского Совета Поддержки Единства Христиан кардинал Эдвард И. Кассиди: «В общем и целом все согласны, что наша (католическая) Церковь идёт во главе экуменического похода (...). Прежний дух конфликта почти целиком отступил перед новым духом братской любви (...). Именно этим характеризовалось первое тысячелетие Христианства (...). Это **«вновь обретенное братство»** вызывает сегодня среди Христиан огромное желание вновь обрести утраченное единство»¹⁰⁴.

¹⁰¹ Nehmé Abraham, „Overcome Divisions and Walk Towards Unity Together”, L'Osservatore Romano, No 19, Rome 13 May 1998.

¹⁰² Janus J., „Wielki Pasterz na Wschodnich Rubieżach. Śp. Zygmunt z Łozin Łoziński”, Warszawa 1936, 50.

¹⁰³ Padovano A. T., „A Retreat with Thomas Merton”, Cincinnati, OH, 1995, 96.

¹⁰⁴ Cassidy E. I., „Where Ecumenism Stands”, Sacerdos, July/September, Orange CT, 1997, 20; „Ecumenism's Road Ahead”, October/December 1997, 24.

Слава Тебе, Пресвятая Троица...

«Мы должны преодолеть разницу и трудности, лежащие на пути к достижению полного общения, чтобы суметь дать миру более убедительное свидетельство покоя и единства» (из обращения папы Иоанна Павла II к экуменическому патриарху Варфоломею I, 25 ноября 1998 года)¹⁰⁵.

¹⁰⁵ L'Osservatore Romano, „We Must Overcome our Differences“, December 9, 1998, 8.

СОБЛЮДИ ИХ...

Иисус вознёс очи Свои на небо и сказал: (...)

*«Святой Отче, соблюди их во имя Твоё,
тех, которых Ты мне дал, чтобы они были ЕДИНО. (...)*

*Не о них же только молю,
но и о верующих в Меня по слову их,
да будут все ЕДИНО. (...)*

*Да будут соединены ВОЕДИНО,
И да познает мир, что Ты послал Меня. (...)*

Отче праведный! (...)

*Я открыл им имя Твоё
и открою им ЛЮБОВЬ,
которую Ты возлюбил Меня,
в них будет, и Я в них».*

Евангелие от Иоанна, XVII Глава

«ИБО ОДИН У ВАС УЧИТЕЛЬ,
А ВСЕ ВЫ – БРАТЬЯ» (Мф 23. 8).

*ПРИГЛАШАЮ
В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
НА ВАРЕНИКИ!*

Катя из Курска (Россия)

Бібліотека „Волення з Волині”

Т. 1. „Хресна Дорога”,
Острог 1997.

Т. 2. Br. Adrian Wacław Brzózka,
„Milczące cienie”,
Ostróg 1997 (польською мовою).

Т. 3. О. Ян Попель,
„Розмови про молитву”,
Білий-Дунаєць 1997.

Т. 4. O. Remigiusz Kranc OFMCap.,
„W drodze z Ostroga na Kołymę”,
Biały Dunajec – Kraków 1998 (польською мовою).

Т. 5. О. Едвард Станек,
„Педагогічні принципи Вчителя з Назарету”,
Білий-Дунаєць 1998.

Т. 6. Tadeusz Kukiz,
„Wołyńskie Madonny i inne obrazy sakralne z diecezji
łuckiej”,
Biały Dunajec 1998 (польською мовою).

Т. 7. Ks. Witold Józef Kowalów,
„Zmartwychwstały Kościół” cz. 1,
Biały Dunajec – Ostróg 1998 (польською мовою).

Т. 8. О. Альбін Яноха OFMCap.,
„Отець Серафим-Алоїз Кашуба (1910–1977)”,
Білий-Дунаєць 1999 (на українській та польській мовах).

Т. 9. Ks. Witold Józef Kowalów,
„Ks. Michał Stanisław Głowacki «Świętopełk» (1804–1846).
Folklorysta i współorganizator powstania”,
Biały Dunajec – Ostróg 1999 (польською мовою).

Т. 10. Ks. Witold Józef Kowalów,
„Sursum corda. W górę serca. Wybór artykułów prasowych
z lat 1992–1997”,
Biały Dunajec – Ostróg 1999 (польською мовою).

Т. 11. Krzysztof Kołtun,
„Szelest róży”,
Biały Dunajec – Ostróg 1999 (польською мовою).

Т. 12. С. Михайлина Алекса RM,
„Слуга Божий Архієпископ Зиґмунт-Щенський Фелінський
(1822–1895). Син Волинської Землі”,
Білий-Дунаєць 1999.

Т. 13. О. Андрій Зволінський,
„Ясько”,
Білий-Дунаєць – Остріг 1999.

Т. 14. О. Ієронім Варахім OFMCap.,
„Духовний силует Слуги Божого О. Серафима Кашуби
OFMCap.”,
Білий-Дунаєць – Остріг 2000.

Т. 15. „Ostróg. Ilustrowany przewodnik krajoznawczy”,
Biały Dunajec – Ostróg 2000 (польською мовою).

T. 16. Ks. Władysław Knapiński, „Sprawa o Kościół w Ostrogu na Wołyniu”,
Biały Dunajec – Ostróg 2000 (польською мовою).

T. 17. Leon Karłowicz, „Nie zostawiajcie mnie tu...”,
Biały Dunajec – Ostróg 2000 (польською мовою).

T.18. О. Иоанн Павел Мухарский OFMCap.,
„И ты утверждай своих братьев”
Белый-Дунаец – Острог 2000 (російською мовою).

Адреса для кореспонденції:

**Ośrodek „Wołanie z Wołynia”
skr. poczt. 9, 34-520 Poronin**

*** * * * ***

**„Воання з Волині”
вул. Кардашевича, 1
35800 м. Остріг
Рівненської обл.,
Україна.**

