

Общедоступная Богословская Библиотека.

ВЫПУСКЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

ПРАВОСЛАВНАЯ
БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.

ТОМЪ VII:

ІОАННЪ СКИѠПОЛЬСКІЙ—КАЛЕНДАРЬ.

СЪ 18-Ю РИСУНКАМИ И КАРТАМИ.

Составленъ подъ редакцію

Н. Н. ГЛУБОКОВСКАГО,

Д-ра богословія, ординарнаго профессора С.-Петербургской
Духовной Академіи.

ИЗДАНИЕ

преемниковъ † профессора

А. П. Лопухина.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ДУХОВНОМУ ЖУРНАЛУ „СТРАННИКЪ“ за
1906 г.

Общедоступная Богословская Библиотека.

ВЫПУСКЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

ПРАВОСЛАВНАЯ
БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.

ТОМЪ VII:

ЮАННЪ СКИѠПОЛЬСКІЙ—КАЛЕНДАРЬ.

СЪ 18-Ю РИСУНКАМИ И КАРТАМИ.

Составленъ подъ редакцію

Н. Н. ГЛУБОКОВСКАГО,

Д-ра богословія, ординарнаго профессора С.-Петербургской
Духовной Академіи.

ИЗДАНИЕ

преемниковъ † профессора

А. П. Лопухина.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ДУХОВНОМУ ЖУРНАЛУ „СТРАННИКЪ“ за
1906 Г.

Печатать разрешается. Ординарный профессор С.-Петербургской Духовной
Академіи Докторъ богословія *Николай Глубоковскій*.

Спб., 8-е ноября 1906 года.

СПИСОКЪ СОТРУДНИКОВЪ

VII тома „Православной Богословской Энциклопедіи“.

- Алмазовъ**, Александръ Ивановичъ, д-ръ церковнаго права, ординарный профессоръ Новороссійскаго Университета въ г. Одессѣ.
- Богдашевскій**, Димитрій Ивановичъ, д-ръ богословія, орд. проф. Кіевской Дух. Академіи.
- Богоявленскій**, Иванъ (Іоаннъ) Яковлевичъ, свящ., канд. бог., настоятель Ека­теринскаго собора въ г. Ямбургѣ, С.-Петербургской губерніи.
- Бронзовъ**, Александръ Александровичъ, д-ръ бог., орд. проф. Спб. Дух. Академіи.
- Бѣлодѣдъ**, Петръ Захаріевичъ, канд. бог., преподаватель Спб. Дух. Семинаріи.
- Верюжскій**, Василій Максимовичъ, канд. бог., преподаватель Спб. Дух. Семинаріи.
- Вознесенскій**, Петръ Евѣиміевичъ, канд. бог., секретарь совѣта и правленія Казанской Дух. Академіи.
- Глаголевъ**, Сергѣй Сергѣевичъ, д-ръ бог., орд. проф. Московской Дух. Академіи (въ Сергіевомъ Посадѣ, Московской губерніи).
- Глубоковскій**, Александръ Никаноровичъ, кандид. бог., преподаватель Духовнаго Училища въ г. Уральскѣ-областномъ.
- Глубоковскій**, Николай Никаноровичъ, д-ръ бог., орд. проф. Спб. Дух. Академіи. Имъ проредактированы въ этомъ томѣ рѣшительно всѣ статьи, которыя въ нужныхъ случаяхъ исправлены и дополнены, при чемъ ему принадлежатъ всѣ вставки (въ текстѣ и въ примѣчаніяхъ), помѣщенные въ угольныхъ скобахъ [], хотя бы онѣ не были помѣчены его именемъ или инициалами, какъ это иногда встрѣчается.
- Голубинскій**, Евгеній Евсигнѣевичъ, д-ръ церковной исторіи, заслуженный орд. проф. Московской Дух. Академіи, ординарный академикъ Императорской Академіи Наукъ.
- Громогласовъ**, Илья Михайловичъ, канд. бог., и. д. доцента Московской Дух. Академіи
- Груздевъ**, Борисъ Ивановичъ, канд. бог., справщикъ Спб. Синодальной типографіи.
- Джаваховъ**, Иванъ Александровичъ, князь, магистрантъ и приватъ-доцентъ Спб. Университета.
- Дьяноновъ**, Александръ Петровичъ, канд. бог., и. д. доцента Спб. Дух. Академіи.
- Елеонскій**, Николай Александровичъ, протоіерей, маг. бог., профессоръ богословія Московскаго Университета.
- Жмакинъ**, Василій Ивановичъ, протоіерей, маг. бог., членъ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ и редакторъ „Церковныхъ Вѣдомостей“.
- Жузе**, Пантелеимонъ Крестовичъ, маг. бог., лекторъ въ Казанской Дух. Академіи.
- Завитневичъ**, Владиміръ Зеноновичъ, д-ръ церковной исторіи, заслуженный орд. проф. Кіевской Дух. Академіи.
- Заринъ**, Сергѣй Михайловичъ, канд. бог., преподаватель Александроневскаго Дух. Училища въ Спб.
- Здравомысловъ**, Константинъ Яковлевичъ, канд. бог., начальникъ Архива при Св. Синодѣ.
- Іосифъ** (Петровыхъ), архимандритъ, маг. бог., о. настоятель Яблочинскаго Свято-Онуфріевского монастыря Холмской епархіи, бывший инспекторъ Московской Дух. Академіи.

- Кирионъ**, епископъ Сухумскій, канд. бог.
- Коралловъ**, Теодоръ Васильевичъ, канд. бог., преподаватель Духовной Семинаріи въ г. Холмѣ и редакторъ „Холмскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей“.
- Кротковъ**, Александръ Платоновичъ, канд. бог., помощникъ бібліотекаря Спб. Дух. Академіи.
- Лопаревъ**, Хрисанъ Меодіевичъ, магистрантъ Спб. Университета, помощникъ завѣдующаго рукописнымъ Отдѣломъ Императорской Публичной бібліотеки въ Спб.
- Мелиоранскій**, Борисъ Михайловичъ, маг. бог., экстраорд. проф. Спб. Университета (скончался 1-го августа 1906 г.).
- Муретовъ**, Митрофанъ Димитріевичъ, д-ръ бог., заслуженный орд. проф. и инспекторъ Московской Дух. Академіи.
- Муринъ**, Андрей Григорьевичъ, священникъ, канд. бог., законоучитель Елизаветинскаго Института въ Спб.
- Пальмовъ**, Иванъ Савичъ, д-ръ церковной исторіи, заслуженный орд. проф. Спб. Дух. Академіи.
- Петровскій**, Александръ Васильевичъ, маг. бог., священникъ Успенской Спасо-Сѣиновской церкви въ Спб.
- Писаревъ**, Леонидъ Ивановичъ, маг. бог., экстраорд. проф. Казанской Дух. Академіи.
- Писаревъ**, Николай Николаевичъ, священникъ, маг. бог., доцентъ Казанской Дух. Академіи и настоятель Николо-Вешняковской церкви.
- Покровский**, Иванъ Михайловичъ, маг. бог., экстраорд. проф. Казанской Дух. Академіи.
- Покровский**, Николай Васильевичъ, д-ръ церк. ист., заслуженный орд. проф. Спб. Духовной Академіи, директоръ Императорскаго Археологическаго Института въ Спб.
- Покровскій** Теодоръ Яковлевичъ, протоіерей, маг. бог., заслуженный экстраорд. проф. Кіевской Дух. Академіи и настоятель Кіево-Подольской Притиско-Николаевской церкви.
- Поповъ**, Александръ Васильевичъ, студентъ Историко-филологическаго Института въ Спб.
- Поповъ**, Николай Васильевичъ, канд. бог., помощникъ завѣдующаго Статистическимъ отдѣломъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ.
- Преображенскій**, Антонинъ Викторовичъ, канд. бог., бібліотекаръ Придворной Пѣвческой Капеллы въ Спб.
- Протопоповъ**, Василій Ивановичъ, маг. бог., экстраорд. проф. Казанской Дух. Академіи.
- Прохоровъ**, Григорій Васильевичъ, канд. бог., помощникъ инспектора Спб. Дух. Академіи.
- Родосскій**, Алексѣй Степановичъ, канд. бог., бібліотекаръ Спб. Дух. Академіи.
- Рункевичъ**, Степанъ Григорьевичъ, д-ръ церковной исторіи, Оберъ-Секретарь Св. Синода, членъ Учебнаго Комитета при послѣднемъ, приватъ-доцентъ Спб. Университета.
- Рыбинскій**, Владиміръ Петровичъ, маг. бог., экстраорд. проф. и инспекторъ Кіевской Дух. Академіи.
- Румянцевъ**, Петръ Павловичъ, протоіерей, канд. бог., настоятель церкви Преображенія Господня при Императорской Россійской миссіи въ г. Стокгольмѣ (въ Швеціи).
- Ситневичъ**, Андрей Ивановичъ, священникъ, канд. бог., законоучитель Реальнаго училища въ г. Ловичѣ, Варшавской губерніи.
- Сменцовскій**, Михайлъ Николаевичъ, маг. бог., столоначальникъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ.
- Смирновъ**, Сергѣй Ивановичъ, маг. бог., доцентъ Московской Дух. Академіи.
- Соболевскій**, Алексѣй Ивановичъ, д-ръ русскаго языка и словесности, орд. проф. Спб. Университета, ординарный академикъ Императорской Академіи Наукъ.

- Соколовъ, Иванъ Ивановичъ**, д-ръ церковной исторіи, орд. проф. Сиб. Дух. Академіи, редакторъ „Сообщеній Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества“.
- Соколовъ, Николай Александровичъ**, канд. бог., преподаватель Каменецъ-Подольской Духовной Семинаріи.
- Соколовъ, Павелъ Степановичъ**, маг. бог., чиновникъ особыхъ порученій V класса при Министрѣ Торговли и Промышленности, въ Спб.
- Судаковъ, Анатолій Семеновичъ**, канд. бог., помощн. инспектора Спб. Духовной Семинаріи.
- Титовъ, Теодоръ Ивановичъ**, протоіерей, д-ръ церковной исторіи, орд. проф. Кіевской Духовной Академіи, настоятель Андреевской ц. въ Кіевѣ, редакторъ „Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей“.
- Троицкій, Иванъ Гавриловичъ**, д-ръ бог., орд. проф. Спб. Дух. Академіи, членъ Ученнаго Комитета при Св. Синодѣ.
- Троицкій, Сергѣй Викторовичъ**, канд. бог., преподаватель Александревскаго Дух. Училища въ Спб., членъ редакціи „Церковныхъ Вѣдомостей“.
- Тычининъ, Павелъ Смарагдовичъ**, канд. бог., преподаватель Спб. Духовной Семинаріи.
- Тихомировъ, Павелъ Васильевичъ**, маг. бог., б. экстраорд. проф. Московской Дух. Академіи, приватъ-доцентъ Московскаго Университета.
- Фаминскій, Константинъ Николаевичъ**, канд. бог., при Успенской посольской церкви въ г. Лондонѣ (въ Англіи).
- Харламповичъ, Константинъ Васильевичъ**, маг. бог., преподаватель Казанской Духовной Семинаріи и приватъ-доцентъ Казанскаго Университета.
- Хахановъ, Александръ Соломоновичъ**, магистрантъ Московскаго Университета, проф. Лазаревскаго Института восточныхъ языковъ въ Москвѣ.
- Щербовъ, Иванъ Павловичъ**, канд. бог., преподаватель Спб. Дух. Семинаріи.
- Якшинъ, Дмитрій Николаевичъ**, канд. бог., священникъ при Николаевской посольской церкви въ г. Вѣнѣ (въ Австріи).
- Яворскій, Василій Степановичъ**, маг. бог., преподаватель Тульской Духовной Семинаріи.
- Теодоръ (Поздѣвскій)**, архимандритъ, маг. бог., ректоръ Московской Духовной Семинаріи.

Редакторъ считаетъ необходимымъ предупредить, что онъ не можетъ принять на себя отвѣтственности ни за объемъ VII тома, ни за печатаніе, которое велось независимо, при чемъ нѣкоторыя статьи или части статей напечатаны петитомъ безъ его вѣдома. Издатель и завѣдующій изданіемъ употребляли всѣ средства и прилагали всѣ старанія о наилучшей исправности, однако и сей годъ работа эта совершалась при столь исключительныхъ обстоятельствахъ, что оказалась возможною лишь относительная корректность, но слѣдуетъ имѣть въ виду, что и она достигалась великимъ трудомъ и самоотверженною преданностію просвѣтительнымъ цѣлямъ „Православной Богословской Энциклопедіи“.

Содержаніе УІІ-го тома
„ПРАВОСЛАВНОЙ
Богословской Энциклопедіи“.

1. Статьи: Іоаннъ Скиеопольскій—Календарь	1—892 столбцы.
2. Оглавленіе УІІ-го тома	893—897 страницы
3. Перечень иллюстрацій УІІ-го тома	899 „
4. Сокращенія	901 „
5. Дополненія и поправки къ УІ-му тому	902—906 „
6. Дополненія и поправки къ УІІ-му тому	907—913 „

1.

Іоаннъ, епископъ скивопольскій, жилъ въ VI вѣкѣ и, вѣроятно, тождественъ съ *Іоанномъ Схоластикомъ*, родомъ изъ города Скивополя. Онъ написалъ нѣсколько богословско-полемическихъ сочиненій, изъ которыхъ сохранились до нашего времени лишь немногіе отрывки. Одинъ трудъ Іоанна, состоявшій изъ восьми книгъ, былъ направленъ противъ монофизита Севера (Севира), патріарха антиохійскаго (512—519 г.г.). Другое сочиненіе, состоявшее изъ 12 книгъ, носило заглавіе: *Κατὰ τῶν ἀποσυστῶν τῆς ἐκκλησίας* и имѣло въ виду монофизита Василія киликійскаго, пресвитера въ Антиохіи (около 527 г.). Объ этомъ сочиненіи Іоанна скивопольскаго упоминаетъ константиноп. патр. Фотій въ своей „Библиотекѣ“ (титлуы 95 и 107). Іоаннъ скивопольскій извѣстенъ и какъ древнѣйшій схолиастъ псевдо-Ареопажита. Нѣкоторые отрывки изъ перваго сочиненія сохранились въ дѣяніяхъ соборовъ (Mansi, Concil. X, p. 1107; XI, p. 438) и въ *Doctrina Patrum Mai Scriptorum veterum nova collectio VII, p. 21*.

Немногія свѣдѣнія объ Іоаннѣ ск. сообщаетъ *K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur (Muncheu 1897) § 7, S. 56* См. также Prof. *Fr. Loofs, Das Leben und die polemischen Werke des Leontius von Byzanz, Lpzg 1887.*

И. И. С—въ.

Іоаннъ Аскуснагъ былъ ученикомъ ученаго сирійца Петра изъ Расайна (въ Месопотаміи) и преемникомъ его въ должности преподавателя философіи въ Константинополѣ при Юстиніанѣ I. Призванный въ 550 г. къ императору, онъ призналъ себя не только монофизитомъ, но и тритеистомъ, сказавъ, что въ Троицѣ столько же природъ, существей и божествъ, сколько и лицъ. Послѣ этого онъ изгнанъ былъ императоромъ изъ Константинополя. Бар-Эбрей (Абульфараджъ у Ассемани *Bibl. Orient. II, 1721, стр. 327 сл.*) называетъ его основателемъ три-

теизма, тогда какъ греческіе источники, умалчивая объ Аскуснагѣ, считаютъ основателемъ тритеизма Іоанна Филопона. (см. ниже столб. 5). Повидимому, греческіе источники ошибочно считаютъ послѣдняго, какъ главнаго защитника тритеизма, и основателемъ этого ученія.

Литература. *Walch, Historie d. Ketzereien VIII, стр. 684; Neander, Allgem. Gesch. d. christl. Rel. IV, 1864, 297; Ph. Mayer въ R.—E. v. Herzog-Hausk IX³, 285—286; см. также «тритеизмъ».*

С. Троицкій.

Іоаннъ Милостивый (Ἐλεήμων), св. патріархъ alexандрійскій, сынъ сановника на о. Кипрѣ. Потерявъ жену и дѣтей, въ концѣ 610 или въ началѣ 611 года (по Гельдеру, а по Гутшмидту, стр. 472, — 13-го іюля 611 г.) онъ, согласно желанію alexандрійцевъ, изъ мірянъ прямо былъ назначенъ импер. Иракліемъ на постъ патріарха alexандрійскаго. Какъ строгій ревнитель православія, I. М. успѣшно продолжалъ борьбу съ еретическими партіями, начатую его предшественникомъ Евлогіемъ (см. „Энци.“ V, 199—200)—и, по словамъ Мегафраста, число православныхъ при немъ удесятилось. Опираясь на своего друга, важнаго императорскаго чиновника Никиту, I. М. энергично боролся съ политикою Ираклія и придворнаго патріарха Сергія, направленной къ соединенію православныхъ и монофизитовъ, о чемъ кромѣ биографовъ Іоанна случайно упоминаетъ и Максимъ Исповѣдникъ въ „Разсужденіи противъ Пирра“ (у Миня ser. gr. XCI, 332). Всего болѣе прославился I. М. своею безграничною благотворительностію, неисчерпаемыми средствами для которой — кромѣ собственнаго имущества и частныхъ пожертвованій—дала ему патріаршая казна, простиравшаяся, по словамъ самаго I. М., до суммы болѣе 3¹/₂ милліоновъ руб. Биографы сообщаютъ много трогательныхъ примѣровъ его совершенно забывавшей о себѣ и часто не слѣдовавшей совѣ-

ту сына Сирахова (12, 1) щедрости. Когда персы, вторгнувшись въ Египеть, угрожали Александріи, Іоаннъ отправился въ Константинополь ходатайствовать о присылкѣ войска для защиты города, но на пути, оставившись на своей родинѣ въ г. Амафунтѣ, скончался, вѣроятно, въ 619 году. Мощи его сначала были перевезены въ Константинополь, откуда ихъ взялъ въ Офенъ венгерскій король Матѳея Гуниадъ, а въ 1632 г. онѣ были положены въ кафедральномъ соборѣ г. Прессбурга. Православная церковь празднуетъ память его 12 ноября, католическая—23 января,—день перенесенія мощей. Житіе Іоанна составлено его землякомъ Леонтіемъ, еп. г. Неаполя на Кипрѣ, по устнымъ рассказамъ, а главнымъ образомъ на основаніи утеряннаго житія, составленнаго Іоанномъ Мосхомъ и Софроніемъ, патр. іерусалимскимъ. Другое житіе, приписываемое Симсону Метафрасту, составлено по первому, но въ начальныхъ главахъ дѣлаетъ много цѣнныхъ дополненій изъ житія, составленнаго Софроніемъ и Мосхомъ.

Литература. Греческій текстъ Іоаннова житія, составленнаго Леонтіемъ, издалъ *H. Gelzer* въ *Sammlung ausgew. Kirchen-und Dogmengesch. Quellenschrift. von G. Krüger*, Н. 5, Lpzg 1893; латинскій переводъ его *Анастасія Библиотекаря* (см. «Энци.» I, 661—667) у Миня (ser. gr. XIII, 1613—1668; ser. lat. LXXIII, 337—392) и въ *Acta S. Боландистовъ* Jan. t. 2, 498—517, гдѣ есть и латинскій переводъ житія Метафрастова I. c. 517—530; *A. Gutschmidt*, *Kleine Schriften*, Lpzg 1890, 471—475; *John Neal*, *The Patriarchat of Alexandria*, кн. III, London 1847 (есть русскій переводъ 15 главъ въ «Прав. Об.» 1875 г.); «Воскресное Чтеніе», годъ 5; † архіеп. *Сергій*, Полн. мѣс. Востока II, 352; † о. *И. А. Матвѣевскій*, Очеркъ исторіи александрійской церкви со временъ халкидонскаго собора („Хр. Чт.“ за 1856 г.).

С. Троицкій.

Іоаннъ, архіепископъ ессалоникскій. Въ подписяхъ отцовъ VI вселенскаго собора (680 г.) на 6 мѣстѣ значится: „Іоаннъ, Божіею милостію епископъ ессалоникскій, викарій апостольскаго престола Рима и легатъ“ (Mansi XI, p. 640 E; ср. 669. 688). Въ актахъ VII вселенскаго собора сохранился отрывокъ его діалога между христіаниномъ и язычникомъ, гдѣ защищается почитаніе иконъ святыхъ и Бога, поскольку Онъ являлъ себя людямъ; нѣкоторая тѣлесность приписывается и Ангеламъ. Отрывокъ этотъ былъ читанъ на

5 засѣданіи VII вселенскаго собора (Mansi XIII, 164 сл.). Принадлежитъ ли ему помѣщенный далѣе діалогъ противъ іудеевъ (Mansi XIII, 165),—доказать трудно. Рѣчь *Εἰς τὰς μισοφόρους γυναικας*, которую Минъ (ser. gr. LIX, 635) и Комбефизъ (Auctar. nov. I, 791) подъ заглав. *De resurrectione*) помѣстили подъ именемъ Златоуста, имѣетъ много общихъ чертъ съ рѣчью Іоанна *Εἰς τὴν κοίμην τῆς ὑπεραγίας...* Въ полномъ видѣ она издана только въ древне-славянскомъ переводѣ † проф. *А. Н. Поповымъ* въ „Библиографическихъ материалахъ“, Москва 1879, стр. 40—65, а отрывки оригинала въ *Arcalypses arcygraphae* Тишендорфа (Лейпцигъ 1866). Эта рѣчь тѣсно примыкаетъ къ *De dormitione Mariae* псевдо-Іоанна и иногда носитъ его имя. Подъ именемъ Іоанна ессалоникскаго извѣстно также *Εἰς τὸν παρένδοξον ἀλλοφόνον Δημήτριον* (Acta S. Oct. 4, 104—160, ср. *Le Quien*, *Or. chr.* II, 42).

Литература. *Smith and Wace*, *Dictionary of Christ. Biography* III, 396; *K. Krumbacher*, *Gesch. d. bys. Lit.*, стр. 2192; *N. Bonwetsch* въ *RE v. Herzog-Hauck*, IX³, 328; проф. *И. И. Лепорскій*, *Исторія ессалоникскаго экзархата*, Спб. 1901, стр. 305; † проф. *Андрей Н. Поповъ*, Слово Іоанна Богослова на Успеніе Пресв. Богородицы и Слово Іоанна, архіепископа Солунскаго, на Успеніе Пресв. Богородицы въ «Чтеніяхъ Общества исторіи и древностей рос.» 1880 г., т. III, стр. 1—69.

С. Троицкій.

Іоаннъ Филопонъ (трудолюбивый), извѣстный также подъ именемъ Іоанна Грамматика, ученый епископъ александрійскій. Фотій (Bibl. cod. 240) говоритъ, что сочиненіе Филопона о сотвореніи міра было посвящено Сергію, патриарху константиноп. (610—639 г.), по просьбѣ котораго написано и другое сочиненіе *Διατητής*; поэтому прежде относили время его жизни къ VII вѣку, но Риттеръ въ своей „Исторіи философіи“ (VI, 500) доказалъ, что Филопонъ жилъ въ концѣ V вѣка и въ VI-мъ. О жизни его извѣстно лишь то, что онъ былъ родомъ александриецъ и учился у толкователя Аристотеля Аммонія и грамматика Романа. Въ своихъ сочиненіяхъ Филопонъ обнаруживаетъ громадную эрудицію и искусную діалектику, но стремленіе философски объяснить, дополнить и исправить догматы часто приводитъ его къ несогласію съ православіемъ. По своимъ философскимъ воз-

зрѣніямъ онъ былъ послѣдователемъ Аристотеля, къ сочиненіямъ котораго составилъ много хорошихъ комментариевъ (изданы въ Венеціи въ 1527. 1534—1536. 1551 г. и въ Феррарѣ въ 1583 г.). Свои догматическія воззрѣнія Филопонъ развиваетъ главнымъ образомъ въ двухъ сочиненіяхъ: *Διατητής ἢ περί ἐνώσεως* и *Περὶ ἀναστάσεως*. Въ первомъ сочиненіи, сохранившемся лишь въ выдержкахъ другихъ писателей (Леонтій виз., *De sectis* act. 5 у Галланди [см. „Энци“. IV, 92] XII, 641; Иоаннъ Дамаскинъ, *De haeres.* I, p. 101—107, ed. Le-Quien; Никифоръ Каллистъ XVIII, сар. 47—49, cf. Mansi, Concil. XI, p. 301) и состоявшемъ изъ десяти книгъ, онъ излагаетъ и обосновываетъ свои тритеистическія и монофизитскія воззрѣнія. Исходя изъ того положенія, что природа и ипостась—одно и то же, Филопонъ выводитъ отсюда, что если во Христѣ одна ипостась, то должна быть и одна природа, а въ Троицѣ каждой ипостаси приписываетъ и особую природу. Существуютъ только индивидуумы, которые—при однородности—подводятся подъ одно понятіе, когда общая имъ природа или сущность отвлекается отъ нихъ и мыслится отдѣльно. И три лица Св. Троицы суть отдѣльныя индивидуумы и лишь постольку, поскольку отъ нихъ отвлекается общая имъ природа-божество, они могутъ мыслиться въ единствѣ—подобно тому, какъ три индивидуума Петръ, Павелъ, Иоаннъ образуютъ единство лишь въ понятіи „человѣкъ“. Филопонъ, такимъ образомъ, является предшественникомъ номиналистовъ. Его взглядъ былъ результатомъ примѣненія къ догмату тринности ученія Аристотеля объ отношеніи общаго къ частному. Однако Леонтій несправедливо считаетъ Филопона основателемъ тритеизма, для котораго онъ былъ лишь однимъ изъ главныхъ защитниковъ, хотя около него,—какъ (по словамъ Вар-Эбрея у Assem., *Bibl.* ог. II, 328) и около Иоанна Аскунага во времена Юстина и Юстиниана,—группировались другіе единомышленники (Кононъ, Евгеній, Северъ; см. Галланди XII, p. 641; Никифоръ Калл. I с., сар. 46). Сочиненіе „О воскресеніи“ извѣстно только по замѣткамъ Фотія (cod. 21—23), Никифора (I с., сар. 47) и Тимофея (*De recept. paeret.* у Coteler. *Monum.* III, p. 414 сл.). Здѣсь Филопонъ доказываетъ мысль, что

тѣла воскресшихъ будутъ вновь созданы Богомъ, будутъ вѣчны и нетлѣнны и міръ также будетъ вновь созданъ. Приверженцы этого ученія получили названіе „филопоніантъ“. Въ сочиненіи „О вѣчности міра противъ Прокла“, въ 18 книгахъ (единственное изд. Венеція 1535 г.), Филопонъ стремится доказать истинность христіанскаго ученія о происхожденіи міра чисто рациональнымъ путемъ безъ ссылокъ на Откровеніе и опровергаетъ ученіе неоплатоника Прокла о вѣчности міра, ибо вѣчны лишь идеи, понимаемыя въ качествѣ творческихъ мыслей Божіихъ, совпадающихъ съ промисломъ, но осуществленіе ихъ во времени ничего не прибавляетъ къ божественному совершенству. По своей *εἰς* Богъ всегда былъ творцемъ, и *ἐνέργεια* не даетъ къ Нему ничего новаго. Міръ не можетъ быть вѣчнымъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ причина была бы равна дѣйствию, если Богъ произвелъ другое вѣчно, равное Ему, бытіе. Въ сочиненіи „О твореніи міра“, въ 7 книгахъ (изд. Corderius, Viennae 1630, Галланди въ *Bibl.* XII, p. 473 и Рейхардтомъ въ 1897 г.), Филопонъ даетъ подробный комментарий къ Моисеевой исторіи творенія, примыкающій къ „Шестодневу“ Василия. в., но отличающійся необыкновеннымъ богатствомъ естественно-научныхъ и философскихъ данныхъ. Въ помѣщенномъ у Галланди I с. „*Disputatio de paschate*“ доказывається, что „Христосъ въ тринадцатый день мѣсяца, днемъ раньше законной пасхи, совершилъ съ учениками гашневенную вечерю, но не вкушалъ тогда пасхальнаго агнца“. Принадлежность этого сочиненія Филопону доказывається ясною ссылкой на 22 главу II-й книги его сочиненія о твореніи міра. Кроме того, по словамъ Фотія (codd. 55 . 75) и Никифора (сар. 46), Филопонъ велъ переписку съ Иоанномъ Схоластикомъ (скиѳопольскимъ; см. выше стлб. 1) о тринности и писалъ въ защиту монофизита Севера и противъ четвертаго вселенскаго собора.

Литература. *Ph. Meyer* въ R. E. von Herzog-Hauck IX³, 310—311. *Stöckl* въ *Kirchenlexikon v. Wetzer und Welte VI²; K. Krumbacher*, *Geschichte d. bysant. Litteratur* 1897; „*Bys. Zeitschr.*“ VIII, стр. 444 сл. Проф. В. О. Плевницкій, *Философія христіанъ въ вѣкъ паденія римской имперіи въ „Трудахъ Кіевской Д. Акад.“ 1864 г.*

С. Троицкій.

Іоаннъ епископъ гор. *Nikiou* (на островѣ въ западномъ устьѣ Нила) извѣстенъ, какъ авторъ обширной хроники, написанной около 700 года по р. Хр. Въ большей части представляя собою пересказъ аналогичныхъ произведеній Іоанна Малалы и Іоанна антиохійскаго, хроника Іоанна никиускаго имѣетъ выдающееся самостоятельное значеніе для исторіи VII вѣка и главнымъ образомъ для исторіи египетской іаковитской церкви, выдающимся дѣятелемъ которой былъ авторъ. Хроника сохранилась въ эіопскомъ (амхарскомъ) переводѣ, сдѣланномъ въ 1601 г. съ неисправнаго арабскаго текста, который въ свою очередь также не былъ подлиннымъ. По Зотанберу, издателю и переводчику эіопскаго текста, оригиналъ былъ греческій, за исключеніемъ нѣсколькихъ отдѣловъ, написанныхъ коптопски. По Нэльдеке, вся хроника была написана Іоанномъ коптопски.

Литература. 1) *Chronique de Jean, évêque de Nikiou: texte éthiopienne publié et traduit par H. Zotenberg, Paris 1883. La chronique de Jean de Nikiou: notice et extraits (extrait du "Journal Asiatique" 1877, № 15), Paris 1879.* 2) Статьи *Th. Nöldeke* въ „*Göttingische gelehrte Anzeigen*“ отъ 4 и 11 мая 1881 г. и отъ 24 октября 1883 г.

А. Дьяконовъ.

Іоаннъ Дамаскинъ. Свѣдѣнія о его жизни довольно скудны, если не считать легендарныхъ данныхъ, сообщаемыхъ о немъ различными источниками. Такого рода данныхъ немало уже и въ „*Vita S. P. Joannis Damasceni, a Joanne Patriarcha Hierosolymitano conscripta*“ (Migne гр. XCIV, 429—490). Это „житіе“ произошло въ X в. (авторъ его іерусалимскій патріархъ Іоаннъ „умеръ, вѣроятно, около 970 г.“). Нѣтъ возможности точно указать ни „года рожденія“, ни „года смерти“ св. Іоанна Дамаскина. Обыкновенно полагаютъ, что послѣдній „родился около конца VII в. въ Дамаскѣ“, гдѣ въ то время владычествовали сарацины. Несомнѣнно при этомъ извѣстіе, что св. І. Д. „происходилъ изъ христіанской семьи“. Отецъ его занималъ одну изъ видныхъ при дворѣ калифа должностей, наблюдая за сборомъ государственныхъ податей. Отцовская должность „перешла по наслѣдству и къ сыну“, какъ объ этомъ „съ вѣроятностію“ предполагаютъ. Св. Іоанну принадлежало еще „арабское имя Мансуръ“—

имя фамиліи, изъ которой онъ происходилъ. Константинъ Копронимъ („741—775 г.“) впоследствии „въ насмѣшку“ измѣнилъ это имя въ „Манзиръ“ („подкидывшъ, новый вѣщунъ“). „Сицилійскій монахъ Косма былъ воспитателемъ“ какъ самого Іоанна, такъ и „его пріемнаго брата“, носившаго одно имя со своимъ учителемъ. „Вѣроятно, въ 726 г., во всякомъ случаѣ до 730 г.“ св. І. Дамаскинъ „выступилъ, какъ богословъ—писатель и какъ защитникъ иконопочитанія“. Нѣсколько времени спустя, — несомнѣнно „до 736 г.“,—онъ удалился („вмѣстѣ со своимъ пріемнымъ братомъ“) въ монастырь св. Саввы около Іерусалима“. Здѣсь, проводя „благочестивую“ и „ученую“ жизнь, онъ обратилъ на себя вниманіе іерусалимскаго патріарха Іоанна V-го (ум. „въ 735 г.“; по мнѣнію нѣкоторыхъ, впрочемъ, „жилъ до 745 г.“), который и посвятилъ его въ „священническую санъ“. Изъ этого монастыря І. Дамаскинъ, „повидимому“, никогда уже не удалялся до самой своей смерти. Она,—полагаютъ,—послѣдовала „до 754 г.“, такъ какъ бывшій „въ Константинополѣ иконоборческой соборъ 754-го года анаѳематствовалъ патріарха Германа, извѣстнаго Георгія кипрскаго и Іоанна Дамаскина“, какъ „уже“ мертвыхъ. Мнѣніе же нѣкоторыхъ, удлиняющихъ жизнь І. Дамаскина чуть ли не до 787 г., не обосновано. Нѣтъ достаточныхъ основаній утверждать даже и то лишь, что „кончина“ св. І. Дамаскина послѣдовала будто бы „несомнѣнно послѣ 754 г.“ (*Б. М. Меліоранскій*, Георгій Кипрянинъ и Іоаннъ Іерусалимлянинъ, Спб. 1901, стр. 89, 96 и др., а еще и ниже столб. 23 въ статьѣ „Іоаннъ Іерусалимлянинъ“). „Седьмой вселенскій (никейскій) соборъ 787 г.“, какъ извѣстно, освободилъ „отъ анаѳемы“ названныхъ лицъ и между ними воздалъ особенную честь Іоанну, какъ энергичному „защитнику“ иконопочитанія. Ревностный защитникъ православія пріобрѣлъ себѣ за служенную славу въ христіанскомъ мірѣ и уже „въ 813 г.“, по свидѣтельству хронографа Теофана, былъ извѣстенъ подъ именемъ „златоструйнаго“, подобно тому какъ другой Іоаннъ былъ названъ въ свое время „златоустымъ“.

Творенія св. І. Дамаскина обыкновенно подраздѣляются на слѣдующія группы: I) „догматическія“, II) „полемическія“, III)

„аскетическія“, IV) „экзегетическія и историческія“, V) „гомилетическія“ и VI) „пѣснопѣнія“.

I. Изъ „догматическихъ“ твореній св. I. Дамаскина особенно выдѣляется своими достоинствами „Точное изложеніе православной вѣры“ (Migne gr. XCIV, col. 789—1228)—замѣчательнѣйшее явленіе въ исторіи догматической науки. Это,—несомнѣнно принадлежащее св. I. Дамаскину и написанное имъ, можно думать, „около конца его жизни“,—твореніе находится въ весьма тѣсномъ отношеніи къ „Діалектикѣ“ (ibid., col. 529—676) и „Книгѣ объ ересяхъ“ (ibid., col. 677—787), принадлежащимъ тому же автору, такъ что всѣ эти творенія представляютъ собою только части одного, носящаго заглавіе: *Іоанна Дамаскина Источникъ знанія* (ibid., col. 521—1228). При этомъ „Точное изложеніе православной вѣры“ занимаетъ настолько первенствующее положеніе среди остальныхъ двухъ, что эти послѣднія въ отношеніи къ нему могутъ быть разсматриваемы въ смыслѣ *вводныхъ*: „Діалектика“—въ смыслѣ *философскаго введенія*, а „Книга объ ересяхъ“—въ смыслѣ *историческаго*. По словамъ самаго I. Дамаскина, онъ въ „Источникъ знанія“ 1) предлагаетъ то, что есть наиболѣе прекраснаго у греческихъ мудрецовъ, въ томъ убѣжденіи, что если у нихъ окажется что-либо хорошее, то оно даровано людямъ свыше отъ Бога, а если окажется что-либо противное истинѣ, то это—мрачное изобрѣтеніе сатанинскаго заблужденія, созданіе мысли злого демона. Подражая пчелѣ, онъ собираетъ то, что близко къ истинѣ, чтобы такимъ образомъ получить спасеніе отъ самихъ враговъ, и удаляетъ все то, что дурно и что соединено со лжеименнымъ знаніемъ (это дѣлается именно въ „Діалектикѣ“). 2) Онъ собираетъ воедино пустословія богоненавистныхъ ересей для того, чтобы, зная ложь, мы тѣмъ больше держались истины (это дѣлается въ „Книгѣ объ ересяхъ“, числомъ 103-хъ). Наконецъ, 3) св. I. Дамаскинъ излагаетъ самую истину—губительницу заблужденія, изгнательницу лжи,—раскрываетъ ее именно словами боговдохновенныхъ пророковъ, наученныхъ Богомъ рыбаей и богоносныхъ пастырей и учителей,—украшенную и убранную какъ-бы золотыми ризами... (это дѣ-

лается въ „Точномъ изложеніи православной вѣры“). Такимъ образомъ, тѣсное взаимоотношеніе данныхъ трехъ твореній и стоящая въ связи съ ними общая и главная цѣль написанія всѣхъ ихъ и послѣдняго изъ нихъ въ особенности вполне ясно видны изъ сказаннаго. Въ частности, въ „Діалектикѣ“ (1—68 гл.) дается „понятіе о философіи“, говорится объ „ея дѣленіи на теоретическую и практическую, изъясняются основныя философскія понятія, напр., бытіе, субстанція и акциденція, родъ и видъ, принципъ, форма, количество“... Авторъ „черпалъ преимущественно изъ Аристотеля и Порфирия, поправляя ихъ, гдѣ этого требовало его христіанское міровоззрѣніе, и въ такихъ пунктахъ внѣшнимъ философамъ противопоставляя свв. отповѣ“... Философія здѣсь разсматривается, какъ ancilla theologiae (служанка богословія). Твореніе это весьма полезно для богослововъ и проч. „Книга объ ересяхъ“ имѣетъ въ виду „20 ересей дохристіанскихъ“ и 83—христіанской эпохи. Представляя собою „сборникъ изъ твореній Епифанія, Теодорита и другихъ греческихъ историковъ“, при чемъ заимствованія изъ источниковъ „часто“ дѣлаются „буквально“, „Книга объ ересяхъ“ самостоятельна „только въ послѣднемъ своемъ отдѣлѣ“, гдѣ рѣчь идетъ „о магометанствѣ, иконоборцахъ и о доксаріяхъ“. Въ „заключеніи“ излагается „православное вѣроисповѣданіе“. „Точное изложеніе православной вѣры“, нынѣ раздѣляемое на четыре книги (слѣды такого раздѣленія замѣтны уже въ XIII в.—въ сочиненіяхъ Фомы Аквината), самимъ св. I. Дамаскинымъ было подраздѣлено лишь на главы, числомъ сто (это количество имѣется и нынѣ во всемъ данномъ твореніи, именно 14 гл. въ 1-й кн., 30—во 2-й, 29—въ 3-й и 27—въ 4-й) или 52 и проч. Въ первой книгѣ говорится о Богѣ, Его непостижимости, бытіи, тринности лицъ въ Богѣ, Его свойствахъ...: во второй—о твореніи міра (какъ видимаго, такъ и духовнаго), объ Ангелахъ, дьяволѣ и дэмонахъ, о стихіяхъ, раѣ, челоуѣкѣ и его первоначальной жизни..., его свойствахъ, состояніяхъ и страстяхъ, какимъ онъ подверженъ..., о божественномъ промышленіи. Въ третьей книгѣ рѣчь идетъ о божественномъ домостроительствѣ, касающемся спасенія насъ, воплощеніи Бога—Слова, о двухъ

естествахъ І. Христа и единствѣ Его ипостаси..., равно и объ иныхъ пунктахъ относительно Богочеловѣка; о трисвятой пѣсни; о Богородицѣ, какъ Святой Дѣвѣ...; о Господней молитвѣ...; о шестивъ Спасителя во адъ. Наконецъ, въ четвертой книгѣ говорится о томъ, что послѣдовало за воскресеніемъ І. Христа; говорится также противъ возражавшихъ по поводу двухъ естествъ въ І. Христѣ; о причинахъ вочеловѣченія именно Бога—Слова..., о рожденіи І. Христа Богородицею..., о наименованіи Его единороднымъ...; о вѣрѣ, крещеніи, крестѣ, поклоненіи на востокъ; о таинствахъ; о родословіи Господа; о Богородицѣ; объ останкахъ святыхъ; объ иконахъ, Свящ. Писаніи...; о злѣ и его происхожденіи...; противъ іудеевъ—о субботѣ; о дѣвствѣ, обрѣзаніи, антихристѣ и воскресеніи. При составленіи этого творенія св. І. Дамаскинъ пользовался словомъ Божіимъ, соборными опредѣленіями и твореніями свв. отцовъ: особенно—Григорія Богослова, Аванасія в., Василя в., Григорія нисскаго, Діонисія Ареопагита, —немного менѣе—І. Златоуста, Кирилла ал., Максима Исповѣдника, Немезія, бл. Феодорита, Ипполита, Діодора тарсійскаго, Космы—индійскаго мореплавателя и др. Извѣстны были ему Платонъ и Аристотель—греческіе философы, но ихъ вліяніе на него могло быть и было только „формальное“. „Точное изложеніе православной вѣры“ „составляетъ эпоху въ исторіи догматической науки“, будучи „въ строгомъ смыслѣ догматическою системою, которая носитъ ясныя признаки одного стройнаго цѣлаго и отличается научнымъ методомъ и другими свойствами, характеризующими науку“. Огромныя достоинства творенія („проникновеніе“ св. отца „въ мысль каждаго догмата“, стремленіе „обосновать“ послѣдній на данныхъ „Свящ. Писанія, церковнаго преданія“, научныхъ—въ цѣляхъ „приближенія“ догматической истины „къ челоуѣческому разуму“...; а особенно—„строгая вѣрность системы“ І. Дамаскина духу древней вселенской церкви“) вполнѣ объясняютъ то отношеніе, въ какомъ къ нему состояло и стоитъ все послѣдующее время. Твореніе пользовалось большимъ уваженіемъ отчасти на западѣ, но особенно на востокѣ и въ частности—въ Россіи до настоящаго времени включительно: его изучали, перево-

дили, полагали въ основу догматическихъ изслѣдованій и проч. (чит. творенія, напр., Петра Ломбарда, Фомы Аквината,—множество греческихъ, „Правосл. Исповѣданіе“... II. Могила, системы архіеп. Антонія, архіеп. Филарета, митр. Макарія, еп. Сильвестра и др., переводы слав., русскіе...).

Изъ другихъ догматическихъ трудовъ св. І. Дамаскина извѣстны: а) „Книжка о правомъ мышленіи“. Она „написана еще въ Дамаскѣ“ и представляетъ собой „подробное исповѣданіе вѣры“. Здѣсь „авторъ заявляетъ, что онъ безусловно и съ радостію принимаетъ 6 вселенскихъ соборовъ и анаематствуетъ все, что имъ осуждено“... (у Migne gr. XCIV, 1421—1432). б) „Элементарное введеніе въ догматику“; здѣсь рѣчь идетъ о вопросахъ („почти всѣхъ“), которые „болѣе подробно“ были выяснены послѣ въ „Діалектикѣ“ (XCV, 99—112). в) „О Святой Троицѣ“. При помощи „вопросовъ и отвѣтовъ“ кратко характеризуется „ученіе о Св. Троицѣ“, а также выясняются „и важнѣйшіе пункты христологій“ (XCV, 9—18). г) „О трисвятой пѣсни“—„посланіе къ архимандриту Иордану“. Оно „доказываетъ, что „Трисвятое“ (Святой Воже, Святой Кръпкій, Святой Безсмертный, помилуй насъ) „относится не къ Сыну только, но ко всей Троицѣ и что, поэтому, прибавка“ къ пѣсни, сдѣланная Петромъ Фуллономъ (Кнафевсомъ): „Который распятъ за насъ“, неосновательна (XCV, 21—62).

Прочіе догматическаго характера труды св. І. Дамаскина до „нѣкоторой“ степени „сомнительны со стороны ихъ подлинности“: а) „Изложеніе и изясненіе вѣры“ (XCV, 417—436); „оно сохранилось только на арабскомъ языкѣ (съ арабскаго перевод. на латинскій)“. б) „О святомъ тѣлѣ и крови Господа и Спасителя нашего І. Христа“ (XCV, 401—412; „посланіе и бесѣда, касающіяся отношенія св. евхаристіи къ естественному тѣлу І. Христа“). в) „О въ вѣрѣ почившихъ“ (XCV, 247—278; указывается, какимъ образомъ живые могутъ облегчать участь умершихъ, именно „безкровною жертвою, молитвою, милостыней и другими добрыми дѣлами“). г) „Объ опрѣснокахъ“ (XCV, 337—396; два фрагмента, въ которыхъ отвергается употребленіе для св. евхаристіи прѣснаго хлѣба, какъ іудейскаго

обычая „и противорѣчащаго“ апостольскому преданію“, но творенія „в“ и „г“ безспорно—неподлинны). д) „Объ исповѣди“ (ХСV, 283—304; здѣсь разрѣшается совершать таинство исповѣди тѣмъ „монахамъ, которые“ еще „не суть священники“; сочиненіе „принадлежитъ Симеону—Новому Богослову“, жившему „около 966—1042 г.г.“).

II) Изъ *полемическихъ* твореній св. I. Дамаскина особенно замѣчательны написанныя въ защиту иконопочитанія. Въ частности извѣстны: 1) „Три защитительныя слова противъ порицающихъ св. иконы“; 2) „Изобразительное слово о святыхъ и достойныхъ почитанія иконахъ ко всѣмъ христіанамъ и къ царю Константину Кавалину (=Коприну) и ко всѣмъ еретикамъ“; 3) „Посланіе къ царю Теофилу о святыхъ и достойныхъ почитанія иконахъ“ и 4) „Полемическій разговоръ, веденный вѣрными и православными и имѣющими (христіанскую) любовь и ревность, для изобличенія противящихся вѣрѣ и ученію святыхъ и православныхъ отцовъ нашихъ“ (Migne gr. ХСIV—ХСVI). Первое твореніе признается несомнѣнно подлиннымъ; творенія же второе, третье и четвертое безспорно подложны, съ тѣмъ всѣ согласны. Происхожденіе „Трехъ защитительныхъ словъ“ относится: перваго—ко времени около 728 г., втораго—приблизительно къ 730 г. и третьяго—ко времени болѣе позднему (болѣе точной даты указать нельзя). Источниками для св. I. Дамаскина служили: Свящ. Писаніе и творенія свв. отцовъ и учителей Церкви (въ первомъ словѣ приведено 20 святоотеческихъ выдержекъ: особенно изъ твореній свв. Василія в., Григорія нисскаго, Діонисія Ареопагита и др.: во второмъ—27: изъ твореній св. I. Златоуста, изъ твореній вышеназванныхъ представителей патристической письменности и др.; въ третьемъ—90: изъ твореній бл. Теодорита, свв. I. Златоуста, Григорія Богослова, св. Леонтія кипрскаго, Василія в., Аванасія в. и мног. др.). Эти *три слова* „искони считались за лучшее изъ того, что когда-либо „было написано для защиты“ иконопочитанія. „Въ значительной мѣрѣ имъ“ именно „обязанъ“ св. I. „Дамаскинъ своею славой ученаго и богословски-искуснаго защитника православія“ (ХСIV, 1231—1420; ХСV, 309—344. 345—386; ХСVI, 1347—1362). И дѣй-

ствительно, „вопросъ“ о св. иконахъ св. отцомъ „понятъ правильно, почитаніе святыхъ у него точно различено отъ поклоненія, приличествующаго одному только Богу, и всю, оказываемую иконамъ, честь онъ относитъ къ тѣмъ, кто на нихъ изображенъ; замѣствуемое“ иконоборцами „изъ В. Завѣта“ возраженіе „противъ“ „церковнаго“ ученія объ иконопочитаніи „ему удалось разрѣшить правильнымъ образомъ“ и проч. Значеніе этихъ *словъ* никогда не исчезнетъ.

Изъ другихъ полемическихъ же твореній св. I. Дамаскина должны быть здѣсь названы еще слѣдующія: 1) „Диалогъ противъ манихеевъ“ (ХСIV, 1505—1584). Это—„обстоятельное опроверженіе дуалистическо-манихейской системы“, предлагаемое „въ формѣ разговора между православнымъ и манихеемъ, направленное, вѣроятно, прежде всего противъ павликіанъ, которые со второй половины VII в. все шире и шире распространялись на востокъ“. 2) „Диспутъ православнаго Іоанна съ манихеемъ“ (ХСVI, 1319—1336). Твореніе, „впервые изданное Майемъ въ 1847 г.“, „существенно такого же содержанія“, какъ и предыдущее, „но гораздо меньше по объему“. 3) „Диспутъ сарацина и христіанина“ (ХСIV, 1585—1598; ХСVI, 1335—1348). Онъ „ограничивается главнымъ образомъ защитою воплощенія“ Бога—Слова „и опроверженіемъ фатализма“ и проч. 4) „О драконахъ и колдуньяхъ“ (ХСIV, 1599—1604). Это—„фрагментъ“, направленный „противъ мнѣній сарацинъ и іудеевъ, что драконы“ принимаютъ „человѣчскій видъ, что женщины при помощи злыхъ чаръ летаютъ по воздуху... Такія басни, встрѣчавшіяся только у еретиковъ, противорѣчили ученію Церкви“. 5) „Противъ богоненавистной ереси несторіанъ“ (ХСV, 187—224) и 6) „О сложномъ естествѣ“ (ХСV, 111—126). Въ этихъ двухъ „твореніяхъ подробнѣе раскрываются аргументы противъ несторіанства и монофизитства, приведенные въ *Источникѣхъ знанія* (ч. III, кн. 3)“. 7) *Твореніе—къ іаковитскому епископу*“ (ХСIV, 1435—1502; „неизвѣстному“ по имени), „написанное по порученію Петра—дамасскаго митрополита, имѣетъ первую цѣлю опроверженіе монофизитства; здѣсь всесторонне и съ величайшею обстоятельностью выяс-

вается христологическій вопросъ — излюбленная тема автора“. 8) „О двухъ воляхъ во Христѣ“ (XCV, 127—186). Твореніе направлено противъ „моновелства“; оно „очень близко соприкасается съ твореніями св. Максима Исповѣдника объ этомъ предметѣ“.

III) „Аскетическія“ творенія св. І. Дамаскина: 1) „О святыхъ постахъ“ (XCV, 63—78). Оно „касается главнымъ образомъ“ вопроса „о продолжительности времени церковныхъ постовъ“. 2) „О восьми духахъ злобы“ (XCV, 79—86), „т. е., о восьми главныхъ грѣхахъ (съ особеннымъ обращеніемъ вниманія на монашескую жизнь)“. 3) „О добродѣтеляхъ и порокахъ“ (XCV, 85—98)—твореніе „подобнаго же содержанія, какъ“ и выше названное. 4) „Священныя Параллели“ (XCV, 1041—1588; XCVI, 9—442); здѣсь находимъ „параллельныя мѣста изъ Свящ. Писанія и творенія отцовъ“, касающіяся „многихъ пунктовъ вѣры и морали“. Отдѣльные параграфы „очень тщательно составлены по буквамъ греческаго алфавита изъ почти безчисленныхъ мѣстъ Писанія и очень многихъ прекрасныхъ изреченій отцовъ“. Это—„общирнѣйшее твореніе“ св. І. Дамаскина, „весьма богатое содержаніемъ и ученое“, и понинѣ являющееся прекраснымъ руководствомъ для читателей. Въ настоящее время подлинность творенія признается не подлежащей „сомнѣніямъ“. Правдоподобно, что оно написано подъ влияніемъ „*Scripta theologica* св. Максима Исповѣдника“.

IV) Какъ „эксегетъ“, св. І. Дамаскинъ „оставилъ комментарий къ посланіямъ св. Павла“ (XCV, 441—1034), написанный по руководству св. І. Златоуста, бл. Теодорита и св. Кирилла ал. (данныя пособій „иногда“ переписаны у св. І. Д. „буквально“).

V) Какъ „историкъ“, св. І. Д. далъ „Книгу объ ересьяхъ“ (см. выше стлб. 9). „Жизнь Варлаама и Іосафа“ (XLVI, 859—1240) не принадлежитъ св. І. Дамаскину и произошла, „вѣроятно, уже въ первой половинѣ VII в.“ [ср. „Энци.“ III, 138]. „Страданіе св. Артемія“ (XCVI, 1251—1320)—„большую частію заимствовано изъ церковной исторіи Филосторгія, было издано (погречески) Майемъ въ 1840 г.—какъ твореніе Дамаскина, но, однако, позднѣйшею критикой отвергнуто, какъ неподлинное“.

VI) „Съ именемъ св. І. Дамаскина“ извѣстны „13 бесѣдъ“. Изъ ихъ числа—„три—на *Успеніе*“ Вожіей Матери (XCVI, 699—762)—„догматико-историческаго характера. Въ нихъ „доказывается“, что, согласно съ „древнимъ преданіемъ“, Богоматерь „тѣлесно“ вознесена „на небо“..., что „Сынъ произошелъ отъ Отца“... („бес. 2“). „Во второй бесѣдѣ“ есть „вставки“ со стороны позднѣйшей руки“ (о „гробѣ Маріи“)... „Двѣ бесѣды на *Рождество*“ Богоматери (XCVI, 661—698)—безспорно „сомнительны“ въ отношеніи ихъ „подлинности“. „Двѣ бесѣды на *Благовѣщеніе*“ Дѣвы Маріи (XCVI, 643—662) не принадлежатъ св. І. Дамаскину и относятся къ „позднѣйшему времени“ (изъ нихъ „первая сохранилась только на арабск. яз.“)...

Литература. *Otto Bardenhewer*, *Patrologie* (2 Aufl. Freib. im. Breisg. 1901, § 108. § 107°). *Jos. Nirchl*, *Lehrbuch der Patrologie und Patristik* (III Bd, Mainz 1885, §§ 352—354). *Herzog-Hauck*, *Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche* (3 Aufl., Bd IX, Lpzg 1901, S. 286—300: „Johannes von Damaskus“—*Kattenbusch'a*). *Jos. Langen*, *Johannes von Damaskus: eine patristische Monographie* (Gotha 1879). *V. Ermoni*, *Saint Jean Damascène* (Paris 1904). *Joh. Alzog*, *Grundriss der Patrologie oder der ältern christlichen Litteraturgeschichte* (4 Aufl. Freib. im. Breisg. 1888, §§ 88, 89). *K. Krumbacher*, *Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches* (2 Aufl. München 1897, S. 68—71.). † Архiep. *Филарета*: Историческое ученіе объ Отцахъ Церкви (т. III, Спб. 1859, §§ 259—262); Историческій обзоръ иѣснопѣвцевъ и иѣснопѣнія греческой церкви (изд. 3-е, Спб. 1902, стр. 204—237). Проф. *А. А. Бронзова*, „предисловіе, примѣчанія и указатели“ къ его переводу „Точнаго изложенія православной вѣры—творенія св. Іоанна Дамаскина“ (Спб. 1894) и „Трехъ защитительныхъ словъ св. Іоанна Дамаскина противъ порицающихъ святыхъ иконы или изображенія“ (Спб. 1893).—Авторъ при составленіи настоящей статьи пользовался перечисленными преимущественно пособіями (буквальныя заимствованія изъ первыхъ восьми, а также изъ *Догматикъ*—еп. Сильвестра, архiep. Филарета, м. Макарія и др. отмѣчались вносными знаками). *Остальная иностранная литература указана обильно*: у *Herzog-Hauck'a*, *Otto Bardenhewer'a*, *K. Krumbacher'a*, *Jos. Nirchl'a*, *Langen'a*, *Alzog'a*... *Русская литература*: переводы твореній св. І. Д., сочиненія о немъ указаны у архiep. *Филарета* (ор. cit.), у проф. *С. А. Терновскаго* (см. его сочин.: *Русская и иностранная библиогра-*

фія по исторіи Византійской церкви IV—IX вв.: алфавитный списокъ авторовъ и краткій обзоръ ихъ трудовъ, Кіевъ 1885), у проф. А. А. Бронзова (op. cit.), и др.—въ «указателяхъ» къ русскимъ «дух. журналамъ... Чит. о св. І. Дамаскинѣ также: въ «Энциклопедич. словарь» *Брокгауза-Ефрона* (полут. 19, Сиб. 1893, стр. 61—62); въ «Минейхъ—Четьихъ на русск. яз.»: «Жит. святыхъ на русск. яз.», изложены по руководству Четьихъ-Миней св. Димитрія ростовскаго» (кн. 4-я, декабрь—подъ 4 числомъ, когда празднуется память св. І. Д.; Москва 1903, стр. 97—117); въ «Полномъ Мѣсяцесловѣ Востока» † архіеп. *Сергія* (изд. 2-е, Владимірь 1901, т. II: «замѣтки», стр. 494 и др.); въ различнаго рода «Житіяхъ святыхъ» (напр. архіеп. *Филарета*: «Житія св.», изд. 3, Спб. 1900 г., декабрь, стр. 78—90; *Дестунисъ*, Житія св.; изд. 3-е, Спб. 1904, декабрь, стр. 29—39 и др.)... Проф. А. А. *Царевскій*, Св. Іоаннъ Дамаскинъ, какъ православный богословъ и церковный христіанскій пѣноспѣвецъ, Казань 1901 [ср. *J. Thibaut*, Étude de musique Byzantine: La notation de St. Jean Damascène ou Hagiorolite въ «Изв. Рус. Археолог. Инст. въ Константинополь» III (Софія 1898), стр. 138—179. Παπαδόπουλος-Κεραμίδης, Ῥωμαῖοι καὶ Ἰωάννης Δαμασκηνός въ «Byzantinische Zeitschrift» herausg. von Prof. K. Grumbacher XIV (Lpzg 1905), 1—2, S. 234—236]. Чит. также диссертацию *Н. М. Богородскаго*, Ученіе св. І. Дамаскина объ исхожденіи Св. Духа, изложенное въ связи съ тезисами Боннской конференціи 1875 г. (Спб. 1879). A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines... edited by William Smith... and Henry Wace... III (London 1882), стр. 409—423. Ср. *S. Rauschen*, Grundriss der Patrologie (Freib. im Breisg. 1903), § 69. *B. Schmid*, Grundlinien der Patrologie (Freib. im Breisg. 1904), § 112. *Siméon Vailhé*, Date de la mort de saint Jean Damascène («Echos d'Orient», № 56, 1906, p. 28—30). † Проф. А. А. *Некрасовъ*, Чтеніе греческаго текста святыхъ Евангелій (Казань 1888), стр. 163—200: Ученіе св. Іоанна Дамаскина о личномъ отношеніи Духа Святаго къ Сыну Божію; по поводу Боннской конференціи. Проф. *Б. М. Меліоранскаго* цитов. выше диссертация (о Георгіи Кипрянинѣ etc.). Ср. замѣчанія въ книгѣ проф. А. А. Бронзова, Нравственное богословіе въ Россіи въ теченіи XIX столѣтія (Спб. 1901, стр. 139).

А. Бронзовъ.

Іоаннъ Карпаескій, получившій наименованіе отъ острова Карпаа, гдѣ былъ епископомъ, жилъ въ VII—VIII в. и извѣстенъ богословскими трудами аскетическаго содержанія. Изъ нихъ „Увѣщательная глава къ индійскимъ монахамъ“ издана въ гре-

ческомъ текстѣ въ „Добротолюбіи“ (Венеція 1872, стр. 241—257; русскій переводъ—томъ III, Москва 1900) и въ латинскомъ переводѣ у *Миня* (Patr. gr., t. LXXXV, col. 791—827). О нихъ знакъ знаменитый патріархъ Фотій и говоритъ въ своей „Библиотекѣ“ (титулъ 201). Главы представляютъ рядъ краткихъ разсужденій объ иноческомъ дѣяніи и созерцаніи, о молитвѣ, подвигахъ, постѣ и т. п. Другое аскетическое сочиненіе І.—„Сто семнадцать главъ богословскихъ и созерцательныхъ“ въ греческомъ текстѣ извѣстно лишь по рукописямъ IX—XII в. (Sabbait. 407, fol. 12—34, Sabbait. 66, fol. 139—162 и др.). Иныя главы подобнаго содержанія находятся въ рукописи вѣнской 6-ки theol. 207. Всѣ рукописи называютъ І. епископомъ; поэтому сомнѣніе Фабриція (Bibl. gr. 10, 738; 11, 173) относительно епископскаго сана нашего писателя неосновательно. Впрочемъ, хронологія дѣятельности І. требуетъ дополнительныхъ разъясненій.

Немногія свѣдѣнія объ І. К. сообщаетъ *Крумбахеръ*, Geschichte der byzant. Littérature (München 1897), S. 147. См. также *Добротолюбіе* въ русскомъ переводѣ, т. III (М. 1900). *И. И. С—въ*.

Іоаннъ готскій, св. [память 19-го мая и 26-го іюня], епископъ готской епархіи, находившейся на южномъ берегу Крыма, родился въ началѣ второй четверти VIII в. По происхожденію онъ былъ грекъ. Его дѣдъ переселился съ византійскаго поморья въ Тавриду и здѣсь основалъ свое мѣстопробываніе въ торговомъ мѣстечкѣ Парееникахъ (нынѣшній Партенитъ, у подошвы горы Аю-дага [или Медвѣдь-горы въ Гурзуфѣ], недалеко отъ Ялты); по крайней мѣрѣ, родители Іоанна, Левъ и Фотина, были осѣдлыми жителями этого мѣстечка, которое и сдѣлалось родиною святого. По свидѣтельству „житія“ Іоанна (составленнаго въ первой половинѣ IX в.), „онъ выбралъ себѣ жизнь подвижническую съ самой почти колыбели“, будучи еще до рожденія посвященъ на служеніе Богу по обѣту своей (бывшей долго бездѣтною) матери. Несомнѣнно, только благодаря своимъ выдающимся дарованіямъ и добродѣтелямъ Іоаннъ могъ пользоваться такимъ огромнымъ уваженіемъ среди населенія крымской Готіи, что, еще не достигши и тридцати лѣтъ отъ

роду, былъ избранъ готскимъ епископомъ— послѣ того, какъ его предшественникъ за участие въ иконоборческомъ соборѣ (754 г.) и за подписаніе отъѣны иконопочитанія былъ сдѣланъ императоромъ Константиномъ Копронимомъ митрополитомъ Ираклія (Гераклен) еракійской. Избраніе Іоанна готскимъ епископомъ, съ одной стороны, показываетъ независимость крымской Готіи отъ императора-иконоборца, который въ противномъ случаѣ не допустилъ бы такого избранія, съ другой стороны, знаменуетъ полное торжество православія въ этой странѣ, которая не приняла „новшества незаконнаго собора“ (см. „Житіе“) и на будущее время была убѣжищемъ для людей, гонимыхъ въ имперіи за православныя убѣжденія. Іоаннъ не сразу по избраніи сдѣлался епископомъ, но для укрѣпленія себя въ предстоящемъ служеніи предпринялъ паломничество въ Іерусалимъ и прожилъ въ Палестинѣ дѣлѣхъ три года. Только по возвращеніи оттуда, — вѣроятно, въ 758 г.—онъ отправился въ Иверію или Грузію и былъ посвященъ въ епископскій санъ тамошнимъ католикосомъ въ древней грузинской столицѣ Мцхетѣ (теперь небольшое селеніе въ 22-хъ верстахъ отъ Тифлиса). Ставъ епископомъ, Іоаннъ особенно ревностно заботился объ огражденіи своей паствы отъ иконоборческой ереси, которая, несомнѣнно, вызывала нѣкоторое броженіе и въ Готіи. Онъ отправляетъ въ Палестину своего діакона Лонгина съ посланіемъ къ іерусалимскому патриарху, прося его созвать соборъ противъ иконоборцевъ и прислать ему православное изложеніе вѣры. Патриархъ, по словамъ „Житія“, исполнилъ эту просьбу Іоанна: „собрать изреченія изъ Ветхаго и Новаго Завага и всѣхъ избранныхъ отцовъ о святыхъ иконахъ, честныхъ мощахъ и заступленіи святыхъ, они (т. е. члены собора) послали это къ преподобному“. Есть основаніе думать, что здѣсь разумѣется іерусалимскій соборъ 763 г., на которомъ былъ осужденъ одинъ иконоборствующій епископъ, а также была предана анаемѣ и самая ересь „святосожигателей“, т. е. иконоборцевъ. Соборъ этотъ состоялся, вѣроятно, внѣ всякой зависимости отъ посольства Іоанна, хотя, быть можетъ, и одновременно съ прибытіемъ въ Іерусалимъ діакона Лонгина, чрезъ коего опредѣленія этого собора и были посланы

готскому епископу—подобно тому, какъ о нихъ же извѣщены были іерусалимскимъ патриархомъ Теодоромъ и предстоятели западныхъ церквей (по крайней мѣрѣ, папа Константинъ сообщаетъ объ этомъ въ 767 г. королю Пипину). Не ограничиваясь предѣлами своей епископії, Іоаннъ заявилъ себя ревностнымъ поборникомъ православія и въ самомъ Константинополѣ. Послѣ смерти императоровъ-иконоборцевъ Константина и Льва и послѣ воцаренія Ирвы и ея сына (780 г.), онъ посылаетъ тогдашнему константинопольскому патриарху Павлу (вѣроятно, ранѣе не сообщенныя послѣднему) опредѣленія іерусалимскаго собора 763 г. и — съ разрѣшенія императрицы — самъ является въ Константинополь, гдѣ, по словамъ Житія, „говорилъ со свободою и дерзновеніемъ о принятіи св. иконъ во святой каѳолической церкви“. „Житіе“ ставитъ въ связь съ этимъ пребываніемъ Іоанна въ Константинополѣ всѣхъ поразившій своею неожиданностію поступокъ патриарха Павла— его удаленіе со своей патриархіи въ монастырь Богородицы Флоровъ, гдѣ онъ принялъ монашескую схиму и заклиналъ являющуюся къ нему съ сыномъ императрицу созвать вселенскій соборъ для осужденія иконоборческой ереси, къ которой онъ и себя считалъ причастнымъ въ прошломъ, вслѣдствіе недостаточно рѣшительнаго образа дѣйствій со своей стороны въ дѣлѣ защиты попираемаго иконоборцами православія. Правда, другіе источники, болѣе подробно говорящіе объ этомъ поступкѣ патриарха Павла (посланіе императоровъ Константина и Ирвы, хроники Теофана и Г. Аматолоа и Житіе патриарха Тарасія, написанное діакonomъ Игнатіемъ) совсѣмъ не упоминаютъ при этомъ объ Іоаннѣ; тѣмъ не менѣе вполне естественно, что полная энергія и дерзновенія православная ревность готскаго святителя дѣйствительно произвела глубокое впечатлѣніе на православнаго въ душѣ, но недостаточно смѣлаго патриарха Павла и побудила его къ столь рѣшительному поступку. На седьмомъ вселенскомъ соборѣ самъ Іоаннъ не присутствовалъ, а имѣлъ тамъ своего представителя въ лицѣ монаха Кирилла. Предположеніе, что Іоаннъ умеръ до этого собора и Кириллъ былъ представителемъ его преемника епископа Никиты (см. статью архіепа. кирилловска-

го] *Арсенія* [Иващенко], „Готская епархія въ Крыму“ въ „Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1873 г., № 1), не можетъ быть принято, ибо ссылка на подписи въ протоколахъ соборныхъ засѣданій не убѣдительна въ виду явной несправности этихъ подписей: Кириллъ здѣсь фигурируетъ то какъ представитель Никиты епископа Готіи (въ протоколахъ 1-го и 3-го засѣданій), то какъ епископъ Готіи (въ протоколахъ 2-го засѣданія), то какъ представитель Іоанна, епископа готовъ (въ протоколѣ 4-го засѣданія, гдѣ впервые—вмѣсто простого перечисленія членовъ собора—имѣются собственноручныя ихъ подписи), то, наконецъ, какъ представитель Никополя, епископа Готіи (въ протоколахъ 7-го засѣданія, гдѣ опять потребовались подписи членовъ собора). „Житіе“ не оставляетъ сомнѣній, что Іоаннъ пережилъ 7-й вселенскій соборъ, поскольку вслѣдъ за упоминаніемъ объ этомъ соборѣ, какъ совершившемся фактѣ, переходитъ къ изложенію дальнѣйшихъ событій изъ жизни преподобнаго, которыя характеризуютъ его съ новой стороны—въ качествѣ національнаго дѣятеля крымской Готіи. Вѣроятно, въ концѣ восьмидесятихъ годовъ VIII в. на готовъ напали хазары. Они овладѣли столицей Готіи и престольнымъ городомъ епархіи Доросомъ, укрѣпленнымъ на неприступной скалѣ, и поставили здѣсь свой гарнизонъ. Потомъ и вся страна должна была призвать надъ собою власть хазарскаго кагана. Хотя хазары и не угрожали религіозной свободѣ готовъ, ибо отличались полною вѣротерпимостію, однако Іоаннъ сталъ во главѣ національнаго движенія, имѣвшаго цѣлію освобожденіе страны отъ ига азіатскихъ пришельцевъ. Сначала это предпріятіе имѣло удачу: готы, предводительствуемые своимъ епископомъ, выгнали изъ Дороса хазарскій гарнизонъ и овладѣли укрѣпленными горными ходами; но затѣмъ, вслѣдствіе какой-то катастрофы, Іоаннъ очутился въ хазарской тюрьмѣ въ Фуллахъ. Въ „Житіи“ говорится только, что онъ былъ „преданъ однимъ селеніемъ“, въ которомъ, вѣроятно, возобладала партія приверженцевъ хазаръ. Лишившись главнаго руководителя возстанія, готы изъявили покорность кагану. Преподобному же удалось бѣжать изъ тюрьмы въ Амастриду, гдѣ онъ и умеръ спустя четыре года, за сорокъ дней предсказавъ свою

кончину. Епископомъ амастридскимъ былъ тогда Георгій, а о немъ достовѣрно извѣстно, что онъ сдѣлался епископомъ уже послѣ 787 г.—еще одно доказательство, что Іоаннъ пережилъ 7-й вселенскій соборъ. Такимъ образомъ, наиболѣе вѣроятная дата для смерти Іоанна есть послѣднее десятилѣтіе VIII в. Тѣло преподобнаго было перевезено на кораблѣ въ Готію и погребено на его родинѣ въ Партенитѣ, въ устроенномъ имъ монастырѣ святыхъ Апостоловъ. Это подтверждается и открытыми въ 1871 г. художникомъ Струковымъ на южномъ берегу Крыма въ имѣніи г. Раевского Партенитѣ значительными остатками обширнаго христіанскаго храма; среди послѣднихъ былъ найденъ камень съ отчетливо сохранившеюся греческою надписью, которая была сдѣлана въ 1425 г. при митрополитѣ Даміанѣ и называется первоначальнымъ строителемъ открытаго храма въ честь Апостоловъ Петра и Павла именно Іоанна, именуя его даже архіепископомъ города Теодоро (иначе Дороса) и всей Готіи.

Источники и литература. Главнѣйшимъ источникомъ свѣдѣній является не разъ уже упомянутое «Житіе» Іоанна готскаго, изданное (съ обширными, но теперь устарѣвшими комментаріями) Болландистами (*Acta sanctorum, Junii 26*). Въ русской литературѣ обстоятельное изслѣдованіе объ Іоаннѣ принадлежить ꙗ проф. *В. Г. Васильевскому* (*Русско-византійскіе отрывки VI: Житіе Іоанна готскаго въ „Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1878 г., январь*); у него же въ этой статьѣ указаны еще другіе источники, а также подробно приводится и литература объ Іоаннѣ [См. II у ꙗ архіепа. *Сергія*, Полный Мѣсяц. Вост. II, 149. 188—189. 191.] *П. Вѣлодѣтъ.*

Іоаннъ іерусалимлянинъ. Въ православной противоконоборческой литературѣ VIII в. существуетъ нѣсколько сочиненій, авторомъ которыхъ рукописи называютъ то св. Іоанна Дамаскина, то Іоанна монаха, іерусалимлянина, то, наконецъ, Іоанна, патриарха іерусалимскаго. Изъ нихъ напечатаны среди сочиненій св. Іоанна Дамаскина, какъ *spuria*, слѣдующія: *Λόγος ἀποδεικτικὸς πρὸς Κωνσταντῖνον τὸν Καβαλλῖνον* (*Migne gr. XLV, 309—344*), *Διάλογος στὴλιτευτικὸς* (*XLVI, 1347—1362; CIX, 501—516*) и коротенькая *Διήγησις* о происхожденіи иконоборства (*CIX, 517—520*). Для ученыхъ, полагающихъ кончину св. Іоанна Дамаскина до 754 г., его авторство исключается

уже тѣмъ, что оба названныя болѣе крупныя произведенія говорятъ о рядѣ событій 750—780 годовъ, какъ-то: объ иконоборческомъ соборѣ 754 г., о казни патріарха Константина въ 767 г., о кончинѣ императора Константина V въ 775 г. Однако формула анаѳемы 754 года на Дамаскина, приводимая въ доказательство, что въ это время это не было уже въ живыхъ, отнюдь этого не означаетъ, и въ высшей степени вѣроятно, что Дамаскинъ умеръ гораздо позднѣе. Тѣмъ не менѣе трудно повѣрить, что онъ авторъ названныхъ произведений [см. выше стлб. 8 у А. А. Бронзова „Іоаннъ Дамаскинъ“]: при извѣстныхъ достоинствахъ, они и по языку и по содержанію все же далеко ниже несомнѣнныхъ трудовъ Дамаскина, а первое еще и не оригинально, представляя собою (даже въ первоначальной, рукописной, редакціи) переработку диспута нѣкоего епископа Космы съ Георгіемъ съ Масличной горы при помощи раннихъ сочиненій самого же Дамаскина. Принимать для названныхъ произведений нѣсколькихъ авторовъ располагаетъ замѣтная разница въ ихъ слогѣ; но въ данномъ случаѣ это признакъ обманчивый, такъ какъ Λόγος почти сплошь не оригиналенъ, а Διήγησις слишкомъ коротка и представляетъ собою протую докладную записку, составленную слѣбно и въ литературномъ отношеніи совершенно необработанную; такимъ образомъ, одинъ только Διάλογος можетъ считаться образчикомъ собственнаго литературнаго слога автора. Итакъ, по правилу: sine causa efficiente auctores non multiplicandi естественно же считать авторомъ всѣхъ трехъ произведеній одного какого-либо Іоанна, іерусалимскаго монаха, и при томъ отличнаго отъ Дамаскина. Никакого патріарха Іоанна въ Іерусалимѣ за идущій въ разсчетъ періодъ исторія не знаетъ, и есть вѣскія данныя за то, что такого вовсе не было. За-то авторъ Διήγησις а извѣстенъ съ полною несомнѣнностію: это пресвитеръ и патріаршій синкеллъ Іоаннъ, мѣстоблюститель антиохійскаго и іерусалимскаго патріарховъ на седьмомъ вселенскомъ соборѣ 787 г. Такое его положеніе очень просто объясняетъ, почему нѣкоторые рукописи зовутъ его *архіепископомъ* іерусалимскимъ: превратить патріаршаго мѣстоблюстителя (τοποτηρητής) въ патріарха было столь же

естественно, какъ мы въ небрежной рѣчи называемъ министромъ—управляющаго министерствомъ или профессоромъ—исправляющаго должность профе сора.

Со всѣмъ тѣмъ тожество автора всѣхъ названныхъ псевдо-Дамаскиновыхъ твореній съ Іоанномъ мѣстоблюстителемъ только вѣроятно, но не болѣе. Если принять это тожество, то біографія Іоанна и его дѣятельность представляется въ такомъ свѣтѣ. Онъ родился, вѣроятно, въ Сиріи или Палестинѣ, м. б. въ самомъ Іерусалимѣ, въ началѣ второй четверти VIII в., постригся въ Іерусалимѣ и въ 60-хъ годахъ былъ синкелломъ іерусалимскаго патріарха Теодора; въ этомъ званіи онъ участвовалъ въ соборѣ мѣ дѣяній трехъ восточныхъ перзосвѣтительскихъ каедръ противъ иконоборца-епископа Космы епифанійскаго и составилъ отъ лица трехъ патріарховъ соборное общительное посланіе на императора Константина и на еретическій соборъ 754 года (не напечатано до сихъ поръ). Свѣдѣнія о византійской ереси и матеріалъ для полемики онъ взялъ отчасти изъ твореній Іоанна Дамаскина отчасти изъ проповѣдей и диспута съ однимъ епископомъ-еретикомъ (тоже Космою) нѣкоего старца Георгія, подвизавшагося на горѣ Масличной въ восточномъ Таврѣ (нынѣ Зейтунъ) и за православіе погибшаго въ византійской тюрьмѣ около 753 г. (Этотъ Георгій, вѣроятно, одно лицо съ анаѳематствованнымъ иконоборцами въ 754 г. Георгіемъ киприяномъ. Запись его проповѣдей сдѣлана была бѣжавшимъ за сирійскую границу его ученикомъ Θεοσεвомъ). Въ 769—770 г. Іоаннъ составилъ Διάλογος στηλιτευτικός (заглавіе едва ли ему принадлежить), т. е. полемическое вѣроизложеніе противъ иконоборцевъ. Въ восьмидесятыхъ годахъ Іоаннъ, какъ кажется, за вдовствомъ іерусалимской каедры сталъ синкелломъ антиохійскимъ и въ этомъ званіи былъ уполномоченъ восточными епископами быть представителемъ антиохійской и іерусалимской патріаршихъ каедръ на 7-мъ вселенскомъ соборѣ. Онъ прибылъ въ Константинополь въ 785 г. и привезъ съ собою свои обличительные труды, изъ которыхъ посланіе здѣсь, имъ самимъ или другими лицами, было дополнено и передѣлано въ рѣчь и приобрѣло значительную извѣстность и вліяніе (это напечатанный Λόγος

ἀποδείκτικός). На соборѣ имъ представлена была краткая докладная записка о происхожденіи иконоборства на сарацинской и іудейской почвѣ (Διήγησις). По окончаніи собора Іоаннъ остался на всю жизнь въ Константинополѣ,—вѣроятно, въ клирѣ Великой Церкви при патриархѣ Тарасіѣ,—и пытался примирить патриарха со Студитами въ извѣстномъ дѣлѣ о незаконномъ разводѣ и бракѣ императора Константина VI. За его тождество съ еп. Іоанномъ еврейскимъ прямымъ даннымъ нѣтъ. Годъ кончины его неизвѣстенъ.

Литература. Проф. *Б. М. Меліоранскій*, Георгій Кипрянинъ и Іоаннъ Іерусалимлянинъ, Спб. 1901, и рецензіи на эту книгу: *О. Т. А. Наллимова* и *А. И. Бриллиантова* въ „Христ. Читеніа“ 1901 г. № 11, приложение, и *Е. Kurtz'a* въ „Byzantinische Zeitschrift“ т. XI, стр. 538 сл.

Б. Меліоранскій.

Іоаннъ еп. Дары въ Месопотаміи, іаковитъ, жилъ въ первой половинѣ IX в. и былъ современникомъ Діонисія тель-махражаго (о немъ см. *В. Райтъ*, Краткій очеркъ сирийской литер. въ пер. К. А. Тураевой, 138—143 и др.), который посвятилъ ему пространную редакцію своей лѣгописи. Отъ него остались слѣдующіе труды: 1) четыре книги о воскресеніи мертвыхъ (см. у *Фрозингема*, Stephen bar Sudaili, Leyden 1886, стр. 66); 2) двѣ книги объ іерархіи небесной и церковной, основывающіяся на одноименномъ сочиненіи псевдо-Діонисія Ареопагита; 3) четыре книги о звященствѣ (см. *Zingerle* въ „Theol. Quartalsschrift“ 1867, 183—205; 1868, 267—285; извлеченіе изъ книгъ II и IV въ Monum. Syr. I, 105—110, изъ IV—у *Звербека*, Ephraemi Syri etc. Opera selecta, London 1865, 409—413); 4) книга о душѣ и 5) литургія.

Литература. *Assemani*, Bibl. Or. 2, 118. 219. 347; *Bickel*, Aspectus rei Syr. lit., p. 42; *Wright*, Short History... 204 и въ русскомъ переводѣ 141. 144; *Rub. Duval*, La littérature syriacque, 2 éd. Paris 1900, 318. 390.
С. Троицкій.

Іоаннъ, пресвитеръ, *экзархъ болгарскій* или наместникъ греческаго митрополита въ столицѣ Болгаріи IX—X вѣковъ Прѣславлѣ, былъ однимъ изъ видныхъ дѣятелей только что начавшей тогда свое существованіе церковно-славянской литературы. Онъ работалъ подѣ покровительствомъ болгарскаго

царя Симеона (888—927 гг.) и, повидимому, принималъ участіе въ переводѣ съ греческаго на церковно-славянскій языкъ большого числа твореній св. отцовъ, житій и т. п., но съ его именемъ до насъ дошли лишь два большіе труда: 1) переводъ избранныхъ (важнѣйшихъ) главъ сочиненія о православной вѣрѣ Іоанна Дамаскина, извѣстный въ русскихъ спискахъ подѣ названіемъ „Небеса“, и 2) полу-переводъ — полу-компиляція изъ трудовъ Василія великаго, Севириана гавальскаго и др. „Шестодневъ“ или комментарий на повѣствованіе книги Бытія о шести дняхъ творенія. Можно догадываться, что ему больше или меньше принадлежитъ еще переводъ 1) Златоструя (избранныхъ словъ св. Іоанна Златоуста), съ стихотвореніемъ въ честь царя Симеона, и 2) сборника разнообразныхъ статей, также съ стихотвореніемъ въ честь Симеона; старшій списокъ этого сборника, русскій, сдѣланный въ 1073 г. для великаго князя Святослава Ярославича, извѣстенъ подѣ именемъ „Святославова Сборника“. Далѣе, съ именемъ „Іоанна, пресвитера, экзарха болгарскаго“ или просто „Іоанна пресвитера“ дошло до насъ шесть оригинальныхъ поученій: два на Рождество Христово, по одному на Богоявленіе, на Преображеніе, на Вознесеніе и на евангельскій текстъ: „Отъядоста паки къ себѣ ученика двящася“, написанныхъ изящнымъ языкомъ по образцу словъ Златоуста, кое-гдѣ съ полемическимъ элементомъ (противъ евреевъ), для читателей болѣе или менѣе образованныхъ. Нѣсколько другихъ поученій, сходныхъ съ только что указанными и дошедшихъ до насъ или съ именемъ Іоанна Златоуста или безъ означенія имени автора, могутъ быть, съ достаточною вѣроятностію, приписаны также Іоанну экзарху. Есть указаніе, что съ именемъ Іоанна экзарха въ древней Руси обращалась „книга, глаголемая Составъ“, и что въ этой книгѣ былъ помѣщенъ между прочимъ рассказъ Патерика о чудѣ св. Макарія съ женою, обращенной въ лошадь. Наконецъ, Іоанну экзарху приписывается въ позднихъ русскихъ спискахъ переводъ Грамматки будѣо Іоанна Дамаскина, но ему несомнѣнно не принадлежитъ.

Переводы и сочиненія Іоанна экзарха показываютъ, что хотя послѣдній былъ родомъ славянинъ,—онъ былъ для своего

времени образованнымъ человѣкомъ и зналъ греческій литературный языкъ очень недурно. Его переводъ греческаго сочиненія по богословію былъ достаточно удобопонятенъ для его современниковъ, что выгодно выдѣляетъ Іоанна экзарха изъ ряда другихъ переводчиковъ древнѣйшей эпохи церковно-славянской письменности.

Изъ святцевъ русскаго Евангелія XII—XIII в. и средне-болгарскаго Апостола XIII в. видно, что Іоаннъ экзархъ послѣ своей кончины былъ причисленъ къ лику святыхъ и что память его праздновалась по первымъ святцамъ 31 іюля, по вторымъ—31 января.

Литература. *Калайдовичъ*, Іоаннъ, экзархъ Болгарскій: изслѣдованіе, объясняющее исторію словенскаго языка и литературы IX и X столѣтій (М. 1824). *Шарфарицъ*, Разсвѣтъ славянскій письменности въ Булгаріи; переводъ съ чешскаго О. Бодянского („Чтенія въ М. Общ. ист. и древностей росс.“ 1848 г., кн. 7). *Палаузовъ*, Вѣкъ болгарскаго царя Симеона (Спб. 1852). *Горскій* и *Невоструевъ*, Описаніе славянскихъ рукописей Московской Синодальной Библиотеки; отдѣлъ второй, части I и II (М. 1857—1859). *В. Н. Маликинъ*, Грамматика Іоанна, экзарха Болгарскаго („Сборникъ статей по славяновѣдѣнію, составленный и изданный учениками В. И. Ламанскаго“, Спб. 1883). *Е. В. Пятуховъ*, Болгарскіе литературные дѣятели древнѣйшей эпохи („Журн. М. Нар. Пр.“ 1893 г., № 4). *А. И. Соболевскій*, Къ исторіи древнѣйшей церковно-славянскій письменности („Р. Филологич. Вѣстн.“ 1902 г., № 1). *Н. К. Никольскій*, Матеріалы для исторіи древне-русской духовной письменности („Изв. Отдѣленія р. яз. и словесн. Имп. Ак. Наукъ“ 1903 г., № 2). *Vondrák*, O mluvě Jana exarcha Bulharského. Příspevek k dějinám církevní slovanštiny, V Praze 1896 (ср. „Ж. Мин. Нар. Пр.“ 1897 г., № 5).

Богословіе по русскому списку XII—XIII в. издано въ „Чтеніяхъ М. Общества исторіи и древн.“ 1877 г., кн. 4;—Шестодневъ по сербскому списку XIII в. въ тѣхъ же „Чтеніяхъ“ 1879 г., кн. 3;—Грамматика Іоанна Дамаскина—у Калайдовича въ названномъ выше сочиненіи и въ „Изслѣдованіяхъ по русскому языку“, изд. Имп. Акад. Наукъ, т. I, Спб. 1885—1895.—Изданія поученія указаны въ статьѣ Пятухова.

А. Соболевскій.

Іоаннъ рильскій, суровый пустынножитель, святой болгарской церкви и патронъ болгарскаго народа, основатель знаменитаго въ исторіи Булгаріи Рильскаго монастыря; родился приблизительно около 876 г., въ

царствованіе цар Зориса, вскорѣ послѣ принятія болгарами христіанства. Молодые его годы падаютъ на время царствованія Симеона, когда болгарское царство достигло наибольшаго расцвѣта, и на время апостольской дѣятельности св. седьмочисленниковъ, учениковъ свв. Кирилла и Меодія, въ македонской землѣ. Сказанія, сохранившіяся въ житіяхъ св. Іоанна, поставляютъ его въ сношенія съ болгарскимъ царемъ Петромъ (927—969 г.), на время котораго преимущественно падаетъ его подвижническая дѣятельность. Умеръ св. Іоаннъ въ 946 г., 19 октября, на 70 году своей жизни. Въ тѣ первые христіанскія времена вышли изъ среды населенія полуострова четыре пустытника, которымъ принадлежитъ основаніе четырехъ и донинѣ существующихъ монастырей. Преданіе поставляетъ эту „четверицу“ въ самую тѣсную связь, при чемъ св. Іоаннъ является главнымъ лицомъ, а остальные три—его учениками. Эти три лица, монастыри которыхъ и понинѣ еще находятся на турецкой территоріи, были: Прохоръ пиленскій, Гавриилъ лѣсновской и Іоакимъ осоговскій или сарандапорскій. Самымъ знаменитымъ изъ этихъ четырехъ пустытниковъ былъ однако св. Іоаннъ, мѣстомъ подвиговъ котораго была „пустыня Рильская.“ По происхожденію своему св. Іоаннъ былъ изъ села Скрино, изъ предѣловъ сръдечскихъ или софійскихъ. Послѣ смерти своихъ родителей, которые были людьми средняго состоянія (ни богатыми, ни бѣдными), св. Іоаннъ удалился въ монастырь, находившійся подъ горою Руень, вблизи отъ его роднаго села. И въ настоящее время около села Скрино есть гора, называемая Руень, гдѣ (согласно и теперешнему народному преданію) жилъ св. Іоаннъ. На этой горѣ сохранились слѣды древнихъ построекъ („дзидина“, „оброцище“); туда селяне собираются въ день св. Іоанна („Очевъ день“) и здѣсь послѣ совершенія молитвъ закаляютъ вола и угощаютъ печенымъ мясомъ. Наклонность св. Іоанна къ совершенно уединенной, созерцательной жизни влекла его въ болѣе неприступныя горныя мѣстности. И послѣ того онъ жилъ гдѣ-то на берегу рѣки Струмы, между селомъ Перникъ и горой Витошей. Наконецъ, онъ удалился въ наиболѣе дикую Рильскую пустыню. Тамъ онъ жилъ сначала въ дуплѣ дерева, послѣ въ одной пещерѣ, гдѣ его посѣщали пасту-

хи и окрестное населеніе, особенно когда сдѣлалось извѣстнымъ, что святой пустыльникъ изгоняетъ злыхъ духовъ и исцѣляетъ всякіе недуги—глухихъ, хромыхъ, слѣпыхъ и бѣсноватыхъ. Скоро около него собралась небольшая пустышническая община, члены которой построили подъ пещерой лачужки для келій и маленькую церковь. Въ разстояніи часа пути отъ теперешняго Рильскаго монастыря высоко надъ долиной, подъ склонами „Еленина верха“ виднѣются двѣ небольшія постройки. Восточная изъ нихъ—это старый скитъ св. Іоанна („старата постница“), мѣсто его подвиговъ. Тамъ находятся три маленькія холодныя пещеры. Одна изъ нихъ, гдѣ находится камень, на которомъ стоялъ св. Іоаннъ, имѣетъ выходъ вверхъ, въ видѣ небольшого отверстія.

Поклонники, посѣщающіе старый скитъ св. Іоанна, имѣютъ обыкновеніе пролезать черезъ это отверстіе, а—по народному повѣрью—кто большой грѣшникъ, тотъ не пролезетъ. Ниже стоитъ церковка, западная часть которой съ первоначальной гробницей св. Іоанна находится также въ пещерѣ, а остальная часть построена въ 1820 г.

При ней подъ нависшей скалой устроены четыре низкія кельи, при которыхъ находится небольшой источникъ (родникъ). Тутъ живетъ одинъ только старый монахъ. Вторая, западная, постройка, отдаленная отъ первой на полчаса пути, называется скитъ („постница“) св. Луки—по имени племянника св. Іоанна, который жилъ здѣсь вмѣстѣ съ нимъ. Тутъ никто теперь не живетъ. Согласно монастырскимъ преданіямъ, старый, болѣе обширный, монастырь находился въ долинѣ, какъ разъ подъ скитомъ св. Луки, гдѣ и теперь видны слѣды старыхъ построекъ.

Св. мощи преп. Іоанна не оставались долгое время въ его пещерѣ. По распоряженію царя Петра они были перенесены въ Срѣдецъ-Софію.

Старыя службы въ честь преп. Іоанна были составлены какъ разъ въ то время, когда мощи св. Іоанна были въ Софіи, потому что называютъ его „срѣдечскимъ свѣтильникомъ“, „срѣдечскою похвалою.“ Въ Софіи св. мощи находились до 1183 года. Въ указанномъ году венгерскій король Бела III, взявши города Бѣлградъ, Нишъ и Срѣдецъ, мощи св. Іоанна перенесъ въ вен-

герскій городъ Гранъ (Strigonium, венг. Esztergom). Спусти 4 года, именно въ 1187 году, во время терновскаго возстанія, поднятаго Петромъ и Асѣнемъ противъ грековъ, византійскій императоръ Исаакъ Ангелъ успѣлъ исходатайствовать передъ венграмъ, чтобы захваченныя ими мощи св. Іоанна были возвращены назадъ, и самъ торжественно встрѣтилъ ихъ при перенесеніи въ г. Срѣдецъ. Онъ надѣялся, что вліяніе св. Іоанна, простиравшееся особенно на западную Болгарію, поможетъ ему въ борьбѣ противъ возставшихъ. Но въ 1194 году царь Асѣнь взялъ Срѣдецъ и вскорѣ послѣ того издалъ приказаніе перенести мощи святого въ г. Терново. Перенесеніе, въ которомъ приняли участіе и монахи Рильскаго монастыря, произошло очень торжественно.

Въ Терново св. мощи оставались все время, пока болгарская столица не была взята турками и болгарское царство не потеряло своей самостоятельности, до 1469, когда онѣ снова были перенесены въ Рильскій монастырь, обновленный (послѣ турецкаго разрушенія) тремя братьями—ревинтелями Іоасафомъ, Давидомъ и Теофиломъ. Послѣднимъ удалось черезъ султаншу Марію, дочь сербскаго деспота Георгія Вранковича и вдову султана Мурата II, исходатайствовать разрѣшеніе султана перенести мощи св. Іоанна изъ бывшей болгарской столицы въ мѣсто, гдѣ онъ провелъ свою подвижническую жизнь. Перенесеніе совершено тихо, безъ торжественныхъ проводъ. По дорогѣ шестіе останавливалось на 6 дней въ Срѣдецъ-Софіи, гдѣ цѣлый городъ стекался на поклоненіе св. мощамъ. Св. мощи были торжественно встрѣчены игуменомъ и братствомъ Рильскаго монастыря, а также многочисленнымъ народомъ далеко передъ Рильскимъ монастыремъ, куда они были принесены 30 іюня. Съ того времени и донныѣ св. мощи почиваютъ въ монастырской церкви въ особенномъ ковчегѣ, направо отъ царскихъ вратъ.

Существуетъ 6 житій св. Іоанна и разнаго времени. Самое старое житіе—XII вѣка, писано, когда мощи св. Іоанна находились еще въ Софіи. Авторъ его неизвѣстенъ. Первый разъ оно напечатано Гильфердингомъ (въ собр. сочиненій I, 124—131) по списку XVII вѣка, сербской редакціи. Въ послѣднее время житіе это вновь издано проф. софійскаго университета д-ромъ Л. Ми-

летичемъ, уже по списку на среднеболгарскомъ языкѣ, XIV вѣка („Приложение на Църковень Вѣстникъ“ 1902 г., книжки IV, V и VI). Второе житіе св. Іоанна, тоже XII вѣка, писано византійскимъ сановникомъ Георгіемъ Скилицей. Въ немъ разсказывается уже о перенесеніи мощей св. Іоанна въ Венгрію и въ Терново. Помѣщено въ Вел. Четыхъ-Миняхъ митр. Макарія (18 октября). Третье—проложное житіе св. Іоанна составлено въ XIII вѣкѣ, когда мощи св. Іоанна были уже перенесены въ Терново; издано нѣсколько разъ—В. Качановскимъ, по списку XV вѣка („Христ. Чтеніе“ 1882 г., т. II), въ Вел. Четыхъ-Миняхъ м. Макарія (октябрь, 20), Спб. 1860; въ „Извѣстіяхъ Академіи Наукъ“, т. VIII, по списку XVI в., а на русскомъ языкѣ—у † архіеп. Филарета, Св. южныхъ славянъ, отд. II. Четвертое житіе составлено на основаніи первыхъ трехъ послѣднимъ терновскимъ патріархомъ Евѳиміемъ, во 2-й половинѣ XIV вѣка; въ первый разъ оно издано въ Кіевѣ въ 1671 г., во второй—въ Бѣлградѣ въ 1896 г. (Неофитомъ Рылскимъ) и въ третій, наиболѣе научно, Стояномъ Новаковичемъ въ „Гласник“, кн. V, связка XXII, 1867 г., а на русск. яз.—у А. Н. Муравьева, Житія св. російской церкви, иверскихъ и славянскихъ, 1859. Пятое и шестое—оба XV в., писаны уже послѣ перенесенія мощей св. Іоанна изъ Терново въ Рылскій монастырь; первое принадлежитъ Димитрію Кантакузину, второе (напечатанное въ „Гласникѣ“, XXII)—Владиславу Грамматику.

Источники. „Приложение на Църковень Вѣстникъ“, книжки IV, V и VI (година втора), София 1902, статьи д-ра Л. Милетича Рилскіягь монастырь и Най-старото житіе на св. Иванъ Рилски. К. *Пречекъ*, Княжество България. часть втора: Пятувания по България, Пловдивъ 1899. Проф. Е. Е. Голубинскій, Краткій очеркъ исторіи православныхъ церквей, М. 1871. Хр. *Ив. Поповъ*, Евтимий, послѣдънь търновски и трапезицки патриархъ, Пловдивъ 1901. Откъслекъ отъ исторіята на Рилскій мѣнастирь, София 1895 (извлечено отъ списанието „Българскій Църковень Прѣгледъ“).

В. Вгрюжскій.

Іоаннъ Геометръ (*Геометра*), византійскій писатель, долгое время былъ извѣстенъ лишь какъ авторъ нѣсколькихъ богословскихъ сочиненій: толкованія на Еван-

геліе отъ Луки, упоминаемаго у діакна Никиты во второй половинѣ XI вѣка (Mai, Script. vet. IX, 626 сл.), разсужденія „о злѣ“, нѣсколькихъ бесѣдъ на богородичные праздници (издана бесѣда на Благовѣщеніе), стихотвореній, въ которыхъ содержатся между прочимъ изреченія великихъ пустынножковъ (Paradisus povus изд. Ф. Морелемъ на греч. и лат. яз. въ Венеціи въ 1595 г.) и особенно гимновъ (такъ наз. *υαρετισμοί*) въ честь Богородицы (изд. съ лат. переводомъ Ф. Морелемъ въ Парижѣ въ 1591 г.). Всѣ эти сочиненія были совершенно чужды автобіографическаго элемента и не давали возможности опредѣлить даже время его литературной дѣятельности. Удѣнь полагалъ, что Геометръ жилъ около 1050 года; Комбефизъ оставлялъ выборъ между половиной X вѣка и между XI столѣтіемъ; въ „Библіотекѣ“ Фабриція Гарлеса (VIII, p. 625), гдѣ перечислены всѣ сочиненія Геометра, изданныя до настоящаго столѣтія или извѣстныя по каталогамъ разныхъ библіотекъ, время его жизни вовсе не опредѣляется; даже *Streber* въ *Kirchenlexicon* v. *Wetzer und Welte* VI², 1678 опредѣляетъ время его жизни широкими границами VIII—XI вѣка. Между тѣмъ еще въ 1841 г. Крамеръ въ своемъ изданіи „*Anecdota Graeca*“ vol. IV (Охоніи) напечаталъ открытый имъ въ одномъ парижскомъ рукописномъ сборникѣ цѣлый отдѣлъ стихотвореній духовнаго и свѣтскаго содержанія, бѣольшая часть которыхъ принадлежала какому-то „анонимному византійскому поэту позднѣйшаго времени“. Впослѣдствіи самому Крамеру удалось доказать тожество этого „анонимнаго поэта“ съ извѣстнымъ уже Іоанномъ Геометромъ (см. приписку Крамера въ концѣ отдѣла, озаглавленнаго *Excerpta poetica ex cod. 325* въ *Anecd. IV*, 382). Тогда Крамеръ, пользуясь двумя стихотвореніями, одно изъ которыхъ написано въ честь императора Никифора, другое же въ честь императора Іоанна, предположилъ, что подъ первымъ разумѣется преемникъ Константина и Ирины, павшій въ битвѣ съ болгарами въ 811 г., а подъ вторымъ—сынъ Никифора—Іоаннъ Ставракій. Эти объясненія перепечатаны у Миня въ полномъ собраніи сочиненій Геометра, съ латинскимъ переводомъ ихъ (ser. gr. CVI, 805 сл.). Болѣе удачно воспользовался этими стихотворе-

ніями, какъ біографическимъ источникомъ, наибъ извѣстный византологъ † академикъ проф. В. Р. Васильевскій въ своихъ „Русско-византійскихъ отрывкахъ“ („Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1876 г., ч. 184, стр. 162—178). По нему, Геометръ жилъ въ X вѣкѣ при императорахъ Никифорѣ Фоки (963—969 г.) и Іоаннѣ Цимисхіѣ (969—976 г.) и былъ младшимъ сыномъ важнаго византійскаго сановника по имени Теодора, быть можетъ тождественнаго со стратигомъ Теодоромъ изъ Мисѳіи (городъ въ Ликаоніи, въ митрополіи иконійской), дважды упоминаемому въ исторіи героической борьбы Цимисхіа съ княземъ Святославомъ подъ Доростолемъ (Силистріей) и однажды едва не попавшимся въ плѣнъ русскимъ (Кедринъ II, 398. 409). По словамъ Іоанна, отецъ его былъ ревностнымъ слугою и украшеніемъ государства. Послѣ трудовой жизни онъ достигъ глубокой старости, видѣлъ много странъ и умеръ въ глубинѣ Азіи, откуда тѣло его было перевезено Іоанномъ и его братомъ на родину—въ Константинополь. Образование, полученное сыномъ византійскаго вельможи, соединяло, по обычаю, преданія классическія съ церковными, — и въ сборникѣ его стихотвореній не рѣдки такія явленія, что двустипіе „На рожденіе Христа“ стоитъ рядомъ съ другимъ „на Софокла“. Однимъ изъ его учителей былъ Никифоръ, — вѣроятно тотъ самый патрицій Никифоръ, который еще при Константінѣ Порфирородномъ прославился, какъ профессоръ геометріи (Rambaud, L'empire grec au X siècle, p. 70): быть можетъ, прозваніе ученика имѣетъ связь съ этою наукой. Три стихотворенія Геометра посвящены его извѣстнымъ современникамъ, которымъ онъ, по видимому, сочувствовалъ: Теодору Декаполигу, магистру, извѣстному въ качествѣ редактора нѣкоторыхъ новеллъ при Константінѣ VII и Романѣ (Cramer IV, 297; ср. Morteuil, Hist. de droit Byz. II, 502; Zachariae von Lingenthal, jus graec. III, 261; Rambaud, L'empire grec, p. 67), Михаилу Маленну (Cramer IV, 229), причисленному впоследствіи къ лику святыхъ (житіе его см. у † Ф. А. Терновскаго въ его сочиненіи „Изученіе византійской исторіи“), и патриарху Поліевкту (Cramer IV, 312—314). Всего болѣе восторгается Геометръ Никифоромъ Фокой, менѣе благосклонно относится

онъ къ Іоанну Цимисхію, царствованіемъ же презиравшаго ученыхъ Василя II онъ совершенно недоволенъ. И выросъ и получилъ воспитаніе Геометръ въ Константинополь, ибо называетъ его своею родиной: здѣсь же въ Студійскомъ монастырѣ онъ принялъ монашество. Впоследствіи онъ получилъ епископскую кафедру—вѣроятно мелитинскую митрополию, — но удаленіе изъ Константинополя послѣдовало викакъ не ранѣе 990 года, ибо изъ стихотвореній видно, что онъ былъ свидѣтелемъ и очевидцемъ всѣхъ бѣдственныхъ событій, ознаменовавшихъ начало царствованія Василя II. Сочиненія Іоанна Геометра вообще и въ особенности его поэтическіе опыты, свидѣтельствующіе о развитомъ вкусѣ и литературномъ искусствѣ, заслуживаютъ вниманія, какъ живой и наглядный памятникъ византійской образованности и культуры въ концѣ X вѣка, какъ доказательство живучести классическихъ литературныхъ преданій и формъ въ самыя, по видимому, темныя времена византизма. Много въ стихотвореніяхъ Геометра случайныхъ цѣнныхъ историческихъ указаній. Таковы, напр.: упоминаніе о нашествіи русскихъ въ 986—988 г. въ стихотвореніи, начертанномъ на гробницѣ Никифора Фоки (см. въ боннскомъ изданіи Кедрія: II, 378 и Льва Діакона, стр. 458); замѣчаніе о знакахъ царскаго достоинства византійскаго производства у болгаръ при Стефанѣ Самуилѣ, опровергающее утвержденіе Іоанна Асѣвья, будто Стефанъ получалъ „корону и благословеніе“ отъ папы (Theiner, Vetera monumenta Sclavorum meridion. I, 16. 28; письма Асѣвья: одно отъ 1202 г., другое 1204. Ср. Rački, Borba južnih Slovena, Rad XXIV, 100); очень живое, — быть можетъ, единственное въ византійской литературѣ, — описаніе бѣдствій земледѣльца и крестьянина; сближеніе св. Власія со скотьямъ богомъ Волосомъ (Cramer IV, 285) и др.

С. Троицкій.

Іоаннъ, сынъ его *Евѣмій афонскіе* и *Георгій Святогорець*, главные дѣятели грузинскихъ монастырей на Афонской горѣ.—Іоаннъ происходилъ изъ знатнаго рода, до постриженія въ монахи занималъ высокое мѣсто при Давидѣ Куропалатѣ и былъ приближеннымъ лицомъ царя. Подробностей о его государственной дѣятельности до поступ-

ленія въ иноки біографъ не сообщаетъ. По неизвѣстнымъ причинамъ Іоаннъ оставилъ службу и тайно бѣжалъ въ монастырь, Лавру четырехъ церквей, гдѣ и принялъ постриженіе въ иноки отъ рукъ извѣстныхъ тогда отцовъ Моисея и Геласія. Послѣ того, какъ мѣстопребываніе Іоанна стало всѣмъ извѣстнымъ, онъ выѣхалъ въ Византію, на гору Олимпъ. Спустя нѣкоторое время за уступленія Византіей Давиду Куропалату грузинскія провинціи, находившіяся до того въ рукахъ императора, послѣдній потребовалъ заложниковъ изъ дѣтей знатныхъ дворянъ и въ числѣ другихъ оказался малолѣтній сынъ Іоанна Евѳмій. Узнавъ объ этомъ, Іоаннъ принужденъ былъ открыться и поѣхать въ Константинополь. Здѣсь ему удалось получить разрѣшеніе взять къ себѣ сына, съ которымъ онъ и вернулся въ монастырь на Олимпѣ; но такъ какъ слава о немъ стала распространяться среди грузинъ и грековъ, то Іоаннъ вскорѣ и отсюда удался на Аѳонъ, въ лавру Аѳанасія великаго. Туда же прибылъ родственникъ Іоанна, знаменитый грузинскій полководецъ Торникій и постригъ въ монахи: за ними послѣдовали и другіе грузины на Аѳонъ. Потомъ, какъ ихъ собралось много,—и съ благословенія Аѳанасія, Іоаннъ и Торникій со всѣми грузинами-иноками вышли изъ лавры и основали неподалеку монастырь и церковь во имя Іоанна Богослова.

Благодаря побѣдоносному походу Торникія, которому по просьбѣ императрицы, матери малолѣтнихъ Василія и Константина, пришлось выйти временно изъ монастыря и стать въ 976 году во главѣ 12,000 грузинскаго войска противъ Варды Склира, монастырь приобрѣлъ большое богатство, полученное Торникіемъ въ вознагражденіе за пораженіе, нанесенное возмущившемуся савоитнику. На эти средства Торникій совмѣстно съ Іоанномъ смогли начать постройку знаменитой Иверской лавры во имя Пресвятой Богородицы и Іоанна Крестителя. Монастырь былъ снабженъ всѣми необходимыми для веденія хозяйства постройками и удобствами. Ктиторы этой знаменитой грузинской лавры Іоаннъ и Торникій рѣшили ограничить доступъ въ обитель только своими соотечественниками, а греки не должны были туда приниматься; исключеніе было сдѣлано для грековъ монаховъ, которые знали ко-

рабельное и морское дѣло, такъ какъ сами грузины-монахи были въ этомъ малосвѣдущи. Все вниманіе знаменитыхъ ктиторовъ лавры было обращено на просвѣтительную и переводческую дѣятельность братіи. Кто только былъ способенъ на это дѣло,—привлекался къ дружной совмѣстной работѣ. Изъ этой Иверской лавры вышли и въ ней подвизались многіе выдающіеся грузинскіе духовные писатели и ученые. Во главѣ ихъ стоялъ сынъ Іоанна Евѳмій, котораго отецъ старательно подготавливалъ къ переводческой дѣятельности съ малолѣтства. Душою и инициаторомъ такой культурной миссіи аѳонскаго монастыря былъ именно Іоаннъ. До насъ дошли записи его во многихъ рукописяхъ, изъ которыхъ ясно видно, какъ онъ хорошо чувствовалъ настоятельную нужду, чтобы всѣ современныя образцовыя произведенія, а также тѣ изъ классическихъ твореній отцовъ церкви, которыхъ въ грузинскомъ переводѣ еще не имѣлось, стали доступны грузинскому обществу на родномъ языкѣ. Іоаннъ слѣдилъ за византійской церковной литературой и постоянно дѣлалъ указанія своему сыну; многіе изъ переводческихъ трудовъ Евѳмія внушены именно отцомъ и закончены еще при его жизни. Евѳмій и самъ лично былъ весь поглощенъ переводческою дѣятельностію и все свободное отъ монастырскихъ трудовъ время посвящалъ ей. Увлеченіе его доходило до самозабвенія, такъ что нѣкоторыя изъ своихъ произведеній выполнялъ онъ въ пути или по ночамъ, въ виду того, что днемъ и въ остальное время ему приходилось отдаваться административнымъ заботамъ по монастырю. Самъ Евѳмій не разъ указываетъ въ записяхъ на это обстоятельство, да и біографъ его подтверждаетъ. Перечень его трудовъ простирается до 60 названій, изъ которыхъ большая часть дошла до насъ. Кромѣ переводовъ новыхъ произведеній,—большое значеніе для грузинской духовной литературы и церкви имѣли редакторскіе труды Евѳмія. Онъ сличилъ всѣ важнѣйшія книги Ветхаго и Новаго Завѣта, а также патристическія сочиненія древняго періода съ современными ему греческими оригиналами и всюду, гдѣ это было, по его мнѣнію, необходимо, Евѳмій сдѣлалъ соотвѣтственно съ греческимъ текстомъ исправленія. Этимъ было достигнуто сближеніе древнегрузинской:

литургической традиціи съ византійскою—и, такъ какъ подобная работа вполнѣ отвѣчала желаніямъ грузинскихъ богословскихъ круговъ, то исправленные тексты были немедленно приняты въ церковь и вытѣснили изъ употребленія древнегрузинскіе; почему изученіе древнѣйшей литургической практики иверской церкви теперь значительно затруднено. Такимъ образомъ Евѳимій начинаетъ собой строго ортодоксальное теченіе въ грузинской церковной литературѣ и практикѣ. Самъ онъ не отличался формализмомъ и узостію взгляда, но позднѣе это теченіе привело къ чрезмѣрному увлеченію нивеллировкой. Иверская лавра на Аѳонѣ, благодаря ея ктиторами и важнѣйшимъ подвижникамъ, выдавалась своимъ ясно выраженнымъ націоналистическимъ направленіемъ. Еще Торникій, вернувшись съ побѣдоноснаго похода противъ Варды Склира, какъ только совмѣстно съ Іоанномъ приступилъ къ постройкѣ лавры, постановилъ, чтобы въ обитель никого больше не принимали, кромѣ грузинъ. Нѣсколько времени спустя пришлось допустить маленькое отступленіе отъ этого категорическаго рѣшенія въ виду того, что монастырю нужны были для управленія бароками монахи, хорошо знающіе морское дѣло, а таковыми считались преимущественно греки. Поскольку это было необходимо для данной цѣли, пришлось открыть грекамъ-монахамъ доступъ. Скоро аѳонскій Иверскій монастырь сильно разросся и управленіе имъ представляло не малыя трудности. Поелику же первый игуменъ лавры Іоаннъ вскорѣ послѣ окончанія постройки ея былъ разбитъ параличемъ и долженъ былъ лежать въ постели, то управленіе монастыремъ перешло къ его сыну Евѳимію, который занималъ должность эконома.

Громадное монастырское хозяйство съ его большими угодьями и пахотными землями, всяческими мастерскими и службами требовали,—особенно въ виду множества келліотовъ,—неусыпныхъ, напряженныхъ трудовъ со стороны Евѳимія. Въ монастырѣ былъ принятъ строго демократическій принципъ: монахамъ было категорически запрещено имѣть частную собственность въ какомъ бы ни было видѣ; ни покупать, ни продавать, безъ дозволенія каждый разъ на то игумена, не разрѣшалось; даже платье и обла-

ченіе и тѣ не должны были считаться собственностію одного лица, а ими могли пользоваться и другіе братья въ случаѣ надобности. Биографъ Евѳимія приводитъ одинъ случай, когда этотъ знаменитый грузинскій церковный дѣятель за то, что какой-то диаконъ знатнаго происхожденія не хотѣлъ, чтобы другой одѣлъ его облаченіе во время богослуженія, приказалъ сжечь облаченіе, сказавъ при этомъ виновному: „Намъ заповѣдано душу свою положить за братьевъ своихъ, а ты эту тлѣнную вещь предпочитаешь брату своему!“ Вся братія должна была принимать участіе въ различныхъ полевыхъ, садовыхъ и другихъ хозяйственныхъ работахъ; самъ Евѳимій первый подавалъ примѣръ и всегда, когда ему позволяло время, находился среди работающей братіи. Такой порядокъ казался черезчуръ суровымъ нѣкоторымъ послушникамъ знатнаго происхожденія, и это еще болѣе осложняло и безъ того тяжелое бремя управленія; такимъ лицамъ Евѳимій послѣ годичнаго испытанія обыкновенно отказывалъ въ постриженіи. Вся тяжесть административныхъ заботъ по монастырю обрушилась на Евѳимія, когда умеръ его отецъ Іоаннъ, который передъ смертію передалъ власть игумена Евѳимію и даже завѣщалъ, кому быть преемникомъ послѣдняго. Обязанности игумена отнимали у Евѳимія столько времени, что продолжать свою литературную дѣятельность было ему весьма затруднительно: поэтому послѣ 14-лѣтняго игуменства онъ рѣшилъ оставить всѣ административныя дѣла, передалъ игуменство завѣщанному Іоанномъ преемнику, а самъ всецѣло предался любимымъ занятіямъ. Новый игуменъ оказался не на высотѣ своего назначенія; въ монастырѣ начались беспорядки и дразни: тяжело было видѣть Евѳимію родной монастырь въ такомъ положеніи: и уставъ и заведенные порядки все больше нарушалось. Слухъ о нестроеніяхъ въ Иверской лаврѣ дошелъ до императора, и онъ вызвалъ Евѳимія для объясненія по данному вопросу. Въ Константинополѣ Евѳимій уладилъ всѣ дѣла и уже долженъ былъ вернуться на Аѳонъ, но былъ сброшенъ лошакомъ съ сѣдла, когда протягивалъ подаяніе одному бѣдняку, сильно разбился и въ тотъ же день 13 мая 1028 года скончался. Преемникъ Евѳимія продолжалъ свою дѣя-

тельность въ прежнемъ направленіи: онъ отмянулъ почти весь уставъ и порядки Евѣимія и открылъ доступъ въ монастырь грекамъ; онъ пользовался любовію и расположеніемъ императора Романа, но потомъ былъ обвиненъ въ соучастіи въ заговорѣ противъ монарха, пойманъ и отправленъ въ ссылку. Иверскій аѳонскій монастырь подвергся опалѣ. Этимъ воспользовались греки монахи, недружелюбно и съ завистію смотрѣвшіе на грузинскую обитель, подвергли троекратному разграбленію всю лавру и добились конфискаціи монастырскаго имущества. Антагонизмъ между грузинами и греками чрезвычайно обострился: греки хотѣли добиться удаленія грузинъ съ Аѳона и, быть можетъ, успѣли бы въ этомъ, если бы усиленные ходатайства Арсенія, Чорчанели и Парсмана, а также заступничество за нихъ передъ византійскимъ императоромъ грузинскаго царя не повернули бы дѣло въ благопріятную для аѳоніверскихъ монаховъ сторону. Императоръ Михаилъ велѣлъ вновь пересмотрѣть дѣло, слѣдствіе же далъ благопріятное грузинамъ результаты, почему монархъ вернулъ все конфискованныя у лавры имѣнія и подтвердилъ прежнія права. Эта упорная борьба сильно повліяла на подъемъ національнаго чувства у грузинъ аѳонитовъ: они собрались вмѣстѣ и сдѣлали клятвенное постановленіе никого изъ грековъ монаховъ ни подъ какимъ предлогомъ не допускать въ монастырь и не отдавать имъ въ аренду участковъ; всякій, нарушившій это постановленіе, подвергается проклятію, какъ предатель Христа. Для того, чтобы память объ этой борьбѣ между грузинами и греками не исчезла, вся братія рѣшила поручить составить жизнеописаніе ктиторовъ Иверской аѳонской лавры и исторію преслѣдованія греками грузинъ-монаховъ. Эта работа была поручена знаменитому грузинскому ученому и реформатору Георгію Святоторцу. Это былъ тоже человекъ знатнаго рода, ибо отецъ Георгія Іаковъ былъ однимъ изъ самыхъ приближенныхъ сановниковъ царя Георгія I. Семилѣтняго Георгія отецъ его Іаковъ, согласно данному обѣту, отослалъ въ женскій монастырь Тадзриси, гдѣ воспитывалась и старшая сестра Георгія; тамъ мальчикъ пробылъ три года и обучался Свящ. Писанію; потомъ его взяли въ Хахульскій монастырь на воспитаніе двое его

дядей, которые отдали юнаго племянника къ извѣстному тогда грузинскому богослову Иларіону Туалели. Немного времени спустя, когда одинъ изъ дядей мальчика поѣхалъ вмѣстѣ съ феодаломъ Ферисомъ, сыномъ Джоджика, въ Византію, то онъ взялъ съ собою и Георгія. Тамъ послѣдній пробылъ двѣнадцать лѣтъ, овладѣлъ въ совершенствѣ греческимъ языкомъ и получилъ въ Константинополѣ подъ руководствомъ „мудрецовъ и риторовъ“ философско-схоластическое образованіе. Когда Георгій вернулся на родину, то уже не засталъ въ живыхъ матери, повидался съ отцомъ и пришелъ къ своему второму дядѣ въ Хахульскій монастырь, гдѣ и постригся двадцати пяти лѣтъ отъ роду въ монахи. Однако тутъ Георгій пробылъ недолго: тайно бѣжавъ изъ обители, онъ прибылъ на Черную Гору и поступилъ ученикомъ къ извѣстному грузинскому подвижнику Георгію Молчальнику; тотъ помѣстилъ своего ученика въ монастырь св. Романа, гдѣ и провелъ Георгій три года. Вскорѣ учитель постригъ Георгія въ схимники и отправилъ его въ Палестину поклониться св. мѣстамъ. Когда онъ вернулся, то Георгій Молчальникъ посоветовалъ ему принятыя за переводческую дѣятельность и закончить то, что не успѣлъ сдѣлать Евѣимій. Георгій долженъ былъ уступить настойчивымъ просьбамъ наставника и отправиться на Аѳонскую гору въ Иверскую лавру, гдѣ хранились все труды Евѣимія. По приходѣ своемъ, онъ принялся за изученіе всѣхъ памятниковъ, относящихся къ исторіи Иверскаго монастыря, при чемъ по образцу Евѣимія началъ вести строгую аскетическую и трудовую жизнь. На Аѳонѣ все обратили на него вниманіе: Георгій былъ посвященъ вскорѣ во священники, деканы и регенты хора. Съ этого момента Георгій началъ переводческую дѣятельность: по изученію трудовъ Евѣимія онъ зналъ, въ какомъ направленіи была начата работа, зналъ, что было сдѣлано, и могъ ясно себя представить, что ему предстояло сдѣлать.

Литературная дѣятельность Георгія проявилась вслѣдствіе этого въ трехъ видахъ: во-первыхъ, онъ докончилъ переводы тѣхъ произведеній, которыя были начаты еще Евѣиміемъ, но по разнымъ причинамъ остались невыполненными; во-вторыхъ, онъ перевелъ тѣ изъ патристическихъ произведеній,

которыя не имѣлись до того на грузинскомъ языкѣ; въ-третьихъ, онъ сличилъ съ греческими текстами и проредактировалъ новозавѣтные памятники, переведенные въ древности съ армянскаго. Кромѣ того имъ написано жизнеописаніе ктиторовъ Иверскаго монастыря; этотъ памятникъ, какъ по своимъ историческимъ достоинствамъ и богатству собраннаго въ немъ матеріала о монашеской жизни на Аѳонѣ, такъ и по своимъ литературнымъ качествамъ можетъ дѣлать честь любой литературѣ. Литературные и ученые труды Георгія были по достоинству оцѣнены братіей, и онъ былъ избранъ игуменомъ лавры. При вступленіи въ отправленіе своихъ обязанностей Георгій прежде всего постарался возстановить уставъ Евѣмія. Георгію пришлось много поработать, чтобы ввести въ разграбленномъ монастырѣ порядокъ и дѣловитость. Административная дѣятельность отнимала у него массу времени: хозяйственные дѣла монастыря, хожденіе въ Константинополь для ходатайства объ имущественныхъ вопросахъ лавры и для испрашиванія хрисовуловъ, участіе въ Протатѣ отвлекали Георгія отъ литературныхъ занятій; поэтому послѣ нѣсколькихъ лѣтъ игуменства онъ рѣшилъ покинуть этотъ постъ и предаться литературной работѣ, что и привелъ въ исполненіе. Получивъ отпускную грамоту отъ императора, Георгій отправился на Черную гору и тамъ преданъ литературной дѣятельности. Слава о его высокихъ подвигахъ, выдающейся эрудиціи и переводныхъ трудахъ быстро облетѣла всѣ грузинскіе монастыри, находившіеся въ Палестинѣ, Сиріи и въ самой Грузіи; его переводы во множествѣ списковъ распространялись; ученики изъ различныхъ мѣстъ Грузіи стекались къ нему, получали образованіе и возвращались обратно на родину, гдѣ посвящали себя пастырскому служенію. Онъ получилъ также приглашеніе грузинскаго царя Ваграта IV пріѣхать къ нему и заняться распространеніемъ своихъ переводовъ. Георгій принялъ приглашеніе и въ 1060 году осенью пустился въ путь. Его приняли блестяще всюду и всѣмъ ему были оказаны большія почести. Въ Грузіи въ это время былъ сильный голодъ: къ моменту пріѣзда Георгія голодъ уже началъ стихать, но и тѣ бѣдствія, которыя пришлось видѣть ему на родинѣ, произвели

потрясающее вліяніе; между тѣмъ онъ замѣчалъ, что многіе архипастыри хладнокровно относились къ народному бѣдствію. Одни изъ нихъ въ безграницномъ тщеславіи старались увѣковѣчить свои имена драгоценными вкладами въ монастыри, дабы ихъ фамиліи красовались въ монастырскихъ синодикахъ и передавали потомству объ ихъ выдающихся заслугахъ передъ святыми обителями, другіе копили просто-напросто богатство для личнаго удовольствія, когда жители—ихъ паства погибала кругомъ отъ голода. Это происходило отъ того, что многіе пастыри получали мѣста благодаря симоніи, а не по личнымъ этическимъ заслугамъ и не по искреннему влеченію; нѣкоторые изъ такихъ пастырей не проходили до епископства даже соотвѣтственнаго пути. И вотъ Георгій Святогорець началъ смѣлую обличительную проповѣдь и противъ пригласившаго его царя, чтобы тотъ не продавалъ епископство людямъ недостойнымъ, а „выбиралъ лицъ достойныхъ, святыхъ, воспитанныхъ въ монашествѣ и одобренныхъ богодуховновенными учителями“, однимъ словомъ, чтобы царь поступалъ согласно церковнымъ канонамъ; и противъ епископовъ, чтобы они не копили золота и серебра, а больше всего были бы милосерды къ бѣднымъ и немощнымъ. Онъ предостерегалъ епископовъ отъ чрезмѣрныхъ затратъ на украшеніе монастырей и соборовъ въ то время, когда народъ бѣдствуетъ; не это, а помощь страдальцамъ должна была быть, по его мнѣнію, идеаломъ духовныхъ пастырей. Такъ, одному епископу, занимавшемуся въ это время украшеніемъ церкви и вносящему богатыхъ вкладовъ въ монастыри, дабы имя его поминалось въ церкви, Георгій Святогорець сказалъ: „Владыко, это—искушеніе діавола съ тою цѣлію, дабы подъ предлогомъ украшенія церкви погубить тебя твоимъ безсердечіемъ къ бѣднымъ; вѣдь не говоритъ же намъ Богъ: „украшайте-де Церкви“, а то, что „я былъ голоденъ и вы меня не накормили“, какъ сказалъ Златоустъ“. Георгій Святогорець не ограничился однако ролью обвинителя духовенства, а выступилъ самъ въ качествѣ активнаго дѣятеля и реформатора и попытался провести въ грузинской церковной средѣ свои демократическія идеалы: онъ рѣшилъ нарушить аристократическія традиціи грузинскаго ду-

ховенства и первый постригъ во священники людей, происходившихъ изъ среды крѣпостныхъ и рабовъ. Впечатлѣніе произвело это обстоятельство въ Грузіи необычайное: еще послѣ смерти Георгія его біографъ считаетъ необходимымъ разъяснить правильность этого смѣлаго шага знаменитаго реформатора грузинской церкви. Своимъ смѣлымъ поступкомъ онъ хотѣлъ поколебать традиціонный строй родной церкви, основанный на сословныхъ принципахъ и феодальныхъ институтахъ; онъ выдвинулъ впередъ значеніе личныхъ, а не сословныхъ достоинствъ и тѣмъ призналъ за членами всѣхъ сословій право получать духовный санъ: кратко сказать, онъ сдѣлалъ попытку демократизировать грузинскую церковную іерархію,—шагъ для того времени—смѣлый: вѣдь и въ Западной Европѣ демократизацію монашества провелъ только св. Францискъ въ XIII вѣкѣ. Пять лѣтъ провелъ Георгій Святогорець на родинѣ въ такой интенсивной работѣ; его обличительныя рѣчи имѣли сильное вліяніе: самъ царь, даже католикосъ и многіе епископы исповѣдывали ему свои грѣхи и каялись, народъ массами стекался къ нему, чтобы послушать наставленіе и принять отъ него благословеніе, такъ что у него едва оставалось время, чтобы принять пищу. Постѣ пятнадцатилѣтней напряженной дѣятельности Георгій Святогорець простился съ царемъ, духовенствомъ и народомъ, взявъ съ собою восемьдесятъ человекъ, которыхъ приотпиръ у себя во время голода, и поѣхалъ обратно на Аеовъ, но умеръ на пути въ Константинополь 29 іюня 1065 года.

Литература. Житія: Іоанна и Евеміа, Георгія Святогорца на груз. языкѣ изданы Сабининымъ въ его сочиненіи „Рай Грузіи“ и Церковнымъ Музеемъ при грузинскомъ Экзархатѣ, переводы этихъ житій имѣются у *Сабинина*. Полное жизнеописаніе святыхъ грузинской церкви, и у † епископа *Порфирія* (Успенскаго), Востокъ христіанскій: Афонъ, часть III (1877), гдѣ еще приведены цѣльныя выписки изъ хрисовуловъ и изъ другихъ документовъ, дополняющія грузинскіе источники; описаніе рукописей Афонскаго Иверскаго монастыря и другія данныя о дѣятельности этой лавры имѣются у проф. *А. А. Цагарели*, Свѣдѣнія о памятникахъ грузинской письменности, вып. первый (1886 г.). Проф. *Н. Я. Марр*: Агіографическіе матеріалы по грузинскимъ рукописямъ Ивера въ „Запис. вост. отд. рус.-арх. Общ.“. Томъ XIII. Изъ поѣздки на Афонъ въ

„Журн. Мин. Нар. Прос.“, 1899 г., № 3. Князь *И. А. Дзисаваховъ*, Изъ исторіи церковныхъ реформъ въ древней Грузіи въ „Журн. Мин. Нар. Прос.“, 1904 г., № 2.

И. Дзисаваховъ.

Іоаннъ Мавроподъ, митрополитъ *свахаитскій*, процвѣтавшій въ царствованіе византійскаго императора Константина Мономаха (1042—1055 г.), принадлежалъ къ числу примѣчательныхъ дѣятелей византійской науки и литературы. Изъ похвальнаго ему слова, написаннаго Михаиломъ Пселомъ послѣ 1063 г., видно, что І. М. получилъ отъ своего дяди прекрасное образованіе, изучилъ риторику, логику, метафизику и этику, занимался естественными науками, математикой, юриспруденціей и латинскимъ языкомъ. По окончаніи образованія, І. М. сохранилъ въ Константинополѣ частную школу, въ которой обучалъ византійскую молодежь риторикѣ, философій законовъ, потомъ преподавалъ въ школѣ, существовавшей при патриархѣ, и наконецъ императоръ Константинъ Мономахъ назначилъ его профессоромъ въ возстановленномъ имъ константинопольскомъ университетѣ. Между іюлемъ 1054 г. и январемъ 1055 г. І. М. получилъ митрополичью кафедру въ Евхаитахъ (близъ Амасіа), хотя и отказывался отъ кафедры, ссылаясь на тѣлесные недуги. Въ епархіи онъ проявилъ почтенную дѣятельность по упорядоченію церковнаго хозяйства и по закрѣпленію за храмами и монастырями принадлежавшихъ имъ владѣній, которыя подвергались захвату со стороны властей. Дѣло доходило до жалобъ на ревностнаго митрополита императору, но придворныя связи и краснорѣчіе І. М. парализовали успѣхъ его враговъ. І. М. былъ большой любитель и знатокъ церковной музыки, увеличилъ число псалмовъ въ своей церкви, заботился объ организаціи хоровъ въ монастыряхъ, училъ глѣбю простой народъ. Онъ отличался и высокою аскетическою жизнію, руководилъ иноковъ въ достиженіи нравственнаго совершенства, слѣдилъ за точнымъ соблюденіемъ иноческихъ уставовъ, которые и самъ составлялъ. Но особенно почтены были литературныя труды І. М. Ему принадлежатъ, прежде всего, весьма многія бесѣды, въ частности на праздники въ честь Богородицы, святыхъ Архангеловъ, св. Георгія, трехъ іерарховъ: Василія в., Григорія Богослова и Іоанна Златоуста (празднованіе

памяти которыхъ 30 января и было установлено при участіи І.) и въ честь святыхъ Феодоровъ. Бесѣды отличаются глубиною содержанія и ораторскими приѣмами. Онѣ важны и въ историческомъ отношеніи. Такъ, благодарственное слово, сказанное въ дни Рождества 1047 г., содержитъ интересныя подробности объ осадѣ Византіи мятежникомъ Львомъ Торникомъ; въ словѣ на день св. Георгія Побѣдоносца сдѣлано описаніе быта печенѣговъ, упомянуто объ ихъ обращеніи въ христіанство и сообщается о положеніи придунайской оемя. Слово при вступленіи на евхейтскую кафедру содержитъ указанія на состояніе метрополіи, а слово по поводу поразительныхъ знаменій говорить и объ административныхъ злоупотребленіяхъ. Загѣмъ, І. принадлежатъ два житія—Дородея Новаго, основателя монастыря Хиліокома въ Понтѣ, его современника, и монаха Вара, основавшаго въ концѣ V в. монастырь Петры въ Константинополь. Первое житіе содержитъ интересныя подробности изъ современной семейной и общественной жизни въ Византіи. І. посвящалъ еще свои труды исправленію богослужебныхъ книгъ (Миней) и написалъ много каноновъ (тремя святителямъ на 30 января и священномученику Ипполиту, Исусу Сладчайшему, Вожіей Матери, на увѣковненіе главы Іоанна Предтечи, св. Теодору Тирону и др.), но большая часть ихъ хранится въ рукописяхъ. Съ его именемъ извѣстно до 79 писемъ,—въ томъ числѣ къ императору Константину Мономаху, Михаилу Пселлу и патріарху Михаилу Кируларію,—представляющихъ интересъ для исторіи просвѣщенія и общественного быта въ Византіи XI в. Далѣе, І. принадлежитъ значительное число эпиграммъ, написанныхъ ямбическими стихами; изъ нихъ однѣ составлены на праздники (Преображенія, Пятидесятницы), другія восхваляютъ отцовъ и учителей церкви, иныя посвящены восхваленію членовъ императорской фамиліи, относятся къ жизни и дѣятельности самого автора, касаются нѣкоторыхъ его современниковъ и т. д. Эпиграммы не только любопытны, какъ произведенія византійской поэзіи, но имѣютъ и историческое значеніе. Съ именемъ І. извѣстенъ этимологическій лексиконъ, также написанный ямбическими стихами. Наконецъ, имѣются указанія на

принадлежавшую ему хронографію. Въ глубокой старости І. отказался отъ евхейтской кафедры и поселился въ монастырь Іоанна Предтечи въ Константинополь, гдѣ и скончался.

Произведенія І. М. изданы: 1) *Johannis Euchaitorum metropolitae quae in codice Vaticano graeco 676 supersunt Johannes Bollig descripsit, Paulus de Lagarde edidit, Göttingae 1882; [Ср. P. de Lagarde, Mittheilungen, I, ibid. 1884, S. 124—125]; 2) Migne, gr., t. CXX.—Похвалу М. Пселла въ честь І. издалъ Sathas, Bibliotheca graeca mediae aevi, t. V, Paris 1876.—Пособія для ознакомленія съ писателями указалъ К. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, München 1897.*

И. И. Соколовъ.

Іоаннъ Италъ (Ἰωάννης ὁ Ἰταλός) см. „Энци.“ V, 1154—1155 [а также еще академ. *Θ. И. Успенскій*, Дѣлопроизводство по обвиненію Іоанна Итала въ ересь въ „Извѣстіяхъ Русскаго Археологическаго Института въ Константинополь“ II (Одесса 1897), стр. 1—66; *Димитрій Брянцевъ*, Іоаннъ Италъ и его философско-богословскія воззрѣнія, осужденныя Церковью, въ журналѣ „Вѣра и Разумъ“ 1904 г., №№ 7, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24; *его же*, Іоаннъ Италъ, византійскій философъ конца XI вѣка, *ibid.* 1905 г., №№ 5, 6 и 7. Prof. *K. Krumbacher*, Geschichte der byzantinischen Litteratur (München 21897), § 185, S. 444—445].

Іоаннъ, патріархъ антиохійскій (1092—1103 г.), былъ сначала инокомъ на островѣ Оксіи въ Пропонтидѣ и занялъ престолъ при содѣйствіи византійскаго императора Алексѣя I Комнина. О церковно-общественной дѣятельности І. ничего неизвѣстно, но ему принадлежитъ нѣсколько сочиненій и, прежде всего,—замѣчательная „Рѣчь о получающихъ монастыри въ даръ и извлекающихъ изъ нихъ прибыль“. Въ Византіи существовалъ обычай отдавать монастыри въ даръ и пожалованіе, или харитикію (δωρεά, χαριτική). Такіе монастыри назывались харитикарными, а лица, получившія ихъ,—харитикаріями. Обычай жаловать монастыри очень древенъ по своему происхожденію. Особенно широкое распространеніе оны получили во времена иконоборцевъ, въ частности при Константинѣ Копронимѣ (741—775 г.), этомъ ожесточенномъ врагѣ монашества, который особенно безцеремонно об-

рацался съ монастырями и ихъ владѣніями и раздавалъ ихъ въ большомъ количествѣ. Но и послѣ иконоборства онъ не потерялъ своего значенія и широко примѣнялся въ средніе вѣка. Жаловатъ монастыри могли всѣ, владѣвшіе ими, отъ императора до простого ктитора монастыря. Равнымъ образомъ и получать могли всѣ, какъ духовныя, такъ и свѣтскія лица. Монастыри жаловались обыкновенно на всю жизнь харистикарію. Послѣдній былъ въ отношеніи къ полученному монастырю только попечителемъ, но не собственникомъ, и обязанъ былъ заботиться о внѣшнемъ благоустройствѣ монастыря — улучшеніи монастырскихъ зданій, умноженіи владѣній, благолѣпіи храма и т. п. Поэтому сначала въ качествѣ харистикій отдавались только бѣдные и пришедшіе въ ветхость и разрушеніе монастыри, съ цѣлью ихъ возстановленія и украшенія. Но потомъ въ харистикарный способъ раздачи монастырей вкравлись (особенно въ X вѣкѣ) большія злоупотребленія. Въ харистикію стали отдаваться и благоустроенные монастыри, ради кормленія, не только клирикамъ, но и мірянамъ, которые превращали монастыри въ гостиницы и дачи, жили здѣсь съ семьями и гостями, устраивали пиры, безконтрольно распоряжались монастырскими доходами, не содержали монаховъ, вмѣшивались во внутреннюю монастырскую жизнь и т. п. Противъ такихъ злоупотребленій и была направлена указанная рѣчь антиохійскаго патріарха І., представляющая рѣзкое обличеніе и всей господствовавшей харистикарной системы. І. положительно осуждаетъ и тѣхъ, кто даетъ монастыри, и тѣхъ, кто ихъ получаетъ. Главными виновниками нечестія являются, по его мнѣнію, православные цари и патріархи. Они, видя неизмѣримое зло для церкви и монашества отъ харистикарной раздачи монастырей и располагая властью превратить и уничтожить его, не только не принимаютъ никакихъ мѣръ, но еще укрѣпляютъ его, поступая по примѣру своихъ предшественниковъ. Они совѣтъ не видятъ грѣха въ своихъ попустухахъ и при напоминаніяхъ о немъ готовы сложить свою вину на другихъ. Что касается харистикаріевъ, то ихъ дѣйствія достойны еще большаго осужденія: „Лишь только харистикарій получитъ въ свою власть монастырь,—лишетъ І.,—онъ тотчасъ распу-

скаетъ ненасытную пазуху и кладетъ туда все, принадлежащее монастырю,—не только дома, помѣстья, скотъ и разнообразныя доходы, но и самыя храмы; игумена и монаховъ онъ считаетъ за своихъ рабовъ, всѣхъ и все разсматриваетъ, какъ свою благопріобрѣтенную собственность, всѣмъ пользуется безобязанно и по своему желанію, какъ своимъ наслѣдствомъ. Божіимъ храмамъ и монахамъ онъ удѣляетъ какую-нибудь весьма малую часть изъ всего дохода, да и это даетъ какъ милостыню за свою душу и съ предъявленіемъ къ монахамъ многихъ требованій. Я уже не говорю о разрушеніи храмовъ, жилищъ и помѣстій,—такъ какъ онъ всегда слѣдитъ только за доходами и не любитъ расходовъ. Затѣмъ, прекращается всякая установленная ктиторами благочестивая служба, славословіе, возжиганіе свѣчей, псалмопѣніе, раздача милостыни, утѣшеніе монаховъ, мало того—прекращается отпускъ самаго необходимаго пропитанія для монаховъ, кратко сказать,—исчезаетъ всякій образъ благочестія, установленнаго въ монастыряхъ ктиторами. Еще ранѣе того разрушается всякій монастырскій порядокъ, уставы и иноческое правило, игумень теряетъ свою власть, всѣмъ распоряжается харистикарій... Никакая монашеская дисциплина не можетъ держаться при такомъ униженіи духовной власти предъ мірскою... Даже и внѣшній видъ монашества началъ уже исчезать, какъ это наблюдается въ монастыряхъ, поработенныхъ мірянами. Внутри святой ограды мірскіе люди убиваютъ скотъ, ѣдятъ мясо, поютъ пѣсни и творятъ невозбранно всякія мірскія дѣла. То, чего не могъ совершить океанскій Копронимъ, исполняется правовѣрными“. Здравый и убѣдительный голосъ антиохійскаго іерарха, раздавшійся съ благороднымъ негодованіемъ противъ господствовавшего зла, къ сожалѣнію, не искоренилъ его. Но рѣчь представляетъ образецъ византійскаго ораторскаго искусства и весьма важна въ историческомъ отношеніи. Авторъ обнаружилъ и прекрасное знаніе византійскихъ аскетическихъ трудовъ, которые онъ перечисляетъ въ своемъ словѣ. —Изъ другихъ сочиненій І. извѣстны трактаты объ опрѣсновахъ (противъ латинянъ) и таинствѣ евхаристіи, извлеченія изъ аскетическихъ византійскихъ твореній и письмо къ ефес-

скому архіепископу Теодору, но всѣ они не изданы, кромѣ отрывка изъ послѣдняго писема.

См. „Τὸ ἀγιοτάτου καὶ μακαριωτάτου πατριάρχου Ἀντισιοχείας κυροῦ Ἰωάννου τοῦ ἐν τῇ Ὁρείᾳ νήσῳ ἀσκήσαντος λόγος περὶ τὸ εἶτε τὰ μοναστήρια διὰ ὠφελεῶν λαμβάνοντες εἶτε ἀρχιερατικῶν εἶτε βασιλικῶν καὶ ἐκ τῶν μοναστηρίων κέρδη ἔχοντες ἀσεβοῦσιν“ издалъ *I. B. Cotelarius*, *Ecclesiae graecae monumenta I* (1677), 159—191, перепечаталъ *Migne*, *Patr. gr.*, t. 132, col. 1117—49. Отрывокъ изъ писема Теодору издалъ *Leo Allatius*, *De aetate et interstitiis in collatione ordinum etiam apud graecos servandis*, Romae 1638, p. 215. *Oudin*, *Commentarium de scriptoribus eccles.* II, 842—850; *Krumbacher*, *Geschichte der byzantinischen Litteratur*, München 1897: проф. *И. И. Соколовъ*, Состояніе монашества въ византійской церкви съ половины IX до начала XIII вѣка, Казань 1894. *И. И. Соколовъ*.

Іоаннъ Зонара. См. „Зонара“ въ „Энци.“ V, 758—761.

Іоаннъ Скилица, извѣстный византійскій хронографъ, занималъ важное общественное положеніе: онъ былъ куропалатомъ (чинъ) и великимъ друнгаріемъ виглы (начальникъ императорской стражи) при византійскомъ дворѣ въ XI в., какъ видно изъ надписаній его историческаго труда, а историкъ Кедринъ называетъ его протовестіаріемъ и оракисійцемъ, указывая послѣднимъ наименованіемъ на его происхожденіе изъ оракисійской земли въ Малой Азіи. Время его дѣятельности можно опредѣлить довольно точно. Въ предисловіи къ своему труду онъ называетъ себя современникомъ Махаила Пселла (1018—1079 г.), свой трудъ доводитъ до 1079 г., а нѣкоторыя юридическія реляціи были поданы императору Алексѣю I Комнину (1081—1118 г.), значить, свою хроникку онъ написалъ во второй половинѣ XI в. и нѣкоторое время жилъ и послѣ 1081 года. Хроника I. С. носитъ такое названіе: „Ὑπόμνησις ἱστοριῶν συγγραφεῖσα παρὰ Ἰωάννου κυροπαλάτου καὶ μεγάλου δρουγγαρίου τῆς βίγλας τοῦ Σκολιπέζη“. Она обнимаетъ время съ воцаренія Махаила I Рангаве до царствованія Никифора Вотаниата, т. е. 811—1079 г. Въ одномъ вѣнскомъ кодексѣ трудъ I. С. доведенъ, по свидѣтельству надписанія, до вступленія на престолъ Алексѣя I Комнина (1081 г.). Хроника С. представляетъ одно цѣльное со-

чиненіе, излагающее исторію византійскихъ императоровъ, т. е. расположенное по царствованіямъ императоровъ, каждое изъ коихъ составляетъ особый отдѣлъ. Нужно при этомъ замѣтить, что она есть продолженіе хроникки Теофана Исповѣдника, законченной царствованіемъ Никифора I (811 г.); большую историко-литературную важность имѣютъ замѣчанія, предложенныя С. въ началѣ его труда и разъясняющія взглядъ автора на значеніе исторіи. Онъ предлагаетъ здѣсь опѣнку трудовъ прежнихъ византійцевъ (монаха Георгія, Теофана Исповѣдника, Іосифа Генесія, Никиты Пафлагонскаго и др.), находитъ ихъ недостаточными въ томъ или иномъ отношеніи и намѣревается дать новый, болѣе полезный для читателей историческій трудъ. Подобныхъ критическихъ замѣтокъ нѣтъ ни у одного византійскаго историка. Источниками для I. С. служили труды продолжателей Теофана, Льва Діакона, Мпхаила Атталіата, Махаила Пселла и невзвѣстныхъ авторовъ. Строгой критики источниковъ у С. нѣтъ; поэтому встрѣчаются въ его трудѣ повторенія и противорѣчія, имѣется много буквальныхъ механическихъ выписокъ, безъ названія руководителя, на ряду съ истинными повѣствованіями приводятся басни и легенды. Но все то, что внесено въ хроникку С. на основаніи личнаго опыта и свидѣтельства современниковъ (особенно въ исторіи царствованія Махаила Параниака и Никифора Вотаниата), заслуживаетъ полнаго вниманія по исторической достовѣрности, связности изложенія и подробности описанія. Составивъ свой, въ общемъ весьма интересный и полезный, историческій трудъ при пособіи существовавшихъ письменныхъ источниковъ и на основаніи непосредственнаго наблюденія и изученія эпохи, I. С. послужилъ, въ свою очередь, источникомъ для позднѣйшихъ хронографовъ, особенно для Георгія Кедрина, который почти цѣлкомъ внесъ хроникку С. въ свой историческій трудъ.

Полный текстъ хроникки I. С. изданъ только въ латинскомъ переводѣ: *Historiarum compendium, quod incipiens a Nicephori imperatoris a Genicis obitu ad imperium Isaacii Comneni pertinet, a Joanne curopalata Scilizzae magno drungario viglae conscriptum et nunc recens a Joanne Baptista Gabio e graeco in latinum conversum*, Venetis 1570. Въ греческомъ подлинникѣ издано (Paris 1647, Venet. 1729, Vonnae 1839) лишь окончаніе хроникки С., описывающее время отъ

Исаака Комнина до Никифора Вотаниата (1057—1079 г.), при томъ—въ видѣ прибавленія къ Кедрину, такъ какъ прежде держались ложнаго мнѣнія, будто С. буквально списалъ свою хроникку у Кедрина.—Пособія для изученія памятника указаны *Крумбахеромъ* (Geschichte der byzantinischen Litteratur, München 1897). Въ этотъ указатель не вошли позднѣйшія пособія, напр.: академика *Θ. И. Успенскаго*, Охридская рукопись Іоанна куропалата Скилицы („Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ“, т. IV, вып. 2—3, Софія 1899).

И. И. Соколовъ.

Іоаннъ Фурнисъ — византійскій богословъ XII вѣка, монахъ и игуменъ монастыря на горѣ Ганѣ; сотрудникъ Евномія Зигавина въ составленіи „Панопліи“. Въ 1112 г., при византійскомъ императорѣ Алексѣѣ Комнинѣ, римскій папа Пасхалисъ II послалъ въ Константинополь медиоланскаго архіепископа Петра Хрисолана, который, въ присутствіи царя и синода, и защищалъ догматъ латинской церкви объ исхожденіи Св. Духа. Латинскій архіепископъ встрѣтилъ многихъ оппонентовъ среди греческаго духовенства. Съ особою ревностію и безъ всякой предварительной подготовки ему тотчасъ отвѣчалъ І. Фурнисъ. Такъ появилась его „Апология противъ сказаннаго медиоланскимъ архіепископомъ Петромъ объ исхожденіи Св. Духа“, въ которой на основаніи Свящ. Писанія опровергается латинское ученіе. Апологию издалъ архимандритъ Андроникъ Димитракопулъ (Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη κтл. I, Ἐν Λειψία 1866, стр. 36—47). Кромѣ того, І. Фурнису принадлежатъ: Письмо о святомъ причащеніи (издалъ Левъ Алліцій, De eccles. occident. et orient. perpetua consensione, p. 1153), Слово объ Успеніи Пресвятой Богородицы (издалъ Григорій Палама въ концѣ бесѣды Теофана Керамевса, Іерусалимъ 1860, стр. 270—276), Письмо къ монаху Григорію на островѣ Антигонѣ о поминовеніи усопшихъ (рукоп. вѣнскаго императорской библиот.-ки № 53), Слово четвертое о Св. Духѣ и другія произведенія богословско-полемическаго содержания, хранящіяся еще въ рукописяхъ (напр., въ париж. Націон. б-кѣ №№ 1183. 1184. 1263 и др.). Вообще, І. Фурнисъ былъ характернымъ византійцемъ-богословомъ средневѣковой эпохи, начитаннымъ, горячимъ защитникомъ православной вѣры и строгимъ исполнителемъ церковныхъ канонѣвъ.

Немногія свѣдѣнія о писателѣ сообщаетъ Ἀρχιμ. Ἀνδρόνικος Δημητρακόπουλος: а) Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη ἐπιπεριέχοντα Ἑλληνῶν θεολόγων συγγράμματα, ἐκ χειρογράφων τῆς ἐν Μόσχᾳ Βιβλιοθήκης νῦν πρῶτον ἐκδιδόμενα том. I, Ἐν Λειψία 1866; 2) Ὁρθόδοξος Ἑλλάς, ἦτοι περὶ τῶν Ἑλληνῶν τῶν γραψάντων κατὰ λατίνων καὶ περὶ τῶν συγγραμάτων αὐτῶν, Ἐν Λειψία 1872. Ср. *Krumbacher*, Geschichte der byzan. Litteratur (München 1897), § 22: 5 [а также у *D. Johannes Dräseke*, Johannes Phurnes bei Bekkos въ „Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie“ XLIII (N. F. VIII: 1900), 2, S. 237—257].

И. И. Соколовъ.

Іоаннъ, епископъ китрскій (въ Македоніи), византійскій богословъ-писатель XIII в. Онъ написалъ сочиненіе о догматахъ и обрядахъ латинянъ, въ которомъ на основаніи Свящ. Писанія и святоотеческой литературы доказываетъ отступленія латинянъ отъ вселенскаго православія. Кромѣ того, Іоанну, какъ младшему современнику знаменитаго канониста Теодора Вальсамона, приписываются каноническіе отвѣты (16) на вопросы Константина Кавасилы, архіепископа диррахійскаго (Ράλλης καὶ Ποτλῆς, Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ ἱερῶν κανόνων V, Ἀθήναι 1855, стр. 403—420), но покойный професоръ А. С. Павловъ доказалъ, что дѣйствительнымъ авторомъ этихъ отвѣтовъ былъ болгарскій архіепископъ VIII в. Димитрій Хоматинъ („Византійскій Временникъ“ I за 1894 г., стр. 493—502). Однако І. китрскій, вѣроятно, также написалъ аналогичные каноническіе отвѣты, чѣмъ и объясняется усвоеніе ему извѣстныхъ съ его именемъ, но чужихъ въ дѣйствительности отвѣтовъ. Въ византійскомъ рукописномъ преданіи пока еще не открыты подлинныя произведенія Іоанна китр. каноническаго содержания.

Полемическій противъ латинянъ трудъ І. китрскаго упоминаетъ *Левъ Алліцій*. De eccles. occid. et orient. perpetua consensione (p. 1122. 1167 и др.). Немногія свѣдѣнія сообщаетъ архим. *Андроникъ Димитракопулъ*, Ὁρθόδοξος Ἑλλάς, ἐν Λειψία 1872, стр. 34.

И. И. Соколовъ.

Іоаннъ Кантакузинъ — византійскій императоръ (1341—1355 г.), одинъ изъ замѣчательныхъ греческихъ писателей средневѣковой эпохи. По матери и жемѣ онъ былъ близкимъ родственникомъ византійской цар-

ской фамилии Палеологовъ и сначала служилъ ей въ званіи великаго domestica и епарха Тракіи. По смерти Андроника IV Палеолога (15 іюня 1341 г.) Кантакузинъ, опасаясь потерять всякое вліяніе при дворѣ, объявилъ себя императоромъ съ именемъ Іоанна VI, но столицю овладѣлъ только въ 1347 г., послѣ весьма гибельной династической борьбы, будучи, наконецъ, призванъ Палеологами въ качествѣ опекуна малолѣтняго Іоанна V (1341—1391 г.). Но уже въ 1355 г. Кантакузинъ, въ расцвѣтѣ силъ и въ разгарѣ дѣятельности, вынужденъ былъ, по требованію законнаго наслѣдника престола Іоанна V, отказаться отъ власти и переодѣнуть царскую порфиру на монашескую одежду. Онъ постригся въ иночество съ именемъ Іоасафа (Христудула), сперва жилъ въ Манганскомъ монастырѣ въ Константинополѣ, а потомъ въ одной изъ обителей Аѳона. Онъ умеръ въ 1383 г. въ Пелопонесѣ и погребенъ въ городѣ Мистрѣ. Въ невольномъ уединеніи многоопытный и образованный императоръ-инокъ посвятилъ себя научнымъ занятіямъ и литературѣ—богословской и исторической.

Прежде всего, какъ писатель - богословъ, I. Кантакузинъ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ исторіи споровъ исихастскихъ, вызванныхъ варлаамитскимъ движеніемъ. Еще будучи императоромъ, онъ написалъ сочиненіе, въ которомъ обличилъ „хулу“ Варлаама и Акиндина. Но большая часть его сочиненій противъ варлаамитской ереси были написаны во время монашескаго уединенія. Самое главное изъ нихъ и основательное раздѣляется на четыре части, каждая изъ коихъ подраздѣляется на нѣсколько книгъ; оно направлено противъ самого Варлаама и Акиндина, а равно и противъ послѣдователей ихъ Прохора Кидони, Исаака Аргири и константинопольскаго патріарха Іоанна XIV Калекаса, котораго онъ лишилъ патріаршаго престола въ 1347 г. Но всѣ эти сочиненія I. Кантакузина еще не изданы и хранятся въ рукописяхъ (напр., Лаврент. 6-ки во Флоренціи pl. 8, 8 saec. 14, fol. 379, Париж. Націон. № 1242, fol. 437). Вторая группа богословско-полемическихъ сочиненій императора-монаха Іоасафа Христудула направлена противъ іудеевъ и мусульманъ. Противъ первыхъ написано девять сочиненій, которыя также еще не из-

даны. Противъ магометанъ I. Кантакузинъ составилъ апологію для своего друга Ахеменида, который изъ мусульманства перешелъ въ христіанство и постригся въ монахи съ именемъ Мелетія и котораго его прежніе друзья побуждали отречься отъ христіанства. Апологія раздѣляется на двѣ части, каждая изъ коихъ имѣетъ четыре отдѣла. Въ началѣ апологіи защищаются догматы христіанства противъ ислама, а потомъ указываются противорѣчія въ Коранѣ, изобличаются ложь его основныхъ положеній и частныхъ выводовъ. Эта апологія издана (Migne gr. CLIV, 372—692). Кромѣ того I. Кантакузину принадлежали нѣкоторые церковные гимны. Но, вообще, богословско-литературная дѣятельность василевса-инока еще не можетъ быть оцѣнена надлежащимъ образомъ, такъ какъ его богословскіе труды пока хранятся въ рукописяхъ. Затѣмъ, I. Кантакузинъ замѣчательнъ, какъ историкъ. Ему принадлежатъ „Четыре книги исторіи“—*Ἱστορίων βιβλία Δ'*, гдѣ излагаются византійскія событія отъ 1320 до 1356 г., а нѣкоторыя частности восходятъ и до 1262 г. Введеніе къ сочиненію состоитъ изъ двухъ писемъ Нила и Христудула, вымышленныхъ авторомъ лицъ, изъ коихъ Христудулъ, по приглашенію Нила, обѣщается написать исторію и рассказать лишь о томъ, что самъ видѣлъ и узналъ, руководясь принципомъ—повѣствовать *sine ira et studio*—*ὄχι ἀπευθεῖα τινὲ ἢ φιλία* (I, 10⁹, по ed. Bonnæ). Предшествующихъ историковъ, изъ коихъ имѣетъ въ виду главнымъ образомъ Никифора Григору, онъ судитъ весьма строго, порицая за явное замалчиваніе истины. Но доброе намѣреніе I. Кантакузина разбивается о ту же скалу, о которую сокрушилось безпристрастіе его противника, потому что и Кантакузинъ рассказываетъ о событіяхъ, въ которыхъ и самъ участвовалъ, при томъ былъ передовымъ и центральнымъ дѣятелемъ. Его историческій трудъ отличается еще болѣею партійностію, чѣмъ исторія Григоры, и авторъ употребляетъ здѣсь всѣ усилія, чтобы оправдать и защитить свои дѣйствія. Такъ какъ въ разсказѣ на первый планъ выступаетъ личность I. Кантакузина, то отъ этого не только страдаетъ симметрія повѣствованія, но теряются точность и правильность въ пониманіи и послѣдовательности фактовъ.

Правда, авторъ разсказываетъ массу подробностей и частныхъ интересныхъ, ясныхъ и точныхъ, но не раскрываетъ внутренней между ними связи, не сообщаетъ причинъ зависимости всего историческаго матеріала. Большіе отдѣлы исторіи остаются совершенно темными, а въ другихъ замѣчается нескрываема писателемъ тенденція доказать, какъ хорошо, разумно, справедливо дѣйствовали во всемъ І. Кантакузинъ и его друзья. Поэтому для правильнаго научнаго пользованія воспоминаніями бывшаго императора необходимо восполнять ихъ и противопоставлять другимъ современнымъ историческимъ трудамъ, — особенно Никифора Григоры. Два эти автора исправляютъ и восполняютъ другъ друга не только по самому характеру трудовъ, но и по ихъ матеріалу: Григора разсказываетъ вѣдншнюю исторію, а І. Кантакузинъ ограничивается почти совершенно внутренними пружинами событій. Какъ въ жизни эти два мужа были взаимными противниками, такъ расходились и въ научныхъ своихъ направленіяхъ: Григора былъ послѣдователемъ Платона, а І. Кантакузинъ — Аристотеля, и возникшая вполствдвіи борьба между платониками и аристотеликами имѣла нѣкоторое воплощеніе въ отношеніяхъ этихъ замѣчательныхъ византійцевъ. Вообще, исторія І. Кантакузина требуетъ тщательной критики: авторъ разсказываетъ о себѣ, оправдываетъ свои дѣяствія и винитъ своихъ противниковъ; отсюда, подробности разсказа истинны, но цѣлое исполнено тенденціозности и явной несправедливости (Parisot). Въ отношеніи конструкціи трудъ І. Кантакузина отличается удивительнымъ единствомъ, такъ какъ центромъ повѣствованія является самъ писатель: первая книга представляетъ І. Кантакузина благожелательно расположеннымъ къ законному наслѣднику императорскаго византійскаго престола, вторая говоритъ объ І. Кантакузинѣ, какъ первомъ министрѣ имперіи, въ третьей І. К. изображается, какъ наслѣдникъ царскаго престола, а въ четвертой разсказывается о правленіи І. К. и причинахъ его паденія. Языкъ исторіи І. К. не носитъ слѣдовъ обширнаго филологическаго образованія, какъ у Григоры, но онъ проще и яснѣе языка послѣдняго. Хотя характеръ труда І. К. классическій, но онъ уже является

однимъ изъ самыхъ раннихъ памятниковъ народной греческой прозы. Наконецъ, І. Кантакузинъ написалъ переложеніе первыхъ пяти книгъ Аристотелевой „Этики Никомаха“.

Исторію І. К. въ первый разъ издалъ въ латинскомъ переводѣ *Jac. Pontanus* (Ingolstadt 1603), потомъ *анонимъ* на греческомъ и латинскомъ языкахъ въ трехъ томахъ (Paris 1645), послѣ *Schopen* въ бойнской серіи византійскихъ историковъ (три тома, 1828—1832 г.) и у *Migne, Patr. gr., t. CLIII—CLIV*. Литературу для ознакомленія съ писателемъ подробно указываетъ *K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, München 1897*.

И. И. Соколовъ.

Іоаннъ Евгеникъ, византійскій писатель, родомъ изъ Трапезунта, по должности номофилаксъ великой Христовой церкви, жилъ въ первой половинѣ XV в. и вмѣстѣ съ своимъ знаменитымъ братомъ Маркомъ Евгеникомъ (ефесскимъ) принималъ участіе въ защитѣ православія наканунѣ провозглашенія флорентійской уніи. Въ 1437 г. І. Е. путешествовалъ съ патриархомъ Исифомъ въ Италію для участія на соборѣ, но, пораженный тѣмъ, что здѣсь происходило, не захотѣлъ быть свидѣтелемъ соборныхъ заблужденій и вмѣстѣ съ Иракліискимъ митрополитомъ Антоніемъ вскорѣ, съ разрѣшенія императора, возвратился въ Византію. Главный богословскій трудъ І. Е. есть „Слово въ опроверженіе богохульнаго и ложнаго опредѣленія, состоявшагося на латинскомъ соборѣ во Флоренціи“. Другія произведенія І. Е.—риторическаго характера. Ему принадлежатъ „Описаніе Трапезунта“, въ которомъ онъ говоритъ о положеніи города и его окрестностей, кратко излагаетъ историческую его судьбу. Аналогичны съ этимъ трудомъ—„Описаніе Имвроса“, „О Коринѣ“ и „О селѣ Петрини“ близъ Спарты. Кромѣ топографическихъ трудовъ, І. Е. принадлежатъ описаніе картины, на которой изображена фантастическая мѣстность съ птицами и охотничьими собаками и т. п., посредникъ находится дерево платанъ, водружена икона Богоматери, въ саду гуляетъ молодой царь съ супругой и пр. Вѣроятно, сюжетъ навѣявъ впечатлѣніями во время поѣздки въ Италію. Затѣмъ, І. Е. написалъ ямбическіе стихи по поводу иконы великаго Златоуста, одну епитафію въ 96 стихахъ, похвалу и благодарность въ стихахъ императору Іо-

анну VIII Палеологу и другія подобныя произведенія, часть которыхъ хранится еще въ рукописяхъ (особенно въ Парижской Націон. бібліотекѣ suppl. gr. 2075, написанный самимъ І. Е. въ 1439 г.).

Литература. Сочиненія І. Е. изданы: *Tafel Eustathii opera* (370—373), 1832; *Fr. Boissonade, Anecdota nova* (329—346), Paris 1844; *Bandini, Catalogus codicum graecorum bibl. Laurentianae*, 3 (1770), 322 etc.; *E. Legrand, Cent dix lettres de Francois Filelfe*, Paris 1894 и др. См. *K. Krumbacher, Geschichte der byzant. Litteratur*, München 1897. **Архив.** Ἀνθρόπωνος Δημητριάδου, Ὁρθόδοξος Ἑλλάς, ἐν Λειψίᾳ 1872.

И. И. С.—въ.

Іоаннъ Аргиропулъ — писатель-гуманистъ, родился въ началѣ XV в. въ Константинополѣ въ аристократической семьѣ, учился на родинѣ и въ Италиі, незадолго до завоеванія Константинополя турками въ 1453 г. возвратился въ Византію, былъ свидѣтелемъ ея паденія, а потомъ, вмѣстѣ со многими византіяцами, бѣжалъ во Флоренцію. Здѣсь, какъ человѣкъ образованный, І. примкнулъ къ группѣ греческихъ ученыхъ, пользовавшихся покровительствомъ Медичисовъ, и сталъ во главѣ гуманитарнаго просвѣтительнаго движенія, возникшаго и развившагося въ западной Европѣ подъ воздѣйствіемъ византизма. І. занимался преподаваніемъ греческаго языка, комментировалъ греческихъ философовъ, знакомилъ учившюся у него латинскую молодежь съ богословскими произведеніями византійской литературы. Въ свою очередь, І. прекрасно изучилъ латинскій языкъ, писалъ и переводилъ на этотъ языкъ сочиненія греческихъ философовъ и творенія св. отцовъ. За обширныя познанія и ученость І. А. пользовался особеннымъ покровительствомъ Космы и Петра Медичисовъ и имѣлъ большое вліяніе на воспитаніе Лаврентія М. А ученика говорили объ І., что въ его преподаваніи воскресали времена древнихъ философовъ. Когда во Флоренціи появилась чума, І. А. удалился въ Римъ (1471 г.) и преподавалъ здѣсь философію Аристотеля. Въ Римѣ онъ и скончался около 1486 г.

І. А. написалъ очень много сочиненій разнообразнаго характера. Изъ философскихъ трудовъ ему принадлежатъ: введеніе и *scholium* къ Порфирію и ὄργανονъ Аристо-

теля, трактатъ о силлогизмѣ, о философіи Аристотеля, философско-врачебныя разсужденія, адресованныя на Кипръ. Къ богословскимъ произведеніямъ І. относятся: трактатъ объ исхожденіи Св. Духа, написанный на основаніи твореній отцовъ западной церкви и по просьбѣ Луки Нотара (издалъ на греческомъ и латинскомъ языкѣ Левъ Алляцій въ *Graecia orthodoxa* I, 400—418, откуда перепечаталъ Migne, gr., t. CLVIII), рѣчь о флорентійскомъ соборѣ, церковно-религіозныя стихотворенія. Изъ ораторскихъ произведеній І. А. извѣстны: рѣчь къ византійскому императору Константину XI (1448—1453 г.) въ утѣшеніе по поводу смерти его матери, подобная же рѣчь Кантакузину, по случаю кончины его сына, *μονοδία* на смерть императора Іоанна Палеолога († 1448 г.) и въ утѣшеніе императора Константина, рѣчь къ императору Константину XI о царствѣ. Кроме того, сохранились письма І. къ римскому папѣ Николаю V, Виссаріону никейскому и къ нѣкоторымъ кардиналамъ. І. перевелъ на латинскій языкъ шестодневъ св. Василія в. (Basileae 1565), многія сочиненія Аристотеля, напр. его этику Никомахову. На латинскомъ языкѣ онъ написалъ и комментарий къ Аристотелевой этикѣ Никомаховой (напечатанъ во Флоренціи и Парижѣ въ 1541 г.), а равно и нѣкоторыя письма.

Свѣдѣнія объ І. А. и литературу о немъ сообщаетъ: Κωνστ. Σάθας, *Νεοελληνική φιλολογία: Βιογραφίαί τῶν ἐν τοῖς γράμμασι διαλαμψάντων ἑλλήνων ἐν 1453-1821*, Ἀθήναι 1868.

И. И. Соколовъ.

Іоаннъ Зигомала. См. „Зигомалы“ въ „Энци.“ V, 696—697.

Іоаннъ Каріофилль—греческій богословъ XVII в., родился въ дерконской епархіи, близъ Константинополя, учился въ столичной патріаршей школѣ подъ руководствомъ дидаскала Теофла Коридалева, усвоившаго лютерокальвинистическія воззрѣнія и сообщившаго ядъ лжеученія своему блестящему ученику І. Каріофиллю. По побужденію учителя, І. К. написалъ сочиненіе по поводу слова „пресуществленіе“, въ дѣйствительности же противъ таинства евхаристіи и распространилъ свою рукопись въ греческомъ столичномъ обществѣ. О сочиненіи І. узналъ современный вселенскій

патріархъ Пареніи II (1644—1645 г.), призвалъ I. К., изблчилъ въ протестантизмъ и угрожалъ осудить на соборѣ, какъ еретика, если онъ не раскается. Но при посредствѣ тестя К., эконома великой церкви,—столкновеніе между патріархомъ и I. К. было улажено. Вслѣдъ затѣмъ самъ К. анаеѣматствовалъ лютеранскую ересь, отказался отъ воззрѣній, раскрытыхъ въ сочиненіи о таинствѣ евхаристіи, получилъ прощеніе и назначенъ схолархомъ патріаршей школы въ Константинополь. Въ теченіе 18 лѣтъ (1646—1664) К. съ честью занималъ должность схоларха, пользовался уваженіемъ учениковъ за прекрасное преподаваніе и почетенъ былъ даже званіемъ великаго *логовета* великой Христовой церкви. Но потомъ оказалось, что раскаяніе I. К. въ 1645 г. было неискреннее: онъ по прежнему держался протестантскихъ воззрѣній на таинство евхаристіи и распространялъ въ греческомъ народѣ свое лжеученіе. Поэтому въ 1691 г. константинопольскій патріархъ Калиникъ II потребовалъ его на церковный судъ. Въ патріаршихъ палатахъ состоялся соборъ, предъ которымъ К. и исповѣдалъ, что его сочиненія и богословскія мнѣнія противорѣчатъ догматамъ православной церкви, и подписалъ соборное опредѣленіе, которое гласило: „въ каждой частицѣ евхаристическаго хлѣба и вина заключается не какая-либо часть тѣла и крови Христовыхъ, но всецѣло Господь Христосъ, по Его сущности, т. е. съ душою и божествомъ, совершенный человѣкъ и Богъ; одно и то же тѣло Христово находится на небѣ и присутствуетъ въ таинствѣ, но оно не снисходитъ съ неба, а хлѣбъ и вино существенно претворяются въ тѣло и кровь Христовы, и поэтому тѣло и кровь Господни истинны и дѣйствительны, оставаясь однако незримиы въ таинствѣ, и хотя во вселенной приносится много евхаристическихъ жертвъ, но Христосъ пребываетъ одинъ“. Въ недѣлю православія 1691 г. патріархъ Калиникъ объявилъ въ храмѣ синодальное постановленіе, разорвавъ публично тетрадь съ лжеученіемъ К., и подвергъ анаѣемѣ всякаго, кто имѣетъ списокъ съ его рукописи и не предастъ огню. К. вскорѣ удалился (1693 г.) въ Болгарію, но, вѣроятно, не отказался отъ протестантскихъ воззрѣній на евхаристію,

полагая, что совершать таинство можетъ и лицо, не имѣющее посвященія, потому что „не священство, говорилъ К., а только вѣра христіанская содѣлываетъ таинство“. Въ 1695 г. іерусалимскій патріархъ Досноей издалъ сочиненіе *Ἐγγχειρίδιον κατὰ Ἰωάννου Καρούφλλου*, въ которомъ ставитъ послѣдняго наряду съ Лютеромъ, Кальвиномъ и нѣкоторыми протестантствующими греческими богословами. К. скончался въ самомъ концѣ XVII в. Въ 1697 г. онъ, по просьбѣ архонта Константина Кантакузина, опубликовалъ свое сочиненіе о недоумѣніяхъ и разрѣшеніяхъ или объ изслѣдованіи и необходимыхъ доказательствахъ нѣкоторыхъ догматовъ церкви (*Ἐγγχειρίδιον περὶ τινῶν ἀποριῶν καὶ λύσεων, ἢ περὶ ἐξετάσεως καὶ ἐπιβεβαιώσεων ἀναγκαίων τινῶν τῆς ἐκκλησίας δογμάτων, παρὰ τοῦ σοφωτάτου καὶ λογωτάτου διδασκάλου Ἰωάννου Καρούφλλου κτλ.*). Кромѣ того, К. написалъ житіе слѣдующихъ греческихъ новомучениковъ: Иордана († 2 февраля 1650 г.), Иоанна († 20 декабря 1652 г.), Симеона трапезунтскаго († 14 авг. 1653 г.), Иоанна Влаха († 12 мая 1662 г.), Аѳанасія († 24 іюля 1670 г.), Николая Карпенисіота († 23 сент. 1672 г.), Гавриила († 2 февр. 1676 г.), Кипріяна († 5 іюля 1679 г.), Стаматія († 10 авг. 1680 г.), Дамаскина († 13 ноября 1681 г.) и Павла русскаго († 3 апрѣля 1683 г.). Этотъ муртирологъ показываетъ, какое тяжелое время переживалъ греческій народъ подъ турецкимъ игомъ въ эпоху жизни I. Каріофила.

Литература. К. Σάθας, *Νεοελληνική φιλολογία*. Ἀθῆναι. 1868. Проф. А. П. Лебедевъ, *Исторія греко-восточной церкви подъ властью турокъ*. Изд. 2, Спб. 1904 (здѣсь указаны и пособія для ознакомленія съ писателемъ).

И. И. Соколовъ.

Іоаннъ — имя 23 папъ.

1. **Іоаннъ I** (523—526) родомъ изъ Тосканы, посвященъ былъ 16 августа 523 г. Повидимому, своимъ возвышеніемъ онъ не былъ обязанъ Теодориху в., который потомъ послѣдній смотрѣлъ на папу, какъ на своего подданнаго. Когда императоръ Юстинъ I, въ 523 г., началъ общее преслѣдованіе еретиковъ, ариане-готы обратились за помощію къ своему соплеменнику и единовѣрцу Теодориху. Но въ Византіи остались глухи къ представленіямъ Теодориха. Тогда Теодо-

рихъ рѣшилъ поддержать свою просьбу ходатайствомъ знатныхъ православныхъ римлянъ и главою посольства избралъ папу Іоанна. Послѣдній вынужденъ былъ принять унизительное предложеніе, а позднѣйшая легенда горорить даже, что онъ силою былъ посаженъ на корабль. Въ концѣ 525 г. Іоаннъ прибылъ въ Константинополь, и это былъ первый папа, вступившій на почву восточной имперіи. Императоръ Юстинъ принялъ его съ чрезвычайными почестями — большими тѣмъ тѣ, которыя воздавались константиноп. патріарху. Переговоры о терпимости къ аріанамъ—готамъ увѣчались успѣхомъ. Не смотря на это, папа, прибывъ послѣ пасхи 526 г. въ Равенну, былъ брошенъ Теодорихомъ въ темницу. Въ чемъ заключалась вина папы, — неизвѣстно. Пфейлшифтеръ и другіе предполагаютъ, будто онъ навлекъ гнѣвъ короля тѣмъ, что короновалъ императора Юстина въ пасху 526 г. Но объ этомъ коронованіи сообщаетъ только *liber pontificalis* и не упоминаетъ никто изъ современниковъ, почему оно, очевидно, принадлежитъ къ области легенды. Всѣ другія попытки объяснить поведеніе короля также неудачны. Несомнѣнно только то, что Теодорихъ видѣлъ въ Іоаннѣ приверженца византійской партіи. I. недолго томился въ темницѣ: онъ уже давно былъ опасно боленъ и скончался 18 мая 526 г. Впослѣдствіи былъ канонизованъ, какъ мученикъ за вѣру.

Историка и литература. *Libri pontificalis*, ed. *Mommsen* въ *Monum. Germaniae Gesta pontificum* I, p. 133—137; *Chron. Italica*, ed. *Mommsen*, *Chron. minora*, M. G. Auct. antiqu. I, p. 328. *Pfeilschifter*, *D. Ostgotenkönig Theod. d. Gr.* 1896, S. 155—202, *Hodgkin*, *Italy and her Invaders* III, 510—520; *Робертсонъ и Герцогъ*, *Ист. хр. церкви*, пер. А. П. Лопухина I, 483. Проф. о. *М. И. Орловъ*, *Libri pontificalis*, какъ источникъ для исторіи римскаго папства и полемики противъ него Спб. 1899 г., стр. 33—44. 85. 154; *Всеобщая исторія*, составл. подъ рук. *Лависса и Рамбо*, I. 96—97; *Ф. Грегоровіусъ*, *Исторія города Рима въ средніе вѣка*, пер. В. Савина II (Спб. 1889), 141—145.

2. **Іоаннъ II** (533—535 г.). По смерти Вонифація II, 17 октября 532 г., въ Римѣ началась ожесточенная борьба изъ-за папскаго престола. Кандидаты въ папы не стѣснялись въ средствахъ борьбы. Даже священные сосуды были проданы, чтобы достать деньги для подкупа. Наконецъ, остготскій

дворъ склонился на сторону пресвитера Меркурія Іоанна, и 2-го января 533 г. онъ былъ посвященъ, а 8 мая 535 г. уже умеръ. Важнѣйшимъ событіемъ его правленія было участіе въ еопасхитскомъ спорѣ; еще 6 июня 533 г. импер. Юстиніанъ предложилъ ему подписаться подъ исповѣданіемъ, заключающимъ спорную формулу. Іоаннъ долго медлилъ и только 25 марта 534 г. посланіемъ увѣдомилъ о своемъ согласіи. Посланіе это вмѣстѣ съ письмомъ императора было включено въ *codex Justinianus*.

Литература указана у Н. Böhmer'a въ *R. E. v. Herzog Hausk IX*³, 256; *Langen*, *Gesch. d. röm. Kirche von Leo d. Gr. bis Nicolaus I*, стр. 313—324; *Grisar*, *Gesch. Roms und der Päpste in Mittelalt.* I, стр. 497; *Hodgkin* IV, 87 сл.; *Грегоровіусъ* II, 147—150.

3. **Іоаннъ III** (561—574 г.), сынъ одного знатнаго римлянина Анастасія, послѣ долгой вакансіи римской кафедрой былъ посвященъ 17 июля 561 г. и умеръ 13 июля 574 г. При немъ стремленія римской кафедры возвратитъ отпавшія отъ Рима послѣ собора 553 г. церковныя провинціи увѣчались нѣкоторымъ успѣхомъ: 15 сентября 568 г. подчинилась Равенна; въ 571 г. архіепископъ миланскій Лаврентій II возобновилъ сношенія съ Римомъ; во Франціи два низложенные епископа, апеллировавшіе къ нему, были восстановлены, но такъ какъ они снова стали вести прежній распущенный образъ жизни, то были окончательно низложены.

Литература. Н. Böhmer, 256—257; *Langen*, 401—403; *Hodgkin*, V, 65; *Грегоровіусъ*, II, 210—215; *Лависсъ и Рамбо*, I, 254.

4. **Іоаннъ IV** (640—642 г.), сынъ схоластика Венація изъ Далмаціи, избранъ былъ по смерти Северина (2 авг. 640 г.) въ папы. Въ то время, когда онъ ожидалъ утвержденія императора, посланъ былъ отвѣтъ на вопросъ ирландскаго духовенства и монашества относительно времени празднованія пасхи. Отвѣтъ этотъ замѣчательнъ, во-первыхъ, указаніемъ на то, что—до утвержденія папы—римскою церковію управлялъ не вновь избранный папа, а особый епископъ—викарій; во вторыхъ, изъ него видно, что целегіанство въ это время еще существовало въ Ирландіи. По своемъ утвержденіи на престолѣ 22 сентября 640 г. Іоаннъ IV созвалъ соборъ, на которомъ осудилъ моноелитство. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ высказался противъ константинопольскаго патріарха Пирра, а такъ какъ послѣдній ссылаясь на Гонорія I, въ защиту моноелитства, то папа отпавилъ къ двумъ сыновьямъ императора Ираклія посланіе, въ которомъ пытаея доказать православіе Гонорія и требовалъ уничтоженія новаго догмата. Послѣ

дворцовой революціи, приведшей къ возвышенію Констанца II, Іоаннъ IV получилъ отъ новаго императора извѣстіе, что его желаніе исполнено. Папа принималъ участіе въ судьбѣ своихъ земляковъ, жителей Далмаціи, сильно тѣснимыхъ славянами, и тратилъ большія суммы на выкупъ плѣнныхъ. Въ честь далматинскихъ мучениковъ онъ построилъ церковь въ Римѣ. Скончался 12 октября 642 г.

Литература. *H. Böhmer*, 257; *Hodgkin* VI, 18. 172; *Иванъ Орловъ*, Труды св. Максима Исповѣдника (Сиб. 1888), стр. 34; *Грегоровіусъ* III, 284.

5. **Іоаннъ V** (685—686 г.), родомъ изъ Сиріи, въ санѣ діакона игралъ роль на шестомъ, вселенскомъ соборѣ. Онъ былъ первымъ папою, который по конституціи императора Константина VI былъ посвященъ (23 іюня 685 г.) тотчасъ послѣ избранія безъ императорскаго утвержденія. При немъ сардинская церковь снова была подчинена римской каѳедрѣ. 2 августа 686 г. онъ умеръ.

Литература. *H. Böhmer*, 257; *Hodgkin*, VI, 359; *Langen*, 581; о. проф. *М. И. Орловъ*, *Liber pontificalis*, 104—105; *Грегоровіусъ* III, 305 сл.

6. **Іоаннъ VI** (701—705 г.), родомъ грекъ, занялъ престолъ вопреки волѣ императора Аписмара—Тиверія. Императоръ послалъ экзарха Теофилакта въ Римъ, чтобы низложить папу, но вся митлія Італіи собралась вблизи Рима и защитила избранника. Большая опасность угрожала папѣ отъ Гизульфа, герцога беневентскаго, но подарки папы склонили его отказаться отъ завоеванія. Умеръ онъ 11 янв. 705 г.

7. **Іоаннъ VII** (705—707 г.), какъ и его предшественникъ, — грекъ. *Liber pontificalis* восхваляетъ его образованность, краснорѣчіе и повнманіе искусства, проявленное имъ при постройкѣ многихъ римскихъ церквей. Когда императоръ Юстиніанъ II послалъ ему акты Трулльскаго собора съ просьбою высказаться относительно каждаго постановленія въ отдѣльности, папа не имѣлъ достаточно мужества выразить свое рѣшительное мнѣніе. Гораздо смѣлѣе относился онъ къ англійской церкви, требуя принятія римской одежды для духовенства. Съ лангобардами онъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ.

Литература. *H. Böhmer*, 257—258; *Hodgkin* VI, 363. 367. 370; *Langen*, 593. 595; *Грегоровіусъ* III, 315. 316.

8. **Іоаннъ VIII** (872—882 г.). Сдѣлавшись папою во время быстрого роста папскаго могущества, Іоаннъ, хотя и стоялъ уже на порогѣ старости, однако съ юношескимъ пыломъ принялся за осуществленіе всемірной папской теократіи. Въ дарованіяхъ у него недостатка не было, онъ былъ не только опытнымъ финансистомъ и довольно

хорошимъ полководцемъ, но и искуснымъ политикомъ, прекрасно умѣвшимъ обращать имущество и личность другихъ на службу своимъ интересамъ. Онъ не былъ разборчивъ въ средствахъ: отлученіе, напр., онъ примѣнялъ въ чисто политическіхъ цѣляхъ; духовнымъ былъ онъ только по имени; передъ ложью не останавливался. Не были чужды ему и научныя интересы: Анастасій Библиотекаръ пользовался его милостями; діакону Іоанну онъ поручилъ составить житіе Григорія в. Всѣ свои силы Іоаннъ VIII направилъ на двѣ чисто политическія цѣли: на освобожденіе Італіи отъ сарацинъ и на господство въ Італіи и въ имперіи; и если онъ не достигъ ни той, ни другой, то не по недостатку умѣнія, а по недостатку силы. Всю жизнь папа искалъ могущественнѣйшихъ союзниковъ, но начавшееся разложеніе монархическаго строя, влѣдствіе ленной системы, дѣлало его союзниковъ безсильными. Такъ, не смотря на помощь императора Людовика II, онъ не только не успѣлъ изгнать сарацинъ изъ Італіи, но и вынужденъ былъ въ концѣ своего правленія платить имъ ежегодную значительную дань. Другимъ его союзникомъ былъ Карлъ Лысый, котораго онъ въ 875 г. короновалъ римскимъ императоромъ, обойдя старшаго брата Людовика нѣмецкаго. Такимъ поступкомъ папа показывалъ, что распоряженіе этимъ высокимъ званіемъ зависитъ отъ римской каѳедры. Въмѣстѣ съ Карломъ онъ избралъ архіепископа Анзегиза зенскаго примасомъ Галліи и Германіи, желая этимъ сдѣлать французскій клиръ болѣе покорнымъ, но послѣдній во главѣ съ Гинкмаромъ реймскимъ (см. „Энци.“ IV, 382—383) энергично отстаивалъ свои права. По смерти Карла папа дѣлалъ попытки устроить другіе союзы, но въ концѣ концовъ вынужденъ былъ въ 881 г. короновать Карла Толстаго безъ всякой выгоды для себя. На ряду съ этими чисто политическими вопросами церковныя вопросы въ политикѣ Іоанна VIII играли незначительную и подчиненную роль. Въ спорѣ между Меѳодіемъ и баварскимъ епископатомъ папа сначала рѣшительно сталъ на сторону Меѳодія, но въ 879 г. вызвалъ Меѳодія, какъ леучителя, въ Римъ. Меѳодій успѣлъ оправдаться, и Іоаннъ VIII утвердилъ его архіепископомъ, а въ письмѣ къ Свитополку восхвалялъ кириллицу и дозволилъ дальнѣйшее употребленіе славянской литургіи. Но въ то же время онъ назначилъ злѣйшаго врага Меѳодіева Викинга епископомъ Нитры. Болѣе послѣдовательную политику проводилъ онъ въ болгарскомъ вопросѣ. Тѣмъ не менѣе князь Михаилъ на письма и посольства папы отвѣчалъ одними обѣщаніями, и греческіе священники и культы тамъ остались. Въ 879 г. Іоанну VIII удалось склонить Бранимира кроатскаго на

свою сторону. Съ болгарскимъ былъ тѣсно связанъ византійскій вопросъ. Но и на этомъ полѣ папа потерпѣлъ поражение: онъ долженъ былъ признать Фотія патриархомъ и согласиться съ постановленіями собора 879 г., а надежды его на помощь Василія I противъ сарацинъ не оправдались. 15 декабря 882 г. Іоаннъ VIII умеръ, сдѣлавшись жертвою заговора.

Литература. Н. Böhmer, 258—260; *Langen*, 170—275; *Lapôtre* S. J., *L'Europe et le Sainte Siège à l'époque carolingienne I* (1895); Jean VIII; *Робертсонъ и Герцогъ*, *Исторія христіанской церкви I*, 876; проф. П. И. *Депорскій*, *Исторія ессалонискаго экзархата*, 215; *Грегоровіусъ* т. III, кн. V, стр. 212—227; *Джосель Брайтъ*, *Священная Римская имперія*, пер. Д. М. Петрушевскаго (Москва 1891), 123 сл.; † проф. Н. А. *Осокинъ*, *Исторія среднихъ вѣковъ I*, 284 сл.; † проф. Н. Я. *Въляевъ*, *Состояніе папства въ IX—XIII в. въ „Правосл. Собес.“* 1879 г., № 3, 284, № 4, 297. Литературу о дѣлѣ Игнатія—Фотія см. подъ словомъ „Игнатій“ въ „Энци.“ V, 787.

9. **Іоаннъ IX** (898—900 г.), родомъ изъ Тиволи, монахъ бенедиктинскаго ордена, возведенъ былъ на престолъ сполетскою партіей въ апрѣлѣ 898 г., по изгнаніи Сергія III. Въ противоположность Стефану VI, онъ призналъ Формоза законнымъ папой и провелъ это постановленіе на созванномъ имъ соборѣ. На этомъ же соборѣ онъ призналъ законнымъ императоромъ Ламберта сполетскаго, а помазаніе на царство варвара Арнульфа объявилъ не имѣющимъ силы. Обративъ вниманіе на безпорядки во время послѣднихъ папскихъ выборовъ, онъ издалъ постановленіе, въ которомъ, ссылаясь на *Constitutio Romana* 842 г., требовалъ, чтобы посвященіе папы, избраннаго епископами и всѣмъ клиромъ и испрошеннаго народомъ и сенатомъ, происходило въ присутствіи императорскихъ пословъ. Вскорѣ послѣ этого на кратковременномъ соборѣ въ Равеннѣ онъ пытался въ союзъ съ Ламбертомъ устранить нѣкоторые недостатки церковнаго строя, но неожиданная смерть молодого императора (15 окт. 898 г.) помѣшала его планамъ. Въ Моравіи онъ, вопреки интересамъ Баваріи, по просьбѣ князя Монмира поставилъ трехъ епископовъ, чѣмъ вызвалъ энергичный протестъ Теотемара зальцбургскаго. Съ Византіей онъ сначала находился въ непріязненныхъ отношеніяхъ и подтвердилъ постановленія своихъ предшественниковъ относительно Фотія, но не задолго до смерти, повидимому, примирился.

10. **Іоаннъ X** (914—928 г.), темнаго происхожденія, получилъ престолъ, благодаря куртизанкѣ Теодорѣ. Его политика была не безуспѣшна: славянскаго архіепископа Спалато онъ склонилъ къ пріятію латинской литургіи и къ подчиненію Риму; съ

болгарами онъ возобновилъ сношенія, хотя папр. Николай константиноп. счумѣлъ помѣшать посольству Іоанна X къ царю Симеону; оживленныя сношенія были связаны и съ испанскою церковію. Въ Германіи и Франціи роль папы почти ограничивалась одобреніемъ уже предпринятыхъ епископами и князьями мѣропріятій; напр., папа одобрилъ избраніе пятнадцатого графа Гуго фонъ-Вермандуа реймскимъ архіепископомъ. Болѣе прославился папа своими политическими и военными успѣхами. Ему удалось устроить противъ сарацинъ лигу значительныхъ итальянскихъ князей и византійскаго императора. Іоаннъ X самъ сталъ во главѣ войска и въ августѣ 916 г. совершенно разбилъ сарацинъ при Гариляно. Дочь Теодоры Марозія, стремясь къ полному господству въ Римѣ, заключила Іоанна X въ темницу, гдѣ онъ и умеръ, по Ліутпранду, задущенный душюшкою.

11. **Іоаннъ XI** (931—936 г.), сынъ папы Сергія III и Марозіи, получилъ престолъ 21 года, благодаря матери. въ 932 г. вмѣстѣ съ нею былъ заключенъ въ тюрьму другимъ сыномъ Марозіи Альберихомъ и умеръ въ январѣ 936 года.

12. **Іоаннъ XII** (955—964 г.), сынъ Альбериха, носившій прежде языческое имя Октавіана и перемѣнившій его на Іоанна. Перемѣнивъ имя, Іоаннъ остался и на папскомъ престолѣ прежнимъ даровитымъ, но честолюбивымъ, грубымъ и порочнымъ язычникомъ. При немъ Латеранъ обратился въ публичный домъ. Даже соборъ св. Петра онъ осквернилъ своими оргіями. Столкнувшись съ своей завоевательной политикой съ Беренгаріемъ, онъ обратился за помощью къ Оттону I, вѣроятно, вынужденный къ этому реформатскою партіей римскаго клира, которая видѣла во вмѣшательствѣ Оттона залогъ исправленія куріи. Самъ Іоаннъ недовѣрчиво относился къ Оттону и допустилъ въ Римѣ лишь послѣ клятвы уважать его права, какъ папы и князя Рима. 2 февраля 962 г. Іоаннъ короновалъ Оттона императоромъ. Исполняя желаніе Оттона, Іоаннъ учредилъ для славянъ архіепископство въ Магдебургѣ и епископство въ Мерзебургѣ. Въ свою очередь Оттонъ утвердилъ за церковію ея прежнія владѣнія, подарилъ нѣсколько новыхъ и общалъ помощь для дальнѣйшихъ завоеваній. Но едва Оттонъ покинулъ Римъ, папа, заключивъ союзъ со своимъ прежнимъ врагомъ Адальбертомъ, пытался поднять Византію и Венгрію. Оттонъ снова пошелъ на Римъ, Іоаннъ и Адальбертъ бѣжали въ Тиволи, а императоръ созвалъ соборъ въ храмѣ св. Петра, который 4 декабря 963 г. низложилъ Іоанна и на его мѣсто избралъ Льва VIII. Вмѣстѣ съ тѣмъ подтвержденіемъ *Constitutio Romana* 842 г. признано главенство императора въ Римѣ, а клиръ и знать

клятвенно обязались при выборѣ папы строго держаться каноническихъ постановленій и не посвящать избраннаго папу, пока не поклянется въ вѣрности императору. Іоанну удалось черезъ нѣсколько времени поднять возстаніе противъ новаго папы. Оттонъ быстро усмирилъ возстаніе, но едва онъ удалился, возстаніе возгорѣлось снова. Левъ VIII бѣжалъ, и Іоаннъ созвалъ соборъ въ храмѣ св. Петра, низложилъ Льва и жестоко отомстилъ своимъ врагамъ. Прежде, чѣмъ Оттонъ успѣлъ наказать его, Іоаннъ умеръ отъ раны, полученной во время любовнаго похождения (14 мая 964 г.).

Литература. *Langen*, 307—310. 319—328; 329—330. 336—351; *H. Böhmer*, 261—264 *Грегоровіусъ* V, 212—227. 239 сл.; VI, 248—263. 283—293; *Джеселъ Брайса*, 68—108; *H. А. Осокинъ* I, 392.

13. **Іоаннъ XIII** (965—972 г.), изъ епископовъ Нарни, избранъ по вліянію Оттона I. Изгнанный вскорѣ изъ Рима, онъ снова возвратился туда, благодаря Оттону, и въ своей дальнѣйшей политикѣ всецѣло слѣдовалъ желаніямъ Оттона. Возвышеніе Магдебурга на степень митрополіи, учрежденіе епископства въ Мейсенѣ, Мерзебургѣ и Зейтцѣ, дарованіе привилегій фамильнымъ императорскимъ монастырямъ, коронаваніе Оттона II 25 декабря 967 г., благословеніе брака молодого императора съ Теофаніей 14 апрѣля 972 г.—вотъ болѣе извѣстные примѣры преданности его императору. Іоаннъ и самъ отправилъ посольство въ Византію, но возбудилъ неудовольствіе Никифора нарушеніемъ этикета. Вслѣдствіе союза съ императоромъ вліяніе папы значительно увеличилось на западѣ.

14. **Іоаннъ XIV** (983—984 г.), прежде Петръ, епископъ Павія, избранъ былъ въ ноябрѣ 983 г., какъ вѣрный другъ Оттона II. Но 7 декабря Оттонъ умеръ и Іоанна постигла обычная участь такихъ „императорскихъ“ папъ. Бонифацій VII (см. «Энци.» II, 940) вернулся изъ Константинополя, овладѣлъ въ апрѣлѣ 984 г. Римомъ и заключилъ Іоанна XIV въ замокъ св. Ангела, гдѣ тотъ и умеръ или отъ яда, или отъ голода.

Литература. *Langen*, 354—363. 368 сл.; *H. Böhmer*, 264—265. *Грегоровіусъ* VI, 296. 308.

15. **Іоаннъ XV** (986—996 г.) пользовался въ Римѣ незначительнымъ вліяніемъ:—политическая власть была захвачена консуломъ Кресценціемъ II. Клиръ ненавидѣлъ папу за непотизмъ. Споръ по поводу реймской каѳедры кончился не въ пользу папы. Съ Германіею папа былъ въ хорошихъ отношеніяхъ. При немъ 3 февраля 993 г. произведена была первая канонизація—Удальриха аугсбургскаго. Маріанъ Скотъ упоминаетъ о предшественникѣ Іоанна XV также Іоаннѣ, «сынѣ Роберта»,

будто бы бывшемъ папою 4 мѣсяца, но новѣйшія изслѣдованія показали, что такого не существовало.

Литература. *Wilmans*, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Otto III, стр. 208. 212; *Langen*, 369—380; *H. Böhmer*, 265; *Грегоровіусъ* VI, 312.

16. **Іоаннъ XVI** (997—998 г.), грекъ низкаго происхожденія изъ Калабріи, по имени Филігата, любимецъ императрицы Теофаніи. Черезъ нее онъ получилъ епископскую каѳедру въ Пьяченцѣ. Подкупивъ Кресценція, онъ занялъ папскій престолъ вмѣсто изгнаннаго Кресценціемъ Григорія V (см. «Энци.» IV, 670). Оттонъ III явился въ Италію и возстановилъ Григорія. Григорій, захвативъ Іоанна, лишилъ его носа, ушей, глазъ и языка и низложилъ его. Св. Ниль, землякъ Іоанна, просилъ отдать ему Іоанна, но Григорій велѣлъ возить его на ослѣ по городу, на посмѣшище толпы, а потомъ заключилъ въ тюрьму, гдѣ онъ и умеръ 2 апрѣля 1013 г.

Литература. 9 писемъ Льва, посла Василія II Болгаробойцы при Оттонѣ III, изданы Саккеліономъ въ „Σωτήρ“ 1892 г., XV, стр. 217 сл.; *Wilmans*, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Otto III; *Langen* 385—387; *H. Böhmer*, 265; *Грегоровіусъ* VI, 316.

17. **Іоаннъ XVII** (съ 13 іюня по 7 декабря 1003 г.), римлянинъ, по прозванію Сикко, избранъ былъ благодаря Кресценцію. О немъ извѣстно только то, что до избранія онъ былъ женатъ.

18. **Іоаннъ XVIII** (1003—1009 г.), римлянинъ Фазанъ, смѣнившій Іоанна XVII, также креатура Кресценція. Въ 1004 г. онъ согласился на возстановленіе епископства въ Мерзебургѣ и въ 1007 г. на основаніе епископства въ Вамбергѣ. Правленіе его было спокойно и ничѣмъ не замѣчательно.

Литература. *Langen*, 401; *H. Böhmer*, 265. 266; *Грегоровіусъ* VII, 1—4.

19. **Іоаннъ XIX** (1024—1033 г.), римлянинъ, братъ Венедикта VIII («Энци.» II, 384), по смерти его, будучи свѣтскимъ человѣкомъ, захватилъ папскій престолъ. Императоръ византійскій Василій II просилъ его признать константинопольскаго патріарха вселенскимъ епископомъ и папою Востока и предлагалъ за это значительную сумму. Іоаннъ согласился, взявъ деньги, но общее недовольство заставило его отказаться отъ дальнѣйшихъ переговоровъ. 26 марта 1027 г. онъ короновалъ Конрада II. Присутствовавшій при коронаціи Каутъ великій заключилъ съ папою договоръ, предоставлявшій нѣкоторыя привилегіи королю и его подданнымъ.

Литература. *Langen*, 418—428; *H. Böhmer*, 266—267; *Грегоровіусъ* кн. VII, 12.

20. **Іоаннъ XX**: такъ называется иногда Іоаннъ XIX-й, при чемъ въ счетъ папъ Іоанновъ включается и мнѣгскій Іоаннъ, упомянутый подъ Іоанномъ XV.

21. **Іоаннъ XXI** (1276—1277 г.), португалець Петръ Юліанъ, славился своею ученостію и даже считался волшебникомъ. Съ XIV вѣка его отождествляли съ Петромъ Испанцемъ, авторомъ нѣсколькихъ медицинскихъ сочиненій и распространеннаго сочиненія «*Summula logicae*», но не основательно. Пытался онъ сварядить крестовый походъ и съ этою цѣлю старался уладить споръ между Альфонсомъ кастильскимъ и Филиппомъ французскимъ о наслѣдствѣ въ Кастили, но безуспѣшно. Также безуспѣшна была его попытка учредить новый порядокъ конклава. Іоаннъ былъ убитъ упавшею кровлей папскаго дворца, въ Витербо, 20 мая 1277 г.

Литература. *R. Stapper, Papst Johannes XXI, Münster 1898, Gregorovius X, 271—272; Осокинъ II, 489 сл.*

22. **Іоаннъ XXII** (1316—1334 г.), прежде Іаковъ Дуеца de Оса, французъ изъ Кагора, 7 августа 1316 г. былъ избранъ въ Лионѣ въ 72 лѣтнемъ возрастѣ. Во время своего 18 лѣтняго правленія Іоаннъ велъ энергичную и послѣдовательную политику, благодаря чему получилъ большое вліяніе на церковныя дѣла. Въ Германіи боролись въ это время Людвигъ баварскій и Фридрихъ австрійскій. Папа изъявилъ притязаніе на временное управленіе Германіей и на рѣшеніе спора, а послѣ побѣды Людовика всталъ на сторону его противника. Людовикъ сталъ дѣйствовать совмѣстно съ францисканцами, недовольными рѣшеніемъ Іоанна ихъ спора съ доминиканцами въ пользу послѣднихъ. Людовикъ и францисканцы обвинили папу въ еретичествѣ и объявили низложеннымъ. Папа проклялъ Людовика и сталъ собирать противъ него крестовый походъ. Людовикъ, примирившись съ Фридрихомъ, въ 1326 г. пошелъ въ Римъ и короновался тамъ. Францисканцы обвинили Іоанна за мнѣніе, что святыя будутъ лицеэрѣты Бога только послѣ страшнаго суда, а равно за отверженіе имъ абсолютной бѣдности монаховъ, и снова торжественно низложили его. На его мѣсто былъ избранъ Николай V. Но Робертъ неапольскій, союзникъ папы, выступилъ противъ Людовика, народъ также возмущился противъ него, и въ 1328 г. Людовикъ вынужденъ былъ покинуть Римъ. Іоанну удалось захватить антипапу. Главу францисканцевъ Михайла Казену I. вызвалъ въ Авиньонъ, но Михайлъ бѣжалъ въ Мюнхенъ и оттуда со своими единомышленниками началъ энергичный литературный походъ противъ Іоанна. Во главѣ этого похода стоялъ Вильгельмъ Оккамъ. Тѣмъ не менѣе папа остался побѣдителемъ, и въ 1329 г. орденъ вынужденъ былъ покориться, а энтузіасты монашеской бѣдности подверглись всѣмъ строгостямъ инквизиціи. Обратилъ вниманіе папа и на ученіе Эккарта и осудилъ его. Пламенною мечтой Іоанна было пере-

селеніе въ Римъ. Онъ поклялся никогда не садиться на ковы, пока не вѣдетъ въ Римъ, и всю жизнь ходилъ пѣшкомъ. Онъ работалъ съ удивительною для его возраста энергіей: отъ времени его правленія сохранилось до 60.000 актовъ. Всѣми средствами стремился онъ обогатить папскую казну и оставилъ послѣ себя 25 милліоновъ золотыхъ гульденовъ. Каноническое право онъ обогатилъ цѣлымъ рядомъ своихъ декретовъ. Умеръ 4 декабря 1334 г. Его догматическія возрѣнія на блаженство возбудили противъ себя такіе споры, что онъ былъ вынужденъ поручить разсмотрѣніе ихъ особой комиссіи, которая признала его взгляды ложными, но онъ умеръ ранѣе этого рѣшенія.

Литература. *V. Verlaque, Jean XXII, sa vie et ses oeuvres, Парижъ 1883; Hauck въ R. E. v. Herzog-Hauck IX³, 267—270; о. А. П. Поповъ, Лат. іерус. patriarchia II, 64—65. [G. Mollat, Jean XXII fut-il un avare? въ «Revue d'histoire ecclésiastique» за 1904—1905 г.г.]; *Gregorovius* кн. XI, стр. 51—96; *Джемсъ Брайсъ*, 176 сл.; † проф. *Н. А. Осокинъ II, 667 сл.; Лависъ и Рамбо III, 335—338. [G. Mollat et G. de Lesquen, Lettres communes de Jean XXII (1316—1334), analysées, d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican, I—II, 3, Paris 1905. Н. К. Schaefer, Geldspenden der päpstl. Kurie unter Johann XXII für die oriental. Christen въ «Oriens christianus» 1904, I, S. 184—187.**

23. **Іоаннъ XXIII** (1410—1419 г.), неаполець Бальтазаръ Косса, былъ морскимъ разбойникомъ, затѣмъ въ Волонѣ получилъ степень доктора правъ и при Бонифаці IX поступилъ въ римскую курію и сдѣбался кардиналомъ и легатомъ въ Волонѣ. Въ этомъ санѣ онъ много способствовалъ возвышенію церковнаго государства. Онъ былъ душою собора въ Пизѣ, и избранный здѣсь папа Александръ V былъ лишь послушнымъ орудіемъ въ его рукахъ. По смерти Александра онъ единогласно избранъ былъ папою 17 мая 1410 г. Какъ будто тиара лишила его прежней энергіи, и правленіе Іоанна XXIII есть цѣпь колебавій и полумѣръ. Война съ Владиславомъ неапольскимъ началась удачно для папы, но послѣдній не воспользовался плодами побѣды и спокойно смотрѣлъ на усиленіе противника. Вынужденный заключить союзъ съ императоромъ Сигизмундомъ, онъ долженъ былъ, уступая его настояніямъ, созвать въ Констанцѣ соборъ. Съ печальными предчувствіями отправился папа на соборъ, но вмѣсто того, чтобы защищать тамъ папскія права или, по крайней мѣрѣ, личное достоинство, онъ своимъ позорнымъ бѣгствомъ навлекъ на себя общую ненависть, была обвиненъ во всевозможныхъ преступленіяхъ и низложенъ 29 мая 1415 г. Папа былъ схваченъ и отданъ его врагу пфальцграфу Людвигу

баварскому, но новый папа Мартинъ V выкупилъ и назначилъ его епископомъ—кардиналомъ тускуланскимъ. Въ 1419 г. I. умеръ во Флоренціи.

Литература. *C. Hunger*, Zur Geschichte Papst Johannes XXIII, Diss. phil., Bonn 1876; *Schwerdfefer*, Papst Johannes XXIII, Wien 1895; *H. Blumenthal*, Johann XXIII въ «Zeitschrift für Kirchengeschichte» XXI; *B. Bess* въ R. E. v. Herzog-Hauck, IX³, 271—272; *Робертсонъ* и *Герцогъ*, Исторія христіанской церкви II, 332—336; *Грегоровіусъ* XII, 329 сл.; *H. А. Осокимъ* I, 780; II, 738. 785. 890. 908. 931.

С. Троицкій.

Іоаннъ Кассіанъ (римлянинъ) препод.; пресвитеръ массилійскій (—Марсея въ южной Галліи) и основатель здѣсь двухъ монастырей. Извѣстенъ въ новѣйшей ученой богословской литературѣ иностранной и русской, какъ представитель, такъ называемаго, полупелагіанства, въ дѣйствительности же строго православный, знаменитый подвижникъ конца IV и начала V вѣка и писатель весьма цѣнныхъ аскетическихъ сочиненій.

Годъ рожденія преп. Іоанна Кассіана приблизительно полагается въ періодъ между 350—360 гг. (Migne lat. XLIX: Prolegom. ad op. J. Cassiani). Іоаннъ—его собственное имя (Nomen), а Кассіанъ—прозвание (Cognomen: см. у Геннадія массил. въ соч. De viris illustribus гл. 61 и у Іоанна Тритемія De scriptoribus ecclesiasticis гл. 111). Насколько можно судить по словамъ самого Іоанна Кассіана, родители его были люди зажиточные, жили въ странѣ пріятной, съ благораствореннымъ климатомъ и имѣли свои помѣстья (см. соч. I. Касс. Собесѣдованіе 24, 1). Есть основанія думать, что странюю этой была также область Западной римской имперіи, въ которой онъ провелъ послѣдніе годы своей жизни и померъ, т. е. галльская область—Марсель: отсюда и названіе его „римлянномъ“ въ широкомъ смыслѣ этого слова, какъ гражданина римской имперіи (см. Фотій въ Библ. код. 197). Правда, точныхъ указаній на мѣсто его рожденія нѣтъ нигдѣ и существуетъ даже предположеніе о его восточномъ происхожденіи, но большая вѣроятность западнаго его происхожденія—кромѣ авторитетныхъ показаній патріарха Фотія—подтверждается самымъ его именемъ—Кассіанъ—чисто римскимъ; прекраснымъ знакомствомъ его съ латинскимъ языкомъ, на которомъ онъ написалъ свои сочиненія; описаніемъ имъ своей родной въ страны такихъ чер-

тахъ, которыя могутъ быть отнесены скорѣе къ западной странѣ (Собес. 24, 1); пребываніемъ его въ концѣ жизни въ Массиліи и нѣкоторыми другими фактами его жизни. О раннихъ годахъ дѣтства жизни преп. I. Кассіана ничего неизвѣстно. Біографическія свѣдѣнія начинаются прямо жизнью его въ Палестинѣ, въ вилеемскомъ монастырѣ, куда онъ прибылъ, по его словамъ, еще въ ранней юности (см. Собесѣд. II, 1 и предисловіе къ его сочиненію De institutis coenobiorum). Здѣсь же, въ вилеемскомъ монастырѣ, преп. I. Кассіанъ въ юношескихъ лѣтахъ облекся въ иноческое одѣяніе (см. Собесѣд. 16, 1. 17, 2. 5. 31) и получилъ первые уроки подвижничества отъ здѣшнихъ монаховъ (какъ онъ самъ говоритъ въ своемъ сочиненіи Собесѣдованіе 17, 7: „qui nos docuerunt a parvulis magna copiam“). Постѣ двухлѣтняго пребыванія въ вилеемскомъ монастырѣ (Собесѣд. 19, 2) преп. I. Кассіанъ, побуждаемый желаніемъ высшаго духовнаго совершенства въ христіанской жизни (Собес. 17, 7), вмѣстѣ съ своимъ другомъ Германомъ около 390 г. предпринялъ путешествіе по египетскимъ монастырямъ (Собес. II, 1. 1, 1 и др.). Семь лѣтъ проведены были имъ вмѣстѣ съ этимъ другомъ въ посѣщеніи и бесѣдахъ съ многочисленными подвижниками Ѡиванды, куда они сначала прибыли, а потомъ скитской пустыни, находящейся вблизи Марейтскаго озера въ Египтѣ (см. Собес. 17, 31. II, 1. 1, 1). Ѡиванда была извѣстна тогда, какъ отечество строгаго монастырскаго подвига, какъ отечество анахоретства, которое въ ряду монашескаго рода жизни представляетъ высшую ступень (см. Собес. 8, 6. 11.). Ѡиванду, какъ своего рода питомникъ и цвѣтникъ монашества, и ея подвижниковъ, восхваляетъ весьма возвышеннымъ словами такой великій святитель, какъ I. Златоустъ. „Идите въ Ѡиванду“,—говоритъ онъ,—„вы найдете тамъ пустыню прекраснѣе рая, тысячъ хоровъ ангеловъ въ человѣческомъ образѣ, цѣлый сонмъ мучениковъ, цѣлый сонмъ дѣвственницъ,—вы увидите діавола связанымъ, а Христа побѣждающимъ“. Пребываніемъ въ этой пустынѣ I. Кассіанъ ревностно воспользовался къ тому, чтобы усвоить себѣ всестороннее изученіе духовной мудрости, т. е. преданія древнихъ отцовъ-подвижниковъ и ихъ наставленія въ подвиж-

нической жизни, и такъ увлекся жизнью здѣшнихъ подвижниковъ, что только велѣдствіе даннаго обѣщанія возвратился вмѣстѣ съ своимъ другомъ Германомъ въ виолесемскій монастырь около 397 г., проведя въ пустыни около 7-ми лѣтъ (Собес. 17,30). Послѣ кратковременнаго пребыванія въ Виолесемѣ они снова отправились въ египетскіе монастыри, снова посѣтили скитскую пустыню для большаго преуспѣянія въ подвигахъ благочестія (Собес. 17, 2. 5. 31), но пробыли на этотъ разъ тамъ не больше 3-хъ лѣтъ. Въ 400 году преп. І. Кассіанъ съ тѣмъ же своимъ другомъ Германомъ приходитъ въ Константинополь и дѣлается ученикомъ св. І. Златоуста, въ личной жизни котораго онъ могъ видѣть блестящее осуществленіе ученія древнихъ египетскихъ отцовъ о духовномъ совершенствѣ (см. соч. І. Кассіана „De incarnatione Christi adversus Nestorium“: Migne lat. L, 270). Пребываніе І. Кассіана въ Константинополь въ качествѣ ученика І. Златоуста было очень важнымъ моментомъ въ его личной жизни и имѣло рѣшительное вліяніе на его богословское направленіе и на выработку его религиозно- нравственнаго міровоззрѣнія. Привязанность І. Кассіана къ своему славному учителю (І. Златоусту) сохранялась имъ до самой смерти и именемъ этого великаго учителя онъ пользовался, между прочимъ, какъ оплотомъ въ охраненіи жителей Константинополя отъ ереси Несторія (см. соч. „De incarnatione Christi“ lib. 7, 31). Здѣсь же въ Константинополь преп. І. Кассіанъ былъ посвященъ св. І. Златоустомъ въ санъ діакона (см. тамъ же). Впослѣдствіи, когда св. І. Златоустъ былъ присужденъ къ ссылке, І. Кассіанъ вошелъ въ составъ посольства, отправленнаго друзьями І. Златоуста въ Римъ (405 г.) къ папѣ Иннокентію просить защиты за невиннаго страдальца. Очень вѣроятно, что въ Римѣ преп. І. Кассіанъ теперь впервые познакомился съ ученіемъ Пелагія, который могъ быть тамъ около этого времени (см. сочин. Wiggers'a, Versuch einer pragmatischen Darstellung des Augustinismus und Pelagianismus nach ihrer geschichtlichen Entwicklung, II): само собою понятно, какъ онъ, твердо усвоившій взгляды І. Златоуста, могъ отнестись къ новому ученію Пелагія. Изъ Рима, когда со смертію І. Златоуста, хатагай-

ство о немъ было не нужно, преп. І. Кассіанъ снова отправляется на Востокъ и здѣсь среди монаховъ еще болѣе усовершеншается въ подвижнической жизни, закрѣпляя въ памяти и сердцѣ то ученіе подвижниковъ Востока, которое онъ воспринялъ еще въ юношескихъ лѣтахъ; это же ученіе о духовномъ совершенствѣ, о предметахъ подвижническихъ онъ потомъ изложилъ въ своихъ сочиненіяхъ. Несомнѣнно однако, что послѣдніе годы своей жизни, когда написаны имъ и сочиненія, преп. Кассіанъ провелъ въ Галліи, въ Марсели, о чемъ ясно свидѣтельствуетъ и самъ онъ въ предисловіи къ своимъ трудамъ, равно какъ Геннадій и Тритемій. Въ Массиліи же преп. І. Кассіанъ, по словамъ Геннадія и Тритемія, былъ посвященъ въ санъ пресвитера и здѣсь же вблизи города устроилъ, по Геннадію, два монастыря: мужской и женскій по правиламъ палестинскихъ и египетскихъ общежительныхъ монастырей. Справедливо поэтому преп. І. Кассіанъ м. б. причисленъ къ первымъ основателямъ монашества въ Галліи и вообще на Западѣ. Вѣроятно, за устройство этихъ же монастырей и за введенію въ нихъ дисциплину, которая была образцомъ и для будущаго устройства монастырей, предп. І. Кассіанъ получилъ почетное названіе а б б а т а, которое по древнему обычаю прилагалось только къ старшимъ и совершеннѣйшимъ мужамъ. Скончался преп. І. Кассіанъ въ 435 г.; за совершенство и высоту жизни причисленъ къ лику святыхъ и памяти его на западѣ очень скоро стали посвящаться монастыри (см. Migne XLIX, р. 38 и „Истор. уч. объ о.о. Цер.“ Филар., III, стр. 41, прим. 17). Папа Урбанъ V, занимавшій съ 1362—1370 г. папскій (авиньонскій) престоль, приказалъ положить голову І. Кассіана въ серебряный ковчегъ и сдѣлать надпись: „Caput sancti Cassiani“. Въ самой Массиліи память преп. І. Кассіана празднуется 23-го іюля съ большою торжественностію. У насъ въ русской церкви *его память совершается 29-го февраля* и подъ этимъ числомъ мѣсяца можно находить въ Четвѣхъ-Минеехъ краткое его житіе.

Изъ приведенныхъ обстоятельствъ жизни преп. І. Кассіана видно, что духовное богатство Востока онъ какъ бы перенесъ на Западъ и въ своемъ личномъ

міровоззрѣніи представилъ какъ бы попытку сочетанія спекуляцій Востока съ реальнымъ направленіемъ западной богословской мысли. Впрочемъ, это нужно, — строго говоря, — понимать только въ смыслѣ его религіозно-нравственнаго образованія и выработки его богословскаго міровоззрѣнія; что же касается его образованія чисто свѣтскаго, классическаго, которое очень ярко проглядываетъ во многихъ мѣстахъ его сочиненій, то, вѣроятно, онъ приобрѣлъ его дома на родинѣ, такъ какъ Массилія славилась тогда процвѣтаніемъ свѣтскихъ наукъ, и исторически извѣстно, что римляне даже ѣздили вмѣсто Востока съ образовательною цѣлю въ массилійскую гимназію (см. „Prolegom. ad op. J. Cass.“ у Migne XLIX, p. 27).

Въ личной жизни и литературныхъ трудахъ преп. І. Кассіанъ является исключительно подвижникомъ; это—основное содержаніе всей его жизни и дѣятельности. И нужно сказать, что въ исторіи западнаго монашества его заслуга громадна. Монашество на Западѣ въ то время только еще прививалось. Аѳанасій в., пребывавшій въ 40-хъ г.г. IV ст. въ Италіи изгнанникомъ, первый, какъ извѣстно, произвелъ тамъ движеніе къ монашеству и познакомилъ Западъ съ монашескою жизнію Востока. Съ этого времени движеніе на Западѣ въ пользу монашества и стремленіе къ монашеской жизни усиливается все болѣе и болѣе какъ въ Римѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ Западной имперіи, благодаря сильному вліянію такихъ поборниковъ монашества, какъ Мартинъ турскій и бл. Іеронимъ. Да и кромѣ этихъ лицъ западная богословская мысль ко времени преп. І. Кассіана въ лицѣ особенно св. Амвросія медиоланскаго и бл. Августина выработала уже достаточно много матеріала по разнымъ вопросамъ нравственной жизни и подвижничества; только этотъ матеріалъ не былъ еще приведенъ въ цѣльную систему и теорію специально подвижническаго міровоззрѣнія во всей полнотѣ входящихъ въ это міровоззрѣніе вопросовъ. Возникавшее западное монашество въ силу самого своего происхождения отъ восточныхъ подвижниковъ жило пока тѣмъ, что до сихъ поръ давалъ ему случайно Востокъ. Но вѣдь дѣло подвижничества есть своего рода дѣло духов-

наго творчества или, какъ опредѣляетъ его преп. І. Кассіанъ: „естъ особое искусство, имѣющее конечную цѣлю (telos) полученіе царства небеснаго, а ближайшею задачей (scopus) достиженіе чистоты сердца, безъ которой невозможно получить царства небеснаго“ (см. Собес. I, 2—4). Значитъ, какъ и во всякомъ искусствѣ, здѣсь должны существовать тоже своего рода теорія его и практическое изученіе этого искусства, упражненіе въ немъ. Востокъ былъ уже богатъ опытами въ этомъ искусствѣ и достигалъ совершенства.

Дѣятельно усвоивъ въ полнотѣ подвижническую жизнь Востока, богатый духовнымъ опытомъ жизни, преп. І. Кассіанъ въ своихъ сочиненіяхъ на пользу западнаго монашества и представилъ такой полный опытъ аскетики въ духѣ воззрѣній и идеаловъ, выработанныхъ на Востокѣ представителями подвижничества IV-го в., что позднѣйшая исторія монашества на Западѣ въ лицѣ своихъ представителей, можно сказать, не дала лучшаго. Объ этомъ достаточно могутъ говорить та извѣстность и то уваженіе, съ которыми относились къ сочиненіямъ преп. І. Кассіана позднѣйшіе знаменитые западные ученые мужи и ревнители монашества. Геннадій, пресвит. массилійскій, Фульгенцій, Кассіодоръ, Григорій в. и др. даютъ о сочиненіяхъ преп. І. Кассіана самый лестный отзывъ, внушая монахамъ прилежно читать ихъ. „Cassianum presbyterum, qui scripsit de Institutione fidelium, sedulo legite, frequenter audite“, внушаетъ Кассіодоръ своимъ монахамъ (см. Migne XLIX, 47: Prolegom. ad op. J. Cass.). Св. Бенедиктъ (regula monastica, cap. 24 и 73) установилъ въ монастырѣ ежедневное чтеніе сочиненій І. Кассіана. Петръ Даміанъ, Доминикъ, Тома Аквинатъ (см. „Summa theologiae“), Іоаннъ Триветміи (писатель XV в.), Петръ Еквилинъ, кардиналъ Беллярминъ (Liber de scriptoribus ecclesiasticis)—все они говорятъ о преп. І. Кассіанѣ съ величайшимъ уваженіемъ, какъ о подвижникѣ и писателѣ знаменитыхъ подвижническихъ сочиненій, которая по словамъ Беллярмина „utiliter legi possunt“. Даже на Востокѣ, въ расадникѣ и цвѣтникѣ монашества, сочиненія преп. І. Кассіана пользовались громаднымъ уваженіемъ за изложенныя въ нихъ возвышенныя аскетическія воззрѣнія и были

очень рано переведены на греческій языкъ. Такъ, по отзыву даже св. Іоанна Лѣствичника, „великій Кассіанъ разсуждаетъ превосходно и возвышенно“ (см. „Лѣствица“ ст. 4 гл. 166 по изд. 4 въ Сергіевомъ Посадѣ), а патр. Фотій въ своей Библиотекѣ (код. 197), говоря о Кассіанѣ, замѣчаетъ, что его сочиненіямъ свойственно нѣчто „божественное“ (θεῖον). И у насъ на Руси сочиненія преп. І. Кассіана были давно уже и очень хорошо извѣстны нашимъ ревнителямъ монашества, напр. Нилу Сорскому (см. его „Монаст. Уставъ“ и „Главы“). Сборникъ библиотеки Троице-Серг. Лавры (XV в.) № 756 л.л. 461—476 содержитъ въ себѣ часть аскетическихъ сочиненій І. Кассіана подъ заглавіемъ: „Преподобнаго отца нашего І. Кассіана Римлянина о злыхъ восьми помыслахъ“. Одинъ уже тотъ фактъ, что сочиненія преп. І. Кассіана, начиная съ 1485 г. и по 1733 г., въ сравнительно небольшой періодъ времени изданы были 29 разъ, достаточно говоритъ о томъ, какъ высоко цѣнились его сочиненія; при чемъ нѣкоторыя изданія выдѣляются особенною заботой о восстановленіи подлиннаго текста и устраненіи интерполяцій.

И дѣйствительно, достаточно даже краткаго перечня тѣхъ предметовъ, о которыхъ говоритъ въ своихъ сочиненіяхъ преп. І. Кассіанъ, чтобы видѣть, какъ они должны быть важны для монаховъ. Перу преп. І. Кассіана, какъ несомнѣнные, принадлежатъ слѣдующія 3, сохранившіяся до насъ сочиненія: 1) *De institutis Coenobiorum libri XII ad Castorem, aptensem episcoporum*, написано между 417 — 419 г.г.; 2) *Collationes patrum XXIV* книги, написаны въ періодъ между 420 — 429 г.г.; 3) *De incarnatione Christi adversus Nestorium libri VII*, написано подъ конецъ жизни (430 г.) по порученію римскаго Архидіакона Льва, впоследствии папы, и представляетъ собой сборникъ мыслей восточныхъ и западныхъ отцовъ противъ ереси Несторія. Въ смыслѣ значенія для монашества важны именно первыя два сочиненія. Изъ нихъ первое (*De institutis Coenobiorum*) содержитъ въ первыхъ 4-хъ книгахъ важнѣйшія правила монастырской жизни внѣшней (1 кн. объ одеждахъ, объ общихъ монастырскихъ молитвахъ—дневныхъ и ночныхъ; 2-я и 3-я о чинѣ отреченія; 4-я о необходимости строгаго послушанія и о совершен-

ной бѣдности), а въ 8-ми слѣдующихъ трактуетъ о восьми главныхъ порокахъ или страстяхъ и о средствахъ ихъ излеченія, при чемъ посвящается цѣлая книга описанію каждой страсти и борьбѣ съ ней (страсти: чревоугодіе, блудъ, сребролюбіе, зависть, уныніе, печаль, тщеславіе и гордость). Въ сочиненіи *Collationes patrum* преп. І. Кассіанъ разсуждаетъ специально о духовномъ совершенствѣ и о внутренней жизни подвижника подъ формою бесѣдъ съ египетскими подвижниками. Здѣсь говорится исключительно о благочиніи внутренняго челоуѣка, о совершенствѣ жизни и чистотѣ сердца, „чтобы, читая эти сочиненія, каждый могъ,— по словамъ преп. І. Кассіана,—понаучаться, что должно соблюдать на высотѣ духовнаго совершенства“ (предисл. къ Собес.). Твердо стоя на почвѣ Свящ. Писанія и общаго христіанскаго міровоззрѣнія, преп. І. Кассіанъ опредѣляетъ здѣсь самую задачу и конечную цѣль христіанскаго аскетизма (1-е Собес.) и изображаетъ весь процессъ этого какъ бы творчества нѣкоего новаго бытія въ области духа и воли челоуѣка, доводя подвижника до того момента, когда онъ какъ бы отрѣшается отъ всего земнаго и живетъ однимъ созерцаніемъ Бога. При свѣтѣ бож. откровенія, путемъ по преимуществу психологическаго анализа тѣхъ состояній, которыя приходится переживать подвижнику, преп. І. Кассіанъ знакомитъ читателя со всѣми явленіями въ области духовной жизни спасающагося челоуѣка. Онъ разсматриваетъ состояніе и расположеніе душевныхъ силъ въ естественномъ, грѣховномъ челоуѣкѣ и то содержаніе, въ которомъ обычно проявляется жизнь челоуѣка плотскаго, потомъ по мѣрѣ „Собесѣдованій“ знакомитъ съ состояніемъ и расположеніемъ этихъ природныхъ силъ челоуѣка уже на разныхъ ступеняхъ духовной жизни, указываетъ также тѣ проявленія душевной жизни, какими главнымъ образомъ характеризуется жизнь подвижника на разныхъ ступеняхъ духовнаго совершенства. Въсѣтъ съ предметами, относящимися специально къ области жизни подвижнической, преп. І. Кассіанъ въ тѣхъ же „Собесѣдованіяхъ“ касается и болѣе общихъ, основныхъ пунктовъ христіанскаго міровоззрѣнія, чтобы подвижникъ чрезъ истинное уразумѣніе ихъ ясаѣе и правильнѣе понималъ за-

дачи своей жизни и чувствовалъ подѣ собою твердую почву.

Вотъ краткій перечень тѣхъ предметовъ, о которыхъ идетъ рѣчь въ „Собесѣдованіяхъ отцовъ“ у преп. І. Кассіана: 1-е „о цѣли монаха“; 2-е «о духовномъ разсужденіи»; 3-е „о трехъ отреченіяхъ“; 4-е «о борьбѣ плоти и духа»; 5-е «объ осями главныхъ порокахъ», съ которыми приходится бороться подвижнику; 6-е «объ убіеніи святыхъ» (собственно Промыслъ Божіемъ); 7-е и 8-е „о непостоянствѣ души и о злыхъ духахъ“ въ ихъ вліяніи на человѣка; 9-е и 10-е «о молитвѣ»; 11-е «о совершенствѣ»; 12-е «о чистотѣ»; 13-е „о покровительствѣ Божіемъ“ (важное по изложенному здѣсь взгляду на свободу и благодать въ дѣлѣ спасенія); 14-е «о духовномъ знаніи»; 15-е «о божественныхъ дарованіяхъ»; 16-е „объ истинномъ дружествѣ и его основахъ“; 17-е «объ опредѣленіи» (собственно вопросъ о т. наз. «*collisio officiorum*»); 18-е «о трехъ родахъ монаховъ»; 19-е „о цѣли киновіи и пустынножителства“; 20-е «о концѣ покаянія»; 21-е «о льготахъ въ пятидесятиницу»; 22-е „о ночныхъ искушеніяхъ“; 23-е „о желаніи добра и дѣланіи зла“ (содержитъ замѣчательное по глубинѣ мысли толкованіе словъ Рим. 7, 19—23); 24-е «о духовномъ самоумерщвленіи».

Въ разсужденіи объ указанныхъ предметахъ преп. І. Кассіанъ сумѣлъ коснуться и выяснитъ воѣ стороны и вопросы подвижнической жизни, чѣмъ далъ прекрасное удовлетвореніе аскетическимъ запросамъ того времени, которые были очень сильны на Западѣ среди христіанскаго общества, а частію и въ настроеніи языческаго общества, увлекавшагося мистицизмомъ. І. Кассіанъ не только перенесъ аскетическія идеи Востока на Западъ, но сумѣлъ отдать должное въ своихъ трудахъ и Западу съ его духовнымъ богатствомъ; нашелъ возможнымъ сочетать характерные элементы западной богословской мысли съ восточными, въ приложеніи ихъ къ подвижничеству, не утративъ духа идей восточной аскетики.

Взглядъ на подвижничество, какъ на внутреннюю, главнымъ образомъ, жизнь личности, а не на виѣшней только институтъ; ученіе о личности подвизающагося, какъ о силѣ, активно осуществляющей задачи своей жизни чрезъ сознательное участіе въ предположеніяхъ своего званія, и пониманіе задачи подвижничества въ смыслѣ индивидуальнаго совершенствованія,—эти основныя положенія аскетики Востока легли въ основу воззрѣній и преп. І. Кассіана. Тотъ

же духъ восточной аскетики и ея идеи прѣводятся І. Кассіаномъ и въ болѣе частныхъ пунктахъ его ученія о подвижничествѣ: указаніе причины подвижничества въ состояніи природы падшаго человѣка (антропологическая причина подвижничества), ученіе о благодати Божіей, какъ силѣ помогающей человѣку въ дѣлѣ нравственнаго совершенства, вопросъ о внутреннемъ субъективномъ исходномъ началѣ подвижничества (страхъ Божій) и о тѣхъ субъективныхъ побужденіяхъ, которыми руководится подвижникъ въ своемъ дѣлѣ; вопросъ о главныхъ внутреннихъ настроеніяхъ, которыя должны проходить чрезъ всю жизнь подвижника: взглядъ на виѣшнюю сторону подвижничества, все это у преп. І. Кассіана рѣшается въ духѣ восточной аскетики. Но и Востокъ не имѣлъ еще у себя полной системы подвижничества,—и заслуга этого дѣла принадлежитъ преп. І. Кассіану: онъ сумѣлъ идеи Востока сочетать въ приложеніи къ подвижничеству съ духовнымъ богатствомъ Запада и его богословскими идеями въ лицѣ св. Амвросія медиол. и бл. Августина. Достаточно, напр., указать, что августиновская идея двухъ царствъ—Божія и діавола—(въ соч. *De civitate Dei*); идея любви, какъ единства воли (св. Амвросій толков. на псал. 118, 4 рѣчь 11: *Migne lat. XV, p. 1349* п др.),—все это нашло у І. Кассіана прекрасное приложеніе въ его всестороннемъ выясненіи подвижничества безъ всякаго нарушенія духа восточнаго подвижничества и только расширило его кругозоръ. Въ этомъ, между прочимъ, его заслуга самостоятельнаго авторскаго творчества и сугубый интересъ (чисто учевый) его трудовъ, дающихъ возможность видѣть ту форму и тотъ духъ христіанскаго подвижничества, въ которыхъ оно выразилось на Западѣ къ началу V-го в.

Славу сочиненій преп. І. Кассіану нѣсколько омрачало подозрѣніе его въ приверженности къ пелагіанству въ вопросѣ о свободѣ и благодати, которое (обвиненіе) съ легкой руки Проспера аквитанскаго (см. *Migne LVII, p. 214* въ соч. *Contra collatorem*) держится и теперь. Это обвиненіе І. Кассіана въ пелагіанствѣ имѣло очень большое значеніе для дальнѣйшей судьбы его сочиненій: они подвергались исправленіямъ и сокращеніямъ съ тою цѣлію, чтобы

при несомнѣнной пользѣ отъ чтенія ихъ не могло быть и вреда отъ предполагаемыхъ въ нихъ пелагианскихъ идей („ne pro medela venenum ex ipsis hauriri“). Въ дѣйствительности безпристрастное и серьезное изученіе по подлиннику тѣхъ мѣстъ сочиненій преп. І. Кассіана, въ которыхъ говорится о свободѣ и благодати (соч. De institutis Coenobiorum; Collationes, **3**, 10—22. **4**, 4—5. 7 и 8 и **13**) можетъ привести къ тому заключенію, что преп. І. Кассіанъ и въ этомъ вопросѣ былъ вполне вѣренъ взглядамъ восточныхъ отцовъ и особенно І. Златоуста. Если, поэтому, І. Кассіана обвинять въ пелагианствѣ, то подобное обвиненіе нужно дѣлать и восточнымъ о. о. подвижникамъ, что дѣйствительно и дѣлается нѣкоторыми нѣмецкими учеными богословами, усматривающими въ ученіи восточныхъ подвижниковъ о необходимости признавать значеніе за свободою человѣка въ дѣлѣ спасенія начало пелагианскихъ идей (см. Wörter, Der Pelagianismus nach seiner Ursprung und seine Lehre, Freiburg 1866). Въ рѣшеніи вопроса объ отношеніи благодати Божіей къ свободѣ человѣка въ дѣлѣ спасенія пр. І. Кассіанъ сталъ совершенно на новую точку зрѣнія, болѣе вѣрную: *онъ беретъ во вниманіе при рѣшеніи этого вопроса не моменты спасительнаго процесса или собственно степени нравственнаго совершенства* (начало, продолженіе, совершенство вѣры и добрыхъ дѣлъ), *какъ это обычно дѣлается при рѣшеніи этого вопроса и новѣйшими богословами, а взявъ психологическіе моменты волевого процесса*. Первое ясное звено или первый психологическій моментъ всякаго волевого акта—процесса (будь онъ добрый или худой) есть желаніе, которое потомъ, при извѣстной мотивировкѣ, ведетъ человѣка къ рѣшенію осуществить предметъ желанія и къ самому осуществленію; и вотъ по отношенію къ этимъ-то психологическимъ моментамъ воли и разсматриваетъ преп. І. Кассіанъ дѣйствіе благодати, ибо внѣ ихъ не совершаются ни начало, ни продолженіе, ни совершенство вѣры и добродѣтели: во всѣхъ ихъ дѣйствуетъ и происходитъ одинъ и тотъ же указанный волевой процессъ. Эта постановка дѣла при выясненіи вопроса объ отношеніи воли че-

ловѣка къ благодати, какъ внутренне дѣйствующей силѣ, конечно, наиболѣе правильна, потому что каждый отдѣльный актъ волевой дѣятельности есть результатъ цѣльнаго сложнаго процесса развитія внутренней силы человѣческаго духа, а не моментальное простое склоненіе человѣка въ ту или другую сторону подъ вліяніемъ посторонней силы. Нужно понимать волю чисто по пелагиански, т. е. какъ простую форму, а не какъ силу, чтобы иначе рѣшать этотъ вопросъ. Если же воля есть сила, если существуютъ не отдѣльные только акты волевой дѣятельности, а за ними скрывается еще нѣчто другое, что предшествуетъ и обуславливаетъ собою ихъ, то нужно разсматривать чисто психологически отношеніе воли (какъ силы) къ благодати (тоже какъ къ силѣ) въ процессъ ея развитія и дѣятельности (воли). Вотъ почему, по мысли преп. І. Кассіана, весь спасительный процессъ представляетъ собой постоянное взаимодействіе силы Божіей—благодати—и силы человѣческой (Собес. **3**, 12). Спасительное—доброе—желаніе человѣка, какъ начальный актъ его волевой дѣятельности, можетъ возникать и помимо внутренняго дѣйствія благодати, но обращается оно (желаніе) въ рѣшимость и переходитъ къ осуществленію непременно всегда при помощи благодати Божіей, понимаемой въ смыслѣ внутренне дѣйствующей силы. Отсюда начало добраго волевого акта (желаніе добра, помышленіе о немъ) можетъ полагаться самимъ человѣкомъ, но развитіе, осуществленіе и укрѣпленіе желанія невозможно безъ благодати, которая собственное желаніе человѣка беретъ какъ бы исходнымъ пунктомъ для содѣйствія, или для взаимнаго дѣйствія съ волею человѣка. Въ этомъ именно смыслѣ преп. І. Кассіанъ и говоритъ въ заключеніе своихъ разсужденій о благодати, что „*Divinae esse gratiae, ut effici valeant exercitia praedicta virtutum; sed ita ut possibilitas non extinguatur arbitrii*“ (Соб. **13**, 18). Къ тому же дѣйствію благодати Божіей нужно относить, „*ut acquisitae virtutis perseverantia teneatur, sed ita, ut captivitate libertas addicta non sentiat*“ (ibid.). *Итакъ, по мысли преп. І. Кассіана, въ каждомъ добромъ актѣ воли участвуютъ всегда*

и свобода и благодать; начало этого акта принадлежитъ свободѣ, а потомъ присоединяется благодать, какъ внутренне дѣйствующая сила,—и при ея только содѣйствіи приходять въ исполненіе добрыя желанія человѣка или добрый актъ воли (Собес. 7, 8. 4, 5). Отсюда первоначальное возникновеніе вѣры и доброй дѣятельности должно быть приписываемо благодати Божіей: они возникаютъ отъ благодати и безъ нея невозможны. А если, далѣе, въ спасительномъ процессѣ, взятомъ въ цѣлой совокупности, различаютъ обычно моменты: возникновеніе вѣры и доброй дѣятельности, ихъ возрастаніе и совершенство, то, по мысли І. Кассіана, нужно признать полную необходимость благодати для всѣхъ ихъ. Благодатная помощь Божія рѣшительно необходима въ дѣлѣ духовно-правственнаго роста, и на всѣхъ ступеняхъ этотъ ростъ собственно принадлежитъ не усиліямъ человѣка, а ей. „Gratia Dei ac misericordia, говорятъ преп. І. Кассіанъ, semper operat in nobis ea, quae bona sunt“ (Collatio 4, 5). „Творецъ,—говоритъ І. Кассіанъ,—всюду производить все: возбуждая (incitare), содѣйствуя (protegere) и утверждая (confirmare), однако безъ нарушенія данной свободы (Coll. 13, 14); впрочемъ, умъ человѣческій не можетъ совершенно постигнуть, какъ Богъ производитъ въ насъ все и вмѣстѣ все усваивается нашей волею, о которой говорится: „аще хотите и послушаете мене, благая земля снесетъ (Иса. 1, 19); и только въ тайнѣ своего сознанія душа человѣческая бываетъ цѣлительницею благодѣяній Божіихъ и дѣлѣ только человѣкъ можетъ познать что Богъ въ немъ производитъ“ (Собес. 13, 9. 12, 12—13). Эти мысли преп. І. Кассіана о свободѣ и благодати суть мысли восточныхъ о.о. аскетовъ: Макарія в., Ефрема Сирина, Антонія в. и особенно І. Златоустаго.

Въ пылу своей привязанности къ бл. Августину и полемики съ Пелагіемъ, Просперъ усмотрѣлъ въ ученіи І. Кассіана объ участи и значеніи собственныхъ силъ человѣка въ дѣлѣ спасенія склонность къ пелагианству и поспѣшилъ извѣстить объ этомъ бл. Августина (см. Migne t. LI, p. 72: Epistola ad August. § 7) и тѣмъ наложить подозрительное пятно на сочиненія І. Кассіана

и его память, которое (пятно) не снято еще и теперь, хотя лежитъ на немъ напрасно.

Литература. Въ качествѣ источниковъ, изъ которыхъ можно черпать свѣдѣнія о преп. І. Кассіанѣ, служатъ прежде всего самыя его сочиненія, особенно въ изданіи ихъ Migne'емъ въ его „Patrologiae cursus completus“, лат. серіи томы 49 и 50, съ обширнымъ и очень цѣннымъ предисловіемъ. Правда, это изданіе нельзя назвать вполне совершеннымъ и оно имѣетъ тѣ же самыя недостатки, какіе замѣтны въ лучшихъ изданіяхъ, болѣе ранняго времени, каковы, напр., базельское 1485 г. въ листъ, Henrici Cuychii въ Антверпенѣ 1578 г. in—8°, римское, ex typogr. Vaticana in—8° 1588 г. Лучшимъ изданіемъ безусловно нужно считать изданіе Petschenig'a 1886—1888 гг. въ Вѣнѣ. На русскомъ языкѣ лучшее и новѣйшее изданіе въ переводѣ еп. Петра сдѣлано авонскимъ Пантелеимоновскимъ монастыремъ въ 1892 г. (2-е изд.).

Биографическія данныя объ І. Кассіанѣ можно находить у Проспера аквитанскаго въ Chronica (Migne LI, p. 596); у Геннадія, пресвитера массийскаго, въ книгѣ De viris illustribus гл. 61; у Іоанна Тритемія, писателя XV в., въ сочиненіи De scriptoribus ecclesiasticis гл. 111 и въ показаніяхъ Honorii Augustodunensis въ книгѣ De scriptoribus ecclesiasticis кн. 11, гл. 60 (см. Bibliotheca Ecclesiastica curante a Alberto Fabricio, Hamburg 1719). Изъ трудовъ объ І. Кассіанѣ см. Lehre des Johannes Cassianus von Natur und Gnade v. Al. Hoch, Freiburg 1895. G. F. Wiggers, Versuch einer pragmatischen Darstellung des Augustinismus und Pelagianismus nach ihrer geschichtlichen Entwicklung, I—II, Hamburg 1833. F. W. Goldwitzer, Patrologie verbunden mit Patristik II. (Nürnberg 1834), S. 172—180; Ad. Havnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte III, Freiburg 1890. Gieseler, Dogmengeschichte (Bonn 1855), S. 401 сл. Montalembert, Die Mönche des Abendlandes von H. Benedict bis zum Bernhard, I. (Regensb. 1860), S. 236—240; Otto Zückler, Ascese und Mönchtum (Frankfurt 1897), S. 337—346; Michael Petschenig, Ueber die textkritischen Grundlagen im zweiter Theile von Cassians Collationen, Wien 1883. Въ русской ученой богословской литературѣ кромѣ сочиненія „Аскетическія воззрѣнія преп. І. Кассіана“ (римлянина) о. Феодора (Поздѣвскаго), Казань 1902, нѣтъ ни одной монографіи объ І. Кассіанѣ. Небольшая сравнительно доля вниманія удѣляется І. Кассіану только въ общихъ курсахъ церковныхъ исторій въ отдѣлѣ пелагианскихъ споровъ, да въ трудахъ, такъ или иначе затрагивающихъ ту эпоху, въ которую жилъ І. Кассіанъ. Можно указать въ данномъ случаѣ „Историческое ученіе объ отцахъ церкви“ архіен. Филарета III, стр. 40—44, проф. Л. И. Писарева, Ученіе

бл. Августина, еп. ишонскаго, о человекѣ въ его отношеніи къ Богу (Казань 1894), стр. 34—36.

Архимандритъ *Теодоръ* (Поздѣвскій).

Іоаннъ Скотъ Эригена. См. Эригена.

Іоаннъ или Янъ Непомуцкій (Ян з Роткиа или Нероткиа въ западной Чехіи, въ пильзенскомъ округѣ), мученикъ и патронъ королевства чешскаго, жившій въ XIV в., но причисленный римскою церковію къ лику святыхъ только 19 марта 1729 г. при папѣ Бенедиктѣ XIII. Въ легендѣ, приложенной къ канонизаціонному акту этого „святого“, говорится, что онъ пострадалъ мученическою смертію 15 мая 1383 г. за нежеланіе открыть чешскому королю Вячеславу IV тайну исповѣди его жены Іоанны, духовной дочери Непомуцкаго. Въ знаменіе этого подвига „святого“ и сохранился будто бы нетлѣннымъ его языкъ, который теперь благоговѣнно читается вѣрными католиками въ пражскомъ кафедральномъ Свято-Витскомъ храмѣ. Но точная исторія не знаетъ такого святого подвижника. Она знаетъ другого І. Непомуцкаго, жизнь и дѣятельность котораго обыкновенно разсказывается въ слѣдующихъ обшихъ чертахъ. Въ первый разъ этотъ І. Непомуцкій упоминается въ 1372 г., какъ сынъ Вольфина изъ Помука, клирикъ пражской епархіи, публичный королевскій нотарій. Послѣ посвященія въ санъ священника, онъ исполнялъ обязанности алтарника при кафедральномъ соборѣ св. Вита, потомъ занялъ мѣсто приходскаго священника у св. Гавла въ Старой части г. Праги. Въ 1380 г. извѣстенъ, какъ секретарь и нотарій архіепископа Іоанна изъ Енштейна. Въ 1383 г. отправился для своихъ научныхъ студій въ падуанскій университетъ, гдѣ въ 1386 г. становится ректоромъ „ультрамонтановъ“, т. е. народовъ не-итальянскихъ, а въ 1387 г. возведенъ въ степень доктора правъ. По возвращеніи домой, ставши каноникомъ у св. Юліи, онъ снова записался въ 1387 г. въ пражскій университетъ, а въ 1389 г. сталъ генеральнымъ викаріемъ архіеп. Іоанна изъ Енштейна, въ слѣдующемъ же 1390 г.—каноникомъ у св. Вита. Когда въ 1393 г. король Вячеславъ IV разгнѣвался на архіепископа Іоанна, между прочимъ за утвержденіе аббата монастыря кладрубскаго, то гнѣвъ короля обрушился въ числѣ другихъ

совѣтниковъ архіепископа и на генеральнаго викарія І. Непомуцкаго, который послѣ истязаній былъ брошенъ въ Прагѣ съ моста въ рѣку Влтаву, гдѣ утонулъ и откуда потомъ былъ извлеченъ и положенъ у церкви св. Вита. Этотъ историческій Іоаннъ Непомуцкій, мученически пострадавшій за оборону матеріальныхъ и политическихъ интересовъ духовенства, совсѣмъ не тотъ, который будто бы пострадалъ въ 1383 г. за сохраненіе тайны исповѣди королевы Іоанны, о чемъ разсказываетъ вышеупомянутая канонизаціонная легенда и о чемъ въ первый разъ упоминаетъ кратко чешскій хронистъ XVI в. Гаекъ, а на основаніи его въ XVII в. подробнѣе іезуитъ Бальбинъ, за нимъ и другіе пропагандисты памяти несуществовавшего собственно „святого“ исповѣдника королевы Іоанны. Уже въ XVIII в. стали высказываться сомнѣнія въ существованіи этого послѣдняго святого І. Непомуцкаго, а въ настоящее время одинъ изъ лучшихъ и безпристрастныхъ чешскихъ историковъ проф. В. Томекъ въ своей „Исторіи города Праги“ (*Dějepis města Prahy*, т. III) пишетъ между прочимъ слѣдующее: „Ясно, что изложеніе (о смерти Яна изъ Помука) не согласуется ни съ старинными, ни съ новѣйшими писателями, которые генеральнаго викарія Яна изъ Помука признаютъ святымъ, т. е. святымъ Яномъ Непомуцкимъ. Не могу согласиться съ этимъ, по той причинѣ, что канонизація Яна Непомуцкаго предназначалась папскимъ престоломъ не для его особы, равно какъ и благоговѣнное настроеніе народа въ началѣ прошедшаго (т. е. XVIII) столѣтія, на что обращено было вниманіе при канонизаціи, относилось не къ этому Яну изъ Помука, а къ другому лицу“. Къ какому же лицу относилась эта канонизація, — по этому вопросу другіе ученые высказывали и высказываютъ болѣе опредѣленные предположенія. Причисленный римскою церковію къ лику святыхъ Іоаннъ Непомуцкій—лицо мифическое, а исторически извѣстная личность генеральнаго викарія І. Непомуцкаго не имѣла въ дѣйствительности ореола святости, такъ что его именемъ подгнѣнили особенно чтимаго чешскимъ народомъ съ XV в. констанцскаго мученика Іоанна Гуса. Чтобы заглушить въ народѣ память объ этомъ святомъ, столь ненавистномъ Риму

и австрійскимъ Габсбургамъ, послѣдніе общими силами возвели на пьедесталъ святости другого Іоанна (смѣшавъ историческое лицо генеральнаго викарія съ мифическимъ — исповѣдника королевы Іоанны), къ которому и отнесены были всѣ прерогативы чести и славы великаго констанцскаго мученика. Іоанну Непомуку стали воздвигать многочисленные алтари, статуи и пр. во всѣхъ мѣстахъ Чехіи и Моравіи, а въ день 16 мая, мнимый день смерти мнимаго святаго І. Непомуцкаго, тысячи богомольцевъ стекаются въ Прагу для поклоненія его статуѣ на Карловомъ мосту, „чудотворному“ его языку и мощамъ. Такъ восторжествовали іезуиты надъ священными воспоминаніями чешскаго народа объ І. Гусѣ!

Противорѣчивая литература объ Іоаннѣ Непомуцкомъ (въ защиту его святости и противъ нея) многочисленна и нѣтъ особенной нужды на ней останавливаться.

Для ознакомленія съ литературою предмета объ І. Непомуцкомъ можно рекомендовать двѣ на русскомъ языкѣ брошюры: Ю. С. Анненкова, Сказаніе о чешскомъ святомъ Іоаннѣ Непомуку, Спб. 1877 [изъ „Странника“ за 1877 г. № 1, стр. 19—31; № 2, стр. 182—198] и А. С. Будиловича, О Янѣ Непомуцкомъ, іезуитско-габсбургскомъ святомъ (изъ „Холмско-Варшавскаго Епарх. Вѣстника“ за 1879 г.). Остальная специальная литература о І. Непомуцкомъ приведена, напр., въ повѣйшей чешской „Энциклопедіи“ (Ottův Slovník Naučný т. XII, вып. 25).

И. Пальмовъ.

Іоаннъ (Янъ) изъ Рокицанъ, изъ предмѣстья рокицанскаго (въ юго-зап. Чехіи), просто — Рокицанъ, или тоже — Рокицана, одинъ изъ главнѣйшихъ участниковъ или духовныхъ вождей чешскаго утраквизма въ гуситскомъ движеніи послѣ мученической кончины І. Гуса на констанцскомъ кострѣ, извѣстный въ частности своими униональными стремленіями къ православному востоку. Магистръ І. Рокицана родился ок. 1397 г., въ 1415 г. получилъ въ пражскомъ университетѣ степень бакалавра и въ 1430 г. сдѣлался магистромъ свободныхъ искусствъ. Выступивъ на общественное поприще въ самый почти начальный моментъ гуситскаго движенія, онъ примкнулъ къ партіи маг. Іакова или Якубка Стржибрскаго (см. выше „Іаковъ изъ Стржибра“). Болѣе широкую, выдающуюся роль въ дальнѣйшемъ ходѣ гуситскаго движенія Рокицана сталъ играть

съ тѣхъ поръ, когда подъ его вліяніемъ въ 1424 г. вождь воинственныхъ гуситовъ, знаменитый полководецъ Іоаннъ (Янъ) Жижка примирился съ пражанами и пощадилъ отъ разрушенія г. Прагу. Въ 1425 г. Рокицана становится проповѣдникомъ и священникомъ при церкви Тынскои Вожіей Матери въ Прагѣ, гдѣ защищалъ не только „чашу“ для мірянъ, но и вообще другія главнѣйшія положенія болѣе строгаго утраквизма вопреки умѣренной партіи утраквистовъ Прибрамовой партіи. Вместе съ Якубкомъ и другими единомышленниками Рокицана своими дѣйствіями парализовалъ униональные стремленія Прибрамовой партіи къ соединенію съ Римомъ при политическомъ участіи князя Сигизмунда Корибута. Въ 1428 г. Рокицанъ поручено было управленіе духовными дѣлами въ Старой части г. Праги, а въ 1429 г. онъ сталъ генеральнымъ викариемъ у архіепископа Конрада. Теперь общественно-церковная роль его стала еще замѣтнѣе. Противодѣйствуя стремленіямъ умѣренныхъ утраквистовъ Прибрамовой партіи къ сближенію съ Римомъ, онъ однако не допускалъ крайностей радикальныхъ таборитовъ. Наоборотъ, съ 30-хъ годовъ XV стол. онъ энергичнѣе выступалъ противъ таборитовъ, въ догматическихъ вопросахъ раздѣляя точку зрѣнія умѣренныхъ утраквистовъ. Это сказалось уже въ переговорахъ чеховъ-гуситовъ съ легатами базельскаго собора, когда Рокицана, защищая „чашу“ и другія главнѣйшія положенія утраквизма, содѣйствовалъ заключенію т. н. компактатовъ (въ Иглавѣ 5 іюня 1436 г.), утвержденныхъ затѣмъ въ Базелѣ на съборѣ и ставшихъ извѣстными подъ именемъ базельскихъ компактатовъ. Это знаменитые четыре члена гуситскихъ требованій для примиренія съ рим.-католическою церковію: допущеніе для мірянъ „чаши“, свобода проповѣди для священниковъ, лишеніе духовенства мірской власти надъ богатствами и искорененіе всѣхъ смертныхъ грѣховъ въ королевствѣ чешскомъ. Послѣ неискренняго примиренія чеховъ съ базельскимъ соборомъ на этихъ условіяхъ, Рокицана былъ избранъ (21 окт. 1435 г.), но никогда не былъ утвержденъ Римомъ, въ должность пражскаго архіепископа. Мало того, вслѣдствіе нарушенія королемъ Сигизмундомъ компактатовъ, Рокицана вынужденъ былъ

бѣжать изъ Праги, будучи лишень да же своего тынскаго прихода, и на ходился въ этомъ изгнаніи изъ Праги съ 1437 по 1448 г. Въ этотъ промежутокъ Рокицана все-таки не переставалъ дѣйствовать внѣ Праги подъ покровительствомъ и въ общеніи съ своими единомышленниками (напр., въ чаславскомъ округѣ, гдѣ онъ былъ избранъ въ высшіе управители мѣстнаго духовенства утравкистской партіи), продолжая въ то же время борьбу противъ крайностей таборитизма (напр., на кутногорскомъ сеймѣ 1443 г., гдѣ было отвергнуто ученіе таборитовъ, а на сеймѣ 1444 г. принято было ученіе Рокицаны и осуждена была снова доктрина таборитовъ). Но со времени вступленія въ Прагу въ 1448 г. (2 сент.) Юрія Подѣбрада, который, будучи сначала правителемъ, избранъ былъ въ короли въ 1458 г. послѣ смерти предшественника — короля Ладислава, Рокицана достигъ еще большаго авторитета и силы. Не получая утвержденія въ званіи архіепископскомъ, онъ, все-таки, дѣйствовалъ въ согласіи съ королемъ Юріемъ, какъ энергичный защитникъ утравкизма и противъ р.-католиковъ, и противъ чешскихъ братьевъ. Мало того, въ 1452 г. онъ принималъ участіе и въ сношеніяхъ чеховъ-гуситовъ съ православною восточною церковію. Но вслѣдствіе паденія Константинополя въ 1453 г. сношенія эти прекратились, и такимъ образомъ чешская утравкистская церковь, руководимая въ то время гл. обр. Рокицаной, вынуждена была въ одиночествѣ вести борьбу со своими врагами. Во время неустанной борьбы съ внутренними противниками Рокицана скончался 22 февраля 1471 г. и погребенъ въ пражской тынской церкви, откуда потомъ смертные останки его были выброшены врагами и сожжены. Кромѣ энергичной защиты утравкизма на полѣ практической дѣятельности, Рокицана не мало подвизался и на поприщѣ литературной полемики. Отъ него осталось не мало сочиненій—проповѣдей (постиллы), рѣчей и богословскихъ трактатовъ на латинскомъ и чешскомъ языкахъ въ защиту „чашки“ и другихъ главнѣйшихъ положеній утравкизма, въ защиту трансубстанціаціи и иныхъ догматическихъ вопросовъ противъ протестантствующаго направленія крайнихъ гуситскихъ партій. Но, соглашаясь съ рим-

ско-католической церковію въ догматическихъ вопросахъ, онъ все-таки расходился съ нею въ ученіи о причащеніи подъ обоими видами и въ стремленіи преобразовать церковь по образцу первобытной апостольской церкви согласно съ требованіями нравственной евангельской морали: нравственно-практическое направленіе его реформаторской дѣятельности ясно сказалось не только въ его практической дѣятельности, но и въ его литературныхъ произведеніяхъ. Эти сочиненія, довольно многочисленныя, далеко еще не приведены въ извѣстность. Но извѣстныя перечислены, напр., въ соч. проф. *И. С. Пальмова*: 1) Гуситское движеніе: вопросъ о чашѣ въ гуситскомъ движеніи (Спб. 1881); 2) Чешскіе братья въ своихъ confessiis до начала сближенія ихъ съ протестантами въ концѣ первой четверти XVI столѣтія (Прага 1904), гдѣ указаны и изслѣдованія о Рокицанѣ въ научной исторической литературѣ, напр., новѣйшихъ чешскихъ ученыхъ—Иречка, Палацкаго, Томка и др. (см. полныя заглавія этихъ авторовъ выше, напр., подъ словомъ *Іаковъ Стржибскій* въ „Энци.“ VI, 140—143).

И. Пальмовъ.

Іоаннъ св., „деспотъ“ сербскій,—сынъ блаженныхъ деспотовъ Стефана и Ангелины Бранковичей. Женившись на дочери Стефана Якшича и племянницѣ храбраго Дмитрія Якшича, Іоаннъ вступилъ въ права деспота, занимался внутреннимъ правленіемъ и велъ подвижническую жизнь. Въ 1496 году Іоаннъ грамотою подарилъ монастырю Крушедолу (карловицкой митрополіи) нѣсколько земель, въ томъ числѣ и Купиново. Вслѣдствіе частыхъ турецкихъ вторженій, деспотъ Іоаннъ переселился въ мѣстечко Беркасово, гдѣ скончался въ 1503 году. Мощи праведнаго деспота Іоанна и его родителей свв. Стефана и Ангелины покоились въ монастырѣ Крушедолѣ, но въ 1716 г. турки сожгли св. мощи:—остались только частички ихъ, между ними рука св. Ангелины.

Литература. † *А. Н. Муравьевъ*, Сношенія Россіи съ Востокомъ по дѣламъ церковнымъ I; архіеп. *Филаретъ*, Святые южныхъ славянъ; *Nilles*, *Kalendarium Manuale utriusque ecclesiae* I.

Священ. *Д. Яжичицъ.*

Іоаннъ (Раичъ), архимандритъ монастыря Ковиль (южная Венгрія), родился въ

Карловцахъ въ 1726 г. Первыми его учителями были русскіе: Емануилъ Козачинскій, Иванъ Минадкій и другіе, приглашенные въ Карловцы въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны тогдашнимъ митрополитомъ карловицкимъ и бѣлградскимъ Викентіемъ Іовановичемъ. Окончивши гимназію въ венгерскихъ городахъ Коморанъ и Шопронъ, Райчъ пѣшкомъ отправился въ 1753 г. въ Кіевъ, гдѣ три года учился въ Духов. Академіи, а затѣмъ годъ въ Москвѣ. По возвращеніи на родину онъ занималъ учительскія должности въ Карловцахъ, Темишварѣ и Новомъ Садѣ. Въ 1772 г. Райчъ принялъ монашество въ монастырѣ Ковиль, въ которомъ сталъ архимандритомъ и настоятелемъ. Научная дѣятельность Райча была разностороння, что объясняется съ одной стороны бѣдностію тогдашней сербской науки, требовавшей работниковъ, и съ другой—вліяніемъ на него русскихъ учителей, особенно же профессоровъ кіевской Академіи, между коими нѣкоторые были одновременно и богословами и философами и историками и даже поэтами (напр., Манасія Максимовичъ, Константинъ Крыжановскій и Георгій Конисскій). На сочиненіяхъ Райча отразилось также вліяніе архіепископа новгородскаго Теофана Прокоповича, почти всѣ труды котораго переведены имъ на сербскій языкъ. Научная дѣятельность Райча преимущественно заключается въ его историческихъ и богословскихъ трудахъ. Изъ историческихъ его сочиненій самое важное „Исторія разныхъ словенскихъ народовъ, напаче же болгаръ, хорватовъ и сербовъ“, въ 4-хъ частяхъ, написанная въ 1768 году, но напечатанная только въ 1793 г., благодаря матеріальной поддержкѣ тогдашняго карловицкаго митрополита Стефана Стратимировича. Эта исторія не потеряла своего значенія и до настоящаго времени. Первая часть ея была перепечатана въ Петербургѣ въ 1795 г., но перепечатка остальныхъ была воспрещена.—Важнѣйшее изъ его богословскихъ сочиненій есть напечатанный въ 1774 году, „Катихизисъ“, благодаря которому Райчъ спасъ православныхъ австрійскихъ сербовъ и румынъ отъ навязываемаго имъ правительствомъ катихизиса іезуита Каннзія. Много богословскихъ сочиненій Райча до сихъ поръ находятся въ рукописяхъ въ карловицкой митрополичьей библи-

отекѣ. Между ними особенно важно „Теологическое тѣло“ въ 5 томахъ. Богословскія и историческія сочиненія его написаны на славяно-сербскомъ языкѣ. Характеръ богословскихъ сочиненій арх. Іоанна схоластикомъ-подемичскій.

Литература: Іован Рајућ, Исторія Катихизма; *Helfert*, Die österreichische Volksschule I, Prag. 1860; проф. *Е. Е. Голубинскій*, Краткій очеркъ исторіи прав. церквей; *Новаковић*, Исторія српске кѣвжевности; *Д. Рувариц*, Архимандритъ Іован Рајућ, Карловци 1902; *Д. Н. Якимичъ*, Столѣтіе со дня кончины арх. Іоанна Райча („Церк. Вѣстникъ“, 1901 г., № 50.); *П. А. Кулаковскій*, Начало русской школы у сербовъ въ 18 в., Спб. 1903.

Священ. *Д. Якимичъ*.

Іоаннъ легендарный пресвитеръ-царь. Поводомъ къ возникновенію легенды объ Іоаннѣ пресвитерѣ, царѣ могущественнаго христіанскаго государства въ Средней Азіи, былъ дѣйствительный фактъ широкаго распространенія христіанства въ Средней Азіи, главнымъ образомъ, несторіанами и отъ части іаковитами. Легенда эта держалась около 400 лѣтъ и распространилась отъ восточнаго Китая до крайняго запада Европы между китайцами, турками, монголами, персами, арабами, индійцами, армянами и всѣми европейскими народами, участвовавшими въ крестовыхъ походахъ. Проникла она и въ Россію. Въ частности, въ развитіи легенды можно различить три періода.

Первый періодъ начинается епископъ Оттонъ фризингенскій. Въ своей лѣтописи подъ 1145 г. (7, 33) онъ сообщаетъ, что слышалъ отъ епископа габульскаго (Джебель въ Палестинѣ) рассказъ, будто Іоаннъ, происходившій отъ евангельскихъ волхвовъ и жившій на крайнемъ Востоку, велъ войну противъ братьевъ, царей мидянъ и персовъ, и, взявъ Экбатану, хотѣлъ двинуться въ Іерусалимъ, но вынужденъ былъ вернуться домой. Это сказаніе, сообщенное Оттономъ папѣ Евгенію III въ особой аудіенціи, повторяетъ въ своей хроникѣ Альберихъ, который 1165 г. упоминаетъ еще о многихъ удивительныхъ письмахъ Іоанна, короля индійцевъ, къ различнымъ христіанскимъ государямъ, въ частности къ Мануилу константинопольскому и Фридриху, римскому императору. Одно такое письмо, содержащееся во многихъ хроникахъ и стихотвореніяхъ, не имѣетъ никакой исторической цѣнности; въ основѣ его лежитъ сказаніе объ Александрѣ Макед. Папа Александръ III, задумавъ созвать вселенскій соборъ, сдѣлалъ попытку войти въ

сношеніе съ Іоанномъ, слышавшіи о немъ, между прочимъ, отъ своего лейбъ-медика Филиппа, возвратившагося изъ Азіи. Филиппъ передавалъ папѣ, что, будучи въ землѣ Іоанна или по близости къ ней, онъ узналъ, что этотъ князь, принявшій христіанство, желалъ получить болѣе точныя свѣдѣнія о католическомъ ученіи, дабы не впасть въ инославіе, и хотѣлъ бы имѣть также въ Іерусалимѣ или Римѣ церковь или часовню, гдѣ могли бы находить себѣ пристанище люди его землѣ, которыхъ онъ могъ бы посылать для дальнѣйшаго христіанскаго назиданія. 27 сентября 1177 г. папа написалъ изъ Ріальто въ Венеціи письмо, адресованное *Indorum regi, sacerdotum sanctissimo* (Jaffé 12,942), въ которомъ просилъ Іоанна прислать пословъ и запечатанныя письма. Письмо папы было отправлено съ Филиппомъ, но дальнѣйшая судьба его неизвѣстна и слухъ о пресвитерѣ Іоаннѣ замолкаетъ на долгое время. Въ двадцатыхъ годахъ XIII вѣка слухъ объ Іоаннѣ возникаетъ снова въ Палестинѣ. Послѣ взятія Даміетты, когда положеніе крестоносцевъ было довольно затруднительно, получено было извѣстіе, что на Востокъ явился какой-то могущественный властелинъ, который побѣдилъ уже персидское и другія царства и теперь, стоя недалеко отъ Багдада, намѣренъ ударить въ тылъ сарацинамъ. Іаковъ витлійскій, легатъ Пелагій и другіе крестоносцы увидѣли въ этомъ властелинѣ потомка Іоанна пресвитера и надѣялись на быструю помощь отъ него. Скоро однако оказалось, что это былъ Чингисханъ, проникшій въ 1219 г. къ восточной сторонѣ царства халифовъ. Въ 1237 г. монголы утвердились въ южной Россіи, въ 1244 г. заняли Іерусалимъ и съ 1237—1244 вторглись въ долину Силезіи. Страшная опасность, угрожавшая христіанству отъ монголовъ, вызвала широкій планъ обращенія монголовъ въ христіанство, — и надежда на помощь Іоанна пресвитера занимала видное мѣсто въ этомъ планѣ.

Иннокентій IV въ 1245 г. еще до Лионскаго собора отправилъ на Востокъ миссію францисканцевъ подъ начальствомъ Іоанна ПIANO-КАРПИНИ и Лаврентія португальскаго, а затѣмъ миссію доминиканцевъ подъ предводительствомъ Анзельма. Въ 1253 г. отправлена была новая миссія францисканца Рубрукиса. Всѣмъ миссіонерамъ — кромѣ обращенія монголовъ — было поручено найти царство Іоанна пресвитера. Донесенія миссіонеровъ сходятся въ томъ, что Іоанна пресвитера уже не существуетъ, такъ какъ онъ погибъ въ борьбѣ съ Чингисханомъ. Главное мѣсто между этими донесеніями занимаетъ донесеніе Рубрукиса: въ то время, когда франки завоевывали Антіохію, былъ въ тѣхъ сѣверныхъ странахъ князь, называемый Коирханъ. Коиръ — собственное имя, ханъ —

титулъ и означаетъ волхва, такъ какъ всѣхъ волхвовъ они называютъ ханъ (здѣсь Рубрукисъ, какъ почти всѣ средне-вѣковые миссіонеры, смѣшиваетъ слово «ханъ» — священникъ, волхвъ съ «ханъ» — князь). Этотъ Коирханъ былъ Каракатай; кара означаетъ черный, катай — имя одного народа (каракатай-каракидяне). Эти катаи (т. е. кидяне) жили въ горахъ, а въ долинѣ между горъ жилъ вліятельный несторіанскій пастухъ, который властвовалъ надъ несторіанскимъ народомъ, называемымъ найманами. Когда Коирханъ умеръ, этотъ несторіанинъ сдѣлался царемъ, и несторіане называли его царемъ Іоанномъ и рассказывали о немъ въ десять разъ болѣе того, что догускала правда. Такъ возникло это великое сказаніе объ царѣ Іоаннѣ. Я проѣхалъ его пастбищи и никто про него не зналъ, кромѣ нѣкоторыхъ несторіанъ. Этотъ Іоаннъ имѣлъ брата Унка, могущественнаго пастуха, который жилъ на разстояніи трехъ недѣль пути отъ него. Онъ владѣлъ мѣстностью Каракорумъ и ему были подчинены несторіанскіе народы Критъ и Меркитъ. Между тѣмъ ихъ князь отказался отъ христіанства и сдѣлался идолопоклонникомъ. Царь Іоаннъ умеръ безъ наслѣдниковъ; тогда его братъ разбогатѣлъ и велѣлъ называть себя ханомъ, а Чингизъ собралъ войско, напалъ на Унка и побѣдилъ его.

Въ концѣ XIII в. папа Николай IV отправилъ въ Азію францисканца Іоанна Монте-Корвино. Въ 1291 г. послѣдній чрезъ Персію прибылъ къ великому хану Тимину и такъ успѣшно проповѣдывалъ, что папа въ 1308 г. нарекъ его въ архіепископа Пекина, гдѣ онъ и умеръ въ 1330 г. Въ первомъ изъ двухъ своихъ писемъ отъ 8 янв. 1305 г. и 1306 г. I. Монте-Корвино упоминаетъ о царѣ Георгіѣ несторіанинѣ, происходившемъ изъ благороднаго рода знаменитаго индійскаго царя Іоанна пресвитера и царствовавшего въ землѣ Тендухъ, находящейся на разстояніи двадцати дней пути; этотъ Георгій, по его словамъ, былъ обращенъ въ католичество и, принявъ низшее рукоположеніе, облаченный въ царскія одежды, прислуживалъ при совершеніи мессы; большая часть его народа также перешла въ католичество, но когда онъ въ 1299 г. умеръ, оставивъ малолѣтняго наслѣдника, братья его несторіане опять обратили народъ къ ереси. Марко-Поло называетъ этого Георгія шестымъ царемъ постъ Іоанна пресвитера. Съ паденіемъ монгольской династіи въ Китаѣ въ 1368 г. эти миссіи окончились. Нашествіе османскихъ турокъ и завоеваніе Персіи Тамерланомъ прекратили связи какъ съ Индіей, такъ и съ Китаемъ. Называя среднюю Индію Абасціей, Марко-Поло далъ поводъ къ возникновенію третьяго — африканскаго періода легенды. Абасцію смѣшали съ Абиссиніей и стали

здѣсь искать пресвитера Іоанна. Католическій епископъ Іорданъ Квилонъ въ южной Индіи называетъ царя Эіопіи Іоанномъ. Въ 1487 г. португальскій король Іоаннъ II отправилъ Петра Ковилланія и Альфонса Паиву на новые поиски. Экспедиція прибыла въ Абиссинію и признала мѣстнаго царя Іоанномъ пресвитеромъ (см. «Энци.» I, 42). Португальскій ксендзъ Альварецъ, жившій въ Абиссиніи въ 1520—6 г., написалъ объ Абиссиніи сочиненіе, извлеченіе изъ котораго появились въ 1540 г. подъ заглавіемъ: „Достоверное извѣстіе о пресвитерѣ Іоаннѣ“ (см. «Энци.» I, 27). И до семнадцатаго столѣтія твердо держалось мнѣніе, что пресвитеръ Іоаннъ тождественъ съ царемъ Абиссиніи, какъ видно изъ предположенія Іосифа Скалигера, что владычество эіоповъ, нѣкогда простиравшееся до Китая, было сломлено монголами. Но португальцамъ Валтасару Теллезію и Альфонсу Меддецу, римскому патріарху въ Эіопіи (см. «Энци.» I, 44), въ XVII в. удалось раскрыть эту ошибку.

Болѣе тщательное изученіе описаній разныхъ путешествій и восточной литературы склонило нѣкоторыхъ изслѣдователей къ мнѣнію Рубрукса, что Іоаннъ пресвитеръ былъ князь кераитовъ Унханъ. Нѣкоторые видѣли въ Далай-Ламѣ потомка Іоанна пресвитера (Ла Крозь). Имя Іоанна производили съ языка персидскаго отъ Presteghani или Friestegiani, т. е. апостольскій (Скалигеръ); отъ Presterchan, т. е. ханъ поклонниковъ (Іовъ Людольфъ): изъ presbytero Johanne дѣлаютъ pretiosum Johannem или preto Johannes (черный). Фишеръ считаетъ его несторіанскимъ католикосомъ, Жербильонъ—однимъ изъ тибетскихъ царей, Риттеръ (Erdkunde von Asien I, 283 сл.), слѣдую Ассемани, допускаетъ нѣсколько Унхановъ носителей титула Іоанна пресвитера. Гаммеръ Пургсталь (Geschichte der Nchane, Darmstadt 1842) приписываетъ этотъ титулъ князю кераитовъ Овангъ-хану, I. I. Шмидтъ (Forschungen im Gebiete der älteren Bildungsgeschichte der Mongolen und Tübeten, Спб. 1824) указываетъ на секту Сабеевъ, особенно почитавшую Іоанна Крестителя, имя котораго и было перенесено на баснословнаго вождя христіанъ, наконецъ Брунъ (Странствованія царя пресвитера Іоанна въ „Запискахъ новороссійскаго Университета“ т. V) отождествляетъ Іоанна съ грузиномъ Иване, жившимъ при Дмитріи I (1125—1150 г.) изъ династіи Багратидовъ. Впервые на истинный, повидному, путь стали

d'Avezac, помѣстившій въ изданномъ въ 1839 г. „Recueil de Voyages et de Memoires publié par la Société de Géographie“ т. IV „замѣтку о древнихъ путешествіяхъ къ татарамъ вообще и о путешествіи Іоанна ПIANO Карпини въ особенности“ (стр. 339—601), гдѣ далъ „историческія поясненія о пресвитерѣ Іоаннѣ“ (стр. 547—564). Въ Коирханѣ Рубрукса онъ видитъ основателя государства Кара-китаевъ (кара-киданей) гурхана, который, будучи изгнанъ изъ своего отечества, Китая, сдѣлался властелиномъ завоеваннаго имъ туркестанскаго государства. Онъ рассказываетъ исторію этого князя, называемаго китайцами Ылюй-даши. Хотя, по сообщенію восточныхъ писателей, Ылюй-даши былъ буддистомъ, но среди своихъ подданныхъ онъ имѣлъ и несторіанъ. Премьниками были сынъ его и внукъ (Чжэ-ду-гу у китайцевъ), который въ 1208 г. отдалъ свою дочь христіанку за князя койоновъ Кушлука, но послѣдній вѣроломно завладѣлъ царствомъ тестя и въ свою очередь былъ разбитъ и убитъ въ 1218 г. Чингисханомъ. Рубруксъ, считая титулъ гурхана собственнымъ именемъ, принялъ трехъ первыхъ князей за одно лицо, а исторія Кушлука послужила поводомъ для разсказа о Унханѣ. Густавъ Оппертъ въ своей монографіи (D. Presbyter Johannes in Sage u. Geschichte 1864, 2-е испр. изд. 1870) независимо пришелъ къ выводу d'Avezac'a, что изъ титула гурханъ (коркханъ) по фонетическимъ законамъ образовалось іорканъ, которое чрезъ еврейское іохананъ и сирійское іухананъ превратилось въ іоаннъ. Въ предисловіи ко второму изданію онъ ссылается въ защиту этого превращенія на авторитетъ знатока восточно-азіатскихъ языковъ берлинскаго академика Шотта. Въ объясненіе названія гурхана пресвитеромъ Оппертъ указываетъ на распространенность несторіанскихъ миссій и на обычай несторіанъ, вслѣдствіе громадной отдаленности церквей и рѣдкости духовенства, посвящать во священники почти всѣхъ мужчинъ. W. Germann (въ R. E. v. Herzog-Hauck IX³, 314) объясняетъ названіе Іоанна пресвитеромъ уже упомянутымъ смѣшеніемъ словъ ханъ и камъ. Теорія Опперта въ существенномъ принята Zarnke Пешелемъ (Gesch. d. Erdkunde, стр. 153), Гутшмидомъ (Kleine Schriften III, стр. 609), Герцогомъ (см. Литературу) и русскимъ

оріенталистомъ В. В. Бартольдъ (О христіанствѣ въ Туркестанѣ въ домонгольскій періодъ въ „Запискахъ восточнаго отдѣленія Имп. Р. Археол. Общества“ VIII, вып. I—II, стр. 1—32, Спб. 1893). Послѣдній—согласно съ Оппертъ—возникновеніе слуховъ о пресвитерѣ Іоаннѣ объясняетъ побѣдою гурхана Блюй-даши, вождя каракиданей надъ сельджукскимъ султаномъ Санджаромъ въ 1141 г., но въ то же время допускаетъ возможность смѣшенія несторіанами Блюй-даши съ современнымъ ему ханомъ керантовъ, еще въ 1007 г. принявшихъ христіанство. Въ такомъ случаѣ нѣтъ нужды въ оппертовомъ производствѣ слова Іоаннъ отъ гурханъ: ханъ керантовъ христіанинъ могъ носить имя Іоанна, пользовавшеяся, вѣроятно, особенною извѣстностію у керантовъ, какъ имя того патріарха, при которомъ они приняли христіанство. Съ другой стороны, за признаніе Блюй-даши и его преемниковъ Іоанномъ пресвитеромъ говоритъ фактъ покровительства, оказываемаго ими христіанамъ. Патріархъ Ілья III (1176—1190 г.) учредилъ несторіанскую митрополию въ столицѣ гурхановъ Кашгарѣ, а дочь послѣдняго гурхана, жена Кушлуки и самъ Кушлукъ были христіанами и жестоко преслѣдовали мусульманъ, что облегчило монголамъ побѣду надъ ними, а потомки ихъ, также бывшіе христіанами, царствовали на востокѣ въ Тендухъ надъ христіанскимъ народомъ, какъ объ этомъ сообщаютъ современники и очевидцы Іоаннъ Монте-Корвино и Марко-Поло. Въ русскую древнюю письменность легенда проникла подъ именемъ „Сказанія объ индѣйскомъ царствѣ“.

Литература. Кромѣ указанныхъ въ статьѣ см. еще: *Pauthier*, Les pays de Tenduk et descendants du prêtre Joan въ „Revue d'orient“ XIII, 305; *Herzog*, Abriss der gesamt. Kirchengesch. 2 изд. 1890, т. I, стр. 672—677 и въ русск. пер. А. П. П о п у х и на, Исторія христіанской церкви II (Спб. 1891), 301—307; Путешествіе генуэзцевъ вокругъ Африки въ царство попа Ивана въ „Вѣстникъ Имп. Р. Георг. Общ.“ 1859 г., кн. 5; *Н. Баталинъ*, Сказаніе объ Индѣйскомъ царствѣ, Воронежъ 1876; *Семеновъ* Землеводѣніе Азии, Спб. 1856; *† А. Н. Пылинъ*, Очеркъ старинныхъ повѣстей и сказокъ *Д. М. Позднѣевъ* въ Энциклопедическомъ словарѣ Вронгауэ-Ефрона XIII, 714—715.

С. Трубицкій.

Іоаннъ салисбурійскій (Saresberiensis, Sa-

lisb., de Saresberia, Severianus), иногда называвшійся Малымъ, епископъ шартрекій, р. въ 1110 г. и въ молодыхъ годахъ для научныхъ занятій отправился во Францію, гдѣ былъ ученикомъ Абеяра, Альбериха реймского, Жильберта порретанского и др. Въ 1151 году вернулся въ Англию и сдѣлался капелланомъ архіепископа Теобальда кентербурійскаго. По порученію Теобальда и Генриха II совершилъ нѣсколько путешествій по Англии, во Францію и Италию. У папы Адриана II онъ пользовался большимъ значеніемъ. По вліянію Іоанна, Англія стала на сторону папы Александра III и противъ антипапы Виктора IV. Не смотря на услуги, оказанныя королю, Іоаннъ впалъ въ немилость у Генриха II, какъ человѣкъ, ставившій папскіе интересы выше интересовъ короля, почему даже хотѣлъ покинуть Англию, но остался въ Англии благодаря заступничеству канцлера Томы Беккета (см. „Энцикл.“ II, 359—364), и по смерти Теобальда былъ правой рукой и опорой этого знаменитаго дѣятеля, присутствовалъ при его умерщвленіи и самъ былъ раненъ при этомъ. Нѣкоторое время Іоаннъ скрывался отъ приверженцевъ короля, а потомъ поступилъ на службу къ новому примасу Ричарду Доверу. Въ 1176 году онъ возведенъ былъ въ санъ епископа шартрекаго; присутствовалъ въ 1179 году на латеранскомъ соборѣ и умеръ въ 1180 (1181 или 1182) году въ Шартрѣ. Свои философскіе взгляды Іоаннъ развиваетъ въ трехъ сочиненіяхъ: 1) Policraticus, seu de nugis curialium et vestigiis philosophorum, lib. VIII,—сочиненіе философско-политическаго содержанія, въ которомъ выясняются нравственныя нормы, обязательныя для всякаго общественнаго дѣятеля; 2) Metalogicus,—изложеніе истинной и ложной науки, въ особенности диалектики, и 3) Enthelicus—позитическое изложеніе ученій древнихъ философовъ. Къ главнымъ вопросамъ схоластическаго богословія Іоаннъ относится скептически. Будучи чистымъ англичаниномъ, онъ болѣе обращаетъ вниманіе на практическое направленіе въ наукѣ. По его убѣжденію, прежде всего мы должны изучать то, что необходимо для нашей политической жизни и для здоровья нашего тѣла или нашей души; наука должна вытекать изъ высшихъ нравственныхъ стремленій—изъ любви къ Богу и изъ любви къ истинѣ—и всѣ научныя изысканія должны быть направляемы къ усиленію и возвышенію любви къ Богу и черезъ это къ исправленію жизни христіанъ; все, что не служитъ этой цѣли, суебно. Въ опредѣленіи отношенія между вѣрою и знаніемъ Іоаннъ идетъ по слѣдамъ Августина и Ансельма, доказывая, что всякое знаніе основывается на вѣрѣ. Свои церковно-политическіе взгляды Іоаннъ развиваетъ на основаніи классическихъ писателей. Свящ. Писанія и богатаго личнаго жизненнаго опыта. Яркими красками рисуетъ со-

временное бѣдственное состояние общества, онъ противопоставляетъ ему идеалъ христіанской жизни, который будетъ достигнутъ тогда, когда Церковь окажется достаточно сильною для того, чтобы быть защитницею божескихъ законовъ и человѣческой справедливости и черезъ это положить конецъ грѣху и глупости. Policraticus Іоанна, будучи первою въ средневѣковой литературѣ теоріей государства, пользовался особымъ вниманіемъ какъ его современниковъ, такъ и позднѣйшихъ писателей, напр., Ѳомы Аквината, Винченція Бовэ и др. Высказанная здѣсь мысль о дозволительности убійства тирановъ и революціи была усвоена позднѣйшими схоластиками и смѣло защищалась Іоанномъ Малымъ [† 1411 г.; см. это слово ниже стлб. 100]. Іоанномъ написаны, кромѣ того, три историческія сочиненія: *Historia pontificalis* (сохранился отрывокъ, обнимающій 1148—1152 годы), *Vita S. Anselmi u. vita et passio S. Thomae*. Очень цѣнны для исторіи того времени его письма, числомъ 327. Ему же приписываются: *Poenitentiale*, *De malo exitu tyrannorum*, *De statu romanae curiae*, *De mathematica duplici*, о которыхъ критика еще не сказала послѣдняго слова. Полное собраніе его сочиненій издалъ *J. A. Giles*, въ 5 томахъ, Оксфордъ 1848; перепечатано у *Миня ser. lat.*, томъ 99 (Парижъ 1855).

Литература. *M. Demmuid*, *Joh. de S.* (Paris 1873); *Ernst Schubert*, *Die Staatslehre J. v. S.* (Berlin 1897); *Schlaar—Schmidt* въ *R. E. v. Herzog—Hauck IX*³, 314—319, гдѣ указана и остальная литература; *Робертсонъ* и *Герцогъ*, *Исторія христ. ц. II*, стр. 224—225. [*Wetzer u. Welte*, *Kirchenlexikon VI*², 1762—1766].

C. Троицкій.

Іоаннъ Бонавентура см. „Энци.“ II, 936—938.

Іоаннъ Дунсъ Скоттъ см. „Энци.“ V, 66—68.

Іоаннъ Буриданъ см. „Энци.“ II, 1190—1191. *

Іоаннъ базельскій (онъ же *I. Гильталигеръ* и *I. Ангелюсъ*) родился въ Базелѣ во второмъ десятилѣтіи XIV в. Сдѣлавшись членомъ ордена Августицевъ-Эремитовъ (отшельниковъ), онъ рано достигъ выдающагося положенія, какъ представитель и совѣтникъ генерала ордена Ѳомы страсбургскаго († 1357 г.) Въ 1371 г. Іоаннъ получилъ степенъ магистра богословія въ парижскомъ университетѣ, съ которымъ находился въ тѣсныхъ отношеніяхъ и въ послѣдующее время. Съ этого же года онъ занимаетъ должность провинціала въ рейнскошвабской провинціи ордена и по дѣламъ послѣдняго ѣздилъ въ Римъ въ качествѣ орденскаго генералъ-прокуратора. При возникновеніи великой схизмы Іоаннъ немедленно же открыто сталъ на сторону Кли-

мента VII, который назначилъ его генеральнымъ пріоромъ Августинскаго ордена (1379 г.) послѣ того, какъ генералъ этого ордена Бонавентура примкнулъ къ Урбану VI. Іоаннъ оказалъ папѣ Клименту VII немало важныхъ услугъ: его вліянію приписывается привлеченіе къ Авиньону герцога Леопольда III австрійскаго; онъ же, какъ довѣренное лицо папы, руководилъ дѣлами особаго церковнаго правленія, учрежденнаго въ Фрейбургѣ для австрійской части констанцскаго діоцеза (1388 г.); ему же папа поручаетъ противодѣйствовать урбанистамъ въ реймской провинціи. 10 марта 1389 г. Климентъ VII въ награду за вѣрную службу назначаетъ Іоанна епископомъ ломбесскимъ. Но и послѣ этого Іоаннъ продолжаетъ принимать близкое участіе въ дѣлахъ Авиньона. Такъ, въ 1390 г. онъ съ успѣхомъ ратовалъ за привлеченіе къ Клименту VII страсбургскаго діоцеза и даже счумѣлъ добиться ареста ревностнаго урбаниста Іоанна Малькова. Въ концѣ 1391 г. ему было поручено Климентомъ VII рѣшеніе бракоразводнаго дѣла баденскаго маркграфа Бернарда I. Іоаннъ умеръ въ 1392 г. Наибольше замѣчательное его сочиненіе *Commentaria in libros sententiarum*.

Источники и литература объ Іоаннѣ баз. подробно приводятся у *Herzog—Hauck'a* въ *R. E. Herzog—Hauck'a VIII*³, 77.

II. Бълодѣбъ.

Іоаннъ Малый (*Jean Petit*) † 1411 г., былъ по происхожденію норманнъ и поэтому въ парижскомъ университетѣ былъ членомъ норманнской націи, съ 1400 г. былъ профессоромъ богословія здѣсь. Въ 1394 г. онъ написалъ стихотвореніе изъ 328 стиховъ, въ которомъ описывалъ бѣдствія, происходящія отъ церковнаго раздѣленія, и разсматривалъ предложенныя университетомъ средства противъ него. Принявъ участіе въ борьбѣ герцога бургундскаго Іоанна Неустрашимаго съ братомъ Карла VI Людовикомъ, герцогомъ орлеанскимъ, Іоаннъ заявилъ себя настолько ревностнымъ защитникомъ бургундской политики, что сталъ оправдывать убійство Людовика подосланными Іоанномъ злодѣями, какъ убійство тирана. Хотя со временъ Іоанна салисбурійскаго ученіе о дозволительности убійства тирановъ и было распространено между схоластиками, однако защита преступленія (напечатан. въ *Gersoni opera ed. Du Pin*, 1706, t. V, p. 15—42) возмутила нравственное чувство лучшихъ людей того времени, и на соборѣ въ Парижѣ (23 февр. 1414 г.) сочиненіе было осуждено. Собранная Іоанномъ XXIII коммиссія кардиналовъ 15 января 1416 г. отмѣнила это рѣшеніе. Хотя констанцскій соборъ 6 іюля 1416 г. и осудилъ безусловно теорію убійства тирановъ, тѣмъ не менѣе предложеніе признать это постановленіе къ ученію Іоанна Малаго и отмѣнить постановленіе карди-

наловъ принято не было. Мартинъ V также былъ связанъ бургундскимъ могуществомъ. Но „всѣ, взявшіе мечъ, мечемъ погибнуть“ (Мѣ. 26, 52; ср. Быт. 9, 6):—10 сентября 1419 г. Іоаннъ Неустрашимый самъ палъ отъ руки убійцы на мосту близъ Монтеро. О дальнѣйшемъ развитіи ученія объ убійствѣ тирановъ см. *M. Lossen, Die Lehre vom Tugannenmord in d. christlichen Zeit, München 1894.* Объ Іоаннѣ Маломъ см. у *B. Bess'a* въ *R. E. v. Herzog-Hauck'a IX³, 309—310*, гдѣ указана и остальная литература.

С. Троицкій.

Іоаннъ Капистранъ. Потомокъ одного изъ приближенныхъ Людовика анжуйскаго, короля неаполитанскаго, онъ получилъ свое прозваніе отъ Капистрано—маленькаго города въ Абруццахъ, гдѣ родился въ 1385 г. Первоначальная его карьера была по юриспруденціи, которую онъ изучалъ и преподавалъ потомъ въ Перузѣ. Получивъ порученіе вести переговоры о мирѣ между этимъ городомъ и королемъ Владиславомъ, онъ былъ осужденъ за то, что благопріятствовалъ монарху, и былъ заключенъ въ тюрьму въ замкѣ Вруффа, гдѣ скоро узналъ о смерти своей супруги. Такія несчастья заставили Капистрана отречься отъ міра. Онъ купилъ себѣ свободу, уплативъ за нее большую часть своего имуществва, и вступилъ въ орденъ францисканцевъ. Краснорѣчивый ораторъ, искусный дипломатъ, преобразователь своего ордена,—онъ назначался въ разныя чрезвычайныя миссіи всѣми папами своего времени и, между прочимъ, игралъ немаловажную роль на флорентійскомъ соборѣ (въ 1439 г.), когда обсуждался вопросъ о соединеніи греческой и латинской церкви. Но самая значительная миссія, какую онъ принялъ на себя, это—путешествіе въ качествѣ папскаго легата для борьбы съ гуситами Чехіи, Моравіи, Венгріи и Польши. Вездѣ проповѣдь его противъ этихъ предвѣстниковъ реформации возбуждала энтузіазмъ и была успѣшна; впрочемъ, не рѣдко успѣхъ ея зависѣлъ отъ того, что она опиралась на мірскую силу и сопровождалась жестокостями. Въ знаменитой войнѣ венгерскаго короля Гуніада противъ Магомета II Іоаннъ Капистранъ былъ проповѣдникомъ и душою этого крестоваго похода и много способствовалъ снятію осады Вѣлграда турками въ 1456 г. Онъ скончался въ томъ же 1456 г. и папою Бенедиктомъ XIII былъ канонизованъ

въ 1724 г. Изъ многочисленныхъ его сочиненій по юриспруденціи, богословію, церковной дисциплинѣ и казуистикѣ заслуживаетъ упоминанія одно, подъ заглавіемъ: *De papa et concilii sive Ecclesiae auctoritate* (издано въ Венеціи въ 1580 г. in 4°), написанное во время споровъ по поводу перенесенія во Флоренцію базельскаго собора (нач. въ 1431 г., оконч. въ 1449 г.). Въ этомъ сочиненіи Іоаннъ Капистранъ защищаетъ сторону той партіи, которая уже работала надъ возвышеніемъ папскаго авторитета надъ авторитетомъ собора.

[*E. Jacob, Johannes v. Capistrano, I—II, 1 Theile, Breslau 1905. Herzog—Hauck, R. E. III³, S. 713—715. Wetzer u. Welte, Kirchenlexikon VI², Sp. 1606—1611. Vacant et Mangot, Dictionnaire de théologie catholique II, col. 1686—1688.*]

Н. В. П—въ.

Іоаннъ Торквемада см. „Торквемада“.

Іоаннъ Постоянный или Твердый (1525—1532 г.), саксонскій курфюрстъ, видный дѣятель реформации, получившій за свою приверженность реформации прозваніе Твердаго или Постояннаго. Свои молодые годы онъ провелъ при дворѣ императора Фридриха III, участвовалъ въ походахъ Максимилиана противъ венеціанъ и венгровъ. Іоаннъ управлялъ Саксоніею сперва вмѣстѣ съ братомъ своимъ Фридрихомъ Мудрымъ, а по смерти его въ 1525 г. единовластно, одинаково съ нимъ утверждая протестанство. Отличался миролюбивымъ характеромъ, и только крайняя необходимость вынуждала его вступить на путь насильственной самозащиты. „Я никому ничего не дѣлаю,—жаловался онъ,—я только вѣрю въ Бога болѣе, чѣмъ въ людей, а они (католическіе князья) этого терпѣть не могутъ“. Курфюрстъ Іоаннъ не оставлялъ протестанства изъ-за выгодъ. Когда его богословы въ Аугсбургѣ изъ боязни предъ возможными политическими послѣдствіями совѣтовали позволить имъ однимъ подписать исповѣданіе, Іоаннъ возражалъ: „я я хочу исповѣдывать Христа моего“... „Богъ поставилъ меня курфюрстомъ имперіи, чего я никогда не былъ достоинъ: пусть Онъ же изъ меня и дѣлаетъ, что Ему угодно“.

Курфюрстъ принималъ видное участіе во всѣхъ событіяхъ истории реформации. Ему пришлось принимать участіе въ подавленіи возстанія Мюнцера, а когда началась реакція послѣ казни возставшихъ въ пользу католичества, онъ оказалъ лютеранству сильную поддержку, приказавъ въ 1525 г. духовенству, въ своихъ владѣніяхъ, проповѣдывать только чистое слово Божіе, безъ человѣческихъ прибавленій. По предложенію самого Лютера, въ 1526 г. Іоаннъ занялся организаціею лютеранской церкви и

зами, при чемъ едва не поссорился съ Морицомъ саксонскимъ по поводу секуляризаціи имъ духовныхъ владѣній въ Цейтцѣ и Вирденѣ. Когда императоръ Карлъ кончилъ свои войны съ Турціею и Франціей и обратился къ Германіи, чтобы возстановить тамъ католичество, Іоаннъ-Фридрихъ во главѣ Шмалькальденскаго союза всталъ на защиту протестантовъ. Въ началѣ перевѣсъ въ силѣ былъ на сторонѣ союза, но въ рѣшительномъ сраженіи близъ селенія Мюльберга курфюрстъ былъ разбитъ и сдался въ плѣнъ (1547 г.). Плѣнный—онъ держалъ себя съ достоинствомъ и безъ страха выслушалъ смертный приговоръ императора Карла; впрочемъ, послѣдній не отважился привести въ исполненіе этотъ приговоръ. Курфюрстъ долженъ былъ подписать виттенбергскую капитуляцію, по которой отказывался отъ званія курфюрста и земель, принадлежащихъ курфюршеству, обязался передать всѣ крѣпости императору и оставаться подъ стражею при дворѣ Карла V или инфанта Филиппа, пока это будетъ угодно императору. Императоръ требовалъ также, чтобы Іоаннъ-Фридрихъ подчинился постановленіямъ Тридентскаго собора, но Іоаннъ отвѣчалъ на это твердымъ отказомъ. Также онъ отказался потомъ признать аугсбургскій интеримъ (1548 г.), изданный для примиренія лютеранъ и католиковъ. Раздраженный императоръ велѣлъ отнять у него лютеранскія книги. Плѣнный спокойно смотрѣлъ, какъ брали у него книги и сказалъ: «чему научился я изъ нихъ, того не вырвуть изъ моего сердца». Императоръ освободилъ плѣнника лишь въ 1552 г., вслѣдствіе нападенія Морица саксонскаго. Карлъ V хотѣлъ воспользоваться плѣнникомъ для борьбы съ Морицомъ, для чего объявилъ его восстановленнымъ въ санъ и дозволилъ ему возвратитъ свои владѣнія. Дѣло кончилось уже по смерти Морица. Его преемникъ и братъ—Августъ заключилъ съ Іоанномъ-Фридрихомъ договоръ (1554 г.), по которому уступалъ ему нѣсколько округовъ (Веймаръ, Готу, Кобургъ и др.), въ замѣнъ чего Іоаннъ отказался отъ намѣренія возвратитъ себѣ курфюршество. Черезъ недѣлю послѣ этого Іоаннъ-Фридрихъ умеръ. Ему приписываютъ церковную пѣснь:

«Wie Gott gefällt, so g'fällt's mir auch!»

«Какъ угодно Богу, такъ угодно и мнѣ»—пѣснь, прекрасно выражающую господствующее настроеніе Іоанна-Фридриха. Іоаннъ-Фридрихъ былъ послѣднимъ курфюрстомъ изъ Эрнестинской линіи.

Литература. *Бецольдъ*, Исторія реформаціи въ Германіи, т. I—II. *Бэрдъ*, Реформація XVI в. въ ея отношеніи къ новому мышленію и знацію, Спб. 1897. *Гейссеръ*, Исторія реформаціи. *Каргъевъ*, Новая исторія II, 1. *Г. Веберъ*, Всесообщая исторія, т. X.

Burckhard, Gefangenschaft Joh. Friedrichs des Grossmütigen, W. 1843.

Б. Груздевъ.

Іоаннъ (Johan, произносится Юганъ) III (1537—1592 г.), король Швеции, старшій сынъ Густава Вазы отъ втораго брака съ Маргаретою Лейонхювудъ. Получилъ отъ отца въ управленіе Финляндію; по вступленіи на престолъ Эрика XIV (1560 г.) скоро вызвалъ недовольство брата своею двусмысленною политикою, усилившея послѣ вступленія въ бракъ съ младшею сестрой польскаго короля Сигизмунда Августа, Катериною Ягеллоникой (1562 г.), до такой степени, что возникшія между ними complicаціи завершились въ 1563 г. заключеніемъ I. въ Грисгольмскомъ замкѣ, продолжавшимся до осени 1567 г., когда I., при содѣйствіи другаго брата, герцога Карла, успѣлъ свергнуть Эрика съ престола и занять его мѣсто.

Въ исторіи шведской реформаціи I. приобрѣлъ свособразную извѣстность неудачной попыткой церковной реформы въ духѣ примирительныхъ идей Георга Кассандера. Интересъ къ религиознымъ вопросамъ пробудился въ I. очень рано. Споры, вызванные попыткою кальвинистовъ занять прочное положеніе въ государствѣ, заставили его еще болѣе углубиться въ изслѣдованіе вѣроисповѣдныхъ разностей. По совѣту одного лютеранскаго богослова, за рѣшеніемъ недоумѣнныхъ вопросовъ I. обратился къ писаніямъ отцовъ древней церкви. Отъ природы склонный къ умозрительнымъ занятіямъ, I. въ грисгольмскомъ заключеніи еще съ болѣшимъ рвеніемъ продолжалъ свои богословскія занятія, имѣя въ лицѣ супруги, раздѣлявшей съ нимъ заключеніе, и ея каплана пріятныхъ и полезныхъ собесѣдниковъ. Вѣроятно, въ это время въ умѣ I. стали слагаться собственный взглядъ на современное нестроніе въ западной церкви и плачь врачеванія недуга, но, несомнѣнно, его религиозныя убѣжденія и реформаторскіе планы получили отчетливыя очертанія только послѣ ближайшаго ознакомленія съ точеніями Кассандера. По вступленіи на тронъ—I., вмѣстѣ съ своимъ секретаремъ и интимнымъ сотрудникомъ, П. Фехтомъ, продолжалъ изученіе вѣроученія, законодательства и обрядовыхъ формъ древнехристіанской церкви. Результатомъ занятій явилось убѣж-

деніе въ необходимости преобразованія шведской церкви на началахъ „апостольскаго и каюолическаго ученія древней церкви“, съ заманчивою перспективою выступить въ роли „друга мира“. Первый открытый шагъ въ новомъ направленіи І. предпринялъ впрочемъ только послѣ кончины „реформатора“, арх. Лаврентія Петри (1573 г.), а именно—на риксдагѣ 1574 г., предложивъ на обсужденіе духовныхъ депутатовъ свои desiderata въ 10 пунктахъ, касавшіяся исправленія чина литургіи, улучшения постановки проповѣди и введенія болѣе строгой дисциплины при совершеніи таинства св. Евхаристіи, и настоялъ на ихъ принятіи. Въ томъ же году, при утвержденіи Лаврентія Гота въ санѣ архіепископа, І. принудилъ его подписать предварительно 17 пунктовъ, содержавшихъ между прочимъ требованія держаться „чистаго ученія церкви“, согласно съ пророческими и апостольскими писаніями, вмѣнять духовенству епархіи и профессорамъ въ обязанность „читать писанія православной церкви“, заботиться о соблюденіи ими церковныхъ обрядовъ и праздниковъ, стараться о введеніи въ богослужбную практику молитвъ за умершихъ, частной исповѣди, елеопомазанія и пр. Въ 1575 г. І. сдѣлалъ новый значительный шагъ впередъ къ намѣченной цѣли, добившись на риксдагѣ отъ представителей духовенства замѣны прежней ординанціи новою, въ которой старокатолическія стремленія І. нашли себѣ довольно полное выраженіе и одобреніе, хотя и съ оговоркою о соблюденіи ея „сообразно съ обстоятельствами времени“ и только подъ личною отвѣтственностію каждаго. Новая ординанція провозглашаетъ Свящ. Писаніе „единственнымъ правиломъ и нормою (unicam regulam et normam) вѣрученія“, не упоминая ни однимъ словомъ о символическихъ книгахъ протестантства. Въ спорныхъ и недоумѣнныхъ вопросахъ она рекомендуетъ обращаться къ руководству учителей церкви первыхъ шести вѣковъ христіанства (до Григорія великаго включительно, † 604 г.). Ординанція возстановляла почитаніе Божіей Матери и святыхъ, увеличила число праздниковъ, позволяла имѣть въ церквахъ иконы и нѣсколько алтарей, возстановляла существованіе монастырей въ качествѣ убѣжищъ и домовъ призрѣнія. Ободренный

успѣхомъ, І. выступилъ съ новымъ трудомъ, ставшимъ его любимымъ дѣтищемъ и предметомъ ужаса для ревнителей лютеранской ортодоксіи. Въ 1576 г. вышла въ свѣтъ пресловутая „Красная книга“, названная такъ, вѣроятно, по цвѣту переплета, — новый чинъ литургіи, составленный Фехтомъ при ближайшемъ участіи и содѣйствіи короля (Liturgia Suecanae Ecclesiae Catholicae et Orthodoxae conformis), снабженная предисловіемъ, выданнымъ за произведеніе архіепископа. Не смотря на предосторожности, принятія королемъ во избѣжаніе соблазна, „Красная книга“ была встрѣчена протестомъ, раздавшимся прежде всего изъ „колыбели реформаціи“, Стренгнеса; вождемъ оппозиціи и рьянымъ противникомъ оказался братъ короля, герцогъ Карлъ. „Литургическая смута“, начавшаяся непосредственно по выходѣ книги, продолжалась до самой кончины І. и была одною изъ ближайшихъ причинъ созыва церковнаго собора 1593 г. Не смотря на то, что І. удалось на риксдагѣ 1577 г. достигнуть одобренія и подписи новаго чина всѣми епископами и 96 лицами низшихъ духовныхъ степеней, антилитургическое движеніе продолжало разрастаться. Пущенныя въ ходъ принудительныя и карательныя мѣры не помогли дѣлу, равно какъ и новое обстоятельство—точно и неуклонно держаться ординанціи 1575 г. и новой литургіи,—данное епископами во главѣ съ новымъ архіепископомъ, А. Вьёррамомъ, въ 1583 г. „Жестокій патентъ“, лишившій (въ 1588 г.) въ княжествѣ покровительства законовъ все духовенство, отлученіе его отъ церкви усальскимъ каштуломъ, — ничто не могло сломить оппозиціи, имѣвшей сильную поддержку въ герцогѣ Карлѣ. Въ 1590 г. между послѣднимъ и королемъ состоялось соглашеніе о передачѣ спорныхъ церковныхъ вопросовъ на рѣшеніе собора, но І. не дожидъ этого времени. „Дорогая мечта“ богослова на тронѣ вмѣстѣ съ нимъ сошла въ могилу. Почти одновременно съ этой мечтой рушился и фантастическій планъ І. о соединеніи шведской церкви съ Римомъ на почвѣ взаимныхъ уступокъ, вызвавшій усиленную пропаганду іезуитовъ въ пользу обращенія заблудшихъ сыновъ сѣвера въ доно „единоспасающей римской церкви“ и бывшій главною причиною неудачи его ре-

форматской дѣятельности. Личныя убѣжденія короля, его реформы и вызванныя ими смуты показали Риму благопріятными союзниками въ этомъ дѣлѣ. Королева, „благочестивая и добродѣтельная католичка“, имѣвшая большое вліяніе на І., являлась въ глазахъ Рима также могущественнымъ орудіемъ для обращенія короля въ латинскую вѣру. Наконецъ, іезуиты возлагали не малую надежду на „нѣжную, почти мечтательную натуру“ І., на его сильно развитое эстетическое чувство и обнаруженную въ различныхъ случаяхъ слабость характера, податливость его лести и постороннему вліянію. Вопросъ объ уніи съ Римомъ былъ поставленъ на очередь въ первый разъ въ 1574 г., по случаю пребыванія въ Стокгольмѣ Станислава Варсевича, отправленнаго кардин. Гозіемъ въ Швецію для предварительнаго обслѣдованія почвы. Дальнѣйшая, болѣе трудная и отвѣтственная, миссія возложена была на норвежца Лаврентія Николаи (см. о немъ особую статью); его задачею было „обработать“ шведскій народъ при помощи школы и проповѣди. Завершеніе предпріятія поручено было извѣстному іезуиту Антонію Поссевину. Съ большимъ искусствомъ и выдержанностію веденная кампанія, не смотря на временный успѣхъ, потерпѣла полную неудачу, вслѣдствіе взаимнаго непониманія силъ и намѣреній противной стороны. Насколько король заблуждался относительно куріи, настолько же послѣдняя напрасно надѣялась сломить волю и убѣжденія „считавшаго себя не менѣе папы непогрѣшимымъ въ богословскихъ и церковныхъ вопросахъ Іоанна III“, бывшаго къ тому же въ душѣ слишкомъ протестантомъ, чтобы безусловно преклониться предъ папскимъ престоломъ. Свои условія вступленія шведской церкви въ унію съ римскою І. подробно изложилъ въ 12 пунктахъ, препровожденныхъ имъ въ 1578 г. чрезъ Поссевина на благоусмотрѣніе папы. І. требовалъ: 1) чтобы папа певелѣлъ повсюду молиться о возстановленіи римской церкви на сѣверѣ, не упоминая однако имени Швеціи; 2) чтобы месса была совершаема на шведскомъ языкѣ; 3) чтобы причастіе было раздаваемо мірянамъ *sub utraque forma*; 4) чтобы епископы за государственныя преступленія подлежали суду короля; 5) чтобы не предъявлялось притя-

заній на отобранныя церковныя имущества; 6) чтобы учрежденная въ Стокгольмѣ коллегія получила папское утвержденіе, а настоянники до времени освобождены были отъ ношенія монашескаго одѣянія; 7) чтобы королевскія усыпальницы, а равно могилы всѣхъ дворянъ, умершихъ внѣ общенія съ римскою церковію, оставлены были неприкосновенными; 8) чтобы былъ дозволенъ бракъ пресвитеровъ; 9) чтобы король имѣлъ право участвовать въ лютеранскомъ богослуженіи, пока р.-катол. исповѣданіе не сдѣлается господствующимъ въ государствѣ; 10) чтобы р.-катол. священники воздерживались отъ громогласнаго чтенія молитвъ, обращенныхъ къ святымъ, и молитвъ за упокойныхъ; 11) чтобы употребленіе св. воды и другихъ подобныхъ обрядовъ было до времени оставлено и 12) чтобы епископы давали присягу на вѣрность королю.—Отсюда видно, какъ сравнительно немного требовалъ І. отъ римской церкви. Осенью того же года І. получилъ отвѣтъ изъ Рима. Папа во всѣхъ главныхъ пунктахъ отказывался дать свое согласіе, но соглашался сдѣлать уступки въ мелочахъ. Прочитавъ папское посланіе, І. воскликнулъ: „если я не получу всего, то я не въ состояніи ничего сдѣлать;—тогда все кончено! „Открытый переходъ кронпринца Сигизмунда въ католичество (1579 г.) повелѣлъ къ окончательному разрыву короля съ Римомъ. Въ 1583 г. сошла въ могилу Катерина Ягеллоника, въ лицѣ коей рим. католицизмъ потерялъ послѣднюю опору въ Швеціи. Для характеристики современной точки зрѣнія на церковную политику І. и его реформы приводимъ наиболѣе мотивированное мнѣніе К. Геннинга. „Немногіе изъ королей Швеціи столь ревностно заботились о благѣ церкви, какъ І. Онъ построилъ и обновилъ многочисленные храмы, вновь возстановилъ упсальскій университетъ. Но ни одинъ король Швеціи не причинилъ такого потрясенія, не принесъ столько вреда церкви, въ самыхъ ея основаніяхъ, какъ тотъ же І. Немногіе изъ государей такъ сильно ревновали о благопріистойномъ поведеніи духовенства, его чести и достоинствѣ. При коронаціи онъ далъ клятвенное обѣщаніе духовенству—предоставить ему права и привилегіи большія, чѣмъ оно могло и желало бы имѣть. Но съ другой стороны ему ста-

вать въ вину, что онъ давалъ прибыльныхъ мѣста многимъ недостойнымъ пресвитерамъ,— и нѣтъ сомнѣнія, что ни одинъ изъ государей Швеціи не поступалъ такъ безцеремонно съ духовными лицами, какъ онъ, не смотря на то, что большая часть духовенства съ терпѣніемъ, граничащимъ съ самою крайнею слабостію, слѣдовала его приказаніямъ и повиновалась ему. Король подалъ духовенству большія надежды, — и оно долго, слишкомъ долго, толковало все въ лучшую сторону. Темныя стороны въ характерѣ короля, правда, обнаружилъ только впоследствіи, долго спустя. Въ первые годы его правленія не было повода сомнѣваться въ его усердіи какъ къ благоустроенію церкви вообще, такъ и относительно преданности ея ученію — въ частности. Вѣрно то, что Эрикъ XIV обвинялъ его въ склонности къ папизму, но I. открыто и прямо протестовалъ противъ обвиненій и заявилъ, что онъ желаетъ, чтобы Богъ не попустилъ ни ему, ни его сыну получить бразды правленія въ Швеціи, если который изъ нихъ пожелалъ бы ввести папстическое или другое какое-либо еретическое ученіе“.

Литература. *J. A. Hammargren, Om den liturgiska striden under K. Johan III, Ups. 1898. K. Henning, Strengnäs stift under den liturg. striden. Stokh. 1893. J. Kreüger, Johan III och den katolska reaktionen (въ „Nordisk Revy“ за 1897 г.). F. Konieczny, Jan III Waza i missya Poszewina, Krak. 1901. Г. А. Деметъевъ, Введеніе реф. въ Швеціи, Спб. 1892. Прот. П. П. Румянцевъ, Письма изъ Швеціи (въ „Христ. Чтен.“ за 1894 г.).*

П. Р.—въ.

Іоаннъ а santo cruce см. „Кармелиты“.

Іоаннъ Непомукъ Губеръ см. „Энци.“ IV, 781.

Іоаннъ: 1—4 митроп. кіевскіе.

Іоаннъ I-й, митрополитъ кіевскій и всея Россіи. Іоаннъ I-й занималъ русскую митрополичью кафедру въ первые годы правленія в. к. Ярослава Мудраго (1019—1054 г.), по свидѣтельству нѣкоторыхъ источниковъ (Никоновской лѣтоп. и Степенной кн.) не позже 1008 г. Не смотря на положительное извѣстіе, что онъ былъ грекъ по происхожденію (см. у *Е. Е. Голубинскаго*, *Исторія русской церкви* т. I, по изд. 2-му, Москва 1901, стр. 290), академикъ проф. Голубинскій считаетъ возможнымъ предполагать, что онъ былъ рус-

скій (по происхожденію) на томъ основаніи, что онъ призналъ князей страстотерпцевъ Борнса и Глѣба святыми и написалъ имъ службу, между тѣмъ какъ преемникъ его м. Георгій изъ грековъ иначе отнесся къ этому вопросу. На этомъ же основаніи, а также и по нѣкоторымъ другимъ соображеніямъ (—Борнсъ и Глѣбъ были сыновья св. Владиміра отъ болгарки, которая могла находиться при мужѣ въ послѣдніе годы его жизни и протезировать Іоанна—болгарина на митрополию, которая въ это время пользовалась правами автокефаліи—), проф. И. И. Малышевскій склоняется въ пользу болгарскаго происхожденія Іоанна I (см. его рецензію на 1 т. исторіи русской церкви проф. Е. Е. Голубинскаго, стр. 65—66). Полагаемъ, что болгарское происхожденіе Іоанна I болѣе мыслимо, нежели русское (—если бы было это послѣднее, то лѣтописецъ не умолчалъ бы о семь—), но не допускаемъ исторической обстановки появленія Іоанна I на митрополи, какую (обстановку) рисуетъ проф. Малышевскій, такъ какъ она не могла бы укрыться отъ вниманія современниковъ.

Іоаннъ II, митрополитъ кіевскій и всея Россіи, прибывшій изъ Греціи въ Россію передъ 1077 г. или не позже этого года и скончавшійся въ 1089 г. Лѣтописецъ отзывался о немъ, какъ о „мужѣ хитромъ книгамъ и ученю, милостивомъ и ласковомъ ко вѣтмъ, смиренномъ и кроткомъ, молчаливомъ и вмѣстѣ рѣшительномъ, утѣшавшемъ печальныхъ книгами святыми“, вообще какъ о такомъ митрополитѣ, какого не было прежде и не могло быть послѣ. Эта характеристика въ части, касающейся ума и книжности м. Іоанна II, подтверждается двумя сочиненіями, оставленными имъ: 1) „Правило церковное вкратцѣ“ (лучшее изданіе у проф. А. С. Павлова въ „Памятникахъ каноническаго права“ подъ № 1), написанное къ черноризцу Іакову въ отвѣтъ на предложенные имъ митрополиту вопросы и 2) Посланіе къ антипалѣ Клименту. Оба эти сочиненія обнаруживаютъ въ м. Іоаннѣ II архипастыря ученаго и практическаго опытаго (см. у проф. *Е. Е. Голубинскаго*, *Исторія русской церкви* т. I, 1, изд. 2, стр. 437 и 856).

Іоаннъ III, митрополитъ кіевскій и всея Россіи. Онъ былъ преемникомъ Іоанна II и грекомъ по происхожденію.

Престоль русской митрополіи онъ занималъ въ теченіе одного года (1089—1090 г.). По отзыву лѣтописца, Иоаннъ III былъ скопецъ, слабъ духомъ и тѣломъ, не кипжентъ, уможь просьбъ и просторѣкъ (см. у проф. *Е. Е. Голубинскаго* тамъ же, стр. 292).

Иоаннъ IV, митрополитъ кievскій и всея Россіи, грекъ; управлялъ русскою церковію 1164—1166 г.г.

Литература: 1) *М. Макарій*, Исторія русской церкви т. I (изд. 3-е, Спб. 1889, стр. 41 и др.), II (изд. 3-е, Спб. 1889, стр. 11—12. 173—177. 246—257. 352—359) и III (изд. 3-е, Спб. 1888, стр. 20—22); 2) проф. *Е. Е. Голубинскій*, Исторія русской церкви т. I, пол. 1, изд. 2-е (Москва 1901), стр. 285—288, и др. [Объ Иоаннѣ II-мъ см. еще у *С. Д. Пападимитріу*, *Θεοδωρὸς Ποδρόμος*; историко-литературное изслѣдованіе, Одесса 1905, стр. 14—20].

Протоіерей *Θ. Τιτωσζ*.

Иоаннъ (Порфиріевъ), архіепископъ новгородскій и псковскій; скончался 24 июня 1417 г. Сынъ новгородскаго гражданина Порфирія; въ архіепископы избранъ по жребію 7 мая 1388 г. изъ игуменовъ хутынскаго монастыря; хиротонисанъ 17 янв. 1389 г. Въ первый же годъ его святительства въ Псковѣ и Новгородѣ былъ „моръ желѣзоу“, но молитвою архіепископа „преста“. Въ 1392 г. митроп. Кипріанъ пріѣзжалъ въ Новгородъ и требовалъ принадлежащаго ему церковнаго суда и судебныхъ пошлинъ. Новгородцы отказали, говоря: „о суду есмь крестъ цѣловали.., что къ митрополиту не зватися“; возникло отъ митрополита „великое нелюбіе“, а новгородцы жаловались патриарху, но нѣкоторый миръ съ митрополитомъ былъ возстановленъ лишь съ большимъ трудомъ. Архіепископъ Иоаннъ примирилъ Новгородъ съ Псковомъ, но съ великимъ княземъ московскимъ не могъ устроить мира. Въ 1401 г. архіепископъ былъ задержанъ въ Москвѣ на три съ половиною года „безъ разсуда“ [см. въ статьѣ о Кипріанѣ]. При немъ въ Новгородѣ построены многіе храмы и учреждены многіе монастыри мужскіе и женскіе; много потрудился онъ и по украшенію св. Софій. Въ 1414 г. онъ принялъ схиму и удалился на покой въ деревяницкій монастырь, гдѣ скончался и погребенъ.

(См. у *К. Я. Здравомыслова*, *Іерархи новгородск. епархіи*, стр. 23—24; *Полн. собр. русск. лѣтописей*).

К. Здравомысловъ.

Иоаннъ III Васильевичъ, великій князь московскій и всея Руси, называемый иногда „великимъ“, старшій сынъ Василія Васильевича Темнаго и Маріи Ярославны, род. 22 января 1440 г., въ день памяти Апостола Тимофея, почему и носилъ двойное имя Иоаннъ—Тимоеей; занялъ великокняжескій престоль 27 марта 1462 г. и управлялъ русскою землей 43 года до самой своей смерти, послѣдовавшей 27 октября 1505 г. Самымъ важнымъ и славнымъ дѣломъ всей жизни Иоанна было собираніе и устройство Руси, которое велось подъ знаменемъ православной вѣры. Объединеніе Руси было въ интересахъ церкви и государства, представители которыхъ взаимно поддерживали другъ друга въ этомъ дѣлѣ, — что видно изъ отношеній Москвы къ Новгороду. Когда явилась опасность, что новгородцы отдадутся подъ покровительство короля польскаго и признаютъ церковную власть надъ собою кievскаго митр. Григорія Булгарина, бывшаго униата, — великій князь Иоаннъ въ 1464 г. написалъ свое посланіе къ архіеп. новгородскому Іонѣ. Онъ ратуетъ, повидимому, прежде всего за чистоту православія, указывая на неправильное утвержденіе Григорія въ его санѣ, на поврежденіе вѣры у грековъ и, наконецъ, на то, что въ Москвѣ самаго того патриарха константинопольскаго (Діонисія) имѣютъ „чюжа и отреченна“. А когда подчиненіе Новгорода польскому королю стало совершившимся фактомъ, тогда — въ свою очередь съ государственною цѣлію — послалъ новгородцамъ грамоту въ 1470 г. митрополитъ Филиппъ I, убѣждая ихъ не измѣнять доброй старинѣ и не отступать отъ христіанскаго господаря — великаго князя московскаго. Походъ противъ новгородцевъ, предпринятый Иоанномъ въ 1471 г. послѣ торжественной молитвы предъ мощами св. угодниковъ, носилъ отъ части релігіозный характеръ; лѣтописецъ, выразитель тогдашняго мнѣнія, называетъ новгородцевъ „иноязычниками и отступниками православія“, хотя они отказались только отъ повиновенія московской государственной власти. Иоаннъ заявилъ себя защитникомъ православія даже тѣхъ русскихъ, которые жили въ польско-литовской области, добившись по договору 1494 г. признанія за собой титула „Государя всея Руси“ и открыто заявивъ, что онъ, Божіею волею, считаетъ всю русскую

землю своєю вотчиной; понятно, что на сторону Іоанна переходило много православныхъ пограничныхъ князей со своими владѣніями. Въ 1500 г. великій князь, услыхавъ, что въ Литвѣ поднято гоненіе на православныхъ и что его дочь Елену принуждаютъ къ переходу въ латинство, началъ войну со своимъ зятемъ литовскимъ княземъ Александромъ.

Ревность по вѣрѣ Іоанна, совмѣщенная съ государственною прозорливостію и нѣкоторыми недостатками самовластия, видна изъ его отношеній къ митрополитамъ и религіознымъ вопросамъ и нуждамъ, возникшимъ въ то время.

При митрополитѣ Θεодосіи (1461—1464 г.), который извѣстенъ своими мѣрами исправленія вдовыхъ священниковъ и діаконовъ, псковичи просили въ 1463 г. у великаго князя особаго отъ Новгорода епископа; но Іоаннъ, хотя былъ нерасположенъ къ новгородцамъ, отказалъ псковичамъ въ ихъ просьбѣ, посовѣтовавшись предварительно съ митрополитомъ. Послѣдній написалъ чрезъ нѣкоторое время грамоту псковичамъ, чтобы они давали доходъ и повинвались своему архіепископу. Вскорѣ Θεодосій оставилъ митрополию, видя общее неудовольствіе за свою строгость. Митрополитъ Филиппъ I (на московской кафедрѣ съ 1464—1473 г.), избранный въ преемники самимъ Θεодосіемъ, согласно вышесказанному, помогалъ Іоанну въ политическомъ подчиненіи Новгорода Москвѣ, а также проявилъ стойкую заботливость объ охраненіи уваженія къ православію при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Въ 1472 г. Іоаннъ вступилъ во второй бракъ съ греческою царевною Софіей Палеологъ, племянницей двухъ послѣднихъ греческихъ императоровъ Іоанна и Константина, — по предложенію паны, который въ своихъ цѣляхъ послалъ съ царевной кардинала Антонія. Митрополитъ Филиппъ не допустилъ, чтобы папскій легатъ имѣлъ торжественный вѣздъ въ Москву въ преднесеніи креста. Это бракосочетаніе сдѣлало Іоанна какъ бы наслѣдникомъ византійскихъ императоровъ, въ соотвѣтствіи съ тѣмъ мнѣніемъ русскихъ книжниковъ, что и центръ православія перешелъ изъ Константинополя въ Москву. Въ дѣлѣ самосуда псковскаго духовенства относительно вдовыхъ собратьевъ великій

князь и митрополитъ дѣйствовали совмѣстно, заставивъ псковичей подчиниться новгородскому архіепископу и подраť грамоту псковскаго вѣча 1468 г., запрещающую вдовымъ священнослужителямъ сохранять свой санъ въ міру. Не было у Іоанна такого согласія по разнымъ вопросамъ съ преемникомъ Филиппа митрополитомъ Геронтіемъ (съ 1473—1489 г.), который отличался большою самостоятельностью. Когда въ 1478 г. Геронтіи своею грамотой на имя удѣльнаго князя верейскаго Михаила Александровича изъялъ Кирилло-Вѣлоозерскій монастырь изъ подѣ власти ростовской архіепископіи, то ростовскій владыка Вассіанъ обратился съ жалобою къ Іоанну, а этотъ угрозою соборнаго суда добился отмены рѣшенія митрополита. Но другое столкновеніе великаго князя съ митрополитомъ кончилось не въ пользу перваго. Въ 1479 г. окончена была постройка московскаго Успенскаго собора, который послѣ неудачной попытки приглашенныхъ митрополитомъ Филиппомъ I московскихъ мастеровъ (1472—1474 гг.) былъ выстроенъ на средства великаго князя спеціально вызванными въ 1475 г. архитекторомъ изъ Венеціи, Архителемъ Фіоравенти. Послѣ освященія собора возбужденъ былъ споръ, правильно ли поступилъ митрополитъ, когда ходилъ съ крестами около церкви не „посолонь“ (не по солнечному входу). Іоаннъ, по своей ревности къ вѣрѣ, разгнѣвался на Геронтія, такъ какъ считалъ его погрѣшившимъ въ данномъ случаѣ и находилъ, что изъ за такихъ погрѣшностей гнѣвъ Божій приходитъ. Мнѣніе великаго князя было поддержано Чудовскимъ архимандритомъ Геннадіемъ и ростовскимъ архіеп. Вассіаномъ, вполнѣдствіи и его преемникомъ Іоасафомъ; все остальное духовенство было на сторонѣ митрополита. Іоаннъ до разрѣшенія спора, которому придавалъ важное значеніе, не приказалъ освящать церквей. Между тѣмъ въ 1480 г. случилось нашествіе на Москву хана Ахмата; въ годину бѣдствія затихло разногласіе между великимъ княземъ и митрополитомъ. Геронтіи писалъ даже соборное посланіе въ лагерь Іоанну, убѣждая осторожнаго князя мужественно стоять противъ христоненавистнаго врага; съ большою смѣлостью и прямою увѣщевалъ чрезъ посланіе государя его духовникъ владыка Вассіанъ.

По отраженіи татаръ, удалившись въ Симоновъ монастырь, Геронтій только тогда вернулся на свою кафедру, когда Іоаннъ III— послѣ неудачнаго посольства своего сына— самъ просилъ митрополита о прощеніи и общалъ слушать его во всемъ.

При томъ же митрополитѣ Геронтіѣ церковныя власти узнали о существованіи ереси жидовствующихъ, возникшей въ 1470—71 г. въ Новгородѣ отъ лжеученія жиды Схаріи. Главные пропагандисты жидовства новгородскіе священники Алексѣй и Діонисей, понравившіеся Іоанну въ бытность его въ Новгородѣ, были въ 1480 г. переведены на хорошія мѣста въ Москву (первый— въ Успенскій соборъ, второй— въ Архангельскій) и приобрѣли тамъ себѣ видныхъ покровителей въ лицѣ невѣстки великаго князя Елены, супруги Іоанна младшаго († 1490 г.) и государева думнаго дьяка Ѳедора Курицына. Новгородскій архіеп. Геннадій, бывшій Чудовскій архимандритъ, случайно узналъ въ концѣ 1484 г. о новой ереси и на свое донесеніе государю получилъ отвѣтъ „беречься, что бы то лихо въ земли не распространилося“. Геннадій разыскалъ только 4 виновныхъ, но и тѣ бѣжали въ Москву. Тамъ трое изъ нихъ государемъ и духовнымъ соборомъ въ 1488 г. были осуждены, подвергнуты градской казни и отосланы въ Новгородъ; въ то же время великій князь написалъ Геннадію грамоту съ приказаніемъ продолжать розыски еретиковъ и наказывать ихъ по своему разсужденію церковною казнію, а для наказанія градской казнію посылать къ его намѣстникамъ. Исполнивъ все это, Геннадій для окончательнаго рѣшенія дѣла о еретикахъ отправилъ свои розыски въ Москву, гдѣ они были оставлены безъ дальнѣйшаго движенія. На митрополичью кафедру по смерти Геронтія былъ даже избранъ тайный послѣдователь ереси жидовствующихъ, симоновскій архимандритъ Зосима (съ 1490—1494 г.). Тѣмъ не менѣ стараніями Геннадія и препод. Іосифа, игумена Волоколамскаго монастыря, былъ созданъ 17 октября 1490 г. соборъ, отлучившій отъ церкви 9 изблеченныхъ и всѣхъ прочихъ еретиковъ. Іоаннъ не согласился казнить ихъ смертію, а послалъ однихъ въ заточеніе, другихъ отправилъ къ Геннадію для публичнаго позорнаго наказа-

нія. Порочная жизнь и суровость Зосимы, къ тому же сильно заподозрѣннаго въ еретичествѣ, были причиною его удаленія съ кафедры. Преемникомъ ему былъ избранъ соборомъ епископомъ указанный Іоанномъ кандидатъ—игумень Троице-Сергіева монастыря Симонъ (съ 1495—1511 г.). Въ чинѣ поставленія новаго митрополита принималъ участіе великій князь, который лично вручилъ Симону пастырскій жезлъ, привѣтствуя его краткой рѣчью и тѣмъ заявляя о своихъ царскихъ правахъ по отношенію къ митрополиту. Что касается ереси жидовствующихъ, то она еще не заглохла; самъ Іоаннъ, введенный въ заблужденіе, назначилъ архимандритомъ въ новгородскій Юрьевъ монастырь Кассіана, оказавшагося еретикомъ. Когда это открылось, препод. Іосифъ лично убѣждалъ великаго князя принять рѣшительныя мѣры противъ еретиковъ; послѣ смерти Ѳедора Курицына и послѣ того, какъ наложена была опала на партію Елены, невѣстки великаго князя, и Дмитрія, его внука,—не оставалось у еретиковъ сильныхъ покровителей, и можно было очистить церковь отъ ереси. По приказанію Іоанна произведенъ былъ по городамъ строгій обыскъ; церковный соборъ 1504 г. по разслѣдованіи дѣла предаль еретиковъ проклятію и большинствомъ голосовъ настоялъ на необходимости казнить главныхъ пропагандистовъ ереси; менѣе виновные были отправлены въ заточеніе. Относительно послѣднихъ возникъ вопросъ, слѣдуетъ ли принимать ихъ раскаяніе; вопросъ рѣшался въ утвердительномъ смыслѣ препод. Ниломъ и его сторонниками и отрицательно—препод. Іосифомъ и его партіей. Предъ смертію Іоаннъ отдалъ приказаніе принимать раскаяніе еретиковъ и освобождать ихъ отъ заключенія. Важно выяснитъ отношеніе великаго князя Іоанна III къ еретикамъ въ виду того, что онъ самъ какъ бы признавалъ себя виновнымъ въ попустительствѣ имъ и просилъ въ этомъ прощенія у владыкъ и препод. Іосифа; по словамъ послѣдняго, Іоаннъ даже говорилъ, что онъ зналъ о существованіи ереси жидовствующихъ. Но какъ согласить это съ несомнѣнною религіозною ревностію великаго князя? По объясненію академика Е. Е. Голубинскаго, Ѳедоръ Курицынъ могъ представить Іоанну себя и своихъ единомышленниковъ,

какъ людей, усвоившихъ только одну сторону жидовства, а именно — знаніе астрологіи. Основаніе къ такой догадкѣ заключается въ словахъ препод. Іосифа: „дерзновеніе имѣяху къ державному протопопѣ Алексѣю и Ѳеодоръ Курицынъ..., звѣздознанію бо прилежаху“ (Просвѣт., стр. 52).

Соборъ противъ жидовствующихъ 1504 г. былъ продолженіемъ собора 1503 г., опредѣлившаго не брать епископамъ платы за постановленіе на церковную степень и запротившаго служеніе въ міру вдовымъ священникамъ и діаконамъ. За нарушение перваго соборнаго опредѣленія новгородскій архіеп. Геннадій вскорѣ былъ лишенъ сана и заточенъ въ Чудовъ монастырь.

Соборъ 1503 г. обсуждалъ еще одно важное дѣло объ отобраніи вотчинъ у монастырей и архіерейскихъ кафедръ, возбужденное препод. Ниломъ Сорскимъ и угодное Іоанну съ точки зрѣнія государственныхъ и его личныхъ интересовъ. Извѣстно, что по договору съ новгородцами въ 1478 г. великій князь взялъ 10 волостей отъ новгородскаго владыки и половину земли у 6 наиболѣе богатыхъ монастырей; дополнительное обобраніе новгородскихъ церковныхъ земель было произведено Іоанномъ въ 1500 г. Но напрасно Іоаннъ цѣлые три года заставлялъ членовъ собора давать ему отвѣтъ по этому вопросу: въ спорѣ іосифляты съ заволжанами на сторонѣ первыхъ были въ высшей духовной іерархіи. Не получивъ желаннаго отвѣта, великій князь издалъ 2 законенія, въ которыхъ: 1) за наследниками признавалось право выкупа завѣщанной въ монастырь земли; 2) въ новопріобрѣтенныхъ областяхъ запрещалось отдавать и продавать въ монастыри вотчины безъ доклада государю. Это было одно изъ послѣднихъ дѣлъ великаго государствованія Іоанна III.

Источники. Подбор собран. рус. лѣтоп., III—VIII (лѣтописи Новгородская, Псковская, Софійская и Воскресенская); Степенная книга III 193—235; Лѣтописецъ по Никонову списку, ч. I, VII, 16—173; Лѣтописецъ Типографскій, ч. I, 259—345; Лѣтописецъ русскій II, 358—377; III, 1—248; Русскій временникъ II, 1—246; Собраніе госуд. грам. и док. 1880 г., т. I, №№ 83—144; II, №№ 18—25; Акты архіепископствъ, т. I, №№ 140, 376—384; Древняя Россійская Библиоэка (т. II, III, XIII—XIV, XIX, XX); Акты Истор., I, №№ 78—116, 227—288 и др.

Литература. М. Макарій, Исторія русской церкви, т. VI, VII, VIII; проф. Е. Е. Голубинскій, Исторія русской церкви, т. II, 1-ая полов.; Н. М. Карамзинъ, Исторія государства Россійскаго, т. VI; Соловьевъ, Исторія Россіи, т. V, ч. 1; † К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Русская исторія II, 143—172; Д. И. Иловайскій, Исторія Россіи II, 435—528; † проф. А. С. Павловъ, Историческій очеркъ секуляризаціи церковныхъ земель въ Россіи; Хрущевъ, Исслѣдованіе о сочиненіяхъ Іосифа, препод. Волоколамскаго, и др. [Ср. также статью Н. Д. Чежулина, въ „Русскомъ Біограф. Словарѣ“, изд. подъ редакцію † А. А. Половцева, т. „Ибакъ—Ключаревъ“, Спб. 1897].

А. В. Поповъ.

Іоаннъ IV Васильевичъ, Грозный, царь и великій князь всея Руси, старшій сынъ великаго князя Василя III Іоанновича и второй супруги его Елены Васильевны (Глинской), родился 25 августа 1530 г.; на десятый день послѣ своего рожденія крещенъ въ Троице-Сергіевомъ монастырѣ игуменомъ Іоасафомъ (Скрипичнымъ) при воспріемникахъ—инокахъ: Кассіанѣ Восомѣ и (св.) Даніилѣ Переяславскомъ; вступилъ на великокняжескій престолъ 4 декабря 1533 г., вѣнчанъ на царство 16 января 1547 г., умеръ 18 марта 1584 г. По смерти великаго князя Василя Іоанновича († 4 декабря 1533 г.) за малолѣтствомъ государя Іоанна фактически стала править государствомъ мать его Елена съ приближенными боярами. Въ 1534 г., при постройкѣ въ Москвѣ Китай-городской стѣны, а въ Новгородѣ—деревянной окружной стѣны на Софіискій сторонѣ, были привлечены къ уплатѣ своей части денегъ вмѣстѣ съ прочими гражданами и всѣ духовные лица во главѣ съ митрополитомъ Даніиломъ (1522—1539 г.) въ Москвѣ и архіепископомъ — въ Новгородѣ. Въ 1535 г. черезъ того же новгородскаго архіеп. Макарія было собрано правительствомъ съ новгородскихъ монастырей 700 р. для выкупа нашихъ илѣнныхъ; въ слѣдующемъ 1536 г. новгородскія городскія церкви и околородніе монастыри изъ собственниковъ поженъ, отписанныхъ въ казну, были сдѣланы ихъ арендаторами. Митрополитъ Даніилъ въ правленіе Елены пользовался нѣкоторымъ авторитетомъ: онъ успѣлъ примирить великаго князя и его мать съ младшимъ братомъ покойнаго государя Андреемъ (Акты Истор. I, № 139; Полн. Собр. Рус. Лѣт. VIII, 288. 292). Но послѣ

смерти Елены († 3 апрѣля 1538 г.), присоединившись къ сторонникамъ князя Ів. Ѳед. Вѣльскаго, Даніилъ противною партіей Шуйскихъ былъ согнанъ съ кафедръ 2 февраля 1539 г. и вынужденъ отречься отъ митрополіи по „неспособности“ къ такому высокому служенію (Полн. Собр. Рус. Лѣт. VIII, 295). Еще прежде отреченія Даніила, соборомъ епископовъ посредствомъ жеребьеванія изъ числа трехъ кандидатовъ былъ избранъ преемникомъ ему извѣстный намъ игумень Троице-Сергіева монастыря Іоасафъ и посвященъ 9 февраля 1539 г. (Акт. Эксп. т. I, № 184). Въ іюль 1540 г. Іоасафъ успѣшно ходатайствовалъ предъ государемъ объ освобожденіи И. Ѳ. Вѣльскаго и вмѣстѣ съ послѣднимъ употребилъ свое вліяніе и власть для умиротворенія отечества; въ ночь на 3-е января 1542 г. во время переворота, произведеннаго сторонниками Шуйскихъ, онъ едва спасся отъ смерти и былъ отправленъ въ заточеніе въ Кирилловъ Вѣлосергіевскій монастырь. Въ своемъ учительномъ посланіи въ этотъ монастырь самъ Грозный впослѣдствіи характеризуетъ Іоасафа, какъ человѣка, любившаго хорошо пожить (Акт. Истор. т. I, № 204, стр. 383). Соборомъ 8-ми епископовъ на митрополичью кафедру 19 марта 1542 г. былъ поставленъ, противъ своей воли (ibid. № 172, стр. 329), знаменитый Макарій, составитель великихъ Четвѣхъ-Миней, который еще въ бытность новгородскимъ архіепископомъ въ 1534 г. являлся лично съ дарами государю, печаловался предъ нимъ за опальныхъ и испросилъ у него (собственно—у великой княгини Елены, правившей за малолѣтствомъ Іоанна) позволеніе принять необходимые мѣры къ искорененію остатковъ язычества среди жителей Водской пятны новгородской области. Началомъ дружбы царя съ митрополитомъ явилось, несомнѣнно, то обстоятельство, что 9 сентября 1543 г. Макарій самоотверженно (Царств. кн., стр. 112 кон.) спасъ любимца государева—Воронцова отъ смерти, которою грозили ему буйствовавшіе сторонники Шуйскихъ. Дурное воспитаніе Іоанна шло независимо отъ Макарія, который не имѣлъ возможности стать непосредственнымъ его воспитателемъ. Первыми актами государственной дѣятельности Іоанна IV были принятіе царскаго титула и торжественное вѣнчаніе царскимъ

вѣнцомъ 16 января 1547 г.; инициатива такого важнаго рѣшенія принадлежала не столько самому молодому государю, сколько митрополиту Макарію (см. у *Голубинскаго*, Исторію русской церкви т. II, 1 полов., Москва 1900, стр. 767). Хотя царская рѣчь и отъ части самый фактъ обращенія царя къ народу на лобномъ мѣстѣ оспаривается новѣйшими изслѣдователями (см. въ „Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1903, апрѣль, статью *П. Г. Васенко*, Хрущовскій списокъ Степенной книги) съ разныхъ сторонъ и по разнымъ основаніямъ, однако слѣдуетъ признать несомнѣннымъ, что со времени ужаснаго московскаго пожара 21-го іюня 1547 г. въ душѣ царя произошелъ нравственный переворотъ и онъ, раскаявшись во грѣхахъ своей юности, рѣшилъ отдать свои силы на устроеніе государства и церкви,—какое устройство и было предпринято на земскомъ соборѣ 1550 г., на церковныхъ соборахъ 1547 и 1549 г., канонизовавшихъ многихъ святыхъ, и на Стоглавомъ соборѣ 1551 г. Нравственное исправленіе Іоанна совершилось подъ вліяніемъ священника Сильвестра, а также митрополита Макарія, который дѣйствовалъ на благородное честолюбіе молодого государя, возложивъ на него царскій вѣнецъ и указавъ ему высокія задачи царскаго служенія. Съ такой точки зрѣнія понятно, что митрополитъ по нравственнымъ побужденіямъ долженъ былъ уступить царю первенствующую виѣшнюю роль въ дѣлѣ устроенія Стоглаваго собора: дѣйствительно, по Стоглавнику (гл. 2, казан. изд. стр. 23 кон.), инициатива созванія собора принадлежала державному самодержцу, который предложилъ и 69 вопросовъ о церковныхъ нестроеніяхъ; между тѣмъ эти вопросы представляютъ такое знаніе недостатковъ церковной жизни и, кромѣ того, такое знаніе особенностей обычаевъ новгородско-псковской церкви, какими въ 1551 г. царь не могъ обладать. Если же эти вопросы и вообще мысль о необходимости обновленія церкви принадлежатъ Макарію, что несомнѣнно, — то заслуга Іоанна только въ томъ и состоитъ, что онъ отнесся къ начинаніямъ Макарія съ величайшимъ сочувствіемъ и явился ему ревностнымъ помощникомъ, поддерживавъ его своимъ авторитетомъ и принявъ участіе въ редактированіи вопросовъ (что видно по рѣзкому „публи-

цистическому“ тону рѣчи въ нѣкоторыхъ случаяхъ). Соборъ былъ открытъ 23 февраля 1551 г. краткою устною рѣчью царя, (Стогл., гл. 2 конецъ, каз. изд., стр. 25), вслѣдъ за которою была прочтена другая его рѣчь—пространная, письменная (Стогл., гл. 3, *ibid.*, стр. 26 сл.); въ нихъ Іоаннъ пригласилъ отцовъ собора потрудиться для утвержденія православной вѣры и просилъ для себя и бояръ наставленія, даже обличенія. Далѣе государь представилъ собору для исправленія согласно съ церковными правилами свой земскій судебникъ и уставныя грамоты, написанныя въ предыдущемъ 1550 г. также съ благословенія собора, и требовалъ совѣта по разнымъ земскимъ нуждамъ и нестроеніямъ. Собственно церковную сторону дѣятельности собора составляло обсужденіе 37 вопросовъ царя, къ которымъ потомъ присоединено было еще 32. Явившіяся въ результатъ совмѣстной работы постановленія собора касаются церковнаго богослуженія, епархіальнаго управленія и суда (учрежденіе поповскихъ старостъ), жизни духовенства и мірянъ, монастырскаго благоустройства; въ виду по безукоризненнаго отношенія къ источникамъ и пособіямъ вѣроученія (см. *Макар.* Истор. рус. цер. VI, Спб. 1887, стр. 237—238) явились постановленія о двуперстномъ перстосложеніи для крестнаго знаменія, о сугубой аллилуйи и о небритіи бороды и усовъ. Государь самъ слѣдилъ за дѣйствительностію соборнаго уложенія, угрожая, на примѣръ, мірскими казнями за нарушеніе соборныхъ постановленій относительно монашества (Стогл., гл. 49, каз. изд., стр. 236) и поручивъ въ апрѣлѣ 1552 г. двумъ чиновникамъ смотрѣть въ Москвѣ за исполненіемъ соборныхъ правилъ относительно поведенія и нравственности духовенства и мірянъ. Стоглавый же соборъ, по предложенію Іоанна, сдѣлалъ нѣкоторыя постановленія относительно церковнаго вотчинновладѣнія, признавъ церковныя имѣнія неотчуждаемыми (за исключеніемъ незаконно пріобрѣтенныхъ, которыя отходили „на государя“), запретивъ выпрашивать у государя новыя угодія и оставивъ ежегодную царскую ругу только за тѣми монастырями и церквами, которые получали ее при отцѣ царя Іоанна Васильевича; Грозный несомнѣнно желалъ большаго въ интересахъ государственныхъ дѣлъ болѣе, что онъ раздѣлялъ мнѣніе за-

волжанъ о нравственномъ вредѣ вотчинновладѣнія для монашеской жизни и высказывалъ такія свои мысли открыто въ посланіи въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь и къ архіепископу казанскому Гурію; но онъ, почитая Макарія, написавшаго „отвѣтъ“ о церковныхъ имуществахъ, отнесся съ уваженіемъ къ соборному рѣшенію. Въ 1557 г. Іоаннъ издалъ дополнительное узаконеніе относительно вотчинъ, жертвуемыхъ въ монастыри.

Слѣдующій церковный соборъ состоялся въ 1553—54 г. по дѣлу еретиковъ—раціоналистовъ: боярскаго сына Башкина съ товарищами и монаха Теодосія Косого съ учениками; обсуждался вопросъ и о церковномъ иконописаніи, поднятый думнымъ дьякомъ Висковатымъ. Къ 1553 г. относится посланіе царя Іоанна IV къ (преп.) Максиму Греку съ приглашеніемъ явить себя поборникомъ православія противъ еретиковъ. По сказанію Курбскаго (Курб. I, стр. 49—52), въ 1553 г. Іоаннъ былъ даже лично у Максима, который отговаривалъ царя отъ дорого стоющихъ поѣздокъ по монастырямъ и совѣтывалъ устроить на тѣ деньги судьбу вдовъ и сиротъ убитыхъ воиновъ. Максимъ былъ освобожденъ отъ заключенія царемъ только въ 1551 г., хотя гораздо раньше писалъ къ Іоанну два слезныя посланія (Сочин. пр. Макс. II, стр. 346—347) и хотя просили за него константинопольскій патріархъ Діонисій II въ 1544 г. и александрійскій патріархъ Іоакимъ въ 1545 г. Съ восточными патріархами были еще сношенія у царя по другому дѣлу. По просьбѣ Іоанна IV (въ 1557 г.), объ утвержденіи его въ санѣ царя, константинопольскій патріархъ Іоасафъ II послалъ черезъ пять лѣтъ (въ 1562 г.) утвердительную грамоту, въ то же время предложивъ государю въ частномъ письмѣ вторично „вѣнчаться“ отъ руки митрополита—патріаршаго посла. Но Іоаннъ не согласился на это, не желая создавать себѣ такую зависимость отъ патріарха, въ какой находились западные императоры отъ папы. Константинопольскій соборъ 1565 г., низложившій Іоасафа II, прислалъ Іоанну IV подтвердительную грамоту.

Іоаннъ, потерявъ супругу Анастасію Романовну (въ замужествѣ съ 3 февраля 1547 г.—† 7 августа 1560 г.), сталъ проявлять свой жестокой необузданный ха-

ракетъ; онъ удалилъ отъ себя послѣ суда въ 1561 г. совѣтниковъ Сильвестра и Адашева, но сохранилъ расположеніе къ митрополиту Макарію до конца дней его жизни. Отношенія между Іоанномъ и Макаріемъ всегда были благожелательныя, основанныя на взаимномъ уваженіи и довѣрїи. Когда царь отправлялся въ казанскій походъ 1549 г., митрополитъ убѣждалъ воеводъ и князей и всѣхъ ратныхъ людей оставить рознь и мѣстничество и послужить государю. Когда наши дѣла подъ Казанью въ 1552 г. пошли неудачно, Макарію не замедлилъ ободрить волновъ, пославъ изъ Москвы 21 мая освященную воду и пастырское поученіе. 16-го іюня того же 1552 г. отправляясь на встрѣчу крымцамъ, государь отдалъ на попеченіе митрополита свое семейство и столицу. Векорѣ (13 іюля) Макарію послалъ Іоанну обширное наставительное посланіе и получалъ отъ него въ отвѣтъ благодарственную грамоту. Покореніе Казани (2 октября 1552 г.) было радостнымъ событіемъ для русскаго религіознаго чувства, такъ какъ масса православныхъ (до 90.000 чел.) была освобождена отъ тяжелаго плѣна. Трогательная встрѣча побѣдителя-царя съ митрополитомъ произошла 29 октября у Срѣтенскаго монастыря: царь благодарилъ митрополита и духовенство за молитвенную помощь и поклонился имъ до земли; то же сдѣлалъ и митрополитъ съ духовенствомъ, воздавая должное царю и войску за понесенные труды. Зная вліяніе Макарія на государя, литовскіе паны въ 1553, 55 и 56 г.г., присылали къ нему пословъ съ просьбою ходатайства предъ самодержцемъ. Макарію былъ воспріемникомъ дѣтей Іоанна Васильевича Грознаго—Іоанна, Теодора и Евдокїи и второй его супруги черкешенки Марїи. По взятїи Полоцка 15 февраля 1563 г. Іоаннъ наградилъ митрополита, который поздравлялъ его съ очищеніемъ церкви „отъ иконоборецъ-латорей“, сребропозлащеннымъ крестомъ съ камнями. Царь и митрополитъ совмѣстно были озабочены введеніемъ книгопечатанія въ Россїи. Они, конечно, не воспользовались предложеніемъ датскаго короля, приславшаго типографщика и протестантскую Библию. Русскіе люди—московскій дїаконъ Иванъ Теодоровъ и Петръ Тимофеевъ, родомъ мстиславцевъ, начали печатаніе 19 апреля

1563 г. апостоль, оконченный 1-го марта 1564 г., уже по смерти митрополита; когда чернь вполнѣдствїи подожгла печатный дворъ, Грозный устроилъ типографїю у себя, въ Александровской слободѣ. Митрополитъ Макарію умеръ 31 декабря 1563 г., окруженный заботами государя. Какого былъ о немъ мнѣнія Іоаннъ Васильевичъ, видно изъ его письма отъ 5 апрѣля 1557 г. къ св. Гурїю, который 3 февраля 1555 г. былъ поставленъ епископомъ на новооткрытую съ миссіонерскими цѣлями казанскую кафедру: „о Боже, коль бы счастлива русская земля была, коли бы владыки тацн были, яко пресвященный Макарію да ты“ (въ Татищевско-Миллеровскомъ изданїи Судебника, 2 изд. 1786 г., стр. 229 кон.).

Для выбора новаго митрополита созванъ былъ соборъ 9 февраля 1564 г., который сначала, по предложенію царя, постановилъ о нѣкоторыхъ ви́шнихъ отличїяхъ русскїхъ іерарховъ: митрополиту и архїепископу новгородскому носить бѣлый клобукъ и печатать грамоты краснымъ воскомъ, а казанскому архїепископу предоставить одно послѣднее преимущество. Митрополитомъ былъ избранъ царскїй духовныхъ Аванасїй. При немъ случился 3 декабря 1564 г. извѣстный отъѣздъ Іоанна Грознаго съ семействомъ и приближенными въ Александровскую слободу; 3 января 1565 г. митрополитъ Аванасїй получилъ отъ царя грамоту, обвинявшую бояръ, служилыхъ и приказныхъ людей въ корыстолюбіи и нерадѣнїи, а духовенство—въ ходатайствѣ за измѣнниковъ и объявлявшую о намѣренїи царя оставить государство по указанной причинѣ. Іоаннъ склонился на челобїтье новгородскаго архїепископа Пимена и другихъ московскихъ депутатовъ и принялъ управленіе государствомъ, поставивъ главнымъ условїемъ учрежденїе опричнины. На земскомъ соборѣ (по вопросу о продолженїи ливонской войны) 1566 г. были и духовные чины; имъ векорѣ пришлось выбирать новаго митрополита на мѣсто Аванасїя, ушедшаго съ кафедрой по своей волѣ. По не исполнѣнн достовѣрному разсказу князя А. М. Курбскаго, отъѣхавшаго въ Литву еще въ 1564 г.,—былъ избранъ митрополитомъ казанскїй архїепископъ Германъ, не получившїи Іоаннъ и Петръ Тимофеевъ, родомъ мстиславцевъ, начали печатаніе 19 апреля 1563 г. апостоль, оконченный 1-го марта 1564 г., уже по смерти митрополита; когда чернь вполнѣдствїи подожгла печатный дворъ, Грозный устроилъ типографїю у себя, въ Александровской слободѣ. Митрополитъ Макарію умеръ 31 декабря 1563 г., окруженный заботами государя. Какого былъ о немъ мнѣнія Іоаннъ Васильевичъ, видно изъ его письма отъ 5 апрѣля 1557 г. къ св. Гурїю, который 3 февраля 1555 г. былъ поставленъ епископомъ на новооткрытую съ миссіонерскими цѣлями казанскую кафедру: „о Боже, коль бы счастлива русская земля была, коли бы владыки тацн были, яко пресвященный Макарію да ты“ (въ Татищевско-Миллеровскомъ изданїи Судебника, 2 изд. 1786 г., стр. 229 кон.).

160—161). Самъ Іоаннъ умолилъ принять святительскій жезлъ соловецкаго игумена Филиппа (Колычева), который былъ ему лично извѣстенъ съ 1550—51 г.; посвященіе Филиппа въ митрополиты состоялось 25 іюля 1566 г. Согласно своему мнѣнію, что духовныя лица не должны вмѣшиваться въ свѣтскія дѣла, высказанному въ отвѣтъ Курбскому, — Грозный взялъ съ Филиппа общаніе „въ опрочину и царскій домѣвый обиходъ не вступаться“ (Собран. Госуд. грам. I, № 193). Но страшныя казни Іоанна заставили (св.) Филиппа исполнить свой пастырскій долгъ. Послѣ бесполезныхъ тайныхъ увѣщаній митрополитъ Филиппъ II трижды въ соборной церкви обличалъ царя смѣлыми рѣчами. Тогда наряженъ былъ судъ надъ Филиппомъ и въ Соловки, для собранія о немъ свѣдѣній, былъ отправленъ суздальскій архіепископъ Пафнутій; подкупленные лестью и общаніями, — игуменъ Памсіи и старцы давали показанія противъ митрополита. Соборъ духовныхъ лицъ во главѣ съ новгородскимъ архіепископомъ Пименомъ осудилъ митроп. Филиппа II, умоливъ Іоанна сохранить ему жизнь, такъ какъ царь собрался казнить святителя чрезъ сожженіе, какъ обвиняемаго въ волшебствѣ. Схваченный опрочниками въ церкви 8 ноября 1568 г., лишенный на другой день сана, Филиппъ былъ сосланъ въ тверской Отрочъ монастырь, гдѣ былъ задушенъ напереникомъ Іоанна Малютой Скуратовымъ 23 дек. 1569 г. въ то время, какъ самъ Іоаннъ направлялся съ опрочниками въ Новгородъ. Страшный погромъ (8 января—13 февраля 1570 г.) постигъ этотъ городъ, измѣны котораго опасался государь: владыка Пимень былъ заточенъ въ венецкій монастырь; всѣ церкви и монастыри были разграблены; до 500 человекъ монастырскихъ властей и старцевъ было убито; всѣхъ новгородскихъ священнослужителей ежедневно истязали на площадяхъ, требуя пени; число убитыхъ новгородцевъ велико.

По смерти преемника Филиппа II—Кирилла (изъ троицкихъ игуменовъ; † 8 февраля 1572 г.) занялъ митрополичью кафедру Антоній, архіепископъ полоцкій. Соборъ, устроившій это избраніе, далъ Іоанну разрѣшеніе на вступленіе въ четвертый бракъ (съ Анной Алексѣевной Колтовской), наложивъ на него суровую трехлѣтнюю эпи-

тимію. Но царь эпитимію не исполнялъ и, разводясь съ прежними женами, женился въ 5 разъ (на Аннѣ Васильчиковой) въ 1575 г. и въ 6 разъ (на Маріи Теодоровнѣ Нагой)—въ 1580 г. При митрополитѣ Антоніи состоялись слѣдующія распоряженія о церковныхъ имуществвахъ. Освященный соборъ 9 октября 1573 г. приговорилъ: не жертвовать вотчинъ въ большіе монастыри, а въ малые—только съ доклада государю. По соборному рѣшенію 1580 г., всѣ вообще монастыри и архіерейскія каѳедры не могли пріобрѣтать новыхъ вотчинъ ни по духовному завѣщанію, ни покупкою, ни по закладу; кромѣ того, государь воленъ взять отъ монастырей въ свою казну „княжевецкія“ земли (Акты истор. I, стр. 270). Грозный самъ нарушилъ эти постановленія, пожертвовавъ богатѣйшему Кирилло-Влозерскому монастырю 2 села въ 1575 г. и 3 села—въ 1583 г. При Іоаннѣ Васильевичѣ Грозномъ были крещены пазо-печенгскіе лопари препод. Трифономъ печенгскимъ († 14 декабря 1582 г.) и понойскіе или терскіе лопари, по просьбѣ которыхъ царь приказалъ построить церковь грамотою отъ 20 февраля 1575 г. на имя старца Теоноста.

По смерти Антонія поставленъ былъ митрополитомъ въ февралѣ 1581 г. Діонисій, игуменъ Хутынскаго монастыря. Онъ усѣлъ постричь въ монашество умирающаго Іоанна († 18 марта 1584 г.) подъ именемъ Іоны и похоронилъ его въ Архангельскомъ соборѣ.

Іоаннъ IV на первый взглядъ представляеть человѣка, горячо привязаннаго къ православной церкви. Но его благочестіе въ общемъ было обрядовымъ, внѣшнимъ, фарисейскимъ (*Макар.*, Истор. рус. цер. VIII, Спб. 1877, стр. 333), хотя, безъ сомнѣнія, были у него минуты искренняго религиознаго настроенія. Грозный былъ начитанъ въ церковныхъ книгахъ и являлся ревнителемъ церковныхъ уставовъ. Каждый день онъ посѣщалъ всѣ церковныя службы, хотя во время богослуженія занимался иногда государственными дѣлами. Въ своей Александровской слободѣ Грозный старался выполнять монастырскій уставъ. Почитая юродивыхъ, Іоаннъ на похоронахъ Василія блаженнаго въ 1552 г. самъ несъ гробъ покойнаго; со смиреніемъ онъ выслушалъ обличеніе Николы Салоса въ Псковѣ въ 1570 г. Но еще болѣе велико было нрав-

ственное паденіе Иоанна: примѣры его страшной жестокости и нравственной распущенности уже извѣстны...

Съ другой стороны, его привязанность къ православной вѣрѣ находить себѣ новое подтвержденіе въ его отношеніи къ восточнымъ патріархамъ, католичеству и протестантству.

По просьбѣ іерарховъ православнаго Востока царь не рѣдко посылалъ имъ щедрыя „милостыни“. Въ 1557 г. Иоаннъ послалъ константинопольскому патріарху Іоасафу II соболями на 2.000 золотыхъ, въ 1559 г. отправилъ на востокъ подарковъ на сумму свыше 3.000 р. и т. д. Въ 1551 г. царь даже ходатайствовалъ предъ султаномъ о Хиландарскомъ монастырѣ. Заслуживаетъ упоминанія то обстоятельство, что Иоаннъ IV посылалъ къ константиноп. патріарху молодыхъ людей для изученія греческаго языка. Находясь въ затруднительныхъ обстоятельствахъ во время войны со Стефаномъ Баторіемъ, Иоаннъ чрезъ своего гонца Шверигина въ 1580 г. увѣрялъ папу въ своемъ желаніи вступить въ союзъ съ нимъ и общалъ обративъ свои силы противъ турокъ, если онъ посодѣйствуетъ заключенію мира съ Польшей. Пользуясь случаемъ, Григорій XIII послалъ ученаго іезуита Антонія Поссевина, который, будучи принятъ царемъ въ Старицѣ 18 августа 1581 г. съ чрезвычайными почестями, представилъ Иоанну письмо папы и дары (крестъ съ распятіемъ, четки съ алмазами и книгу о Флорентійскомъ соборѣ). Но Антоній, имѣвъ у царя три аудіенціи (21 февраля, 23 февраля и 4 марта 1582 г.) и поспоривъ съ нимъ о предметахъ вѣры, не добился ничего, не получивъ даже разрѣшенія строить костелы въ Россіи.

Болѣе снисходительно относился царь къ протестантамъ, пока видѣлъ въ нихъ только рьяныхъ враговъ папства и, слѣдовательно, какъ бы своихъ союзниковъ; онъ позволилъ имъ построить въ Москвѣ двѣ кирки и самъ слушалъ проповѣди голландскаго пастора Христіана Бокгорна. Но познакомившись ближе съ протестантскимъ ученіемъ, онъ перемѣнилъ свой взглядъ и въ 1579 г. приказалъ сжечь обѣ кирки. Въ 1570 г. Иоаннъ IV имѣлъ интересную бесѣду съ членомъ общины чешскихъ и моравскихъ братьевъ Иваномъ Рокитою; Грозный на-

писалъ потомъ опроверженіе на лжеученіе Рокиты, гдѣ называлъ его еретикомъ и запрещалъ ему распространять свое ученіе въ Россіи.

Источники. Полное собраніе Русскихъ Лѣтописей т. III, IV, VI и VIII; Александроневская лѣтопись („Русская Истор. Библиот.“, III); Строгановская лѣтоп., изд. Спасскаго 1821 г.; Есиповская, издан. его же; Ремезовская лѣтопись, Спб. 1880. Разрядныя книги (въ „Древн. Росс. Вивліое.“, ч. XIV, въ „Витебской старинѣ“, ч. IV и въ „Симбирск. сборникѣ“). Акты Арх. Эксп. т. I; Акты историч. т. I; Дополн. къ акт. истор. т. I; Собраніе госуд. грам. и догов. т. I и II; Акты Московск. госуд. т. I; Русско-Ливонскіе акты; Сказанія князя Курбскаго; Древн. Росс. Библиот. т. VIII, XIII, XX, XXVIII—XXXI; Памятн. дипломат. снош., т. I и X; Стоглавъ изд. Кожанчикова и казанской Д. Академіи; *Старческоаго Hist. Ruth. Scriptores*, т. I и II (сборникъ сочиненій о Россіи иностранцевъ: Гвалиныи Одерборна, Поссевина, Гейденштейна); *Флетчеръ и Горсей* въ изд. Bond, Russia, at Close of XVI Cent.; *Таубе и Крузе* въ „Sammlung Russ. Geschichte“, X и др.

Пособія. *Н. М. Карамзинъ*, Исторія гос. російскаго т. VIII и IX; *С. М. Соловьевъ*, Ист. Россіи съ древн. врем. т. VI и VII; *К. Н. Бестужевъ-Рюминъ*, Русская Ист. II, 1. *Д. И. Иловайскій*, Исторія Россіи III; *м. Макарій*, Исторія рус. церкви VI и VIII; *Е. Е. Голубинскій*, Исторія русской церкви II, 1 (Москва 1900); проф. *М. А. Дьяконовъ*, Дополнит. свѣдѣнія о реформ. Грознаго (въ „Журналѣ Мин. Нар. Просв.“ 1894 г., № 4); *К. Валтшевскій*, Ivan le Terrible: 3-me éd., Paris 1904; *Pierling*, Papes et Tsars и др. А. В. Поповъ.

Иоаннъ Вишенскій († около 1630 г.). I. В. былъ одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ борцовъ за дѣло православія въ Западной Руси и западно-русскихъ духовныхъ писателей конца XVI и начала XVII в. Время рожденія его съ точностію неизвѣстно. Мѣстомъ происхожденія его были Вишни въ Галиціи, почему онъ и извѣстенъ въ исторіи подъ именемъ *Вишенскаго*. Часто I. В. называется также *Святогорцемъ*, потому что онъ, постригшись въ монашество въ концѣ XVI в., удалился на *святую гору* Аѳонскую, гдѣ и проводилъ аскетическую жизнь въ Зографской обители. Но однимъ только аскетическими подвигами жизнедѣятельность I. В. далеко не исчерпывается. Онъ изъ далекой своей обители весьма внимательно слѣдилъ за церковно-общественнымъ состояніемъ Западной Руси и отзывался по поводу выдающихся событій въ жизни по-

слѣдней своими сочиненіями. Однажды І. В., не смотря на всю склонность свою къ строго уединенной аскетической жизни, оставлялъ (въ началѣ XVII в.) свою обитель и посѣщалъ родину, куда его усиленно призывали многочисленныя почитатели его для принятія непосредственнаго участія въ борьбѣ Западной Руси за вѣру и народность. Была попытка и впослѣдствіи вызвать І. В. въ Западную Русь и привлечь его къ борьбѣ этой послѣдней за дѣло православія и русскаго народа. Извѣстный соборъ южно-русскихъ архипастырей, собиравшійся въ Кіевѣ въ 1621 г. подъ предсѣдательствомъ м. Іова Борецкаго, усиленно приглашалъ І. В., но онъ, кажется, на этотъ разъ не рѣшился оставлять своей келіи. Однако, живя вдали отъ родины, І. В. по прежнему болѣлъ ея страданіями — внутренними и внѣшними — и продолжалъ отзываться своимъ живымъ перомъ на ея нужды и запросы. Отъ І. В. осталось нѣсколько сочиненій полемическаго, обличительнаго и вообще религіозно-нравственнаго содержанія, писанныхъ имъ преимущественно въ видѣ посланій къ западно-русскому народу или къ отдѣльнымъ представителямъ его. Въ своихъ сочиненіяхъ І. В. являетъ себя человѣкомъ, получившимъ образование старо-русское, какое процвѣтало и распространялось въ Западной Руси чрезъ посредство т. н. братскихъ школъ. Какъ убожденный представитель этого направленія западно-русскаго просвѣщенія, І. В. принадлежалъ къ числу консервативныхъ ревнителей православія и крайне не сочувствовалъ проникавшимъ тогда въ южно-русскія школы, а черезъ нихъ и въ народное сознаніе латино-польскимъ обычаямъ и воззрѣніямъ. Его рѣзкія, проникнутыя искреннимъ чувствомъ и отличавшіяся замѣчательною выразительностію, посланія, направленные противъ измѣнниковъ православія и вообще латино-уніатовъ, производили весьма сильное впечатлѣніе и пользовались у современниковъ громадною извѣстностію. Отличался такими особенностями, сочиненія І. В. представляютъ весьма важный интересъ и въ чисто историческомъ отношеніи, давая богатый матеріалъ для характеристики западно-русскаго общества того времени. „Извѣщаю васъ“, — писалъ, напр., І. В. въ одномъ изъ своихъ посланій, обращенномъ ко всему народу русскому, жившему въ поль-

ской землѣ, — „извѣщаю васъ, что земля, по которой ногами вашими ходите, плачетъ по васъ предъ Господомъ Богомъ и вопіетъ, да пошлетъ Онъ серпъ смертный на васъ, какъ древле на содомлянъ, желая лучше пустою стоять въ чистотѣ, нежели населенною вашимъ безбожіемъ и оскверненною вашими незаконными дѣлами. Ибо гдѣ теперь въ польской землѣ вѣра, гдѣ надежда, гдѣ любовь? Гдѣ правда и справедливость суда? Гдѣ непорочное священство, гдѣ крестоносное житіе иноческое? Гдѣ простое и благочестивое христіанство? Зачѣмъ именемъ христіанскимъ называть себя безстыдно дерзаете, когда силы того имени не храните?.. Нынѣ въ польской землѣ всѣ священники, какъ нѣкогда іезавелины жрецы, чревомъ, а не духомъ совершаютъ службу; паны же надъ своими подданными сдѣлались богами, вышшими самого Бога... Покайтесь же всѣ, жители земли той, покайтесь, да не погибнете двоякою погибелью — вѣчною и временною. А если не хотите покаяться всѣ, то вы, православныя, будьте готовы отдѣлиться отъ этого погибельнаго и содомскаго рода, чтобы быть истинно новымъ Израилемъ, а не язычниками... Не скорбите: Господь съ вами; имѣйте вѣру и надежду на Него непоколебимую; на пановъ же вашихъ русскаго рода, на сыновъ человѣческихъ, не надѣйтесь; въ нихъ нѣтъ спасенія, они отступили отъ Бога къ прелести еретической... Да будутъ прокляты владыки, архимандриты, игумены, которые монастыри запустошили и фольварки себѣ изъ мѣстъ святыхъ подѣлали; сами, съ слугами своими и пріятелями, скотскую въ нихъ жизнь проводятъ, гроши собираютъ и на доходы, назначенныя для богомольцевъ Христовыхъ, дочерямъ своимъ приданное готовятъ, сыновей одѣваютъ, женъ украшаютъ, слугъ умножаютъ, пріятелей обогащаютъ, кареты устроятъ. Владыки безбожныя, вмѣсто правила, книжнаго чтенія и поученія въ законѣ Господнемъ, день и ночь надъ статуями сидятъ и во лжи весь вѣкъ свой упражняются... Неудивительно, если такія горячія и сильныя посланія уважаемаго подвижника — патріота производили отрезвляющее и иногда потрясающее дѣйствіе на западно-русское общество. Изъ сочиненій І. В. извѣстны слѣдующія: 1) Обличеніе діавола миродержца и прелестныхъ ловъ его вѣка сего, скоро погибающихъ, отъ совлекшагося

съ хитро улетенныхъ сѣтей его голяка и странника, ко другому будущему вѣку, грядущему, учиненное; 2) Посланіе ко львовскому братству и прочимъ православнымъ южно-русамъ; 3) Посланіе къ старицѣ Доминикіи; 4) Посланіе къ Іову Княгиницкому; 5) Позорище мысленное,—сочиненіе, написанное по поводу изданной во Львовѣ въ 1614 г. книги о священствѣ Іоанна Златоуста; 6) Извѣщеніе краткое о латинскихъ прелестяхъ; 7) О еретикахъ; 8) Загадка философамъ латинскимъ; 9) Писаніе до всѣхъ вообще въ лядской землѣ живущихъ; 10) Посланіе къ князю Василю Острожскому; 11) Писаніе къ утекшимъ отъ православной вѣры епископамъ; 12) Краткословный отвѣтъ Θεодуду; 13) Порада объ очищеніи церкви; 14) Слѣдъ къ постиженію и изученію художества, приводящаго къ царствующей безсмертной и вѣчной правдѣ и др. Кромѣ литературныхъ трудовъ І. В. замѣчательнѣе еще своимъ участіемъ въ возрожденіи и устроеніи западно-русскаго монастыря. Скончался І. В. около 1630 г.

Литература: а) Сочиненія І. В. были напечатаны: 1) во II томѣ Актовъ, относящихся къ исторіи Ю. и З. Россіи, изданныхъ с.-петербургскою Археографическою Коммиссіею; 2) въ Арх. Юго-Западной Россіи ч. I, т. VII (Кіевъ 1887). б) Лучшее изслѣдованіе о сочиненіяхъ І. В. принадлежитъ галицкому ученому, доктору *Ив. Франко* подъ заглавіемъ: *Иванъ Вишенскій и его творив.* „Литерат. наукова бібліотек.“, кн. 21—30. (Львовъ 1895). в) Біографическія свѣдѣнія о І. В. можно читать у того же *Ив. Франко* въ сейчасъ названномъ сочиненіи и статьѣ подъ заглавіемъ: *Charakterystyka literatury ruskiej XVI—XVIII w.* въ „*Kwartaln. Hist.*“ за 1892 г. Архiep. *Филарета*, Обзоръ русской духовной литературы (Спб. 1884), стр. 175; † проф. *И. А. Чистовича*, Очерки исторіи западно-русской церкви II (Спб. 1884), стр. 303; проф. *С. Т. Голубева*, Объяснительные параграфы по исторіи западно-русской церкви (Кіевъ 1893), стр. 32—41; *С. Лебедева*, въ „Подол. Епарх. Вѣд.“ 1875 г. и отд. отд.: проф. *Н. Ѳ. Сумилова*, въ „Кіев. Стар.“ 1875 г. № 4, стр. 649—677; *И. II. Житецкаго* въ „Кіев. Стар.“ 1890 г. № 6, стр. 494—532 и др.; м. *Макари*, Исторія русской церкви т. X (Спб. 1881), стр. 295—301.

Протоіерей *Ѳ. Титовъ*.

Іоаннъ (въ мѣртъ Адамъ) Поцѣй, униатскій владиміро-волинскій и брестскій епископъ (1655—1666 г.), былъ внукъ извѣстнаго второго,—по общему счету,—униатскаго митрополита Іпатія Поцѣя и одинъ

изъ 12 сыновей брестскаго земекаго судьи Петра Поцѣя. Сдѣлавшись владиміро-волинскимъ униатскимъ епископомъ, І. П. принималъ всѣ мѣры къ тому, чтобы, по возможности, обезпечить свою епархію и, въ частности, кафедрѣ отъ происходившаго тогда казацкаго движенія. Онъ реставрировалъ—частію даже на собственные средства—свою кафедрѣ во Владимірѣ-Волинскомъ и въ Брестѣ, которая предъ нимъ была полуразрушена. І. П. былъ горячимъ ревнителемъ униі, поддержанію и распространенію которой содѣйствовалъ своими трудами въ самое критическое для нея время: созывалъ провинціальныя соборы духовенства, часто производилъ визитацію цеквей, училъ клиръ и народъ. Одно время, когда униатская митрополичья кафедрѣ оставалась свободною, І. П., въ качествѣ протоіерія униатской митрополии, вмѣстѣ съ другими униатскими епископами принималъ мѣры къ успокоенію и устроенію униатской западно-русской церкви. Іоаннъ Поцѣй скончался 15 сентября 1666 г.

Литература. *Stebelski*, *Ostatnie prace: Scriptores rerum Polonicarum t. IV, S. 283; Dr. Jul. Pelesz*, *Geschichte der Union der ruthenischen Kirche*, B. 2, W. 1880, S. 325.

Протоіерей *Ѳ. Титовъ*.

Іоаннъ Малаховскій, униатскій епископъ перемышльскій, самборскій и саноцкій (1669—1691 г.), происходилъ изъ знатнаго дворянскаго рода, владѣвшаго помѣстьями въ мстиславскомъ воеводствѣ и находившагося въ родственныхъ отношеніяхъ со многими аристократическими фамиліями Польши и Западной Руси. Образование свое І. М. закончилъ въ римской коллегіи св. Анаасія, съ званіемъ доктора богословія. Возвратившись на родину, онъ занималъ должность сначала проповѣдника въ Жировцахъ, а потомъ игумена одного изъ виленскихъ монастырей, а въ 1669 г. былъ утверждень въ званіи перемышльскаго епископа. Но положеніе его въ Перемышлѣ было весьма непрочно, такъ какъ униаты въ перемышльской епархіи были весьма малочислены. Епархія эта оставалась въ то время почти вся въ православіи и находилась подъ управленіемъ православныхъ епископовъ. Въ 1680 г. православнымъ епископомъ въ Перемышлѣ сдѣлался Иннокентій Винницкій. І. М. проживалъ сначала въ Ярославлѣ, а затѣмъ переселился въ Вар-

шаву, гдѣ и жилъ при дворѣ короля Яна III Собѣскаго до 1692 г., когда былъ назначенъ епископомъ въ Холмъ. Но прежде, чѣмъ получило утверженіе этого назначенія, І. М. скончался около 12 февраля 1693 г.

Литература: † Проф. *И. А. Чистовичъ*, Очеркъ исторіи западно-русской церкви II (Спб. 1884), стр. 315. *Stebelski*, Ostatnie prace: Scriptores rerum Polonicarum t. IV. S. 324—325. *Dr. Jul. Pelesz*, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, W. 1880, B. 2, S. 335—336. 347—348.

Протоіерей *Ө. Титовъ*.

Іоаннъ Максимовичъ, митрополитъ сибирскій и тобольскій († 1715 г.). Время и мѣсто рожденія І. М. точно неизвѣстны [но полагаютъ, что это было въ г. Нѣжинѣ въ декабрѣ 1661 года]. Воспитывался онъ въ Кіево-Могилянской коллегіи, изъ которой вышелъ около 1669 г. и въ которой впоследствии былъ профессоромъ. Въ 1680 г. видимъ его іеромонахомъ Кіево-Печерской Лавры, съ древними грамотами которой, — для ихъ утвержденія, — онъ пріѣзжалъ въ этомъ году въ Москву. Въ 1685—1690 г. І. М. былъ проповѣдникомъ въ Кіево-Печерской Лаврѣ, при чемъ 1684—1696 г.г. состоялъ намѣстникомъ Брянскаго Свѣнскаго Успенскаго монастыря, подчиненнаго тогда Лаврѣ (см. у *П. Строева*, Списки іерарховъ, Спб. 1877, стр. 907). Въ 1696 г. І. М. былъ сдѣланъ архимандритомъ черниговскаго Елецкаго Успенскаго монастыря, а 10 января 1697 г. былъ хиротонисанъ въ архіепископа черниговскаго (см. тамъ же 514). 15-лѣтнее управленіе І. М. черниговскою епархіей ознаменовано усиленными заботами его о просвѣщеніи духовенства, а въ 1700 г. онъ положилъ основаніе черниговскому коллегіуму (см. въ прибавленіяхъ къ „Черниговскимъ Епархіальнымъ Извѣстіямъ“ за 1870—1871 г.г. статью *Н. Дочучаева*, о первыхъ годахъ существованія черниговской семинаріи). 11 марта 1712 года І. М. былъ назначенъ митрополитомъ сибирскимъ и тобольскимъ. Скончался онъ въ Tobolskѣ 10 іюля 1715 г. І. М. оставилъ послѣ себя много сочиненій, писанныхъ отчасти стихами, отчасти прозой. Изъ первыхъ извѣстны: 1) „Богородице Дѣво“ (изд. въ Черн. 1707 г.); 2) Алфавитъ святыхъ (Черн. 1705 г.); 3) Размышленіе о молитвѣ „Отче нашъ“

(Черн. 1709 г.); 4) Осмь евангельскихъ блаженствъ (Черн. 1709 г.); 5) Синаксаръ о побѣдѣ подъ Полтавою (Черн. 1710 г.). Къ числу прозаическихъ произведеній его относятся: 1) Зерцало, гдѣ помѣщены 3 проповѣди І. М. (Черн. 1705 г.); 2) Театронъ, или позоръ правоучительный (Черн. 1708 г.); 3) Богомыслие въ пользу правобѣрныхъ (Черн. 1710 и 1711 г.г.); 4) Духовныя мысли (изд. въ Москвѣ 1782 г.); 5) Путникъ (остался не изданнымъ). Кромѣ того, І. М. занимался переводами, изъ которыхъ извѣстны: 1) Царскій путь креста (Черн. 1709 г.) и 2) Иліотропюнь (Черн. 1714 г.).

Литература. † Архіеп. *Филаретъ* (Гумилевскій), Обзоръ русской духовной литературы, кн. 1, изд. 3-е (Спб. 1884 г.), стр. 211—213. [*Ст. Г. Рунжевичъ*, Черниговскіе архіереи въ ихъ перепискѣ съ Петромъ Великимъ въ „Странникѣ“ 1906 г., № 1, стр. 41—48.]
Протоіерей *Ө. Титовъ*.

Іоаннъ Тудоровичъ, игуменъ шкловскаго Воскресенскаго монастыря могилевской губерніи († послѣ 1761 г.), былъ однимъ изъ замѣчательныхъ сподвижниковъ бѣлорусскихъ епископовъ—Іеронима Волчанскаго и особенно Георгія Конисскаго. Обладая выдающимся практическимъ умомъ, І. Т. оказывалъ поименованнымъ архіастирямъ, борцамъ за вѣру и народность русскую въ Западной Руси, незамѣнимую услугу тѣмъ, что помогалъ имъ въ устройствѣ православныхъ монастырей и былъ посредникомъ въ отношеніяхъ ихъ съ русскимъ правительствомъ. Въ качествѣ уполномоченнаго Іеронима Волчанскаго и Георгія Конисскаго, І. Т. неоднократно путешествовалъ въ С.-Петербургъ, гдѣ хлопоталъ по дѣламъ епархіи и вообще православія въ Бѣлорусскомъ краѣ, а равно ѣздилъ въ Москву, гдѣ собиралъ пожертвованія на возстановленіе православія въ Бѣлоруссіи. І. Т. былъ сначала (около 1749 г.) строителемъ борисовскаго монастыря (теперь въ мнѣской губерніи), а впоследствии игуменомъ Воскресенскаго шкловскаго монастыря, гдѣ, кажется, и скончался.

Литература. *Ө. Жудро*, Матеріалы по исторіи могилевской епархіи: время архіепископа Георгія Конисскаго, Могилевъ 1893, стр. 1—63, гдѣ напечатаны: а) инструкція Георгія Конисскаго І. Т. и б) многія письма Іоанна Тудоровича къ Георгію Конисскому изъ С.-Петербурга и Москвы въ 1756—1758 г.г.
Протоіерей *Ө. Титовъ*.

Іоаннъ Шушеринъ, іподіаконъ при патр. Никонѣ и авторъ извѣстнаго „Житія“ этого іерарха. Біографическія свѣдѣнія о немъ исчерпываются тѣми немногими данными, какія мимоходомъ сообщены въ названномъ произведеніи, да двумя-тремя упоминаніями въ современныхъ официальныхъ документахъ. Родиною ІІ. былъ Великій Новгородъ, гдѣ онъ и сдѣлался впервые извѣстенъ Никону въ бытность здѣсь послѣдняго митрополитомъ. Во время бунта 1650 г. еще малолѣтній Іоаннъ, въ числѣ другихъ митрополичьихъ „домочадцевъ“, перенесъ не мало неприятностей отъ новгородскихъ мятежниковъ. Дальнѣйшія обстоятельства его жизни тѣсно связаны съ перемѣнами въ судьбѣ его высокаго покровителя: съ дѣтства воспитанный знаменитымъ іерархомъ и возмужавъ „при бедрѣ его“, І. Ш., въ званіи патріаршаго „поддіака“, былъ однимъ изъ близкихъ людей къ „великому государю“—патріарху въ пору его безпрямѣрнаго могущества и сохранилъ неизмѣнную преданность своему благодѣтелю въ тяжелую годину бѣдствій. Послѣ добровольнаго оставленія Никономъ патріаршаго престола (въ 1658 г.) І. Ш. удался вмѣстѣ съ нимъ въ Воскресенскій монастырь и здѣсь былъ свидѣтелемъ трудовъ патріарха по устроению этой обители; онъ же, въ числѣ немногихъ приближенныхъ лицъ, сопутствовалъ Никону при вызовѣ его на судъ вселенскихъ патріарховъ (въ 1666 г.). Арестованный при самомъ взѣздѣ въ Кремль, І. Ш. былъ представленъ къ царю и лично имъ подвергнутъ разспросу о „недовѣдомыхъ вещахъ“, а затѣмъ отосланъ въ приказъ тайныхъ дѣлъ, гдѣ и просидѣлъ 11 дней. Послѣ того онъ еще болѣе трехъ лѣтъ оставался въ Москвѣ „за крѣпкою стражею“ въ качествѣ важнаго свидѣтеля при разслѣдованіи разныхъ обстоятельствъ, связанныхъ съ дѣломъ п. Никона. Такъ, въ апрѣлѣ 1667 г. онъ привлекался, вмѣстѣ съ другими лицами, къ допросу по дѣлу о евреѣ-выкрестѣ Даміанѣ, обвинявшемся въ томъ, что онъ продолжаетъ „держати жидовскую вѣру по прежнему“ (Дѣло о патр. Никонѣ, изд. Археогр. Коммис., стр. 319). Пребываніе „за разными стражи“ въ Москвѣ смѣнилось ссылкой въ Новгородъ, гдѣ І. Ш. пробылъ 10 лѣтъ. Отсюда онъ былъ освобожденъ, уже

въ царствованіе Феодора Алексѣевича, по ходатайству большой почитательницы п. Никона, царевны Татьяны Михайловны. Взятый ею къ Москвѣ въ званіи крестоваго дѣяка и пользуясь ея широкимъ покровительствомъ, І. Ш., одушевленный благодарною памятью о своемъ благодѣтелѣ, показалъ много усердія о завершеніи постройки соборнаго храма съ придѣлами въ Воскресенскомъ монастырѣ. О размѣрахъ его пожертвованій на этотъ предметъ даетъ нѣкоторое понятіе записъ въ одной изъ описныхъ книгъ монастыря—за 1685 г. (см. архим. *Леонида*, Историч. описаніе ставропигіальнаго Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ именуемаго, монастыря, стр. 264). Въ этой обители желалъ онъ найти и мѣсто послѣдняго упокоенія неподалеку отъ гробницы великаго патріарха. Желаніе это осуществилось: скончавшійся—нужно думать—въ 80 годахъ XVII в., І. Ш. похороненъ въ притворѣ церкви Михаила Архангела (внутри соборнаго Храма Воскресенія), приведенной къ окончанію усердіемъ его и сына его Михаила. — Написанное Шушериннымъ „Житіе“ святѣйшаго патріарха Никона“ составлено имъ, вѣроятно, уже въ послѣдніе годы жизни. О многомъ І. Ш. рассказываетъ, какъ очевидецъ, объ остальномъ—со словъ самого патріарха или близкихъ къ нему лицъ, дѣлвшихъ съ нимъ годы изгнанія. Это даетъ сочиненію, несмотря на его явно апологетическій и отчасти панегирический характеръ, значеніе весьма важнаго первоисточника для исторіи знаменитаго іерарха. „Житіе“ дошло до насъ въ довольно большомъ количествѣ списковъ, которые почти все принадлежатъ XVIII вѣку, и было три раза издано печатно: дважды въ Спб. (въ 1784 и въ 1817 г.г.) и одинъ разъ въ Москвѣ (1871 г.).

[См. подробнѣе у насъ въ „Душеполезномъ Читеніи“ 1905 г. № 3, стр. 379—387].

И. Громогласовъ.

Іоаннъ оптинскій, іеросхимонахъ козельской Оптиной пустыни калужской губерніи, родился въ 1763 году, умеръ 4 сент. 1849 г. Воспитывался среди раскольниковъ, но потомъ присоединился къ православной церкви и сдѣлался ревностнымъ поборникомъ ея. Съ 1839 г. жилъ въ Оптинскомъ предтечевомъ скиту, гдѣ постригся въ монашество и принялъ схи́му. Онъ сообщалъ

въ своихъ сочиненіяхъ много свѣдѣній о разныхъ раскольническихъ толкахъ, въ которыхъ былъ самъ. Изъ сочиненій его извѣстны: „О древности трехперстаго сложения“ и „Дополненіе сочиненія о трехперстіи“ (Москва 1839 г.), „Духовныя мудрованія нѣкоторыхъ раскольническихъ толковъ“ (М. 1841 г.), „О непоколебимости и важности св. церкви“ (М. 1849 г.).

См. архіеп. *Филаретъ*, Обзоръ духовной литературы, 467. Историческое описаніе Выденской Оптиной пустыни, стр. 103. *Половцевъ*, Біографическій словарь.

II. Тыншинъ.

Іоаннъ, еп. смоленскій, въ мірѣ Владимірѣ Сергѣевичъ Соколовъ, сынъ священника Вознесенской церкви, въ бывшемъ Варсонофьевскомъ мон., род. 5 іюля 1818 г. Кровный москвичъ,—онъ обучался въ московской Семинаріи (1832—1838 г.) и Академіи (1838—1842 г.), послѣднюю кончилъ вторымъ магистромъ въ іюль, а въ августѣ (29) въ день Усѣкновенія Главы Іоанна Предтечи 1842 г. постригся въ монашество съ именемъ Іоанна ¹⁾; 28 сент. молодой, но даровитый монахъ, полюбившійся м. Филарету и прозванный „Филаретикомъ“, опредѣленъ бакалавромъ въ москов. Акад. по классу нравственнаго и пастырскаго богословія; въ сент. 1844 г. опредѣленъ помощн. бібліотекаря и перемѣщенъ на кафедру Свящ. Писанія; въ декабрѣ того же года, по желанію Оберъ-Прокурора св. Синода гр. Протасова, перемѣщавшаго талантливыхъ монаховъ въ столицу, Іоаннъ переведенъ въ петербургскую Академію на кафедру каноническаго права, которую занималъ въ продолженіе десяти лѣтъ. Плодомъ его ученыхъ занятій по церковному праву былъ „Опытъ курса церковнаго законовѣдѣнія“, доставившій ему въ октябрѣ 1853 г. рѣдкое въ то время званіе доктора богословія. Сверхъ бакалаврской должности въ петерб. Акад., онъ несъ обязанности: помощн. инспектора (съ февр. 1845 г. по ноябрь 1848 г.), члена Комитета для разсмотрѣнія конспектовъ преподаванія учебныхъ предметовъ въ дух. семинаріяхъ (съ іюля 1845 г.),

дѣйствит. члена акад. конференціи, члена спб. комитета дух. цензуры (съ 1848 г.), чл. ком. по пересмотру переводовъ богослужебныхъ книгъ на татар. яз. и чл. ком. для разсмотрѣнія программъ философскихъ и богословскихъ наукъ для высшихъ заведеній Мин. Нар. Просв. (съ 1850 г.); въ 1851 г. Іоаннъ назначенъ инспекторомъ Академіи и возведенъ въ званіе экстраординарнаго профессора, въ 1852 г.—ординарнаго; въ 1851 г., въ санѣ архимандрита (съ 1847 г.), получилъ орд. св. Анны 2 ст., въ 1855 г.—св. Анны 2 ст. съ императорскою короной. Въ янв. 1855 г. архим. Іоаннъ назначенъ ректоромъ спб. духовной Семинаріи, но остался членомъ академическ. конференціи и виѣшняго акад. правленія. Ректорство въ Семинаріи, соединенное съ членствомъ въ Консисторіи и другими занятіями, неподходящими ученому монаху, не удовлетворяло его: онъ стремился снова въ Академію. Скоро его желаніе исполнилось: 17 марта 1857 г. архим. Іоаннъ назначенъ ректоромъ молодой еще казанской Дух. Акад., гдѣ ровно чрезъ мѣсяцъ получилъ важную тогда награду—орд. св. Владимира 3 ст. Въ Казани онъ также былъ членомъ Консисторіи; въ 1863 г., когда написалъ трактатъ „О монашествѣ епископовъ“, онъ награжденъ изъ Кабинета наперстнымъ крестомъ съ драгоценными камнями. Прослуживъ въ казанской Академіи семь лѣтъ, архим. Іоаннъ 31 марта 1864 г. съ надломленнымъ уже здоровьемъ перемѣщенъ ректоромъ въ спб. Акад. Оставаясь ректоромъ Акад., онъ 12 янв. назначенъ, а 17 янв. 1865 г. возведенъ въ епископа виборгскаго, викарія с.-петербургскаго. Не прослуживши на этотъ разъ трехъ лѣтъ въ Академіи, онъ 9 ноября 1866 г. получилъ самостоятельную смоленскую кафедру, упрочившую за еп. Іоанномъ названіе „смоленскаго“. Не надолго хватило надломленныхъ физическихъ силъ для самостоятельной дѣятельности Іоанна въ Смоленскѣ. 16 марта 1869 г., въ воскресенье, онъ отслужилъ литургію, послѣ которой принималъ начальника губерніи съ семействомъ, бесѣдовалъ съ ними и казался здоровымъ. Около половины 2 часа дня совершилъ прогулку по городу, объѣхалъ нѣсколько городскихъ улицъ, но, возвратившись домой, почувствовалъ слабость:

¹⁾ [Объ обстоятельствахъ принятія монашества и связанныхъ съ этимъ намѣреніяхъ Іоанна ср. въ „Запискахъ † архіеп. тверскаго Саввы (Тихомірова)“, вып. VI, стр. 487].

скоро ноги у него отказались ходить, а руки держать. Въ 10 час. веч. онъ легъ въ постель, запершись на ключъ, а въ 11 ч. утра 17 мар. его нашли мертвымъ, лежащимъ на полу, подлѣ своей постели, съ чулкомъ въ рукахъ. Такъ безъ свидѣтелей и преждевременно прекратилась трудовая и надломленная жизнь знаменитаго русскаго іерарха, любившаго одиночество.

Литература. «Правосл. Собес.» 1869 г. I, стр. 377—386; *Н. Романскій*, Пресвящ. Іоаннъ епис. Смоленскій. Его жизнь и проповѣдническіе труды („Чт. въ Общ. Люб. Дух. Провс.“ 1887 г., ч. I, пол. I, стр. 166—194, 509—521); проф. *П. В. Знаменскій*, Истор. Каз. Д. Акад. I, стр. 136—137.

Имя Іоанна еписк. смоленскаго одно изъ почтеннѣйшихъ именъ среди именъ выдающихся русскихъ іерарховъ, оставившихъ неизгладимый слѣдъ въ исторіи русской богословской мысли и православной науки. Онъ счастливымъ образомъ соединялъ въ себѣ самыя многостороннія дарованія, которыя рѣдко соединяются даже въ выдающихся талантахъ. Въ его лицѣ объединились ученый творецъ системы церковнаго законовѣдѣнія, глубокомысленный богословъ, блестящій проповѣдникъ-моралистъ и публицистъ, ревностный пастырь и администраторъ.

I. Канонистъ. Труды Іоанна по церковному законовѣдѣнію занимаютъ первое мѣсто среди всѣхъ его ученыхъ трудовъ и начались еще на студенческой скамьѣ составленіемъ курсоваго (магистерскаго) сочиненія „О Стоглавомъ Соборѣ“, напечатаннаго чрезъ 18 лѣтъ въ жур. „Прав. Собесѣд.“ 1860 г., чч. II и III. Занявъ кафедру каноники въ с.-петербургской Акад. (1844—1854 г.), Іоаннъ всецѣло отдался изученію своего предмета и явился основателемъ научной и систематической разработки по широкому плану науки православнаго церковнаго законовѣдѣнія, доставившей ему не только ученую степень доктора Богословія, но еще репутацію „первостатейнаго законоискусника и канониста православной церкви“. Въ своей капитальной систематической работѣ „Опытъ курса церковн. законовѣдѣнія“ вып. I и II, изд. 1851 г. Спб., Іоаннъ почти не имѣлъ предшественниковъ; по этому онъ приступилъ къ изученію церк. права путемъ историко-генетическимъ. Въ „Опытѣ курса“ онъ прежде всего опредѣ-

ляетъ понятіе науки въ связи съ понятіемъ о церкви, затѣмъ сообщаетъ подробныя историческія свѣдѣнія о происхожденіи самыхъ источниковъ церк. права древней церкви и ихъ каноническомъ достоинствѣ (вып. I съ I по IV в., вып. II съ IV по IX в.). Указавъ постепенное составленіе церк. канона съ первыхъ вѣковъ, а также появленіе номоканоновъ (Іоанна Схоластика, п. Фотія), Іоаннъ называетъ толкователей ихъ, затѣмъ переходитъ къ разсмотрѣнію основныхъ каноническихъ правилъ церкви (прав. св. Апост., отцовъ церкви, вселенск. и помѣст. соборовъ, соборовъ IX в. и дополнительныхъ статей въ древнемъ церковномъ канонѣ), при этомъ не чуждался зап.-европ. канонической литературы, но пользовался изъ нея только лучшимъ и согласнымъ съ православною наукой. Подробно изъяснивъ смыслъ основныхъ источниковъ церк. права, онъ тѣмъ самымъ подготовилъ матеріалъ для систематическаго изложенія основныхъ нормъ церковнаго права. Эти объясненія до настоящаго времени не утратили своего руководственнаго значенія для пониманія правилъ древней вселенск. церкви, даже послѣ перевода на русскій языкъ толкованій на правила греческихъ толковниковъ XII в. Зонары, Аристіна и Вальсамона. Важная заслуга Іоанна для науки церк. права заключается еще въ томъ, что онъ, какъ глубокой знатокъ ученія правосл. церкви, указалъ въ своихъ каноническихъ трудахъ основныя начала церковнаго права именно правосл. церкви, въ отличіе отъ права католическаго и протестантскаго. Церковное законовѣдѣніе оставалось всегдашнюю спеціальностію Іоанна. Къ этой области относится большая часть его ученыхъ работъ, представляющихъ собою рядъ лекцій по каноническому праву и назначавшихся въ составъ послѣдующихъ III и IV вып. изданнаго имъ „Опыта курса“. Эти статьи печатались въ жур. „Христ. Чтеніе“ и частію вошли въ изд. „Опытъ...“, но больше въ „Правосл. Собесѣдн.“.

Таковы: 1) Объ основаніяхъ русск. церк. права („Хр. Чт.“ 1846 г. т. IV, двѣ статьи); 2) Изложеніе древнихъ законовъ прав. каѳ. церкви (тамъ же 1849 г. т. II, двѣ статьи); 3) Правила соборовъ вселенскихъ II, III, IV, пято-шестого Трульского (тамъ же 1850 г. тт. I—II, четыре статьи); 4) Особенности преимуществъ прав. каѳ. ц. („Прав.

Преосв. Іоаннъ (Соколовъ), епископъ смоленскій († 17 марта 1869 г.).

Собесѣд.“ 1857 г. кн. IV); 5) Устройство церк. іерархіи (тамъ же 1858 г. т. I); 6) Управление вселенской христовой ц. (тамъ же); 7) Основанія помѣстнаго управления прав. церквей (тамъ же); 8) О способахъ обращенія иновѣрцевъ къ прав. вѣрѣ (тамъ же); 9) Охраненіе правосл. вѣры въ отечествѣ (тамъ же т. II); 10) Основанія церковнаго суда (тамъ же); 11) Устройство богослуженія въ отечественной ц. (тамъ же); 12) Обзорѣніе древнихъ формъ помѣстнаго церковн. управленія (тамъ же, т. III); 13) Нѣчто о современныхъ отношеніяхъ римск. ц. къ православнои: эта статья написана въ Казани по поводу сочиненія А. Востокова, Объ отношеніяхъ римск. ц. къ другимъ церквамъ („Прав. Соб.“ 1858 г. т. III); 14) Общество и духовенство—по поводу современныхъ нападеній на духовенство въ свѣтскихъ журналахъ (тамъ же 1859 г. т. I); 15) Предисловіе къ переводу статьи Матвея Властаря о времени празднованія Пасхи—для изданія этого перевода (тамъ же); 16) О вселенскихъ соборахъ вообще—къ изданію Дѣяній соборныхъ (тамъ же въ прилож. Дѣяній); 17) Обзоръ церковныхъ постановленій о крещеніи и миропомазаніи (тамъ же т. I); 18) О причащеніи и покаяніи (тамъ же); 19) О священствѣ (тамъ же т. II); 20) О бракѣ (тамъ же т. II и III); 21) Древнія правила церковнаго суда (тамъ же т. II); 22) Объ основныхъ началахъ русскаго церковнаго права (тамъ же 1860 г. т. I); 23) Дѣйствіе греческаго помоканона въ древней Россіи по церковно-суднымъ дѣламъ (тамъ же); 24) Церковное запрещеніе и разрѣшеніе (тамъ же, т. III); 25) Стоглавыи соборъ (тамъ же II и III тт.); 26) О монашествѣ епископовъ (тамъ же 1863 г. I и II и отдѣльно); это сочиненіе написано въ Казани по порученію Об.-Прокур. св. Синода А. П. Ахматова [перездавалось и отдѣльно, напр., Почаевскою Лаврою въ Почаевѣ 1905 г.]. Послѣ перевода изъ Казани въ Петербургъ Іоаннъ напечаталъ статьи: 27) О свободѣ совѣсти («Христ. Чт.» 1864 г. III и 1865 г. I—II); 28) О церковномъ законодательствѣ (тамъ же 1865 г. I); 29) Церковь и государство (тамъ же); 30) Церковный судъ внѣшній или общественный (тамъ же); 31) О соединеніи англиканской церкви съ православнои (тамъ же).

Іоанну, въ бытность его ректоромъ казан. Акад. и главнымъ редакторомъ „Правосл. Собесѣдника“, принадлежитъ инициатива замѣчательнаго изданія „Дѣяній“ седми вселенскихъ и девяти помѣстныхъ соборовъ въ русск. переводѣ, а также изданія съ рукописей: Стоглава, сочиненій Максима Грека, инока Зиновія Отенскаго „Истины показанія или обличеніе на ересь нову“ и нѣкотор. др.

Исслѣдованія и статьи Іоанна по церковно-

му праву запечатлѣны силою большого таланта и широкой учености. Въ качествѣ лекцій, они поглощали вниманіе слушателей и стоятъ выше лекцій по богословію, читанныхъ Іоанномъ въ Москвѣ, Казани и Петербургѣ.

Литература. „Христ. Чт.“ 1869 г. I стр. 639—654; проф. А. П. Прокошевъ, Каноническіе труды Іоанна, еписк. Смоленскаго, 1—388 стр. (Казань, 1895 и „Правосл. Собес.“ 1885 г. ч. III, стр. 471—489); проф. П. В. Знаменскій, Исторія Каз. Акад. II, стр. 234—236.

II. *Богословъ.* Богословскія чтенія Іоанна начались въ москв. Академіи по предмету *нравственнаго* или *дѣятельнаго* богословія. Рѣчь „Вѣра—основаніе нравственности...“ („Прав. Соб.“ 1857 г. ч. III) и трактатъ „О надеждѣ христіанской“, какъ отрывки изъ московскаго курса (1842—1844 г.), изданы въ Петербургѣ въ 1897 г. Общ. распр. религ.-нрав. просвѣщ. въ духѣ прав. ц. вмѣстѣ съ его лекціями изъ третьей части дѣятельн. христіан. Богословія (Аскетика) 1) о силахъ духовныхъ, потребныхъ для подвиговъ христіанскаго благочестія, 2) о нравственномъ состояніи человѣка, благодатію возрожденнаго, 3) о таинствахъ вообще, 4) о покаяніи, 5) о причащеніи, 6) объ елеосвященіи, 7) о молитвѣ, 8) о законѣ евангельскомъ, 9) о благодатномъ возрожденіи и обновленіи человѣка, 10) о воспитаніи, 11) о расположеніяхъ противныхъ вѣрѣ. Только первыя лекціи до отдѣла о таинствахъ представляютъ собою попытку систематическаго изложенія науки въ видѣ руководства съ опредѣленіями, заголовками и написаны сжатымъ языкомъ; остальные лекціи представляютъ отдѣльные трактаты, далеко необработанные съ внѣшней и внутренней стороны. Онѣ изданы съ собственноручной рукописи лектора-бакалавра, но нѣсколько обработаны при изданіи.

Лекціи по *догматическому* богословію, читанныя въ казанской и петербургской Академіяхъ, также не представляютъ систематическаго курса. Лучшія изъ нихъ, читанныя въ Казани VII курсу, въ 1857—1858 акад. г., до сего времени не изданы въ печати и хранятся въ бібліотекѣ казан. Дух. Акад. въ томъ бѣловомъ экземплярѣ, который представлялся на просмотръ самому профессору. По содержанію онѣ относятся къ послѣднему отдѣлу догматики—о послѣднихъ судьбахъ человѣка, о смерти,

частномъ судѣ, о загробной жизни. Эти предметы представляли архим. Іоанну обширное поле для философскихъ соображеній и отъ части фантастическихъ построеній; по сему эти лекціи запечатлѣны не характеромъ научности, а силою личнаго таланта и собственныхъ оригинальныхъ взглядовъ богослова-философа. Лекціи VIII курсу (1858—59 г.) обнимали начальные отдѣлы догматики—введеніе въ науку, о догматахъ вѣры вообще, объ откровеніи и разумѣ, о Богѣ и о Св. Троицѣ, о твореніи міра, о происхожденіи зла въ мірѣ, о природѣ зла и его судьбѣ, о добрыхъ и злыхъ духахъ, о происхожденіи рода человѣческаго, о грѣхопадении душъ, о первобытномъ состояніи и паденіи человѣка. Первые изъ казанскихъ лекцій, читанныхъ VIII кур., до общаго ученія о Св. Троицѣ включительно, равно и петербургскія лекціи (XXVI и XXVII кур. въ 1865—1866 гг.) о промыслѣ Божиємъ и о Лицѣ І. Хр. изд. въ „Христ. Чтен.“ 1874—1877 г., а затѣмъ нѣсколько систематизированы и переизданы вмѣстѣ съ лекціями по нравственному богословію. — Ректоръ-профессоръ пріѣхалъ въ Казань довольно утомленнымъ послѣ усиленныхъ занятій по предмету церк: права въ Петербургѣ. Это обстоятельство, а также составленіе проповѣдей и сложныя ректорскія обязанности много мѣшали ему заняться приготовленіемъ систематическихъ и строгонаучныхъ лекцій для аудиторіи; онъ ихъ не писалъ и не читалъ по тетради, а говорилъ сидя неподвижно, опустивъ глаза въ книгу (Новый Заветъ или томъ Догматики Макарія), изъ которой прочитывалъ нужные тексты или мѣста изъ св. отцовъ церкви. Такъ было въ Казани; въ Петербургѣ, напротивъ, онъ ходилъ по аудиторіи съ Евангелиемъ въ рукахъ. Онъ говорилъ спокойно и не громко, не слѣша, безъ особыхъ интонацій, но ясно, четко, языкомъ правильнымъ и увѣреннымъ докторальнымъ тономъ, не допускавшимъ и мысли о сомнѣніи или возраженіи. Въ Казани онъ читалъ лекціи только двумъ курсамъ, а затѣмъ уступилъ кафедру богословія достойному Хрисанфу (Ретивцеву) и снова выступилъ лекторомъ уже въ петерб. Академіи. Догматическія лекціи изданы по записямъ студентовъ, но просмотрѣннымъ самимъ профессоромъ-ректоромъ. Въ своихъ богословскихъ чтеніяхъ Іоаннъ, какъ *догматистъ*, старался самостоятельно осмыслить

и логически уяснить содержаніе догматовъ и указать отношеніе разума къ откровенію; какъ *моралистъ*, онъ выяснялъ мало разработанные тогда русскими богословами вопросы о нравственномъ возрожденіи человѣка благодатью, о значеніи таинствъ (особенно покаянія и причащенія) для нравственной жизни человѣка и важность христіанскаго воспитанія; какъ *апологетъ*, онъ защищалъ христіанство отъ нападеній невѣрующихъ мыслителей (о Лицѣ І. Хр. противъ Ренана), хотя антихристіанскихъ доктринъ онъ, въ большинствѣ случаевъ, касался какъ бы мимоходомъ и въ самыхъ общихъ чертахъ. Какъ богословъ, Іоаннъ останавливался болѣе на положительномъ раскрытіи и уясненіи общихъ вопросовъ изъ христіанской православной догматики и морали, при этомъ старался подойти къ предмету новымъ путемъ и придать ему характеръ не только современности, но и практичности. „Наша наука (академическая—богословская),—говорилъ Іоаннъ,—должна быть не отвлеченно-туманною, не праздно-созерцательною; она должна быть положительна въ своемъ приложеніи къ жизни, и не нашей только (академической), но и общей, и не духовной только, а и внѣшней, общественной, ибо начала религіозныя составляютъ основныя начала всеобщей жизни народа...“ Все это порождало въ слушателяхъ множество мыслевозбуждающихъ идей и положительно увлекло аудиторію на богословскихъ лекціяхъ Іоанна, подобно тому, какъ проповѣди его, при своей новизнѣ и современности, всецѣло овладѣвали вниманіемъ слушателей.

Литература. „Христ. Чт.“ 1875 г., стр. 103—135; 149—185; 1876 г., ч. I, стр. 541—563; ч. II, стр. 69—100; 266—289; Богословскія академич. чтенія преосвящ. Іоанна, список. Смоленскаго, Спб. 1897, I—VI + 1—379; *П. В. Знаменскій*, Истор. Дух. Каз. Акад. II, стр. 222—232. (особенно же см. у проф. А. А. Бронзова, Нравственное богословіе въ Россіи въ теченіе XIX-го столѣтія, Спб. 1901, 109—111).

III *Проповѣдникъ*. Проповѣдничество Іоанна началось со времени его бакалаврства въ московской Акад., но развилось въ Петербургѣ со времени ректорства въ Семинаріи и составляло всегдашнюю славу его. Въ проповѣдничествѣ Іоанна можно различать два періода или направленія: въ первый періодъ проповѣдническій талантъ Іоанна развивался въ направленіи, согласномъ съ его профессорскою дѣятельностію,

почему самыя проповѣди носятъ характеръ преимущественно нравственно-догматическій; во второй періодъ Іоаннъ выступаетъ проповѣдникомъ—публицистомъ, отвѣчающимъ на злобу дня, обсуждая церковныя и общественныя вопросы, выдвинутыя крымскою войной и крестьянскою реформой. Поэтому крымскую войну можно назвать рубежомъ второго лучшаго періода въ проповѣдничествѣ Іоанна.

Въ печати извѣстны до 60 проповѣдей его: 1) Слово на память преп. Сергія Радончуд.; 2) Слово на Нов. (1849) годъ и въ день рожден. Е. И. Высочества В. К. Елены Павловны; 3) Сл. въ д. рожд. Госуд. Имп. Александры Ѳеодоровны; 4) Сл. въ д. восшествія на престолъ Госуд. Имп. Николая Павловича (20 нояб. 1854 г.); 5) С. въ Вел. Пятюкъ и день Благовѣщенія; 6) С. въ д. св. Николая; 7) С. въ д. свѣч. вѣнч. и помаз. на царство Импер. Александра Николаевича; 8) С. при 40 дневн. поминовении м. Никанора; 9) С. въ Нед. Православія и при свѣщств. на прест. имп. Александра Николаевича; 10) С. въ Нед. Крестопокл. и предъ началомъ выборовъ въ дворянствѣ С.-Петербур. губ. съ горячимъ обращеніемъ: „Народы! Помни Бога!“ 11) Вѣра—основаніе истинной нравственности; 12) Бес. въ нед. 5 по Пасхѣ о Самарянинѣ; 13) С. въ д. Возд. Честн. и Жив. Кр. Господня; 14) С. въ д. собора Архистр. Михаила и тезоименитства В. Кн. Михаила Николаевича; 15) Послѣдніе дни страстной Седмицы и первый день Пасхи—образы послѣднихъ дней міра и образы будущаго вѣка; 16) Судъ Божій и судъ человѣчскій; 17) Бесѣда при началѣ ученія; 18) С. о духовномъ просвѣщеніи Россіи; 19) Нѣсколько словъ о вѣрѣ въ народномъ просвѣщеніи Россіи. Эта рѣчь произнесена на академич. актѣ 1858 г. и заканчивается замѣчательными словами: «Помни Россія, что въ тотъ день, когда ты посягнешь на свою вѣру, ты посягнешь на свою жизнь»; 20) Сл. «Рожденіе Христа» и «возрожденіе человѣчества»; 21) С. Привѣтъ церкви отечеству на Новый (1859) годъ; 22) Сл. объ освобожденіи крестьянъ въ д. восшеств. на престолъ Импер. Александра Николаевича; 23—28—шесть бесѣдъ, въ продолженіе Вел. Поста, произнесенныхъ въ Казани въ академическомъ храмѣ, при громадномъ стеченіи слушателей и носящихъ общее заглавіе «народное покаяніе»; 29) Рѣчь при нареченіи Іоанна въ санъ епископа и 30) Загородное поученіе. Всѣ эти слова, бесѣды и рѣчи печатались въ ж. «Христ. Чит.» и „Правосл. Собесѣд.“ и, къ сожалѣнію, до сего времени не изданы отдѣльно.

Рѣчи, поученія и бесѣды, произнесенныя въ Смоленскѣ, изданы въ особомъ

сборникѣ (Смоленскъ. Изд. 1—1871 г., изд. II—1866 г.). Въ него вошли: 1) Рѣчь 6 дек., 1866 г. по прибытіи въ Смоленскъ въ каѳед. соб.; 2) при первомъ служеніи 11 дек. 1866 г.; 3) Поученіе въ д. Рож. Христ.; 4) на Новый (1867) годъ; 5) на Новый (1868) годъ; 6) Рѣчь въ смолен. учил. дѣв. дух. званія 22 янв. 1867 г.; 7) Поуч. въ Смол. Возн. ж. м. 2 февр. 1867 г.; 8) Бесѣда въ первую недѣлю В. Поста при торжествѣ Православія (18 февр. 1868 г.); 9) Бес. въ нед. Православія (9 марта 1869 г.); 10) Бес. въ д. восш. на прест. Имп. Александра Николаевича (19 февр. 1867 г.); 11) Поученія въ тотъ же день 1868 г.; 12) и 1869 г. Бесѣды въ послѣдніе дни страстной недѣли 1867 г. 13) На утрени Вел. пятницы при чтеніи XII еванг.; 14) На вечерни Вел. Пятницы; 15) На утрени Вел. Субботы, въ 1868 г.; 16) Въ воскресный день 6-й нед. Вел. Поста; 17) Въ понедѣл. страстной недѣли и д. Благовѣщенія; 18) Въ Среду; 19) На утрени Велик. Пятницы; 20) На вечерни... 21) На утрени В. субботы; 22) Бесѣда въ день Пятидесятницы 1868 г.; 23) въ д. св. равноап. в. кн. Владиміра (15 іюля 1867 г.); 24) въ д. Успенія Бож. Мат. (15 августа 1867 г.); 25) въ тотъ же день—1868 г.; 26) Поученіе въ г. Вязьмѣ при освященіи придѣла въ Соборѣ (24 сен. 1867 г.); 27) Бесѣдъ въ д. Явленія Смолен. иконы Б. М.—Одигитріи (28 іюл. 1867 г.); 28) Поученіе въ Вяземск. ж. м. (26 сен. 1867 г.); 29) Бес. въ д. Рожд. Хр. 25 дек. 1866 г. (по первому изданію).

Помимо изданныхъ, Іоаннъ произнесъ не меньше 60 проповѣдей, неизвѣстныхъ въ печати. Во всѣхъ своихъ проповѣдяхъ онъ выступалъ глубокомысленнымъ и убѣжденнымъ христианномъ экзегетомъ, патриотомъ и психологомъ, понимающимъ сердце человѣческое. Поэтому его проповѣди имѣли сильное вліяніе не только на умъ, но и на волю; онѣ производили не только впечатлѣніе, но вселяли убѣжденіе. Догматическія мысли, нравственные принципы, общія психологическія и историческія наблюденія, сильная логика и выразительность рѣчи, проникая проповѣди Іоанна, сохранили за ними всегдашній жизненный интересъ. Это можно сказать даже о тѣхъ проповѣдяхъ, содержаніе которыхъ обуславливалось состояніемъ тогдашняго русскаго общества и новыми вѣяніями въ области жизни и мысли (рядъ реформъ освободительной эпохи, направившихъ русскую жизнь на новый путь, материализмъ и натурализмъ, проникшіе въ русскую мысль). Въ смоленскихъ проповѣдяхъ онъ, между прочимъ, говорилъ

о женскомъ образованіи, женской эмансипаціи, о свободѣ политической и гражданской, о гласности, о принципахъ суда и судящей совѣсти и т. п. По всей справедливости преосвщ. Іоанна называютъ отцомъ и инициаторомъ жизненнаго направленія въ русской церковной проповѣди. Въ его лицѣ церковная проповѣдь, какъ и вообще духовно-литературное слово, спускалась съ своихъ отвлеченныхъ высотъ къ дѣйствительной жизни и касалась ей современныхъ злобъ и вопросовъ. Это особенно замѣтно сказалось на изданіи редактируемаго Іоанномъ жур. „Правосл. Собесѣдникъ“ за первые (1857—1859) годы его ректорства въ каз. Академіи. Въ журналѣ были помѣщены рѣчь А. П. Щапова: „Голосъ древ.-рус. церкви объ улучшеніи быта несвободныхъ людей“; самого Іоанна „Общество и духовенство“, „О вѣрѣ въ народномъ просвѣщеніи въ Россіи“, „Слово объ освобожденіи крестьянъ“ и др. Это новое направленіе духовно-литературнаго слова навлекло подозрѣніе на журналъ и главнаго его редактора, такъ что оригинальныя статьи „Прав. Собес.“ переданы были московской цензурѣ¹⁾.

Іоаннъ рѣдко говорилъ проповѣди экспромтомъ; большею частію онъ приготовлялъ ихъ къ произношенію самымъ тщательнымъ образомъ, даже въ мелкихъ подробностяхъ; но говорилъ ихъ наизусть, какъ и лекціи, не громко, спокойно, за то выразительно. Его церковная бесѣда походила на безыскусственную домашнюю бесѣду, но лилась изъ устъ оратора съ поразительною логичностію и безостановочно, или прерывалась какимъ-либо вопросомъ, который спокойный витія какъ бы задавалъ слушателямъ для самостоятельныхъ размышленій.

Въ Казани, когда Іоаннъ говорилъ въ

¹⁾ Не излишне здѣсь прибавить, что самъ Іоаннъ былъ далеко не безпристрастнымъ цензоромъ и даже чуть не погубилъ такое изданіе, какъ извѣстное „Описаніе славянскихъ рукописей московской синодальной бібліотеки“ о. А. В. Горскаго и К. И. Невоструева, о чемъ изъ архива перваго напечатано любопытное дѣло въ сборникѣ „Протоіерей Александръ Васильевичъ Горскій въ воспоминаніяхъ о немъ московской Духовной Академіи въ двадцать пятую годовщину со дня его смерти 11-го и 22-го октября 1900 года“, Св.-Тр. Сергіева Лавра 1900. стр. 109—127; 127—130; 130—149.— Н. Н. Г.

академ. храмѣ свои знаменитыя слова и рѣчи, онъ обыкновенно давалъ студентамъ знакъ рукою, и они плотно стѣной окружали амвонъ, отдѣляя оратора отъ публики, — послѣ этого онъ начиналъ говорить. Въ Смоленскѣ онъ всегда говорилъ проповѣди въ одной и той же бѣлой митрѣ съ золотой стѣткой, которую смольняне прозвали „шапка говорунъ“; говорилъ онъ безъ аналоя, съ посохомъ въ рукахъ. Проповѣди Іоанна всюду привлекали массу слушателей и выслушивались съ затаеннымъ дыханіемъ. Такъ было въ Казани, Петербургѣ, такъ было и въ Смоленскѣ, гдѣ Іоанну суждено не долго быть самостоятельнымъ *архимандритомъ*.

Литература. Н. Романскій въ „Чтеніяхъ въ Общ. люб. дух. просв.“ 1887 г. I, 1, стр. 522—556; 625—654; I, II, 18—77 [и отдѣльно, подъ заглавіемъ: „Преосвященный Іоаннъ, епископъ Смоленскій, его жизнь и проповѣдническіе труды“ (283 стр.), Москва 1887]; „Прав. Соб.“ 1885 г. III, стр. 480; II. В. Знаменскій, Ист. Акад. II, стр. 233—236.

IV. *Пастырь и администраторъ*. Въ санѣ епископа смоленскаго Іоаннъ былъ живымъ примѣромъ пастыря - руководителя. Интересы церкви и духовенства, пастырей и паствы, были особенно близки Іоанну; они были сущностію и цѣлію его епископскаго служенія. Въ своемъ лицѣ онъ представилъ примѣръ осуществленія того общаго требованія отъ пастыря, по которому пастырь, какъ церковный и общественный дѣятель, долженъ сообразовать свою дѣятельность съ современною дѣйствительностію, имѣющею свои особенности, ей присущія по ходу историческаго развитія народа (смоленскія проповѣди).

„Что такое епископъ - пастырь церкви въ истинномъ смыслѣ слова?“ — спрашивалъ преосв. Іоаннъ при вступленіи на смоленскую кафедру, и самъ же отвѣчалъ: — „Не учитель только, хотя и высшій, въ предметахъ вѣры и благочестія, не совершитель только торжественнаго богослуженія и руководитель священства, не судья только главный дѣлъ совѣсти и дѣлъ официально-церковныхъ, наконецъ, не начальникъ только духовнаго сословія, — пастырь-епископъ есть высшій руководитель народа на пути духовной жизни, наблюдатель общественной нравственности, хранитель и защитникъ высшихъ духовныхъ потребностей и пользы народа, предстатель за его душу и совѣсть и за

благо вѣчное предъ Богомъ и человѣкомъ, на небѣ и землѣ; это, наконецъ, представитель церкви православно-каѳолической въ данномъ мѣстѣ, ея законъ, ея правъ, ея силъ, ея цѣлей...“

Будучи именно такимъ, Іоаннъ настойчиво требовалъ, чтобы и всѣ брались за пастырство не по привычкѣ, по наслѣдству и происхожденію, но понимая важность и высоту служенія. Главнымъ условіемъ успѣха пастырской дѣятельности онъ считалъ любовь и единеніе духа между пастыремъ и паствою. Паства это союзъ душъ, управляемый пастыремъ, для усиленной борьбы съ врагами вѣры и церкви и совершенія общаго всѣмъ спасенія, — это „крѣпость, которая должна быть оплотомъ для самой религіи и церкви“. Бесѣда пастыря съ паствою скорѣе всего служитъ ихъ тѣсному единенію. Поэтому Іоаннъ обратилъ особенное вниманіе на проповѣдническую дѣятельность пастырей въ смоленской епархіи въ формѣ живыхъ бесѣдъ—катихизическихъ поученій и выработалъ очень подробную программу этихъ поученій. Желая видѣть въ пастыряхъ не только людей призванныхъ, но и образованныхъ, Іоаннъ обратилъ особенное вниманіе на смоленскую Дух. Семинарію, какъ въ образовательномъ, такъ и въ воспитательномъ отношеніи: какъ отъ преподавателей, такъ и отъ учениковъ онъ требовалъ серьезнаго исполненія своего долга и былъ особенно строгъ къ ученикамъ съ плохими успѣхами и дурнымъ поведеніемъ; въ экономіи цѣнилъ аккуратность и бережливость... Практическій характеръ образованія въ жен. епарх. училищѣ при немъ долженъ былъ уступить научному, а начальница училища игуменья сосѣдняго съ училищемъ вознесенскаго жен. м. уступила мѣсто вдовѣ священника Крыловой, окончив. кур. въ с.-петерб. Елизаветин. училищѣ. Библіотеки для духовенства онъ считалъ положительно необходимыми. Знакомый съ раскольническимъ вопросомъ еще на студенческой скамѣ, работая надъ сочиненіемъ о Стоглавомъ Соборѣ, а затѣмъ занимая каѳедру раскола въ казанской Академіи, еп. Іоаннъ обратилъ вниманіе на расколъ въ смоленской епархіи. Сущность его онъ полагалъ въ противлевіи церковной власти темныхъ народныхъ массъ. Поэтому лучшею мѣрой къ искорененію раскола онъ считалъ обстоятельное

разслѣдованіе и релігіозное образованіе народа при руководствѣ духовенства, почему желалъ умноженія церковно-приходскихъ школъ. Онъ также возлагалъ много надеждъ на приходскія попечительства и ихъ дѣятельность для развитія приходской жизни и народнаго просвѣщенія. Но слишкомъ кратковременное служеніе еп. Іоанна на самостоятельной смоленской каѳедрѣ (9 нояб. 1866 г.—11 мар. 1869 г.) лишило возможности этого выдающагося и образованнѣйшаго іерарха практически осуществить свои пастырскіе идеалы, которые теоретически начали вырабатываться у него съ перваго года академической службы на каѳедрѣ пастырскаго богословія въ москв. Академіи. Памятникомъ преподаванія Іоанна Свящ. Писанія въ моск. Акад. можетъ служить „Опытъ изясненія ветхо-завѣтн. кн. Свящ. Писанія, — изъ записокъ на кн., Исходъ“, одиннадцать статей, помѣщенныхъ въ „Прав. Собес.“. 1860 г. I—III чч. Памятникомъ своего оффиціального наблюденія за преподаваніемъ Закона Божія въ свѣтскихъ учебн. заведеніяхъ онъ оставилъ статью „О преподаваніи Богословія въ нашихъ университетехъ“ (Хр. Чт. 1866 г. I).

Литература. *Н Романскій* въ „Чтен. Общ. люб. дух. пр.“ 1887 г. I, I, стр. 203—218; 361—505. *И. В. Знаменскій*, Ист. Каз. Д. Акад. II, стр. 387—388.

V. Внѣшность и характеръ Іоанна такъ же оригинальны, какъ и его талантъ, взгляды, рѣчь и т. п. Онъ былъ небольшого роста, но старался казаться большимъ даже при посредствѣ высокихъ клубковъ; манера держаться гордо придавали ему нѣкоторое величіе. Лицо его было некрасиво, неправильно, съ глубокими складками на щекахъ и нѣсколько искривленными губами и сообщало презрительность его минѣ, но высокой, хорошо развитой лобъ, сильный и пронизательный взглядъ большихъ глазъ и умное выраженіе придавали его лицу оригинальность, даже своего рода красоту. Движенія его были нетерпѣливы и порывисты, голосъ не громкій, но ясный, твердый и повелительный, рѣчь—докторальная. Въ разговорѣ онъ становился къ собесѣднику бокомъ, изрѣдка бросая на собесѣдника боковые пытливые взгляды и озадачивая быстрыми отрывистыми вопросами. Когда онъ хотѣлъ быть любезнымъ, лицо его прояснялось, рѣчь дѣ-

далась увлекательно; въ это время онъ до того былъ уменъ, свѣтски-приличенъ и даже красивъ собою, что имъ можно было очароваться. Таковъ онъ былъ, напр., при присахъ разныхъ вліятельныхъ посѣтителей казанской Академіи (1857 г. принца П. Г. Ольденбургскаго, Об.-Прок. св. Синода гр. А. П. Толстого, въ 1858 г. посланника Сѣв.-Америк. Штатовъ, въ 1861 г. 18 авг. Государя Наслѣдника Николая Александровича). Съ немногими своими знакомыми онъ былъ также ласковъ. Знакомства у него было очень мало. Въ Казани у него было близкое знакомство только съ семействомъ вице-губернатора Андреева, почему у всѣхъ онъ слылъ за человѣка грубаго и недюймаго. На самомъ же дѣлѣ онъ, живя замкнуто и какъ бы неприступно, дорожилъ только своимъ временемъ и не хотѣлъ терять его на болтовню съ людьми, вовсе для него неинтересными. Уединеніе и самоуглубленіе, уклоненіе отъ развлеченій были постоянными спутниками его домашней трудовой жизни въ области мысли, чуждой празднословія. Онъ избѣгалъ общества и не любилъ торжественности даже въ архіерействѣ. Будучи ректоромъ казанской Академіи, въ санѣ архимандрита, онъ часто отказывался отъ участія въ архіерейскихъ служеніяхъ, чѣмъ навлекалъ на себя подозрѣніе даже въ неблагочестіи; въ академическомъ храмѣ онъ также служилъ рѣдко и не любилъ долгихъ службъ, какъ человѣкъ не совсѣмъ здоровый. Какъ начальникъ, онъ былъ очень властнымъ, иногда деспотичнымъ. Его крутая власть сказывалось на всей академической жизни и вызывала, хотя скрытые, но горячіе и справедливые протесты среди профессоръ, которыхъ онъ не очень жаловалъ и произвольно переводилъ съ кафедръ на кафедру; въ интересахъ науки онъ больше цѣнилъ преподавателей монаховъ. Посѣщая аудиторіи, Іоаннъ наводилъ страхъ не только на студентовъ, но и на профессоръ. Въ преподавателяхъ онъ цѣнилъ не только талантъ, но и преданность наукѣ, а также литературныя работы для академическаго журнала, которому Іоаннъ, не на словахъ только, но и на дѣлѣ, далъ „новый ходъ“. По таланту и образованности Іоанна сравниваютъ съ именами Филарета м. московскаго, Иннокентія херсонскаго, Филарета черниговскаго, Макарія (Булгакова) м. московскаго, а по ха-

рактеру и власти съ патр. Никономъ. Дѣйствительно, между нимъ и властительнымъ Никономъ было что-то схожее.

Въ студентахъ Іоаннъ цѣнилъ не одну только исправность и обиденную учтивость, но еще благородство души, благородство въ образѣ мыслей, чувствъ, въ поведеніи, въ отношеніяхъ къ начальникамъ и наставникамъ и другъ къ другу; онъ былъ строгъ, какъ начальникъ, но въ тоже время умѣлъ прощать вины студентовъ, и, въ случаѣ надобности, заступиться за нихъ. Іоаннъ принялъ всѣ мѣры, чтобы снять съ казанскихъ академическихъ студентовъ обвиненіе за участіе въ демонстративной панихидѣ по крестьянамъ с. Бездни, спасскаго у. казан. г., убитымъ при волненіяхъ во время освобожденія отъ крѣпостной зависимости. Эта панихида, устроенная университетскими студентами, погубила молодого тогда академическаго бакалавра А. П. Щапова.

Крайне неровный и даже загадочный характеръ Іоанна, дававшій основаніе составлять очень невыгодное мнѣніе о немъ, какъ о человѣкѣ, и стремленіе его вмѣстѣ съ молододо казанскою Академіей принять участіе въ обновленіи возрождающейся Россіи много вредили его карьерѣ. Высшее духовное начальство не долюбивало Іоанна и только чрезъ 23 года, по принятіи монашества, удостоило самостоятельной кафедрой этого выдающагося и ученаго монаха. Въ это время онъ уже носилъ ясные слѣды постоянной борьбы съ обстоятельствами и болѣзнями и, конечно, не могъ сдѣлать того, что сдѣлалъ бы въ расцвѣтѣ силъ, занявъ самостоятельную кафедру.

Литература П. В. Знаменскій, Ист. Каз. Акад. I, стр. 136—215; проф. Н. Я. Аристовъ, Къ характеристикѣ Іоанна Смоленскаго—„Истор. Вѣст.“ 1880 г., кн. 12; Н. Романскій въ „Чтеніяхъ Общ. люб. дух. пр.“ 1887 г., стр. 504 сл.

Іванъ Покровскій.

Іоаннъ (Митропольскій), епископъ аксайскій, викарій донской епархіи. Въ мірѣ Стефанъ, сынъ причетника, родился въ Калугѣ 27 сентября 1836 г., среднее образованіе получилъ въ калужской Дух. Семинаріи, а высшее—въ московской Дух. Академіи, курсъ которой окончилъ въ 1862 г. третьимъ магистромъ; монашество принялъ, будучи студентомъ, 29 августа 1861 г., рукоположенъ во іеромонаха 29 июня 1862 г.;

по окончаніи курса былъ оставленъ, 2 ноября 1862 г., при моск. Д. Академіи бакалавромъ сначала по кафедрѣ церковной археологіи, а потомъ—по общей церковной исторіи, въ 1868 г. возведенъ въ санъ архимандрита, 10 іюня 1870 г. послѣдовало Высоч. повелѣніе о бытіи епископомъ алеутскимъ (кафедра въ г. Санъ-Франциско) и 5 іюля того же года было совершено рукоположеніе во епископа; въ Америкѣ пробылъ 7 лѣтъ—до 12 апрѣля 1877 г., когда былъ уволенъ отъ управленія епархіею и назначенъ членомъ моск. Синодал. Конторы, съ 26 марта 1881 г. былъ настоятелемъ ставропигіальнаго Симонова моск. монастыря, наконецъ—12 августа 1889 г. назначенъ епископомъ аксайскимъ, каковымъ состоитъ и въ настоящее время.—Преосв. Іоаннъ извѣстенъ своими литературными трудами, по преимуществу въ области церковной исторіи; на литерат. поприщѣ онъ работаетъ—съ небольшими перерывами—40 лѣтъ, начавъ писать еще въ 60-хъ годахъ прошлаго столѣтія. Большинство его трудовъ печаталось въ духовныхъ журналахъ, а важнѣйшіе выпущались и отдѣльными оттисками. Ему принадлежатъ: 1) „Рѣчь при срѣщеніи въ Возѣ почившаго архипастыря, высокопреосвященнѣйшаго митрополита Филарета, въ Троицко-Сергіевой Лаврѣ, произнесенная въ Троицкомъ соборѣ 26 ноября 1867 г.“ (напеч. въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, № 263 за 1 декабря 1867 г., а равно еще въ сборникѣ: „Памяти въ Возѣ почившаго архипастыря московскаго митрополита Филарета“ при ноябрьской книжкѣ „Православнаго Обзорнія“ за 1867 г. и въ отдѣльномъ оттискѣ, стр. 22—25, послѣ—въ брошюркѣ: „Два цвѣтка изъ вѣнка, сплетеннаго на гробъ приснопамятнаго Высокопр. митр. Филарета при встрѣчѣ и погребеніи его въ 1867 году, Новочеркасскъ 1898, стр. 1—3); 2) „Исторія вселенскихъ соборовъ“:—подъ этимъ названіемъ дана была исторія только первыхъ трехъ соборовъ—первоначально—въ видѣ приложенія къ „Душеп. Чт.“ за 1870 и 1871 г. (1—243 стр.), затѣмъ подъ тѣмъ же названіемъ была напечатана въ „Донск. Еп. Вѣд.“ за 1893, 94, 95 и 96 гг. (и отд. Новочеркасскъ 1896) „Исторія (всѣхъ семи) вселенскихъ соборовъ (1—451 стр.), при чемъ въ составъ второй

вошла съ измѣненіями и первая статья; вторая первоначально предназначалась для чтеній, организованныхъ,—при дѣятельномъ участіи преосв. Іоанна,—въ Новочеркасскѣ донск. аксайско-богородичн. братствомъ (на это есть косвенныя указанія въ самой статьѣ), въ 1896 г. вышла и отдѣльнымъ оттискомъ подъ общимъ названіемъ „Исторія вселенскихъ соборовъ“. Таково же, по всей вѣроятности, происхожденіе и еще одной статьи преосв. автора,—это—3) „Опаденіе западной церкви отъ восточной“ (1—274 стр.), появившейся сначала въ „Донск. Еп. Вѣд.“ за 1897 и 1898 гг., а 1899 г. вышедшей отдѣльнымъ оттискомъ изъ нихъ (см. краткую замѣтку объ этомъ сочиненіи въ „Исторіи раздѣленія церкви въ IX, X и XI вѣкахъ“ проф. Ал. П. Лебедева, Москва 1900, стр. 413—415); 4) „Изъ исторіи религіозныхъ сектъ въ Америкѣ“, печ. въ „Чтен. въ Общ. любит. дух. просвѣщ.“ за 1875 г. I—II, 1876 г. I—II, 1877 г. II, 1878 г. I—II, 1879 г. I и I—1885 г. и отд. оттиск. (въ Москвѣ за тѣ же годы) въ 5 вып.:—1—2-й: „Методизмъ“ (стр. 1—122 + 1 — 148), 3-й: „Пресвитеріане (стр. 1—310), 4-й: „Церковь епископальная“ (стр. 1—377) и 5-й: „Конгрегационалисты“ (стр. 1—129). Это обширное сочиненіе—плодъ 7-лѣтняго изученія авторомъ предмета на мѣстѣ, въ Америкѣ, и по литературѣ. 5) „Любителямъ слова Божія на славянскомъ нарѣчій; опытъ объясненія непонятныхъ словъ и выраженій славянской Библии“ печ. въ „Донск. Еп. Вѣд.“ за 1890—3 гг. въ видѣ приложенія,—поясненія составлены по сличенію текстовъ на 6 языкахъ (русск., лат., греч., евр., нѣмец. и англ.). Кромѣ перечисленныхъ, болѣе важныхъ, сочиненій преосв. І. извѣстны „Открытое письмо по вопросу объ англиканской іерархіи“—1-е и 2-е въ „Богосл. Вѣстн.“ 1897 г. I, 3 и III, 7 (см. также „Замѣтки преосв. Іоанна, еп. аксайскаго, по поводу статьи объ англиканской іерархіи“ В. (А.) С(околова) въ „Богосл. Вѣстн.“ 1896 г. III, 9); [„Жертва истинному Богу по ученію слова Божія“: 1—4 тетради, изд. въ Москвѣ 1886 г. и перепечатаны въ Новочеркасскѣ 1895 г.; „Рационалистическое богословіе предъ судомъ православія“ (противъ гейдельбергскаго проф. А. Hausrath'a) въ „Донскихъ Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ“ и отд. оттиск. 1899]. Во время служенія въ Америкѣ преосв. І. перевелъ на англійскій языкъ и напечаталъ акаѳистъ Спасителю и издалъ три свои проповѣди, писанныя на томъ же языкѣ.

Биограф. свѣдѣнія о преосв. Іоаннѣ см. у ꙗ. о. С. К. Смирнова. Исторія Моск. Дух. Академіи до ея преобразованія (1814—1870 г.), стр. 147, 394, 449, 568.

А. Кротковъ.

Іоаннъ (въ мірѣ Іоаннъ Александровичъ Кратировъ), епископъ, бывшій саратовскій и царицынскій, нынѣ членъ московской Синодальной Конторы и управляющій ставропигіальнымъ Симоновымъ монастыремъ,—сынъ протоіеря вологодской епархіи, родился въ 1839 году; образование получилъ въ вологодской Дух. Семинаріи и въ московской Дух. Академіи, гдѣ въ 1864 г. окончилъ въ составѣ XXIV-го курса со степенью магистра богословія и въ томъ же году 9 ноября началъ свою педагогическую дѣятельность въ родной вологодской Семинаріи, чрезъ два года продолжалъ ее въ ярославской Семинаріи въ теченіе 4 лѣтъ, а затѣмъ 12 лѣтъ былъ секретаремъ совѣта и правленія московской Дух. Академіи. Въ 1883 г. онъ назначается ректоромъ харьковской Семинаріи, 8 мая принимаетъ санъ священства и возводится въ протоіерей. Въ 1884 г. въ Харьковѣ начинаетъ издаваться философско-богословскій журналъ „Вѣра и Разумъ“ и первымъ редакторомъ его является о. протоіерей Кратировъ. Онъ съумѣлъ на страницы новаго журнала привлечь работы лучшихъ дѣятелей духовнаго просвѣщенія и поставить этотъ органъ въ ряды лучшихъ духовныхъ изданій. Постигшее семейное горе (потеря супруги) измѣнило жизнь о. Кратирова: 6 марта 1893 г. онъ принимаетъ постриженіе въ монашество съ удержаніемъ мірскаго имени, 7-го марта возводится въ санъ архимандрита и 26 марта назначается епископомъ сумскимъ, викаріемъ харьковской епархіи (хиротонисанъ 25 апр.). Въ 1895 г. 17 января онъ назначенъ былъ епископомъ елисаветградскимъ, викаріемъ херсонской епархіи, а 23 августа того же года — епископомъ нарвскимъ, викаріемъ с.-петербургской епархіи и ректоромъ с.-петербургской Духовной Академіи. Въ 1899 г. 16 января получилъ въ управленіе самостоятельную саратовскую епархію, а въ

1903 г. 12 марта—настоящее мѣсто служенія. Въ Харьковѣ преосвященный высоко держалъ знамя духовной науки, много потрудился на пользу вѣрной ему Семинаріи, создавши ей преимущественное положеніе среди другихъ семинарій; извѣстны его заслуги и какъ организатора церковно-приходскихъ школъ харьковской епархіи. Въ херсонской епархіи за короткое время служенія стяжалъ самыя искреннія чувства почтенія и расположенія паствы. Въ с.-петербургской Дух. Академіи онъ всею душой отдался своему новому служенію, привнесъ въ него духъ мира и любви, коимъ самъ обладаетъ въ изобиліи; чувствами любви и уваженія провожали студенты и корпорація черезъ 3½ года своего любимаго ректора въ Саратовъ, при чемъ первые поднесли ему въ знакъ своей любви драгоценную панягію. Къ литературной дѣятельности его кромѣ десятилѣтняго редакторства журнала „Вѣра и Разумъ“, относятся многія статьи его, слова и рѣчи, помѣщенные въ разныхъ духовныхъ журналахъ.

См. „Церковныя Вѣдомости“ 1893 г. № 18 и 1899 г. № 6; „Церковный Вѣстникъ“ 1896 г. № 23 и 1899 г. № 5; „Херсонскія Епарх. Вѣдомости“ 1895 г. №№ 4 и 19.

К. Здравомысловъ.

Іоасафъ и Варлаамъ, 19-го ноября, см. „Энци.“ III, 134—141.

Іоасафъ 1—2 константинопол. патриархи.

Іоасафъ I (1464—1466 г.), по фамиліи *Коккасъ* (по другимъ—*Кусасъ*), былъ архипастырь искренній и благородный, ревностно защищавшій каноны и права церкви. Его время было въ высшей степени тревожное. Константинопольская церковь, подпавши игу мусульманъ, еще не установила status отношеній къ мусульманскому правительству и испытывала несправедливость и оскорбительныя правонарушенія со стороны и чужихъ, и своихъ. Патриархъ былъ горячій сторонникъ правды и мира и принималъ все мѣры къ устраненію всякаго рода соблазновъ. Между тѣмъ греческіе клирики, еще не вошедшіе въ нормальную колею жизни и быта, допускали многочисленныя злоупотребленія, вели взаимную борьбу, нарушали отеческія постановленія, не уважали и самого патриарха. На любвеобильнаго и впечатлительнаго патриарха это такъ сильно подѣйствовало, что онъ съ горя и отчаянія

бросился въ колодезь. Несчастье было замѣчено, и І. вынули еле живымъ: врачи съ трудомъ возвратили его къ жизни. Въ 1466 г. патріархъ подвергся оскорбленію со стороны султана Магомета II, вопреки установленнымъ правамъ христіанской церкви и протоміямъ патріаршей власти. На службѣ у султана состоялъ грекъ Георгій Амируцисъ, протовестіарій по прежнему своему положенію при дворѣ трапезунтскаго царя Давида Комнина, человекъ женатый и семейный. Онъ влюбился въ красивую вдову послѣдняго аонискаго герцога Франко Аччьяйоли и желалъ на ней жениться. Но патріархъ І. и слышать не хотѣлъ о его разводѣ съ первой женой. Амируцисъ пожаловался султану, который, призвавъ І., потребовалъ отъ него дать протовестіарію разводъ и повѣнчать на вдовѣ. Но патріархъ и султану заявилъ, что это противно церковнымъ канонамъ, которые онъ не намѣренъ нарушать. Магометъ оскорбилъ первоіерарха христіанъ грубыми выраженіями, приказалъ остричь ему бороду, лишилъ престола и удалилъ въ изгнаніе. И вотъ, когда, — по безумному распоряженію падишаха, — патріарху стригли бороду, онъ громко говорилъ: „не только бороду могутъ у меня отрѣзать за правду, но и отрубить руки, ноги и голову, я же не нарушу закона, охранителемъ и покровителемъ коихъ состою“. Въѣсть съ І. пострадалъ и его великій епископъ Максимъ, которому были вырваны ноздри за то, что онъ, отказавшись отъ подарковъ, которые Амируцисъ прислалъ ему, дабы склонять на свою сторону, горячо поддерживалъ патріарха въ защитѣ церковныхъ каноновъ. О дальнѣйшей судьбѣ низложеннаго патріарха ничего неизвѣстно.

Литература указана въ статьяхъ о патріархахъ Іереміи I и Іоакимъ I въ „Энци.“ VI, 293. 703—704.

Іоасафъ II (1555—1565 г.) родился въ селѣ Крапси, анинской епархіи, учился сперва въ анинской школѣ Филаноропна, потомъ у Іоанна Зигомала въ Навиліи. Это былъ образованный архипастырь, свѣдущій въ церковной музыкѣ, знавшій языки арабскій, персидскій и турецкій. До патріаршества онъ занималъ митрополичью кафедру въ Адрианополѣ. Его избраніе на вселенскій престолъ состоялось по общему рѣшенію архіереевъ, клириковъ, архоновъ и всего на-

рода. Представившись султану, І. заплатилъ хараджъ въ 2000 золотыхъ, — тогда какъ его предшественникъ Діонисій взнесъ 3000, — поцѣловалъ руку падишаха и получилъ братья. Патріархъ, впрочемъ всего, занялся внѣшнимъ благоустройствомъ патріархіи, — перестроилъ монастырскія зданія, отремонтировалъ келии, снабдивъ патріаршій храмъ новыми сосудами. Финансово-экономическое положеніе церкви было, по обыкновенію, тяжелое, и патріархъ, путемъ ходатайства предъ правительствомъ, добился того, что ежегодный пескезій взымался съ него въ суммѣ 2.000 золотыхъ, привлекъ клириковъ и народъ къ благотворительности въ пользу церкви и самъ дѣлалъ пожертвованія, учредилъ специальную экономическую епитропію изъ четырехъ почтенныхъ мряний, возложилъ на нее обязанность вести правильную отчетность доходовъ и расходовъ церкви, смирилъ гордыхъ и самовольныхъ клириковъ патріаршаго двора, безконтрольно распоряжавшихся раньше его доходами, и отнялъ у нихъ право независимыхъ дѣйствій, привлекъ богатыя пожертвованія изъ Россіи и, вообще, ввелъ порядокъ въ завѣдываніи суммами и улучшилъ экономическій бытъ патріархіи. Независимый и энергичный, патріархъ нажилъ своею реформой многихъ враговъ, которые не могли простить ему самостоятельности дѣйствій, считали его гордымъ и честолюбивымъ.

Патріарху І. принадлежатъ два каноническія опредѣленія отъ 1560 г., касающіяся степеней родства въ отношеніи къ браку и воспріемничества при крещеніи, а равно нѣсколько грамотъ относительно монастырей; такъ, двумя грамотами (1561 и 1564 г.) онъ утвердилъ церковныя прономіи монастыря Іоанна Богослова на Патмосѣ и предоставилъ его игумену право совершать освященіе храмовъ и носить палицу; въ 1563 г. утвердилъ ставропигіальныя права возстановленнаго монастыря Богородицы Влоуобъ, сдѣлалъ распоряженіе о владѣніяхъ монастырей Богородицы Милостивой на островѣ Косѣ (1557 г.), св. Димитрія въ Каллиполѣ и Предтечъ близъ Созополя. Затѣмъ, І., интересуясь ученіемъ протестантовъ, отправилъ въ Германію ессалоникскаго діакона Димитрія, поручивъ ему собрать свѣдѣнія о характерѣ новаго ученія. Димитрій ознакомился въ Германіи съ Филипомъ Меланх-

тономъ, который, въ свою очередь, пошелъ на встрѣчу желанію патріарха и послалъ (1559 г.) ему съ Димитріемъ письмо; въ немъ Меланхтонъ выразилъ радость по поводу сохранения греческой церкви цѣлой и невредимой и подѣйгомъ мусульманскимъ, доказывалъ, что ученіе протестантовъ покоится на писаніяхъ пророковъ, Апостоловъ, древнихъ соборовъ и отцовъ церкви, рѣзко отличаясь отъ еретическаго и суевѣрнаго католическаго ученія, и просилъ патріарха быть поборникомъ божественной истины. Но фактическия сношенія константинопольской церкви съ протестантами (какъ это было при патріархѣ Іереміи II) во время Іоасафа II не было. Отличаясь образованіемъ, І. покровительственно относился къ просвѣщенію, какъ это засвидѣтельствовано современнымъ закнижескимъ ученымъ Михаиломъ Листархомъ. Извѣстны и два письма І. къ его учителю Іоанну Зигомала. Аѳонскій митрополитъ Мелетій, а за нимъ и константинопольскій ученый Геденъ, за высшія личныя достоинства І., называли его „великолѣпнымъ — μεγαλοπρεπής“. Но вотъ трудно объяснимый фактъ, рассказанный въ компетентной „Патріаршей исторіи“. Вслѣдствіе возникшаго между патріархомъ и почетными клириками столкновения, въ январѣ 1565 г., по инициативѣ патріарха, состоялся соборъ въ присутствіи 52 епископовъ. На этомъ соборѣ І. былъ изблеченъ въ симоніи, лишенъ патріаршаго престола, чести и архіерейства. Послѣ произнесенія соборнаго рѣшенія, І., — рассказываетъ нашъ источникъ, — совершилъ предъ архіереями метаніе направо и налево, вышелъ изъ великой церкви и поселился въ пріобрѣтенномъ имъ собственномъ домѣ. Сюда явились представители гражданской турецкой власти и потребовали отъ І. возвратить архіереямъ и клирикамъ то, что онъ несправедливо взялъ у нихъ. Затѣмъ І. былъ сосланъ на Аѳонъ. Греческій ученый Мануилъ Геденъ предполагаетъ, что впослѣдствіи І. оправдался въ взведенномъ на него обвиненіи, возвратился въ Адрианополь и здѣсь скончался.

Литература указана въ статьяхъ о патріархахъ Іереміи I и II и о Іоакимѣ I [«Энци.» VI, 293. 300. 703—704]. Кроме того есть специальная статья *М. Гедена* 'Ο πατριάρχης 'Ιωάσαφ Β' ὁ Μεγαλοπρεπής („Ἱερολόγιον Ἀνατολῆς“ за 1883 г.).

И. И. Соколовъ.

Іоасафъ, митрополитъ ефесскій, занималъ кафедру непосредственно предъ знаменитымъ Маркомъ ефесскимъ; былъ іерархомъ, выдающимся по своему образованію и нравственнымъ качествамъ; † онъ 1440 г. Отъ него остались каноническіе отвѣты (въ числѣ около 54) на вопросы нѣкоего священника Георгія Драцина. Отвѣты касаются, главнымъ образомъ, различныхъ недоумѣній въ богослужебной практикѣ (при совершеніи—литургіи, крещенія, брака, погребенія и пр.), а также рѣшаютъ нѣкоторые вопросы относительно монашества и священнослужителей. Въ особенности заслуживаютъ вниманія отвѣты—о соборномъ служеніи безъ діакона, о вступленіи въ бракъ вѣнчанныхъ въ прелюбодѣянніи, о числѣ таинствъ, о вѣрованіи въ вуркулаковъ и пр. Отвѣты Іоасафа пользовались большимъ уваженіемъ, извлеченія изъ нихъ не рѣдко встрѣчаются въ рукописныхъ каноническихъ сборникахъ; въ соотвѣтствующей ихъ части, они,—въ видѣ приложенія,—были помѣщены въ венеціанскомъ изданіи литургіи 1574 г.

См. *Le-Quien*, *Oriens christiannus*, t. I; проф. *А. И. Алмазовъ*, *Каноническіе отвѣты Іоасафа, митр. ефесскаго, Одесса 1903* [ср. о послѣдней книгѣ у проф. *М. Е. Красножсена* въ „Византійскомъ Временникѣ“ 1904 г. № 1 и 2].

А. Алмазовъ.

Іоасафъ преп. псковскій или снѣ(я)тногорскій, основатель монастыря на снѣ(я)тной горѣ въ 4-хъ верстахъ отъ Пскова, на берегу рѣки Великой. Въ 1299 г. 4 марта пр. Іоасафъ былъ убитъ вмѣстѣ съ другими иноками ливонскими нѣмцами при нападеніи ихъ на Псковъ. Объ этомъ см. въ Псковской лѣтописи на 1299 г. (П. С. Р. Л. IV, 182; V, 11). Мощи почиваютъ подъ спудомъ въ основанной имъ обители; въ особомъ ковчегѣ кости и глава святого. *Память 4 марта.*—Подъ этимъ числомъ пр. Іоасафъ находится въ „Вѣрн. мѣсяцесловѣ всѣхъ рус. св.“ (Москва 1903 г., стр. 11), какъ канонизованный святой (ср. пресв. *Сергій*. Полн. мѣсяц. вост. II², 63). Проф. *Е. Е. Голубинскій* (Истор. канон. свят., изд. 2-е, стр. 329) почитаетъ преп. І. въ числѣ только „почитаемыхъ усопшихъ“.

См. еще † архим. *Леонидъ*, Св. Русь, стр. 66, № 263. Словарь истор. о свят. (Спб. 1836), стр. 135—136. Архiep. *Филаретъ*,

Русскіе св., кн. I, 320—321 (изд. 1882 г.).
Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяц. св., на 4-е
марта.

Ан. С—въ.

Іоасафъ преп., въ мірѣ кн. Андрей, подвизавшійся въ Спасо-Каменномъ монастырѣ на Кубенскомъ озерѣ вологодской епархіи, изъ рода князей ярославскихъ, происходившихъ по прямой линіи отъ Владимира Мономаха, въ потомствѣ котораго добродѣтель была какъ бы наслѣдственною. Кн. Андрей былъ сынъ Дмитрія Васильевича кн. Заозерскаго и его супруги Маріи, отличавшихся благочестіемъ. Природныя наклонности, усиленныя воспитаніемъ, а также печальныя обстоятельства вѣншей жизни побудили кн. Андрея рано оставить міръ и искать успокоенія въ тиши монастырской жизни. Послѣ смерти отца, убитаго татарами и вскорѣ за нимъ скончавшейся матери, кн. Андрей совсѣмъ въ молодыхъ годахъ остался сиротою. Какъ родственникъ Дмитрія Шемяки, который былъ женатъ на его сестрѣ, онъ вмѣстѣ съ Шемякой и своими братьями лишенъ былъ вел. кн. Василиемъ Темнымъ своего наслѣдственного удѣла. Гонимый міромъ, юный князь (ему тогда было не болѣе 20 лѣтъ) удалился отъ міра: придя въ Спасо-Каменный монастырь, онъ просилъ игумена Кассіана о постриженіи. „Мѣсто твое не здѣсь, а въ думѣ бояръ или на полѣ брани“,—отговаривалъ его игумень.—„Напрасно смущаешься“,—отвѣчалъ Андрей,—„намѣреніе мое твердо—не принимать услугъ отъ другихъ, а служить другимъ и нести крестъ по слѣдамъ Господа моего“. Кн. Андрей при постриженіи получилъ имя Іоасафа въ честь индійскаго царевича, также оставившаго міръ. Подъ руководствомъ опытнаго старца князь-пнокъ со всѣмъ усердіемъ предался обязанностямъ новаго званія. Почти все время онъ посвящалъ молитвѣ и благочестивымъ размышленіямъ, пребывая въ уединеніи и соблюдая строгій постъ. Юная восторженная его душа была открыта для созерцаній и небесныхъ видѣній. Посѣтившій его родственникъ, князь Ржевскій, предлагалъ ему деньги для устройства своего монастыря.—„Князь! не нужно серебро и золото тому, кто искренно желаетъ жить въ пустынь“,—отвѣчалъ Іоасафъ,—„раздай бѣднымъ то, что ты опредѣлилъ для меня,

и получишь награду отъ Бога“. Послѣ пятилѣтнихъ подвиговъ пр. Іоасафъ скончался въ 1453 г. Мѣстное празднованіе ему установлено было вскорѣ послѣ кончины въ видѣ чудесныхъ исцѣленій отъ его мощей. Во время пожара 1472 г. (по другимъ, 1476, или даже 1478 г.) мощи св. І. сгорѣли. Остатки хранятся въ Духовомъ монастырѣ въ Вологдѣ, куда перенесены послѣ пожара 1773—74 г., вторично опустошившаго Спасо-Каменный монастырь. *Память св. Іоасафа 10 сентября.*

Литература. Древнѣйшія свѣдѣнія у Паисія въ его „Сказаніи“ о Спасо-Каменномъ монастырѣ, написанномъ въ к. XV в. (см. «Правосл. Собесѣд.» 1861 г. I, 210 сл.; ср. проф. *В. О. Ключевскій*, Др.-рус. житія св., стр. 189 сл.). Житіе св. І., написанное отъ части на основаніи «Сказанія» неизвѣстнымъ авторомъ не раньше 1547 г., сохранилось въ рукописяхъ XVII в., напр., Милот. Ч.-Минейхъ на 10 сентября. Тому же автору принадлежитъ и служба, въ рукоп. XVII в. См. *В. О. Ключевскій*. Древн.-рус. житія свят., стр. 275. *Кадлубовскій*, Очерки по исторіи древ.-рус. литературы житій св., Варшава 1902, стр. 268—273. *Н. Пл. Барсуковъ*, Источн. рус. агіог., стлб. 36—37. Вѣрн. мѣсяц. всѣхъ рус. св. (М. 1903), стр. 33. Архіеп. *Сергій*. Полный мѣсяц. вост. П², 149. Архіеп. *Филаретъ*, Русскіе св., на 10-е сентября, кн. 3-я, 43—47 (изд. 1882). Архим. *Леонидъ*, Св. Русь, стр. 76. Словарь историческій (1836 г.), стр. 26—27. Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесловъ св., изд. 2-е, сентябрь (выпускъ I) 10-го, стр. 71—74.

Ан. Судаковъ.

Іоасафъ схимонахъ и затворникъ, подвизавшійся на *нижегородскомъ Печерскомъ* монастырѣ, † 1560 г. Обстоятельства его жизни неизвѣстны. Въ 1597 г., когда Печерскій монастырь былъ разрушенъ обваломъ находящейся надъ нимъ горы, были обрѣтены мощи Іоасафа. Монастырь Печерскій послѣ его разрушенія въ 1597 г. устроился на новомъ (нынешнемъ) мѣстѣ. Мощи Іоасафа остались на прежнемъ мѣстѣ, въ „Старыхъ Печёрахъ“. Въ 1598 г. здѣсь устроена была церковь, въ Іоанно-Богословскомъ придѣлѣ которой донинѣ почиваютъ подъ спудомъ мощи подвижника; надъ ними ежедневно совершаются панихиды. — Имени Іоасафа нѣтъ въ „Вѣрномъ мѣсяцесловѣ всѣхъ рус. св.“ (Москва 1903); у проф. *Е. Е. Голубинскаго* онъ въ числѣ „почитаемыхъ усон-

шихъ“ (Исторія канон. св., изд. 2-е, стр. 329). См. архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесловъ св., на 19-е ноября, вып. 3, стр. 86—87 (изд. 1894 г.).

Ан. С—въ.

Іоасафъ—митрополитъ московскій и всея Руси (1539—1541 г.), по фамиліи Скрипичинъ. Въ 1529 г. онъ былъ поставленъ изъ старцевъ въ игумены Тропецкаго Сергіева монастыря; въ митрополиты избранъ на третій день по низведеніи Данила княземъ Иваномъ Васильевичемъ Шуйскимъ (это имѣло мѣсто 2 февр. 1539 г., хотя отреченную грамоту отъ митрополичьей каѳедры—и вмѣстѣ—отъ всего архіерейскаго дѣйства и именованія Данила далъ только 26 марта)—именно 5 февр. 1539 г., а посвященъ былъ на седьмой день, 9-го февраля. Сохранившаяся запись объ избраніи Іоасафа увѣряетъ, что епископы не совершили только простой обрядъ избранія, провозгласивъ кандидата, который былъ имъ указанъ, но произвели его настоящимъ образомъ, т. е. были избраны ими три кандидата: архим. чудовскій Іона, Іоасафъ и игумень новгородскій Хутынскій Феодосій и потомъ изъ трехъ кандидатовъ избранъ одинъ дѣйствительный по жребію. Если это правда, то съ вѣроятностію нужно думать, что три кандидата все одинаково были угодны Шуйскому и прямо были имъ указаны. Запись объ избраніи Іоасафа говоритъ, что находившіеся въ Москвѣ шесть епископовъ совершили избраніе, „имѣюще съ собою волю и хотѣніе боголюбивыхъ епископовъ русьскихъ“ (остальныхъ, не находившихся въ Москвѣ,—Акт. археогр. эксп. I, № 184; II, стр. 161, столб. 2). Если запись говоритъ въ семь случаевъ правду, то, слѣдовательно, вмѣстѣ съ находившимися въ Москвѣ епископами и небывшіе тамъ тоже приглашены были ранѣе, но, не явившись лично, прислали повольныя грамоты.

Въ сохранившемся чинѣ поставленія Іоасафа въ митрополиты замѣчательно исповѣданіе вѣры, которое онъ произнесъ при семь поставленіи. Въ исповѣданіи этомъ онъ не отрицается отъ патріарха константинопольскаго, аки во области безбожныхъ туруковъ сущаго, но говоритъ: „во всемъ послѣдую и по изначальству согласу(ю) всесвятѣйшимъ вселенскимъ патріархомъ, иже православнѣ дръжащимъ истинную и непопорочную хрестіанскую вѣру, отъ святыхъ

апостоль уставиленную и отъ богоносныхъ отецъ преданную, а не тако, якоже Исидоръ принесе отъ новозлочестивѣ процвѣтшаго несвященнаго латиньскаго собора“ (Акт. археогр. эксп. I, стр. 162, столб. 1). Чѣмъ объяснить это признаніе со стороны Іоасафа неповрежденности православія у современныхъ ему грековъ, влияніемъ ли представленій Максима Грека или инымъ чѣмъ, сказать трудно. Такъ или иначе, но и послѣ него русскіе оставались при своемъ прежнемъ мнѣніи, что у позднѣйшихъ грековъ повреждена чистота истиннаго православія и что хранителями этой чистоты православія остаются они—русскіе. Іоасафъ занималъ каѳедру митрополичью весьма недолгое время, всего три года безъ мѣсяца, и былъ низведенъ съ нея тѣмъ же самымъ Шуйскимъ, которымъ былъ поставленъ.

Бывъ поставленъ Шуйскимъ, онъ объявлялъ себя, подобно Данилу, сторонникомъ Ивана Федоровича Вѣльскаго. Что побудило его къ этому, положительнымъ образомъ не извѣстно; но съ большою вѣроятностію нужно думать, что не какіе нибудь расчеты личные, а заботы о благѣ государственномъ,—что въ Шуйскомъ онъ видѣлъ правителя недостойнаго, каковымъ этотъ и дѣйствительно былъ, и что въ Вѣльскомъ онъ надѣялся видѣть правителя лучшаго. Соединившись съ нѣсколькими боярами, Іоасафъ успѣлъ достигнуть того, что Вѣльскій освобожденъ былъ изъ темницы и занялъ мѣсто Шуйскаго во главѣ правительства. Это было въ іюль мѣсяцѣ 1540 года (см. Исторію *Соловьева*, т. VI, изд. 3, стр. 36), т. е. спустя безъ мѣсяца полтора года послѣ занятія имъ—Іоасафомъ—каѳедры митрополичьей. Шуйскій уступилъ. Но преданные ему бояре и дѣти боярскіе устроили настоящій вооруженный заговоръ о низверженіи Вѣльскаго, и еще спустя полтора года въ ночь со 2-го на 3-е января 1542 г. послѣдняго захватили силой, чтобы отправить въ ссылку и потомъ умертвить. Вмѣстѣ и одновременно съ Вѣльскимъ былъ „согнанъ“ съ каѳедры и Іоасафъ, котораго отправили въ заточеніе въ Кирилловъ Вѣлозерскій монастырь.

Въ продолженіе полугорыхъ лѣтъ господства Вѣльскаго Іоасафъ, по свидѣтельству лѣтописей, былъ его помощникомъ въ дѣлѣ управленія государствомъ (Някон. лѣт. VII, 33; Царств. кн., стр. 100). Карамзинъ отзы-

вается о Вѣльскомъ и о времени его правленія съ великими похвалами (VIII, 36). Можетъ быть, онъ и правъ; однако положительныя основанія, на которыя онъ въ семь случаяхъ опирается, какъ будто не могутъ быть признаны совершенно достаточными и съ увѣренностію какъ будто можетъ быть утверждено только то, что Вѣльскій дѣйствительно былъ лучше Шуйскаго. А такимъ образомъ, и объ Иоасафѣ, какъ о государственномъ дѣятелѣ, нельзя сказать ничего опредѣленнаго и рѣшительнаго кромѣ того, что, замѣнивъ Шуйскаго Вѣльскимъ, онъ замѣнилъ было худшаго лучшимъ.

О церковно-правительственной дѣятельности Иоасафа за его кратковременное правленіе извѣстно то, что въ 1540-мъ году, по его благословенію и повелѣнію и вкупѣ по благословенію новгородскаго архіепископа Макарія, священникъ новгородскаго Софійскаго собора Агафонъ составилъ „Великій Миротворный кругъ“, содержащій пасхальныя расчисленія на полный 532-лѣтній индикціонъ, и вмѣстѣ руководство къ этимъ расчисленіямъ, или какъ бы учебникъ пасхалин (Экземпляръ Миротворнаго круга, написанный самимъ Агафономъ, находится: въ бібліотекѣ Троицкой Лавры — № 736; въ бібліотекѣ Моск. Дух. Академіи есть списокъ, — фундамент. бібліот. № 104).

Если справедливо предположеніе, что митр. Иоасафу принадлежитъ житіе архіепископа новгородскаго Серапіона, изъ-за ссоры съ преп. Іосифомъ Волокаламскимъ низведеннаго съ каѳедры, то онъ весьма не жаловалъ этого послѣдняго. А что во всякомъ случаѣ до большей или меньшей степени онъ не жаловалъ Іосифа, каковое обстоятельство служить къ нѣкоторой его характеристикѣ, это видно изъ его замѣчаній на дѣянія Стоглаваго собора (Казанск. изд. стр. 428 кон., — придирчивое и неосновательное замѣчаніе къ тому, что говорится объ Іосифѣ на концѣ главы 1-й, — стр. 20).

Съ значительною вѣроятностію нужно усвоить митр. Иоасафу освобожденіе отъ темничнаго заключенія преп. Максима Грека, что также служить къ его характеристикѣ.

Въ бібліотекахъ Троицкой Сергіевой Лавры и московской Духовной Академіи сохраняется до 23 №№ рукописей (кромѣ богослужебныхъ), принадлежащихъ митр. Иоасафу. Это даетъ основаніе предполагать, что онъ

принадлежалъ къ числу нарочито книжныхъ людей своего времени. А прекрасное письмо большей части рукописей даетъ знать, что онъ былъ любителемъ книгъ въ смыслѣ любителя изданій изящныхъ, роскошныхъ.

Если вѣрить свидѣтельству Іоанна Васильевича Грознаго, то по своей жизни Иоасафъ, подобно Даніилу, своему предшественнику по митрополичьей каѳедрѣ, принадлежалъ къ числу людей, которые любятъ хорошо пожить. Въ знаменитомъ учительномъ посланіи въ Кирилловъ монастырь Грозный пишетъ: „пригоже ли такъ въ Кирилловѣ быти, какъ Иоасафъ митрополитъ у Троицы съ крылошаны широваль?“ и потомъ говорить, что въ самомъ Кирилловѣ монастырѣ Иоасафъ хлопоталъ было о прибавкѣ поваровъ (Акт. Ист. I, № 204, стр. 383). Собственныя замѣчанія Иоасафа на постановленія Стоглава (на гл. 100) относительно монастырей даютъ видѣть въ немъ любителя хорошаго стола („а въ великихъ обителѣхъ всякіе бы квасы были—и старыя и черствыя и выкислыя и сладкія и житныя и сыченныя и простыя: чье каково естество подыметъ, такимъ бы и покоити по немощемъ“).

Сосланный въ Кирилловъ монастырь, Иоасафъ переведенъ былъ потомъ, послѣ 1547-го года, въ Троицкій Сергіевъ монастырь. Въ 1551-мъ году ему присылаемы были сюда для просмотра постановленія Стоглаваго собора. Въ одномъ изъ своихъ замѣчаній на постановленія собора онъ обнаружилъ достойную всякой похвалы заботливость о томъ, чтобы тяглые люди или крестьяне не были подаваемы бременемъ налоговъ. Именно на постановленіе собора о собраніи денегъ для искупленія плѣнныхъ Иоасафъ сдѣлалъ замѣчаніе: „чтобы не съ сохъ (или тяголъ крестьянскихъ, какъ постановилъ соборъ) имати тотъ окупъ, имати бы окупы изъ митрополичи и изъ архіепископли и изъ всѣхъ владычныхъ казнъ и съ монастырей со всѣхъ, кто чего достоинъ, какъ, государь, ты пожалуешь, положить, на комъ, что велишь взяти; а христіяномъ, государь-царь, и такъ твоей много тяглы въ своихъ податѣхъ: государь, покажи имъ милость, какъ тебѣ—государю Богъ положить на сердце“.

Въ Троицкомъ Сергіевомъ монастырѣ Иоасафъ скончался (какъ принимаютъ) 27-го

іюля 1555 года (см. книжку: Списокъ погребенныхъ въ Троицкой Сергіевой Лаврѣ отъ основанія оной до 1880-го года, Москва 1880, № 66, и другую книжку: Надписи Троицкой Сергіевой Лавры, собранныя архимандритомъ Леонидомъ, (Спб. 1881, № 134).

См. нашу Исторію Русской Церкви, 1 полов. тома II, отъ нашествія Монголовъ до митрополита Макарія включительно, Москва 1900, стр. 738—743.

Е. Голубинскій.

Іоасафъ 1-й, четвертый патріархъ всероссійскій, по своему происхожденію принадлежалъ къ сословію „дѣтей боярскихъ“. Иноческое постриженіе онъ принялъ въ Соловецкомъ монастырѣ, въ 1621 г. назначенъ настоятелемъ Псково - Печерскаго монастыря съ возведеніемъ въ санъ архимандрита, а 1-го января 1627 г. хиротонисанъ въ архіепископа новгородскаго. Строгое исполненіе иноческихъ обѣтовъ, благочестіе, кротость и смиреніе, постоянно отличавшія псковскаго архіепископа, побудили патріарха Филарета избрать послѣдняго своимъ преемникомъ. 6-го февраля 1634 г. совершилось поставленіе архіепископа Іоасафа въ патріарха московскаго и всея Россіи. Церковно - административная дѣятельность патріарха Іоасафа выражалась преимущественно въ двухъ направленіяхъ. Духовенство, ведя жизнь, не соответствовавшую духовному сану, вмѣстѣ съ тѣмъ крайне нерадиво относилось къ совершенію богослуженія и слишкомъ злоупотребляло такъ называемымъ многогласіемъ въ церковномъ чтеніи и пѣніи. Поведеніе мірянъ въ храмѣ также много оставляло желать лучшаго, а нѣкоторые изъ нихъ изъ-за корыстныхъ цѣлей старались казаться благочестивыми подвижниками и даже юрдовыми, чѣмъ, конечно, доставляли немалый соблазнъ для истинно вѣрующихъ и богобоязненныхъ людей. Для пресѣченія этихъ и подобныхъ имъ беспорядковъ патріархъ Іоасафъ 14-го августа 1636 г. издалъ „Память“ на имя своего тіуна Ивана Маноилова и поповскаго старосты московскаго Никольскаго поца Панкратія для объявленія другимъ московскимъ старостамъ и чрезъ нихъ всему московскому и ближайшему загородному духовенству. Въ „Памяти“, между прочимъ, запрещалось безъ нужды пользоваться при богослуженіи многогласіемъ,

рекомендовалось духовенству усилить проповѣдническую дѣятельность, въ богослуженіи по возможности сообразоваться съ преданіемъ св. Апостоловъ, св. отцовъ и съ церковными правилами, молодыхъ и холостыхъ пономарей не держать при церкви, мірянамъ не позволять входить въ алтарь и т. д. Въ заключеніи „Памяти“ предписывалось поповскимъ старостамъ возможно чаще напоминать духовенству объ ея содержаніи и о нерадивыхъ членахъ клира доносить патріарху (точный текстъ „Памяти“ см. въ „Актахъ Археографической экспедиціи“ т. III-й № 264). Кромѣ нерадиваго отношенія къ своимъ прямымъ обязанностямъ, среди духовенства патріархіи замѣчался и другой серьезный недостатокъ: ссоры и споры изъ-за мѣстничества при соборномъ служеніи. Архимандритъ нижегородскаго Печерскаго монастыря Макарій, наблюдавшій по порученію патріарха за нижегородскимъ духовенствомъ, доносилъ однажды патріарху, что нижегородское и преимущественно высшее духовенство—архимандриты, игумены и протопопы, не желая уронить своего достоинства, часто не являлись въ соборъ къ богослуженіямъ по высокотожественнымъ днямъ, такъ какъ соборные протопопы не даютъ имъ мѣста, соответствующаго ихъ положенію. Подобныя же недоразумѣнія случались и въ Москвѣ, когда „власти“, т. е. архіереи и настоятели монастырей, пріѣзжали сюда для участія въ какомъ-либо соборномъ засѣданіи и для отправленія чреды священнослуженія. Для устраненія на будущее время такихъ споровъ изъ-за мѣстничества патріархъ Іоасафъ составилъ „Лѣствицу властямъ“, въ которой опредѣленно указывалось сравнительное достоинство всѣхъ русскихъ архіереевъ и настоятелей 46 важнѣйшихъ монастырей, призывавшихся иногда въ Москву для участія въ соборныхъ засѣданіяхъ. Характерной отличительной особенностію этой „Лѣствицы“ служитъ то, что принципомъ, опредѣляющимъ рангъ того или другаго настоятеля монастыря, является не личность и заслуги самого настоятеля, а значеніе управляемаго имъ монастыря. Вслѣдствіе такой постановки мѣстническаго вопроса нѣкоторые игумены, напр. Кирилло-Бѣлозерскій, Московскій-Вогоявленскій, были поставлены выше нѣкоторыхъ архимандритовъ („Лѣствица властямъ“ напечатана въ

„Описаніи Соловецкаго монастыря“ т. III, стр. 263. 267).

Патріархъ Иоасафъ, — далѣе, — весьма ревностно продолжалъ дѣло своихъ предшественниковъ по исправленію и печатанію богослужебныхъ и другихъ книгъ церковнаго характера. Правда, исправленіе въ силу необходимости велось еще на прежнихъ началахъ: патріархъ выписывалъ изъ монастырей старинныя славянскія рукописи и хорошихъ справщиковъ изъ добрыхъ старцевъ, черныхъ священниковъ и діаконовъ, которые были бы „житіемъ воздержательны и крѣпкожительны и грамотѣ горазды“, а самъ патріархъ, повидимому, не принималъ непосредственнаго участія въ сличеніи рукописей, но печатаніе книгъ количественно развилось значительно по сравненію съ прежнимъ временемъ, что обуславливалось отъ части умноженіемъ печатныхъ станковъ въ московской типографіи. Всѣхъ книгъ въ патріаршество Иоасафа было издано 23, изъ нихъ нѣкоторыя выдержали нѣсколько изданій, нѣкоторыя перепечатывались съ ранѣе изданныхъ — однѣ безъ измѣненій, другія, напр., Требникъ 1639 г., съ существенными измѣненіями. Впервые при патріархѣ Иоасафѣ были изданы слѣдующія семь книгъ: азбука, анеологіонъ, тrefолой, тrefологія со службами собственно русскимъ святымъ, потребникъ иноческій, святцы и житіе св. Николая Чудотворца со службою ему. Вскорѣ послѣ смерти патріарха, но, вѣроятно, еще по его раннѣйшему предложенію въ первый разъ были напечатаны Прологъ за первую половину церковнаго года и книга Маргаритъ.

По своему государственному значенію патріархъ Иоасафъ, конечно, и не можетъ быть сравниваемъ съ его предшественникомъ. Патріархъ Филаретъ сознавалъ исключительность своего положенія, какъ ближайшаго сподвижника царя по управленію государствомъ, и полагалъ, что притязанія его преемника (если бы таковыя были) на прежнія свѣтскія правительственныя полномочія московскаго святителя могли бы внести въ живнъ нежелательныя осложненія. Поэтому-то выборъ патріарха Филарета и остановился на кроткомъ и смиренномъ архіепископѣ псковскомъ, который уже по складу своего характера не могъ съ рѣшительностію высказываться за удержаніе за

московскимъ патріархомъ нѣкоторыхъ функций свѣтскаго правительства. И, дѣйствительно, патріархъ Иоасафъ былъ „къ царю не дерзновененъ“, не имѣлъ титула „великаго государя“ и вообще не вмѣшивался въ дѣла московскаго свѣтскаго правительства, если послѣднее само не просило святительскаго совѣта по тому или другому вопросу, какъ это случилось, напр., во время обострившихся отношеній царя Михаила Феодоровича къ крымскому хану. Резюмируя же значеніе дѣятельности патріарха Иоасафа, можно сказать, что эта дѣятельность не оставила серьезнаго слѣда въ жизни Руси того времени.

Святитель Иоасафъ скончался 28 ноября 1641 г. и погребенъ въ московскомъ Успенскомъ соборѣ.

Общія очерки о жизни и дѣятельности патріарха Иоасафа I-го см. въ Исторіи русской церкви м. Макарія т. XI, стр. 75—94, и въ Руководствѣ по исторіи русской церкви проф. А. П. Доброклонскаго III (Москва 1889), стр. 86—87.

Свящ. Н. Писаревъ.

Иоасафъ II, седьмой по счету въ ряду патріарховъ московскихъ, преемникъ Никона и участникъ въ соборномъ судѣ надъ нимъ. О жизни Иоасафа до занятія имъ патріаршаго престола имѣются лишь очень скудныя свѣдѣнія. Судя по прозванію: „Новоторжецъ“, съ какимъ онъ упоминается въ званіи архимандрита Троицко-Сергіева монастыря (см. *Строева*, Списки іерарховъ, стр. 139), можно догадываться, что онъ былъ родомъ изъ нынѣшней тверской губерніи и, б. м., принялъ постриженіе въ одномъ изъ трехъ монастырей, существовавшихъ въ городѣ Торжкѣ и его окрестностяхъ. О времени рожденія его нѣтъ прямыхъ указаній, но нужно думать, что оно падаетъ не на самыя послѣдніе годы XVI столѣтія, такъ какъ въ 60-хъ годахъ XVII в. онъ былъ уже дряхлымъ старцемъ. Ранѣе избранія своего на патріаршество Иоасафъ былъ архимандритомъ сперва Рождественскаго монастыря въ г. Владимірѣ (1654 г.; *Строевъ ibid.*, стр. 663), а затѣмъ (съ 25 апр. 1656 г.) — Троице-Сергіевой Лавры. Здѣсь онъ сдѣлался извѣстенъ царю Алексѣю Михайловичу, питавшему большое уваженіе къ своему усердному „богомольцу“, молитвенному представителю котораго съ монастырскою братіей приписываетъ онъ въ одной дошедшей до

нась грамотъ (см. у прот. *А. В. Горскаго*, Историч. опис. Свято-Троицкія Сергіевы Лавры, стр. 131—133) побѣду своей рати надъ поляками. Въ званіи Троицкаго архимандрита Іоасафъ присутствовалъ на соборѣ 1660 г., опредѣлившемъ считать Никона окончательно оставившимъ патріаршій престолъ, и его подписъ имѣется подъ соборнымъ приговоромъ (см. Дѣло о п. Никонѣ, изд. Археогр. Коммис., Спб. 1897, стр. 94—111). Въ 1666 г.,— подобно другимъ участникамъ происходившаго тогда, по поводу возникшихъ въ церкви смуть, собора русскихъ іерарховъ,—онъ далъ собственноручную записъ о томъ, что признаетъ восточныхъ патріарховъ православными, безъ сомнѣнія приемиетъ греческія книги—печатныя и древнія рукописныя— и считаетъ соборъ 1654 г., опредѣлившій источники и приемы книжно-обрядовыхъ исправленій при п. Никонѣ, за истинный (записъ напечатана въ цит. изд., стр. 258). Въ концѣ того же года мы встрѣчаемъ его въ числѣ духовныхъ лицъ, принимавшихъ участіе въ соборномъ судѣ надъ Никономъ (тамъ же, стр. 441). По изложеніи послѣдняго, Іоасафъ, вмѣстѣ съ двумя другими кандидатами (тихвинскимъ архим. Корниліемъ и келаремъ Чудова монастыря Саввой) былъ преднамѣченъ ему въ преемники; 30 января 1667 г. онъ былъ избранъ, а 10 февраля возведенъ на патріаршій престолъ. Преклонный возрастъ новизбраннаго патріарха, не обладавшаго къ тому же, по его собственному заявленію, ни книжною ученостію, ни склонностію къ широкой церковно-административной дѣятельности, мало соответствовалъ тогдашнимъ обстоятельствамъ русской церковной жизни, требовавшей энергичнаго руководителя въ лицѣ верховнаго архипастыря. Наиболѣе крупнымъ событіемъ, падающимъ на самое начало патріаршества Іоасафа II, былъ знаменитый соборъ 1667 г., осудившій (въ засѣданіи 13 мая) упорныхъ противниковъ книжно-обрядоваго исправленія, „яко еретиковъ и непокорниковъ“, и издавшій рядъ другихъ важныхъ постановленій: объ умноженіи числа русскихъ епархій, ограниченіи подсудности духовенства свѣтскимъ чиновникамъ, о нѣкоторыхъ подробностяхъ богослужебно-обрядоваго строя и церковной практики, о мѣрахъ къ поднятію нравственнаго уровня какъ духовенства—бѣлаго и чернаго, такъ и мірянъ; на этомъ

же соборѣ состоялась отгѣна установленнаго при патр. Филаретѣ правила о перекрещиваніи католиковъ при обращеніи ихъ въ православіе. Соборныя опредѣленія, разнообразныя по формѣ и писанныя на отдѣльныхъ свиткахъ, были переписаны затѣмъ въ „книгу соборныхъ дѣяній“, раздѣленную на XI главъ, и напечатаны при Службеникахъ 1667 и 1668 г.г.; впоследствии они неоднократно были переизданы (лучшее изданіе во II т. „Материаловъ для ист. раск.“ проф. *Н. И. Субботина*, стр. 187—430). Личное участіе новизбраннаго патріарха въ ходѣ соборныхъ завѣтій и вліяніе его на рѣшеніе обсуждавшихся вопросовъ едва ли могло быть значительно, такъ какъ первенствующая и руководящая роль принадлежала присутствовавшимъ на соборѣ восточнымъ патріархамъ (Паисію александрійскому и Макарію антиохійскому); кромѣ того, и послѣдующія обстоятельства не даютъ основанія видѣть въ Іоасафѣ ревностнаго сторонника нѣкоторыхъ изъ соборныхъ постановленій. Такъ, изъ проэктированныхъ соборомъ 19 новыхъ епархій при немъ была открыта лишь одна бѣлгородская, съ титуломъ митрополіи. Не видно также, чтобы имъ принимались какія-нибудь мѣры къ повсемѣстному заведенію училищъ, на что присутствовавшіе на соборѣ восточные іерархи справедливо указывали, какъ на одну изъ дѣйствительнѣйшихъ мѣръ для борьбы съ расколомъ. Болѣе дѣятельно проводились имъ въ жизнь постановленія собора о неподсудности духовенства свѣтскимъ судьямъ и о внѣшнемъ благоповеденіи лицъ духовныхъ, запрещеніе признавать нетлѣнные тѣла святыми мощами безъ достовѣрнаго свидѣтельства и т. п. Изъ мѣръ, направленныхъ противъ старообрядческаго раскола, окончательно обособившагося послѣ соборнаго приговора и ставшаго въ открытую оппозицію къ церковной и государственной власти (Соловецкій бунтъ), нужно отмѣтить изданіе полемическаго труда: „Жезлъ правленія“, составленнаго Симеономъ Полоцкимъ (1667 г.). Широкая распространенность раскольническихъ заблужденій заставляла патріарха примѣнять санкціонированныя соборомъ карательныя средства не только къ открытымъ послѣдователямъ раскола, но и къ лицамъ, сочувствующимъ ему, изъ числа православныхъ. Въ 1668 г.

священники нѣсколькихъ приходо́въ были имъ лишены должностей, а просфорницы подвергнуты монастырскому заключенію — за то, что послѣднія приготавливали просфоры съ осмиконечнымъ крестомъ, а первые служили на нихъ по старопечатнымъ книгамъ. По этому поводу Іоасафъ разослалъ отъ себя „гласъ священноначальникамъ“, содержащій наставленіе о томъ, какъ слѣдуетъ относиться къ раскольникамъ. Извѣстны также заботы патріарха о правильномъ писаніи иконъ, памятникомъ чего, кромѣ посланій къ самому царю и „царскому изуграфу“ Симону Ушакову, явилась „Выписка отъ Божественныхъ писаній о благолѣпномъ писаніи иконъ и обличеніе ва неистово пишущихъ оныя“ (Москва 1668). Изъ письменныхъ произведеній, — кромѣ названныхъ, — съ именемъ этого патріарха извѣстны: „увѣщательная грамота“ къ раскольникамъ, такая же грамота къ малороссійскому народу (по поводу смуть Брюховецкаго) и духовное завѣщаніе, — всѣ три въ ркп. моск. синод. б.—кн. Исправленіе книгъ на основахъ, положенныхъ при п. Никоѣ, продолжалось и при Іоасафѣ: въ 1667 и 1668 г. изданъ былъ „Служебникъ“ съ приложеніемъ „соборнаго свитка“ 1667 г.; въ 1670 г. напечатана „Цвѣтная тріодъ“, свѣршенная съ греческимъ подлинникомъ, а въ 1672 г. „Постная тріодъ“, вновь переведенная съ греческаго языка. Миссіонерская проповѣдь православной вѣры сдѣлала при немъ новые успѣхи въ предѣлахъ восточной Дауріи и на европейскомъ сѣверѣ — между зырянми, самоѣдами и жителями Новой Земли. — Престарѣлый Іоасафъ правилъ русскою церковію только 5 лѣтъ, именуясь „патріархомъ всероссійскимъ“; скончался 17 февраля 1672 г. и погребенъ въ московскомъ Успенскомъ соборѣ.

Литература. Н. А. А., Іоасафъ 2-й („Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. Росс.“, годъ 3-й, кн. VI, смѣсь, стр. 75—82: здѣсь и портретъ п. Іоасафа). М. Макаріѣ, Ист. рус. церкви XII, стр. 760—792. [Архіеп. Филаретъ, Обзоръ русск. дух. лит., 3-е изд., стр. 234. Проф. А. П. Доброклонскій, Руководство по исторіи русской ц. III (Москва 1889), стр. 117—118]; о. А. В. Горскій, Историч. описаніе Свято-Троицкій Сергіевы Лавры, стр. 131—134, Москва 1878.

II. Громогласовъ.

Іоасафъ Кроковскій († 1718 г.), митрополитъ кievскій и галицкій и Малыя

Россіи. Время мѣсто рожденія І. К. неизвѣстны. Учился онъ въ Кіево-Могилянско́й коллегіи до 1670 г., въ ректорство Варлаама Ясинскаго, который впоследствии всегда былъ его шкоровителемъ. Около 1673 г. І. К. отправился для довершенія образованія на западъ, гдѣ слушалъ лекціи въ разныхъ заграничныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, при чемъ курсъ философіи и богословія прошелъ въ извѣстной римской академіи. По возвращеніи изъ-за границы въ Кіевъ, І. К. принялъ монашество въ Кіево-Печерской Лаврѣ и вслѣдъ за тѣмъ вскорѣ сдѣлался профессоромъ Кіево-Могилянско́й коллегіи. Какъ человѣкъ рѣдкихъ способностей и выдающагося педагогическаго таланта, І. К. заявилъ себя на профессорско́й кафедрѣ съ отличной стороны. Въ 1683 г. онъ преподавалъ риторику, а въ 1685—9 г. г. велъ двукратно философскій курсъ въ коллегіи и былъ префектомъ ея. Въ началѣ 1689 г. І. К., оставаясь префектомъ коллегіи, былъ избранъ игуменомъ кievскаго Пустынно-Никольскаго монастыря. Съ начала 1689—90 учебнаго г. І. К. былъ назначенъ ректоромъ Кіево-Могилянско́й коллегіи и первымъ открылъ въ ней чтенія по богословію, которое до тѣхъ поръ не преподавалось въ кievской коллегіи. Первое ректорство І. К. въ Кіево-Могилянско́й коллегіи было непродолжительно (около одного года). Въ началѣ 1693 г. І. К., оставаясь игуменомъ кievскаго Пустынно-Никольскаго монастыря, былъ вторично назначенъ ректоромъ Кіево-Могилянско́й коллегіи и *вмѣстѣ игуменомъ Кіево-Братскаго монастыря.* Вторичное ректорство І. К. продолжалось до 1697 г. и было весьма благотѣтельно для Кіево-Могилянско́й коллегіи. Немедленно по вторичномъ вступленіи на ректуру, онъ твердою рукою началъ приводить въ порядокъ расшатанныя экономическія дѣла коллегіи и, точно опредѣливъ имущественную налпчность монастыря, позаботился объ укрѣпленіи ея оффиціальнымъ путемъ, что, въ виду постоянныхъ столкновеній и споровъ изъ-за нѣкоторыхъ помѣстій, являлось дѣломъ неотложнымъ. Но главною заслугой І. К. для родной коллегіи было исходатайствованіе для нея, передъ правительствомъ, правъ высшаго учебнаго заведенія, которыми Кіево-Могилянская коллегія не пользовалась при польскомъ вла-

дѣйствѣ, или — точнѣе — пользовалась не долго и *casite*, не имѣя на то соотвѣтствующей грамоты. Съ ходатайствомъ о правахъ для коллегіи І. К. лично отправлялся въ Москву въ концѣ 1693 г. и въ началѣ 1694 г. Здѣсь онъ былъ ласково принятъ и 11 января 1694 г. получилъ двѣ монаршія грамоты, изъ коихъ одною укрѣплялись за Кіево-Братскимъ монастыремъ принадлежавшія ему помѣстья и угодья въ границахъ, указанныхъ въ челобитной, а другою предоставлялись коллегіи разныя права, въ томъ числѣ и право высшаго учебнаго заведенія. Игуменство І. К. въ Кіево-Братскомъ и кіевскомъ Пустынно-Никольскомъ монастыряхъ ознаменовано значительнымъ благоустройствомъ ихъ извнѣ и внутри, при чемъ въ обѣихъ обителяхъ при немъ были устроены, на средства гетмана Ив. Мазепы, величественныя каменные церкви, существующія и теперь. Въ 1697 г. І. К. былъ избранъ архимандритомъ Кіево-Печерской Лавры, которую онъ въ десятилѣтнее свое управленіе значительно устроилъ. 19 октября 1707 г. І. К. былъ избранъ въ Кіевъ, а 15 августа 1708 г. былъ посвященъ въ Москвѣ въ санъ кіевского митрополита. І. К. управлялъ кіевскою митрополіей-епархіей въ одну изъ самыхъ тяжелыхъ эпохъ ея жизни. Въ своей церковно-общественной дѣятельности І. К. являлъ себя архипастыремъ весьма дѣятельнымъ и ревностнымъ защитникомъ своей православной паствы, находившейся подъ польскимъ владычествомъ, и мудрымъ и тактичнымъ умиротворителемъ возмущенной измѣною Мазепы и введеніемъ новыхъ церковно-гражданскихъ порядковъ Малороссіи. Конецъ его жизни былъ весьма печаленъ. Царевичъ Алексѣй Петровичъ, во время допроса, напрасно оговорилъ, — въ числѣ другихъ кіевскихъ духовныхъ лицъ, — и І. К. въ сочувствіи его дѣлу. По приказу Петра І, больного архипастыря взяли и повезли въ С.-Петербургъ. Его успѣли довести только до Твери, гдѣ онъ 1 іюля 1718 г. скончался, а черезъ нѣсколько дней послѣ того получился царскій указъ о возвращеніи І. К. въ Кіевъ, такъ какъ царевичъ А. П. сознался, что онъ напрасно оговорилъ І. К.

І. К. былъ глубоко ученый архипастырь. Богословскія лекціи его пользовались извѣстностію. Ему принадлежитъ составленіе

акаѣиста св. великомуч. Варварѣ. Онъ принималъ участіе въ разсмотрѣніи „Працицы“ Пятирима нижегородскаго, направленной противъ раскола.

Литература. О. проф. *Θ. Я. Титовъ*, Православная русская церковь въ польско-литовскомъ государствѣ въ XVII—XVIII в. в. т. III: Кіевская митрополія-епархія въ XVII—XVIII в. в. (1686—1797 г.), ч. II (Кіевъ 1905), гл. 3-я

Протоіерей *Θ. Титовъ*.

Іоасафъ (*Іоакимъ Горленко 1705—1754 гг.*), *епи́скопъ бѣлоградскій и обо-яньскій*, родился 8 сентября 1705 г. въ г. Прилукахъ полтавской губерніи отъ отца А. Д. Горленко, полковника прилудскаго казачьяго полка, и матери М. Д. Апостоль, дочери малороссійскаго гетмана Д. П. Апостола. Такимъ образомъ, по своему происхожденію, І. Г. принадлежалъ къ высшей малорусской аристократической средѣ, выдѣлившей изъ себя многихъ весьма достойныхъ и замѣчательныхъ дѣятелей на церковно-общественномъ поприщѣ. І. Г. получилъ образованіе въ кіевской Академіи, во время обученія въ которой еще въ раннемъ возрастѣ, по непреодолимому влеченію сердца, вопреки желанію родителей, поступилъ въ Кіево-Межггорскій монастырь. Черезъ два года послѣ того онъ снова возвратился въ Кіево-Братскій монастырь, гдѣ 21 ноября 1727 г. принялъ монашеское постриженіе. Во время прохожденія богословскаго курса, І. Г. былъ посвященъ во іеродіакона (8 января 1728 г.) и назначенъ учителемъ низшаго класса кіевской Академіи (см. Акты и документаы, относящіеся къ исторіи кіевской Академіи; Отдѣленіе II: 1721—1795 гг., т. I: 1721—1750 гг., часть II, приложенія; со введеніемъ и примѣчаніями проф. Н. И. Петрова, Кіевъ 1904, стр. 8 и 9, примѣч. 1). Въ 1729—30 гг. І. Г. оставался учителемъ Академіи, а въ 1731—2 учебномъ г. преподавалъ синтаксису; въ 1733 г. онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и экклеціархомъ Кіево-Братскаго монастыря (см. тамъ же, стр. 293—294). 8 ноября 1734 г. І. Г. былъ посвященъ во іеромонаха и переведенъ изъ Кіево-Братскаго училищнаго монастыря въ Кіево-Софійскій кафедральный монастырь, съ назначеніемъ въ экзаменаторы кіевской митрополіи-епархіи. 24 іюня 1737 г. І. Г. былъ опредѣленъ игуменомъ лубенскаго Мгарскаго Преображенскаго монастыря,

который въ его управленіе, благодаря его заботамъ и родственнымъ связямъ, значительно устроился. 14 сентября 1744 г., по словесному повелѣнію императрицы Елизаветы Петровны, бывшей въ Кіевѣ, былъ посвященъ м. Рафаиломъ Заборовскимъ въ архимандрита. Въ томъ же году былъ вызванъ въ Москву и сдѣланъ намѣстникомъ Троице-Сергіевой Лавры, съ оставленіемъ за нимъ и лубенскаго монастыря. 2 июня 1748 г. І. Г. былъ назначенъ епископомъ бѣлогородской (теперь курской) епархіи, которою управлялъ около 6¹/₂ лѣтъ. Отъ І. Г. сохранились многочисленные слѣды его замѣчательной архипастырской дѣятельности въ видѣ разнообразныхъ его посланій къ духовенству и пастырь, распоряженій и писемъ. І. Г. весьма внимательно относился къ харьковскому коллегіуму, прекраснѣйшему разсаднику просвѣщенія въ Слободской Украинѣ, и къ другимъ духовнымъ школамъ своей епархіи. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ усиленно заботился о поднятіи умственнаго и нравственнаго уровня духовенства бѣлогородской епархіи, равно какъ и о достойномъ прохожденіи имъ своего служенія церкви. Замѣчательна его настойчивая заботливость о религиозномъ просвѣщеніи всей паствы (приказывалъ священникамъ обучать прихожанъ молитвамъ въ церкви по окончаніи литургии), объ искорененіи разныхъ слѣдovъ уни и пережитковъ старины въ жизни и бытѣ народа въ видѣ безнравственныхъ игръ, увеселеній и волшебствъ, объ охраненіи своей паствы отъ нновѣрія и расколо-сектантства. І. Г. былъ строгъ къ презрительнымъ церковнымъ установленіямъ и нарушителямъ чистоты правовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени милосердъ ко всѣмъ несчастнымъ, страждущимъ и нуждающимся. Будучи истинно добрымъ пастыремъ, І. Г. часто и усердно объѣзжалъ свою епархію, не смотря на свою болѣзненность. Во время одного изъ такихъ путешествій по епархіи онъ и скончался 10 декабря 1754 г. Еще до смерти своей І. Г. пользовался благоговѣйнымъ уваженіемъ со стороны своей паствы за истинно благотивную и подвижническую жизнь. Совершившіяся у его гроба, до погребенія, бывшаго въ концѣ февраля 1755 г., и на могилѣ его исцѣленія и чудеса послужили основаніемъ къ мѣстному почитанію святителя Іоасафа. Въ настоящее

время могила и гробъ святителя Іоасафа открыты, и у его нетлѣнныхъ мощей совершаются панихиды, по желанію многочисленныхъ почитателей его, собирающихся въ Бѣлгородъ изъ далекихъ странъ нашего отечества.—І. Г. принадлежитъ къ числу ученыхъ архипастырей XVIII в. Изъ его литературныхъ трудовъ извѣстны: 1) „Врань честныхъ седми добродѣтелей з седми грѣхами смертными“ (1737 г.); 2) Автобіографическія записки (см. „Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора Лѣтописца“ при Университетѣ св. Владимира, кн. VI-я 1892 г.) и 3) два печатныя слова (1742 и 1743 г.). Послѣ него осталась также довольно значительная бібліотека, обнаруживающая большую любознательность и широкую начитанность святителя.

Литература. Рукописное „Житіе преосвященнаго Іоасафа Горленка, епископа бѣлогородскаго“ 1791 г.; печатное житіе его, изданное въ 1836 г. и много разъ потомъ переизданное. Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ бѣлогородскій и обояскій, почитавшій въ Свято-Троицкомъ монастырѣ въ городѣ Бѣлгородѣ курской губерніи, изданіе свято-троицкой обители 1896 г. Проф. *Амф. С. Лебедевъ*, Бѣлгородскіе архіереи и среда ихъ архипастырской дѣятельности (Харьковъ 1902), стр. 79—115, гдѣ имѣется и изображеніе святителя. [См. еще Л. (А. Лотоцкій), Святитель бѣлогородскій Іоасафъ, въ журналѣ „Странникъ“ 1905 г., № 9, стр. 353—362].

Протоіерей *Ө. Титовъ*.

Іоасафъ (Хотунцевичъ), епископъ кекегольмскій и ладожскій, изъ малороссіянъ, † 29 апрѣля 1759 г. Онъ получилъ образованіе въ кіевской Академіи, по окончаніи которой принялъ монашество; въ 1739 г., въ санѣ іеродіакона, былъ назначенъ проповѣдникомъ въ московскую славяно-греко-латинскую Академію, а въ 1741 г.—экзаменаторомъ крутицкой епархіи. Но извѣстность себѣ Іоасафъ приобрѣлъ, какъ начальникъ духовной миссіи, посланной Св. Синодомъ въ Камчатку въ концѣ 1742 г. Кромѣ самого Іоасафа, возведеннаго въ санъ архимандрита, въ миссіи находились 2 іеромонаха, 2 іеродіакона и нѣсколько студентовъ московской Академіи. Миссія дѣятельно работала и крестила въ 5 лѣтъ около 5000 камчадаловъ; было открыто 3 школы, гдѣ въ 1748 г. число обучавшихся дѣтей простиралось до 200. О заботливости Іоасафа, направленной къ

лучшему выполнению возложеннаго на него долга, свидѣтельствуемъ написаннымъ имъ краткій катихизисъ для новокрещенныхъ; одишь экземпляръ падается въ бібліотекѣ Демидова подъ № 580, озаглавленный такъ: „Сила божественнаго ученія, вкратцѣ начертанная Іоасафомъ, архимандритомъ Хотунцевскимъ“. 7 іюня 1748 г. Іоасафъ Хотунцевичъ былъ отозванъ въ Петербургъ для хиротоніи во епископа иркутскаго, которая не состоялась, и только 18 февраля 1754 г. онъ получилъ новое назначеніе состоять ректоромъ московской славяно-греко-латинской Академіи и архимандритомъ Заиконоспасскаго монастыря, откуда архимандритомъ же переведенъ былъ въ московскій Высоко-Петровскій монастырь. Епископомъ кемеровскимъ и ладожскимъ, викаріемъ новгородской епархіи, онъ былъ назначенъ 17 апрѣля, а хиротонисанъ 24 мая 1758 г.

Извѣстно сказанное имъ въ 1742 г. слово на день Вознесенія.

Литература. Архивъ Св. Синода за 1752 г. № 79, 1754 г. № 355, 1757 г. № 176; архіеп. *Филаретъ*. Исторія русской церкви V, (Москва 1888), стр. 48; † о. С. К. *Смирновъ*, Исторія Московской славяно-греко-латинской академіи (Москва 1855), стр. 201 и 233; «Сибирскій Вѣстникъ» 1822 г., ч. XVII, стр. 88; *Ю. Толстой*, Списки архіереевъ, Спб. 1872.

А. В. П.—сѣ.

Іоасафъ (въ мѣрѣ Іоаннъ Заболотскій), архіепископъ тверской и кашинскій, родился въ 1744 г. въ с. Заболотѣ переяславскаго уѣзда владимірской епархіи, скончался 13 февраля 1788 г.; сынъ священника, образованіе свое началъ въ новгородской Дух. Семинаріи, а окончилъ въ Троицкой лаврской Семинаріи, куда былъ отправленъ изъ Новгорода, какъ лучший воспитанникъ. Первымъ мѣстомъ служенія его была родная новгородская Семинарія, гдѣ онъ преподавалъ разные предметы въ школахъ низшихъ и высшихъ съ 1770 по 1774 г. г., когда постригся въ монашество съ именемъ Іоасафа и былъ назначенъ проповѣдникомъ въ московскую Дух. Академію, такъ какъ способностію къ проповѣданію слова Божія сдѣлался извѣстенъ еще въ Новгородѣ. Въ 1775 г. былъ произведенъ въ игумены московскаго Крестовоздвиженскаго монастыря, что въ Вѣломъ городѣ. Проповѣдническое служеніе ревностно исполнялъ три года, сдѣлался извѣстенъ Императрицѣ

Екатерицѣ II, вызванъ въ С.-Петербургъ и въ 1777 г. назначенъ законоучителемъ въ Академію Художествъ. Черезъ годъ онъ занялъ мѣсто настоятеля Троице-Сергіевской пустыни близъ Петербурга, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита, а въ 1780 г. назначенъ былъ членомъ Св. Синода. Въ 1782 г. 23 мая хиротонисанъ въ епископа нижегородскаго, гдѣ оставилъ по себѣ память, какъ проповѣдникъ и обличитель раскольниковъ; онъ же занимался и устройствомъ архіерейскаго дома и Семинаріи, гдѣ возобновилъ преподаваніе французскаго языка, устроилъ особую аудиторію и положилъ начало ученымъ диспутамъ. 22 сентября 1783 г. онъ былъ перемѣщенъ въ Тверь, гдѣ тоже началъ въ широкихъ размѣрахъ свою дѣятельность, 30 мая 1785 г. возведенъ въ санъ архіепископа и вскорѣ скончался. Архіепископъ Іоасафъ считался даровитымъ проповѣдникомъ: въ произведеніяхъ его видны изобрѣтательность ума и живость воображенія, поученія его отличались важностію тона, восклицаніями, ясными и отрывистыми мыслями, языкъ—чистый, чѣмъ многіе могли похвалиться въ то время. Весьма многія проповѣди сказаны въ присутствіи Императрицы Екатерины II и великихъ князей Павла Петровича, Александра и Константина Павловичей,—въ дни ихъ рожденій, тезоименитствъ, проѣзда черезъ городъ Тверь и др. Затѣмъ „Слова и рѣчи“ изданы въ Москвѣ въ 1789—1790 г. г.

См. архим. *Макарія*, Исторія Нижегород. іерархіи, Спб. 1857, стр. 155—160; *Геннади*, Справ. словарь II, стр. 82—83; архіеп. *Филаретъ*, Обзоръ дух. литерат., Спб. 1884, стр. 358; м. *Евгенія*, Словарь Историч., Спб. 1827, стр. 297—8; дѣла Архива Св. Синода 1774 г. № 198 и 1788 г. № 89.

К. Здравомысловъ.

Іоасафъ (въ мѣрѣ Іоаннъ Ильичъ Волотовъ)—епископъ кадѣяскій, викарій иркутской епархіи, извѣстный миссіонеръ. Сынъ священника села Стражнаго, кашинскаго у., тверской губ., онъ родился 22 января 1761 г.; обучался въ семинаріяхъ тверской и ярославской; по окончаніи курса въ послѣдней состоялъ около 4 лѣтъ учителемъ въ училищомъ духовномъ училищѣ. Въ 1786 г. І. И. Волотовъ былъ постриженъ въ монашество съ именемъ *Іоасафа* въ Толгскомъ монастырѣ; потомъ жилъ нѣкоторое время на Валаамѣ. Опредѣленный настоятелемъ вновь учрежденной „сѣверо-американской

кадѣяской миссіи“, онъ—уже въ санѣ архимандрита—въ 1794 г. отправился къ берегамъ Охотскаго моря вмѣстѣ съ назначенными къ нему помощниками: іеромонахами Аванасіемъ, Ювеналіемъ, Макаріемъ, іеродіакономъ Нектаріемъ и монахомъ Германомъ, въ сопровожденіи одного изъ главныхъ участниковъ американской компаніи, „имевитаго гражданина“ Григорія Шелихова. Прибывъ въ Кадѣякъ въ томъ же 1794 г., православная миссія, при дѣятельномъ руководствѣ архим. Іоасафа, построила церковь, школу и съ замѣчательно быстрымъ успѣхомъ стала распространять христіанство среди туземцевъ. Изъ донесенія преосвящ. иркутскаго Веніамина Св. Синоду, отъ 23 января 1796 г., видно, что до указанного времени миссія крестила 6.740 человекъ и совершила 1.573 бракосочетанія. 19 іюля 1796 г., влѣдствіе усиленнаго ходатайства другого главнаго члена сѣверо-американской компаніи „имевитаго гражданина“ Ивана Голикова, было учреждено въ иркутской епархіи кадѣяское викаріатство. Первымъ кадѣяскимъ епископомъ былъ назначенъ архимандритъ Іоасафъ, который и былъ хиротонисанъ въ епископскій санъ 10 апрѣля 1799 г. въ Иркутскѣ единолично преосвящ. иркутскимъ Веніаминамъ. Вскорѣ послѣ хиротоніи онъ отправился обратно на островъ Кадѣякъ; но судно „Фениксъ“, на которомъ онъ ѣхалъ, потерпѣло крушеніе, и епископъ Іоасафъ вмѣстѣ со свитою и другими пассажирами судна погибъ въ волнахъ Охотскаго моря. Это было въ томъ же 1799 г. Отъ преосвящ. Іоасафа осталось сочиненіе, написанное имъ по порученію Св. Синода въ 1798 г.: „Топографическое, климатическое, статистическое и нравственное описаніе острова Кадѣяка“; оно напечатано въ журналѣ „Другъ Просвѣщенія“ за 1805 г. (октябрь).

Литература. Архивъ Св. Синода, дѣло за 1793 г. № 45; Пут. записки архіеп. Нила, 393—396; *Ө. Пежемскій*, Епископъ Кадѣяскій Іоасафъ Болотовъ въ „Странникѣ“ 1862 г. кн. 6; „Журн. Мин. Просвѣщенія“ 1840 г. ч. 26; ст. *А. Никольскаго* въ „Русскомъ Біограф. Словарѣ“ А. А. Половцева, т. „Ибакъ—Ключаревъ“, Спб. 1897, стр. 287—288; „Энциклопед. Словарь“ Брокгауза и Ефрона, т. XIII-а, стр. 717.

Н. В. П.—вѣ.

Іоасафъ іером. (въ міръ Василій Семеновичъ Гапоновъ)—авторъ многихъ печатныхъ трудовъ по археологии и исторіи Владимірскаго края,—человѣкъ съ большими способностями и несчастный по судьбѣ. Родомъ курякъ, сынъ сельскаго священника, о. Іоасафъ окончилъ курсъ въ курск. Д. Семинаріи въ 1825 г., въ 1826 г. поступилъ во священники и, одолевъ, въ 1833 г. поступилъ въ киевск. Д. Академію, въ которой учился при Иннокентіи (Борисовѣ) и окончилъ въ 1837 г. магистромъ; по окончаніи былъ инспекторомъ семинаріи астраханской, херсонской и тверской. Будучи въ Твери, онъ былъ уже и подъ началомъ или надзоромъ который закончился ссылкою его 1845 г. въ число братіи суздальскаго Спасо-Евѣиміевскаго монастыря и при томъ подъ строгое наблюденіе. Причина такого отношенія къ нему заключалась въ перемѣнѣ имъ взглядовъ на монашество и его обѣты и въ небрежно свободныхъ отношеніяхъ къ самому званію... Тяжесть заключенія и лишенія, доходившихъ до отнятія у него чернилъ и бумаги, продолжались до 1851 г., когда наконецъ мѣстный владим. архіерей принялъ въ немъ участіе и взялъ его къ себѣ въ архіерейскій домъ, а потомъ перевелъ его въ Боголюбовъ монастырь, гдѣ онъ и скончался 22 іюля 1861 г. Литературная дѣятельность о. Іоасафа началась съ 1843 г., когда онъ въ 1843 г. напечаталъ въ Одессѣ „О еврейскихъ праздникахъ“ (въ 12°), затѣмъ: въ 1844 г. тамъ же издалъ свои „Поучит. слова“ и путевыя записки „Дорога отъ Одессы до Твери“; остальные труды его все посвящены исторіи владим. губ., именно въ 1847 г. написалъ, а въ 1849 г. напечаталъ въ «Влад. Губ. Вѣдомостяхъ» сочиненіе „Суздальскія древности“, въ 1850 г. «Извѣстіе о святителяхъ Теодорѣ и Іоаннѣ, сузд. чуд-хъ, въ 1854 г. издалъ любоп. брошюру «Кн. Димитрій Мих. Пожарскій и Арсеній архіеп. Суздальскій» (въ 16°), въ 1856 г. напечаталъ въ тѣхъ же Вѣдомостяхъ: «Владимірское великокняжество», «Извѣстіе о Стефанѣ архіеп. суздальскомъ и Арсеніи суздальскомъ, въ 1857 г. отдѣльно—„Церковно-ист. описаніе Владим. достопам-й“, въ 2-хъ вып. (2-ой подъ главіемъ „Церк. истор. опис. Суздал. дост-й), въ 1858 г. въ тѣхъ же Вѣдомостяхъ напечатано „700-лѣтіе Боголюбова монастыря“, а въ „Сѣвер. Пчелѣ“—„Воспоминанія о преосв. Иннокентіи Херсонскомъ“ (были и отд. оттиски), въ 1859 г. отдѣльно напечаталъ „Поуч. слова“ (съ прилож. брошюры „700-лѣтіе“), „О св. иконахъ особенно чтимыхъ во влад. епархіи“ (въ 12°), «Икона Шуйско-смоленской Б. Матери»; въ 1860 г. отдѣльно—„Краткія свѣдѣнія о св. угодникахъ Воинхъ... въ церквахъ влад. епархіи“ (8°). Кромѣ того онъ помѣщалъ свои статьи въ „Запискахъ юрьев. об-ва

сел. хоз-ва“, въ «Сынѣ Отеч-ва,» „Странникѣ“ и особенно много за подписью и безъ подписи въ „Влад. Губ. Вѣд-хъ“, въ которыхъ онъ усердно сотрудничалъ. Остались его труды и неизданными, такъ: въ 1847 г. онъ составилъ житія преосв. Иллариона сузд-го, Феодора и Иоанна, преп. Евимія и др., и, посланныя на одобреніе въ Св. Синодъ, тамъ и остались; таже участь постигла и 2-ю часть его обширнаго труда: «Щерк.-ист. опис. влад. епархіи».—О. Іоасафъ былъ статистикъ, археологъ и историкъ владим. края; ему, чуждому пришельцу, этотъ край обязанъ богатымъ собраніемъ матеріаловъ для исторіи и пр. владим. губерніи.

Свѣдѣнія о немъ подробныя главн. образ. въ «Русск. Біогр. Словарѣ» (изд. Имп. Рус. Ист. О-ва) и у А. В. Смирнова, Уроженцы и дѣятеля Влад. губ., вып. 3-й (1898 г.).

А. Родосскій.

Іоасъ (съ евр. „Богъ есть опора“) — отецъ Судіи евреевъ Гедеона, изъ племени Авіезера, колѣна Манасси. Жилъ въ Офрѣ Авіезеровой (отличной отъ Офры Веніаминовой). Періодъ Судей былъ періодомъ увлеченія для евреевъ культурою и религіей политически побѣжденных ими ханаанцевъ. Случай служенія Ваалу, Астартѣ и инымъ языческимъ божествамъ Ханаана были не рѣдки среди евреевъ.

При домѣ Іоаса имѣлись священное дерево и жертвенникъ въ честь Ваала. Впрочемъ, какъ видно изъ послѣдующаго, Іоасъ далеко не принадлежалъ къ числу убѣжденныхъ служителей Ваала. Когда, — призванный спасти евреевъ отъ ига мадіанитянъ, — Гедеонъ получилъ повелѣніе отъ Бога уничтожить вышеупомянутое дерево и жертвенникъ и когда разгнѣванные поступкомъ Гедеона жители Офры потребовали отъ Іоаса выдать имъ виновника для наказанія смертію, — Іоасъ отвѣчалъ имъ: „Вамъ ли вступаться за Ваала, вамъ ли защищать его? Если онъ — (истинный) богъ, то пусть самъ вступится за себя и за свой разрушенный жертвенникъ!“ Народъ оцѣнилъ резонность словъ Іоаса и не настаивалъ на своемъ требованіи (Суд. 6, 11—32).

В. Пр—въ.

Іоасъ, —сынъ Шемаи, изъ Гивы Веніаминовой, —одинъ изъ сильныхъ и храбрыхъ воиновъ, перешедшихъ отъ Саула къ Давиду, когда послѣдній скрывался отъ Сауловыхъ преслѣдованій въ филистимскомъ городѣ Секелагѣ (1 Пар. 12, 3).

В. Пр—въ.

Іоасъ, —одинъ изъ начальниковъ надъ имѣніями Давида, завѣдывавшій запасами оливковаго масла, добывавшагося въ долинахъ Іудина колѣна (1 Пар. 27, 28).

В. Пр—въ.

Іоасъ, —сынъ израильскаго царя Ахава. Совмѣстно съ самарійскимъ градоначальникомъ, Іоасу было приказано Ахавомъ заключить пр. Михея въ темницу — за то, что тотъ предсказывалъ непріятное для царя (3 Пар. 22, 26—35. 2 Пар. 18, 25).

В. Пр—въ.

Іоасъ, —[8-й] царь іудейскій, [836—797 г. (по прот. Богословскому—886—849 г.) до р. Хр.], сынъ царя Охозіи. Во время истребленія въ Іерусалимѣ представителей царствующаго дома Давида самовластно матерью умершаго Охозіи—Гоооліей, младенцевъ Іоасъ былъ скрытъ отъ убійцъ женою первосвященника Іодая (сестрой Охозіи) Іосевою въ одной изъ отдаленныхъ комнатъ храма. Когда Іоасу наступилъ седьмой годъ, Іодай пригласилъ въ Іерусалимъ левитовъ и начальниковъ народа, объявилъ имъ, что у нихъ имѣется законный царь, и потребовалъ клятвы въ вѣрности потомку Давида. Потомъ, раздавъ левитамъ оружіе и окруживъ храмъ надежной стражей, онъ вывелъ предъ собраніе Іоаса, возложилъ на его голову вѣнецъ, вручилъ ему книгу закона и помазалъ его. „Да живеть Царь!“ крикнуло собраніе. Услышавъ необычайные крики и замѣтивъ устремившіяся къ храму толпы народа, Гооолія поспѣшила сама въ храмъ. Здѣсь она увидала Іоаса, поставленнаго на царскомъ мѣстѣ, окруженнаго толпою левитовъ, начальниковъ и ликующаго народа. Кругомъ раздавались звуки трубъ и кимваловъ. Разодравъ на себѣ одежды, Гооолія закричала: „измѣна, измѣна!“ Но ее вывели изъ храма и умертвили. Между тѣмъ первосвященники съ царемъ и народомъ произнесли обѣтъ пребыванія въ законѣ Господнемъ; народъ клялся въ своей вѣрности и нововзбранному царю. Послѣ сего народная толпа устремилась къ храму Ваалову; послѣдній былъ разрушенъ, истуканы разбиты, жертвенники разбросаны, а жрецъ Ваала преданъ смерти. Когда Іоасъ достигъ совершеннолѣтія и могъ заняться управленіемъ государства самостоятельно, онъ поручилъ своему бывшему опекуну-первосвященнику Іодаю озаботиться обновле-

ніемъ сильно запущеннаго храма Іеговы. Нужныя для ремонта средства рѣшили собрать путемъ добровольныхъ пожертвованій среди народа. Но отправленные за сборомъ пожертвованій отнесли къ своему дѣлу безъ надлежащей добросовѣстности. Тогда Иоась приказалъ выставить у храма ящикъ, въ который всякій іудей собственноручно опускалъ, сколько хотѣлъ. Время отъ времени царскій чиновникъ и довѣренное лицо отъ первосвященника высыпали кружку и подводили подсчеты пожертвованій. Когда послѣднихъ оказалось въ достаточномъ количествѣ, приступили къ возобновленію храма. Оставшееся отъ ремонта серебро употребили на пріобрѣтеніе священныхъ сосудовъ. По смерти Іодая, слабымъ характеромъ Иоась подчинился вліянію дурныхъ совѣтниковъ и, по ихъ настоянію, вновь ввелъ идолослуженіе Ваалу и Астартъ. Сынъ и преемникъ Іодая Захарія, упрекнувшій Иоаса за его богоотступничество, былъ убитъ въ самомъ храмѣ. „Да видитъ и судитъ Господь!“ сказалъ, умирая, Захарія. Судъ Господень, дѣйствительно, не умедлилъ. Не прошло года, какъ Азанлъ сирійскій, взявши Геозъ, обратилъ свое оружіе на Іерусалимъ. Чтобы купить миръ у Азанла, Иоась принужденъ былъ выдать ему всѣ сокровища храма и своего дворца. По уходѣ сирійцевъ, двое слугъ Иоаса сдѣлали противъ него заговоръ и убили его, когда онъ лежалъ больной. По смерти Иоась не удостоился погребенія въ царской усыпальницѣ, гдѣ вмѣсто него былъ погребенъ первосвященникъ Іодай. (4 Цар. II—12. 2 Пар. 22, 10—12. 23—24).

В. Пр—въ.

Иоась,—[13-й] царь израильскій [798—783 г. (по прот. Богословскому—850—835 г.) до р. Хр.], сынъ Иоахаза. Подобно своимъ предшественникамъ по престолу, Иоась не былъ склоненъ удерживать народъ отъ увлеченія языческимъ сенсуализмомъ и даже чистымъ язычествомъ; но въ тоже время питалъ уваженіе и къ истинному пророку Іеговы—Елисею. Когда пророкъ приближался къ смерти, Иоась посѣтилъ его и, чувствуя близость разлуки, а вмѣстѣ съ тѣмъ и огромной потери для всего израильскаго царства, восклицалъ: „отецъ мой, отецъ мой, колесница израилева и всадники его!“ Очевидно, Иоась не былъ убѣжденнымъ язычникомъ, или язычеству-

ющимъ израильтяниномъ. Уваженіе къ пророку и вышешприведенное восклицаніе съ достаточною ясностію показываютъ, что Иоась прекрасно сознавалъ правоту и святость пророческой проповѣди, а также и то, что въ слѣдованіи этой проповѣди заключался залогъ благополучія израильскаго народа. Елисей велѣлъ своему посѣтителю взять лукъ и стрѣлы, отворить окно къ востоку, и пустить туда стрѣлу. Когда Иоась исполнилъ это, Елисей сказалъ: „Этою стрѣлою Господь спасетъ тебя отъ сиріянъ. Ты одержишь надъ ними въ Афекѣ рѣшительную побѣду“. Послѣ сего пророкъ приказалъ Иоасу бить стрѣлами по землѣ. Царь ударилъ трижды и остановился. „Зачѣмъ ты это сдѣлалъ?“ сказалъ Елисей. „Надобно было ударить разъ пять или шесть: тогда бы ты совершенно уничтожилъ сиріянъ. А теперь ты одержишь надъ ними только три побѣды“. Иоась одержалъ обѣщанныя побѣды надъ Венададомъ сирійскимъ, сыномъ Азанла, и возвратилъ тѣ города, которые послѣдній отнял у израильтянъ при Иоахазѣ.—Іудейскому царю Амасіи пришла тщеславная мысль помѣряться своими силами съ Иоасомъ. На предложеніе боя Иоась отвѣчалъ Амасіи: „Ты побилъ идумеевъ (4 Цар. 14, 7. 2 Пар. 25, 11—12) и уже возгордился. Величайся про себя и сиди у себя дома. Для чего тебѣ ссориться на свою бѣду? Падешь и ты, и Іудея съ тобою!“ Но Амасія не обратилъ вниманія на предостереженіе. Цари сошлись при Веосамисѣ, въ колѣнѣ Іудиномъ. Иоась разбилъ Амасію, взявъ въ плѣнъ и отвелъ его въ Іерусалимъ. Здѣсь онъ разрушилъ часть городской стѣны, забралъ сокровища храма и дворца, заложниковъ и возвратился въ Самарію, гдѣ вскорѣ умеръ. (4 Цар. 13, 9—25. 14, 8—16. 2 Пар. 25, 17—26).

В. Пр—въ.

Иоахазъ (съ евр. „Богъ поддерживаетъ“)—[12-й] царь израильскій [814—798 г. до р. Хр.], сынъ царя Інуя, не отличавшійся вѣрностію закону Іеговы (4 Цар. 10, 35. 13, 1—9. 22—25). Тяжелая политическая зависимость отъ Сиріи, положенная на Израиль Азанломъ и Венададомъ сирійскимъ, является заслуженнымъ наказаніемъ. Послѣ неудачныхъ сраженій съ сирійцами у Иоахаза осталось 10.000 человѣкъ пѣхоты, 50 че-

ловѣкъ конницы и 10 военныхъ колесницъ, „яко избѣ ихъ царь сирійскій и положи яко прахъ на погравіе“. Обращеніе Іоахаза къ „лицу Господню“ (4 Цар. 13, 4) повело къ ослабленію сирійскаго ига, но такъ какъ обращеніе Іоахаза не было устойчивымъ (4 Цар. 13, 6), то и ослабленіе ига не перешло въ освобожденіе отъ него (4 Цар. 13, 22).

В. Пр—въ.

Іоахазъ—дѣписатель (ὁ ὑπομνηματογράφος), жившій при іудейскомъ царѣ Іосіѣ. Вмѣстѣ съ другими лицами, Іоахазъ принималъ участіе въ работахъ по возобновенію храма, завѣдвая денежною частію предпріятія (2 Парал. 34, 8—14).

В. Пр—въ.

Іоахазъ—[17-й]—царь іудейскій, сынъ царя Іосіѣ; избранъ на царство [ок. 608 г. до р. Хр.] при существованіи своего старшаго брата Еліакима (впослѣдствіи Іоакима). Въ отношеніи религіи Іоахазъ слѣдовалъ примѣру нечестивыхъ царей Іудеи, „дѣлалъ неугодное въ очахъ Господнихъ во всемъ такъ, какъ дѣлалъ отцы его“ и къ тому же отличался крайнею кровожаднымъ, деспотичнымъ характеромъ. Прор. Іезекіиль называетъ его „львомъ, поѣдавшимъ людей“ (19, 3). Вопареніе Іоахаза могло стоять въ связи съ сокровенными надеждами народа на ослабленіе иностраннаго ига, но это оказалось несоотвѣтствующимъ желаніямъ сосѣдней могущественной державы—Египта, получившаго къ этому времени перевѣсъ надъ своею азиатскою соперницей—Ассиріей. Возвращаясь домой послѣ удачной для себя битвы съ ассиріянами при Кархемисѣ, египетскій фараонъ Нехао (предъ тѣмъ разбившій вышедшаго противъ него отца Іоахаза—Іосію) зашелъ въ Іерусалимъ. Іоахазъ былъ смѣщенъ съ престола, заключенъ въ оковы и отведенъ плѣнникомъ въ Египетъ, гдѣ и умеръ, согласно предсказаніямъ пр. Іереміи (22, 10—12). На Іудею была наложена дань въ количествѣ 100 талантовъ золота и 100 талантовъ серебра (4 Цар. 23, 30—33. 2 Пар. 36, 1—3).

В. Пр—въ.

Іоахимъ флорійскій и іоахимиты. Іоахимъ родился въ 1130 г. (по Іакову Греку—въ 1145 г.) въ деревнѣ Целико близъ Козенцы въ знатной семьѣ. Нѣкоторое время онъ провелъ при дворѣ графа

Рожера сцилійскаго († 1154 г.), но господствующее настроеніе времени побудило его отправиться въ паломничество во св. Землю. По возвращеніи оттуда Іоахимъ сдѣлался монахомъ и въ 1177 г. уже былъ аббатомъ монастыря цистерціанцевъ Корраццо (Coratium въ Калабріи). Уже въ это время онъ иногда удалялся въ монастырь Казамари, желая уединиться для научныхъ занятій, а послѣ 1188 г. отказался отъ управленія монастыремъ и на долгое время поселился въ одномъ пустынномъ мѣстѣ близъ Козенцы, за что генеральный капитулъ цистерціанцевъ прекратилъ съ нимъ общеніе, какъ съ fugitivus. Здѣсь Іоахимъ построилъ монастырь, назвавъ его флорійскимъ (S. Johannes in flore), и ввелъ строгій уставъ, утвержденный Целестиномъ III (см. *Jaffe*, 17425). Монастырь этотъ послужилъ началомъ особой конгрегаціи (Ordo Florensis), состоявшей болѣе чѣмъ изъ тридцати монастырей,—и только въ 1505 г. эта конгрегація воссоединилась съ цистерціанскимъ орденомъ. Іоахимъ умеръ 3 марта 1202 г. Какъ строгій аскетъ и извѣстный богословъ, Іоахимъ пользовался большимъ авторитетомъ у Генриха VI и Ричарда Львиное Сердце. Папы Луцій III, Урбанъ III и Климентъ III увѣщевали его не скрывать данныхъ ему Богомъ откровеній. Въ свою очередь Іоахимъ въ 1200 г. заповѣдывалъ членамъ своего ордена, чтобы они не выпускали въ свѣтъ его сочиненій безъ папской цензуры. Три свои сочиненія самъ Іоахимъ считаетъ главными: 1) Конкордія Ветхаго и Новаго Завѣта (Liber Concordiae novi ac veteris testamenti, изд. въ Венеціи 1519), 2) десятиструнный Псалтирь (Psalterium decem chordarum, Вен. 1824), 3) Комментарій на Апокалипсисъ (Expositio apocalypsis или арос. nova, Вен. 1527). Въ рукописи существуютъ: Enchiridion in apocalypsim; Super quatuor evangelia или concordia evangeliorum; Contra Judaeos; De articulis fidei. Еще нѣсколько сочиненій его находятся въ Cod. Patavinus S. Antonii n. 322. Комментарій же на Іеремію и Исаію, приписываемыя Іоахиму еще въ половинѣ XIII в., не принадлежатъ ему. Іоахимъ былъ изъ ряда тѣхъ дѣятелей XII вѣка, которые, подобно Бернарду клервоскому, соединяли со строго церковнымъ направленіемъ ясное пониманіе темныхъ сторонъ церков-

ной жизни. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, подобно Гильдегардѣ (см. „Энци.“ IV, 374) и Елизаветѣ Шено (V, 417),—онъ надѣялся на близкое коренное измѣненіе всѣхъ отношеній, на господство (конечно, послѣ ужасной борьбы), царства Божія на землѣ. Эта надежда Іоахима основывалась не на какихъ-либо новыхъ откровеніяхъ, а лишь на новомъ и болѣе глубокомъ, какъ ему казалось, пониманіи Свящ. Писанія. Онъ думалъ, что и библейская и церковная исторія,—даже въ мелкихъ частностяхъ,—идетъ по строгой схемѣ, изложенной въ Свящ. Писаніи. Здѣсь мы встрѣчаемся съ новымъ явленіемъ въ исторіи библейскаго богословія. Если и прежде исторія иногда разсматривалась съ точки зрѣнія четырехъ міровыхъ монархій или семи возрастовъ міра, то примѣненіе извѣстныхъ пророческихъ или апокалипсическихъ мѣстъ къ тѣмъ или другимъ періодамъ времени дѣлалось безъ твердой внутренней связи и безъ надлежащаго экзегетическаго обоснованія. Наоборотъ, Іоахимъ проводитъ свой взглядъ вполне систематически, и его работу можно сравнивать лишь съ позднѣйшими трудами Кокцея и Венгеля („Энци.“ II, 377—378). Іоахимъ различаетъ въ Свящ. Писаніи буквальный, нравственный, тропологическій (т. е., по мысли Іоахима, относящійся къ въроученію), аналогическій и типическій смыслъ, подраздѣляя послѣдній на семь видовъ. Кромѣ того, онъ ставитъ въ основу своего толкованія еще два положенія—это ученіе о трехъ состояніяхъ (Status), на которыя распадается всемірная исторія, и о конкорданціи, т. е. полномъ соотвѣтствіи Вѣтхаго завѣта Новому. Первое состояніе было временемъ Бога Отца, который есть страхъ, а потому это было время закона (съ Адама); второе есть время Христа—премудрости и потому время воспитанія (disciplina), нынѣ близящееся къ концу; третье время (подготавливаемое со св. Бенедикта) есть время Св. Духа—любви и, слѣд., свободы. Далѣе идетъ болѣе детальное подраздѣленіе исторіи по семи апокалипсическимъ печатямъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ двойное значеніе, одно для Вѣтхаго завѣта, другое для Новаго, а наконецъ еще по поклѣпкамъ. При шестой печати, за которой скоро послѣдуетъ седьмая,—павшая въ грѣхъ церковь будетъ подвергнута строгому суду черезъ сараци-

новъ, еретиковъ (патареновъ, какъ ихъ часто называетъ Іоахимъ) и мнимыхъ христіанъ. Тогда въ римской церкви возникнетъ спасительная сила въ лицѣ *parvuli de ecclesia latina*. *Parvuli*—это съ давнихъ временъ излюбленное названіе монаховъ. Въ „Конкордіи“ Іоахимъ говоритъ объ одномъ монашескомъ ордени (V, 18), *ordo iustorum*, но въ другомъ мѣстѣ (Сопс. II, 2, 28) упоминаетъ о двухъ пророкахъ и двухъ орденахъ, одномъ изъ монаховъ, другомъ изъ клириковъ, въ чемъ можно видѣть указаніе на цистерціанцевъ и премонстрантовъ. Тогда избранные изъ греческой церкви воссоединятся съ римскою церковію и обратятся іудеи и язычники. Это будетъ время господства духовнаго пониманія (*Spiritualis intellectus*), когда все написанное въ Свящ. Писаніи будетъ осуществлено церковію, или, что то же, время вѣчнаго Евангелія (см. объ этомъ понятіи у *Денифле*, D. *Evang. ät. u. d. Kommission zu Anagni* въ „*Archiv für Litt. und Kirchengesch. d. Mittelalt.*“ I, 52 сл. и 111). Но еще прежде конца міра должна произойти окончательная борьба съ силами зла, которая воплотится въ лицѣ послѣдняго и самаго сильнаго антихриста—Гога (подъ антихристомъ Іоахимъ разумѣетъ частію противное христіанству теченіе, проходящее чрезъ всю исторію, частію особенно выдающіяся его проявленія). Только тогда произойдетъ послѣдній судъ, послѣ чего наступитъ великая суббота. Среди этическихъ и догматическихъ разсужденій, часто встрѣчающихся въ историко-пророческихъ построеніяхъ Іоахима, особенно заслуживаетъ вниманія его ученіе о Св. Троицѣ. Петръ Ломбардъ училъ (*Sentent. lib. I. dist. 5*), что сущность божества ни рождается, ни рождается и вообще стоитъ совершенно внѣ отношеній лицъ божества. Іоахимъ находилъ, что этимъ вводится четверичность, поскольку *Summa res*, не рождающая и не рождаемая, является чѣмъ то четвертымъ помимо трехъ лицъ. Поэтому Іоахимъ опровергалъ Ломбарда не только въ первой книгѣ своей Псалтыри, но и въ особомъ сочиненіи (*De unitate trinitatis*). Въ свою очередь защитники Ломбарда обвиняли Іоахима въ трианизмѣ, такъ какъ онъ признавалъ лишь идеальное или родовое единство лицъ. Латеранскій соборъ 1215 г. всталъ на сторону послѣдователей

Ломбарда и осудилъ ученіе Іоакима, не касаясь его личности (прав. 2 b.: *Mansi* XXII, 981; ср. *Decreta* Григорія IX lib. 1, tit. 1, cap. 2). Нѣсколько времени спустя, церковный авторитетъ Іоакима былъ подорванъ съ другой стороны. Среди ревностныхъ францисканцевъ, мечтавшихъ о скоромъ наступленіи царства Божія на землѣ, сочиненія Іоакима нашли не только весьма благосклонный пріемъ, но и толкованія и дополненія, которыя иногда противорѣчили мыслямъ самого автора. Дальше пошелъ минеритъ Гергардъ боргосскій съ своимъ „вѣчнымъ Евангеліемъ“ (см. „Энци.“ V, 181), усматривая въ сочиненіяхъ Іоакима послѣднюю и важнѣйшую часть канона свящ. книгъ, которая, какъ „вѣчное Евангеліе“, стояла гораздо выше Вѣтхаго и Новаго Заветовъ, между тѣмъ Іоакимъ подъ „вѣчнымъ Евангеліемъ“ вовсе не разумѣлъ какое-либо сочиненіе. Гергардъ соединилъ три сочиненія Іоакима въ одно подъ заглавіемъ „вѣчное Евангеліе“ и снабдилъ ихъ главами и „введеніемъ въ вѣчное Евангеліе“, которое онъ, однако, не считалъ принадлежащимъ къ его составу. Когда это произведеніе появилось въ 1254 г. въ Парижѣ, богословы парижскаго университета, враждовавшіе съ францисканцами, воспользовались удобнымъ случаемъ и отправили жалобу въ Римъ, подкрѣпленную 31 выдержкою изъ „введенія“ и „конкорданці“. Среди этихъ извлеченій не рѣдки и тенденціозныя переделки. Папа Александръ IV учредилъ въ 1255 г. комиссію изъ трехъ кардиналовъ для разслѣдованія дѣла, протоколъ засѣданій которой изданъ впервые *Denifle* (op. cit. I, 99—142). Комиссія пользовалась не парижскими выдержками, а выдержками, сдѣланными Флоренціемъ аквійскимъ, тщательно сличенными съ оригиналомъ. 4 ноября 1255 г. Александръ IV издалъ буллу, въ которой „введеніе“ осуждалось, но сочиненія Іоакима не подвергались никакому порицанію. Былъ осужденъ и самъ Гергардъ. На провинціальномъ арльскомъ соборѣ (1260 или 1263 г.) сочиненія Іоакима были осуждены, но это осужденіе не имѣло обще-церковнаго значенія, и Іоакимъ, какъ „блаженный“, внесенъ въ *Acta sanctorum*. Хотя предсказанія Іоакима о радикальныхъ церковныхъ перемѣнахъ въ 1260 г. и не исполнились, однако сочине-

нія его и въ послѣдующее время находили себѣ очень много читателей и почитателей. У францисканцевъ спиритуалистовъ образовалась цѣлая школа іоакимитовъ, которые подобно Гергарду шли гораздо дальше Іоакима. Они видѣли въ папствѣ апокалипсическую блудницу; на императорскую власть смотрѣли, какъ на опору церкви, вслѣдствіе чего многіе изъ нихъ были приверженцами Гогенштауфеновъ въ борьбѣ ихъ съ папами. Другіе дошли до того, что стали отвергать таинства, какъ относящіяся къ низшей ступени религіозной жизни. Вообще же слѣды іоакимизма встрѣчаются на всемъ протяженіи среднихъ вѣковъ.

Литература указана въ „Исторіи христіанской церкви“ *Робертсона* и *Герцога* въ пер. † А. П. Лопухина II, стр. 225—228 и, подробнѣе, у *S. Deutsch'a* въ RE³ v. Herzog - Hauck IX³, 227—228.

С. Троицкіи.

Іоаѡамъ (съ евр. „Богъ совершенъ“) — [11-й] царь іудейскій, сынъ царя Азарія (или Озіи прокаженнаго). Фактическое участіе въ правленіи государствомъ принялъ еще при жизни большого отца. Самостоятельно царствовалъ 16 лѣтъ. Это былъ одинъ изъ благочестивыхъ царей Іудеи. Судъ Божій, постигшій Озію за усвоеніе себѣ права священнодѣйствія (2 Пар. 26, 16—21), произвелъ на Іоаѡама сильное впечатлѣніе. Сынъ Озіи прокаженнаго уже не покушался вступать во внутренность святилища. Произведенныя Іоаѡамомъ постройки во храмѣ („верхнія ворота“) свидѣтельствуютъ о вниманіи царя къ святому мѣсту. — Сооруженіе укрѣпленныхъ мѣстъ въ лѣсахъ и горахъ Іудеи говорить въ пользу заботъ Іоаѡама о безопасности страны. — Іоаѡамъ велъ счастливую войну съ аммонитянами, которые, въ продолженіи трехъ лѣтъ, должны были платить ему по 100 талантовъ серебра, по 10,000 коровъ шеницы и по столько же ячменя. — Религіозное состояніе народа было, однако же, по прежнему неудовлетворительнымъ: суевѣрное служеніе въ дубравахъ, кажденіе и жертвоприношеніе на высотахъ продолжали существовать такъ же, какъ и раньше. Средѣ Іудеи начинаютъ беспокоить Рецинь сирійскій и Факей израильскій (4 Пар. 15, 32—38. 2 Пар. 28).

В. Ир—въ.

Ювилла, св. мученица каннадокійская, III столѣтія. См. „Спевсиппъ“. *Память ея 16 января.*

Хр. Л.—въ.

Ювиніанъ, римскій монахъ, выступившій послѣ 385 г. въ Римѣ со своимъ своеобразнымъ ученіемъ, отрицавшимъ значеніе безбрачной и аскетической жизни. До этого времени онъ проводилъ строго аскетическую безбрачную жизнь, ходилъ босымъ въ черной старой одеждѣ и питался хлѣбомъ и водой, а потомъ измѣнилъ этотъ образъ жизни, за что Иеронимъ называетъ его Эпикуромъ христіанъ. Въ бракъ Ювиніанъ однако не вступилъ. Повидимому, онъ былъ вполне достойнымъ человѣкомъ, вопреки нападкамъ Иеронима, такъ какъ ни Августинъ, ни другіе его противники не находятъ въ его жизни ничего предосудительнаго и объясняютъ успѣхъ ученія вліяніемъ его личности. Но успѣхъ этотъ былъ настолько великъ, что многіе мужчины и женщины даже въ преклонномъ возрастѣ стали вступать въ бракъ; среди же духовенства Ювиніанъ, по словамъ Августина, не нашелъ приверженцевъ. Въ 390 г. римскій соборъ подъ предѣлательствомъ Сириція отлучилъ Ювиніана и увѣдомилъ объ этомъ другихъ епископовъ, а въ особенноти Амвросію медиоланскаго. Такому постановленію содѣйствовалъ вліятельный монахъ, бывший сенаторъ, Паммахій, другъ Иеронима. Когда Ювиніанъ съ своимъ вѣрными приверженцами отправился въ Медиоланъ, Амвросій собралъ около 390 г. соборъ, на которомъ также отлучилъ Ювиніана (см. *Н. В. Малмижій*, Борьба галльской церкви противъ папъ за независимость, Москва 1903, стр. 29 — 30). Послѣ осужденія Ювиніана Иеронимъ въ 392 г., по убѣжденію своихъ римскихъ друзей, принесшихъ ему въ Виллѣемъ Ювиніановы сочиненія, написалъ двѣ книги противъ него. Впослѣдствіи Иеронимъ смягчилъ слишкомъ полемическій тонъ этихъ книгъ (см. 48—50 письма). Спустя нѣкоторое время въ Медиоланѣ споръ возгорѣлся снова. Сармацій и Варбаціанъ, монахи основаннаго Амвросіемъ монастыря, покинули послѣдній, а когда потомъ пожелали возвратиться въ него, получили отказъ. Тогда они отправились въ Верчелли и стали собирать себѣ приверженцевъ. Амвросій на-

писалъ верчельской церкви посланіе, въ которомъ предостерегалъ отъ ученія Ювиніана, проповѣдуемаго монахами. Августинъ же выпустилъ противъ Ювиніана книгу „о благѣ брака“, не называя его. Изъ сочиненія Иеронима противъ Вигиліяція въ 406 г. видно, что Ювиніанъ въ это время уже умеръ. Ученіе Ювиніана извѣстно только по сочиненіямъ его противниковъ, которые, сообщая отдѣльные тезисы его ученія, ничего не говорятъ объ ихъ внутренней связи и заставляютъ о ней лишь догадываться. Сужденія протестантскихъ ученыхъ, начиная съ Флація и кончая Гарнахомъ и Галлеромъ, превозносящихъ Ювиніана и видящихъ въ немъ протестанта своего времени, глубокаго, оригинальнаго и рѣшительнаго защитника древняго евангелическаго протестантскаго принципа, не обоснованы достаточно. Изъ письма Сириція мы узнаемъ о двухъ отличительныхъ мнѣніяхъ Ювиніана, которыя, повидимому, составляютъ зерно его міровоззрѣнія. Во-первыхъ, по мнѣнію Ювиніана, дѣвство, вдовство и бракъ одинаково пріятны Богу, въ доказательство чего Ювиніанъ ссылается на Быт. 1, 28, 2, 24, на примѣръ ветхозавѣтныхъ людей Вожіихъ, на Ап. Петра и первое посланіе къ Тимооею. Однако противъ celibата клира Ювиніанъ не говоритъ ничего. Во-вторыхъ, по нему постъ и проникнутое благодарностію пользованіе пищей имѣетъ одинаковое нравственное достоинство, разсуждая такимъ образомъ: Богъ все создалъ на службу человѣку (ср. 1 Тим. 4, 4); самъ І. Христосъ на бракъ въ Канѣ не постился и не отказывался отъ какой-либо пищи, какъ нечистой, а на тайной вечери употребилъ не воду, но вино; и Ап. Павелъ совѣтуетъ Тимооею употреблять вино (1 Тим. 5, 23); постомъ христіане яко бы уподобляются язычникамъ, жрецамъ Цибелы и Изиды и пифагорейцамъ. На медиоланскомъ соборѣ Ювиніанъ былъ обвиненъ еще въ двухъ заблужденіяхъ: онъ отрицалъ приснодѣвство Богоматери и различіе въ небесной наградѣ праведныхъ. Но Ювиніанъ не отрицалъ безмужнаго зачатія, а только утверждалъ, что вслѣдствіе рожденія Марія перестала быть дѣвою, думая этимъ нанести рѣшительный ударъ защитникамъ дѣвства. Своихъ противниковъ Ювиніанъ обвинялъ въ манихействѣ и дуализмѣ, такъ

какъ, если Марія осталась дѣвою, то тѣло Христа есть лишь кажущееся, а не дѣйствительное. Повидимому, изъ одинаковой цѣнности брака и дѣвства вытекало и четвертое положеніе Ювиніана, что всѣ возрожденные, сохранившіе благодать крещенія, брачные и безбрачные одинаково наследуютъ царствіе Божіе. Существуетъ лишь два класса людей — праведники и грѣшники — и въ послѣдствіи не будетъ никакого различія въ наградахъ и наказаніяхъ. Всякій, истинно крещенный, не можетъ ничего больше пріобрѣсти усовершенствованіемъ христіанской жизни, а долженъ сохранять лишь то, что уже дано ему. Но крещеніе, которое Ювиніанъ считалъ истиннымъ, отличалось отъ таинства церковнаго, а идею видимой церкви онъ, повидимому, отвергалъ. По нему, истинное крещеніе есть крещеніе отъ Духа, сообщающаго неизгладимую благодать, такъ что крещенные уже не могутъ быть побуждены діаволомъ; если кто послѣ крещенія впалъ въ грѣхъ, то это доказываетъ, будто онъ никогда не принималъ внутренняго крещенія.

Литература. *W. Haller*. Jovinianus [die Fragmente seiner Schriften, die Quellen zu seiner Geschichte, sein Leben und seine Lehre в «Texte und Untersuchungen» N. F. II, 1, Lpzg 1897]; здѣсь указана и вся предшествовавшая литература. † *Ф. В. Фарраръ*, Жизнь и труды св. отцовъ и учителей церкви, изд. 1 (Спб. 1891), стр. 634—636; изд. 2-е, II, 233—236; *Робертсонъ* и *Герцогъ*, Исторія христіанской церкви I (Спб. 1890), стр. 336—337. † *О. Кирилль* (Лопатинъ), Противники монашескихъ обѣтовъ—Ювиніанъ и Вигиліанцій и обличеніе ихъ лжеученія блаж. Геронимомъ, Спб. 1894.

С. Троицкій.

Ювіанъ Флавій Клавдій, римскій императоръ, участвовалъ въ персидскомъ походѣ Юліана въ качествѣ начальника дворцоваго войска и, по смерти Юліана, 27 іюня 363 г. избранъ былъ войскомъ императоромъ. Положеніе имперіи было настолько печально, что Ювіанъ вынужденъ былъ заключить съ персами безславный миръ, по которому онъ уступалъ персамъ Низибію и другія владѣнія. Какъ православный христіанинъ, онъ сталъ на сторону защитниковъ никейскаго символа и Аонасія. Въ своемъ писемъ онъ требовалъ, чтобы этотъ „боголюбивый и богоподобный“ мужъ, который держитъ въ своихъ рукахъ кормило православный вѣры, снова занялъ свою касседу и поминалъ

императора въ своихъ молитвахъ. Попытки арианъ поколебать довѣріе Ювіана къ Аонасію не удались. Тщетно старались также македоніане снискать милость императора. Хотя авторитетъ послѣдняго и имѣлъ вліяніе на ходъ христологической борьбы, тѣмъ не менѣе Ювіанъ воздерживался отъ насильственнаго вмѣшательства въ нее. Той же политики держался онъ и по отношенію къ язычеству. Конечно, цѣлю его въ церковной области было восстановленіе того положенія, въ которомъ находилась церковь до Юліана, и Филосторгій (6, 5) свидѣтельствуетъ, что въ теченіи немногихъ мѣсяцевъ своего правленія въ главномъ онъ достигъ этой цѣли. На монетахъ снова появились монограммы Христа; изгнанные епископы были возвращены; права церкви и клира были восстановлены. Тѣмъ не менѣе къ язычеству Ювіанъ относился съ полнѣйшею терпимостію, о чемъ съ благодарностію заявляли и сами язычники (напр., Θεμισцій, *Orat. V ad Jov.*, ed. Harduini, p. 66). Въ ночь съ 16 на 17 февраля 364 г. Ювіанъ умеръ въ 33-лѣтнемъ возрастѣ, и неожиданная смерть его была принята церковію какъ тяжелый ударъ (Сократъ 3, 26; Θεодоритъ 4, 4; Руфинъ 8, 1).

Литература. *De la Bletterie*, Histoire de l'empereur Jovien, Амстердамъ 1740; *H. Schüller*, Geschichte d. röm. Kaiserzeit II, Gotha 1887, стр. 344; *Vict. Schultze*, Gesch. d. Unterg. d. griech.-röm. Heident. I, Jena 1887, стр. 176 сл.; *Робертсонъ* и *Герцогъ*, Ист. хр. ц., пер. † А. П. Лопухина I, 233; † проф. *Н. А. Осokinъ*, Исторія среднихъ вѣковъ I, 47 сл.; *Гиббонъ*, Исторія упадка и разрушенія римской имперіи, Москва 1883—1886, т. III. *С. Троицкій.*

Ювъ, каноническая учительная книга, получившая свое названіе отъ имени лица, о которомъ она повѣствуетъ (Ἰὼβ, *כִּי־אָב* отъ *כִּי־אָב*, „преслѣдуемый“ или отъ *כִּי־אָב* „кающійся, обращающійся къ Богу“). *По своему содержанию* кн. Юва раздѣляется на три части: 1) прологъ (гл. 1—2), 2) разсужденіе по поводу главнаго вопроса (3—42, 6) и 3) эпилогъ (42, 7—17). Въ прологѣ сообщаются свѣдѣнія о лицѣ Юва и поводъ къ излагаемымъ ниже разсужденіямъ. Непорочный и боящійся Бога, надѣленный всѣми земными благами, Ювъ подвергается, по волѣ Божіей, тяжкому испытанію. По дѣйствию сатаны онъ лишается всего своего имуществва, теряетъ

внезапно всѣхъ своихъ дѣтей и, затѣмъ, поражается отъ подошвы ногъ до темени тяжкою проказой. Получивъ извѣстіе о несчастіяхъ Иова, три его друга, Елифазъ есауитянинъ, Вилфадъ савхейнинъ и Софаръ наамитянинъ пришли раздѣлить скорбь его и утѣшить. Семь дней и семь ночей сидѣли они безмолвно предъ Иовомъ, созерцая страшную картину его страданій. Но наконецъ Иовъ скорбною рѣчью нарушилъ это молчаніе и началъ разсужденіе, излагаемое писателемъ далѣе. Это разсужденіе, составляющее содержаніе главной части разсматриваемой книги (3—42, 6), распадается на три отдѣла: 1) рѣчи Иова и трехъ его друзей (гл. 3—31, 40), 2) рѣчи четвертаго друга—Еліуя (32—37) и 3) рѣчи Иеговы (38—40, 6) съ краткими отвѣтами на нихъ Иова. Предметомъ этихъ рѣчей служатъ *вопросъ о причинахъ страданій Иова*, переходящій, съ теченіемъ разговора, въ болѣе широкій вопросъ о причинахъ страданій праведниковъ вообще. Основныя мысли, раскрываемыя въ намѣченныхъ выше отдѣлахъ, таковы. 1) Подъ гнетомъ тяжелыхъ страданій, Иовъ прокликаетъ ночь своего зачатія и день рожденія (3, 1—10) выражаетъ желаніе смерти (3, 1—10) и недоумѣніе по поводу посылаемыхъ людемъ отъ Бога страданій (3, 20—26). Разъясняя это недоумѣніе, друзья Иова, говорящіе въ порядкѣ возраста, стараются установить то общее положеніе, что въ мірѣ дѣйствуетъ строгій законъ мздовоздаянія, что невинный никогда не погибаетъ, а наказанію подвергаются только нечестивые (4, 7—11. 8, 8—19), счастье которыхъ не можетъ быть продолжительнымъ (20, 4—11). „Вспомни же“,—говоритъ Елифазъ— „погибалъ ли кто невинный и гдѣ праведные бывали искореняемы? Какъ я видалъ, то оравшіе нечестіе и сѣяшіе зло пожинаютъ его“ (5, 7—8). Неоднократнымъ повтореніемъ указаннаго общаго положенія (15, 17—35) друзья желаютъ навести Иова на мысль, что и его страданія являются послѣдствіемъ его грѣховъ (4, 12—21), и что средствомъ избавленія отъ этихъ страданій служитъ покаяніе (5, 17—27). Мысль о грѣховности Иова, какъ о причинѣ его страданій, въ концѣ бесѣды высказывается друзьями Иова уже ясно и прямо. „Вѣрно злоба твоя“,—говоритъ Иову Елифазъ,—

„велика и беззаконіямъ твоимъ нѣтъ конца. Вѣрно, ты бралъ залоги отъ братьевъ своихъ ни за что и съ полунагихъ снималъ одежду. Утомленному жаждою не подавалъ воды напиться и голодному отказывалъ въ хлѣбѣ, а человѣку сильному ты давалъ землю, и сановитый селился въ ней. Вдовъ ты отсылалъ ни съ чѣмъ и сиротъ оставлялъ съ пустыми руками. За то вокругъ тебя петли, и возмутилъ тебя неожиданный ужасъ“ (22, 5—10). Отвѣчая на рѣчи друзей, Иовъ старается показать неправильность ихъ разсужденій. Онъ принимаетъ основное положеніе своихъ друзей о дѣйствіи въ мірѣ закона мздовоздаянія (27, 11—23). Но,—вопреки своимъ друзьямъ,—Иовъ утверждаетъ, что а) законъ мздовоздаянія не всегда строго соблюдается, такъ какъ нечестивые не рѣдко благоденствуютъ (21, 7—34, 24, 1—25), а непорочные гибнутъ (9, 22), и что б) этотъ законъ несправедливо примѣненъ къ нему. Раскрывая послѣднюю мысль, Иовъ многократно напоминаетъ о тяжести своихъ страданій, превосходящей мѣру силъ человѣческихъ и не соответствующей величію Божию и степени ничтожности человѣка (6, 7, 10, 14, 19 и др.). Въмѣстѣ съ этимъ Иовъ рѣшительно утверждаетъ свою непорочность, —въ сознаніи своей невинности, въ недоумѣніи о всемъ происшедшемъ съ нимъ,—онъ требуетъ дерзновенно суда Божія. „Пусть взвѣсятъ меня на вѣсахъ правды, и Богъ узнаетъ мою непорочность“ (31, 6). „Онъ знаетъ путь мой; пусть испытаетъ меня,—выйду, какъ золото. Нога моя твердо держится стези Его; пути Его я хранилъ и не уклонялся. Отъ заповѣди устъ Его не отступалъ“ (23, 10—12). „Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мнѣ, за что Ты со мной борешься“ (10, 2. 13, 23—24. 23, 3—4). 2) Новая точка зрѣнія на обсуждаемый Иовомъ и тремя друзьями вопросъ излагается въ рѣчахъ четвертаго друга—Еліуя, первоначально не принимавшаго участія въ бесѣдѣ (32, 1—5). Въ трехъ первыхъ своихъ рѣчахъ Еліуй подвергаетъ разбору нѣсколько общихъ мыслей, высказанныхъ Иовомъ (33, 8—9; 34, 5; 35, 3). По главному вопросу, занимающему собесѣдниковъ,—именно по вопросу о причинахъ страданій Иова и праведниковъ вообще,—Еліуй высказываетъ ту новую мысль, что испытанія посылаются иногда съ цѣлію воспитательной: „чтобы

ответь челоуѣка отъ какого-либо предпріятія и удалить отъ него гордость, чтобы отвѣсть душу его отъ пропасти и жизнь его отъ пораженія мечемъ“ (33, 17—18). Въ заключительной четвертой рѣчи (36—37) Еліуя подробно раскрываетъ ранѣ мимоходомъ имъ высказанную мысль о величіи Божиѣмъ, направляя это раскрытіе противъ образа мыслей Іова. 3) Третьей отдѣлъ главной части составляютъ рѣчи Іеговы. Эти рѣчи имѣютъ въ виду привести Іова и его друзей къ сознанію неразумнаго дерзновенія проникнуть въ тайны божественнаго міроуправленія. Въ первой рѣчи Іеговы (38—39, 30) изображаются божественная премудрость и всемогущество, величіе дѣлъ, совершаемыхъ на небѣ и на землѣ, въ области неодушевленной природы и въ мірѣ живыхъ существъ. Указывая на эти неистижимыя для челоуѣка дѣла, въ области видимаго міра, Іегова желаетъ внушать Іову, что проявленія божественнаго промысла въ сложной жизни нравственныхъ существъ еще болѣе для него недоступны. Во второй рѣчи (40—41),— по поводу высказаннаго Іовомъ сомнѣнія въ божественномъ правосудіи,—показывается несправедливость этого сомнѣнія. Для сего изображаются могущество Божіе и ничтожество челоуѣка даже въ сравненіи съ нѣкоторыми животными. Но всемогущество въ Богѣ соединяется необходимо,—по природѣ самаго существа Божія,—съ внутреннею правотой и святостію (Іов. 34, 17; ср. Іса. 45, 24). Такимъ образомъ, въ рѣчахъ Іеговы не дается *прямого* отвѣта на вопросъ о причинахъ страданій Іова и праведниковъ вообще. Но изображеніемъ божественной премудрости и всемогущества, дѣйствующихъ въ мірѣ, внушается мысль, что эти страданія не могутъ не имѣть благой цѣли и глубокаго смысла.

Послѣдніе стихи 42 гл. (11—17) составляютъ *эпилогъ* или заключеніе книги. Здѣсь сообщается о томъ, что Господь обличилъ друзей Іова, говорившихъ „не такъ вѣрно“, какъ онъ (ст. 8), и упоминается о послѣдующей судьбѣ Іова послѣ исцѣленія его отъ болѣзни.

Таковы основныя мысли, раскрываемыя въ кн. Іова. Должно замѣтить, что это раскрытіе не имѣетъ строгаго логическаго характера. Въ изложенныхъ въ книгѣ рѣчахъ встрѣчаются частыя уклоненія отъ обсуж-

даемаго вопроса и лирическія отступленія. Особенно замѣтно это въ первомъ отдѣлѣ главной части,—въ рѣчахъ Іова и трехъ его друзей (3—31). Указанная черта является отличительною чертой древне-еврейской вообще семитической письменности, и она должна быть принимаема во вниманіе при рѣшеніи вопроса о *неповрежденности* кн. Іова. Многіе изслѣдователи признаютъ нѣвѣрный составъ кн. Іова не первоначальнымъ. Они считаютъ позднѣйшимъ добавленіемъ къ книгѣ прологъ (1—2) и эпилогъ (42, 7—17), рѣчь Іова (27, 11—28, 28), часть второй рѣчи Іеговы (40, 11—41, 25) и всѣ рѣчи Еліуя (32—37). Нѣкоторые изслѣдователи, при этомъ, идутъ такъ далеко, что всю нѣвѣрнѣйшую книгу Іова считаютъ переработкою ея первоначальной редакціи. Главнымъ основаніемъ для сомнѣній въ первоначальности теперешняго состава кн. Іова служатъ указанный выше недостатокъ логической связи съ предшествующимъ въ отвергаемыхъ отдѣлахъ и несоотвѣтствіе этихъ отдѣловъ съ предполагаемою критиками идеей книги. Эти основанія, однако же, не могутъ быть признаны убѣдительными. Требованія строгаго логичности и послѣдовательности не могутъ быть предъявляемы къ древнимъ произведеніямъ, и если, напр., описаніе животныхъ въ 40, 11—41, 25 представляется современному читателю отступленіемъ отъ строгаго теченія мысли, а рѣчи Еліуя (32—37) только повтореніемъ сказаннаго ранѣе, то отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы названные отдѣлы не могли быть написаны авторомъ главной части книги, пользовавшимся различными отъ нашихъ литературными пріемами. Равнымъ образомъ нельзя отвергать *первоначальности* нѣкоторыхъ отдѣловъ книги только въ виду ихъ несоотвѣтствія съ основною идеей писателя, потому что эта идея обыкновенно произвольно навязывается современнымъ изслѣдователемъ. Можемъ ли мы, напр., сказать съ увѣренностію, что—по первоначальному замыслу автора—книга Іова должна была представлять критику ученія о мздовоздаяніи и что, поэтому, эпилогъ книгц, подтверждающій это ученіе, не можетъ принадлежать самому автору? Есть ли у насъ основаніе думать, что книга Іова,—по намѣренію ея автора,—должна была служить выраженіемъ скептицизма и что только „ортодоксальный“ редакторъ переработалъ

ее отъ начала до конца, дабы дать мѣсто въ канонѣ „оригинальному произведенію Sturm und Drang періода еврейской литературы?“ Безъ сомнѣнія, никакихъ,—и ничто не препятствуетъ намъ считать настоящей составъ книги первоначальнымъ. Должно, впрочемъ, замѣтить, что неповрежденнымъ можно признать только подлинный текстъ книги. Въ текстъ же греческій, значительно уклоняющійся отъ еврейскаго, вошли нѣкоторыя позднѣйшія дополненія, и между ними важная прибавка, имѣющаяся въ концѣ книги: „писано же есть пакы востати ему, съ ними же Господь возставитъ и. Тако толкуется отъ сирскія книги“ и пр. Эта прибавка, сообщающая свѣдѣнія о времени жизни Иова, не принадлежитъ къ первоначальному составу книги: она вошла въ текстъ изъ нѣкоторой „сирской книги“,—вѣроятно, изъ какого-либо мидрата на кв. Иова.

Происхожденіе кн. Иова. Изъ исагогическихъ вопросовъ относительно кн. Иова самымъ запутаннымъ и труднымъ является вопросъ о ея происхожденіи. Данныя, необходимыя для рѣшенія этого вопроса, недостаточны, неопредѣлены и допускаютъ самыя разнообразныя толкованія ихъ: однихъ изслѣдователей они приводятъ къ заключенію, что кн. Иова есть древнѣйшее изъ произведеній ветхозавѣтной письменности, другихъ наоборотъ заставляютъ считать эту книгу позднѣйшимъ. При этомъ, до послѣдняго времени между изслѣдователями существовало разногласіе даже относительно того, слѣдуетъ ли видѣть въ кн. Иова произведеніе чисто еврейское или же сохранившійся текстъ ея нужно считать переводнымъ? Въ настоящее время признается вообще, что кн. Иова есть произведеніе еврейское, такъ какъ встрѣчающіеся въ ней арабизмы и арамаизмы немногочисленны,—въ сравненіи съ чисто еврейскими словами и оборотами рѣчи,—и не даютъ основанія видѣть въ еврейскомъ текстѣ книги переводъ, а не оригиналъ. Мѣстомъ происхожденія книги,—вопреки мнѣніямъ Гитцига и Гирцеля,—едва ли можетъ считаться Египетъ. Такія выраженія, какъ 3, 14. 9, 26 (ср. Иса. 18, 2), 28, 1—11 и 29, 18 не содержатъ ясныхъ указаній на Египетъ, какъ мѣстожительство автора кн. Иова. Съ другой стороны изъ 40, 18, гдѣ представляется особенно хорошо знакомымъ читателямъ книги Иорданъ, можно

съ увѣренностію заключать, что книга составлена въ Палестинѣ. Обиліе же въ книгѣ разнообразныхъ свѣдѣній, значительное количество арабизмовъ, знакомство съ жизнью пустыни (ср. 39) указываютъ, по видимому на югъ Палестины, какъ мѣсто жительства автора.

Время написанія книги Иова многочисленными изслѣдователями ея опредѣляется чрезвычайно различно, и нѣтъ столѣтія въ ветхозавѣтной исторіи, къ которому бы тотъ или иной авторъ не приурочивалъ происхожденіе рассматриваемой книги. Изъ разнообразныхъ мнѣній по данному вопросу наибольшее число защитниковъ и наибольшее количество аргументовъ имѣють три слѣдующія: 1) кн. Иова есть древнѣйшее произведеніе библейской письменности и составлена Моисеемъ во время пребыванія его у Мадіамскаго священника Иовора; 2) кн. Иова принадлежитъ цвѣтущему періоду библейской письменности—эпохѣ Соломона и есть, можетъ быть, произведеніе этого мудраго царя; 3) кн. Иова есть позднѣйшая книга библейской письменности, происшедшая въ вѣкъ Ездры и Нееман, предъ самымъ заключеніемъ канона. Столь значительное разнообразіе мнѣній показываетъ, что вопросъ о времени написанія кн. Иова очень трудно рѣшить съ увѣренностію, и что всякое рѣшеніе его можетъ быть только *вѣроятнымъ*. Изъ указанныхъ трехъ мнѣній, по видимому, первое, защищавшееся нѣкогда Меоодиємъ, Ефремомъ Сир., Иеронимомъ, а также большинствомъ средневѣковыхъ экзегетовъ и изъ новыхъ Михаэлисомъ, Яномъ, Штиромъ, Эбордомъ (см. *Cornely, Introductio II, 2, p. 48—49*), должно быть отвергнуто. Вышнихъ свидѣтельствъ древнихъ въ пользу этого мнѣнія нѣтъ, потому что свидѣтельство Талмуда (Тр. Баба Батра 14: „Моисей написалъ свою книгу, отдѣлъ о Вадаамѣ и Иова“) не можетъ имѣть значенія въ виду существованія въ томъ же Талмудѣ многихъ иныхъ преданій объ Иовѣ (*Mara, Traditio rabbinorum de libr. V. T. 1884, p. 25*). Внутреннія же основанія рассматриваемаго мнѣнія не сильны. „Колоритъ глубокой древности“, отличающій,—по мнѣнію названныхъ авторовъ,—кн. Иова, справедливо оспаривается другими изслѣдователями и во всякомъ случаѣ есть нѣчто субъектив-

нос. Фактъ существованія въ кн. Иова словъ, встрѣчающихся еще *только* въ Пятюкнижнн (hesita — монета, schemez — малость, ashu — болотное растеніе, abudдах — прислуга и нѣк. др.), не можетъ служить доказательствомъ написанія кн. Иова писателемъ Пятюкнижнн, потому что и позднѣйшій поэтъ, составившій кн. Иова, могъ заимствовать эти слова изъ Пятюкнижнн. Съ другой стороны, обнаруживаемое въ кн. Иова знакомство съ различными отраслями человѣческаго знанія (съ астрономіей, естествознаніемъ, исторіей: ср. 9, 9. 12, 17—25. 40. 41), черты быта, современнаго автору (1, 4. 3, 14—15. 30, 1—17), нѣкоторыя догматическія представленія книги (ср. 28, 20—22. 2, 1—7), а также указанія 22, 24. 28, 16 довольно ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что происхожденія книги должно искать въ болѣе позднемъ періодѣ библейской исторіи. Поэтому на болѣе твердой почвѣ, несомнѣнно, стоятъ тѣ изслѣдователи, которые считаютъ кн. Иова произведеніемъ эпохи Соломона или вѣка Ездры и Нееміи. Первое изъ этихъ мнѣній въ древности принималось Григоріемъ Богосл. и Иоанномъ Злат. Изъ новѣйшихъ ученыхъ къ нему склоняются Геферникъ, Кейль, Кауленъ, Шенцъ, Корнели (*Cornely*, Introductio II, 2, p. 49—50). Оно принимается и въ нашей учебной литературѣ. Основанія этого мнѣнія таковы: а) Кн. Иова есть одно изъ величайшихъ произведеній библейской письменности. Поэтому и происхожденіе ея естественно искать въ томъ періодѣ древнеевр. письменности, который называется „золотымъ“. б) Сравненіе кн. Иова съ другими (ср. Іерем. 20, 14—18 и Иов. 3, 3—11. Іер. 20, 7—8 и Иов. 12, 4. 19. Иса. 19, 5 и Иов. 14, 11. Ам. 5, 8—9 и Иов. 9, 8—9) показываетъ, что она произошла ранѣе книгъ пророческихъ и прежде кн. Притчей (ср. Иов. 15, 7 и Прит. 8, 22. Иов. 28, 18 и Прит. 3, 15), но послѣ псалмовъ Давида (ср. Пс. 39, 14 и Иов. 9, 27. 10, 20. Пс. 58, 9 и Иов. 3, 16), т. е. въ эпоху Соломона. в) Упомянутіе о растеніяхъ (8, 11. 9, 26), замѣчательныхъ животныхъ (29, 18. 39, 1 сл.), о величественныхъ созданіяхъ человѣка (3, 14), о перлахъ и кораллахъ (28, 18), золотѣ *офирскомъ* (22, 24. 28, 16), вообще инте-

ресъ къ внѣшней сторонѣ жизни, слѣды процвѣтанія ея—также лучше всего подходятъ ко времени Соломона. г) Общая точка зрѣнія, на которой стоитъ кн. Иова, болѣе всего соотвѣтствуетъ времени Соломона: съ одной стороны, въ книгѣ видно проникновеніе религиозно-нрав. мировоззрѣнія духомъ *закона*; съ другой—универсалистическая точка зрѣнія, сильная *рефлексія* на законъ, показывающая, что отъ появленія закона протекъ уже значительный періодъ времени. д) Наконецъ, отдѣльныя догматическія представленія книги, именно идея *шеола* (26, 6; ср. 15, 1), ученіе о божественной премудрости (28, 20—21), соотвѣтствуютъ времени Соломона, насколько мы можемъ судить о немъ по кн. Притчей. Нельзя не признать, что въ своей совокупности изложенные аргументы являются очень сильными. Во всякомъ случаѣ они не слабѣе аргументовъ, приводимыхъ въ пользу мнѣнія о написаніи книги Иова предъ заключеніемъ канона, въ вѣкъ Ездры и Нееміи. Это мнѣніе въ нашей русской литературѣ настойчиво защищается въ сочиненіи арх. (впосл. † еп. рижскаго) *Филарета* (Филаретова), Происхожденіе кн. Иова (Кіевъ 1872). Ученый авторъ названнаго сочиненія указываетъ такія главныя основанія для своего мнѣнія: а) Кн. Иова имѣетъ сходныя мѣста со всѣми библейскими книгами, при чемъ въ ней почти буквально приводится и мѣсто изъ кн. пр. Малахіи (ср. Иов. 21, 15—16 и Малах. 3, 14—15). Это сходство должно быть объяснимо предположеніемъ, что писатель кн. Иова былъ хорошо знакомъ со всею библейскою письменностію до кн. Малахіи включительно и что, значитъ, онъ жилъ не ранѣе времени пр. Малахіи, современника Ездры и Нееміи. б) Въ кн. Иова весьма много арабизмовъ; изъ этого,—по мнѣнію названнаго автора,—слѣдуетъ заключить, что кн. написана въ періодъ особенно сильнаго сближенія евреевъ съ иноплеменниками, говорившими поарабски, а такимъ было именно время Ездры и Нееміи (ср. Неем. 13, 23—24). в) Въ кн. Иова, далѣе, встрѣчается много *ἀπαξ λεγόμενα* т. е. словъ и выраженій, употребляемыхъ *только* въ этой книгѣ; отсюда названный авторъ заключаетъ, что кн. Иова была однимъ изъ самыхъ послѣднихъ произведеній библейской письменности, потому что,—

въ противномъ случаѣ, — *ἄπαξ λεγόμενα* ея были бы повторены какимъ-либо послѣдующимъ писателемъ. г) Такія мѣста книги Іова, какъ 12, 17—25. 34, 20—26, содержать, — по мнѣнію арх. Филарета, — указаніе на событія эпохи, непосредственно предшествующей плѣну вавилонскому, на происходившіе тогда политическіе перевороты и, слѣд., заставляють приурочивать время жизни писателя къ позднѣйшему періоду евр. исторіи. д) Наконецъ, представленіе о сатанѣ въ томъ видѣ, въ какомъ оно встрѣчается въ кн. Іова (гл. 1), принадлежитъ только позднѣйшему послѣплѣнному времени (ср. Захар. 3, 1. 1 Пар. 29, 1). Трудно, конечно, съ точностью установить сравнительную цѣнность изложенныхъ выше аргументовъ, приводимыхъ въ пользу двухъ разсматриваемыхъ мнѣній, но, повидимому, можно признать, что черты кн. Іова, указываемыя въ сочиненіи арх. Филарета, не представляются необъяснимыми и для защитниковъ мнѣнія о происхожденіи книги въ вѣкъ Соломона. Такъ, наличность въ книгѣ арабизмовъ можетъ соотвѣтствовать и времени Соломона, потому что въ его царствованіе происходили оживленныя сношенія съ сосѣдними народами и въ еврейскій языкъ могло проникать много иноземныхъ словъ. "Απαξ λεγόμενα книги Іова нѣтъ нужды считать признакомъ позднѣйшаго происхожденія ея: возникши въ эпоху Соломона, книга Іова, — при ея особенномъ характерѣ, — также могла имѣть много словъ, не вошедшихъ въ языкъ другихъ писателей. Названный выше авторъ придаетъ весьма большое значеніе тому факту, что кн. Іова имѣетъ сходныя мѣста со всѣми библейскими книгами, въ томъ числѣ и съ книгою пр. Малахіи. Но у насъ нѣтъ твердыхъ основаній во всѣхъ этихъ сходныхъ мѣстахъ видѣть заимствованіе со стороны писателя кн. Іова: возможно, что нѣкоторые мѣста, въ томъ числѣ и Малах. 3, 14—15, заимствованы изъ книги Іова. Если такъ, то сходныя съ позднѣйшими библейскими книгами мѣста кн. Іова не исключаютъ мысли о происхожденіи ея въ вѣкъ Соломона. Что касается ссылки въ пользу мнѣнія о послѣплѣнномъ написаніи разсматриваемой нами книги на 12, 17—25 и 34, 20—26, то свидѣтельство этихъ мѣстъ неопредѣленно, и ихъ

нельзя приурочивать непременно къ событіямъ, предшествующимъ плѣну: перевороты, о которыхъ говорится въ указанныхъ мѣстахъ, несомнѣнно происходили и въ болѣе раннее время. Наконецъ, и представленіе злого духа, какъ клеветника (Іов. 1) и навѣтника, не есть ясная черта послѣплѣннаго періода, такъ какъ это представленіе встрѣчается уже въ кн. Бытія (гл. 3).

Изъ сказаннаго видно, что защищаемое Григоріемъ Богосл., Іоанномъ Злат. и авторитетными протестантскими и католическими экзегетами мнѣніе о написаніи книги Іова въ вѣкъ Соломона съ вѣроятностію можно считать болѣе обоснованнымъ.

Историческій характеръ книги. По вопросу объ историческомъ характерѣ кн. Іова въ библиологической литературѣ высказано три взгляда. Одни изслѣдователи склонны считать кн. Іова строго историческимъ произведеніемъ, въ которомъ событія описаны такъ, какъ они происходили, а рѣчи изложены такъ, какъ онѣ произносились. Но уже въ Талмудѣ есть замѣчаніе, что Іовъ никогда не существовалъ и не былъ сотворенъ, а есть только притча. Такого же мнѣнія о содержаніи кн. Іова держались Юнилій афр., Феодоръ мопсуестійскій. Къ нему склоняются и весьма многіе новѣйшіе экзегеты (Мерксъ, Зейнеке, Рейссъ и др.), считающіе кн. Іова поэтическимъ вымысломъ, имѣющимъ въ виду какую-либо дидактическую цѣль. Наконецъ, есть и третье мнѣніе, среднее между двумя первыми, когда видятъ въ ней поэтическую обработку сказанія объ Іовѣ. Послѣднее мнѣніе и должно быть признано правильнымъ. Взглядъ на книгу Іова, какъ на строго историческое произведеніе, дѣлаетъ ее совершенно непонятною. Непонятнымъ представляется и самый фактъ философской бесѣды во время тягчайшихъ страданій, и поэтическая высокохудожественная форма этой бесѣды и, наконецъ, точная запись ея. Но, съ другой стороны, трудно признать кн. Іова и чистымъ вымысломъ. Для цѣлей автора, развивающаго ту или иную идею, естественно все было воплотить ее въ такой личности, которая имѣетъ историческій характеръ. Преданіе іудейское (Іезек. 14, 14—20) и хрістіанское (Іак. 5, 11) разсматриваетъ Іова, какъ лицо историческое.

На востокѣ уже въ глубокой древности

существовали самыя живыя преданія объ Иовѣ. Здѣсь указывали и мѣсто жительства Иова и мѣсто его страданій. Еще во время Иоанна Злат. многіе пилигримы отъ концовъ земли направлялись въ Аравію, чтобы видѣть ту кучу навоза, на которой лежалъ Иовъ и лобызать ту землю, на которой онъ страдалъ. Столь живыя преданія не могли бы образоваться, если бы образъ Иова былъ совершенно вымышленнымъ. Несомнѣнно, такимъ образомъ, что въ основѣ книги Иова лежитъ историческое событіе. Но общій характеръ книги показываетъ, что оно представлено поэтически. Раздѣлѣны историческое зерно книги Иова и элементы поэтическаго творчества писателя, конечно, невозможно. Признается только, что существованіе Иова, его удивительная судьба и посѣщеніе его друзьями суть факты историческіе.

При признаніи историческаго характера кн. Иова является необходимость опредѣлить *время жизни Иова*. Должно сказать, что и этотъ вопросъ,—подобно другимъ связаннымъ съ разсматриваемою нами книгой,—представляетъ непреодолимая трудности для разрѣшенія. Трудности эти зависятъ, во первыхъ, отъ того, что не можетъ быть опредѣлено съ полною увѣренностію время составленія книги Иова; во вторыхъ—отъ невозможности отдѣлѣть въ книгѣ историческую дѣйствительность отъ элементовъ творчества автора. Вълѣдствіе указанныхъ трудностей время жизни Иова опредѣляется изслѣдователями весьма различно: одни считаютъ Иова человекомъ патриархальнаго времени, другіе въ условіяхъ его быта, какъ они описаны въ книгѣ, находятъ признаки болѣе поздняго времени (въ названномъ выше изслѣдованіи арх. Филарета Иовъ представляется современникомъ пр. Даниїла). Черты патриархальнаго времени усматриваютъ въ слѣдующихъ указаніяхъ книги: 1) богатство Иова, какъ и богатство патриарховъ, заключалось въ стадахъ мелкаго и крупнаго скота (1, 1 сл.); 2) Иовъ пользовался всеобщимъ уваженіемъ (29, 7—10. 21—24) и вообще въ его время, какъ и въ періодъ патриархальный, оказывалось предпочтеніе лѣтцамъ, особенно же старческаго возрасту; 3) не будучи священникомъ, Иовъ самъ приносилъ жертвы (1, 5), какъ приносили ихъ патриархи; 4)

во время Иова придаетъ большое значеніе снамъ (33, 15—16), какъ способу откровенія божественной воли (ср. Быт. 28, 12. 41); 5) долготѣ Иова также соответствуетъ времени патриархальному. Нельзя не признать подобныя указанія имѣющими значеніе. Но съ другой стороны трудно отрицать и то, что эти указанія не рѣшаютъ окончательно вопроса. Отмѣченныя черты быта Иова мыслимы и для болѣе поздняго времени. Съ другой стороны, не мало въ книгѣ и такихъ чертъ, которыя прямо указываютъ на этотъ позднѣйшій сравнительно съ патриархальной эпохой періодъ. Городская жизнь (39, 7. 29, 7—8), общественный строй (12, 17—24. 20, 15. 27, 16—17. 24, 2—11. 35, 9), состояніе судопроизводства (29, 16—17. 13, 27. 30, 5—6. 14, 17), военнаго дѣла (7, 1. 14, 14. 16, 14. 39, 19—25. 19, 12. 16, 12—14), искусствъ (38, 4—6), промышленности (28, 1—11)—все это описывается во время Иова достигшимъ такой высоты, которая не соответствуетъ нашимъ обычнымъ представленіямъ объ эпохѣ патриарховъ. Впрочемъ, мы не имѣемъ никакихъ основаній въ отысканіи времени жизни Иова до времени вавилонскаго плѣна (арх. Филаретъ): черты личности Иова и его быта не представляютъ ничего не согласнаго и съ эпохою Соломона.

Мѣстомъ жительства Иова была земля Уцъ или—по тексту греч.—земля авсидійская (1, 1). Подъ этою землею должно разумѣть древній Васавъ, нынѣшній Хауранъ или Авранъ, т. е. восточную заиорданскую область, нѣкогда принадлежавшую израильскому царству, а потомъ отнятую у него Азанломъ, царемъ сирійскимъ (4 Цар. 10, 32—33). Друзья Иова были изъ соседнихъ съ авсидійскою землею странъ: Елиазъ изъ Ѳемана, города въ восточныхъ предѣлахъ Идумеи (Иер. 49, 7. 20. Иезек. 25, 13. Авд. 9), Вилдадъ изъ Савхеи (въ томъ же Хауранѣ), Софаръ изъ Ноамы, упоминаемой въ числѣ городовъ колѣна Іудина (1. Нав. 15, 41), Еліуй изъ Вуза (Иерем. 25, 23), страны, лежавшей къ югу отъ земли Уцъ.

Какъ Иовъ, такъ и друзья его не принадлежали (за исключеніемъ м. б. Софара) къ обществу избраннаго народа. Это были

мудрецы языческаго міра, сохранившіе чистыя понятія о Богѣ. Источникомъ ихъ знаний служили разумъ, непосредственное наставленіе отъ Бога, бывающее во снѣхъ (33, 15—16), древнее преданіе или свидѣтельство отцовъ, видимая природа и исторія человѣка. Имъ были извѣстны, по-видимому, и книги Моисеевы (ср. 15, 20—30 и Лев. 26, 16—37).

Литература. А. М. Бухаревъ (б. арх. Теодоръ), Св. Іовъ многострадальный; обзоръніе его времени и искушенія по его книгѣ, Москва 1864. Архим. († еп.) *Филаретъ*, Происхожденіе кн. Іова, Кіевъ 1872. О проф. *Н. А. Елеонскій*, О времени происхожденія кн. Іова („Чтецъ въ Общ. люб. духов. просв.“ 1879 г.). † Еп. *Михаилъ*, Библейская наука, кн. IV, Тула 1900. *Н. И. Троицкій*, Толкованіе на кн. Іова, Тула. *Cornely*, Introductio in L. S. II, 2, 1887. *Baudissin*, Einleitung in die Bücher A. T. 1901. *Duhm*, Kurzer Hand-Comment. zum A. T. 1897 (ср. еще *G. A. Simcox* въ „The Expositor“ 1895, XI, p. 377—394; *Rev. M. Kaufmann* ibid. 1898, V, 377,—389; *Rev. Prof. T. K. Cheyne* ibid. 1897, VI, 401—424, VII, 22—36; *Rev. Prof. D. S. Margoliouth* ibid. 1900, VII, 25—36 и въ книгѣ: *Lines of Defence of the Biblical Revelation*, London 1900, а также статьи въ Словаряхъ и Энциклопедіяхъ *Herzog-Hauck'a*, *Vigouroux*, *Cheyne* and *Black*, *Hastings'a*).

В. Рыбинскій.

Іовъ—первый патріархъ всероссійскій, въ мірѣ Іоаннъ, родился въ г. Старицѣ тверской губерніи въ 2-й четверти XVI-го в. Первоначальное обученіе и доброе религиозно-нравственное воспитаніе онъ получилъ въ школѣ, находившейся при старницкомъ Успенскомъ мужскомъ монастырѣ. Здѣсь же подъ вліяніемъ благочестивыхъ монастырскихъ старцевъ и особенно настоятеля обители, архимандрита Германа, впоследствии извѣстнаго святителя казанскаго, въ прекрасномъ настроенномъ юношѣ созрѣла рѣшимость всецѣло посвятить себя на служеніе Богу въ чинѣ инока. Въ 1556 г. состоялось постриженіе Іоанна, нареченнаго въ иночество Іовомъ. Навѣщая по временамъ Старицу и Успенскій монастырь, царь Іоаннъ Грозный обратилъ вниманіе на молодого благочестиваго инока и впоследствии избралъ его настоятелемъ монастыря въ санѣ архимандрита. Въ 1571 г. архимандритъ Іовъ переводится на ту же должность въ московскій ставропигіальный Симоновъ монастырь, а въ 1575 г.—въ Новоспаскій.

Іоаннъ IV-й, весьма расположенный къ Новоспаскому архимандриту, назначаетъ его въ 1581 г. епископомъ коломенскимъ, въ 1586 г. Іовъ переводится на ростовскую архіепископію, а уже 11-го декабря 1587 г. соборомъ архіепископовъ и епископовъ избирается на московскую митрополію. Іовъ былъ послѣднимъ митрополитомъ древней Руси, а по учрежденіи патріаршества,—первымъ всероссійскимъ патріархомъ, въ каковое достоинство былъ возведенъ 26-го января 1589 г.

Еще будучи настоятелемъ московскихъ ставропигіальныхъ монастырей, Іовъ принималъ нѣкоторое участіе въ дѣлахъ управленія русской церковію: такъ, въ 1572 г. мы видимъ его на соборѣ по вопросу о четвертомъ бракѣ царя Іоанна IV-го и объ избраніи новаго московскаго митрополита на мѣсто умершаго Кирилла; въ 1587 г.—на соборѣ по вопросу о монастырскихъ вотчинныхъ владѣніяхъ. Но, конечно, только со времени занятія имъ московской святительской кафедры начинается его широкая дѣятельность, отражавшаяся на разныхъ сторонахъ жизни русской церкви.

Съ учрежденіемъ въ Россіи патріаршества должна была измѣниться система русскаго епархіальнаго управленія. Соборъ, обсуждавшій вопросъ о введеніи патріаршества, предположилъ открыть нѣсколько новыхъ епархій, нѣкоторыя прежнія епископіи переименовать въ архіепископіи и нѣкоторыя архіепископіи — въ митрополіи, всѣ же епархіи подраздѣлить на митрополитчы округа. Принявъ санъ патріарха, Іовъ тотчасъ же приступилъ къ исполненію соборныхъ предположеній касательно церковно-административной реформы. Епархіальное управленіе послѣ реформы представлялось слѣдующимъ составомъ епархіальныхъ архіереевъ. Первую ступень административно-іерархической лѣстницы занималъ, конечно, патріархъ. Второе мѣсто принадлежало новгородскому митрополиту, третье, четвертое и пятое—митрополитамъ казанскому, ростовскому и сарскому. Далѣе въ порядкѣ мѣстности слѣдовали архіепископы: вологодскій, суздальскій, смоленскій, рязанскій, тверской, архангельскій и астраханскій и, наконецъ, епископы нековскій, коломенскій и корельскій.—Весьма серьезное вниманіе патріархъ Іовъ обратилъ и на низшее ду-

ховенство и въ частности на крестцовое, нравственное состояніе котораго было обрисовано мрачными красками еще въ запискѣ Іоанна Грознаго, поданной Стоглавому собору въ 1551 г. Соборъ предпринялъ тогда нѣкоторыя мѣры для улучшенія нравственности клира и для введенія благочинія при богослуженіи, но одни изъ мѣропріятій ко времени патріарха Іова оставались безрезультатны, другія были уже позабыты. Іовъ возстановилъ съ нѣкоторыми измѣненіями постановленія Стоглаваго собора, а именно: въ 1594 г. соборъ подъ предѣлательствомъ патріарха опредѣлилъ быть въ Москвѣ восьми поповскимъ старостамъ для наблюденія за церковнымъ благочиніемъ и нравственностью духовенства. Въ вѣдѣніи каждаго старосты, избираемаго изъ среды московскаго духовенства, были сорокъ священниковъ, откуда и получили начало, такъ называемые, московскіе соробки. Сами старосты были поручены надзору пяти московскихъ протопоповъ. — Въ тѣсной связи съ мѣрами улучшенія церковнаго благочинія находится забота патріарха Іова о возможно тщательномъ изданіи богослужебныхъ книгъ, печатаніе которыхъ началось еще въ 1563 г. и по различнымъ причинамъ прекратилось въ 1569 г. Патріархъ Іовъ возстановилъ печатаніе книгъ, но недостатокъ знающихъ и образованныхъ людей пока не позволялъ примѣнять единственно правильный пріемъ провѣрки богослужебныхъ книгъ путемъ сличенія ихъ съ греческими оригиналами; поэтому патріархъ Іовъ ограничился лишь тѣмъ, что раньше печатанія какой-либо книги заставлялъ свѣрять ее, — иногда при личномъ непосредственномъ участіи, — съ однимъ изъ наиболѣе достовѣрныхъ славянскихъ списковъ, и уже послѣ такой провѣрки отдавалъ въ печатный станокъ. Первою книгой, напечатанной при патріархѣ Іовѣ, была Тріодъ постная, вышедшая 8-го ноября 1589 г. Вообще же при патріархѣ Іовѣ были напечатаны 9 богослужебныхъ книгъ; впервые изданы слѣдующія: двѣ тріоды, октонхъ, мнѣя общая, чиноуникъ и служебникъ; остальные три книги — псалтирь, апостолъ и часословъ — перепечатаны съ прежнихъ изданій. Тріодъ цвѣтная, октонхъ и псалтирь выдержали при патріархѣ Іовѣ два изданія. Потребность въ новыхъ печатныхъ богослужебныхъ кни-

гахъ обуславливалась не только необходимостью упорядочить богослужебный чинъ, но и развившимся миссіонерскимъ дѣломъ, которому патр. Іовъ удѣлялъ также не мало вниманія. Въ послѣсловіи къ нѣкоторымъ изданнымъ при патр. Іовѣ богослужебнымъ книгамъ опредѣленно указывается ихъ назначеніе, между прочимъ, и для укрѣпленія въ вѣрѣ новопросвѣщенныхъ свѣтомъ христіанства. Такіе новопросвѣщенные были въ казанскомъ краѣ, въ Сибири и въ корельской области. Въ миссіонерскихъ же цѣляхъ патр. Іовъ заботится объ устройствѣ въ означенныхъ областяхъ церкви и монастырей: такъ, напр., въ 1593 г. была построена церковь Рождества Христова въ Пельмѣ, въ 1605 г. церковь Воскресенія — въ Березовѣ. Изъ монастырей при патріархѣ Іовѣ были основаны въ Сибири слѣдующіе: въ 1593 г. енисейскій Спасскій, въ 1604 г. верхотурскій Николаевскій, въ 1605 г. — березовскій Воскресенскій и около того же времени — тобольскій Знаменскій. Съ присоединеніемъ къ Россіи въ 1591 г. Корели патр. Іовъ учредилъ здѣсь даже самостоятельную епархію, первымъ епископомъ которой назначилъ Сильвестра. Стремленіе къ улучшенію религіозно-нравственнаго состоянія паствы побуждало патр. Іова заботиться вообще о развитіи иноческаго общежитія, ибо на монастыри онъ смотрѣлъ, какъ на разсадники благочестія. Во время его управленія русскою церковію на Русь, кромѣ указанныхъ, были основаны еще слѣдующія иноческія обители: Донской московскій, Богоявленскій слободскій, Трифоновъ Успенскій вятскій, Георгіевъ Успенскій вологодскій, Ломовскій Игнатевскій, Небинъ Троицкій торопецкій, астраханскій Спасо-Преображенскій, Николаевскій бѣлгородскій, Тиксенская пустынь и еще нѣкоторыя другія. Въ тѣхъ же цѣляхъ религіозно-нравственнаго воспитанія русскаго народа патр. Іовъ установилъ празднованіе нѣкоторымъ святымъ — однимъ мѣстно, другимъ повсемѣстно: Василию блаженному Христа ради Юродивому, Іосифу волоколамскому, Корнилию вологодскому, Роману князю углицкому, Нилу столобенскому, Антонію римлянину и святителямъ — Гурію, Варсонофію и Герману казанскимъ. — Заботясь о возможномъ благоустройствѣ церковной и религіозно-нравственной жизни въ Россіи, патр. Іовъ, какъ представитель

церковной Москвы — „третьяго Рима“, покровительствовалъ и иноземнымъ братьямъ по вѣрѣ, если къ этому представлялся случай. При его вступленіи на патриаршій престолъ Грузія переживала тяжелые годы и въ политическомъ и въ церковномъ отношеніяхъ. Побуждаемый этимъ, грузинскій царь Александръ и митрополитъ Николай въ 1589 г. просили у московскаго церковнаго правительства прислать въ Грузію „для исправленія православныя вѣры христіанскія учительныхъ людей“. Патр. Ювъ сочувственно отнесся къ этой просьбѣ и отправилъ въ Грузію Троицкаго Сергіева монастыря соборнаго старца Захья и іеромонаха Іосифа, а изъ Чудова монастыря діакона Θεодосія. Помимо исправленія обрядовъ грузинской церкви—этимъ людямъ было поручено укрѣпить союзъ послѣдней съ русскою церковію. Въ особомъ письмѣ, посланномъ при этомъ Александру, патр. Ювъ изложилъ православное исповѣданіе вѣры и горячо увѣщевалъ царя твердо держаться этого исповѣданія. — Ревностно относился къ интересамъ православной церкви, патр. Ювъ принималъ дѣятельное участіе и въ дѣлахъ государства. Со времени царя Θεодора Іоанновича онъ былъ чепремѣннымъ членомъ земскихъ соборовъ, въ 1591 г. участвовалъ въ разбирательствѣ дѣла о причинѣхъ смерти царевича Димитрія, послѣ кончины Θεодора Іоанновича весьма энергично заботился о замѣщеніи царскаго престола Борисомъ Годуновымъ, при появленіи перваго самозванца употреблялъ всѣ возможныя усилія, чтобы удержать народъ отъ измѣны законному царю и отъ принесенія присяги Лжедимитрію; съ этою послѣднею цѣлію онъ обращался къ народу и съ личнымъ увѣщаніемъ и чрезъ посредство грамотъ, но усилія патриарха не увѣнчались успѣхомъ. Самозванецъ овладѣлъ московскимъ престоломъ, а Юва, какъ своего противника, лишилъ патриаршей кафедры и отправилъ на житье въ старицкій Успенскій монастырь, гдѣ святитель и доживалъ остатокъ дней своихъ. Это было въ 1605 г. Съ воцареніемъ Василя Шуйскаго и послѣ низверженія патриарха Игнатія святителю Юву было предложено опять занять московскій патриаршій престолъ; но старецъ отказался и благословилъ — вмѣсто себя — казанскаго митрополита Гермогена.

Въ 1607 г. народъ рѣшилъ очистить свою совѣсть покаяніемъ во грѣхахъ, допущенныхъ имъ въ смутную эпоху вѣлѣдвіе измѣны законному государю и подданства самозванцу, для чего усердно просилъ патриарха Юва пріѣхать въ Москву, чтобы онъ, народъ, могъ принести передъ нимъ исповѣданіе грѣховъ и получать отъ него разрѣшеніе. Святитель пріѣхалъ въ Москву и 14 февраля исполнилъ общенародную просьбу. Это было послѣднимъ актомъ общественной дѣятельности патриарха Юва. По возвращеніи въ Старицу святитель не долго прожилъ; онъ скончался 19 іюля 1607 г. и былъ погребенъ близъ Успенскаго храма. Память о доблестномъ архипастырѣ не умирала среди русскаго народа и имя его было окружено ореоломъ славы и святости. Желая почтить выдающагося дѣятеля церкви и государства, царь Алексѣй Михайловичъ предложилъ перенести въ Москву въ Успенскій соборъ прахъ патриарха Юва, каковое предложеніе и было исполнено въ апрѣлѣ 1652 г.

Патр. Юву по праву должно принадлежать видное мѣсто и въ древне-русской письменности. Лучшимъ и самымъ серьезнымъ произведеніемъ цера святителя нужно признать его отвѣтное посланіе къ грузинскому митрополиту Николаю и царю Александру на просьбу ихъ оказать содѣйствіе устройству грузинской церкви. Въ посланіи патр. Ювъ примѣнительно къ потребностямъ грузинской церкви излагаетъ главнѣйшіе вопросы православной христіанской догматики, отмѣчаетъ богослужебные обряды, останавливается на выясненіи обязанностей пастырей и иноковъ, особенно подробно трактуетъ теорію отношеній церкви къ государству, энергично отстаивая при этомъ неприкосновенность правъ церкви въ области вѣроученія, священнодѣйствія, церковной администраціи и въ распоряженія церковными имуществами. Въ заключительной части посланія патриархъ Ювъ высказываетъ нѣсколько замѣчаній даже о папизмѣ и вновь возникшемъ тогда протестантизмѣ. Нѣкоторые ученые означенный отвѣтъ святителя по выраженнымъ въ немъ мыслямъ ставятъ на ряду съ посланіемъ восточныхъ патриарховъ къ папѣ Пію IX, выше „Стоглавника“ и называютъ „первымъ по достоинству символическимъ вѣропозложеніемъ, сдѣланнымъ отъ лица русской церкви“.—

Другимъ крупнымъ произведеніемъ патр. Іова является его „повѣсть о честномъ житіи царя Феодора Ивановича“, представляющая обзоръ историческихъ событій времени ознаменнаго царя. Здѣсь особенное вниманіе обращаютъ на себя характеристики двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ той эпохи—самого царя и Бориса Годунова. Остальныя литературныя работы святителя были слѣдующія: служба преп. Іосифу волоколамскому, употребляющаяся и въ настоящее время; три грамоты—одна объ избраніи Бориса Годунова на царство, другая по поводу появленія самозванца, третья—къ константинопольскому патриарху; посланіе къ грузинскому царю Александру, къ царю Иринѣ съ утѣшеніемъ по случаю смерти ея дочери и царя Феодора; три рѣчи—одна царю Феодору, двѣ царю Борису и, наконецъ, духовная грамота, т. е. завѣщаніе. Въ послѣдней обрисовывается образъ архипастыря, проникнутаго глубокой вѣрой въ Бога, истинно христіанскимъ смиреніемъ, любовію и участливымъ состраданіемъ къ ближнимъ.

Литература. О жизни и дѣятельности патр. Іова см. Исторію о первомъ патриархѣ Іовѣ московскомъ въ „Русской исторической библиотекѣ“, т. XIII, стр. 923—950; Исторія русской церкви м. *Макарія*, т. X, стр. 55—99; Іовъ патриархъ московскій въ „Православномъ Собесѣдникѣ“ 1867 г., т. III; Іовъ патриархъ Всероссийскій *Н. Соколова* въ „Московскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ“ 1871 г., № 6—7; Какъ училъ о крестномъ знаменіи святѣйшій Іовъ патриархъ московскій и всея Руси? † проф. *Н. И. Барсова*, Спб. 1890 г.; Изъ неизданныхъ памятниковъ древне-русской литературы: посланіе всероссійскаго патриарха Іова къ грузинскому митрополиту Николаю въ изд. † проф. *Н. И. Барсова*, Спб. 1869 г.; Обзоръ русской духовной литературы архіеп. *Филарета*, черниговскаго, стр. 215—216; Сношенія Россіи съ Кавказомъ: матеріалы, извлеченныя изъ Московскаго главнаго архива министерства иностранныхъ дѣлъ *Сергеемъ Ал. Вязоуровымъ*, вып. 1-й: 1578—1613 гг. (Москва 1889 г.).

Свящ. *Н. Писаревъ*.

Іовъ (Іоаннъ) Княгиницкій, схимонахъ и подвижникъ († 1621 г.). І. К. замѣчательнъ своею дѣятельностію по обновленію или оживленію православнаго западно-русскаго монашества въ началѣ XVII в. Кроме того, онъ и самъ былъ основателемъ нѣсколькихъ иноческихъ обителей въ Галиціи. І. К. родился (неизвѣстно съ точностію, когда) въ

Галиціи, на такъ называемомъ Покутьѣ, въ г. Тисяницѣ отъ благородныхъ родителей, первоначальное воспитаніе получилъ въ Уневскомъ монастырѣ, а закончилъ свое образованіе въ Острожскомъ училищѣ. Въ молодыхъ лѣтахъ, по порученію князя Острожскаго, І. К. долженъ былъ отправиться на св. Аѳонскую гору для передачи княжеской милостыни разнымъ святогорскимъ обителямъ. Монашеская жизнь на Аѳонѣ такъ полюбила молодому и религіозному человѣку, что онъ отдавши отчетъ кн. Острожскому въ исполненіи даннаго ему порученія, добровольно отправился во второй разъ на Аѳонъ. Здѣсь онъ принялъ монашество въ Ватопедскомъ монастырѣ съ именемъ Іезекія. Послѣ 12-лѣтней подвижнической жизни на Аѳонѣ, І. К. былъ отправленъ въ Россію для сбора милостыни. Порученіе это было исполнено имъ съ успѣхомъ, и потому вскорѣ онъ вторично былъ посланъ въ Россію. Но здѣсь тогда происходили великія смуты на Москвѣ, почему І. К. остался на родинѣ, въ Галиціи. По просьбѣ своихъ родственниковъ—львовскаго епископа (Гедона Балабана) и Уневскаго архимандрита (Исаи Балабана)—І. К. трудился надъ устроеніемъ монашеской жизни въ Уневѣ по аѳонскому образцу. І. К. собирался уже было возвратиться на Аѳонъ, но болѣзнь задержала его на родинѣ. Выздоровѣвши, онъ принялъ схиму съ именемъ Іова и въ 1603 г. въ Угорникѣ, имѣніи Адама Балабана, положилъ начало монастырю Угорницкому. Онъ принималъ участіе также въ устроеніи иноческой жизни и въ Дерманскомъ монастырѣ. Окончательно упрочивъ Угорницкій монастырь и передавъ управление имъ своему ученику, І. К. въ 1607 г. удалился на р. Баторсову около Манева и тамъ положилъ начало новому общежителю монастырю—Воздвиженскому, извѣстному въ исторіи подъ именемъ „Великаго скита“, или „Новаго Ватопеда въ Россіи“.

І. К. былъ не только подвижникъ и ревнитель православія, но также и книжно-образованный человѣкъ. Сохранилось, между прочимъ, посланіе его къ извѣстному южно-русскому духовному писателю Кириллу Транквилиону, съ обличеніемъ и опроверженіемъ неправильныхъ мыслей въ составленномъ

имъ „Исповѣданіи вѣры“. Извѣстно и посланіе на имя самого І. К. его современника и сподвижника Іоанна Вишенскаго. І. К. скончался въ своей любимой скитской обители 30 декабря 1621 г.

Литература. † Проф. *Ил. А. Чистовичъ*, Очеркъ исторіи западно-русской церкви II (Спб. 1884), стр. 300—302; м. *Макарій*, Исторія русской церкви, т. X. (Спб. 1881), стр. 345—347. 466—467; *А. С. Петрушевичъ*, Сводная Галицкорусская лѣтопись ч. I подъ 1612 г., стр. 418—419; проф. *С. Т. Голубевъ*, Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники (опытъ историческаго изслѣдованія), т. I, Кіевъ 1883: приложенія № XXXV, стр. 225—231 примѣчаніе *).

Протоіерей *Ө. Титовъ*.

Іовъ Борецкій, митрополитъ кіевскій (1620—1631 г.г.). І. Б. въ мірѣ назывался Іоанномъ Матвѣевичемъ. Онъ родился (неизвѣстно, когда) въ м. Борчѣ въ Галиціи. Можно полагать, что І. Б. получилъ образованіе въ граничныхъ школахъ. Служеніе свое православной церкви онъ началъ въ качествѣ учителя львовской братской школы въ началѣ XVII в. Въ 1604 г. І. Б. былъ ректоромъ львовской школы, преподававшимъ латинскій языкъ. Въ это время онъ былъ женатъ. Въ слѣдующемъ году І. Б. оставилъ львовскую школу, быть можетъ, изъ-за какихъ-либо недоразумѣній съ братчиками, по поводу вознагражденія за учительскій трудъ, и, кажется, жилъ нѣкоторое время у князя К. К. Острожскаго. Вскорѣ послѣ этого (съ точностію неизвѣстно, когда) І. Б. переселился въ Кіевъ и былъ опредѣленъ священникомъ, кажется, Воскресенской церкви на Подольѣ. Думаютъ, что съ 1615 г. І. Б. былъ первымъ ректоромъ Кіево-Братскаго богоявленскаго училища, преобразованнаго вѣдствомъ м. Петромъ Могилою въ кол-

*) Житіе и жизнь преп. отца нашего Іова, написанное ерусимонахомъ *Игнатіемъ* з' Любарова: см. „Зоря Галицкая яко Альбумъ“ (Львовъ 1860), стр. 226—251; „Завѣтъ Духовный“ скитскаго игумена *Геоодосія* въ А. Ю.-Зап. Р. т. IX, стр. 56—59; *А. С. Петрушевичъ*, Православный монастырь — скитъ въ Манявѣ Галицкой въ „Вѣстн. Ю.-Зап. и Зап. Россіи“ 1865—66 г. кн. IV, отд. II, стр. 1 сл. *Ю. Целевичъ*, Исторія скита Манявскаго (Львовъ 1887); Рукопись библиотеки Оссолинскихъ № 887 (въ Львовѣ).

Свящ. *А. Мурынъ*.

легію. Ректоромъ училища І. Б. оставался до 1619 или, быть можетъ, даже 1620 г., когда постригся въ монашество (жена его сдѣлала то же) и былъ избранъ игуменомъ Кіево-Михайловскаго монастыря. Въ это самое время западно-русская православная церковь, или кіевская митрополія переживала самое критическое время своего отдѣльнаго существованія отъ церкви московской. Еще со времени введенія церковной уніи въ Западной Руси, на Брестскомъ соборѣ 1595 г., она лишилась своего митрополита и бѣльшей части епископовъ, которые приняли унію, измѣнивъ православію. Вѣрными православію и своей народности остались сначала два епископа—львовскій Гедеонъ Балабанъ и перемышльскій Михаилъ Копыстенскій, послѣ смерти которыхъ православнымъ западноруссамъ съ большимъ трудомъ удалось избрать и поставить одного епископа—львовскаго—Іеремію Тиссаровскаго. Такимъ образомъ, къ 1620 г. западно-русская православная церковь *осталась съ однимъ только епископомъ*. Православные, особенно тѣ изъ нихъ, которые были горячо преданы своей вѣрѣ и народности,—съ ужасомъ представляли себѣ то время, когда могла наступить кончина ихъ *единственнаго правозвѣрнаго архипастыря*. Они были убѣждены—и совершенно резонно—въ томъ, что ихъ противники, т. е. католики и уніаты, воспользуются этимъ благоприятнымъ для нихъ моментомъ и объявятъ православную церковь въ Зап. Руси прекратившею свое существованіе на томъ основаніи, что церкви безъ епископа, какъ главы, не можетъ быть... Изъ этой, дѣйствительно, великой опасности и бѣды православную церковь въ З. Руси вывелъ іерусалимскій патріархъ Теофанъ, проѣзжавшій въ 1620 г. къ себѣ на Востокъ чрезъ Малороссію на пути изъ Москвы, гдѣ онъ посвящалъ п. Филарета Никитича. Западно-русскіе православные христіане умолили п. Теофана поставить имъ митрополита и епископовъ въ тѣ епархіи, которыя насильственно были отняты у нихъ уніатами. П. Теофанъ согласился и 9 октября 1620 г. въ Богоявленской церкви Кіево-Братскаго монастыря посвятилъ Кіево-Михайловскаго игумена І. Б. въ санъ кіевскаго митрополита. Новопосвященному митрополиту пред-

стояло чрезвычайно отвѣтственное служеніе и сложный трудъ. Прежде всего, І. В. необходимо было руководить православную западно-русскую церковь въ ея борьбѣ съ противниками—католиками и униатами. Эти послѣдніе теперь съ особенною силой стали преслѣдовать православныхъ, въ частности, возстановленную п. Теофаномъ іерархію. Они общими усиліями добились того, что польское правительство не признало іерарховъ, поставленныхъ, безъ согласія короля, п. Теофаномъ, и объявило ихъ, въ томъ числѣ и І. В., подлежащими „банниці“, т. е. лишенію кафедръ, имущества и изгнанію изъ отечества. Не смотря на это, І. В. до конца удержался на митрополическомъ своемъ престолѣ и съ великимъ достоинствомъ и рѣдкою честью руководилъ западно-русскую православную церковь. Эта послѣдняя сторона дѣятельности І. В., какъ митрополита кievскаго, представляла не менѣе затрудненій, чѣмъ и защита православія отъ враговъ его. Дѣло въ томъ, что въ предшествовавшее 25-лѣтіе западно-русская церковь, оставшаяся безъ митрополита, пришла естественно въ нѣкоторое разстройство со стороны церковнаго управленія, при чемъ въ жизни ея членовъ появились и обнаружались нѣкоторые недостатки. І. В. и предстоялъ великій и отвѣтственный трудъ — привести въ порядокъ запущенное, устранить обнаружившіеся недостатки въ церковной жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ выработать мѣры и способы, какими должны были пользоваться православные для охраны и защиты своей вѣры и народности отъ враговъ. Съ этою цѣлію І. В. въ годы своего управленія западно-русскую церковь созывалъ нѣсколько разъ (въ 1621, 1627 и 1628 гг. въ Кіевѣ и въ 1627 г. въ Гродскѣ) соборы, на которыхъ вмѣстѣ съ подчиненными ему епископами, при содѣйствіи лучшихъ представителей низшаго монашескаго и блага духовенства, равно какъ и мірскихъ ревнителей православія, обсуждалъ важные церковные вопросы и выработывалъ мѣры борьбы съ противниками православія и русской народности. Особенно замѣчательны въ этомъ отношеніи кievскій соборъ 1621 г., на которомъ (соборѣ) составлено „Совѣтованіе о благочестіи“, безъ сомнѣнія, при ближайшемъ и главнѣйшемъ

участіи самого предсѣдателя собора, т. е. І. В. Въ качествѣ главнѣйшихъ средствъ къ устроенію и умиротворенію западно-русской православной церкви и защитѣ ея отъ враговъ, въ „Совѣтованіи о благочестіи“ указываются слѣдующія: 1) чистая и цѣломудренная жизнь духовенства; 2) церковное управленіе, согласное съ канонами; 3) любовь всѣхъ къ православной церкви до готовности умереть за нее; 4) постоянная проповѣдь, въ частности, съ апологетическимъ характеромъ; 5) внимательный и осторожный выборъ священниковъ; 6) утѣшеніе православныхъ, по поводу преслѣдованій; 7) составленіе и распространеніе въ народѣ книгъ, написанныхъ въ духѣ православной вѣры и въ защиту ея; 8) возможно болѣе частое созываніе соборовъ; 9) заведеніе школъ; 10) взаимный миръ; 11) сохраненіе и поддержаніе духовнаго общенія съ восточною православною церковію и др. Въ церковно-общественной дѣятельности І. В. заслуживаетъ вниманія еще убѣжденіе его, которое онъ старался внушить и своимъ единовѣрцамъ и соотечественникамъ, — именно глубокое убѣжденіе въ томъ, что для православнаго западно-русскаго народа, подвергшагося въ Польшѣ сильному и пастойчивому гоненію за вѣру и народность, единственное спасеніе заключается въ соединеніи съ единовѣрнымъ и единоплеменнымъ русскимъ государствомъ. І. В. положилъ начало сношеніямъ съ московскимъ правительствомъ, которыя со временемъ привели къ соединенію Малороссіи съ Москвою — сначала политическому (въ 1654 г.) и потомъ церковному (въ 1685—1686 гг.). І. В. замѣчательны и какъ ученый мужъ и писатель. Въ предисловіи къ Аноэологіону, болѣею частію имъ не только переведенному съ греческаго языка на славянскій, но и исправленному и истолкованному, напечатанному въ 1619 г. въ типографіи Кіево-Печерской Лавры, І. В. съ этой стороны характеризуется, какъ: „учитель сый благочестія и достовѣренъ въ Божественныхъ писаніяхъ“. І. В. умеръ 2 марта 1631 г. и, согласно его завѣщанію, погребенъ въ Кіево-Михайловскомъ монастырѣ, которымъ управлялъ до смерти. Въ оставленномъ имъ завѣщаніи І. В. показываетъ себя горячимъ любителемъ и покровителемъ Кіево-Братскаго училища, внослѣдствіи Академіи.

Литература. а) Источники: грамоты, письма І. Б. и др. документы, касающіеся его, напечатаны у проф. С. Т. Голубева въ его „Матеріалахъ для исторіи западно-русской церкви“ въ „Трудахъ К. Д. Академіи“ и въ приложеніи къ первому тому сочиненія „Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники“. б) Пособія: Проф. С. Голубевъ, *Исторія кіевской Духовной Академіи, выпускъ первый I: періодъ домогилянскій (Кіевъ 1886)*, стр. 213—214 и др.; *его же Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники (опытъ историческаго изслѣдованія)*, т. I (К. 1883), гл. III. IV и V. М. Макарій, *Исторія русской церкви*, т. XI (Спб. 1882), стр. 265—396. † Проф. И. А. Чистовицъ, *Очеркъ исторіи западно-русской церкви ч. II* (Спб. 1884), стр. 117—120.

Протоіерей *Θ. Титовъ.*

Іовъ (Іоаннъ Желѣзо) преподобный, игумень почаевскій чудотворецъ († 28 октября 1651 г.), родился въ концѣ первой половины XVI в. въ Галиціи въ т. н. Покутѣ. Сынъ православныхъ благочестивыхъ родителей, онъ съ весьма ранняго возраста сталъ стремиться къ отреченію отъ міра, а будучи 10 лѣтъ отъ роду, оставилъ родительскій домъ, поселился въ Преображенскомъ Угорницкомъ монастырѣ (въ Галиціи) и на 12 году жизни былъ постриженъ въ монашество. Величайшее благочестіе и строгая подвижническая жизнь привлекли къ юному иноку любовь братіи монастыря и глубокое уваженіе окрестнаго православнаго міра. Препод. Іовъ скоро былъ удостоенъ священнаго сана, но, убѣгая отъ мірской славы, принялъ великую схиму съ именемъ Іоанна. Въ тишинѣ своей монашеской келіи великій подвижникъ горѣлъ любовію къ Богу и къ ближнимъ, а также ревностію къ истинной православной вѣрѣ, которая въ то время въ западной Руси начала подвергаться особенно сильному преслѣдованію. Извѣстный поборникъ православія князь Константинъ Острожскій упросилъ игумена Угорницкой обители отпустить препод. Іова къ нему въ Дубенскій Крестовоздвиженскій монастырь игуменомъ. 20 лѣтъ препод. Іовъ управлялъ Дубенскимъ монастыремъ, руководя братію его въ истинномъ иночествѣ и устроая обитель, которая сдѣлалась при немъ образцомъ для другихъ православныхъ монастырей. Слава челоуѣческой, сопровождавшая труды и подвиги дубенскаго игуме-

на, не радовала и не привлекала его. Онъ рвался къ уединеннымъ подвигамъ, почему оставилъ Дубенскій монастырь и поселился въ пещерѣ на Почаевской горѣ, гдѣ съ древнѣйшаго времени существовалъ православный монастырь. Братство полюбило пришельца-подвижника и скоро избрало его своимъ игуменомъ. Съ этого времени въ теченіе 50 лѣтъ препод. Іовъ управлялъ Почаевскою обителью, которая, подъ его руководствомъ, сдѣлалась школою истиннаго православнаго монашества и вмѣстѣ однимъ изъ сильнѣйшихъ въ краѣ оплотовъ православія, переживавшаго тогда критическое время своей исторіи. Самъ препод. Іовъ, при всей строгости своей подвижнической жизни, принималъ дѣятельное участіе въ защитѣ православія и русской народности отъ ихъ враговъ и въ благоустроеніи церковной жизни. Такъ, онъ присутствовалъ на кіевскомъ соборѣ (1628 г.) православныхъ пастырей, обсуждавшихъ вопросъ о томъ, какими мѣрами должно охранять русскій народъ отъ уни (М. Макарій, *Исторія русской церкви* т. XI, стр. 373). Препод. Іовъ скончался 28 октября 1651 г., имѣя болѣе 100 лѣтъ отъ роду. Нетлѣнныя мощи его были открыты и торжественно положены въ Троицкой церкви Почаевской Лавры 28 августа 1659 г. *Памятъ препод. Іова Почаевскаго чудотворца совершается 6 мая, 28 августа и 28 октября* и чтится особенно населеніемъ Волыни.

Литература. Волыно-Почаевскій патерикъ, или сказаніе о жизни угодниковъ Божіихъ, насаждавшихъ и утверждавшихъ православную вѣру въ Волынской землѣ (Почаевъ 1904), стр. 127—140.

Протоіерей *Θ. Титовъ.*

Іовъ, митрополитъ новгородскій, принадлежитъ къ числу выдающихся русскихъ іерарховъ, талантливыхъ самородковъ, которыми такъ богато Петровское время. Великоросъ по происхожденію (годъ и мѣсто рожденія, а также званіе и фамилія его неизвѣстны), онъ принялъ постриженіе въ Троице-Сергіевской лаврѣ. Съ половины 1690 г. по 2 мая 1694 г. былъ настоятелемъ московскаго Высокопетровскаго монастыря, а съ этого времени настоятелемъ Троице-Сергіевской лавры, откуда въ 1697 г. назначенъ митрополитомъ новгородскимъ. 6 іюня 1697 г. посвященъ въ этотъ санъ

патр. Адрианомъ. Не получивъ, по условіямъ того времени, школьнаго образованія, Іовъ былъ человѣкомъ широко просвѣщеннымъ, любителемъ книжной мудрости и поборникомъ просвѣщенія. По его собственному выраженію въ письмѣ къ Іоанну Максимовичу, архіеп. черниговскому, онъ принималъ книги, „яко корабли индійскія, наполненныя тмищными благами, и бисеры многоцѣнными: различнымъ индійскимъ каменіемъ и адамантами сіяющими“. Что эту любовь къ книжной мудрости онъ питалъ не на словахъ только, но и на самомъ дѣлѣ, показываетъ обширная оставшаяся послѣ него бібліотека (каталогъ ея напечатанъ въ „Опис. Архив. Св. Синода“ т. I, прил. Ш, ст. ХСѢІ — ХСѢІІІ). Какъ человѣкъ просвѣщенный, — онъ любилъ окружать себя людьми учеными и готовъ былъ прощать ихъ вольныя или невольныя слабости. У него нашелъ прибѣжище и сосланный въ Соловки іеродіаконъ Іовъ и освобожденные изъ ссылки, по его же ходатайству — братья Лихуды, съ которыми митрополитъ Іовъ былъ близокъ еще въ Москвѣ, и ссыльный архимандритъ Симонова монастыря Гавріилъ Домецкій. Впрочемъ, къ Домецкому митроп. Іовъ скоро охладѣлъ, какъ представителю несимпатичной ему южно-русской учености, къ которой новгородскій владыка относился недоброжелательно, предпочитая ей старинное славяно-церковное направленіе просвѣщенія на греческой основѣ. Въ первые годы по пріѣздѣ въ Новгородъ, митроп. Іову пришлось много потрудиться по возстановленію и обновленію церкви въ своемъ епархіальномъ городѣ, такъ какъ за годъ до избранія его на новгородскую кафедру былъ сильный пожаръ, истребившій, въ числѣ другихъ зданій, много новгородскихъ церквей, въ томъ числѣ знаменитую церковь Знаменія Божіей Матери. Много и другихъ трудовъ выпало на долю архипастыря по управленію обширною новгородскою епархіей. Но эти труды и заботы не помѣшали ему широкимъ просвѣтительнымъ начинаніямъ. Ему первому изъ архіереевъ великоруссовъ принадлежить честь основанія въ своемъ епархіальномъ городѣ грекославянскаго училища. Онъ предполагалъ открыть это училище еще въ 1702 г., надѣясь вызвать въ Новгородъ какого-то грека, родомъ изъ Трапезунта, „человѣка высокія науки, даже до самыя

Теологіи“. Но желанію митрополита Іова на этотъ разъ не суждено было исполниться. Лишь въ началѣ 1706 г. ему удалось осуществить свою мысль. Въ качествѣ учителя, съ разрѣшенія Государя, ему позволено было вызвать въ Новгородъ изъ Ипатьевского монастыря томившихся тамъ въ ссылкѣ братьевъ Лихудовъ. вмѣстѣ съ ними пріѣхали для помощи имъ „старые ихъ нѣкоторые ученики“. Школа помѣщалась въ обширномъ двухэтажномъ зданіи, нарочно для того построенномъ на счетъ Софійской казны. Ученики брались для нея „изъ разныхъ чиновъ и всякаго возраста“. Въ августѣ 1714 г., какъ видно изъ собственноручнаго письма митр. Іова къ Императору Петру I-му, въ новгородской школѣ состояло до 100 человѣкъ учащихся, а всего за время учительства Лихудовъ въ новгородской школѣ обучалось 153 человѣка. Всѣ они содержались на счетъ домовою казны митрополита. Старшимъ ученикамъ ежедневно выдавалось отсюда по хлѣбу на человѣка, младшимъ по полухлѣбу. Учителя получали содержаніе изъ той же архіерейской казны. Впослѣдствіи на содержаніе школы былъ установленъ опредѣленный хлѣбный сборъ съ церквей и монастырей епархіи, а въ 1722 г., для удобства, онъ былъ замѣненъ денежнымъ, примѣнительно къ величинѣ земельныхъ церковныхъ и монастырскихъ надѣловъ: съ церковныхъ земель съ 1722 по 1726 г. собиралась тридцатая часть предполагаемой ихъ доходности, по 13 коп. съ четверти, а съ монастырей, какъ болѣе богатыхъ земельныхъ собственниковъ, — двадцатая часть: въ 1726 г., вслѣдствіе закрытія уѣздныхъ школъ епархіи, сборъ былъ пониженъ на половину (стали собирать по 6½ коп. съ четверти), а для монастырей еще ранѣе того (въ 1724 г.) возстановлена была доставка хлѣба натурою „на пропитаніе школьничковъ“. Въ училищѣ съ самаго начала открылись два класса или, какъ называлъ ихъ митрополитъ Іовъ, „двѣ школы: одна на еллинскомъ діалектѣ, другая на славенскомъ общемъ діалектѣ“. Школьники еллинскаго класса назывались первой станицей или первостатейными, ученики славянскаго школы — малостатейными. Въ славянскаго школѣ обучалъ Ѳеодоръ Герасимовъ, въ греческаго — Лихуды.

Преподаваніе въ новгородской школѣ велось Лихудами по тѣмъ же самымъ учебникамъ, что и въ Москвѣ, и по характеру своему ничѣмъ не отличалось отъ учительства въ Заиконоспасской школѣ. На первыхъ порахъ по открытіи училища митроп. Іовъ предполагалъ,—помимо греческаго,—вести въ своей школѣ изученіе и латинскаго языка, но потомъ отложилъ это намѣреніе и ограничился только „греческимъ и славено-россійскимъ діалектомъ“. Латинскій языкъ былъ введенъ въ программу новгородской школы уже впоследствии—при Θεодосіи Яновскомъ. При внимательномъ отношеніи къ нуждамъ школы ея покровителя, митроп. Іова, при искусствѣ и опытности наставниковъ, новгородское училище пошло очень успѣшно, такъ что митроп. Іовъ въ письмахъ къ разнымъ лицамъ не могъ нахвалиться своими учителями и успѣхами школы. Благодаря успѣшной постановкѣ основанная митроп. Іовомъ школа сдѣлалась разсадникомъ просвѣщенія не только для всего новгородскаго края, но распространила свое вліяніе и за его предѣлы. Указомъ Св. Синода отъ 31 мая 1722 г. устройство учебной части въ Новгородской школѣ для всѣхъ епархіальныхъ начальствъ было поставлено за образецъ, достойный всякаго подражанія. Но этого мало. Когда изъ епархій послѣдовали запросы, гдѣ же взять учителей для духовныхъ училищъ, устройство которыхъ было вмѣнено въ обязанность всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ, Св. Синодъ въ отвѣтъ на эти запросы издалъ новый указъ, въ которомъ рекомендовалъ обратиться за учителями къ той же новгородской школѣ. Подъ просвѣщеннымъ покровительствомъ митроп. Іова, въ Новгородѣ около Лихудовъ образовался кружокъ образованныхъ лицъ, занявшихся переводами книгъ съ иностранныхъ—преимущественно греческаго и латинскаго—языковъ на русскій. Главнымъ сотрудникомъ Лихудовъ по переводу книгъ былъ Θεодоръ Герасимовъ. Митроп. Іовъ употребилъ много убѣдительныхъ, хотя и напрасныхъ просьбъ, чтобы къ нему были отпущены изъ Москвы типографскіе справщики—Николай Семеновъ, Карпъ Θεодоровъ, Германъ и Каріонъ, Чудовскіе монахи, которые, по словамъ Іова, и „сами желали у него весьма присутствовать“. Въ одно

время митроп. Іовъ даже просилъ прислать къ нему въ Новгородъ „учителя, по реклу господина Прокоповича“, знаменитаго впоследствии іерарха. Переводческое дѣло митроп. Іовъ предполагалъ поставить очень широко. Рѣшено было перевести на русскій языкъ богословскія книги и святоотеческія творенія, присланныя въ Москву въ 1693 г. патриархомъ іерусалимскимъ Досіеемъ; о высылкѣ этихъ книгъ въ Новгородъ въ 1706 г. митрополитъ и обратился съ ходатайствомъ къ Государю и другимъ вліятельнымъ лицамъ (см. перечень этихъ книгъ въ „Указателѣ для обозрѣнія Моск. Син. библи.“ *Саввы* стр. 13 сл.; ср. „Опис. рук. Моск. Синод. библи.“ II, 3, стр. 499 сл.). Но никакого отвѣта отъ Государя на это ходатайство не послѣдовало. Вѣроятно, Государь находилъ несвоевременнымъ изданіе этихъ книгъ, больша часть которыхъ была направлена противъ протестантовъ. Не останавливаясь на этомъ, митрополитъ въ томъ же 1706 г. возбудилъ вопросъ объ исправленіи славянскаго перевода библейскаго ветхозавѣтнаго текста. „Древній завѣтъ на славенскомъ діалектѣ,—писалъ онъ Государю,—зѣло погрѣшно претолковася, и вся Россія желаетъ видѣти сей по всему саморѣченный, подобный греческому завѣту. Повели убо, великій Государь, сущимъ нынѣ при мнѣ учителямъ, Іоаникію и Софронію Лихудіевымъ, сему быти желающимъ и имъ, по нашему желанію сіе благоугодное дѣло исполнити“. вмѣстѣ съ тѣмъ, митроп. Іовъ, для дальнѣйшаго успѣха переводческой дѣятельности, просилъ у Государя взять изъ Москвы въ Новгородъ принадлежности такъ называемой верхней типографіи, заведенной Симеономъ Полоцкимъ при Кремлевскомъ дворцѣ. Эту просьбу митрополитъ настойчиво повторилъ и въ слѣдующемъ 1707 г. Государь разрѣшилъ Іову взять „печать и станы“, кромѣ того мастеровъ и справщика Николая Семенова. Но митроп. Іову не пришлось воспользоваться царскою милостію и завести у себя типографію. Отправленный въ Москву въ концѣ 1707 г., чтобы принять типографію, вмѣстѣ съ Хутынскимъ архимандритомъ Θεодосіемъ Яновскимъ и казначеемъ Θεодосіемъ же, Софронію Лихудъ былъ удержанъ въ Москвѣ въ должности учителя греческой школы, открытой при типографіи. Рѣшено

было взять въ Москву и Іоанкія Лихуда, и только, по усиленнымъ просьбамъ новгородскаго архипастыря, рѣшеніе это было отмѣнено: Іоанкія остался въ Новгородѣ. Кромѣ того, встрѣтились и другія препятствія къ открытію типографіи, и благое намѣреніе митрополита Іова не осуществилось.

Кромѣ просвѣтительныхъ начинаній, митрополитъ Іовъ извѣстенъ учрежденіемъ въ своей епархіи благотворительныхъ и сиротинныхъ заведеній. Съ 1707 г., на иждивеніе своихъ вотчинныхъ доходовъ, онъ устроилъ въ Новгородѣ три больницы, двѣ гостиницы для странныхъ и прохожихъ и домъ для незаконнорожденныхъ и подкидышей. На содержаніе этого необыкновеннаго вѣтъ времена учрежденія онъ назначилъ приписной къ архіерейскому дому Колмовъ монастырь, гдѣ и нынѣ находятся больницы для душевнобольныхъ, состоявшія прежде въ вѣдѣніи приказа общественного призрѣнія, а нынѣ земства. Кромѣ того, на содержаніе этихъ и другихъ благотворительныхъ учрежденій были обращены сборы, поступающіе въ церквахъ епархіи съ вѣчныхъ памятей. Въ 1710 г. на средства Новгородскаго ландрихтера Я. Н. Римскаго-Корсакова митроп. Іовъ устроилъ больницу при Знаменскомъ соборѣ, которая донынѣ состоитъ въ вѣдѣніи новгородскаго архіерейскаго дома, подъ именемъ богадѣльни для вдовъ и сиротъ духовнаго званія. Изъ вѣдомости, представленной въ канцелярію Сената въ апрѣлѣ 1717 года, видно, что за 14 мѣсяцевъ, съ февраля 1716 г. по апрѣль 1717 г., на содержаніе госпиталей и другихъ богоугодныхъ заведеній, учрежденныхъ митроп. Іовомъ, израсходовано изъ Софійской казны 4148 руб. 30 алтынъ, 3 деньги, что по нынѣшнему курсу составитъ сумму въ 40—50 тысячъ рублей. Изъ той же вѣдомости видно, что въ этихъ учрежденіяхъ призрѣвалось 468 человекъ. („Опис. арх. Св. Синода“ I, стр. 12). Во вниманіе къ столь значительнымъ расходамъ „на многіе госпитали, страннопріимные дома и больницы“, заведенные митрополитомъ Іовомъ, Новгородская епархія была освобождена отъ обложенія сборомъ на раненныхъ и больныхъ солдатъ (см. „Описаніе докум. и дѣлъ арх. Св. Синода“ V, ст. CLXXXVI; ср. X, ст. 1159). Въ 1721 г. Св. Синодъ обязалъ указомъ, чтобы при всѣхъ церквахъ

заведены были госпитали, по примѣру учрежденныхъ въ Новгородѣ митрополитомъ Іовомъ (Голіковъ, Дѣянія Петра Великаго, изд. 2, т. VI, стр. 66; ср. Собраніе пост. и распор. по вѣд. Свят. Синода I, стр. 39; „Опис. арх. Свят. Синода“ I, стр. 117—121). Такъ митрополитъ Іовъ шель впереди своего вѣка и давалъ примѣръ для подражанія другимъ епархіальнымъ преосвященнымъ.

Предѣлы новгородской епархіи при митроп. Іовѣ значительно расширились присоединеніемъ новыхъ завоеванныхъ областей и городовъ — Выборга, Ямбурга, Нарвы, Копорья и Шлиссельбурга. Для ближайшаго наблюденія за духовенствомъ и устроенія церковной жизни въ завоеванныхъ городахъ митрополитъ Іовъ командировалъ Хутынскаго архимандрита Θεодосія Яновскаго, который и жилъ въ Петербургѣ. Впрочемъ, святитель и самъ лично посѣщалъ новую столицу Русскаго государства и 1-го апрѣля 1704 г. освятить первую изъ петербургскихъ церквей—Петропавловскую въ крѣпости. Въ его же управленіе новгородскую епархію послѣдовало основаніе Александро-Невской лавры, при чемъ къ ней приписанъ изъ новгородской епархіи—Иверскій монастырь со всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, къ немалому огорченію митрополита Іова, который „много противился тому и на помянутаго архимандрита (Θеодосія Яновскаго) зѣло негодовалъ, чая, что отъ того архимандрита помянутой Иверской монастырь и архимандритія отголь упразднена“ (Опис. арх. Св. Синода, т. V, ст. СССXLVI).

Обширность епархіи и множество епархіальныхъ дѣлъ побудили митрополита Іова просить о назначеніи себѣ помощниковъ по управленію епархіею, которыхъ онъ и получилъ сначала въ лицѣ Іоіля (1708—1712 г.), а затѣмъ Аарона (1714—1727 г.), епископовъ корельскихъ и ладожскихъ. Такимъ образомъ при митрополитѣ Іовѣ было возстановлено,—почти послѣ 100 лѣтняго перерыва,—корельское епископство, закрытое въ 1611 г. по случаю завоеванія Кореліи Швеціей.

Изъ трудовъ митрополита Іова по управленію епархіей слѣдуетъ отмѣтить также энергичную дѣятельность его противъ раскола, который получилъ широкое распространеніе за Онегой, въ старорусскомъ

и другихъ уѣздахъ новгородскаго края. Въ 1707 г. распространилось въ Новгородѣ подметное письмо о рожденіи антихриста. Многіе были „возмущены и ужахася ужасомъ велимъ“. Для успокоенія смущенныхъ, митроп. Іовъ составилъ въ томъ же году „увѣщательный отвѣтъ ко христіаномъ отъ священныхъ писаній вкратцѣ со свидѣтельности“ и разослалъ по всѣмъ городамъ своей епархіи, чтобы этотъ отвѣтъ былъ прочитываемъ по церквамъ и распространяемъ въ спискахъ. Составленный митроп. Іовомъ „отвѣтъ краткій на подметное письмо о рожденіи сими временами антихриста“ изданъ въ Москвѣ въ 1707 г.

Митрополитъ Іовъ сочувственно относился къ преобразовательной дѣятельности Петра I-го и, —на сколько могъ,—содѣйствовалъ ему, привѣтствовалъ его побѣды, благословлялъ его полководцевъ и сподвижниковъ. Въ 1710 г., послѣ пораженія подъ Нарвою, ожидая нападенія шведовъ на сѣверъ Россіи, Петръ началъ спѣшно, при себѣ, возобновлять новгородскій дѣтинецъ и укрѣплять городъ. Престарѣлый новгородскій владыка, въ числѣ другихъ, лично трудился на бастионахъ, наряду со всѣми, и подавалъ другимъ примѣръ усердія къ „государеву дѣлу“ (см. опис. новгород. дѣтинца въ „Новгород. Губер. Вѣд.“ 1850 г., стр. 66 и 127). Государь цѣнилъ заслуги и труды митроп. Іова и неоднократно оказывалъ ему знаки своего расположенія. „Царское пресвѣтлое Величество,—писалъ митр. Іовъ 23 февр. 1710 г. Римскому Корсакову,—весьма благодушно и весело достиже до Новаграда сего февраля 20 числа въ ноци. И азъ убогій съ епископомъ и прочими духовными лицаи прибрехохъ пѣшкъ къ его монаршеству, за что быхомъ пріяты любезно. И отъ дому своего изволилъ, купно со мною грѣшникомъ, на чужой лошаdkѣ, въ худенькихъ саняхъ, прѣбыти. И вечеравъ у нашего недостойнства..., яко же и прежде, или много паче лучше, пребывъ же у насъ съ часа два или вѣцше... отыде въ путь свой“ („Странникъ“ 1861 г., стр. 87). Высоко цѣня старца-святителя, Императоръ, не смотря на неоднократныя просьбы его объ удаленіи на покой, не давалъ на то своего согласія и удерживалъ Іова на каеодрѣ до самой его смерти.

Достойный святитель скончался 3 февра-

ля 1716 г., завѣщавъ словесно все свое имущество, „кромѣ потребныхъ къ школьному ученію книгъ, продать и роздать въ поминовеніе души его архіерейскія и по церквамъ и работавшимъ при келліи его архіерейской и неимущимъ и въ шпитали нищимъ и убогимъ въ снабденіе“ (Опис. арх. Св. Син. I т., стр. 14). Погребенъ святитель въ мартиріевой паперти Софійскаго собора.

Послѣ митроп. Іова осталось большое собраніе писемъ его къ разнымъ лицамъ. Бóльшая часть ихъ издана въ „Странникъ“ за 1861 г. (февраль). Письма его къ Трубецкому напечатаны въ „Литературной Газетѣ“ 1842 г. № 7. Письма къ митроп. Іову императора Петра и другихъ особъ напечатаны въ „Чт. Москов. Общ. Исторіи и др.“ 1860 г., кн. III, смѣсь, стр. 123—132. Письмо митроп. Іова къ Θεодосію Яновскому, обширное и назидательное, издано въ „Лѣтоп. Рус. Лит.“ 1861 г. При митр. Іовѣ составлена третья Новгородская лѣтопись, въ которой отмѣчены многія дѣянія святителя. (Собр. русс. лѣт. III т., стр. 275—295).

Литература. О митроп. Іовѣ можно читать у митр. *Евгенія* въ Словарѣ писателей; у преосв. *Филарета* въ Обзорѣ рус. дух. лит. ч. I, стр. 267 (по 3-му изданію); у *К. Я. Звравомыслова*, Іерархи Новгородской епархіи (Новгородъ 1897, стр. 46—48). См. также *наше* изслѣд.: Братья Лихуды Спб. 1899 г. (въ особенности отдѣлъ о новгородскихъ школахъ). О Новгородской школѣ при митр. Іовѣ см. также въ Ист. Новгородской Семинаріи *В. Смирнова* („Новгор. Еп. Вѣд.“ 1894 г. № 4—5 и 7) и у † *Е. М. Прилежасва*, Новгородскія епарх. школы („Христ. Чтен.“ 1877 г., кн. I). Болѣе обширно біографія митроп. Іова изложена въ „Странникъ“ за 1861 г., февр., и въ статьѣ прот. *Тихомирова*, Митрополитъ Іовъ („Новгород. Епарх. Вѣд.“ 1900 г.).

Мих. Сменцовскій.

Іовъ,—іеродіаконъ Чудова монастыря,—обучался сначала въ греческой школѣ, открытой патр. Іоакимомъ въ 1681 г. при типографіи, а затѣмъ у Лихудовъ въ Богоявленской школѣ и Зайковоспасской Славяно-греко-латинской Академіи. Основательно изучивши греческій языкъ, онъ еще въ бытность ученикомъ Академіи участвовалъ въ переводахъ съ греческаго нѣкоторыхъ богословскихъ сочиненій, напр., „Евхиридіо-

на“ патриарха іерусалимскаго Досіея и „опроверженія кальвинскихъ главъ“ Мелетія Сирига (Описан. рукоп. Моск. Синод. Библіотеки *Горскаго* и *Невоструева*, II, 3, стр. 490—494). Въ 1699 г. ему было поручено преподаваніе въ Академіи, но онъ только нѣсколько мѣсяцевъ училъ въ Академіи и затѣмъ за какую-то провинность былъ сосланъ подъ началъ въ Новоспасскій монастырь. Затѣмъ мы видимъ его въ Соловецкомъ монастырѣ—опять-таки подъ началомъ. Въ рукописномъ житіи преподобныхъ Зосимы и Савватія, составленномъ Іовомъ въ бытность въ Соловкахъ, говорится: „собрася сія ихъ (чудотворцевъ) подвиговъ и чудесе книга отъ лѣтописцевъ и многихъ писателей... по благословенію тояжде обители радѣтеля, отца архимандрита Фирса, тояжде обители обитателемъ, правды ради Божія изгнанникомъ, еллинскаго, греческаго и латинскаго діалектовъ Московскаго училища бывшимъ учителемъ іеродіакономъ Іовомъ 1703 года“. Вѣроятно, по ходатайству митроп. новгородскаго Іова, іеродіаконъ Іовъ былъ освобожденъ изъ-подъ монастырскаго надзора, вызванъ въ Новгородъ и сдѣланъ помощникомъ по преподаванію въ новгородской архіерейской школѣ престарѣлому Іоаникію Лихуду. Но помощь, оказанная имъ Іоаникію, была незначительна. Снисходительный къ немощамъ ближняго, митроп. Іовъ писалъ въ февралѣ 1713 г. Я. Н. Римскому-Корсакову: „господинъ учитель, отецъ Іовъ, въ чесомъ забавляется и чимъ кого пользуетъ, неизвѣстенъ есмь“. Въ другомъ письмѣ къ тому же Р.-Корсакову митрополитъ характеризуетъ іерод. Іова, какъ человѣка, которому „обычно лгать и говорить невѣдомое и нелѣпое“. Однако нужда въ сколько-нибудь образованныхъ людяхъ въ то время была такъ велика, что приходилось мириться и съ крупными ихъ недостатками,—лишь бы не потерять ихъ совсѣмъ... Митроп. Іовъ былъ искренно огорченъ, когда іерод. Іовъ, чѣмъ-то недовольный, оставилъ школу и ушелъ изъ Новгорода. Митрополитъ попытался уладить отношенія, и Іовъ вернулся. Въ концѣ 1716 г. возникло предположеніе вызвать іеродіакона Іова въ Москву для участія въ комиссіи по пересмотру славянскаго перевода бібліи, о чемъ директоръ московской типографіи Федоръ Поликарповъ

тогда же писалъ Мусину-Пушкину. Хотя послѣдній выразилъ на это полное согласіе, но Поликарповъ самъ отказался отъ мысли вызвать Іова въ Москву: „взять его,—поясняетъ онъ своей отказъ,—только будетъ въ дѣлѣ спона. Видѣхъ бо я великаго Іова (митрополита новгородскаго) плачуща отъ сего старца Іова“. По отъѣздѣ Іоаникія Лихуда изъ Новгорода, іеродіаконъ Іовъ управлявшимъ (за смертію митроп. Іова) новгородскимъ архіерейскимъ домомъ пресвященнымъ корельскимъ Аарономъ въ сентябрѣ 1716 г. былъ назначенъ самостоятельнымъ учителемъ „учити еллино-греческаго діалекта учениковъ начатыхъ, кого какихъ наукъ удобно, и славянскимъ языкомъ“. Но Іовъ, какъ и прежде, оказался очень неисправнымъ наставникомъ. Скоро у него не было уже ни одного ученика и самъ онъ началъ просить объ увольненіи отъ школы. Разслѣдованіе дѣла выяснило, что ученики разошлись потому, что Іовъ ничему не училъ ихъ. За учителемъ былъ назначенъ строгій надзоръ. Наконецъ, за старостью и болѣзнію, въ октябрѣ 1718 г., Іовъ, теперь уже іеромонахъ, былъ уволенъ отъ школы и помѣщенъ въ больницу Хутынскаго монастыря, гдѣ и умеръ 21 августа 1721 года. Отъ Іова остался учебникъ пѣнтики, написанный на греческомъ языкѣ и переведенный на русскій учениками тверской Семинаріи, подъ руководствомъ учителя Ивана Евдокимова, — воспитанника новгородской архіерейской школы. Къ пѣнтикѣ приложенъ переводъ подъ заглавіемъ: „пже во святыхъ отца нашего Григорія, епископа Нисскаго отвѣтное къ Петру брату о шестодневіи“ (Исторія тверской дух. Семинаріи *В. И. Колосова*, стр. 92). Кромѣ указанныхъ, пресвященный Филаретъ Черниговскій приписываетъ Іову еще „бесѣду молебную о царѣ и побѣдѣ надъ врагами“.

Литература. Объ Іовѣ см. „Странникъ“ 1861 г., февр., стр. 143—145. Ср. Обзор. русск. дух. литературы пресв. *Филарета*, изд. 3-е, стр. 262—263. Объ учительской дѣятельности Іова въ Новгородѣ см. у *Е. М. Прилещева*, Новгородскія епарх. школы въ „Христ. Чтен.“ 1877 г. I, стр. 343—346. См. также Исторію Новгородской дух. Семинаріи *В. Смирнова* („Новгор. Еп. Вѣд.“ 1894 г. № 5) и *наше* изслѣдованіе: Братья Лихуды, Спб. 1899.

Мих. Сменцовскій.

Іовъ Базилевичъ (1723—1776 г.), *епископъ переяславскій и борисопольскій*, родился въ 1723 г. въ селѣ Боромль ахтырскаго уѣзда въ священнической семьѣ, образование получилъ въ харьковскомъ коллегіумѣ, гдѣ впоследствии былъ учителемъ и префектомъ, а въ 1763 г. сдѣлался и ректоромъ его. 16 іюня 1770 г. І. В. былъ назначенъ архимандритомъ курскаго Знаменскаго монастыря, а 22 сентября того же года былъ сдѣланъ епископомъ переяславскимъ. Церковно-общественная дѣятельность І. В. на переяславской архіерейской каѳедрѣ получаетъ особенно важное историческое значеніе въ виду исключительныхъ условій мѣста и времени его служенія. Дѣятельность І. В., какъ переяславскаго епископа, завѣдывающаго церковными дѣлами кievской Украины, т. е. бoльшей части нынѣшней кievской митрополіи-епархіи, падаетъ на самую замѣчательную эпоху въ жизни православно-русской церкви, оставшейся въ предѣлахъ польско-литовскаго государства послѣ окончательнаго присоединенія Кіева отъ Польши къ Россіи и подчиненія кievской митрополіи московскому патріарху. Годы епископства І. В. въ Переяславѣ были тѣмъ временемъ, когда подготавливалось церковно-политическое возсоединеніе нынѣшняго юго-западнаго края Россіи съ православно-русскимъ государствомъ. І. В. принималъ самое живое и дѣятельное участіе въ этомъ событіи, подготавливалъ его и тѣмъ самымъ обезсмертилъ свое имя въ исторіи русской церкви и русскаго народа. Замѣчательны выдержанность и рѣдкая тактичность, съ какими дѣйствовали І. В. въ Переяславѣ. Только этимъ и можно объяснить то, что онъ до конца жизни своей избѣгалъ подводныхъ камней, какіе на каждомъ шагу встрѣчалъ въ своей дѣятельности. Особенно затруднительно стало положеніе І. В. съ 1773 г., когда на сеймѣ состоялись постановленія, неблагоприятныя для православныхъ, и когда курсъ правительства Екатерины II въ униатскомъ дѣлѣ измѣнился не въ пользу православныхъ. І. В. остался вѣренъ себѣ и съ рѣдкою осторожностью и послѣдовательностью проводилъ въ сознаніе своего духовенства и паствы мысль о необходимости соединенія юго-западнаго края съ Россією. І. В. скончался 2 мая 1776 г.

Литература. *А. Войтковъ*, Іовъ Базилевичъ, епископъ переяславскій, и участіе его въ церковно-политической жизни Польской Украины (1771—1776 г.), Кіевъ 1903.

Протоіерей *Ө. Титовъ*.

Іовъ препод. ущельскій, основатель монастыря въ селѣ Ущельѣ архангельской губерніи на рѣкѣ Мезени (монастырь въ 1767 г. упраздненъ, съ 1900 г. на мѣстѣ его устраивается женская община). Онъ подвизался въ Соловецкой обители въ началѣ XVII в. Въ 1607 г. посвященъ новгородскимъ митр. Исидоромъ въ санъ іеромонаха. Въ 1614 пр. І. удалился изъ Соловокъ въ мезенскій край и здѣсь по просьбѣ жителей основалъ монастырь при впаденіи въ Мезень р. Важки на Ущельѣ Красномъ. Грамотой Михаила Ѳеодоровича отъ 1615 г. обители пожалованы были окрестныя земли и угодыя. Среди трудовъ на пользу основаннаго монастыря, жизнь св. І. была насильственно прервана въ 1628 г. Въ этомъ году 5-го августа разбойники, воспользовавшись отсутствіемъ братіи, занятой уборкой сѣна, проникли въ монастырь, подвергли пр. Іова страшнымъ изязаніямъ, требуя открыть монастырскія сокровища, и наконецъ, обезглавили страдальца. Мощи пр. Іова свидѣтельствованы были въ 1739 г. особой комиссіей и найдены нетлѣнными; онѣ почиваютъ подъ спудомъ въ упраздненной обители. Издревле совершаются отъ нихъ чудеса. Почитаніе пр. Іова среди мѣстныхъ жителей началось издавна и не прекратилось потомъ; со 2-й полов. XVII в. начали писать его иконы и служить молебны. Данныя о почитаніи пр. Іова ущельскаго собраны у о. *Никодима*, Вѣрное и краткое исчисленіе пр. от. Солов. Слб. 1900 г., стр. 73—81. Въ силу этихъ данныхъ пр. І. помѣщенъ въ „Вѣрномъ мѣсяц. всѣхъ рус. св.“ (Москва 1903 г., стр. 27). *Память его 6 августа*. У. † преосв. *Сергія* (Полн. мѣсяц. вост. II², прил. 3-е, стр. 562) и у проф. *Е. Е. Голубинскаго* (Исторія канон. св., изд. 2-е, стр. 329) пр. Іовъ ущельскій—въ числѣ почитаемыхъ усопшихъ.

Свѣдѣнія о жизни пр. Іова почерпываются изъ его житія, написаннаго, по мнѣнію проф. *В. О. Ключевскаго* (Др.-рус. житія св., стр. 341), въ 60 годахъ XVII в., и изъ царской грамоты 1615 г. Грамота и житіе

напечатаны о *Никодимовъ*: Архангельскій Патерикъ, Спб. 1901, стр. 52—56; Вѣрное и краткое исчисленіе пр. отц. Солов., стр. 151—165. Есть и отдѣльная брошюра того же о *Никодима*, Преп. Іовъ, ущельскій чудотв., и судьбы основанной имъ обители Спб. 1900. *Н. П. Барсуковъ*, Источники русск. агиолог., стлб. 265. Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяц. св., 5-го августа, стр. 48—50 (изд. 1902 г., вып. 12-й, ч. 1-я).

Ан С—въ.

Іовъ, въ схимѣ *Іисусъ*, подвижникъ *анзерскій*, основатель Голгово-Распятскаго скита на Анзерскомъ островѣ, недалеко отъ Соловецкаго монастыря; сконч. 6-го марта 1720 г. Жизнь его была богата событіями. Онъ родился 1635 г. въ Москвѣ, гдѣ потомъ былъ священникомъ при одной приходской церкви и здѣсь заявилъ себя усерднымъ богомольцемъ и дѣятельнымъ пастыремъ. Съ особеннымъ благоговѣніемъ и воодушевленіемъ совершалъ онъ служеніе литургіи. Дѣятельность о. Іоанна (такъ звали его до монашества) проявлялась въ благотвореніи бѣднымъ и въ добрыхъ совѣтахъ и наставленіяхъ. Двери дома его были открыты для всѣхъ, и самъ онъ не рѣдко посѣщалъ своихъ знакомыхъ. Добрая молва объ о. Іоаннѣ дошла до царя, и Петръ в. сдѣлалъ его царскимъ духовникомъ. Высокимъ положеніемъ добрый пастырь пользовался для того, чтобы расширять свои благотворенія. Однако дѣятельность его подвергалась нареканіямъ и клеветамъ. Онъ, — какъ сказано въ его житіи, — „клеветанъ былъ по дѣлу Гришки Тальщина, который во время исповѣди открывалъ ему свое злоумышленіе, но онъ яко духовникъ не открылъ начальству“. Царь приказалъ отправить своего духовника въ Соловецкій монастырь для постриженія въ монашество (1701 г.). При постриженіи на Соловкахъ отъ руки архим. Фирса о. І. наречень былъ Іовомъ. Скоро и здѣсь онъ прославился святостію жизни и поставлень былъ строителемъ Анзерскаго скита, которымъ съ честью управлялъ 8 лѣтъ, во всемъ подавая примѣръ братіи. Въ 1710 г. принялъ схиму съ именемъ Іисуса. Въ 1713—14 г. основалъ Голгоескій скитъ и потомъ устроилъ его, пользуясь милостями и жертвами лицъ царскаго семейства. Скончался въ ночь на 6 марта 1720 г. Прав. Іовъ не канонизованъ. У преев. *Сергія* (Поля.

мѣсяц. вост. П², прилож. 3-е, ст. 560) и проф. *Е. Е. Голубинскаго* (Исторіи канон. св., изд. 2-е, стр. 329) онъ—въ числѣ почитаемыхъ усопшихъ.

Наиболѣе полныя свѣдѣнія о прав. Іовѣ, на основаніи первоисточниковъ (житіе въ рук. № 1014 казан. Дух. Акад. изъ Солов. библи.) и печатныхъ пособій, у о. *Никодима*, Архангельскій Патерикъ, Спб. 1901 г., стр. 68—76. См. еще *Н. П. Барсуковъ*, Источники русск. агиогр., стлб. 240—241. Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесловъ св., на 6-е марта.

Ан. С—въ.

Іовъ (въ мѣрѣ Іаковъ Петровичъ Потемкинъ), архіепископъ екатеринославскій, родился въ с. Николаѣвѣ, смоленской губ., 22 іюля 1750 г., умеръ 23 марта 1823 г. Сынъ полковника, образованіе получилъ въ сухопутномъ шляхетскомъ корпусѣ, имѣлъ чинъ поручика, но вскорѣ оставилъ военную службу и постригся въ монашество въ 1779 г. въ Молдавіи съ именемъ Іова. Пять лѣтъ проходилъ онъ разныя низшія иноческія послушанія; въ 1784 г. рукоположенъ въ іеромонаха и черезъ годъ назначенъ игуменомъ городищенскаго Успенскаго монастыря въ Бессарабіи. Въ 1790 г. онъ возведенъ былъ въ санъ архимандрита, а въ 1793 г. 27 февраля хиротонисанъ въ епископа оеодосійскаго, викарія екатеринославской епархіи. Черезъ три года онъ получилъ въ управленіе минскую архіепископію, гдѣ прослужилъ 16 лѣтъ до 1812 года, когда занялъ екатеринославскую кафедру, на которой и оставался до смерти. Вотъ характеристика архіепископа Іова: „чрезвычайно подвижной и энергичный, вѣчно работающій и вѣчно занятый, вспыльчивый и нетерпящій никакихъ возраженій, самъ въ высшей степени аккуратный, но и въ отношеніи къ другимъ взыскательный до суровости, строгій одинаково какъ къ себѣ, такъ и къ другимъ, до непреклонности твердый,—преосвященный Іовъ былъ изъ числа тѣхъ дѣятелей, которые требуютъ отъ своихъ подчиненныхъ того, что они должны, и не хотятъ справляться о томъ, что они могутъ; это былъ безмилосердно-справедливый человѣкъ, для котораго существовали только законъ и исполнители закона“. Въ управляемыхъ имъ епархіяхъ остались многочисленные слѣды его „энергичной“ дѣятельности по устроению и приведенію въ

лучшій видъ архіерейскихъ домовъ, монастырей, церквей и духовно-учебныхъ заведеній. Особенно потрудившись надъ устройствомъ минской епархіи, онъ заявилъ себя тамъ рѣшительнымъ борцомъ противъ со-вращеній въ католичество воссоединившихся съ православіемъ. При немъ совращенія прекратились, но остановилось и воссоединеніе, обставленное большими формальностями. Не любилъ онъ чужихъ совѣтовъ и посторонней помощи, во все входилъ самъ и въ своей дѣятельности былъ вполне самостоятеленъ; въ отношеніи къ духовенству примѣнялъ иногда суровыя мѣры, вызвавшія однажды строгій выговоръ ему отъ Св. Синода.

См. у С. Г. Рункевича, Історія минской архіепископіи, Спб. 1893, стр. 357—369. 393 и др.

К. Здравомысловъ.

Іога — мистикопрактическое направленіе въ индійской философіи. Основателемъ школы „іога“ обыкновенно называютъ философа Патанджали (Patanjali; время его жизни гадательно относятъ ко II в. до р. Хр.), но, кажется, правильнѣе назвать его завершителемъ дѣла созданія этой философіи. Ученіе іога существовало задолго до него, а онъ написалъ „іога — сутра“ (сутра — нить, шнуръ, правило, руководство ритуала, исполненія долга). Слово „іога“ не рѣдко сближаютъ съ *junjo* — соединяю и понимаютъ подъ нимъ такое состояніе духа, при которомъ происходитъ единеніе челоуѣка съ Божествомъ. Но терминъ „іога“ употребляется въ системѣ „санкіа“, которая не признаетъ существованія Божества. По „санкіа“ существуетъ практи (*prakti*) — первичная, матеріальная, дѣятельнотворческая причина, соединеніе которой съ пуруша (душою) создаетъ жизнь міра. Собственно дѣйствуетъ только практи, а душа является лишь зрителемъ въ мировомъ спектаклѣ. Этотъ спектакль есть мировое страданіе; отъ него нужно отъединиться, отообщиться, чего можно достигнуть особою собранностію духа. Эту собранность или самозаклоченность духа назвали іога (наше аналогичное выраженіе: „влѣзть въ хомутъ“). Такимъ образомъ іога есть прежде всего различеніе (духа и матеріи, *viveka*) и раздѣленіе (*viyoga*).

Самость челоуѣка, его духовный принципъ

есть атмакъ, самость бытія, духовный принципъ бытія есть паратманъ, называемый такъ же и атманомъ. Если признаютъ, что существуютъ, такъ сказать, отдѣльно атманы, тогда іога у каждаго челоуѣка будетъ заключаться въ томъ, чтобы обособить свой атманъ отъ бытія, но если существуетъ высшій атманъ или паратманъ, тогда іога должна быть соединеніемъ съ этою высшею самостію. Какъ самостоятельная школа, іога какъ бы примыкаетъ къ этому второму направленію. Іога много учитъ о преданности Ишварѣ (*Isvara* — могучій, владыка, господь). Ишвара — одинъ изъ эпитетовъ Шивы и на югѣ Индіи подъ нимъ понимаютъ Шиву; Ишварой такъ же называютъ Рудру (въ ведахъ тождественъ съ Шивой). Но называютъ Ишварой и Брамю, называютъ имъ высшій духъ, чистую святость, божественную дѣятельность, верховный разумъ (*Mahat*). Ишвара есть Господь, и іога предписываетъ безусловную преданность Господу. Общая концепція іюги, какъ и санкіи, есть браманистическая: все выходитъ изъ Брамь (только Брамь, какъ чистая потенція, въ системѣ санкіа представляетъ собою ничто). Что же представляетъ собою и какое мѣсто занимаетъ Ишвара въ мировомъ потокѣ, выходящемъ изъ Брамь? Ишвару называютъ пурушей. Пуруша есть душа, чѣмъ, повидимому, подсказывается мысль, что Ишвара есть душа, достигшая высшаго совершенства, душа, наиболѣе приближившаяся къ Брамѣ, душа, въ слѣдъ которой должны идти всѣ. Ишвара и опредѣляется, какъ идеалъ пуруши. Но тексты не оставляютъ сомнѣнія, что Ишвара долженъ быть понимать иначе. Патанджали говоритъ: „Ишвара, Господь есть пуруша, который никогда не былъ тронутъ страданіями, дѣйствіями, награжденіями“. Комментаторы объясняютъ: страданіе есть незнаніе, дѣйствія бываютъ приказываемыя, запрещаемыя и смѣшанныя, награжденія — созрѣвшіе плоды дѣйствій (выражающіеся въ характерѣ возроденій, жизни, наклонностяхъ, *карма*). Ишвара никогда не имѣлъ незнанія и всегда былъ чуждъ дѣйствія. Въ багавад-гитѣ (пѣтвыхъ божественныхъ откровеніяхъ) мы читаемъ: „дѣла ниже набожности духа. Набожный въ духѣ оставляетъ въ этомъ мірѣ и добрыя и злыя дѣла. Тотъ, кто обладаетъ вѣрою, обладаетъ и знаніемъ, а тотъ, кто обладаетъ

знаніємъ, этимъ самымъ достигаетъ высшаго покоя. Тотъ, кто сложилъ бремя дѣлъ въ нѣдро набожности и кто рѣшилъ знаніємъ всѣ сомнѣнія, не удерживается болѣе узами дѣлъ. Какъ естественный огонь превращаетъ дерево въ пепель, такъ огонь истинной мудрости пожираетъ всякое дѣйствіе. Истинно набожный человѣкъ, освобожденный отъ заботы дѣла, спокойно пребываетъ въ градѣ съ девятью вратами (въ тѣлѣ), не дѣйствуя самъ и не совѣтуя дѣйствовать другимъ. Набожный достигаетъ въ Богѣ до уничтоженія“. Богъ любитъ того, кто кротокъ духомъ и отрекается отъ плодовъ дѣлъ: такъ поучаетъ другое мѣсто багавад-гиты. Но человѣкъ перестаетъ дѣйствовать лишь при достиженіи идеала, а Ишвара не дѣйствовалъ никогда. Онъ всегда былъ тѣмъ, что для человѣка составляетъ послѣднюю цѣль. Онъ выше даже первыхъ (творцовъ), ибо онъ не ограниченъ временемъ. Имя его есть Пранава. Пранава значитъ выдыханіе или слава. Священный слогъ „омъ“ называется пранава. Значеніе слога „омъ“ неизвѣстно (Раджендралалъ Митра, —позволительно думать: совершенно неосновательно, —пытается видѣть въ немъ инданизированную форму еврейскаго аминь). Но разъ „омъ“ есть пранава, то, значитъ, онъ есть слава абсолютнаго идеала. Этотъ абсолютный идеалъ для іогина (послѣдователя іоги) есть Ишвара. Какъ на предшественника Патанджали, преданіе указываетъ на Яджнавалкію (IV в. до р. Хр.). Санскритская литература передаетъ слѣдующій разговоръ Яджнавалкіи со своею супругой Метрейнъ. „Супругъ,—сказалъ Яджнавалкія,—любимъ не потому, что ты любишь его, а потому что ты въ немъ любишь божественнаго духа (одно изъ именъ Ишвары)... Божественный духъ... единственный предметъ, который мы должны видѣть, слышать, понимать, о которомъ мы должны думать... Когда мы входимъ въ божественный духъ, съ нами происходитъ то же, что происходитъ съ кускомъ соли, брошеннымъ въ море: онъ распускается въ водѣ, и его нельзя снова взять оттуда; но въ какомъ бы мѣстѣ ни почерпнули воду и ни попробовали ее, она будетъ соленой. Точно такъ же, какъ вода становится солью и соль водою,—мы родимся отъ божественнаго духа и къ нему возвращаемся. Когда мы умираемъ, отъ насъ не остается никакого имени“.

Метрейнъ сказала: „ты обманываешь меня, говоря, что отъ насъ не остается никакого имени, когда мы умираемъ“. Яджнавалкія сказала: „то, что я говорю тебѣ, не ложь, а высшая истина, потому что еслибы два существа—Богъ и человѣкъ—противостояли одно другому, одно видѣло бы другое, одно слышало бы, замѣчало бы и познавало бы другое. Но если единое и божественное существо, Богъ, есть великое цѣлое, то кого и посредствомъ чего оно будетъ видѣть, слышать, замѣчать или познавать“?

Іогинъ долженъ стать однимъ съ божественнымъ существомъ, онъ долженъ предаться Ишварѣ. Къ этому ведутъ знанія (истины о томъ, что нужно вырваться изъ міра), дѣла (добрыя, цѣлесообразныя), но—главное—набожность духа. Какъ пріобрѣсти средства, которыя ведутъ къ цѣли, и какъ достигнуть цѣли? Практика іоги знаетъ восемь членовъ (анга), которые долженъ осуществить іогинъ, чтобы исчезло различіе между нимъ и Ишварой. 1) *Тамса*, —принужденіе, удерживающее отъ дурнаго—насилія, лжи, прелюбодѣянія, корыстныхъ дѣлъ. 2) *Хіяма*—самопринужденіе, регулирующее поведеніемъ человѣка, какъ въ физическомъ, такъ и въ духовномъ отношеніи; іогинъ долженъ оберегать себя отъ страха, гнѣва, разслабленности, отъ чрезмѣрнаго бодрствованія, какъ и отъ неумѣреннаго сна, отъ чрезмѣрнаго объяденія и отъ неумѣреннаго поста; іогинъ долженъ воспитывать свое тѣло (самоограниченіемъ) и свой духъ (пзученіемъ ведъ, познаніемъ истины). 3) *Азанамъ*—сидѣніе (въ мѣстѣ удобномъ для духовныхъ упражненій): „чистымъ должно быть мѣсто и ровнымъ, безъ галекъ и песку, гдѣ нѣтъ огня, не слышно шелеста и нѣтъ болота, туда въ защищенную отъ вѣтра пещеру должны посылаться (усовершеншаемые), гдѣ ничто не возмущаетъ духа и ничто не развращаетъ глазъ“. 4) *Пранаіама*—управленіе дыханіемъ. Рекака, управленіе выдыханіемъ, при чемъ нужно помнить о Шивѣ. Пурака, управленіе вдыханіемъ, предписывается, напр., вдыхать черезъ одну ноздрю, а другую закрывать пальцемъ. При вдыханіи нужно помнить о Вишну. Кумбхака, задержка вдыханія въ груди, когда и мысль сосредоточивается на Брамѣ. 5) *Пратьяхара*—воздержаніе отъ всѣхъ внѣшнихъ чувственныхъ впечатлѣній

и направленіе души силою воли исключительно на предметъ размышленія. 6) *Дхарана*—фиксированіе манасъ. Манасъ—центральный органъ чувствъ, мозгъ, духъ, органъ влеченій (*ma*—измѣрять, измѣритель, регуляторъ, можетъ быть отсюда же англійское mind). Манасъ нужно перемѣстить изъ головы въ сердце, манасъ должно отсѣкать какъ бы пожомъ отдѣльныя влеченія органовъ тѣла и этимъ достигать свободы отъ желаній. 7) *Дхьяна*мъ— созерцаніе, размышленіе, имѣющее предметомъ не вѣшнее и даже не священныя книги, но духовную сущность. Нужно размышлять о святомъ звукѣ пранава, т. е. объ „омъ“. Омъ есть лучшая опора, омъ есть лукъ, изъ котораго душа, какъ стрѣла, вылетаетъ къ Брамѣ, омъ есть стрѣла, посылаемая тѣломъ, чтобы прорѣзать мракъ, омъ есть дерево возжигающее въ тѣлѣ огонь (какъ треніе одного дерева о другое) божественнаго созерцанія; омъ есть сѣть, которою улавливаютъ рыбу— прана и приносятъ въ жертву на огня атмана. 8) Пока духъ привязывается къ слову, онъ еще не достигъ божества. Высшая ступень упражненій йоги есть *самадхи*—поглощеніе, погруженіе субъекта въ объектъ. Здѣсь исчезаетъ различіе между мыслящимъ, мыслию и мыслимымъ. Какъ кусокъ соли растворяется въ океанѣ, такъ человѣческій духъ растворяется въ Брамѣ—атманѣ. Это есть истинное и полное блаженство. При сужденіи о характерѣ этого блаженства нужно имѣть въ виду, что мысль о Божествѣ не имѣетъ никакого содержанія, ибо Божество, какъ абсолютное, не можетъ быть характеризовано никакими свойствами и признаками. Въ состояніи самадхи нѣтъ мѣста никакимъ видѣніямъ, которыя предполагаютъ, когда говорятъ о религіозномъ экстазѣ: самадхи есть блаженное, но не дающее сознанію никакого содержанія состояніе духа.

Йогинъ характеризуется двумя чертами: 1) онъ блаженъ и 2) онъ обладаетъ даромъ чудотвореній. Чудомъ является уже его эмансипація отъ вѣшняго міра, невосприимчивость къ вѣшнымъ воздѣйствіямъ. Йогинъ, всецѣло устремившій свои глаза на кончикъ своего носа, не слышитъ никакихъ запаховъ земныхъ предметовъ, онъ обоняетъ лишь благовоніе божества и носитъ въ себѣ силы божества. Сказанія о чудесахъ йоги-

новъ очень многочисленны. Если изъ Азіи перейти на Западъ, то здѣсь много аналогій съ йогою даетъ неоплатонизмъ. Экстазъ Плотина, это—самадхи Патанджали. Суфизмъ, родственныи тому и другому, можетъ быть, возникъ въ передней Азіи подъ перекрестнымъ вліяніемъ Индіи и Александріи. Но вообще мистицизмъ вездѣ шель родственными путями. Отсюда: хорошо выясненный и изученный мистицизмъ въ одной религіи можетъ существенно помочь намъ истолковать мистическія движенія въ другой, и мистицизмъ йоги, который во многихъ пунктахъ хорошо истолкованъ (напр., въ выясненіи того, какъ изъ простыхъ и практическихъ правилъ о средоточеніи вниманія возникли тяжелыя и патологическія упражненія), можетъ много помочь въ дѣлѣ изученія явленій патологическаго мистицизма въ христіанствѣ.

Литература. Теорія йоги изложена въ четырехъ йоги—сутрахъ Патанджали: 1) Самадхи-пада говоритъ о цѣли йоги; 2) Садхана-пада говоритъ о средствахъ для достиженія самадхи; 3) Вибхути-пада говоритъ о чудодѣйственныхъ силахъ достигнушаго самадхи; 4) Каивалия-пада (каивалия отъ кевала—одиночье, изолированіе) объясняетъ, что высшая цѣль заключается въ возвращеніи души не въ Брамѣ и не въ Ишвару, а въ саму себя (самоизолированіе, приобрѣтеніе мошки—свободы). „The Yoga aphorisms“ (составленные Patanjali) были изданы въ Аллагабадѣ въ 50-хъ годахъ прошлаго столѣтія; текстъ былъ снабженъ англійскимъ переводомъ. Монографіи *Paul'a*, *On the Yoga philosophy*, *Markus'a*, *Die Yoga Philosophie nach dem kâjamañtanda*. На русскомъ языкѣ *М. Мюллера*, Шестъ системъ индійской философіи, 1901 (спеціально о йога стр. 267—312). Краткія свѣдѣнія о йога есть у *Барта*, Религіи Индіи; у проф. *А. Ш. Ваденскаго*, Религіозное сознаніе язычества I (стр. 525—533, также 478—479; ср. *Deussen'a*, *Allgemeine Geschichte der Philosophie I*, 2, стр. 343—354). Краткое, но толковое изложеніе йоги въ связи со всѣми индійскими религіями есть у *Hopkins'a* въ *The Religions of India*, 1896.

С. С. Глаголевъ.

Йогансонъ (Johansson, по шведскому произношенію **Югансонъ**), *Мартинъ*, — еписк. гернѣсандскій. Сынъ народнаго учителя; род. въ 1837 г., образованіе получилъ въ улсальскомъ унив., докторъ философіи въ 1862 г., кандидатъ богословія въ 1865 г., доцентъ новозавѣтн. экзегетики и пасторъ въ 1866 году, въ 1866 — 67 гг. совершилъ уч-

ную поѣздку въ Германію, Швейцарію, Францію и Данію; съ 1868 по 1870 годъ адъюнктъ пастырскаго богословія, профессоръ догматики и нравств. богословія, докторъ богословія въ 1877 г.; съ 1879 по 1885 г. состоялъ членомъ библейской комиссіи, еп. гернёсандскій въ 1888 г., съ 1890 г. членъ комитета по пересмотру церковнаго законодательства. Какъ писатель богословъ и церковный дѣятель, М. I. занимаетъ видное мѣсто среди современныхъ представителей шведской церкви и пользуется извѣстностію въ широкихъ кругахъ общества, благодаря главн. обр. своей горячей и настойчивой пропагандѣ въ пользу учрежденія новой самостоятельной епархіи въ Норрландѣ.—Литературная дѣятельность М. I. весьма почтенна и разнообразна. Въ 1868—89 гг. онъ принималъ дѣятельное участіе въ веденіи „Богословскаго журнала“, гдѣ помѣстилъ большое число статей догматическаго, апологетическаго и полемическаго характера, преимущественно по поводу текущихъ вопросовъ, какъ бы, напр., его статьи „О штундистахъ“; „Объ участіи мірянъ въ церковныхъ дѣлахъ“, „Объ академическомъ образованіи“, „О масонахъ“, „О спасеніи“ и мн. др. Имъ же изданы рядъ „фортраговъ“, читанныхъ на общепархіальныхъ собраніяхъ, и „обзоры“ дѣятельности общихъ церковныхъ очередныхъ соборовъ. Изъ академическихъ трудовъ М. I. извѣстны: „De aeterna Christi praesentia quid in evangelio Joannis traditum est? Commentatio academica, 1866“, „Взглядъ Лютера на церковь: догматическое изслѣдованіе“, 1877; Переводъ Новаго Завета (совмѣстно съ покойнымъ архіеп. Н. Сундбергомъ и проф. К. А. Нореномъ), 1888. — О проповѣднической дѣятельности М. I. свидѣлствуютъ изданные имъ „въ руководство учащимся и духовенству“ два сборника проповѣдей въ 1869—1888 гг. и 1890—1893 гг. — Не смотря на свою „ортодоксальность“, М. I. въ отношеніи къ Библии въ послѣднее время явно склоняется въ сторону т. н. „вѣрующей“ библейской критики, оправдывая свою точку зрѣнія своеобразною доктриной облеченія Слова Божія въ „образъ уничиженія“.

Литература. Upsala Ärkestifts Herdaminne. Utg. af L. Nyström (№ 35). Den stridande kyrkan. Af Fabius Commentator. Stockh. 1893. *Fachlan.* Tidskrift för kristlig tro och fors-

kning. 1903. № 24. Kirke—Leksikon for Norden. Utg. af Dr. Fr. Nielsen. H. 33. Biografisk Matrikel öfver Svenska Prästerskapet 1901. Utarb. af H. T. Ohlsson, Lund 1902.

II. P—въ.

Югансонъ (по шведскому произношенію **Югансонъ**), Францъ Августъ, проф. экзегетики въ лундскомъ университетѣ. Сынъ землевладѣльца, род. въ 1850 г., образованіе получилъ въ Лундѣ, канд. богословія въ 1885 г., доцентъ экзегетики въ 1886 г., принялъ духовное званіе въ томъ же году, э.-о. проф. догматики и нравств. богословія въ 1892 г. (въ Упсалѣ), э.-о. проф. экзегетики въ 1895 г., проф. экзегетики въ лундскомъ унив., съ 1897 г. Юбилейный докторъ богословія въ 1893 г. Съ 1890 по 1894 г. состоялъ редакторомъ шведс. отдѣла въ „Церковномъ литературномъ журналѣ“ (изд. въ Христианіи), съ 1895 по 1897 г. былъ соиздателемъ „Церковнаго Журнала“ (въ Упсалѣ). Кромѣ сборниковъ проповѣдей и большого количества газетныхъ и журнальныхъ статей А. I. издалъ въ свѣтъ слѣдующіе труды: „Ученіе Свящ. Писанія объ оправданіи человѣка передъ Богомъ“ (Лундъ 1886); „О каноническомъ достоинствѣ Ветхозав. Писанія“ (въ „Ежегодникѣ лундс. унив.“, т. XXIV); „О богодухновенности“ (Лундъ 1889), „О совѣсти“ (1891), „Пророкъ Даніилъ“ (Упсала 1893); „Ветхій Заветъ въ преподаваніи Закона Божія, преимущественно въ гимназіяхъ“, акад. изслѣдованіе (Упсала 1904).—А. I. принадлежитъ къ сторонникамъ новѣйшей библейской критики, какъ это явствуетъ изъ помѣщенной имъ въ „Церковномъ Журналѣ“ за 1903 г. статьи подъ заглавіемъ: „Происхожденіе нагорной проповѣди и ея составъ“. Авторъ смотритъ на нагорную проповѣдь, какъ на „продуктъ литературно-критической работы“.

См. Upsala Universitets Matrikel, utg. af J. v. Bahr och Brandberg, Ups. 1896. Lunds Universitets Matrikel, af C. af Petersen och A. Malm, Lund 1899. Upsala Ärkestifts Herdaminne af L. Nyström. 1893 (№ 36). Kirke—Leksikon for Norden H. 33.

II. P—въ.

Юдай — имя нѣсколькихъ библейскихъ лицъ.

1) Самымъ замѣчательнымъ изъ нихъ былъ первосвященникъ Юдай (IX в.), извѣ-

стный тѣмъ, что спасъ царскій родъ Давидовъ отъ истребленія со стороны Гоолиа, а все царство іудейское отъ зараженія изычествомъ. Находясь въ близкомъ родствѣ съ царскимъ домомъ чрезъ свою жену Іосавеевъ (дочь царя Іорама, сестру Охозіа: 4 Цар. 11, 2. 2 Пар. 22, 11), онъ оказываетъ ей содѣйствіе при спасеніи сына Охозіа Іосаса отъ рукъ Гоолиа,—позволяетъ скрыть его въ домѣ Господнемъ (4 Цар. 11, 2—3. 2 Пар. 22, 11), а затѣмъ, когда ему исполнилось семь лѣтъ, воцаряетъ, при помощи левитовъ и священниковъ, надъ страню (4 Цар. 11, 4—12. 2 Пар. 23, 1—11) и умерщвляетъ Гоолию (4 Цар. 11, 13—6. 2 Пар. 23, 12—15). Съ этого момента правительственная власть переходитъ въ руки Юдая, и онъ, какъ ревнитель закона Моисеева, заботится о возстановленіи истиннаго богопочитанія, забытаго въ царствованіе Іорама и Охозіа (4 Цар. 8, 18. 27. 2 Пар. 21, 6. 22, 3—4). Въ этихъ цѣляхъ онъ „заключилъ завѣтъ между Господомъ и между царемъ и народомъ, чтобы онъ былъ народомъ Господнимъ“ (4 Цар. II, 17. 2 Пар. 23, 16). Выполненіемъ даннаго завѣта явилось разрушеніе храма Ваалова, на который тратилось все, посвященное для дома Господня (2 Пар. 24, 7), убійство жреца Ваалова Матвана (4 Цар. 11, 18. 2 Пар. 23, 17) и возстановленіе богослуженія въ іерусалимскомъ храмѣ по уставу Моисея и Давида (2 Пар. 23, 18). Благотворное вліяніе Юдая продолжалось до самой смерти, послѣдовавшей на 130 г. (2 Пар. 24, 15): „во всѣ его дни Іосасъ дѣлалъ угодно въ очахъ Божіихъ“ (4 Цар. 12, 3. 2 Пар. 24, 2). Какъ видный дѣятель, оказавшій народу громадныя услуги, Юдай былъ похороненъ вмѣстѣ съ царями (2 Пар. 24, 16).

2) Юдай—отецъ Ванен, одного изъ трехъ главныхъ героевъ Давида (2 Цар. 8, 18. 20. 23. 22. 1 Пар. 11, 22. 24. 18, 17), вполнѣдствіи военачальника Соломонова (3 Цар. 4, 4).

3) Юдай—сынъ Пасаха, современникъ Нееміа, чинившій старыя ворота Іерусалима (Неем. 3, 6).

4) Юдай—сынъ и преемникъ первосвященника Еліашива (Неем. 12, 10, 22). Одинъ изъ его сыновей, зять Санаваллата, былъ изгнанъ Нееміею изъ Іерусалима.

Свящ. А. Петровскій.

Юзіилъ—сынъ Захаріа, левитъ, одинъ изъ сыновей Асафа, предсказавшій Іосафату побѣду надъ союзными войсками аммонитянъ и моавитянъ безъ сраженія (2 Пар. 20, 14—18).

Свящ. А. II—скій.

Юиль (יִזְיָאֵל — „Іегова есть Богъ“) пророкъ, книга котораго занимаетъ въ нашей Библии второе мѣсто въ ряду книгъ XII малыхъ пророковъ, былъ сынъ Петуэла или—по греч. транскрипціи LXX—Вауила. Личность Петуэла совершенно неизвѣстна, и самое имя его въ Библии еще нигдѣ не встрѣчается. Догадка же Раши, что Петуэломъ иносказательно назывался пр. Самуиль, бывший, такъ обр., отцомъ пр. Юиля, предположеніе Гольдгаузена, что Петуэль одно лицо съ Петохией (слав. Феттіа), современникомъ Давида, начальникомъ 19-й священнической чреды (1 Пар. 24, 16),—ни на чемъ не основаны. Нѣтъ свѣдѣній въ кн. Юиля и о личности его самого. Попытка (Креднера, Крамера, Еванда) отождествить Юиля съ Юилемъ отцемъ псалмѣтвца Ёмана, левитомъ изъ рода Кааеа, упоминаемымъ въ 1 Пар. 6, 33, а также предположеніе (ихъ же), что Юиль принадлежалъ къ священническому роду, не имѣютъ подъ собою почвы. Хотя Юиль упоминаетъ о священникахъ (1, 9. 13. 2, 17), о храмѣ (1, 9. 14. 16. 2, 17), о жертвахъ (2, 1. 15. 23. 32), но отсюда не слѣдуетъ непременно, чтобы и онъ самъ принадлежалъ къ числу священниковъ, такъ какъ подобныя упоминанія возможны и понятны въ устахъ всякаго истиннаго израильянина. Несомнѣнно только, что Юиль проходилъ свое служеніе въ царствѣ іудейскомъ, потому что онъ говоритъ объ одномъ этомъ царствѣ (гл. 3), употребляя слово Израиль (2, 24. 3, 2. 16) для обозначенія не десятикольного царства, а всего евр. народа.

Время жизни Юиля и происхожденіе его—въ наукѣ вопросъ спорный, такъ какъ ни прямыхъ, ни ясныхъ косвенныхъ указаній на это въ книгѣ нѣтъ. При рѣшеніи этого вопроса принимаются во вниманіе слѣдующія данныя. Называя въ 3 гл. многихъ враговъ іудейскаго царства, Юиль не говоритъ о сиріянахъ, ассиріянахъ и вавилонянахъ. Отсюда заключаютъ, что Юиль жилъ не позже конца царствованія Іосаа,

ибо сиріане совершили именно въ это время (въ 828 г.) нападеніе на Іудею (4 Пар. 12, 18—19. 2 Пар. 24, 23—24). Съ другой стороны, упоминанія о нападеніи филистимлянъ (3, 4), о финикіянахъ, какъ врагахъ Іудеи (3, 4), о долинь Іосафатовой (3, 2. 12) показываютъ, что Іоиль пророчествовалъ послѣ раздѣленія еврейскаго царства, потому что только тогда финикіяне стали врагами іудеевъ, и даже послѣ времени царя Іосафата, когда въ честь его побѣды (2 Пар. 20) извѣстная долина (Вераха) стала называться Іосафатовой [см. ниже подъ этимъ словомъ стлб. 331—332]. Сопоставляя отмѣченныя данныя, экзегеты приходятъ къ заключенію, что Іоиль жилъ не ранѣе 879 г. и не позже 828 г. Въ этомъ періодѣ содержаніе книги болѣе всего соотвѣтствуетъ времени царствованія Іоаса (868—843 г.), и именно первой половинѣ его, когда царемъ руководилъ благочестивый первосв. Іудай. Этимъ объясняется и то, что пророкъ не обличаетъ народъ въ идолопоклонствѣ и тяжкихъ преступленіяхъ, не упоминаетъ о царѣ и выдвигаетъ изъ среды народа старѣйшинъ и священниковъ.

Въ литературѣ западной Іоиль считается пророкомъ послѣднимъ; съ особенною обстоятельностью мнѣніе это раскрыто ученымъ А. Меркомъ. Но всѣхъ основаній для этого мнѣнія не можетъ быть представлено. То обстоятельство, что пророкъ не упоминаетъ о царѣ и выдвигаетъ старѣйшинъ и священниковъ, не можетъ служить надежнымъ указаніемъ на послѣднее время, когда не было царя и во главѣ народа стояли старѣйшины и священники: эти черты общественного строя хорошо подходятъ и ко времени Іоаса. Что же касается приглашенія пророка назначить постъ и объявить торжественное собраніе (2, 13—15), то и здѣсь несправедливо усматривать черту послѣдней обрядности, такъ какъ и допѣнные пророки не отвергали значеніе обрядовъ (Іер. 14, 12. Иса. 58, 6).

Кн. Іоиль въ нашемъ текстѣ имѣетъ три главы, а въ текстѣ евр. ст. 28—32 гл. второй выдѣлены въ особую главу, вслѣдствіе чего въ книгѣ получилось четыре главы. Книга представляетъ двѣ рѣчи, прерываемыя краткимъ историческимъ замѣчаніемъ въ 2, 18—19 (см. слав. текстъ). Поводомъ къ произнесенію этихъ рѣчей послужило тяж-

кое бѣдствіе, постигшее Іудею,—именно нашествіе саранчи и продолжительная засуха (1, 4—17. 18—20. 2, 1 сл.). Это описаніе нашествія саранчи понимается многими древними и новыми экзегетами аллегорически, какъ описаніе нашествія враговъ: подъ четырьмя названіями саранчи (сл. гусеницы, пружи, мшицы, силеве) разумѣютъ четырехъ враждебныхъ царей (Ефремъ Сир.: Феглаөөелассара, Салманассара, Сеннахер. и Навуходон.) или четыре враждебные народа (бл. Іеронимъ: ассир.-вавил., мидо-персовъ, макед.-сирійц. и римлянъ). Другіе толкователи понимаютъ описаніе нашествія саранчи въ смыслѣ буквального (Руеимъ авв., Лютеръ, Креднеръ, изъ нашихъ Смирн., Некрасовъ), иные допускаютъ оба смысла (изъ древн. бл. Теодоритъ). Послѣднее толкованіе и должно быть признано правильнымъ. Картина опустошенія страны, описанная пророкомъ, подходитъ къ дѣйствительному нашествію саранчи (1, 7. 10. 13); затѣмъ пророкъ въ 2, 4—5. 7—9 сравниваетъ нашествіе саранчи съ нашествіемъ войска и, значить, показываетъ этимъ, что ближайшимъ образомъ онъ говоритъ не о войскахъ. Но, съ другой стороны, дѣйствительное бѣдствіе—нашествіе саранчи для пророка есть образъ грядущихъ божественныхъ наказаній, предвѣстіе страшнаго дня Господня. Отсюда, рѣчь пророка о нашествіи саранчи носитъ торжественный характеръ, и въ ней употребляются выраженія, не подходящія всецѣло къ одному описываемому пророкомъ физическому бѣдствію.

Содержаніе пророческой проповѣди Іоилья таково. Въ виду постигшихъ страну бѣдствій (1, 1—16), пророкъ призываетъ народъ обратиться къ Іеговѣ всѣмъ сердцемъ, „въ постѣ, плачѣ и рыданіи“ (2, 12), приглашаетъ назначить постъ и объявить торжественное собраніе (2, 15—17). Во второй своей рѣчи пророкъ возвѣщаетъ о наступленіи лучшихъ временъ. По слову его, Господь дастъ плодородіе землѣ, удалитъ „пришедшаго съ сѣвера“ (саранчу), ниспошлетъ дождь ранній и поздній (2, 20—25), такъ что народъ будетъ „ѣсть до сытости и насыщаться“ (2, 26). Но милость Господня къ народу не ограничится только дарованіемъ благъ земныхъ. Земныя блага—только образъ благъ духовныхъ и предвѣстіе ихъ ниспосланія. Устами пророка

народу возвѣщается въ будущемъ наступленіе такого времени, когда изліется „на всякую плоть“ Духъ Божій. Слѣдствіемъ этого изліянія Духа явится осуществленіе для народа того идеала, который былъ поставленъ ему законодателемъ Моисеемъ. „О есибы“, — говорилъ законодатель, — „всѣ въ народѣ Господнемъ были пророками! Когда бы Господь послалъ Духа Своего на нихъ“ (Числ. 11, 29)! И вотъ, Иоиль возвѣщаетъ исполненіе этого пламеннаго желанія законодателя: „будутъ пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцамъ вашимъ будутъ сниться сны, и юноши ваши будутъ видѣть видѣнія“ (2, 28). Но это дарованіе благодатныхъ средствъ будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и началомъ великаго „дня Господня“, дня страшнаго суда, который произведетъ Господь надъ народами. Пророкъ во второй половинѣ своей второй рѣчи (2, 30—3, 21) въ образахъ описываетъ этотъ день страшнаго суда. По его описанію, знаменія на небѣ и на землѣ будутъ предшествовать наступленію „дня Господня“, а самый судъ Божій будетъ произведенъ въ долинѣ Иосафатовой (ср. 2 Пар. 20, 16), куда соберутся всѣ народы. Однако же, день суда, по слову пророка, будетъ грознымъ только для язычниковъ; для Израиля же онъ будетъ днемъ спасенія: „Иуда будетъ жить вѣчно, и Иерусалимъ въ роды родовъ. Господь будетъ обитать на Сионѣ“ (3, 21).

Пророчество объ изліяніи Св. Духа на всѣхъ людей и о страшномъ днѣ Господнемъ составляетъ важнѣйшее мѣсто въ книгѣ Иоиля. Исполненіе этого пророчества должно относиться ко временамъ новозавѣтнымъ. Главнымъ основаніемъ для этого служить свидѣтельство Дѣян. 2, 15—21, гдѣ слова Иоил. 2, 28—32 разсматриваются, именно какъ пророчество о сошествіи Св. Духа на Апостоловъ. Въ этомъ послѣднемъ событіи Ап. Петръ, какъ слѣдуетъ заключать изъ Дѣян. 2, 16—21, видитъ и исполненіе изреченія пророка о страшномъ днѣ Господнемъ. И, дѣйствительно, сошествіемъ Св. Духа на Апостоловъ закончилось устроеніе мессіанскаго царства для спасенія людей, поданы всѣ благодатныя силы. Такъ какъ теперь уже остается ждать только божественнаго суда за пользованіе этими силами, то можно сказать, что сошествіе Св. Духа на Апостоловъ было уже *началомъ*

этого суда. Но во всей своей полнотѣ слова пр. Иоиля о страшномъ днѣ Господнемъ, по толкованію экзегетовъ, могутъ относиться только къ „послѣднимъ временамъ“.

Литература. О. Н. П. *Добронравовъ*, Книга пр. Иоиля, Москва 1885 (магистерская диссертация, въ которой на стр. 1—3 см. подробный указатель русской и иностранной литературы объ Иоиль). Въ иностранной литер. особенно важны: *Merz*, Die Prophetie des Joel, 1879. *Holzinger*, Sprachcharakter und Abfassungszeit d. Buches Joel («Zeitschr. Alttest. Wissensch.», 1889) и *Baudissin*, Einleitung in die Bücher des Alten Test., 1901.

В. Рыбинскій.

Иоиль—византійскій хронографъ, написавшій во время латинскаго господства въ Константинополѣ (1204—1261 г.) „Краткую хронографію“—*Χρονογραφία ἐν συνόψει*. О самомъ авторѣ совершенно ничего неизвѣстно. Его „Хронографія“ начинается съ Адама, кратко излагаетъ исторію еврейскую и другихъ восточныхъ народовъ, послѣ—римскую и, наконецъ, византійскую—до 1204 г. Источникомъ для I. въ изложеніи событій до 948 г. служило первое продолженіе хроникъ Георгія монаха Амартола, а потомъ авторъ руководился хроникою Іоанна Скилицы. Во второй части авторъ дѣлаетъ лишь два дополненія сравнительно со своимъ источникомъ (о продолжительности царствованія Константина Мономаха и Θεодоры) и оба—неудачныя. Въ общемъ, хронографія Иоиля имѣетъ очень мало историческаго и даже литературнаго значенія: писатель сообщаетъ только имя и время царствованія каждаго императора, присоединяя и немногія свѣдѣнія о гражданскихъ или церковныхъ событіяхъ.

Изданія „Хронографіи“ I.—въ Парижѣ 1651 г. (Льва Алляція), Венеціи (1729 г.), въ боннской серіи византійскихъ историковъ (1837 г.) и у Миня (Patr. gr., t. CXXXIX). П о с о б і я: *F. Hirsch*, Byzantinische Studien, Lpzg 1876; Prof. *K. Krumbacher*, Geschichte der byzantinischen Litteratur, München 1897.

И. И. С—въ.

Иоиль Труцевичъ, игуменъ *Кутеевскаго оршанскаго (могилевской епархіи) монастыря*, по справедливости долженъ быть поставленъ въ ряду тѣхъ замѣчательныхъ дѣятелей XVII в. въ Западной Руси изъ среды духовенства, которые съ великою пользой и успѣхомъ трудились въ дѣлѣ охра-

ненія и защиты православія и русской народности отъ ихъ враговъ. І. Т., о мѣстѣ и времени рожденія и первоначальномъ служеніи котораго, къ сожалѣнію, не сохранилось точныхъ свѣдѣній, особенно прославился тѣмъ, что, при содѣйствіи благодѣтелей изъ числа западно-русскихъ православныхъ дворянъ, основалъ и устроилъ цѣлую группу Кутеевскихъ монастырей. Онъ составилъ для нихъ уставъ, по образцу общезнаменнаго, и такъ хорошо устроилъ ихъ, что они сдѣлались лучшею школою западно-русскаго православнаго монашества, оказывавшею весьма благотворное вліяніе на все вообще православно-русское населеніе Бѣлорусскаго края. Еще составители полемическаго сочиненія подъ заглавіемъ „Ливошь“ въ 30-хъ годахъ XVII вѣка, указывая противнику православія на монастыри, устроенные І. Т., говорили: „посмотри еще и на Бѣлую Русь. Тамъ подъ Оршею въ Кутеевскомъ монастырѣ найдешь, по крайней мѣрѣ, 200 братій, (точно также) въ тѣлѣхъ подражающихъ ангельскому житію. Тоже найдешь и въ Вуйницкомъ монастырѣ. Не упоминаю о многихъ другихъ“... Кроме того, І. Т. въ главномъ Кутеевскомъ Богоявленскомъ монастырѣ собралъ цѣлое ученое монашеское братство, открылъ школу и устроилъ типографію, въ которой усердно занимался печатаніемъ и распространеніемъ церковно-богослужебныхъ, назидательныхъ и отъ части учебныхъ книгъ. Наконецъ, содѣйствуя всѣмъ, чѣмъ только могъ, пробужденію народнаго русскаго сознанія и распространенію духовнаго просвѣщенія въ родномъ краѣ, І. Т. много способствовалъ объединенію Западной Руси съ Великою Россіею въ первую войну царя Алексѣя Михайловича съ Польшею. Самъ І. Т. и устроенное имъ бѣлорусское монашество твердо держались того убѣжденія, что для западно-русскаго народа, подвергшагося тогда особенному гоненію за вѣру и народность, единственное спасеніе заключалось въ соединеніи съ единовѣрнымъ русскимъ государствомъ. Изъ ихъ монашескихъ келій лилась непрерывно струею въ среду бѣлорусскаго народа проповѣдь о православно-великомъ русскомъ царствѣ, какъ центрѣ и источникѣ спасенія для Западной Руси. Эта проповѣдь постепенно подготовляла бѣлорусскій народъ къ воссоединенію съ Россіею. Вотъ почему,

когда, послѣ присоединенія Малороссіи къ Москвѣ (1654 г.), началась война Москвы съ Польшею, то бѣлорусскіе города одинъ за другимъ, по желанію народа, стали сдаваться подъ власть московскаго государя. Самъ І. Т. съ братіею своего монастыря и съ прочимъ православнымъ духовенствомъ Бѣлорусскаго края принималъ живое участіе въ сдачѣ городовъ Москвѣ. Зная, какое важное значеніе въ этомъ отношеніи будетъ имѣть примѣръ главнаго города въ краѣ—Могилева, о которомъ современники говорили: „все дѣло—Могилевъ“, І. Т. лично являлся сюда и убѣждалъ могилевцевъ сдать русскому государю. Словомъ божественнаго писанія онъ убѣждалъ ихъ къ этому и со всѣмъ православнымъ духовенствомъ молилъ Бога о томъ, чтобы могилевцамъ быть „подъ высокою рукою царскаго величества“. За такіе свои совѣты І. Т. терпѣлъ „немалое озлобленіе“ отъ противниковъ, но все-таки, благодаря убѣжденіямъ его самого и его иноковъ, Могилевъ сдался русскому государю, а за Могилевомъ послѣдовали и другіе бѣлорусскіе города. Впослѣдствіи І. Т. вмѣстѣ съ другими иноками своего Кутеевскаго монастыря, по приглашенію царя Алексѣя Михайловича, переселился въ Россію, въ Иверскій новгородскій монастырь, основанный п. Никомъ. На пути въ этотъ монастырь І. Т. и скончался, оставивъ по себѣ память святого человѣка, доблестнаго борца за православную вѣру и русскую народность въ Западной Руси.

Литература. *Θ. Жудро*, Иоиль Труцевичъ, первый игуменъ Кутеевскихъ монастырей, Могилевъ на Днѣпрѣ 1896; о. проф. *Θ. И. Титовъ*, Русская православная церковь въ польско-литовскомъ государствѣ въ XVII—XVIII в.в. т. П: Западная Русь въ борьбѣ за вѣру и народность во второй половинѣ XVII в. и въ XVIII в. (Кіевъ 1905), гл. I-я, отд. 12. [Ср. † архіеп. *Филаретъ*: Обзоръ русской дух. литер. (Спб. 31884), стр. 200, и *Исторія русской церкви* IV, стр. 44; м. *Макарій*, *Исторія русской церкви* XI, стр. 387; *К. В. Харламовичъ*, Западно-русскія православныя школы XVI и начала XVII в. (Казань 1898), стр. 372].

Протоіерей *Θ. Титовъ*

Іоктанъ (съ евр. малый, уменьшенный, *Ἰεχτάν*, слав. Іектанъ)—сынъ Евера, правнукъ Сима, родоначальникъ цѣлаго ряда кочевыхъ племенъ, населявшихъ арабскій полуостровъ (Быт. 10, 25—30. 1 Пар. 1,

19). По всей вѣроятности, это было уже вторичное населеніе Аравіи, водворившееся на мѣсто первоначально обитавших тамъ хамитовъ, которые выселились главнымъ образомъ въ Африку. Такимъ образомъ потомки Іоктана были первымъ и болѣе раннимъ, чѣмъ измаильтяне (см. „Энци.“ V, 816), населеніемъ Аравіи (см. „Энци.“ I. 983—987), что подтверждается и найденными памятниками, свидѣтельствующими о древней культурѣ іоктанитовъ. Библия перечисляетъ 13 сыновей Іоктана, бывшихъ родоначальниками арабскихъ племенъ, большинство которыхъ можно указывать развѣ предположительно. „Поселенія ихъ, — по Быт. 10, 30, — были отъ Меша до Сефари, горы восточной“, но какія мѣстности разумѣются здѣсь, неизвѣстно. Можно лишь сказать, что потомки Іоктана жили главнымъ образомъ на югѣ Аравіи.

Литература. *Ed. Glaser*, Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens von den ältesten Zeiten bis zum Propheten Muhammad II, 1890, 422; *H. Guthe*, Kurzes Bibelwörterbuch, 1903, 327; † П. О. Солярекій, Опытъ библ. словаря II, 1881, 291—292; Толковая Библия, изд. журн. „Странникъ“, т. I, Спб. 1904, 78—79. [Словари *Vigouroux*, *Hastings'a*, *Cheyne*.]

С. Троицкій.

Іона (יֹנָתָן, Ἰωνᾶς), пророкъ изъ числа XII малыхъ, былъ сынъ Амаѳи (Іон. 1, 1) и происходилъ изъ города Геваховея (4 Цар. 14, 25), принадлежавшаго къ области Завулонова колѣна (I. Нав. 19, 13). Бл. Іеронимъ считалъ Іону тѣмъ сыномъ Сарептской вдовы, котораго воскресилъ пр. Ілія (4 Цар. 17, 17 — 24). Другіе отождествляли Іону съ сыномъ сунанитянки, воскрешенномъ Елисеемъ (4 Цар. 4, 11). Но основаній для такого отождествленія не можетъ быть указано. *Время жизни пророка* опредѣляется свидѣтельствомъ 4 Цар. 14, 25. Здѣсь сообщается, что пр. Іона предсказалъ царю Іеровоаму II расширеніе предѣловъ Израиля отъ входа въ Емаѳъ до моря пустыни. Такъ какъ это предсказаніе можно считать исполненнымъ уже въ первую половину царствованія Іеровоама II (781—741 г.), то время жизни Іоны слѣдуетъ относить ко времени, предшествовавшему воцаренію Іеровоама II, — именно къ половинѣ IX-го вѣка.

Книга Іоны, состоящая изъ четырехъ главъ, представляетъ повѣствованіе о посольствѣ пророка съ проповѣдію покаянія въ ассирійскій городъ Ниневію. Содержаніе этого повѣствованія слѣдующее. Гл. 1. Получивъ повелѣніе идти въ Ниневію, Іона рѣшилъ бѣжать отъ лица Господа въ Фарсисъ, далекій городъ Испаніи. Бл. Феодоритъ такъ объясняетъ этотъ недостойный, повидимому, истиннаго пророка поступокъ: „пророкъ рѣшился на бѣгство, хотя, какъ пророкъ и зналъ, что Богъ всяческихъ присутъ повсюду; и ни одно мѣсто не лишено Его промышленія, — однакоже предполагалъ, что являетъ Онъ свое присутствіе въ одномъ только Іерусалимѣ. Причиною бѣгства сего были и не лѣность, и не страхъ; напротивъ того, зналъ онъ, какіе источники милосердія изливая, править всемъ повелѣвшій ему проповѣдывать; извѣстно ему также было, что если ниневитяне прибѣгутъ къ покаянію, то несомнѣнно, сподобятся Божія челоуѣколюбія, а посему почель неприличнымъ и пророчеству оказаться ложнымъ, и ему, вмѣсто пророка, наименоваться лжецомъ (Твор. бл. Феодорита IV, Москва 1857, стр. 398—399). Господь наказаніемъ вразумляетъ пророка. Великая буря, поднявшаяся на морѣ и грозившая гибелью кораблю, на которомъ хотѣлъ бѣжать пророкъ, побудила корабельщиковъ бросить жребій, дабы узнать, кто причиною бѣдствія. Жребій палъ на Іону, и пророкъ былъ брошенъ въ море для умилостивленія разгнѣваннаго Бога. Гл. 2. Но Господь повелѣлъ большой рыбѣ (греч. κητος и евр. dach hadol означаетъ вообще большую рыбу, — можетъ быть изъ породы акулъ) проглотить пророка, и во чревѣ рыбы Іона пробылъ три дня и три ночи. Прозрѣвая въ поглощеніи рыбой проявленіе божественной милости и свое чудесное спасеніе, Іона обратился къ Господу съ молитвою благодаренія, и по истеченіи трехъ дней былъ извергнутъ на сушу. Гл. 3 описываетъ второе путешествіе Іоны въ Ниневію и плоды его проповѣди въ языческомъ городѣ. Здѣсь сообщается, что ниневитяне, по слову пророка, объявили постъ, облеклись во вретиче и обратились отъ злаго пути своего. Тогда Богъ, увидѣвъ дѣла ихъ, „пожалѣлъ о бѣдствіи, о которомъ сказалъ, что наведетъ на нихъ, и не навелъ“. Гл. 4.

Огорченный и раздраженный этимъ проявленіемъ божественнаго милосердія къ язычникамъ, Іона сталъ молить себѣ смерти. И Господь опять вразумляетъ пророка чудомъ. Господь произрастилъ клещевину (евр. kikojon, сл. тыкву, рус. сипод. растеніе), которая, поднявшись надъ головою пророка, защищала его своими листьями отъ палящихъ лучей солнца и доставляла ему успокоеніе. Но на другой же день, при появленіи утренней зари, Господь повелѣлъ червю подточить растеніе, и оно засохло, лишивъ пророка благодатной тѣни. Іона снова возропталъ на Іегову и сталъ просить у него смерти. И вотъ, въ отвѣтъ на это огорченіе, Господь разъясняетъ пророку свой образъ дѣйствій въ отношеніи Ниневіи.

Изъ сказаннаго видно, что книга Іоны по своему содержанію отличается отъ другихъ пророческихъ книгъ, такъ какъ представляетъ исторію, а не увѣщанія и предсказанія. Но тѣмъ не менѣе, книга помѣщена собирателями канона въ ряду пророческихъ, ибо исторія Іоны имѣетъ увѣщательный и пророческій характеръ. Фактъ обращенія ниневитянъ послѣ проповѣди пророка и помилованія ихъ служилъ облиценіемъ упорства Израиля и увѣщаніемъ обратиться къ покаянію. А самъ пророкъ Іона,—по выраженію бл. Іеронима (ad Paulin. epist. 53, 8: Migne lat. XXII, 545),—своею страстью предъизображаетъ страсть Христа, призываетъ міръ къ покаянію и подъ именемъ Ниневіи возвѣщаетъ спасеніе язычникамъ.

Достоверность повѣствованія кн. Іоны. Самымъ главнымъ вопросомъ относительно кн. Іоны въ библиологической литературѣ является вопросъ о ея достоверности. Особенности книги, изобиліе въ ней чудесъ (буря на морѣ, пребываніе во чревѣ кита, покаяніе Ниневитянъ, произрастаніе и засыханіе клещевины) и отличіе ихъ отъ другихъ подобныхъ библейскихъ фактовъ издавна подавали поводъ экзегетамъ подвергать сомнѣнію историческій характеръ разсматриваемой книги. Уже во время бл. Августина, кн. Іоны была *irrisio paganoium*, предметомъ насмѣшки для язычниковъ, и рассказъ ея считался невѣроятнымъ (см. у о. Соловьева, О кн. пр. Іоны, стр. 23). А въ новое время, съ появленіемъ раціо-

нализма, большинствомъ западныхъ изслѣдователей категорически была отвергнута историческая достоверность книги, причемъ были измышлены и многочисленныя гипотезы для объясненія происхожденія ея. По взгляду цѣлага ряда изслѣдователей, кн. Іоны представляетъ собою чистый вымыселъ, имѣющій извѣстную тенденцію: она есть притча, басня, аллегорія или вообще символическій рассказъ. Изъ экзегетовъ новѣйшаго времени на такомъ пониманіи книги особенно настаиваютъ Баудиссинъ (*Baudissin Einleit. in die Bücher A. T., 1901, S. 592 f.*) и Кэнингъ (*Hastings, A Dictionary of the Bible II, p. 747*). Кэнингъ полагаетъ, что въ кн. Іоны мы имѣемъ символическій рассказъ, подобный Ос. 1—3, Іезек. 4, 5 сл., Іер. 13 и др. Наряду съ названными, другіе изслѣдователи утверждаютъ, что кн. Іоны представляетъ собою легендарный рассказъ, въ основѣ котораго могутъ лежать достоверныя событія, которыя разукрашены баснословными дополненіями, причемъ послѣднія могутъ быть разсматриваемы, какъ подражаніе или библейскимъ повѣствованіямъ о пр. Іили (3 Цар. 17, 1—7 и 19 3—4) или же языческимъ мнѣамъ. Во второмъ случаѣ оригиналь для кн. Іоны указываютъ въ греческомъ мнѣѣ о Геркулесѣ и Гезіонѣ (см. *Штоль*, Мнѣы класс. древности I, кн. 3), въ сходномъ съ нимъ мнѣѣ о Персеѣ и Андромедѣ (*Овидій*, Метаморф. IV, 604. V. 248) или, наконецъ, въ вавилонскомъ мнѣѣ объ Оаннесѣ и Адонисѣ. Приведенныя мнѣнія раскрывали ученые Таддей (*Die Sendungsgeschichte Proph. Jona, 1786*), Гриммъ (*Der Proph. Jona, 1794*), Гольдхорнъ (*Goldhorn, Excursus zum B. J., 1804*), Ф. Бауръ (*Baur, Pr. Jonas, ein Assyrbabil. Symbol. въ „Zeitschr. f. histor. Theologie“ 1837, I*) и мн. др. Вопреки указаннымъ мнѣніямъ критиковъ-раціоналистовъ, экзегетика православная (и католическая) понимаетъ книгу Іоны въ смыслѣ строго историческомъ. Такое пониманіе имѣетъ, прежде всего, за собой авторитетъ древности. Уже собиратели канона, помѣстившіе книгу Іоны въ ряду книгъ пророческихъ, несомнѣнно, смотрѣли на нее, какъ на произведеніе достоверное. Такъ смотрѣли на эту книгу, далѣе, писатели кн. Товита (14, 4—8) и третьей кн. Макковеевъ (6, 6). Какъ подлинную исторію, передаетъ содержаніе

книги Ионы іудейскій историкъ І. Флавій (Древн. 9, 11). Ея строго историческій характеръ признавался и вообще іудейскими толкователями эпохи возникновенія талмуда (см. Іустинъ Муч., Разговоръ, перев. Преображенскаго, стр. 323—324). Что касается древней христіанской церкви, то она не знала иного пониманія кн. Ионы, кромѣ историческаго. Она основывалась въ этомъ пониманіи на словахъ самого Господа Іисуса Христа. Когда нѣкоторые изъ книжниковъ и фарисеевъ просили у Господа знаменія, то онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: „родъ лукавый и прелюбодѣйный ищетъ знаменія, и знаменіе не дастся ему, кромѣ знаменія Ионы пророка; ибо, какъ Иона былъ во чревѣ кита три дня и три ночи, такъ и Сынъ Человѣчскій будетъ въ сердцѣ земли три дня и три ночи. Ниневитяне возстанутъ на судъ съ родомъ симъ и осудятъ его, ибо они покаялись отъ проповѣди Іониной (Мѡ. 12, 38—41. 16, 4; ср. Лук. 11, 29—32). Въ приведенныхъ словахъ о пребываніи Ионы во чревѣ китовѣ и о проповѣди его Ниневитянамъ говорится, какъ о событіяхъ дѣйствительныхъ. Изъ дальнѣйшей рѣчи Господа, гдѣ сопоставляется покаяніе Ниневитянъ съ пощещіемъ Соломона царю южной (Мѡ. 12, 42; ср. 3 Цар. 10, 1—10) также должно заключать, что Іисусъ Христосъ принималъ книгу Ионы въ значеніи одинаковомъ съ кн. Царствъ, т. е. въ строго историческомъ. Церковные учителя, слѣдуя руководственному указанію Господа, въ своихъ твореніяхъ раскрывали историческое пониманіе кн. Ионы, уже какъ несомнѣнное (См. Ефремъ Сир., Вещда на слова Іон. 3, 2—3 въ Твор. св. отцевъ т. XVIII, ч. 6, стр. 247—289; св. Іоаннъ Зл., на Еван. Матвѣя ч. II, бес. 43; бл. Іеронимъ, Толк. на пр. Іону въ Вибліотекѣ Твор. св. отцевъ и учителей Ц. западныхъ ч. 14; бл. Феодоритъ въ Твор. св. оо. т. 29, ч. IV).

Для современныхъ изслѣдователей главнымъ возраженіемъ противъ достовѣрности повѣствованія кн. Ионы служатъ обиліе въ ней чудесъ и необычайность ихъ. Но уже бл. Августинъ далъ отвѣтъ на это возраженіе. По поводу языческихъ насмѣшекъ надъ чудесами кн. Ионы онъ справедливо говорилъ: „или во всѣ божественныя чудеса не должно вѣрить, или нѣтъ при-

чины, почему бы не вѣрить въ эти. Еслибы вѣра христіанъ страшилась насмѣшки язычниковъ, то мы не вѣровали бы и въ самого Христа, что онъ воскресъ въ третій день. Я много удивляюсь, какъ это случилось, что другъ нашъ счелъ невѣроятной исторію Ионы,—если только онъ не думаетъ, что мертвому воскреснуть изъ гроба легче, чѣмъ живому спастись въ столь обширномъ чревѣ“ (Ad Deograt. ep. 102, 30. 31: Mig-ne lat. XXXIII, 383). Но при принципіальномъ признаніи чудесъ теряютъ свою силу остальные возраженія раціоналистической критики противъ историческаго характера кн. Ионы. Несомнѣнно, самая книга выдаетъ себя за исторію. Считать ее баснею, аллегорією или символическимъ рассказомъ нельзя потому, что трудно указать одну идею, которая проникла бы всю книгу и могла бы быть цѣлію вымысла. По мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ, аллегорія кн. Ионы раскрываетъ идею: „пути Божіи неисповѣдимы, и отличны отъ путей человѣческихъ“; по мнѣнію другихъ, авторъ книги хотѣлъ разъяснить, что „Богъ справедливъ и милосердъ“; третьи основою книги считаютъ мысль: „не всѣ предсказанія пророковъ сбываются“; четвертые видятъ въ книгѣ иллюстрацію идеи миссіонерскаго назначенія Израіля (см. *Koenig, Jonah u N a s t i n g s ' a, A Dictionary of Bible II*) и т. д. Такое различіе мнѣній защитниковъ взгляда на кн. Ионы, какъ на чистый вымыселъ, показываетъ, что эту книгу легче понять, какъ произведеніе, излагающее дѣйствительную исторію. Неполнота этой исторіи (напр., неупоминаніе имени ассирійскаго царя, послѣдующей судьбы Ионы), возбуждающая подозрѣніе противъ нея нѣкоторыхъ изслѣдователей, объясняется тѣмъ, что кн. Ионы написана не для удовлетворенія любопытства читателей, а съ особою цѣлію. Писателю важно было указать на самый фактъ проповѣди Ионы Ниневитянамъ и ихъ обращенія; а то, когда былъ этотъ фактъ, при какомъ царѣ онъ произошелъ и какова была послѣдующая судьба пророка,—для цѣлей писателя не имѣло значенія. Что касается сходства повѣствованія кн. Ионы съ рассказами о пр. Иліи, то оно относится къ отдѣльной чертѣ (Ср. 3 Цар. 19, 1—12 и Іон. 4) и само по себѣ не вынуждаетъ къ отрицанію историческаго

характера рассматриваемой нами книги. Не вынуждаетъ къ этому и сходство исторіи Ионы съ названными выше языческими мифами. Мифы о Геркулесѣ и Гезіонѣ, о Персеѣ и Андромедѣ упоминаютъ о борьбѣ героевъ противъ морскаго чудовища; мифъ объ Оаннесѣ рассказываетъ о рыбообразномъ богѣ, выплывавшемъ ежедневно изъ моря для наученія людей. Но если въ этихъ частностяхъ и можно усматривать какое-либо сходство съ повѣствованіемъ объ Ионѣ, то все-таки нельзя забывать объ отличіи указанныхъ мифовъ отъ кн. Ионы по существу, по основнымъ идеямъ. При такомъ отличіи, очевидно, нельзя считать кн. Ионы воспроизведеніемъ языческихъ мифовъ и отрицать ея достовѣрность.

Признавая кн. Ионы строго исторической, православная экзегетика написаніе ея усволяетъ самому пророку. Занимаемое кн. Ионы мѣсто въ канонѣ подтверждаетъ справедливость этого мнѣнія. Тѣ же данныя, которыя выставляются представителями отрицательной критики противъ принадлежности кн. Ионы самому пророку и въ доказательство ея позднѣйшаго происхожденія, не могутъ быть признаны убѣдительными. Признаки позднѣйшаго, послѣдпльннаго времени въ книгѣ Ионы усматриваютъ а) въ выраженіи „Ниневія же была городъ великій у Бога“ (3, 3), б) въ имѣющихся въ книгѣ арамаизмахъ, в) въ сходствѣ молитвы Ионы (гл. 2) съ псалмами и, наконецъ, г) въ универсалистической точкѣ зрѣнія автора (см. у *Cornely*, *Introductio* II, 2, p. 565). Но эти признаки не имѣютъ того значенія, которое имъ придаютъ. Выраженіе „Ниневія же была городъ великій у Бога“ не свидѣлствуетъ о томъ, что книга написана уже послѣ разрушенія Ниневіи: форма נִינְוֵה (была) есть imperf. synchronisticum, и все выраженіе имѣетъ только въ виду характеризовать Ниневію времени Ионы. Арамаизмы книги не многочисленны (ихъ 12 и между ними наиболѣе характерно араам. употребленіе сокращ. относительнаго мѣстоим. שׁ вмѣсто שׁוֹן). Присутствіе ихъ въ кн. Ионы не доказываетъ ея послѣдпльннаго происхожденія, такъ какъ подобныя арамаизмы встрѣчаются и въ книгахъ доплънныхъ (см. у *Соловьева*, О книгѣ пр. Ионы, стр. 160—164). Сходство молитвы Ионы съ псалмами также не говорятъ въ пользу защитниковъ мнѣнія

о позднѣйшемъ происхожденіи кн. Ионы, такъ какъ мы не можемъ утверждать съ несомнѣнностію, что сходныя мѣста заимствованы изъ псалмовъ писателемъ кн. Ионы (а не наоборотъ). При томъ же, молитва Ионы преимущественно совпадаетъ съ изреченіями псалмовъ древнихъ, происшедшихъ до времени Ионы (ср. Ион. 2, 3 и Пс. 17, 7; Ион. 2, 4 и Пс. 68, 3; Ион. 2, 5 и Пс. 30, 23; Ион. 2, 6 и Пс. 17, 5—6, 68, 15—16). Что касается универсалистической точки зрѣнія кн. Ионы, то и она не идетъ противъ мнѣнія о принадлежности книги доплънному періоду: раскрываемая у пр. Ионы мысль о принадлежности *всѣхъ* людей къ царству Божію выступаетъ также у пр. Осии (гл. 1, 10—11; ср. Рим. 9, 25—26), у Исаи (2, 2—4) и вообще не можетъ считаться чуждою доплънной письменности.

Къ сказанному должно прибавить, что книга Ионы имѣетъ важное значеніе въ исторіи божественнаго откровенія въ Ветхомъ Заветѣ. Повѣствуя о дѣятельности пророка, она раскрываетъ въ фактахъ основныя идеи теократіи, — идею всемірности мессіанскаго царства, возможности участія въ немъ язычниковъ и необходимости миссіонерскаго служенія царству Божію для Израиля. А самъ пророкъ своею удивительною судьбой, своимъ трехдневнымъ пребываніемъ во чревѣ „великой рыбы“ явился прообразомъ Господа Иисуса Христа.

Литература. † *Палладіи*, еп. сарапульскій, Толкованіе на кн. св. пророковъ, 1874. *Смирновъ*, Св. пророкъ Иона, Москва 1877. *Руссемонтъ*, Краткое объясненіе 12-ти послѣднихъ пророч. книгъ, 1880. О. *І. И. Соловьевъ*, О книгѣ пр. Ионы, Москва, 1884 (магистер. диссертація). *М. О. Вержбовичъ*, Пророческое служеніе въ израильскомъ (десятикопънномъ) царствѣ, Кіевъ 1891 (тоже). *Block*, Einleitung in das A. T., Berlin 1886. *Baudissin*, Einleitung, 1901. *Böhme*, Die Composition d. Buches Jona („Zeitschrift für alt. Wissensch.“ 1887).

В. Рыбинскій.

Иона и Варахисій, св. мученики персидскіе, IV столѣтія. Родомъ изъ мѣстечка Ясы, они по прибытіи въ городъ Варавахъ нашли въ заключеніи девять христіанъ: Заниоу (Занноана), Лазаря, Маруоу (Маруоана), Нарсу (Нарсина), Илію, Мара (Марина), Авява, Сивевоа (Сивеонна) и Савву, которыхъ убѣждали пребывать въ Христо-

вой вѣрѣ и исповѣданіи. Схваченные и представленныя къ начальникамъ: Масдрау, Сируоу и Мармиссію, они отказались поклониться солнцу, огню, и водѣ и послѣ многообразныхъ мученій скончались на 18 году царствованія Сапора II, въ 327 году. Память ихъ вмѣстѣ съ памятью св. Ананія Мелитенскаго совершалась будто бы въ одномъ константинопольскомъ храмѣ. *Память ихъ 28 марта.*

Мученичество ихъ сохранилось въ нѣсколькихъ текстахъ: одинъ приписанъ Исаиі, сыну Адаба Арзунита, другой анонимный; акты ихъ имѣются и на сирійскомъ языкѣ. Текстъ Исаиі изданъ Hipp. Delehaue въ *Analecta Bollandiana* XXII, 395—410; анонимный рассказъ готовится къ печати имъ же (ср. нашу рецензію на изданіе въ „Визант. Врем.“ 1904 г., т. XI, № 1 и 2); Василювъ *Минологіи*; Прологъ.

Хр. Лопаревъ.

Іона, преподобный пресвитерь, инокъ Саввина монастыря въ Іерусалимѣ, IX столѣтія. Родной отецъ Θεодора и Θεοφана Начертанныхъ, Іона родился, какъ кажется, въ царствованіе Константина Копронима. Изъ Моавитиды онъ ушелъ въ Саввину лавру, гдѣ подвигами своими енискалъ благодать и прославился чудесами. Скончался въ почтенной старости. *Память его 21 (22) сентября.*

AA. SS. Boll. сентябрь VI, 270; Василювъ *Минологіи*; Синаксаристъ, *Μηναιον*; Макаріевскія Миней-Четин (сентябрь, 1344); Прологъ.

Хр. Л.—въ.

Іона боббійскій или сузскій, агиографъ VII в., † послѣ 639 г. Источниками свѣдѣній о жизни Іоны почти исключительно служатъ отрывочныя замѣчанія въ составленныхъ имъ житіяхъ. Онъ происходилъ изъ Сузы, альпійскаго городка, лежащаго въ 42 верстахъ къ западу отъ Туринна. Еще въ молодости въ 618 г. онъ поступилъ въ основанный Колумбаномъ Младшимъ три года тому назадъ монастырь въ Боббіо, гдѣ онъ и получилъ образованіе. Онъ былъ близокъ къ непосредственному преемнику Колумбана аббату Атильѣ, а съ третьимъ аббатомъ Вертульфомъ путешествовалъ въ Римъ просить защиты папы отъ притязаній тортонскаго епископа. Это было вскорѣ послѣ полученія Вертульфомъ сана аббата въ 627 году. Такъ какъ Іона лично зналъ второго люксейльскаго аббата Евстазія (см. „Энци.“ V; 234), который умеръ весною 629 г., то возможно, что онъ еще въ 628 г. пришелъ въ Галлію, гдѣ, несомнѣнно, жилъ

довольно долго. Посѣщая иногда Боббіо, Іона, по просьбѣ братьевъ, въ продолженіе трехъ лѣтъ написалъ свое главное сочиненіе, раздѣленное имъ самимъ на двѣ части: „Жизнеописаніе Колумбана и его преемниковъ и учениковъ“.

По предисловію, составленному по окончаніи труда (V. Col. 4) и обращенному къ Вальдеберту люксейльскому и Боболену боббійскому, — „жизнеописаніе“ окончено между 640 и 643 г., а по мнѣнію Круша въ 641 г. Около того времени Іона вмѣстѣ съ св. Амандомъ (см. „Энци.“ I, 575—576) обращалъ въ христіанство язычниковъ франковъ на берегахъ Шельды и Скарпы. Будучи въ Аррасѣ на Скарпѣ, онъ написалъ житіе перваго франкскаго епископа Арраса Веста. Въ ноябрѣ 659 г. Іона, бывший уже аббатомъ неизвѣстнаго монастыря, по порученію королевы регентши Балгильды, предпринялъ путешествіе въ Sabillonum (Шалонъ на Соанѣ), при чемъ онъ оставался въ монастырѣ св. Іоанна реоменскаго (Reomaensis, Reomans), недалеко отъ Semur-en-Auxois и, по просьбѣ братьевъ, составилъ житіе основателя этого монастыря, умершаго около середины VI в. Свѣдѣній о дальнейшей жизни Іоны нѣтъ. Своею извѣстностью Іона обязанъ упомянутому главному своему сочиненію, особенно первой его части—о жизни Колумбана. Не смотря на неточности, на молчаніе о такихъ важныхъ событіяхъ, какъ пасхальные споры, введеніе правилъ Бенедикта въ Галлію, на соответствующую духу времени любовь къ чудесному,—сочиненіе это рѣзко выдѣляется изъ массы литературныхъ трудовъ его современниковъ, благодаря стремленію автора личнымъ наблюдениемъ повѣрять сообщаемое, умѣлому выдѣленію важныхъ фактовъ и живой характеристикѣ Колумбана. Слогъ Іоны, изобилующій выдержками изъ классической и церковной литературы, не похожъ на господствовавшій грегориано-меровингскій и слѣдуетъ правиламъ галльско-итальянской риторской школы. Благодаря единственно особенностямъ слога Іоны, Штѣберу удалось доказать принадлежность именно ему житія Іоанна реоменскаго, а Крушу—житія Веста аррасскаго.

Литература. Житія, написанныя Іоной, изданы *Мабильономъ* во 2 томѣ Acta Sanctorum: Колумбана, стр. 5—29, Евстазія 116—123 (также А. S. 19 марта III, 784 сл.), Атилы 123—127 (А. S. 10 марта II, 42—45), Вертульфа 160—166 (А. S. 19 авг. III, 750—754) и Бургундофары 439—449 и перепечатаны у Миня lat. LXXXVII, 1011 сл.; житія Іоанна и Веста изданы *Крушемъ* въ Monum. Germ. hist. scr. Merov. III, 406—413 (Вестахъ). 506—517 (Іоаннь). См. Hertel въ „Zeitschr. für hist. Theol.“ 39, 397 сл.; Stöber, Zur Kritik d. Vita S. Joh. Reomaensis въ „Sitzungsberichte d. Wiener Akade-

mie“ 1885, 319 сл.; *Krusch*, Zwei Heiligenleben d. Jonas v. Susa въ „Mittheilungen d. Instituts fur österr. Geschichtsforschung“ XIV, 385; *Seebass* въ R. E. v. Herzog-Hauck IX³, 340—341; *Schrödl* въ Kirchenlexikon v. Wetzler und Welte VI², 1810.

С. Троицкій.

Иона, епископ орлеанскій, былъ однимъ изъ важнѣйшихъ церковныхъ дѣятелей франкской имперіи въ первой половинѣ IX в. Онъ происходилъ изъ Аквитаніи. По смерти Теодульфа, архіепископа орлеанскаго († 18 сентября 821 г.), Иона назначенъ былъ его преемникомъ и съ этого момента игралъ видную роль во всѣхъ церковныхъ событіяхъ своего времени. Онъ участвовалъ почти во всѣхъ соборахъ царствованія Людовика Благочестиваго. Такъ, I. присутствовалъ на парижскомъ соборѣ, созванномъ Людовикомъ въ ноябрѣ 825 г. по поводу письма объ иконопочитаніи греческаго императора Михаила. Епископы собора стояли на той же точкѣ зрѣнія, какъ и франкфуртскій соборъ 794 г., и отвергали какъ иконоборчество, такъ и крайности иконопочитанія, признавая мнѣніемъ отцовъ то, что иконы не должны быть предметомъ боготворенія или поклоненія, а могутъ быть употребляемы только въ званіи любящаго воспоминавія объ изображаемыхъ на нихъ лицахъ. Ионѣ орлеанскому вмѣстѣ съ Иереміею сенскимъ было поручено Людовикомъ отвѣсти постановленія собора папѣ Евгенію II (см. „Энци.“ V, 183—184). Императоръ кромѣ того далъ имъ свое письмо, въ которомъ просилъ папу быть посредникомъ между иконоборцами и иконопочитателями. Въ данныхъ имъ инструкціяхъ имъ предписывалось дѣйствовать осторожно, чтобы папѣ не показалось, что соборъ навязываетъ ему свое мнѣніе. Результатъ посольства не вполне извѣстенъ, но во всякомъ случаѣ папа не осудилъ соборнаго постановленія. Видное участіе принималъ Иона и на соборѣ 829 г., созванномъ императоромъ для обсужденія мѣръ противъ современныхъ недостатковъ церковной жизни. Постановленія этого собора съ буквальною точностію содержатся въ двухъ сочиненіяхъ Ионы *Institutio regia* и *Institutio laicalis*; обычное мнѣніе, котораго держатся Bähr, Knust, Dümmler, Вахmann, d'Achery, A. Freystedt, что соборныя постановленія заимствованы именно изъ этихъ сочиненій Ионы, основательно оспариваетъ Kessel, доказывая, что Ионѣ было поручено формулировать соборныя постановленія, а его сочиненія есть лишь второе изданіе его работы на соборѣ. *Institutio laicalis* содержитъ въ себѣ много цѣнныхъ свѣдѣній о низкомъ полудикомъ уровнѣ нравовъ того времени. Иона средство для подъема нравственности видитъ не во внѣшнемъ вы-

полненіи церковныхъ предписаній, а въ коренномъ, внутреннемъ измѣненіи, дать которое можетъ лишь живая вѣра. *Institutio regia*; посвященна королю Аквитанію Пипину, сыну Людовика Благочестиваго, затрoгиваетъ вопросъ о значеніи королевской власти, имѣвшій, благодаря борьбѣ Людовика съ своими сыновьями, особенно жгучій интересъ. Вопросъ объ отношеніи духовной власти къ свѣтской Иона, не смотря на свой патріотизмъ, рѣшаетъ въ духѣ лжеисидоровскихъ декреталій, что вполне естественно, если вспомнимъ, что вѣдь во франкской церкви и возникла эта поддѣлка и что онъ здѣсь дѣлаются извѣстными уже черезъ четыре года послѣ этого собора. Когда Клавдія, епископъ туринскій, ученикъ извѣстнаго по адопціанскимъ спорамъ Феликса ургельскаго (см. „Энци.“ I, 340—343), сталъ отвергать иконопочитаніе, Людовикъ далъ выдержки изъ сочиненій Клавдія Ионѣ, съ порученіемъ написать опроверженіе ихъ. Узнавъ о смерти Клавдія и императора, Иона оставилъ было свой трудъ, но найдя, что заблужденіе Клавдія продолжало расходиться посредствомъ его сочиненій и учениковъ, склонныхъ къ арианству, онъ рѣшилъ закончить его въ трехъ книгахъ, посвященныхъ Карлу Лысому, котораго и проситъ распространить свое сочиненіе (около 842 г.). Въ первой книгѣ Иона даетъ подробную біографію Клавдія и очеркъ его заблужденій, противопоставляя имъ собственныя воззрѣнія; устанавливаетъ различіе между *adoratio*, приличествующимъ Богу, и *adogatio*, приличествующимъ св. изображеніямъ; высказывается за почитаніе мучениковъ и мощей и признаетъ заступничество святыхъ и Вожіей Матери; требуетъ поклоненія; кресту и называетъ богохульствомъ выраженіе Клавдія, что если почитаютъ крестъ потому, что на немъ висѣлъ Спаситель, то нужно почитать и все то, съ чѣмъ онъ входилъ въ соприкосновеніе—Его ясли, лодки, осла и др. Вторая книга специально посвящена здѣшнѣ поклоненія кресту, при чемъ рассказываетъ о чудесахъ, совершенныхъ крестнымъ знаменіемъ. Въ третьей книгѣ Иона порицаетъ презрительный и заносчивый тонъ Клавдія, съ которымъ послѣдній отвѣтилъ аббату Теодеміру, по дружбѣ пытавшемуся убѣдить Клавдія отказаться отъ своихъ заблужденій. Умеръ Иона, вѣроятно, въ 844 году.

Литература. *D'Ashery*, Spicilegium nov. edit. I, 258 сл., 324 сл.; *Mansi*, Concil. XIV, 529—604 и 658; *Harduin* IV, 1289, 1360 и 1386; *Bähr*, Gesch. d. röm. Lit. in karoling. Zeitalt. 1840; *Simson*, Jahrbücher d. fränk. Reiches unter Ludwig d. Fr. 1874; *Werner*, Alcuin und sein Jahrhundert, 1876; *Kessel* въ Kirchenlexikon v. Wetzler und Welte VI², 1812—1816; *A. Freystedt* въ R. E. v.

Herzog-Hausk IX³, 346—347; *Robertson* и *Gerzog*, История христ. церкви I, 777—783; † П. Н. *Кудрявцев*, Каролинги въ Италіи въ Собр. соч. т. I, Москва 1887 и въ „Отеч. Запискахъ“ за 1852 г.

С. *Троицкій*.

Иона Юсть, одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ помощниковъ Лютера, родился 5 іюня 1493 г. въ имперскомъ городѣ Нордгаузенѣ. Уже тринадцати лѣтъ онъ поступилъ въ эрфуртскій университетъ, гдѣ примкнулъ къ партіи гуманистовъ, перемѣнивъ здѣсь свое прежнее имя Іодокусъ (Юсть) Кохъ на Иона Юсть. Въ 1510 г. онъ получилъ степень магистра и, занявшись юриспруденціею, достигъ званія лиценціата права въ 1518 г., хотя не оставлялъ занятій богословіемъ и въ этомъ же году назначенъ былъ каноникомъ къ церкви св. Северина. Побѣда партіи гуманистовъ доставила ему въ 1519 г. должность ректора университета. Иона былъ однимъ изъ первыхъ рѣшительныхъ послѣдователей Лютера. Онъ перевелъ латинскіе тезисы Лютера на нѣмецкій языкъ и началъ читать лекціи о посланіяхъ Ап. Павла. Въ 1521 г. онъ ушелъ въ Виттембергъ, гдѣ занялъ должности пробста и профессора университета. Съ этого времени І. Ю. принималъ самое дѣятельное участіе въ выработкѣ постановленій, которыми упорядочивалась жизнь новаго религіознаго общества. Въ этомъ дѣлѣ онъ былъ правою рукой Лютера. Главнымъ образомъ онъ дѣйствовалъ чрезъ такъ называемыя церковныя визитаціи, устраивая ихъ въ курфюршество Саксоніи и въ части мейссенскаго округа. Какъ юристъ, онъ составилъ по порученію факультета „Разсужденіе для конвисторій“— уставъ для конвисторій въ Саксоніи и написалъ „Церковный уставъ для служителей церкви въ княжествѣ герцога Генриха саксонскаго“. Особенно удачно пропандировалъ онъ реформацію въ Галле, воспользовавшись недовольствомъ горожанъ противъ кардинала Альбрехта бранденбургскаго, курфюрста майнцкаго и архіепископа магдебургскаго. Съ появленіемъ Ионы въ 1541 г. протестантская партія быстро получила здѣсь перевѣсъ. Напрасно Альбрехтъ заявилъ торжественный протестъ; протестанты завладѣли католическими церквами, ввели новые церковные порядки и для защиты отъ Альбрехта призвали надъ собою власть саксонскаго курфюрста, выплачивая ему ежегодно 1000 гульденовъ изъ городскихъ доходовъ. Въ 1545 г. Иона оставилъ свое мѣсто въ Виттембергѣ и сдѣлался суперинтендентомъ и главнымъ проповѣдникомъ церкви Богоматери въ Галле. Сюда часто на помощь Ионѣ приходилъ и Лютеръ. По смерти Альбрехта въ 1546 г. жители Галле воспользовались удобнымъ моментомъ, чтобы потребовать отъ его преемника Іоанна Альбрехта религіозной свободы. Но

въ этомъ же году въ Галле явился Моридъ саксонскій, который во время шмалькальденской войны стоялъ на сторонѣ императора, и изгналъ студа Иону, главнымъ образомъ за его брань по адресу императора. Впослѣдствіи, такъ какъ городской совѣтъ не рѣшался его принять, Иона отправился въ Гильдесгеймъ, затѣмъ въ Іену, а въ 1551 г. принялъ предложеніе быть придворнымъ проповѣдникомъ въ Кобургѣ. Въ 1552 г. онъ организовалъ протестантскія общины въ Регенсбургѣ, а въ 1553 г. сдѣлался суперинтендентомъ въ Эйфельдѣ. Умеръ онъ 9 октября 1555 года. Темными пятнами на личности Ионы лежатъ его слишкомъ грубая, рѣзкая полемика съ противниками протестантства и слишкомъ большая заботливость объ увеличеніи своихъ доходовъ, объясняемая отъ части необезпеченностію протестантскаго духовенства въ первое время. Литературная дѣятельность Ионы незначительна. Ему принадлежитъ переводъ многихъ сочиненій Лютера и Меланхтона. Переписка его издана *G. Kawerau* въ *Gesch. Quellen d. Provinz Sachsen XVII*, Halle 1884—1885.

Литература. *H. G. Hase* J. J. Leben въ *Meurer*, *Altväter d. luth. Kirche* II, 2, Lpzg 1862; *Th. Pressel*, J. J. въ *Leben u. ausgew. Schriften d. Väter d. luth. Kirche* VIII, Elberf. 1862; *K. Meyer*, *Festschrift zur Jubelf. d. 400 J. Geburtstages d. Dr. J. J. Nordhausen* 1893; *G. Kawerau* въ *R. E. v. Herzog-Hausk* IX³, 341—346.

С. *Троицкій*.

Иона преп. *к.л.мецкій*, основатель монастыря на Климецкомъ островѣ Онежскаго озера, въ петрозаводскомъ уѣздѣ олонецкой губерніи. Пр. Иона, въ мѣрѣ Іоаннъ, былъ сынъ богатаго новгородца Іоанна Климентьева. По торговымъ дѣламъ отца Іоаннъ иногда предпринималъ путешествія. Однажды онъ возвращался съ грузомъ соли изъ Повѣнца въ Новгородъ. Сильная буря захватила его на обширномъ Онежскомъ озерѣ: гибель казалась неизбѣжною. Въ минуту опасности Іоаннъ молилъ Бога о спасеніи, рѣшивъ, въ случаѣ спасенія, посвятить себя на служеніе Богу. Онъ чудесно избѣжалъ гибели: лодка была выброшена на прибрежную отмель. Іоаннъ возблагодарилъ Господа и тутъ же на отмели поставилъ крестъ, а на берегу крестъ и часовню. Это было въ 1490 г. Потомъ Іоаннъ отправился въ Новгородъ, распорядился своимъ имѣніемъ и принялъ постриженіе съ именемъ Ионы. Усвоивъ начала монашеской жизни, Иона принялся за

устроєніе своего монастыря. На мѣстѣ своего спасенія онь построилъ два храма—въ честь св. Троицы и св. Николая и келіи для братіи. Съ благословенія митр. Варлаама (1509—1525 г.) церкви были освящены, братія перешла изъ сосѣдней бѣдной обители Нутной, игуменомъ былъ поставленъ новгород. іером. Тихонъ. Преп. Іона, не смотря на убѣжденія владыки и братіи, не принялъ настоятельства и навсегда остался въ числѣ братіи. Онь скончался въ 1534 г. и погребенъ въ основанной имъ обители. *Память его 6-го іюня.* Мощи почитаютъ подъ спудомъ въ церкви свв. Захаріи и Елизаветы, устроенной по волѣ Императрицы Елизаветы Петровны. Климецкій монастырь, упраздненный въ 1768 г., въ 1860 г. былъ снова возстановленъ. Проф. *Е. Е. Голубинскій* (Исторія канон. св., изд. 2-е, стр. 329) относитъ пр. Іону къ числу почитаемыхъ усопшихъ; однако, онь находится въ „Вѣрномъ мѣсяцесловѣ всѣхъ рус. св.“ (Москва, 1903 г., стр. 19), какъ канонизованный святой. Ср. архіеп. *Сергій*, Полн. мѣяц. вост. II², стр. 170. Архим. *Леонидъ* (Св. Русь, стр. 96, № 389) указываетъ житіе пр. І. въ спискахъ XVIII в.

См., еще архіеп. *Филаретъ*, Русскіе св. кн. 2, 201—203 (изд. 1882 г.). Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесловъ св., на 6 іюня, стр. 47—48 (изд. 1900 г.).

Ан. С—въ.

Іона св. архіеп. новгородскій † 1470 г. Мірское имя его было Іоаннъ. Рано оставшись круглымъ сиротою, онь былъ принятъ въ Новгородѣ вмѣсто сына одной благочестивой вдовой, которая заботилась и о его воспитаніи, отдавъ въ школу для обученія грамотѣ. Мальчикъ выдѣлялся среди сверстниковъ своимъ тихимъ нравомъ. Такой случай извѣстенъ изъ его дѣтства: юродивый Михайлъ Клопскій, однажды проходя по улицамъ Новгорода, обратилъ вниманіе на скромнаго мальчика, который не принималъ участія въ обычныхъ дѣтскихъ играхъ и шалостяхъ. „Ванюша“, — сказалъ ему блаженный, — „учись грамотѣ, быть тебѣ въ Новгородѣ архіепископомъ“; потомъ обнялъ Ваню и убѣжалъ (*Филаретъ*, Русскіе св., кн. 3, 309 по изд. 1882 г.). Постриженіе съ именемъ Іоны Іоаннъ принялъ въ Отенской пустыни (въ 50 верстахъ отъ Новгорода). По смерти основателя пустыни арх.

Харитона, Іона былъ выбранъ игуменомъ. Много сдѣлалъ св. Іона для любимой имъ обители, какъ во время настоятельства, такъ и во дни святительства, такъ что бѣдная Отенская пустынь стала богатымъ монастыремъ. Дѣятельный и благочестивый игумень былъ извѣстенъ въ Новгородѣ. По кончинѣ владыки Евѳимія новгородцы избрали его архіепископомъ въ 1458 г., а въ февралѣ слѣдующаго года онь былъ посвященъ митр. Іоною. Дѣятельность святителя Іоны на новгородской кафедрѣ была разнообразна. Наставляя всѣхъ словомъ и дѣломъ, онь съ особенною заботливостію относился къ сиротамъ, бѣднымъ и обиженнымъ, самъ испытавъ въ дѣтствѣ горести сиротства. По новгородскій владыка не могъ ограничиться только дѣлами церкви и христіанской благотворительности: онь имѣлъ большое вліяніе и въ дѣлахъ гражданскихъ. Положеніе Новгорода въ это время было трудное. Московскіе князья, все усиливаясь, шире раздвигали предѣлы своей власти и въ данное время обнаруживали настойчивыя притязанія подчинить себѣ и вольный Новгородъ. Защиту отъ сильнаго московскаго князя новгородцы могли найти только на западѣ, но тутъ была другая еще бѣльшая опасность — общенія и дружбы съ чужими народами и при томъ иновѣрцами (Литва и Польша). Архіеп. Іона больше склонялся на сторону единовѣрной и единоплеменной Москвы и всѣми силами старался поддерживать миръ съ великимъ княземъ московскимъ, всячески удерживая Новгородъ отъ союза съ Литвой. Нѣсколько разъ онь самъ ѣздилъ въ Москву, чтобы личнымъ ходатайствомъ и переговорами предстательствовать за новгородцевъ предъ великимъ княземъ. Старанія Іоны не пропадали даромъ: во время его святительства Новгородъ наслаждался миромъ, и великіе князья (Василій Темный и Іоаннъ III) сохраняли за Новгородомъ его права и привилегіи. Къ новгородскому владыкѣ въ Москвѣ относились съ большимъ уваженіемъ также и московскіе первосвятители, въ числѣ которыхъ митр. Іона былъ его другомъ и хотѣлъ видѣть своимъ преемникомъ. При архіеп. Іонѣ Москва поддерживала права новгородской кафедры на Псковъ, который сильно домогался имѣть самостоятельнаго епископа.—Трогательно въ житіи архіеп. Іоны изображается его любовь къ

родному городу: „Не твори неправды и не дерзай поработать людей свободныхъ“,—съ такими словами обращается святитель къ великому князю Василию Темному; онъ обѣщаетъ молиться о его сынѣ (Іоаннѣ III), да освободитъ его Господь „отъ насилія царей ордынскихъ ради свободы, дарованныя тобою моему граду..., если только будетъ жить въ благочестіи и тихими очами назирать обладаемыхъ имъ“. Не смотря на благоприятные результаты своей дѣятельности, святитель-патріотъ горько оплакивалъ участь своего города: онъ предвидѣлъ его паденіе не столько отъ внѣшнихъ враговъ, сколько отъ раздоровъ самихъ гражданъ. „По крайней мѣрѣ при мнѣ да дастъ Господь тишину и миръ людямъ моимъ“,—молился онъ со слезами. Вещественнымъ памятникомъ близкихъ отношеній къ Москвѣ со стороны архіеп. Ионы является построенный имъ на владычномъ дворѣ въ Новгородѣ первый храмъ въ честь преп. Сергія Радонежскаго, покровителя Москвы. Видя гражданское умаленіе родного города, архіеп. Иона много заботился объ оживленіи преданій старины церковной. Онъ вызвалъ въ Новгородъ извѣстнаго писателя житій Пахомія Серба, которымъ составлены были службы и житія наиболѣе славныхъ новгородскихъ святыхъ: Варлаама Хутынскаго, Саввы Вишерскаго, архіеп. Евѳимія и др. Архіеп. Иона скончался въ преклонныхъ лѣтахъ въ 1470 г., завѣщавъ положить свое тѣло въ любимой имъ Отенской пустынѣ, на мѣстѣ, имъ самимъ приготовленномъ въ Предтечевомъ храмѣ, гдѣ мощи его почиваютъ донынѣ. Св. Иона канонизованъ на соборѣ 1549 г. (проф. *Е. Е. Голубинскій*, *Исторія канон. св.*, изд. 2-е, стр. 103). *Память его 5 ноября*.—Отъ архіеп. Ионы сохранилось посланіе его къ митр. Θεодосію (Вибліологическій словарь *П. Строева*, Спб. 1882 г., стр. 147). Житіе и служба ему встрѣчаются въ рукописяхъ съ XVI в.: см. *Н. П. Барсуковъ*, *Источники рус. агіогр.*, стлб. 272—274. Житіе, надписываемое „воспоминаніе“, по мнѣнію проф. *В. О. Ключевскаго* (Др.-рус. житія св., стр. 184—188), написано въ концѣ 1472 г., можетъ быть, инокомъ Отенскаго монастыря („вышло изъ келліи пустыннаго монастыря“); по литературной формѣ оно представляетъ начальную, какъ бы черновую записку о святомъ. Оно напе-

чатано сначала въ „Памятн. стар. рус. литер.“ IV, 27—35; потомъ въ изданіи Вел. Четыхъ-Миней м. Макарія на 5 ноября (изд. Археограф. ком.). Инокомъ Зиновіемъ Отенскимъ написано послѣ открытія въ 1553 г. мощей архіеп. Ионы довольно обширное Слово о обрѣтеніи мощей (*Ключевскій*, Др.-рус. житія св., стр. 266—267); встрѣчается еще въ рук. XVII в. сказаніе о чудесахъ арх. Ионы (*ibid*, стр. 334).

Кромѣ произведеній агіографической письменности, объ архіеп. Ионѣ есть указанія въ лѣтописяхъ: П. С. Р. Л., III 141. 240 и др. М. *Макарій*, *Исторія рус. цер.*, VIII. † Архіеп. *Филаретъ*, *Русскіе св.* III, 308—320 (изд. 1882 г.). Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяц. св., изд. 2-е, вып. 3 (ноябрь), 19—21. † Архіеп. *Сергій*, *Полный мѣсяц. вост. II*, 345. † Архим. *Леонидъ*, *Св. Русь*, стр. 46, № 195.

Ан. Судаковъ.

Иона препод. *палеостровскій*, основатель палеостровскаго монастыря—на островѣ Палей Онежскаго озера—въ петрозаводскомъ уѣздѣ, въ 140 верстахъ отъ г. Петрозаводска. Жилъ Иона не позже второй половины XIV в. Рукописная служба называетъ его „отечествомъ“ г. Псковъ. Никакихъ другихъ свѣдѣній о немъ нѣтъ. Палеостровскій нештатный монастырь существуетъ и теперь, но въ 1902 г. въ немъ было 6 монаховъ.

Литература. *Е. В. Барсовъ*, Палеостровъ и его значеніе въ обонежскомъ краю и у *Полוצева*, «Русскій биографическій словарь», томъ: «Ибакъ—Ключаревъ», стр. 313.

С. Троицкій.

Иона св., еп. пермскій или устьвымскій † 1470 г., былъ преемникомъ св. Пятири-ма, убитаго вогулчами въ 1455 г. О жизни его до епископства свѣдѣній не сохранилось. Положеніе пермскаго епископа въ то время было не изъ легкихъ. Епархія его, очень обширная, населена была полудикими народами съвера, едва просвѣщенными христіанствомъ, частью и чисто язычниками, враждебно настроенными противъ христіанства. Оба предшественника св. Ионы—свв. Герасимъ и Пятиримвъ—скончались мученически. Св. Иона успѣшно продолжалъ ихъ миссіонерскіе труды, пользуясь поддержкою великаго кн. московскаго. Съ Москвою онъ поддерживалъ близкія сношенія повидимому, былъ близокъ къ митр. Ионѣ,

предсмертную волю котораго. о его преемникѣ объявилъ собору въ 1461 г. Св. Ионѣ принадлежитъ слава просвѣтителя великой Перми, населенной дикими племенами (пермяки, вогуличи, остяки и др.), жившими по р. Камѣ и Чусовой и въ верховьяхъ Вычегды и Печоры. Здѣсь онъ долженъ былъ выдержать трудную борьбу съ волхвами и народнымъ невѣжествомъ. Ему удалось сначала обратить въ христіанство туземнаго князя, названнаго въ крещеніи Михаиломъ; съ его помощію св. Иона дѣятельно истреблялъ идоловъ и устроилъ церкви. Въ главномъ городѣ Перми—Чердыни св. Иона основалъ Богословскій монастырь. Среди трудовъ по просвѣщенію обширной епархіи, для чего св. Иона часто путешествовалъ, онъ мирно скончался въ 1470 г. Тѣло его было положено въ кафедральномъ храмѣ владычнаго города Устьвыми. Незавѣстно точно, когда канонизованъ св. Иона. Въ 1607 г. вологодскимъ еп. Иосафомъ, по повелѣнію царя Василія Ивановича Шуйскаго и патріарха Гермогена, написана была икона 3-хъ пермскихъ святителей—Герасима, Питирима и Ионы, которая находится надъ ихъ гробницею въ Устьвыми. Въ 1649 г. построена въ честь ихъ церковь въ вологодскомъ архіер. домѣ. Мощи всѣхъ трехъ святителей почиваютъ подъ спудомъ въ Благовѣщенской церкви села Устьвыми яренскаго уѣзда вологодской губерніи. *Память всѣхъ трехъ 29 января; св. Ионы—отдѣльно—6 іюня.*

Литература. Вѣрвый мѣсяц. всѣхъ рус. св., Москва 1903, стр. 8 и 19. † Архіеп. *Сергій*, Полный мѣсяц. вост. П². 28 и 173. † Архіеп. *Филаретъ*. Русскіе св., кн. 1, 130—140 (изд. 1882 г.). Проф. *Е. Е. Голубинскій*, Исторія канон. св., изд. 2-е, стр. 121—122. *Н. П. Барсуковъ*, Источники рус. агиографіи, стлб. 127—128. † Архим. *Леонидъ*, Св. Русь, стр. 112. Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесловъ св., изд. 2-е, на 29-е января и 6-е іюня.

Ан. С—въ.

Иона, священноинкогъ Троицкаго (Трифонова) *Печенгскаго* монастыря; убитъ шведами при нападеніи ихъ на Печенгскій мон. въ 1590 г. вмѣстѣ съ игуменомъ Гуріемъ и др. По преданію, Иона былъ священникомъ въ г. Колѣ; послѣ смерти горячо любимаго ребенка—дочери и жены онъ пришелъ въ

обитель преп. Трифона и сдѣлался его ученикомъ. Изъ любви къ преподобному Иона послѣ его смерти (1583 г.) поселился на мѣстѣ погребенія пр. Трифона въ Успенской пустынь, гдѣ и нашелъ мученическую кончину. Иона *вспоминается 15-го декабря* вмѣстѣ съ преп. Трифономъ, съ которымъ онъ погребенъ въ бывшей Кольской Печенгской обители. Иона не канонизованъ.

Литература. О. *Никодимъ*. Архангельскій Патерикъ, Спб. 1901, стр. 156—159. † Архіеп. *Сергій*, Полн. мѣсяц. вост. П², прил. 3-е, стр. 555—556 и ср. 562. *Н. П. Барсуковъ*, Источники рус. агиогр., стлб. 274—275. † Архим. *Леонидъ*, Св. Русь, стр. 106, № 435. Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяц. св., изд. 2-е, декабрь (вып. 4-й), стр. 186—187; ср. іюль (вып. 11-й), стр. 201.

Ан. С—въ.

Иона псково-печерскій, первый строитель Псково-Печерскаго монастыря въ концѣ XV в. Былъ священникомъ (мірское имя Іоаннъ) въ г. Юрьевѣ (Дерптѣ), куда былъ присланъ изъ Москвы для жившихъ тамъ русскихъ людей. Въ 1470 г. онъ вынужденъ былъ удалиться въ Псковъ велѣдствіе притѣсненій отъ нѣмцевъ. Вскорѣ для уединенныхъ подвиговъ поселился въ пещерѣ, гдѣ жилъ прежде подвижникъ Маркъ. По смерти жены принялъ иночество, устроилъ келіи и храмъ на мѣстѣ своихъ подвиговъ и тѣмъ положилъ основаніе знаменитому потомъ монастырю Псково-Печерскому, на рѣкѣ Каменкѣ, въ 56 верстахъ отъ Пскова. Иона скончался около 1480 г.; погребенъ въ пещерѣ; въ 1642 г., по распоряженію псковскаго еп. Геннадія, ему устроена была новая гробница. Иона не находится въ „Вѣрномъ мѣсяц. всѣхъ рус. св.“ (Москва 1903 г.) въ числѣ святыхъ канонизованныхъ. Его надо относить къ числу „почитаемыхъ усопшихъ“, какъ у *Е. Е. Голубинскаго* (Исторія канон. св., изд. 2-е, стр. 329—330). *Мѣстная память его 29 марта.*

См. еще † архіеп. *Филаретъ*, Русскіе св., кн. 1, 406—409 (изд. 1882 г.) на 29 марта. Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесл. св., мартъ (вып. 7), 187—188 (изд. 2-е). † Архіеп. *Сергій*, Полный мѣсяц. вост. П², 90. Словарь историческій о св., Спб. 1836, стр. 139.

Ан. С—въ.

Иона и Вассіанъ преп. Соловецкіе, Пертолминскіе чудотворцы. Обстоятельства ихъ

жизни не извѣстны. По преданію, они подвизались въ Соловецкой обители во время игуменства св. Филиппа, потомъ митр. московскаго. Въ 1561 или 1566 г., возвращаясь съ материка въ Соловки съ припасами для монастыря, они утонули во время бури въ Вѣломъ морѣ. Тѣла ихъ, выброшенные моремъ, были найдены и погребены рыбаками на восточномъ мысу при входѣ въ Унскую губу. „И оттолѣ начаша отъ преподобныхъ явленія и чудеса бывати“ замѣчаетъ писатель сказанія о нихъ. 12 іюня 1599 г. преподобные явились въ сонномъ видѣніи старцу Сергіева монастыря Маманту, который укрывался въ Унской губѣ отъ бури, и повелѣли поставить часовню на мѣстѣ ихъ погребенія, что тотъ и исполнилъ. Скоро возникъ здѣсь монастырь, явилась братія, построена была церковь въ честь Преображенія Господня. Чудеса отъ мощей святыхъ умножились и давали основаніе для мѣстнаго почитанія преподобныхъ. Въ 1694 г. мощи были свидѣтельствованы архіеп. холмогорскимъ Аванасіемъ, по желанію и въ присутствіи Петра вел. Найдены были останки только одного святаго, но, въ виду чудесъ установлено было празднованіе памяти обоихъ святыхъ. Въ слѣдъ за церковною канонизаціей написано было въ 1-й четверти XVIII в. сказаніе о свв., которое вмѣстѣ со службою напечатано отдѣльною книжкой (Спб. 1871). *Память преп. Іоны и Вассіана совершается 5 и 12 іюня.* Мощи—въ Пертоминской обители.

Литература. Вѣрный мѣсяцъ всѣхъ рус. св., Москва 1903, стр. 20. † Архіеп. *Сергій*, Полн. мѣсяцъ вост. П². 178—179. Проф. *Е. Е. Голубинскій*, Исторія канон. св., изд. 2-е, стр. 133. † Архіеп. *Филаретъ*, Русскіе св., на 12 іюня, кн. 2, 237—239 (изд. 1882 г.). Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцъ св., іюнь (вып. 10-й) 5-го, стр. 35—38 (изд. 2-е, 1900 г.). О. *Никодимъ*, „Вѣрное и краткое изъчисленіе преп. отъ Соловец.“, Спб. 1900, стр. 40—50. 92—93. Проф. *В. О. Ключевскій*, Др.-рус. житія св., стр. 348. *Н. П. Барсуковъ*, Источники рус. агиограф., стлб. 99—100. † Архим. *Леонидъ*, Св. Русь, стр. 104, №№ 428 и 429.

Ан. С—въ.

Іона препод. Яше(о)зерскій, основатель пустыни на Яше(о)зерѣ, олонеккой губ., въ 75—78 верстахъ отъ г. Петрозаводска; онъ былъ первымъ настоятелемъ основанной имъ пустыни 1589—1592 г. Яшеозерская пу-

стынь до 1764 г. была приписана къ Климецкому монастырю; потомъ къ архіерейскому дому; въ 1857 г. опять возведена на степень самостоятельнаго монастыря (см. архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесловъ св., 8-го марта, вып. 7, 70—71 (изд. 2-е); Исторія россеіерархіи, VI, 2, стр. 840). Преп. Іона Яшезерскій внесенъ въ „Вѣрный мѣсяцъ всѣхъ рус. св.“ (М. 1903 г., стр. 38), какъ святой канонизованный. *Память его 22 сентября.*

Ан. С—въ.

Іона, св., митрополитъ московскій, родился отъ благородныхъ родителей въ селѣ Одноушовѣ близъ Солигалича (костремскаго); умеръ 31 марта 1461 г. Принявъ монашество 12 лѣтъ отъ рожденія въ одномъ изъ галичскихъ монастырей, онъ чрезъ нѣкоторое время перешелъ въ московскій Симоновъ монастырь, гдѣ,—по словамъ Іосифа Волоцкаго,—потерпѣлъ немало гоненій за свою особенную ревность къ первоначальнымъ строгимъ порядкамъ, которые начинали уже приходиться въ упадокъ въ монастыряхъ. Ко времени его пребыванія въ Симоновомъ монастырѣ относится извѣстный эпизодъ, не рѣдко упоминаемый въ полемикѣ съ раскольниками; митр. Фотій нашелъ однажды Іону спящимъ въ монастырской хлѣбопекарнѣ съ перстами сложенными на главѣ, „какъ бы для благословенія“ и предсказалъ о его будущемъ великомъ святительствѣ. Исполненію своего пророчества (если только послѣднее дѣйствительно было), способствовалъ самъ Фотій, назначившій Іону рязанскимъ епископомъ. Годъ спустя послѣ смерти Фотія († 1431), соборъ русскихъ іерарховъ, съ согласія великаго князя Василія Васильевича, избралъ на митрополию Іону, который получилъ извѣстность благодаря своей ревностной миссіонерской дѣятельности среди мещеръ, мордвы и муромы. Но Іону успѣлъ упредить кандидатъ литовскаго князя, епископъ смоленскій Герасимъ; послѣдній въ 1432 г. былъ поставленъ въ Греціи митрополитомъ не только Литвы, но и всяя Русь,—по свидѣтельству нѣкоторыхъ памятниковъ, оспариваемыхъ; впрочемъ, проф. Е. Е. Голубинскимъ (Истор. церкви II, 1, стр. 416 сл.). Какъ бы то ни было, Іона продолжалъ именоваться нареченнымъ митрополитомъ, а приблизительно въ концѣ 1435 г., т. е. когда Герасимъ

уже померъ, отправился для посвященія въ Константинополь, но опять запоздалъ, потому что патр. Іосифъ успѣлъ поставить до его прїѣзда на русскую митрополию грека Исидора. Послѣ неудачной попытки послѣдняго ввести на Руси унию, объявленную на Флорентійскомъ соборѣ, митрополичья кафедра въ Москвѣ оказалась въ 1441 г. свободною и не замѣщалась долгое время по причинѣ княжескихъ усобицъ, для прекращенія которыхъ принималъ мѣры св. Іона. Сначала борьба изъ-за великаго княженія велась между Юріемъ Дмитріевичемъ и великимъ княземъ Василіемъ Васильевичемъ, а затѣмъ между послѣднимъ и Димитріемъ Шемякой. Шемяка въ 1446 г. ослѣпилъ великаго князя, только-что вернушагося изъ казанскаго плѣна, и постарался захватить его дѣтей чрезъ посредство рязанскаго еп. Іоны, котораго, вызвалъ въ Москву для управленія митрополию и которому далъ торжественное обѣщаніе оставить малолѣтнихъ князей на свободѣ. Когда, наконецъ, Василій Васильевичъ восторжествовалъ надъ своимъ противникомъ, Іона, — безъ сомнѣній, удалившійся съ митрополичьего двора, — подписался въ 1447 г. въ качествѣ простого епископа подъ грознымъ посланіемъ русскихъ епископовъ противъ Шемяки. Но уже въ слѣдующемъ 1448 году Іона соборомъ русскихъ епископовъ былъ поставленъ митрополитомъ московскимъ и всея Руси: во время литургіи 15 декабря былъ возложенъ на него митрополичій омофоръ и въ руки былъ ему данъ посохъ св. Петра. Такъ совершилось его поставленіе, на которое рѣшился великій князь послѣ двухъ неудачныхъ (по своей или чужой винѣ, — безразлично) попытокъ (1441 и 43 гг.), послѣ продолжительныхъ совѣщаній съ духовными лицами и послѣ сношеній съ православными литовскими князьями. Нашлись однако нѣкоторые отдѣльныя личности въ русскомъ обществѣ, не сочувствовавшія самостоятельному поставленію митрополита безъ разрѣшенія патріарха, хотя бы и патріарха - униата: это были — бояринъ Василій Кутузъ и преподобный Пафнуцій боровскій, который покорился митрополиту только послѣ темничнаго заключенія. Поэтому Іона счелъ нужнымъ выяснить законность своего поставленія и съ этою цѣлю написалъ посланіе всемъ православнымъ русскимъ христіанамъ, посланіе кievскому

князю Александру Владиміровичу и посланіе „всему купно литовско-галицкому христіанскому люду“, — гдѣ онъ съ большою или меньшею опредѣленною указывалъ на уклоненіе въ унию константинопольскихъ царя и патріарха, ссылаясь на церковныя правила и примѣры изъ древне-русской церковной практики и убѣждалъ (въ послѣднихъ двухъ посланіяхъ) содѣйствовать соединенію всей русской митрополіи подъ властію его, митрополита. Старанія его увѣнчались успѣхомъ, хотя и не вполне: король польскій и великій князь литовскій Казиміръ, выразившій еще въ 1448 г. свое согласіе на избраніе Іоны, въ 1451 г. вручилъ ему „столецъ Кіевскій и всея Руси“, оставивъ однако независимою отъ него галицкую половину кievской митрополіи. Такъ какъ русскіе епископы и самъ великій князь, не желавшіе, чтобы ихъ митрополитъ былъ поставленъ патріархомъ-униатомъ, въ то же время не хотѣли такъ рѣзко порвать общенія съ греческою церковію, то отъ имени великаго князя было написано въ іюлѣ 1452 г. посланіе къ императору Константину Палеологу, но оно не было отправлено въ виду слуховъ объ измѣнѣ послѣдняго православію. Въ этомъ посланіи князь, прося извиненія за самовольное поставленіе митрополита, указывалъ на трудность пути въ Грецію, на происходившее тамъ церковное „разногласіе“ и на междуусобныя брани на Руси, а въ заключеніе увѣрялъ въ своемъ неизмѣнномъ признаніи власти патріарха. Послѣ паденія Константинополя колебанія грековъ въ сторону латинской уни прекратились; по этой причинѣ Іона вступилъ въ сношенія съ царградскимъ патріархомъ Геннадіемъ Схоларіемъ, если только Іонѣ принадлежит то посланіе, отрывокъ котораго дошелъ до насъ безъ указанія имени (Акт. Ист. т. I, № 263) и если только можно довѣрять свидѣтельству Пансія Ярославова (въ „Сказаніи о Спасо-Каменномъ монастырѣ“). Хотя патріархи константинопольскіе уже никогда не были большіе униатами, но они съ 1453 г. сдѣлались „рабами христоненавистнаго басурмана“, — и это была достаточная причина, чтобы русско-восточные митрополиты ставились на будущее время въ Москвѣ. Такимъ образомъ, со времени Іоны начался періодъ фактической незави-

симости московскихъ митрополитовъ отъ греческихъ патріарховъ.

Управленіе Іоны русскою церковію замѣчательно еще въ томъ отношеніи, что послѣдняя при немъ раздѣлилась на долгія времена въ церковно-административномъ отношеніи на двѣ половины: московскую и кievскую. Получивъ въ 1451 г. грамоту отъ короля, Іона поставилъ своимъ наместникомъ въ Кіевѣ старца Михаила, хотя и самъ неоднократно посѣщалъ западную половину своей митрополіи для обзорѣнія и устроенія церковныхъ дѣлъ. Одинъ изъ западныхъ епископовъ Даниилъ владимірскій, посвященный въ санъ уніатомъ Исидоромъ, должеяъ былъ, по отреченіи отъ латинства, получить въ Москвѣ отъ Іоны разрѣшительную грамоту въ концѣ 1451 г.; другому епископу литовскаго княжества, Симеону полоцкому, Іона въ своемъ отвѣтѣ отъ 7 декабря 1456 г. сдѣлалъ строгій выговоръ за то, что тотъ называлъ его въ письмѣ братомъ, а не отцомъ, какъ слѣдовало. Но вотъ въ 1458 г. Казиміръ, по настоянію папы Каликста III, принялъ въ качествѣ митрополита „кievскаго, литовскаго и всей нижней Россіи“ Исидорова ученика Григорія, поставленнаго въ Римѣ низложеннымъ за уніатство константинопольскимъ патріархомъ: подъ власть Григорія отошли девять епархій: черниговская (брянская), перемышльская, смоленская, туровская, владимірская, полоцкая, холмская и галицкая. По поводу такого раздѣленія русской церкви протестовалъ великій князь Василій Васильевичъ; а Іона—въ цѣляхъ противоудѣльствія Григорію—послалъ въ Литву двухъ игуменовъ Вассіана и Кассіана и оправилъ туда свое посланіе ко всему русскому населенію и нѣсколько позднѣе—два окружныхъ посланія къ литовскимъ епископамъ. Когда его старанія оказались безуспѣшными и когда Казиміръ предложилъ московскому государю даже принять Григорія вмѣсто престарѣлаго Іоны, послѣдній собралъ епископовъ великаго княжества московскаго (за исключеніемъ новгородскаго Іоны и тверскаго Моисея) на соборъ въ концѣ 1459 г. и заставилъ ихъ дать письменное обязательство остаться вѣрными московскому митрополиту и не имѣть никакихъ сношеній съ митрополитомъ - уніатомъ. Соборное воззваніе отъ 13 декабря 1459 г. и неоднократно гра-

моты самого Іоны литовскимъ епископамъ подѣйствовали едва ли только не на одного епископа черниговскаго (Евѣмїя), который прибылъ въ Москву и получилъ въ управленіе сувзальскую епархію.

Св. Іона принималъ дѣятельное участіе и въ дѣлахъ государственныхъ. Въ концѣ 1449 г. онъ былъ,—по просьбѣ Казиміра, пославшаго „жалованье п поминки“,—посредникомъ между нимъ и великимъ княземъ; въ 1451 г. старался привлечь тверскаго князя къ участію въ казанскомъ походѣ и потомъ неоднократно убѣждалъ удѣльныхъ князей помогать великому князю въ борьбѣ съ татарами; писалъ увѣщательныя посланія въ Новгородъ, пріютившій Шемяку и пр. Вообще Іона много содѣйствовалъ упроченію власти московскаго великаго князя, котораго называлъ великимъ государемъ и царемъ русскимъ.

Актomъ собственно церковно-правительственной дѣятельности Іоны была торжественная канонизація митрополита Алексія, мощи котораго были обрѣтены нетлѣнными при перестройкѣ Чудова монастыря, начавшейся съ 1431 г.

Памятниками учительной дѣятельности являются, кромѣ указанныхъ выше: 1) двѣ грамоты въ Новгородъ (одна—архіепископу Евѣмїю, другая—гражданамъ) о прекращеніи кулачныхъ и палочныхъ боевъ; 2) двѣ грамоты на Вятку (ок. 1452 г.), изъ которыхъ первая была обращена преимущественно къ мірянамъ съ обличеніемъ въ грабительство, а вторая преимущественно къ духовенству съ предложеніемъ принять пастырскія мѣры къ искорененію многочисленныхъ недостатковъ въ христіанской жизни мірянъ и 3) одна грамота во Псковъ съ увѣщаніемъ не измѣнять государю и не имѣть „разногласія“ въ церквахъ и въ православной вѣрѣ.

О ревности св. Іоны къ соблюденію церковныхъ уставовъ свидѣтельствуетъ бывшій въ 1455 г. случай съ еп. ростовскимъ Теодосіемъ: послѣдній былъ судимъ за то, что разрѣшилъ не поститься въ крещенскій сочельникъ, случившійся въ воскресенье, и освободился отъ наказанія только по ходатайству великой княгини и за свое искреннее раскаяніе. Св. Іона заботился и о церковномъ строителствѣ. Онъ устроилъ при митрополычемъ дворѣ крестовую церковь

Ризположенія Пречистыя Богородицы и великолѣбно украсилъ Успенскій соборъ.

Современники приписывали св. Іонѣ даръ прозорливости и чудотворенія. Болѣе значительнымъ чудесамъ нужно считать чудесное спасеніе Москвы отъ ногайцевъ и прекращеніе въ ней пожара 2 іюля 1451 г. по молитвѣ угодника. Іона умеръ въ глубокой старости 31 марта 1461 г.; въ этомъ же году новгородскій архіепископъ Іона написалъ въ честь его канонъ и поручилъ составить житіе Пахомію Сербу. Мощи св. Іоны были обрѣтены въ 1472 г., когда началось мѣстное празднованіе его памяти въ московскомъ Успенскомъ соборѣ; а общенародное ему празднованіе было установлено въ 1547 г. при митроп. Макаріѣ и совершается 15-го іюня.

Литература. 35 посланій Іоны изданы въ «Актахъ историч.» и въ «Актахъ арх. комиссіи» и—«экспедиціи». М. Макаріѣ, *Исторія русской церкви* т. VI (Спб. 1870), стр. 7—44; проф. Е. Е. Голубинскій, *Исторія русской церкви* II, 1 (Москва 1900), стр. 469—515; проф. В. О. Ключевскій, *Древне-русскія житія святыхъ, какъ историческій источникъ* (Москва 1871); Г. О. Карповъ, *Очерки изъ исторіи російской церковной іерархіи (въ Чтеніяхъ Московскаго общества исторіи и древностей росс.)* 1864 г., кн. 3 и 4 и др.).

А. В. Поповъ.

Іона Глезна,—митрополитъ *кievскій и всея Россіи* (1492—1494 гг.). О происхожденіи и жизнедѣятельности І. Г. до избранія его въ митрополиты свѣдѣній не имѣется. Избранъ онъ былъ изъ полоцкихъ архіепископовъ въ митрополиты въ 1492 году (а не въ 1488 г., какъ думали прежде на томъ единственно основаніи, что въ этомъ году скончался его предшественникъ м. Симеонъ). Въ сохранившейся члобитной русскихъ князей великаго княжества Литовскаго къ вселенскому патріарху объ утвержденіи І. Г. (см. „Вилен. Арх. Сборн.“ т. I, докум. № 2) м. І. Г. характеризуется, какъ „мужъ святой, сугубо наказанный въ писаніяхъ, могущій и иныхъ пользоваться, сильный возбранитель противящимся закону нашему“, т. е. православно-русскому. Здѣсь же говорится, что І. Г. былъ избранъ митрополитомъ „по долгомъ взысканіи“, вопреки своему согласію. Въ кратковременное правленіе его митрополіею западно-русская церковь пользовалась относительнымъ ми-

ромъ и свободою отъ притѣсненій со стороны особенно польскаго правительства. Сохранились свидѣтельства уніатскихъ писателей, будто западно-русская церковь была обязана этимъ тому расположенію, какимъ І. Г. пользовался у короля польско-литовскаго Казимира Ягеллончика. Со смертію послѣдняго положеніе православной западно-русской церкви начало измѣняться къ худшему. І. Г. скончался, вѣроятно, около 1494 г.

Литература. † Проф. И. А. Чистовичъ, *Очеркъ исторіи западно-русской церкви* ч. I (Спб. 1882), стр. 137—138; м. Макаріѣ, *Исторія русской церкви* т. IX (Спб. 1879), стр. 74—81.

Протоіерей О. Титовъ.

Іона II,—митрополитъ *кievскій и всея Россіи* (1503—1507 г.). Жизнь м. Іоны II до избранія его на кievскую митрополію, равно какъ и обстоятельства этого избранія съ точностію неизвѣстны. Несомнѣнно только то, что до монашества онъ былъ женатъ и имѣлъ дѣтей. Можно полагать, что І. происходилъ изъ московскаго государства и перешелъ въ Западную Русь по указанію и вызову польско-литовской королевы Елены, дочери московскаго великаго кн. Іоанна III и жены короля Александра Казиміровича. Вѣроятно, онъ былъ духовникомъ королевы Елены и, по ея выбору, былъ назначенъ впоследствии игуменомъ минскаго Вознесенскаго монастыря. По вліянію же королевы Елены, Іона II могъ быть призванъ и на митрополію. По отзывамъ уніатскихъ писателей, заслуживающихъ въ данномъ отношеніи довѣрія, м. Іона II былъ человекъ простой, благочестивый, горячо преданный интересамъ своихъ народа и вѣры и пользовавшійся глубокимъ уваженіемъ со стороны своей паствы. Своимъ поведеніемъ и дѣятельностію м. Іона II содѣйствовалъ оживленію и даже возвышенію православія въ З. Руси. Памятникомъ жезнедѣятельности м. Іоны II служатъ оставшіяся отъ него благословенныя грамоты и завѣщанія. Скончался онъ въ концѣ 1507 г.

Литература. † Проф. И. А. Чистовичъ, *Очеркъ исторіи западно-русской церкви*, ч. I (Спб. 1882), стр. 139; м. Макаріѣ, *Исторія русской церкви* т. IX (Спб. 1879), стр. 151—161.

Протоіерей О. Титовъ.

Іона III Протасовичъ - Островскій, митрополитъ *киевскій, галицкій и всея Россіи* (1568—1577 г.), происходилъ изъ дворянскаго западно-русскаго рода и былъ сначала епископомъ пинскимъ и туровскимъ. Въ первой половинѣ 1568 г. онъ былъ избранъ и вскорѣ потомъ посвященъ въ митрополиты. Въ самомъ началѣ его управления западно-русскою церковію въ Вильну явились іезуиты, новые (тогда) враги православія и русскои народности въ З. Руси. Пользуясь школою, проповѣдію, публичными диспутами и др. средствами, они начали свою пропаганду, между прочимъ, и среди православныхъ западно-руссовъ. Къ сожалѣнію, І. П.-О., кажется, не отличавшійся особенною образованностію, не оказывалъ должнаго противодѣйствія іезуитской пропагандѣ. За-то въ другихъ отношеніяхъ онъ явилъ себя добрымъ и ревностнымъ архипастыремъ. Въ 1568 г. онъ обращался къ королю Сигизмунду Августу съ просьбою объ уничтоженіи весьма вреднаго, къ тому времени установившагося, обычая предоставлять духовныя должности и мѣста свѣтскимъ людямъ, объ уравненіи православныхъ архипастырей съ католическими и мн. др. Однѣ изъ этихъ просьбъ король обѣщаль исполнить, а исполненіе другихъ отложилъ на послѣдующее время. Какъ эти „просительные пункты“ І. П.-О., такъ и другіе историческіе памятники съ очевидностію свидѣтельствуютъ о томъ, что западно-русская православная церковь того времени находилась въ крайне тяжеломъ и разстроеномъ состояніи, между тѣмъ какъ самъ І. П.-О. не обладалъ достаточно сильнымъ характеромъ и образованіемъ для того, чтобы быть ея надежнымъ кормчимъ. Заслуживаетъ упоминанія заботливость І. П.-О. о благолѣпнн виленскихъ православныхъ церквей и монастырей. Еще въ 1576 году І. П.-О., съ согласія короля, передалъ свою митрополию дворянину Ильѣ Іоакимовичу Кучѣ, съ удержаніемъ за собою до смерти права руководства церковными дѣлами. Уже одинъ этотъ фактъ краснорѣчиво говоритъ о томъ, въ какомъ положеніи находилась западно-русская церковь того времени. Въ началѣ 1577 года І. П.-О. скончался.

Литература. † Проф. *И. А. Чистовичъ*, Очеркъ исторіи западно-русской церкви ч. I (Спб. 1882), стр. 141; м. *Макарій*, Исторія

русской церкви, т. IX (Спб. 1879), стр. 350—386.

Протоіерей *Θ. Титовъ*.

Іона, іеродіаконъ Троице-Сергіевой Лавры, по прозванію *Маленькій* извѣстенъ, какъ паломникъ-писатель половины XVII в. Перу этого инока-паломника принадлежитъ „Поѣздъ и Сказаніе о похожденіи во Іерусалимъ и во Царьградъ“. Относительно происхожденія Іоны, его жизни до путешествія и дальнѣйшая судьба его совершенно неизвѣстны. — Движимый желаніемъ увидать святой городъ, Іона испросилъ челобитной у царя Алексѣя Михайловича позволеніе путешествовать и вмѣстѣ съ патриархомъ іерусалимскимъ Паисіемъ и извѣстнымъ справщикомъ XVII ст. Арсеніемъ Сухановымъ (см. „Богосл. Энциклопедія“ т. I, 1061) 10 іюня 1649 г. Іона выѣхалъ изъ Москвы, но только въ 1651 г. 10 мая прибылъ въ Іерусалимъ, гдѣ прожилъ ровно годъ (по 1652 г. 10 мая). Причиной такой медленности его пути послужило то обстоятельство, что Паисій, по прибытіи своемъ въ Яссы (Молдавія), не хотѣлъ ѣхать дальше изъ боязни константинопольскаго патриарха Парвенія, съ которымъ былъ въ натянутыхъ отношеніяхъ. Іона, прождавши патриарха полтора года, отправился далѣе уже безъ Паисія, а также и безъ Арсенія Суханова, уѣхавшаго въ Москву. Въ Іерусалимѣ оба, Іона и Арсеній, встрѣтились, жили вмѣстѣ на Іерусалимскомъ подворьи и вмѣстѣ ходили по святымъ мѣстамъ. Результатомъ хожденія Іоны явилось описаніе святыхъ мѣстъ. Повѣствуя о пути отъ Яссы до Іерусалима и обратномъ—въ Москву, Іона описываетъ неудобства и опасности тогдашняго путешествія на востокъ. Въ Варнѣ, напр., онъ чуть не погибъ влѣдствіе наговоровъ турецкимъ властямъ проводника своего монаха-араба, котораго далъ Іонѣ патриархъ Паисій. Въ постоянномъ страхѣ, какъ бы его не узнали турки, Іона добрался до Константинополя и отсюда чрезъ Египетъ въ Іерусалимъ. Особенности восточной природы останавливали на себѣ вниманіе русскаго инока. Онъ дивился обилію лимоннвъ, винограда и маслинъ въ Милетѣ, а равно обилію пшена, финиковъ и сладкихъ овощей—въ Решитѣ (г. Розетта). Здѣсь онъ видѣлъ птицу строкампль (страусъ). Но главный предметъ его „Похожденія“—

описаніе святины Іерусалима и его окрестностей, Помѣщенъ также разсказъ „О дѣйствѣ у гроба Господня“—о чудесномъ огнѣ, сходящемъ въ великую субботу на гробъ Господень.

Хожденіе Іоны было послѣднимъ изъ числа записанныхъ и извѣстныхъ доселѣ хоженій паломниковъ допетровской Руси. Изъ другихъ „Хоженій“ и „Паломниковъ“ трудъ Іоны выгодно отличается тѣмъ, что почти не содержитъ баснословныхъ разсказовъ. Въ случаяхъ, которые ему казались сомнительными, если онъ чего не видалъ своими глазами, Іона ссылается на показанія другихъ, очевидно проводниковъ. Іона старается, какъ можно, точнѣе перечислить всѣ мѣста св. земли, съ которыми связаны священныя воспоминанія, подробно говоритъ о внѣшности достопримѣчательностей, постоянно указывая размѣры ихъ, опредѣляя число кадилъ въ разныхъ храмахъ и т. д. Его „Похожденіе“ не было распространено въ средѣ древнихъ читателей и дошло до насъ только въ двухъ спискахъ.

Хожденіе Іоны было издано пять разъ: 1) *М. Коржуновымъ*, Москва, Унив. тип. 1836, 8^о—, „Путешествіе къ святымъ мѣстамъ, совершенное въ XVII стол. іеродиакономъ Троицкой Лавры“; 2) Сказанія русскаго народа, собранныя *И. Сахаровымъ*, т. II, кн. 8. Спб., тип. И. П. Сахарова, 1849; 3) Іерусалимъ, Палестина и Аѳонъ по русскимъ паломникамъ XIV—XVII вѣковъ: сводные тексты оныхъ съ объяснительными примѣчаніями, основанными на мѣстныхъ изслѣдовапіяхъ † архимандрита *Леонида* въ „Чт. Об. Ист. и Древ. Росс.“, 1871 г., кн. 1; 4) Хожденіе въ Іерусалимъ и Царьградъ чернаго дьякона Тронце-Сергіева монастыря Іоны по прозвищу Маленькаго 1648—1652: „Памятн. Др. Письменности“, 1882; 5) въ „Православ. Пал. Сборн.“ вып. 42 подъ редакціей *С. О. Долгова*.—Нѣкоторыя,—впрочемъ, очень скудныя,—свѣдѣнія относительно Іоны Маленькаго можно встрѣтить у *Арсенія Суханова* въ его „Проскитаріи“; въ Челобитной Іоны Маленькаго, напечатанной *С. А. Бѣлокуровымъ* въ приложеніи къ „Статейному списку и Преніямъ Суханова“, подъ № II; въ грамотѣ царя Молдавскому воеводѣ о пропускѣ *Арсенія* и *Іоны* въ Іерусалимъ,—напечатана *Бѣлокуровымъ* же въ „Хр. Чт.“ за 1883 г., кн. 11—12, подъ № 8-мъ; у *С. А. Бѣлокурова*, *Арсенія Суханова*, М. 1891, и въ предисловіи *С. О. Долгова* къ изданію „Правосл. Пал. Сборника“, вып. 42.

С. Смирновъ.

Іона Думинъ, митр. ростовскій († 7 мар. 1608 г.). Въ 1588 г. посвященъ въ архіеп. вологодскаго изъ архимандритовъ владимірскаго Рождественскаго монастыря. Не ранѣе половины 1602 г. (на основаніи лѣтописныхъ сказаній о самозванцѣ) и не позднѣе 1603 г. (см. надпись на Евангеліи Румянцевскаго музея № 181) переведенъ на ростовскую митрополию. Отъ времени святительства Іоны сохранилась одна благословенная грамота діакону, датированная 29 іюня 1604 г. Словарь бывшихъ писателей духовнаго чина (I, 304) этому же Іонѣ приписываетъ „Окружное посланіе“ ростовскому духовенству, но это посланіе принадлежитъ Іонѣ Сисоевичу, тоже митр. ростовскому, какъ доказано *Діевымъ* въ повѣрѣтѣ каталога вологодскихъ іерарховъ (см. „Чтенія Импер. Общества Исторіи и древн.“, кн. III-ья за 1862 г., стр. 189.). Послѣ кратковременнаго святительства на ростовской кафедрѣ, Іона жилъ на покоѣ во владимірскомъ Рождественскомъ монастырѣ, гдѣ и скончался; погребенъ въ Ростовскомъ соборѣ.

См. *А. Титовъ*, Ростовская іерархія (Москва 1890). *Половцевъ*, Биографическій словарь.

II. Т—нъ.

Іона III (по отчеству *Сисоевичъ*), митрополитъ ростовскій, сынъ священника, родился близь Ростова около 1607 г. Извѣстія о немъ начинаются лишь съ того времени, когда онъ поступилъ инокомъ въ улицкій Воскресенскій (нынѣ упраздненный) монастырь; затѣмъ былъ архимандритомъ Вѣлостницкаго и Авраамѣвскаго Вогоявленскаго монастырей; 15 августа 1652 г. возведенъ патр. Никонъ на ростовскую митрополию. 39 лѣтъ управляя ростовскою епархіей, митроп. Іона въ этотъ продолжительный періодъ времени принималъ живое участіе во всѣхъ важныхъ событіяхъ русской церковной жизни. Въ 1654 и 1656 г.г. онъ присутствовалъ въ Москвѣ на соборахъ объ исправленіи церковныхъ книгъ (см. Лѣтоп. о мятежѣ, стр. 361 и Скрижалъ изд. патр. Никона). По удаленіи патр. Никона въ Воскресенскій монастырь, Іона управлялъ патриархіею. Въ это управленіе въ 1663 г. онъ заставлялъ въ коммисіи, учрежденной для разслѣдованія дѣла патр. Никона; въ 1664 г. былъ удаленъ отъ управленія патриархіею

за то, что принялъ благословеніе отъ прибывшаго въ это время въ Москву патр. Никона. Въ декабрѣ 1666 г. присутствовалъ на соборѣ, осудившемъ патріарха Никона (Госуд. грам. IV, 185); въ 1674 г.—на соборѣ о предѣлахъ епархій (Археограф. акты, IV, 260); въ 1675 г.—на соборѣ объ архіерейскихъ облаченіяхъ (Истор. росс. іерарх. I, 322); въ 1678 г.—на соборѣ о шестви на ослати въ недѣлю Вай („Росс. Вивлію.“ VI, 362; Археограф. акт. IV, 309); въ 1682 г. присутствовалъ на соборѣ объ отгнѣнѣ мѣстничества (Госуд. грам. IV, 406). Въ отношеніи къ ростовской епархіи дѣятельность митрополита Іоны выразилась главнымъ образомъ въ заботахъ о церковномъ благолѣпін: онъ устроилъ здѣсь нѣсколько новыхъ церквей и украсилъ существовавшіе ранѣе монастыри и церкви. При немъ же, въ 1668 г., была выдѣлена часть ростовской митрополіи и изъ нея учреждена особая епархія, велико-устюжская. Не видно, чтобы Іона предъ кончиною былъ на покоѣ. Въ обоихъ изданіяхъ „Истор. росс. іер.“ кончина Іоны Сисоевича показана въ 1691 г., но по другимъ даннымъ (см. Лѣтоп. о рост. арх., стр. 13 и прим. стр. 22) Іона скончался въ декабрѣ 1690 г.

См. А. Титовъ, Ростовская іерархія, Москва 1890; Лѣтописецъ о ростовскихъ архіереяхъ. „Яросл. Губ. Вѣд.“ 1855 г. № 10. *Половцевъ*, Біографическій словарь.

II. Т—нъ.

Іона (въ мірѣ Иванъ Дмитріевичъ *Плавинскій*), архіепископъ казанскій, родился въ олонедкомъ краѣ въ 1773 г., умеръ 3 февраля 1828 г. Сынъ священника, учился въ олонедкой, архангельской и александроневской семинаріяхъ. Служеніе свое началъ въ санѣ діакона Спб. Исаакіевскаго собора 23 марта 1793 г. и продолжалъ въ санѣ священника въ 1797—1813 гг. Около пяти лѣтъ священствовалъ при нашей миссіи въ Копенгагенѣ, затѣмъ въ Петербургѣ при Захаріевской и Симеоновской церквахъ. По назначенію путешествовалъ съ княгинею А. П. Голицыной, обучалъ ея дѣтей Закону Божію, состоялъ законоучителемъ іезуитскаго института, присутствовалъ въ Спб. дух. конспекторіи и былъ духовникомъ великой княгини Екатерины Павловны. Въ 1813 г. 24 декабря постригся въ монашество съ именемъ Іоны и былъ назначенъ настояте-

лемъ Ново-Іерусалимскаго монастыря съ возведеніемъ въ санъ архимандрита. Въ 1816 г. назначенъ членомъ московской Синодальной Конторы, а черезъ годъ 22 іюля хиротонисанъ въ епископа орловскаго. Въ 1821 г. назначенъ архіепископомъ въ Тверь и членомъ Св. Синода, а чрезъ пять лѣтъ—въ Казань. Современники обвиняли его въ равнодушномъ отношеніи къ нападкамъ мистиковъ на св. церковь; въ казанской епархіи при немъ происходили массовыя отпаденія отъ православія крещенныхъ татаръ, но вина его въ этомъ весьма сомнительна. Изъ литературныхъ трудовъ его извѣстны: „Слова, говоренныя въ разныя времена“, М. 1816 г.; „Рѣчь Императору Александру I въ Ново-Іерусалимскомъ монастырѣ“, М. 1816 г.; „Рѣчь при вступленіи на казанскую кафедру“, 1826 г.; переводы сочин. Влера „Опытъ о краснорѣчій проповѣдниковъ“, Спб. 1800 г.; „Правило предписаннаго въ императорско-королевскихъ наслѣдныхъ земляхъ преподаванія пастырскаго богословія“, Спб. 1803 г.

См. † архіеп. *Филаретъ*, Обзоръ II, 439; *Геннадіи*, Словарь II, 84; † проф. *И. А. Чистовичъ*, Исторія Спб. академіи; „Извѣстія Казан. Епархій“ 1873 г. № 2; Дѣла Архива Св. Синода 1813 г. № 641; 1816 г. №№ 208 и 1251; 1817 г. № 594.

К. Здравомысловъ.

Іонаанъ—старшій сынъ перваго еврейскаго царя Саула (1 Цар. 8, 33. 9, 39) и другъ Давида. Въ исторіи Іонаанъ дѣлается извѣстнымъ вскорѣ по вступленіи на престолъ своего отца, выступая въ качествѣ его перваго сподвижника въ войнѣ съ филистимлянами, при чемъ проявляетъ поразительное мужество и вѣру въ Бога. Съ наибольшимъ колѣчествомъ воинствъ онъ разбилъ стоявшій близъ Гивы сторожевой отрядъ филистимлянъ и тѣмъ вызвалъ всеобщее возстаніе евреевъ противъ поработителей (1 Цар. 13, 3—4). Впослѣдствіи, когда раздраженные филистимляне расположились станомъ при Михмасѣ, Іонаанъ въ надеждѣ на Бога (1 Цар. 14, 6) съ однимъ оруженосцемъ поразилъ ихъ до 20 человекъ и привелъ въ такое смятеніе, что они обратились въ бѣгство. Саулу съ остальнымъ войскомъ пришлось, благодаря этому, только преслѣдовать и поражать бѣгущихъ (1 Цар. 14, 1—23). Неразлучный со своимъ отцомъ

(2 Цар. 1, 23), Ионаанъ пользовался его полнымъ довѣріемъ (1 Цар. 20, 2) и вмѣстѣ съ нимъ погибъ въ битвѣ на горахъ Гельвуйскихъ (1 Цар. 31, 2. 1 Пар. 10, 2). Мужество Ионаана было по достоинству оцѣнено народомъ, спасшимъ его отъ безразсуднаго заклѣтія Саула (1 Цар. 14, 45), и отмѣчено Давидомъ въ посвященной его памяти плачевной пѣсни (2 Цар. 22—23): „безъ крови пронзенныхъ, безъ тука сильныхъ лукъ Ионаана не приходилъ назадъ... быстрѣ орловъ, сильнѣ львовъ были они“ (Саулъ и Ионаанъ). Еще болѣе извѣстенъ Ионаанъ своею дружбою съ Давидомъ. Онъ полюбилъ послѣдняго послѣ его побѣды надъ Голиаомъ, какъ свою душу (1 Цар. 18, 1. 20, 17), и не измѣнялъ этому чувству въ теченіе всей своей жизни. Его не ослабили ни явное нерасположеніе къ Давиду Саула, ни увѣренность Ионаана въ томъ, что его другъ—будущій царь израильскій (1 Цар. 23, 17). Враждебнымъ отношеніямъ своего отца къ Давиду Ионаанъ противопоставлялъ мысль о полной невинности послѣдняго (1 Цар. 19, 4—6. 20, 32) и въ силу своего благородства не могъ допустить страданій невиннаго. Отсюда его стремленія спасти Давида: онъ предупредилъ его о грозившей опасности (1 Цар. 19, 1—4), доставлялъ ему точныя извѣстія о настроеніи своего отца (1 Цар. 20, 4—42), ходатайствовалъ за него предъ послѣднимъ (1 Цар. 19, 4—6. 20, 32), подвергаясь опасности быть убитымъ (1 Цар. 20, 33). Готовый пожертвовать для Давида своею жизнію, Ионаанъ тѣмъ съ большею готовностью жертвуетъ для него своими интересами: Давидъ будетъ царемъ, а онъ, Ионаанъ, законный наслѣдникъ престола, вторымъ послѣ него (1 Цар. 23, 17). Въ этомъ и сказалось все величіе Ионаана, какъ друга: его дружба доходитъ до степени полного самопожертвованія. Такъ и смотрѣлъ на нее Давидъ, сказавшій въ плачевной пѣсни объ Ионаанѣ: „любовь твоя ко мнѣ была сильнѣ любви женской“ (2 Цар. 1, 26). Въ чувствахъ благодарности къ своему другу, а равно и во имя заключеннаго между ними договора (1 Цар. 20, 42), Давидъ облагодѣтельствовалъ впослѣдствіи сына Ионаана—Мемѳивосея, отдавъ послѣднему всѣ земли, принадлежавшія дѣду его Саулу, и удержавъ при своемъ дворцѣ (2 Цар. 9). Давидъ же пе-

ренесъ и кости Ионаана изъ Гависа Галаадскаго (1 Цар. 31, 8—13) въ землю Веняминову и похоронилъ ихъ въ гробницѣ Киса, отца Саула (2 Цар. 21, 12—14).

Свящ. А. Петровскій.

Ионаанъ, сынъ Маттаѳіи см. статью „Іоаннъ, сынъ Маттаѳіи“ въ „Энци.“ VI, стлб. 793—794; ср. и ниже въ настоящемъ томѣ въ ст. „Іуда Маккавей“.

Ионаанъ раввинъ см. „Таргумъ“ псевдо-Ионаана.

Іонійскіе острова лежатъ въ Іонійскомъ морѣ близъ западныхъ береговъ Эпира и Греціи и обнимаютъ группу изъ семи острововъ, извѣстную у грековъ подъ названіемъ Ἑπτάνησος — „Семиостровье“. Изъ нихъ Корфу или Керкира расположенъ на сѣверѣ и превосходитъ остальные острова размѣромъ территоріи. Южнѣ его лежатъ — Паксосъ (съ сосѣднимъ небольшимъ островомъ Антипаксосъ), Левкада, или Санга Мавра, Итака (Тіаки), Кефалонія, или Кефаллиніа, Закинѣъ, или Занте, и Киѳира. По преданію, христіанство распространилось на „семи островахъ“ въ апостольскую эпоху, когда проповѣдью слова Божія была оглашена и Эллада. Въ частности, Апостолы Іасонъ и Сосипатръ насадили евангельское ученіе на Керкирѣ, Родіонъ и Сопіонъ на Левкадѣ, а Марія Магдалина, по преданію, проповѣдовала на Закинѣѣ; на остальныхъ островахъ христіанство распространилось изъ сосѣдней Ахаіи. Въ эпоху гоненій на христіанъ—и на іонійскихъ островахъ были неповѣдники и мученики за имя Христова, а во время вселенскихъ соборовъ мѣстныя христіанскія общины имѣли правильную церковную организацію и управлялись самостоятельными епископами. Изъ дѣяній вселенскихъ соборовъ видно, что участниками ихъ были и епископы Керкиры, Левкады, Кефаллиніи и Закинѣа. Такъ, керкирскій епископъ Аполлodorъ подписалъ соборное изложеніе вѣры 318 богоносныхъ отцовъ ц, вмѣстѣ съ епископами Лимноса и Родоса, присутствовалъ на первомъ вселенскомъ соборѣ отъ имени епархій Эллады и острововъ, — епископъ Левкады Захарія былъ участникомъ второго вселенскаго собора, Пелагръ—трульскаго, а Филиппъ, епископъ керкирскій, Левъ, епископъ закинѣскій, и пресвитеръ Григорій, мѣстоблюститель епископа Кефаллиніи, подписались подъ актами седьмого

вселенскаго собора. Къ нимъ слѣдуетъ присоединить также епископовъ Керкиры Хрисиппа (516 г.), Алкисона (595 г.) и Арсенія, которые за свою добродѣтельную жизнь причислены къ сонму святыхъ.

Іонійскіе острова, входившіе въ составъ древняго восточнаго Иллирика, до 732—733 г. были въ церковномъ отношеніи подчинены юрисдикціи римскаго папы, а когда византійскій императоръ Левъ III Исаврянинъ отнялъ у Рима Иллирикъ, здѣсь распространилась духовная власть константинопольскаго патріарха. Съ того времени на „Семи островахъ“ ученіе вѣры и церковные обряды стали храниться по руководству восточной церкви, а нововведенія папизма, здѣсь водворившіяся, постепенно исчезли. Въ IX—XII вѣкахъ здѣсь во всей полнотѣ и силѣ царилъ церковный византизмъ, самымъ благотворнымъ образомъ отражаясь на церковной жизни и просвѣщеніи. Во время четвертаго крестоваго похода (1195 г.) католики завладѣли Византіею и, постепенно проникая въ южные предѣлы имперіи, покорили и Іонійскіе острова. Исполняя приказаніе современнаго папы Иннокентія III, католики изгнали изъ епархій православныхъ епископовъ Керкиры, Кефаллинн и Закиноа и водворили здѣсь своихъ епископовъ, завладѣли многими православными храмами и отстранили греческое духовенство отъ совершенія богослуженія, стали служить здѣсь по латинскому обряду, заставляли греческое духовенство и народъ совершать крещеніе и таинства по уставу латинской церкви, поминать папу за богослуженіемъ, признавать надъ собою его власть. Кромѣ того, латиняне похитили въ Керкирѣ мощи св. Арсенія и Апостоловъ Ясона и Сосипатра, завладѣли церковными имуществами на Кефаллинн и Закиноѣ. Для православныхъ византійцевъ наступило тяжелое время борьбы съ сильными пришельцами за вѣру отцовъ, церковное наслѣдіе и достояніе, — борьбы, сопровождавшейся тяжкими для нихъ испытаніями. Сравнительно спокойнѣе греки жили на островахъ Левкадѣ и Клефирѣ. Въ виду притѣсненій со стороны латинянъ, греки Іонійскихъ острововъ прилагали всевозможныя усилія къ тому, чтобы обезпечить себѣ болѣе или менѣе удобный *modus vivendi* въ области церковныхъ отношеній и оказать противовѣсъ папистическому

вліянію. Борьба между неаполитанцами и венеціанцами изъ-за политическаго первенства на островахъ съ одной стороны, а съ другой—стремленія византійскихъ императоровъ возвратитъ ихъ подъ свою власть лишь обостряли положеніе грековъ и подавали многочисленныя поводы для новыхъ коллизій въ сферѣ церковной жизни. Наконецъ, православному населенію Керкиры, Закиноа и Кефаллинн въ началѣ XV в. удалось получить ближайшую духовную власть въ лицѣ протоіерея (*протопатѣс*), но не епископа. На Керкирѣ въ избраніи „протопопа“ принимали участіе тридцать два греческіе священника и столько же представителей отъ мірянъ, а на Закиноѣ—одни лишь міряне. Керкирскіе „протопопы“ рукополагались епископомъ Янины, который именовался и экзархомъ Керкиры, а закиноскіе и кефаллиннскіе рукополагались епископомъ Левкады. „Протопопы“ Іонійскихъ острововъ подчинялись византійскому патріарху, по уполномочію котораго имѣлъ право судить духовенство и народъ и управлять ввѣренною ему церковною областію, производилъ расторженіе браковъ, пользовался преимуществами чести и представительства въ церковныхъ дѣлахъ, представлялъ кандидатовъ для посвященія въ церковныя степени, состоялъ предѣдателемъ постояннаго административно-судебнаго совѣта по церковнымъ дѣламъ и вообще несъ обязанности архіерея, — разумѣется, лишь безъ права хиротоніи. При всемъ томъ, положеніе грековъ подъ властію „франковъ“ было тяжелое, и они тщетно просили византійскаго императора Іоанна VIII Палеолога (1425—1448 г.) объ освобожденіи, когда онъ отправлялся въ Италію для заключенія церковной уніи съ Римомъ. На ферраро-флорентійскомъ соборѣ (1439 г.), провозгласившемъ церковную унію между Византіею и Римомъ, было и постановлено, чтобы на каждомъ изъ Іонійскихъ острововъ, — кромѣ Кефаллинн и Закиноа, — православный греческій клиръ подчинялся мѣстному латинскому архіепископу, оказывалъ ему всецѣлое повиновеніе и священнодѣйствовалъ по уставу и обряду церкви римской, а епископы Кефаллинн и Закиноа должны были попеременно и пожизненно избираться изъ латинянъ и грековъ, при чемъ латинскій епископъ, избир-

равшія послѣ смерти епископа грека, долженъ былъ жить на Закиноѣ, а греческій, вступавшій на кафедру по кончинѣ латинскаго, долженъ былъ водвориться на Кефаллинѣ. Однако въ дѣйствительности постановленіе флорентійскаго собора не исполнялось — и іонійцы, отвергнувъ унію, по-прежнему тяготѣли къ православной Византіи и энергично боролись противъ завоевательныхъ стремленій римской куріи.

Въ концѣ XV в. Іонійскіе острова, послѣ трехъ-вѣковой борьбы изъ-за политическаго здѣсь преобладанія между Венеціей, Византіей и Неаполемъ, оказались подѣ властію Венеціи. Господство венеціанцевъ было для церкви „Семи острововъ“ сравнительно благополучнымъ, такъ какъ они толерантно относились къ греческому вѣроученію и обряду. Подѣ управленіемъ венеціанскихъ властей, греки упорно противодѣйствовали латинской пропагандѣ и успѣшно защищали свои церковно-религіозныя права, а керкирскій протоіерей (πρωτοπαπᾶς) Артуръ, при содѣйствіи венеціанскаго посла, даже отправился въ Римъ и принесть папѣ Павлу III жалобу на латинскихъ архіепископовъ въ Керкирѣ, которые, между прочимъ, требовали, чтобы римско-католическіе священники безпрепятственно совершали богослуженія и проповѣдовали въ греческихъ храмахъ и повуждали греческихъ іерокириковъ произносить поученія по руководству и образцамъ латинскихъ проповѣдниковъ. Папа Павелъ въ 1540 г. издалъ буллу, которою запретилъ латинскому клиру „Семи острововъ“ причинять какія-либо безпокойства православнымъ грекамъ. Во время господства венеціанцевъ православное населеніе Керкиры имѣло даже независимаго протоіерея, который именовался „великимъ протопопомъ“ — (μέγας πρωτοπαπᾶς) Керкиры, причѣмъ православный клиръ рукополагался митрополитомъ Янины; на Закиноѣ и Кефаллинѣ былъ греческій епископъ, котораго избиралъ клиръ только втораго острова, а кандидатами намѣчались — два изъ клириковъ Кефаллинѣ и одинъ — Закиноѣ. Епископъ постоянно жилъ на Кефаллинѣ, а на Закиноѣ имѣлъ своего представителя въ лицѣ протопопа или архипресвитера. Послѣдній избирался совѣтомъ почетныхъ гражданъ (συμβούλιον τοῦ ἀρχοντολογίου) срокомъ на пять лѣтъ и первенствовалъ на церковныхъ

торжествахъ, но не имѣлъ права совершать развода браковъ, произносить великое отлученіе или запрещать іерея въ священнослуженіи свыше десяти дней. Такая власть принадлежала Кефаллинскому архіерею, въ пользу котораго архипресвитеры и священники Закиноѣ и Итаки должны были дѣлать ежегодный денежный взносъ и доставлять доходы, поступающіе отъ народа.

Но, пользуясь нѣкоторыми привилегіями со стороны венеціанскихъ властей, православные греки вынуждались такъ или иначе вознаграждать за нихъ своихъ властителей, которые, хотя и относились къ православнымъ вполнѣ толерантно и даже покровительственно, но, будучи латинянами по вѣроисповѣданію, не могли не наложить на грековъ тѣхъ или иныхъ обязательствъ въ отношеніи къ латинству. Православные священники и протопопы Закиноѣ, Керкиры и другихъ острововъ должны были въ соотвѣтствующихъ облаченіяхъ участвовать при обрядѣ интронизаціи латинскаго епископа и во время его погребенія должны были молиться за него и за венеціанское правительство въ латинскихъ храмахъ, совершать въ своихъ церквахъ богослуженія во дни нѣкоторыхъ латинскихъ праздниковъ, участвовать въ религіозныхъ процессіяхъ католиковъ и платить нѣкоторый ежегодный взносъ на воскъ для свѣчей въ пользу латинскаго епископа.

Тѣмъ не менѣе, православіе въ чистотѣ и неповрежденности хранилось среди греческаго населенія „Семи острововъ“ во все время венеціанскаго здѣсь владычества. Духовенство и народъ со всеѣмъ усердіемъ хранили это наслѣдіе отцовъ и съ великою преданностію соблюдали уставы и преданія православной греко-восточной церкви. Православные епископы, вступая на кафедры, исповѣдывали предѣ вселенскими патріархами свою вѣру, получали отъ него и разрѣшеніе на хиротонію и во всеѣмъ подлежали его духовной юрисдикціи. Вообще, церковь Іонійскихъ острововъ не порвала каноническихъ отношеній съ константинопольскимъ патріархомъ ни въ одинъ періодъ своего подневольнаго и тяжелаго внѣшняго положенія и систематически сносилась со вселенскою патріархіей непосредственно чрезъ своихъ епископовъ, или же чрезъ посредство митрополита Эпира и Пелопон-

ниса. Такъ, лишь съ разрѣшенія константинопольскаго патріарха на „Семи островахъ“ состоялось соглашеніе между греками и латинянами по вопросу о смѣшанныхъ бракахъ, а реформа календаря, произведенная папою Григоріемъ XIII и энергично распространяемая и на Іонійскихъ островахъ, встрѣтила полное осужденіе со стороны мѣстнаго греческаго духовенства и народа, какъ она осуждена была и вселенскимъ патріархомъ Іереміею II. Съ постепеннымъ распространіемъ владычества турокъ послѣ паденія Византіи (1453 г.) и особенно послѣ покоренія ими Целопонниса, стало падать и могущество венеціанцевъ на Востокѣ: вмѣстѣ съ тѣмъ и на Іонійскихъ островахъ церковная жизнь грековъ и въ частности іерархическія отношенія высшаго духовенства острововъ и Целопонниса не могли сохраниться въ прежнемъ положеніи. При такихъ условіяхъ Никодимъ Метаксасъ, состоявшій епископомъ на Кефаллініи, въ 1640 году добился того, что епархія Закиноа и Кефаллініи была освобождена отъ подчиненія архіепископу Коринѳа и возведена, при содѣйствіи патріарха Кирилла Лукариса, на степенъ архіепископії, съ правомъ для архіепископа носить во время богослуженія митру. Не рѣдко происходили и разногласія и споры между двумя православными общинами Закиноа и Кефаллініи изъ-за кандидатовъ на епископскую кафедру и по поводу стремленія первой общины къ церковной самостоятельности, при чемъ въ столкновеніяхъ превосходство оставалось на сторонѣ жителей Кефаллініи.

Въ 1797 г. Іонійскіе острова были отняты у венеціанцевъ Наполеономъ Бонапартомъ, который и организовалъ здѣсь временное республиканское управленіе. Населеніе острововъ съ большою радостію привѣтствовало французовъ, демократическія идеи которыхъ вполне совпадали съ ихъ освободительными стремленіями. Когда французы высадились на о. Керкиръ, то громадная толпа грековъ шумно привѣтствовала прибытіе своихъ освободителей. Впереді народа выступилъ мѣстный епископъ, подошелъ къ французскому генералу Жантильи (Gentilly) и сказалъ: „Французы! На этомъ островѣ вы найдете людей, несвѣдущихъ въ наукахъ и искусствахъ, которыми гордятся народы запада, но не презирайте ихъ, потому

что они опять могутъ сдѣлаться такими же, какими были въ древности. Уважайте ихъ, читая вотъ эту книгу“. При этомъ архіерей подаль военачальнику, къ его изумленію, Одиссею Гомера. Донося объ этомъ своему правительству, Наполеонъ сообщилъ, что и остальные Іонійскіе острова желаютъ свободной жизни и управленія подъ протекторатомъ французовъ, отъ которыхъ они надѣются получить и свѣтъ западно-европейской культуры. Въ виду возможнаго близкаго паденія турецкой имперіи, — писалъ Наполеонъ, — Франціи особенно выгодно удержать за собой эти острова, какъ базисъ будущихъ военныхъ операцій на Востокѣ и какъ богатый и весьма удобный торговый пунктъ. Подъ республиканскимъ управленіемъ французовъ (1797—1799 г.) православные греки благополучно жили на „Семи островахъ“, потому что новые владельцы obnovили свободу вѣроисповѣданій и избавили православное населеніе отъ вынужденнаго подчиненія латинскому духовенству. Въ это время греческій клиръ пересталъ участвовать въ латинскихъ религиозныхъ процессіяхъ и былъ освобожденъ отъ налоговъ въ пользу латинскихъ архіереевъ. Между прочимъ, въ сентябрѣ 1799 г. вселенскій патріархъ Неофитъ VII издалъ грамоту о правахъ и обязанностяхъ Іоаннікїа, митрополита Кефаллініи и Закиноа, которые были включены въ число митрополій святѣйшаго вселенскаго престола. Митрополитъ этихъ острововъ получилъ право „благословлять и освящать по чину архіерейскому всѣхъ христіанъ въ епархіи и совершать, послѣ водворенія на престолѣ, всѣ архіерейскія богослуженія, канонически судить всякое церковное дѣло, рукополагать клириковъ и чтецовъ, іподіаконовъ и діаконовъ и возводить въ пресвитерское достоинство, постригать монаховъ и монахинь, освящать храмы и совершать ставропигіи, назначать своимъ грамотами духовниковъ, учить и наставлять народъ въ своей епархіи не только словомъ проповѣди, но преимущественно руководствомъ своей жизни, „быть всѣмъ вся“, по слову Апостола (1 Кор. 9, 12), дабы всѣмъ принести пользу, управлять всѣми дѣлами митрополіи, заботиться объ улучшеніи церковной жизни и вообще совершать все, что свойственно архіерею. Духовенство и народъ, въ свою очередь, должны повиноваться митрополиту, какъ духовному пастырю и архіе-

рею, и воздавать ему всякую честь, уваженіе и послушаніе.

Той порой противъ дѣйствій Франціи на Востокѣ была организована русско-турецкая коалиція, иниціаторомъ которой былъ русскій императоръ Павелъ I и которая рѣшила удалить французовъ съ Іонійскихъ острововъ. Но въ виду сочувствія, которое жители острововъ имѣли къ французамъ, турецкій султанъ Селимъ III обратился за помощію къ вселенскому патріарху Григорію V, подъ духовною юрисдикціей котораго находились епархіи Іонійскихъ острововъ, и просилъ его принять архипастырскія мѣры противъ освободительнаго движенія на островахъ и въ пользу подчиненія мѣстнаго населенія турецкому правительству. Исполнивъ это требованіе, Григорій въ 1797 г. отправилъ православному населенію „Семи острововъ“ обширное посланіе, въ которомъ указалъ на крайній либерализмъ и рационализмъ, господствовавшій въ Франціи и на вредъ для вѣры и церкви распространившагося тамъ отступничества отъ Бога, осуждалъ политику французовъ на Востокѣ, дѣйствовавшихъ противъ законнаго турецкаго правительства. Для борьбы съ врагомъ,— писалъ патріархъ,—Турція призвала на помощь Россію и Англію, дабы освободить греческій народъ острововъ отъ грядущихъ бѣдствій. Ихъ союзническій флотъ направляется къ берегамъ острова съ тѣмъ, чтобы утвердить жителей въ истинной свободѣ, избавить отъ ига и тиранинн и предохранить отъ будущаго безбожія и нечестія, которыя распространяются среди нихъ заразой французовъ. „И мы,—продолжалъ Григорій V,—побуждаемъ всѣхъ васъ, какъ вѣрныхъ членовъ церкви Христовой и ревнителей правыхъ догматовъ вѣры, порядка и законности, чтобы, по полученіи настоящаго нашего посланія, вы тотчасъ изгнали съ острововъ всѣхъ отступниковъ отъ Бога и вредныхъ тиранновъ чловѣчества и, примкнувши къ союзнымъ силамъ, съ ревностію и усердіемъ боролись вмѣстѣ съ ними для изгнанія невѣрныхъ французовъ. За это вы удостоитесь отъ Бога милости, а отъ настоящаго могущественнаго царства получите свободу и древнія ваши преимущества. Островамъ будетъ предоставлено избрать такой родъ управления, какой имъ понравится, въ родѣ управления Рагузской республики“.

Дѣйствительно, политическая судьба Іонійскихъ острововъ устраивалась такъ, какъ патріархъ Григорій и намѣтилъ въ указанномъ посланіи. Въ 1799 г. они были освобождены союзнымъ русско-турецкимъ флотомъ отъ французскихъ войскъ, и здѣсь рѣшено было учредить республиканскій образъ правленія. Греки были очень рады образованію республики, служили благодарственныя молебствія, совершали крестные ходы и общественныя торжества, во время которыхъ кричали: „да здравствуетъ государь нашъ избавитель Павелъ Первый“. Были даже отправлены особыя депутаціи въ Константинополь и Петербургъ для принесенія благодарности султану и русскому императору. Наконецъ, въ 1800 г. между Россіей и Турціей былъ заключенъ договоръ, въ силу котораго Іонійскіе острова были объявлены „Республикой семи соединенныхъ острововъ“ и должны были признать надъ собою покровительство Россіи и верховную власть султана, съ обязательствомъ платить послѣднему дань, въ размѣрѣ 75.000 піастровъ въ три года. Правительство іонійской республики закономъ 1803 года объявило православную греко-восточную церковь господствующею и первенствующею, латинскую церковь признало покровительствуемой, а всякое другое инославіе терпимымъ на островахъ. Въ слѣдующемъ (1804) году сенатъ (γερουσία) опредѣлилъ и права юрисдикціи мѣстныхъ православныхъ епископовъ и архипресвитеровъ. Въ частности, было постановлено строго соблюдать каноническій возрастъ для рукополагаемыхъ въ священныя степени и требовать относительныхъ образованія, упорядочено управленіе церковными имуществами, признано правомірнѣе въ отношеніи благоустройства церковно-приходской жизни, а равно въ избраніи приходскаго духовенства и попечителей для мѣстныхъ храмовъ и школъ. Кроме того, сенатъ, при участіи мѣстнаго духовенства, призналъ необходимымъ возстановить упраздненную пять столѣтій тому назадъ православную епархію въ Керкирѣ и избрать на новую самостоятельную кафедру архіепископа Іероея Чигали, который и былъ освобожденъ отъ прежняго іерархическаго подчиненія митрополиту Янины, причемъ послѣдній лишился наименованія экзархомъ Керкиры. Затѣмъ, на каждомъ островѣ была учреждена особая комиссія изъ обра-

зованныхъ клириковъ и мірянъ для испытанія кандидатовъ священства, для нужды которыхъ былъ напечатанъ на общественный счетъ катихизисъ съ христіанскимъ ученіемъ объ обязанностяхъ священниковъ, составленный священникомъ Германомъ Карусомъ изъ Кефаллініи (1805 г.), вновь были учреждены духовныя школы и устроено церковное казначейство изъ доходовъ съ монастырскихъ имуществъ, а на содержаніе клира были обращены и проданныя съ публичнаго торга имущества латинянъ въ Керкирѣ.

Въ 1807 г. „Семь острововъ“ перешли подъ покровительство французскаго императора Наполеона, а затѣмъ островами завладѣли (1809 г.) англичане. Эти административныя перемѣны не коснулись церковнаго устройства, установленнаго правительствомъ свободной республики въ прежнее время. Но въ 1817 г. здѣсь вошелъ въ дѣйствіе новый регламентъ, утвержденный англійскимъ правительствомъ. Онъ содержитъ предписанія и относительно церковнаго положенія острововъ. По прежнему православная греко-восточная вѣра признана господствующею на островахъ, латинство—покровительствуемымъ и всякое христіанское инославіе терпимымъ. Впартхін были преобразованы, при чемъ къ древнимъ были присоединены новыя. Острова Керкира, Кефаллініи, Закинѳа и Левкады были объявлены митрополіями, а Итака, Киюира и Паксосъ—епископіями. Во время занятій депутатовъ, одинъ изъ четырехъ митрополитовъ по очереди занималъ первенствующее мѣсто и носилъ титулъ экзарха іонійской церкви; онъ пользовался правомъ разсматривать судебныя дѣла, перенесенныя на его судъ по апелляціи послѣ рѣшеній ихъ остальными архіереями, и составлять церковныя законопроекты, которые потомъ обсуждались въ палатахъ и подлежали утвержденію правительства.

Эпоха греческаго возстанія (1821 г.), пронесшаяся опустошительною бурей по всей южной оконечности Балканскаго полуострова, сравнительно мало коснулась Іонійскихъ острововъ, населеніе коихъ, хотя и сочувствовало національному движенію и оказывало ему матеріальное и моральное содѣйствіе, но спаслось, подъ покровительствомъ Англии, отъ вандалскаго разоренія со стороны турецкихъ войскъ. И церковная жизнь не подверглась здѣсь существеннымъ измѣне-

ніямъ, хотя ужасы времени и разрывъ правительственныхъ церковныхъ отношеній съ Константинополемъ, подъ духовною юрисдикціей котораго іонійская церковь по прежнему находилась, не могли не вызвать разнаго рода отступленій отъ дѣйствовавшаго на островахъ церковнаго регламента. Но, какъ только наступило нѣкоторое затишье въ международныхъ отношеніяхъ на Балканскомъ полуостровѣ, іонійская церковь возстановила свои духовныя связи съ вселенскою патріархіей. Въ началѣ 1823 г. клиръ и народъ Іонійскихъ острововъ обратились, чрезъ англійское посольство въ Константинополь, съ просьбою къ вселенскому патріарху Анемму III, — утвердить избраніе новыхъ архіереевъ для кафедръ Керкиры, Кефаллініи, Закинѳа, Левкады, Киюиры, Итаки и Паксоса, которыя давно пребывали во вдовствѣ, а равно возвести закинѳскую архіепископію въ митрополію. Патріархъ постановилъ, чтобы избранные клиромъ и народомъ кандидаты признавались законными архіепископами — Макарій для острова Керкиры, Парѳеній—Кефаллініи, Георгій—Закинѳа, съ правомъ впредь пользоваться титуломъ и правами митрополита, Захарія—Левкады и Прокопій—Киюиры, Діонисій — епископомъ Итаки, съ подчиненіемъ кефаллінійской кафедрѣ и Хрисанѳъ—Паксоса, съ подчиненіемъ престолу керкирскому. Всѣ архіереи обязаны были возносить за богослуженіемъ имя вселенскаго патріарха, соблюдать всѣ прономіи вселенскаго престола и не предпринимать ничего, вопреки постановленію великой Христовой церкви. Іонійскія кафедры должны располагаться въ такой послѣдовательности: керкирская, кефаллінійская, закинѳская и левкадская, при чемъ архіепископы ихъ въ этой именно послѣдовательности должны нести и обязанности экзарха іонійской церкви, въ силу дѣйствующаго закона. Всѣ они должны ревностно заботиться о благѣ православной церкви и руководиться въ своей дѣятельности церковными канонами, не должны вмѣшиваться въ политическія дѣла и не оставлять своей паствы на время свѣше трехъ мѣсяцевъ.

Въ 1833 г. на Іонійскихъ островахъ былъ изданъ новый уставъ относительно церковныхъ дѣлъ. Такъ избраніе епархіальныхъ архіереевъ производилось тайной подачей голосовъ всѣми священниками каждаго

острова, которые назначали и кандидатов; при избраніи присутствовали и представители мѣстной гражданской власти. Но кандидатамъ, получившій большинство голосовъ, представлялся на усмотрѣніе герусіи (сената), которая одна и имѣла право войти въ сношенія съ патриархомъ константинопольскимъ по поводу его утвержденія; патриарху принадлежало право дѣлать распоряженія и относительно хиротоніи избраннаго кандидата, а равно и всѣ права духовной юрисдикціи. При каждомъ архіереѣ состоялъ духовный судъ пль четырехъ іереевъ, который, подъ его предсѣдательствомъ, судилъ клириковъ и мірянъ, самъ же архіерей не имѣлъ права ни запретить священника въ священнослуженіи на время свыше трехъ мѣсяцевъ, ни лишить его сана; въ этомъ случаѣ дѣло восходило на разсмотрѣніе экзарха іонійской церкви. Кромѣ того, герусія назначала архіепископамъ и состоящимъ при нихъ церковнымъ канцеляріямъ опредѣленное содержаніе изъ народнаго казначейства, освободила священниковъ и клириковъ отъ прежнихъ взносовъ въ пользу архіереевъ, заботилась о воспитаніи кандидатовъ священства, учредивъ при іонійскомъ университетѣ богословскій факультетъ (1823 г.) и содержала стипендіатовъ при немъ на счетъ народнаго казначейства, а потомъ учредила специальную богословскую школу для подготовки православныхъ клириковъ, которыхъ и воспитывала въ школѣ на общественныя средства, сдѣлала распоряженіе, чтобы въ лицахъ, существовавшихъ на каждомъ островѣ, преподавались и богословскія науки; наконецъ іонійскій сенатъ сдѣлалъ рядъ распоряженій относительно завѣдыванія церковнымъ имуществомъ, благоустройства жизни приходской и монастырской. Въ свою очередь, епархіальные архіереи заботились о благолѣтіи храмовъ, издавали окружныя посланія на имя духовенства и народа, призывая всѣхъ къ ревностному исполненію религіозно-правственныхъ обязанностей, заботились о духовномъ просвѣщеніи своей паствы. По распоряженію властей, въ мѣстныя школы не проникала ни одна книга, безъ предварительной оцѣнки православными іерархами и священниками. Іонійское правительство обнаружало заботливость и относительно

латинскаго клира, существовавшего на островахъ, и въ 1828 г. вопло съ римскимъ папой въ соглашеніе, чтобы только въ Керкиръ былъ римско-католическій епископъ, которому было даже назначено нѣкоторое матеріальное пособие изъ общественной казны.

Но іонійское правительство сдѣлало большую ошибку, проявивъ и эту малую заботливость о римско-католическомъ духовенствѣ. Такое вниманіе послужило для послѣдняго лишь поводомъ къ болѣе смѣлой и рѣшительной миссіонерской дѣятельности среди мѣстнаго православнаго населенія. Съ другой стороны политическій протекторатъ Англій открылъ путь на острова и протестантамъ, вліяніе которыхъ, вмѣстѣ съ воздѣйствіемъ англійскаго правительства, стало отражаться даже и на мѣстномъ законодательствѣ. Любопытныя свѣдѣнія о церковной жизни на островахъ содержатся въ двухъ окружныхъ посланіяхъ знаменитаго константинопольскаго патриарха Григорія VI, отличавшагося неутомимою заботливостію о чистотѣ и неприкосновенной цѣлости церковныхъ догматовъ и каноновъ и энергичнымъ противодѣйствіемъ инославной пропагандѣ на греческомъ Востока. Первое посланіе было отправлено патриархомъ въ ноябрѣ 1838 г. къ архіереямъ Іонійскихъ острововъ. Изъ него видно, что, вслѣдствіе инославныхъ воздѣйствій и преступной небрежности архіереевъ и равнодушнаго ихъ отношенія къ своимъ обязанностямъ, церковныя дѣла пришли здѣсь въ совершенное разстройство. Архіереи не рукополагали для приходовъ священниковъ, почему на островахъ не совершались даже и таинства; многіе христіане умирали безъ исповѣди и причастія, а дѣти—безъ крещенія; развились и преступныя сожителства, богослуженій не было и т. п. Монастырскія имущества подверглись расхищенію, а монахи, особенно лучшіе изъ нихъ, были изгнаны изъ монастырей. Вмѣсто православныхъ служителей алтаря, появились какіе-то неофиты, надменные и безпорядочные, подозрительные по вѣрѣ, небрежные въ отношеніи къ обычаямъ и преданіямъ православной церкви, воспитавшіеся подъ руководствомъ либеральныхъ учителей. Архіереи не наблюдали за ходомъ и направленіемъ школьнаго дѣла, за учебниками и учителями, среди коихъ поя

вились лица инославнаго исповѣданія; они развращали православную молодежь и распространяли въ народѣ ядъ отступничества отъ преданій православія. Въ виду этого, патриархъ подвергъ іонійскихъ архіереевъ рѣзкому обличенію за небрежность. Въмѣсто защитниковъ православія, они явились его губителями, вмѣсто пастырей—хищными волками. Архіереи ставятъ на первомъ планѣ мірскіе интересы и нарушаютъ божественныя постановленія и священные каноны, вопреки назначенію и характеру епископскаго служенія, вопреки страшнымъ обѣщаніямъ предъ Богомъ и людьми. Они забыли, что нельзя служить двумъ господамъ. Господь накажетъ ихъ, если они не пробудятся отъ охватившей ихъ летаргіи и не поймутъ, въ какую бездну влечетъ ихъ сатана. Архіереи должны какъ можно скорѣе и больше рукоположить приходскихъ священниковъ, избирая ихъ изъ лицъ добродѣтельныхъ и строго православныхъ, знающихъ догматы вѣры; хорошо, если они будутъ и образованы, однако не слѣдуетъ образованнаго пидифференциста предпочитать благочестивому, но менѣе образованному клирику, нравственность и православіе котораго удостовѣрено духовенствомъ и знающими его прихожанами: вѣдь дѣло идетъ о клирѣ для сельскихъ приходоѡвъ. Архіереи должны покровительствовать истиннымъ монахамъ, этой славѣ ортодоксіи и наиболѣе страшнымъ для еретиковъ врагамъ, а монастырское имущество обязаны защищать отъ расхищенія, какъ принадлежащее Богу. Учебно-воспитательное дѣло также должно совершаться подъ непосредственнымъ руководствомъ архіереевъ, въ духѣ православія и церковности. Учителя инославные и подозрительные по убѣжденіямъ должны быть изгнаны изъ школъ. Всѣмъ вѣрнымъ сынамъ православной церкви архіереи должны оказывать покровительство и любовь, новоявленныхъ іереевъ-пидифференцистовъ и враговъ православія должны открыто обличать, а народъ предупредить относительно ихъ преступной дѣятельности. Архіереи должны избѣгать всякихъ нововведеній и преобразованій въ церковно-религіозной области, дабы не оканзаться въ схизмѣ, и обязаны въ точности соблюдать „Пидалионъ“. Наконецъ, патриархъ горячо убѣждалъ іонійскихъ архіереевъ по-

слѣдовать его вразумляющему слову. Другое посланіе было отправлено патриархомъ Григоріемъ 1-го декабря 1838 г. на имя членовъ іонійскаго административно-законодательнаго совѣта по поводу представленнаго патриарху новаго проекта мѣстнаго законодательства. Григорій VI рѣзко осудилъ это законоположеніе, направленное противъ православной церкви. Въ частности, патриархъ указалъ, что іонійскій совѣтъ, вопреки церковнымъ канонамъ, уменьшилъ на двѣ степени каждый видъ родства, пренятствующій законному браку, разрѣшилъ бракъ православныхъ съ инославными, позволилъ совершать браки и православному и протестантскому духовенству по ихъ взаимному соглашенію, допустилъ крещеніе дѣтей по обряду инославному; равнымъ образомъ, большою опасностію грозитъ православной молодежи бесплатное ея обученіе въ правительственныхъ школахъ, съ учителями вольнодумцами, по книгамъ съ враждебнымъ православію направлениемъ; вопреки церковнымъ канонамъ, міряне захватили монастыри и изгнали монаховъ, вторглись въ чисто-церковныя дѣла, подчинили церковь свѣтской власти и т. п. Вообще, патриархъ прямо и авторитетно указалъ на скрытую цѣль законопроекта—дать господство протестанству на счетъ православія, предупредилъ духовенство и народъ относительно этой опасности и убѣждалъ твердо держаться правилъ и преданій церкви православной.

Два посланія патриарха Григорія къ архіереевъ и совѣту іонійскихъ острововъ, рѣзко обличавшія ихъ отступленіе отъ уставовъ православія и авторитетно указывавшія коварную цѣль новаго законопроекта, созданнаго въ интересахъ англійской политики, произвели на островахъ сильное впечатлѣніе, но очень не понравились англійскому послу въ Константинополь Стратфорду Рэдклиффу. Увидѣвъ въ патриархѣ Григоріи VI опаснаго противника своимъ дипломатическимъ проискамъ на Востокѣ, Рэдклиффу, пользовавшійся въ Портѣ сильнымъ вліяніемъ, вступилъ съ патриархомъ въ борьбу и, опираясь на упадокъ русскаго вліянія въ Турціи, прямо сталъ искать предъ Портой низложенія Григорія VI. Въ 1840 г. Рэдклиффу при участіи турецкаго правительства, устроилъ возмутитель-

ную комедію суда надъ патріархомъ Григоріємъ и незаконно обвинивъ его во вмѣшательствѣ въ дѣла протестируемой Англійей іонійской республики, достигъ насильственного его низложенія, чѣмъ на вѣки и покрылъ себя позоромъ¹⁾.

Константинопольскіе патріархи и по другимъ поводамъ заявляли о правахъ своей духовной юрисдикціи въ отношеніи къ церкви Іонійскихъ острововъ. Тотъ же патріархъ Григорій VI въ сентябрѣ (21) 1838 г., по поводу прошенія чиновника англійскаго посольства въ Константинополѣ Петриди, отправилъ митрополиту Керкиры Хрисанфу посланіе, которымъ запретилъ впредь хоронить умершихъ въ приходскихъ храмахъ, такъ какъ это вредитъ здоровью жителей; митрополитъ долженъ былъ еще и разъяснить народу, что погребеніе въ храмѣ не обезпечиваетъ умершимъ спасенія. Погребеніе должно совершаться на кладбищахъ внѣ города, которыя, вмѣстѣ съ храмами, будутъ устроены свѣтской властію острововъ. Патріархъ Германъ IV въ 1842 г. просилъ англійскаго посла Стратфорда Рэдклиффа удалить съ острова Закинаа іеромонаха Іакова, который принялъ въ Римѣ католичество, купилъ священство и занимался пропагандою латинства среди православнаго населенія. Патріархъ Анѳимъ VI 30 марта 1854 г. обратился къ населенію Іонійскихъ острововъ съ увѣщаніемъ не производить въ пасхальную ночь выстрѣловъ изъ огнестрѣльныхъ орудій, потому что этотъ обычай часто сопровождается несчастіями и вызываетъ вражду со стороны инославныхъ.

Въ 1864 г. Англія подарила Іонійскіе острова греческому королю Георгію. Политическое присоединеніе острововъ къ Греціи, естественно, вызвало вопросъ и о церковномъ ихъ соединеніи. Возникли по этому поводу переговоры между церквами іонійской, элладской и константинопольской. Дѣло было оформлено въ каноническомъ отношеніи, и въ іюлѣ 1866 г. вселенскій патріархъ Софроній III издалъ церковный „томъ“ о соединеніи церкви „Семи остро-

вовъ“ съ новогреческою. Въ этомъ „томѣ“ патріархъ и синодъ постановили, что епархія „Семи іонійскихъ острововъ“, находившіяся прежде подъ духовною юрисдикціей вселенскихъ патріарховъ, впредь должны быть, всѣми называться и признаваться соединенными съ православной автокефальной церковью Эллады, составлять неразрывную часть, находиться подъ юрисдикціей и покровительствомъ синода церкви королевства Греческаго, сноситься съ нимъ, къ нему имѣть отношеніе и посылать просьбы по всѣмъ духовнымъ и церковнымъ вопросамъ, поминать за богослуженіемъ его имя. 7 іюля 1866 г. соотвѣтствующее посланіе было отправлено Софроніемъ и синоду элладской церкви, который, въ свою очередь, 21 іюля послалъ объ этомъ извѣщенія архіереямъ острововъ и обратился съ соотвѣтствующими посланіями къ духовенству и народу. Министръ церковныхъ дѣлъ въ Греціи А. Влахосъ циркуляромъ отъ 6 августа 1866 г. увѣдомилъ архіереевъ іонійскихъ епархій объ изданныхъ правительствомъ законахъ касательно церкви и предложилъ руководиться ими въ церковныхъ дѣлахъ. Наконецъ, извѣстно посланіе іерусалимскаго патріарха Кирилла (отъ 23 октября 1866 г.) на имя синода элладской церкви, присланное въ отвѣтъ на извѣщеніе о состоявшемся присоединеніи „Семи острововъ“ къ автокефальной церкви греческой. Лишь кефаллійскій митрополитъ Спиридонъ протестовалъ противъ состоявшагося факта присоединенія, признавая его неканоническимъ, но когда онъ, немного спустя, обратился къ константинопольскому патріарху Григорію VI (1867—1871 г.) съ просьбой прислать ему св. мѣра, послѣдній направилъ его къ синоду греческой церкви, какъ его законной и канонической власти. Въ первое время послѣ присоединенія въ церковной жизни острововъ были нѣкоторыя нестроенія, происходившія въ силу господствовавшихъ здѣсь традицій, напр., въ избраніи епископовъ, въ производствѣ брачныхъ разводовъ, но потомъ все было устроено по образцу церковной жизни въ Греціи, съ исторією которой и слилась церковная судьба Семи іонійскихъ острововъ.

На Іонійскихъ островахъ, влѣдствіе политическихъ ихъ сношеній съ Венеціей, гдѣ была одна изъ выдающихся по культурно-

¹⁾ Подробности протестантско-мусульманскаго суда надъ православнымъ вселенскимъ патріархомъ Григоріемъ VI можно читать въ нашей книгѣ: Константинопольская церковь въ XIX вѣкѣ, т. I (СПб. 1904), стр. 258—268.

сти, богатству и благоустройству греческихъ общинъ за границей, никогда не оскудѣвало духовное просвѣщеніе. Въ эпоху венеціанскаго господства, на островѣ Керкиръ были двѣ академіи, одна изъ коихъ была открыта въ 1656 г. и закрыта въ 1716 г., а вторая восстановлена въ 1732 году. Въ этихъ академіяхъ изучалось и греческое богословіе. На другихъ островахъ также были правительственныя школы, преимущественно элементарнаго типа, но съ преподаваніемъ и греческаго языка; кромѣ того, обученіемъ молодежи занимались латинскіе монахи. Однако греки неохотно посѣщали латинскія школы, въ виду миссіонерскаго ихъ направленія, и предпочитали имъ школы греческія, которыя устраивались и содержались частными дидасками изъ грековъ, любителей просвѣщенія. Вообще, греческое образованіе никогда не оскудѣвало на „Семи островахъ“, гдѣ были и выдающіеся по своимъ познаніямъ ученые греческіе мужи. Подъ англійскимъ протекторатомъ греки по прежнему больше разсчитывали на свои частныя школы, тѣмъ на правительственныя. Любопытныя свѣдѣнія сохранились о дидакалѣ Самуилѣ, который въ 1811 г. основалъ свою школу на о. Итакѣ, приобрѣлъ для нея домъ, собралъ бібліотеку и пожертвовалъ 6.000 гросіевъ на жалованье учителю—своему племяннику Антонію. Школа была посвящена Богу Словоу и назначена для общей пользы жителей Итаки, должна была оставаться навсегда свободной и независимой отъ всякаго вмѣшательства духовной и свѣтской власти. Все имущество, пожертвованное школѣ Самуиломъ и Антоніемъ, должно принадлежать ей неотъемлемо и никто изъ ихъ родственниковъ не имѣетъ права предъявлять къ ней никакихъ требованій. Процентъ съ капитала, въ суммѣ 600 гросіевъ, долженъ идти на жалованье учителю. Высшій надзоръ за школою и управленіе принадлежатъ Антонію до конца его жизни, при чемъ онъ имѣетъ право, по своему усмотрѣнію, приглашать епитроповъ для заботы объ улучшеніи школы, въ интересахъ общественной пользы. Если, по смерти Антонія, въ средѣ родственниковъ Самуила окажется лицо, достойное стать во главѣ школы, епитропы приглашаютъ его на должность схолярха, въ противномъ же случаѣ схолярхъ избирается изъ посторон-

нихъ лицъ, по усмотрѣнію епитроповъ. Община острова и никто изъ свѣтскихъ и духовныхъ лицъ не имѣютъ права лишать школу принадлежащихъ ей прономій свободы и самостоятельности, но лишь родственники Самуила и епитропы управляютъ ею по завѣщанію ктитора. Если же кто пожелаетъ сдѣлать новое пожертвованіе въ пользу школы, деньгами или имуществомъ, то и оно считается неотчуждаемымъ, а епитропы обязаны по совѣсти употреблять на нужды школы всякіе доходы отъ ея владѣній. Всѣ отмѣченныя условія существованія и дѣятельности греческой школы Самуила на Итакѣ были, по его просьбѣ, утверждены вселенскимъ патріархомъ Іеремією IV и получили обязательное для всѣхъ значеніе, при чемъ патріархъ со своей стороны увѣщевалъ жителей острова заботиться о школѣ, въ виду важнаго ея назначенія. Подобныя частныя школы грековъ были и на другихъ островахъ во все продолженіе англійскаго здѣсь господства. Въ 1823 году на Керкирѣ была восстановлена англичанами прежняя академія, гдѣ преподавалось и богословіе. Выдающимися его профессорами здѣсь были Фармакидъ, Вамва и Типалдъ. Изъ другихъ греческихъ ученыхъ новѣйшаго времени, жившихъ на островахъ, слѣдуетъ отмѣтить керкирскаго митрополита Аванасія, мужа не только высокаго образованія, но и весьма добродѣтельнаго, много потрудившагося въ пользу церковнаго соединенія острововъ съ Элладю,—епископа кнонрскаго Стратули, который много писалъ въ духовномъ журналѣ „Евангельскій Вѣстникъ“,—закнонскаго митрополита Діонисія Латакъ, извѣстнаго церковнаго оратора,—керкирскаго Евстаоія, занимавшагося изученіемъ византійской церковной литературы. Въслѣдствіе сношеній острововъ съ Италіей, здѣсь получила распространеніе итальянская церковная музыка. Изъ мѣстныхъ церковныхъ композиторовъ и знатоковъ церковнаго пѣнія извѣстенъ Манцаросъ съ о. Керкиры. Наконецъ, и церковная живопись на островахъ подверглась вліянію итальянскихъ школъ, какъ это и теперь можно наблюдать на многихъ школахъ въ греческихъ храмахъ всѣхъ Семи іонійскихъ острововъ.

Литература. Церковная исторія Іонійскихъ острововъ совершенно въ наукѣ не разработана и еще ждетъ своего спеціалиста

изслѣдователя. Общія свѣдѣнія о состояніи православной церкви на Семи островахъ содержатся у 1) Κομμητᾶ, Ἐπίτομος ἔκκλησιαστικὴ ἱστορία, ἔκδοσις β', ἐπαυξήθεισα ὑπὸ Π. Χιωτοῦ, ἐν Ζαχύνῳ, 1861, σελ. 295—303, гдѣ рассказъ доводится до 30-хъ годовъ XIX столѣтія, а также 2) въ Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ὑπὸ Διομήδους Κυριακοῦ, т. III (Ἀθήναι 1898). *Materials* для истории содержатся: 3) *Miklosich et Müller, Acta et diplomata graeca*, т. II (Vindobonae 1862), 4) М. Γεδεών, *Κανονικαὶ διατάξεις κτλ.*, т. II (Κωνσταντινούπολις 1889), 5) *Atti emanati dal secondo parlamento degli stati uniti delle isole Jonie sotto la costituzione del 1817, durante la sua seconda sessione tenuta nell'anno 1825* (Corfu 1825), 6) *Atti emanati dal terzo parlamento degli stati uniti delle isole Jonie sotto la costituzione del 1817, durante la sua seconda sessione tenuta nell'anno 1830* (Corfu 1830), 7) Ράλλης καὶ Ποτλῆς, *Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων*, т. V, (списки епархій вселенскаго престола); 8) Ἀρχιμ. Στέφανος Γιαννόπουλος, *Συλλογὴ τῶν ἐγκυκλίων τῆς ἱερᾶς συνόδου τῆς ἔκκλησίας τῆς Ἑλλάδος* (Ἀθήναι 1901); 9) проф. И. И. Соколовъ, Константинопольская церковь въ XIX в.; опытъ историческаго изслѣдованія, т. I (Спб. 1904; въ *приложеніи* изданы нѣкоторые греческіе документы касательно іонійскихъ епархій, а въ изслѣдованіи разсматривается по мѣстамъ и ихъ судьба въ связи съ общей исторіей вселенскаго престола); 10) Σπ. Δάμπρος, *Κερκυραϊκὰ ἀνέκδοτα ἐκ χειρογράφων Ἁγίου Ὄρους κтл.* (Ἀθήναι 1882).—Церковному историку Іонійскихъ острововъ также полезны: 11) Ἐ. Δούντζης, *Περὶ τῆς πολιτικῆς καταστάσεως τῆς Ἐπτανήσου ὑπὸ ἐνετῶν* (Ἀθήναι 1856), 12) Αἱ Ἴόνιοι νῆσοι ὑπὸ τὴν δεσποτείαν τῆς Ἑνετίας καὶ τὴν ἀγγλικὴν προστασίαν ὑπὸ τῆς κομήσεως Δόρας Δ' Ἰστρίας (Ἀθήναι 1859), 13) Ἰωάννης Βελουόδης, *Ἑλλήνων ὀρθοδόξων ἀποικίαι ἐν Βενετία: Ἱστορικὸν ὑπόμνημα* (Ἐν Βενετία 1872), 14) Μαυρογιάννης, *Ἱστορία τῆς Ἐπτανήσου* (Ἀθήναι 1889). Къ исторіи Іонійскихъ острововъ еще относятся: 15) *Fr. Leporiant, Le gouvernement des îles Joniennes* (Paris 1861); 16) *Соединеніе* Іонійскихъ острововъ съ Греціей („Литературная Библиотека“, 1867 г., т. XII, № 24, стр. 192—212); 17) И. Ласкозъ, Тѣни знаменитыхъ людей въ Корфѣ („Гражданинъ“, 1874 г., № 5); 18) проф. И. И. Соколовъ, Очерки истории православной греко-восточной церкви въ XIX в., Спб. 1901 (и во II томѣ

„Исторіи христіанской церкви въ XIX в.“, изданномъ † проф. А. П. Лопухинымъ, Спб., 1901); 19) *Bory de St. Vincent, Histoire et description des îles Joniennes* (Paris 1823); 20) *Unger, Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Griechenland* (Berlin 1862); 21) *Davy, Storia delle isole Jonie sotto il reggimento dei repubblicani francesi* (London 1861). 22) Ἦ. Τσιτσέλης, *Κεφαλληνιακὰ σύμμικτα. Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ λαογραφίαν τῆς νήσου Κεφαλληνίας. Τόμος πρῶτος. Βιογραφικά. Οἰκων ἱστορία. Δημοσιεύματα*. Ἀθήναι 1904; 23) Ἦ. Τσιτσέλης, *Ἡ ὀρθόδοξος ἔκκλησία ἐν ταῖς Ἴονιοῖς νήσοις ἐπὶ Ἑνετοκρατίας. Παρνασσός* (журналъ), ἐπετηρὶς VIII, 1904, σ. 168—182.

И. И. Соколовъ.

Іонсонъ (Johnson), Гисле Христіанъ, — выдающійся норвежскій богословъ и церковный дѣятель (1822—1894 г.).

Происходилъ изъ семьи инженернаго офицера, потомка стариннаго исландскаго рода Іонсоновъ; съ раннихъ лѣтъ обнаружилъ необычную даровитость вмѣстѣ съ образцовымъ усердіемъ и поведеніемъ; университетское образованіе получилъ въ Христіаніи (1839—1845 г.); по окончаніи курса въ качествѣ стипендіата былъ командированъ для подготовки къ академ. дѣятельности въ Германію и въ теченіе года (1846—47) слушалъ лекціи въ университетахъ Берлина (Генгстенберга, Неандера, Твестена), Лейпцига (Гарлесса, Каспари). Эрлангена (Томазіуса, Гёфлинга, Гофмана, Г. Шмидта), Тюбингена и Гейдельберга; по возвращеніи изъ командировки въ 1849 г. избранъ въ лекторы богословія при университетѣ, въ 1860 г. возведенъ въ званіе профессора; въ 1875 г. перешелъ на кафедру церковной исторіи, въ 1879 г. копенгагенскимъ университетомъ удостоенъ степени доктора богословія honoris causa; съ 1855 г. по 1874 г. преподавалъ педагогикѣ въ академ. семинаріумѣ. *Профессорская* дѣятельность I. имѣла особенно важное значеніе въ области богословія. Его лекціи отличались „необычайною ясностію и острою мысли, строгимъ построеніемъ“ и вмѣстѣ съ тѣмъ носили „яркій отпечатокъ своеобразной сильной личности“, вслѣдствіе чего производили на слушателей „неотразимое впечатлѣніе“. Въ школѣ I. воспиталось не одно поколѣніе духовенства норвеж. церкви. По своимъ догматическимъ воззрѣніямъ I. принадлежалъ къ строго-консервативному лютеранскому направленію; являясь—вмѣстѣ съ Каспари—въ норвежскомъ университетѣ „носителемъ богословской науки въ нѣмецкомъ духѣ и по нѣмецкимъ образцамъ“, онъ въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ стоялъ „на стражѣ чистаго ученія и конфессіональнаго правовѣрія“. Главная научная заслуга бого

словской системы I. заключалась въ тщательной обработкѣ имъ т. н. «христіанской пистики» (ученія о существѣ вѣры), какъ первой самостоятельной части систематическаго богословія. *Литературная дѣятельность* I. сравнительно незначительна по своимъ размѣрамъ, что объясняется съ одной стороны его излишне-боязливой „самокритикой“, съ другой—крайнею скромностію и замкнутостію, составлявшими типичныя особенности его характера. Да и оставшееся послѣ него скромное литературное наслѣдство, быть можетъ, обязано своимъ существованіемъ главн. обр. „сильному давленію“ вѣвшихъ исключительныхъ обстоятельствъ и отвѣтственной должности профессора. Къ академическимъ трудамъ I. относятся прежде всего переводъ книги (формулы) Конкордіи (1861—66 г., совместно съ Каспари) и изданіе „Символическихъ книгъ норвежской церкви“ (1872, 3 изд. 1884 г.). Изъ своихъ академическихъ лекцій I. рѣшился издать въ свѣтъ лишь часть (и притомъ—анонимно) подъ заглавіемъ: „Очеркъ систематическаго богословія“ (1878—9, 2-е изд. въ 1885 г., 3-е въ 1897 г.); «Лекціи по христіанской этикѣ» и «Исторія догматовъ» изданы (1896) послѣ его смерти. Къ категоріи ученой литературы дѣятельности можно отнести его участіе въ трудахъ по изданію новаго перевода норвежской Библии, продолжавшееся съ 1875 г. до его кончины; ему (совмѣстно съ Каспари) принадлежитъ переводъ книгъ Ветх. Завета, изданный въ 1891 г. Слѣдуетъ еще упомянуть, что I. съ 1846 по 1857 г. состоялъ соредакторомъ и сотрудникомъ журнала «Theologisk Tidsskrift for den norske Kirke», а съ 1858 по 1890 г. издавалъ (вмѣстѣ съ Каспари) Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherska Kirke i Norge».

Если справедливо, что „ни одно лицо въ отдѣльности не имѣло такого громаднаго значенія въ церковно-религіозной жизни Норвегіи за вторую половину минувшаго столѣтія“, какъ I., то этому въ весьма значительной степени способствовала его *церкво-практическая дѣятельность*. Въ 50-хъ и 60-хъ годахъ прошлаго столѣтія норвежская церковь переживала періодъ снльнаго религіознаго возбужденія. Это движеніе, благодаря вліянію Ламмерса и Киркегорда, увлекло за собою и отзывчиваго I.; онъ самолично выступилъ въ роли проповѣдника покаянія и духовнаго обновленія, и его „библейскія чтенія“ въ Христіаніи и другихъ мѣстностяхъ производили на слушателей „поразительное, никогда не забываемое впечатлѣніе“: I. успѣлъ вызвать „движеніе“ среди самого

студенчества, принявшее въ послѣдствіи, помимо его воли и желанія, піетистической характеръ. Слабое здоровье не позволило однако I. продолжать эту дѣятельность долгое время. Не желая оставить начатаго дѣла, I. старался воздѣйствовать на общество чрезъ посредство основаннаго имъ въ 1864 г. журнала „Старое и Новое“, существовавшего до 1871 г. Когда на почвѣ религіознаго движенія возникли „грундтвигіанскіе споры“ и бывший другъ I., предикантъ Ламмерсъ, ставъ во главѣ сепаратистовъ, задумалъ основать отдѣльную отъ церкви „свободную апостольско-христіанскую общину“, I. выступилъ рѣшительнымъ противникомъ догматическихъ идей грундтвигіанства и отважился издать (въ 1857 г.) свой первый печатный трудъ — небольшую брошюру („Нѣсколько словъ о крещеніи дѣтей“), посвятивъ ее разъясненію вопроса объ отдѣленіи отъ госуд. церкви и законномѣрности крещенія дѣтей. Написанная въ строго-ортодоксальномъ лютеранскомъ духѣ, брошюра обратила на себя серьезное вниманіе не только у себя дома, но и въ другихъ скандинавскихъ странахъ, и много способствовала успокоенію умовъ. Не довольствуясь этимъ, I. помѣстилъ длинный рядъ статей въ своемъ еженедѣльномъ журналѣ „Luthersk kirketidende“, основанномъ имъ въ 1863 г. и ставшимъ главнымъ печатнымъ органомъ (до 1875 г.) для борьбы съ грундтвигіанствомъ и его анти-церковными стремленіями. Заботясь о благѣ своей церкви, I. удѣлялъ много вниманія дѣлу „внутренней миссіи“; по его инициативѣ въ 1854 г. возникло миссіонер. общество „Christiania Indremission“; съ 1867 по 1891 г. онъ стоялъ во главѣ „Норвежскаго лютеранскаго института“, а послѣ преобразованія его въ „Норвежск. лютер. Общество внутренней миссіи“ оставался въ составѣ его правленія до своей кончины. Не смотря на твердое убѣжденіе, что только „право призванные церковію священнослужители полномочны проповѣдывать Слово Божіе въ общественныхъ собраніяхъ“, I. вынужденъ былъ обстоятельствами времени сдѣлать значительныя уступки въ пользу мірянъ-проповѣдниковъ, находя себѣ оправданіе и утѣшеніе въ томъ, что „по нуждѣ бываетъ премѣненіе закона“ и что „чрезвычайная

нужда требуетъ и чрезвычайныхъ мѣръ“. Не мало важное значеніе для норвежск. церкви имѣло живое и дѣятельное участіе I. въ разработкѣ церковныхъ реформъ, каковы, напр., вопросъ о проведеніи въ жизнь началъ религіозной свободы, объ организаціи „правомѣрнаго церковнаго представительства“, объ учрежденіи общепархіальныхъ и окружныхъ сѣздовъ и пр. Въ дополненіе къ начертанной картинѣ разносторонней и плодотворной церковно-практической дѣятельности I. добавимъ еще, что онъ также много способствовалъ учрежденію „института діаконовъ“ (1868 г.) и „студенческихъ обществъ“ (1871 г.), равно какъ принималъ дѣятельное участіе въ комитетѣ по организаціи „высшихъ народныхъ школъ“ (1871 г.).

Литература. *Th. Odland*, Biografi af Gisle Johnson (въ «79 Beretn. om d. n. Bibelselskab»). *J. B. Halvorsen*, Norsk Forfatterleksikon, III. *Salmonsens*, Konversationslexikon, B. IX (1900). *Nordisk Conversationslexikon af W. Mollerup*, IV Bind (1887). *Kirke-Leksikon for Norden. Af Dr. Fr. Nielsen*. Н. 33. *Dr. A. Hauck's Realencyklopädie IX*³ (1901).

II. P—въ.

Юппія („красота“, по объясненію другихъ „возвышеніе“) Іа-ар-ри клинообразныхъ ассирійскихъ надписей, современная Яффа,—городъ, лежащій при Средиземномъ морѣ, на высокомъ холмѣ на югѣ цвѣтущей Саронской долины, недалеко отъ Лидды, въ 12-ти часахъ пути къ сѣверозападу отъ Иерусалима. Считаемая Плиніемъ однимъ изъ допотопныхъ городовъ (Естественная Исторія 5, 14), Юппія однако неизвѣстна Библии до временъ I. Навина. При немъ близъ нея былъ назначенъ удѣлъ колѣну Данову (I. Нав. 19, 46), но самый городъ остался въ рукахъ финикянъ, которые и владѣли имъ до возвышенія Ассиріи, когда Юппія вмѣстѣ съ другими финикійскими городами была завоевываема ассирійскими царями, напр., Рамманъ-Нирари III (*Рагозина*, Исторія Ассиріи, стр. 218). Въ періодъ возвышенія Персіи при Кирѣ она находится подъ властію персовъ, о чемъ можно судить по тому, что по приказанію Кира финикійяне доставляли въ Юппію съ Ливанскихъ горъ лѣсъ, который затѣмъ переправлялся въ Иерусалимъ (1 Езд. 3, 7). Съ распаденіемъ имперіи Александра Македонскаго Юппія переходитъ въ руки царей

сирійскихъ и за это время нѣсколько разъ завоевывается іудеями. Въ первый разъ это случилось при Іудѣ Макковѣ, который, мстя за потопленіе іоппійцами въ морѣ 200 евреевъ, сжегъ гавань и корабли (2 Макк. 12, 3—6). Впослѣдствіи Іонаванъ съ братомъ своимъ Симономъ, во время управленія Сиріи военачальникомъ Димитрія Аполлоніемъ, совершенно овладѣлъ Юппією (1 Мак. 10, 69—76), а Симонъ поставилъ въ ней охранное войско (1 Мак. 12, 33—4. 13, 11), сдѣлалъ городъ пристанью и укрѣпилъ его (1 Мак. 14, 5. 34). Преемникъ Димитрія Антиохъ Сидетъ требовалъ отъ Симона за присвоеніе Юппии и другихъ городовъ 500 талантовъ серебра, но, получивъ отказъ, отправилъ противъ него войско, которое однако было разбито сыновьями Симона—Іудой и Іоанномъ (1 Мак. 15, 25—41. 16, 1—10). Въ періодъ римскаго владычества Помпей, завоевавъ Іудею, объявилъ Юппію вольнымъ городомъ и причислилъ къ сирійской области (*I. Флавій*, Древности, 14, 4₄), но цезарь соединилъ ее съ Іудеєю, возвративъ Гиркани; потомъ она перешла къ Ироду, отъ него къ Архелаю (*I. Флавій*, Древности, 14, 10₆. 15, 7₃. 17, 11₄), но впослѣдствіи была вновь причислена къ Сиріи (*I. Флавій*, Древности, 17 13₃). Разрушенная Гессіемъ Флоромъ, Юппія была вскорѣ восстановлена, но при Веспасіанѣ вновь подверглась раззоренію, какъ мѣстопробываніе пиратовъ (*I. Флавій*, 0 войнѣ іудейской 2, 18₁₀. 3, 9₂₋₄). Въ первой половинѣ перваго вѣка по р. Хр. въ Юппии появляется христіанство. Ап. Петръ, посѣтивъ городъ вскорѣ по обращеніи Савла, нашель здѣсь „ученицу“ Тавноу (Дѣян. 9, 32) и нѣсколько дней пребывалъ въ домѣ кожевника Симона (ст. 43). Въ царствованіе Константина в. въ Юппии была открыта епархія, епископы которой подписываются подъ актами соборовъ ефесскаго 431 г. и іерусалимскаго 536 г. Въ VII в. Юппією овладѣли сарацины, а въ XII в. она была завоевана крестоносцами и укрѣплена Балдуиномъ I. Съ 1841 г. Юппія находится подъ властію турокъ.

По своему положенію при Средиземномъ морѣ и сравнительно хорошей гавани, Юппія съ давняго времени извѣстна въ качествѣ торговаго города. Сюда современ-

никомъ Соломона Хирамомъ Тирскимъ доставлялся съ Ливанскихъ горъ кедровый лѣсъ для постройки Иерусалимскаго храма (2 Пар. 2, 8. 12. 16); тоже самое наблюдалось и при Ездрѣ (1 Езд. 3, 7). Наконецъ, въ Юпшій сѣлъ на корабль и отсюда отправился въ Фарсисъ пр. Иона вмѣсто того, чтобы идти на проповѣдь въ Нинневію (Ион. 1, 3). Значеніе портоваго города Юпшія сохраняетъ и до настоящаго времени, хотя древняя гавань теперь совершенно занесена пескомъ, а путь къ берегу заслоненъ грядою скалъ, среди которыхъ находится одинъ узкій проходъ. Городъ, насчитывающій до 15,000 жителей, утопаетъ въ зелени апельсиновыхъ, лимонныхъ, фиговыхъ, миндальныхъ и т. п. деревьевъ. Большая часть народонаселенія—мусульмане, но среди нихъ прочно утвердились представители различныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій,—католическаго, протестантскаго, армяно-грегоріанскаго и православнаго. Въ частности, русскою миссіею принадлежитъ за городомъ мѣсто воскресенія, вѣроятнѣе, погребенія Тавионы.

Свящ. А. Петровскій.

Иорамъ (съ евр. „Богъ высокъ“) —одинъ изъ предковъ левита Шеломива, поставленнаго Давидомъ смотрѣть за посвящаемыми въ храмъ вещами (1 Пар. 25, 25—28).

В. Пр—въ.

Иорамъ—сынъ емаѳскаго царя Ооя, посланный отцомъ привѣтствовать Давида по случаю его побѣды надъ сувекимъ царемъ Адраазаромъ (2 Пар. 8, 10). Въ 1 Пар. (18, 10) имя Иорама поеврейски читается: *Хадорамъ*.

В. Пр—въ.

Иорамъ—одинъ изъ священниковъ, посланныхъ Иосафатомъ по іудейскимъ городамъ для наставленія народа въ законѣ Божіемъ (2 Пар. 17, 8).

В. Пр—въ.

Иорамъ—(9-й) царь израильскій [853—842г. (по прот. Богословскому—904—892г.) до р. Хр.], сынъ царя Ахава отъ Іезавели, братъ и преемникъ царя Охозіа. Иорамъ не сочувствовалъ грубому язычеству своего отца (4 Пар. 3, 2), но былъ вѣренъ тому языческому сенсуализму, который утвердился при Іеровоамѣ I (ст. 3). Во время царствованія Иорама обнаружили непокорность данники израильтянъ—моавитяне. Пригласивъ,

въ качествѣ союзниковъ, іудейскаго царя Иосафата и царя едомскаго, Иорамъ двинулся противъ моавитянъ, чрезъ Идумею. Въ безводной пустынѣ союзное войско едва не погибло отъ жажды; оно было спасено чудомъ, совершеннымъ пр. Елисеємъ (4 Пар. 3, 8—20). Неожиданно появившаяся вода, съ отраженіемъ восходящаго солнца, показывалась моавитянамъ кровью. „Только мечъ могъ пролить столько крови, говорили они. Навѣрное союзники поссорились, вступили въ междоусобную войну и истребили другъ друга. Теперь на добычу, Моавъ!“ Подбѣжавъ къ лагерю противника, моавитяне встрѣтили, однако, здѣсь не бездыханно распростертыя трупы враговъ, а выстроившееся, готовое къ бою, войско. Неподготовленные къ отпору, моавитяне бросились въ бѣгство. Союзники преслѣдовали бѣжавшихъ, вторглись въ ихъ страну и произвели здѣсь опустошеніе. Во власти моавитянъ оставался только укрѣпленный городъ Киръ-Харешеть, да и тотъ былъ обложенъ союзниками и доведенъ до крайности. Чтобы умилостивить своихъ боговъ, моавитскій царь принесъ въ жертву на стѣнахъ города собственнаго сына. Это привело союзниковъ въ ужасъ негодованія, и они возвратились домой. Къ царствованію Иорама относятся нѣкоторые изъ чудесъ пр. Елисея: ослѣпленіе сирійцевъ и ихъ плѣненіе (4 Ц. 6, 8—23), избавленіе Самаритянъ отъ голода, вслѣдствіе осады ея сирійцами (4 Ц. 6, 24—33. 7, 1—16). Переворотъ, случившійся въ Сиріи по случаю восшествія на престолъ Азаила, подалъ Иораму поводъ начать войну съ сирійцами изъ-за обладанія городомъ Рамовомъ галаадскимъ. Пригласивъ въ союзники племянника своего, іудейскаго царя Охозію, Иорамъ осадилъ Рамовъ. Но осада эта окончилась несчастливо для союзниковъ. Раненый Иорамъ долженъ былъ оставить войско и удалиться, для излѣченія ранъ, въ Изреель, поручивъ начальствованіе надъ войскомъ Іуюю. Оставшійся при войскахъ Іуей былъ, по повелѣнію Божію, помазанъ пр. Елисеємъ въ царя надъ Израилемъ, вмѣсто Иорама. Начальники войска отнеслись къ этому вопаренію съ полнымъ сочувствіемъ. Опираясь на преданное ему войско, Іуей направился въ Изреель. Выбравшій изъ города на встрѣчу Іуюю Иорамъ былъ убитъ и выброшенъ на участокъ земли, принадлежавшій нѣкогда неспра-

ведливо обиженному Ахавомъ Навуею (3 Цар. 21),—во исполненіе пророчесственныхъ словъ (ст. 19. 29) Иліи (4 Цар. 3. 8, 25—29. 9 1—26. 2 Пар. 22, 5—7). Библейское, упоминаніе о даянникѣ израильтянъ, моавитскомъ царѣ Месѣ (4 Ц. 3, 4), подтверждается письменами означеннаго царя, наденными на одномъ изъ каменныхъ памятниковъ восточнаго Заиорданья (см. *Раулинсонъ*, Библия и Наука: *Соловейчикъ*, Памятникъ Меши въ „Ж. М. Н. Пр.“ 1900, X и слѣд.; а полный переводъ письменъ, сдѣланный проф. *Д. А. Хвольсономъ*, помѣщенъ въ „Хр. Чт.“ 1870 г., VI [см. также Семитскіе языки и народы проф. *Т. Нельдеке* въ обработкѣ проф. *А. Е. Крымскаго*, съ участіемъ академика *П. К. Ковцова*, Москва 1903, стр. 62—68]).

В. Пр—въ.

Иорамъ—[5-й] царь іудейскій [849—842 до р. Хр.], сынъ царя Иосафата, вступившій въ управленіе государствомъ еще при жизни отца и, пока тотъ былъ живъ, подражавшій его благочестію. По смерти Иосафата подчинился гибельной вліянію своей жены (дочери израильской царицы Иезавел) Гоолиі. По ея, несомнѣнно, внушенію Иорамъ убилъ шестерыхъ своихъ братьевъ, получившихъ отъ отца въ удѣлъ нѣсколько укрупненныхъ городовъ Іудеи. Не безъ ея же, разумѣется, вліянія постарался ввести въ своемъ народѣ идолослуженіе Ваалу. Обличительное письмо пр. Иліи не произвело на Иорама никакого дѣйствія. Конецъ царствованія Иорама былъ ознаменованъ рядомъ бѣдствій. Прежде всего отъ него отложились иудеи, данники Иосафата. Одержанная Иорамомъ побѣда надъ идумеями не возвратила ихъ къ покорности. Затѣмъ обнаружилось возстаніе въ священническомъ городѣ Іудина колѣна Ливнѣ, по поводу вводимаго Иорамомъ идолослуженія. Филистимляне и аравитяне, ободренные успѣхомъ идумеевъ и внутренними смутами Іудеи, вошли въ ея предѣлы, опустошили города и селенія, разграбили царскій дворецъ и увели въ плѣнъ женъ и дѣтей Иорама. При царѣ остался только его младшій сынъ Охозія. Въ заключеніе Господь поразилъ Иорама неизлѣчимою болѣзнію чрева, отъ чего тотъ и умеръ среди жестокихъ страданій. Народъ лишилъ Иорама царска

го погребенія (4 Цар. 8, 16 — 24. 2 Пар. 21).

В. Пр—въ.

Иорамъ—одинъ изъ начальниковъ времени іудейскаго царя Іосіа, подарившихъ левитамъ ко дню праздника пасхи 5,000 овецъ и 700 воловъ (2 Езд. 1, 9). Во 2 кн. Пар. (35, 9) вмѣсто Иорамъ читается: *Иовавадъ*. Въ 13 ст. 31 гл. 2 кн. Пар. Иовавадъ поименованъ въ числѣ подвластныхъ Хонаші (или Іехоніи) смотрителей за приношеніями и пожертвованіями въ домъ Божій.

В. Пр—въ.

Иорданъ („спускающийся съ Дана“—возвышенности этого имени)—главная и, можно сказать, единственная *рѣка* Палестины, протекающая съ сѣвера на югъ почти въ прямомъ направленіи и раздѣляющая страну на двѣ части,—восточную и западную. Известный у арабовъ подъ именемъ „Эш-Шеріа“=водное мѣсто, или „Шеріа-эл-Кубиръ“=великое водное мѣсто, Иорданъ образуется изъ трехъ потоковъ. Самый сѣверный и вмѣстѣ съ тѣмъ западный—Хасбани беретъ начало въ горной долинѣ „Вади-ет-теймъ“, лежащей при западной подошвѣ Ермона, около мѣстности Хасбея. Орошая плодородную, богатую масляными деревьями долину, онъ достигаетъ восточной подошвы сѣверно-галилейскаго горнаго хребта. Здѣсь совершенно изолированно лежитъ вулканическая возвышенность „Тель-ел-Кади“ (холмъ Судей, библейскій Данъ—Суд. 18, 7, 29. I. Нав. 19, 47), изъ которой вытекаетъ средній, самый короткій, но и наиболѣе многоводный истокъ Иордана,—„малый Иорданъ“ Иосифа Флавія, современный Данъ. Средній, самый восточный—потокъ Баниасъ вытекаетъ близъ селенія Баниаса (новозавѣтная Кесарія Филиппова) изъ грота, прорытаго въ скалѣ. Въ противоположность двумъ первымъ, онъ отличается чистотою и необыкновенною прозрачностью своей воды. Въ прилегающей къ озеру Меромъ болотистой мѣстности „Ард-ел-Хуле“ Данъ и Баниасъ сливаются въ одну рѣку; въ разстояніи полчася ходьбы отъ этого мѣста къ нимъ присоединяется Хасбани, и всѣ три образуютъ въ дальнѣйшемъ теченіи озеро Меромъ (I. Нав. 11, 5. 7), современное „Бар-ел-Хуле“. По выходѣ изъ него Иорданъ вступаетъ въ узкую, столь сильно по-

нижающуюся по направленію къ югу равнину, что въ то время, какъ озеро Меромъ лежитъ на 83 метра (около 39 саж.) надъ уровнемъ моря, озеро Генисаретское расположено на 191 метръ (около 90 саж.) ниже его. Въ зависимости отъ этого, теченіе Иордана отличается въ данной мѣстности необыкновенною быстротою. Этому способствуетъ и то обстоятельство, что его русло сгѣсняется здѣсь прилегающими съ востока и запада горами, въ силу чего ему приходится протекать по узкой лощинѣ. И только со вступленіемъ въ плодородную, прилегающую къ Генисаретскому озеру, равнину быстрое теченіе смѣняется тихимъ извилистымъ. Генисаретскимъ озеромъ кончается верхнее теченіе Иордана; среднее и нижнее лежатъ между этимъ озеромъ и Мертвымъ моремъ на пространствѣ ста верстъ. Южнѣе Генисаретскаго озера Иорданъ настолько еще мелокъ, что лѣтомъ имѣетъ болѣе ста бродовъ, и только съ присоединеніемъ Іармука и Іавока (послѣдній впадаетъ въ него на половинѣ пути между Генисаретскимъ озеромъ и Мертвымъ моремъ) становится болѣе или менѣе многоводнымъ. Усиленный ими, Иорданъ течетъ по равнинѣ Ел-Хоръ по-прежнему чрезвычайно быстро, — прерывается болѣе чѣмъ 30 большими водопадами и настолько извилистъ, что изгибы почти втрое увеличиваютъ его длину. Во многихъ мѣстахъ онъ раздѣляется на небольшіе каналы, и иногда видимое теченіе совсѣмъ прекращается, теряясь между подводными скалами и кустарниками. Орошаемая Иорданомъ долина Ел-Хоръ вблизи Генисаретскаго озера совершенно пуста, представляетъ въ лѣтнее время рядъ голыхъ холмовъ, погорѣвшихъ отъ солнечнаго зноя и только весною покрывающихся зеленью. По впаденіи въ Иорданъ Іармука, равнина становится болѣе плодородною. По обѣ стороны рѣки простирается роскошная растительность, — густой лѣсъ таморисковъ, ивъ, дикихъ фишашекъ, олеандровъ, платановъ и т. п., въ которыхъ водятся дикіе звѣри (Іер. 49, 19. 50, 44. Зах. 11, 3). Около библейскаго Царгана (I. Нав. 3, 16) начинается нижнее теченіе Иордана. Первоначально оно также, какъ и ранѣе, быстро, извилисто и маскируется зеленью покрывающей берега растительности, которая однако уже не такъ богата, какъ въ среднемъ теченіи. По при-

ближенію къ Мертвому морю горы отдаляются отъ Иордана, равнина становится шире, увеличивается ширина самой рѣки и вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшается быстрота теченія. Измѣняется и характеръ окружающей мѣстности: равнина становится песчаною, пропитывается соляною влагой, и только кое-гдѣ видны небольшіе оазисы. Предъ впаденіемъ въ Мертвое море Иорданъ раздѣляется на два рукава, а въ Мертвомъ морѣ совершенно исчезаетъ.

Протекая съ сѣвера на югъ, Иорданъ имѣетъ въ длину до 300 верстъ; въ самыхъ широкихъ мѣстахъ достигаетъ $\frac{3}{4}$ вер., а въ узкихъ его мѣстахъ ширина равняется „верженію камня“. Обычная его глубина лѣтомъ отъ семи до восьми футовъ, а во время таянія снѣговъ на Ливанѣ Иорданъ бываетъ полонъ воды, подобно Тигру и Евфрату во время разлива (I. Сир. 24, 27). Быстрота Иордана въ связи съ извилистостью, массою водопадовъ, водоворотовъ и мелкихъ мѣсть дѣлаетъ его невозможнымъ для правильнаго судоходства.

Имя Иордана упоминается во многихъ библейскихъ разказахъ о совершившихся на его берегахъ событіяхъ. Въ верхнемъ теченіи Иордана, при озерѣ Меромъ I. Навинъ разбилъ союзное войско сѣверо-хананскихъ царей (I. Нав. 11, 1—8). Въ среднемъ, — южнѣе впаденія въ Иорданъ Іармука находились тѣ броды—переправы, которыми пользовались, какъ думаютъ, Давидъ во время похода противъ сиріянъ (2 Цар. 10, 17), Нееманъ Сиріяннинъ на пути изъ Самаріи въ Дамаскъ (4 Цар. 5, 14), войско Венада (4 Цар. 7, 15), и, наконецъ, Іуда Макковей съ братомъ Ионаономъ (1 Макк. 5, 24. 52). Въ томъ же среднемъ теченіи около Іавока переправился чрезъ Иорданъ патриархъ Іаковъ, когда шелъ въ Месопотамію (Быт. 32, 10); южнѣе его впаденія въ Иорданъ лежали упоминаемые въ кн. Судей переходы (8, 4. 12, 5), а между Сокхоомъ и Цартаномъ находились плавильные горны Соломона, въ которыхъ выливались различныя вещи для іерусалимскаго храма (3 Цар. 7, 46. 2 Цар. 4, 17). Въ нижнемъ теченіи противъ Іерихона перешли Иорданъ евреи при I. Навинѣ (I. Нав. 3, 16), а также пр. Ілія и Елисей (4 Цар. 2, 6—8. 14) и, наконецъ, на мѣстѣ современнаго Мертваго моря лежала

та, подобная саду Господню, равнина, въ которой поселился Лотъ (Быт. 13, 10—11. 19, 24—28). Съ пришествіемъ Спасителя въ окрестностяхъ Иордана явился съ проповѣдію Іоаннъ Креститель (Мѡ. 3, 1—6. Мрк. 1, 4—5), и здѣсь, близъ Вивавары, принявъ отъ него крещеніе Господь (Ин. 1, 28). На Иорданѣ, близъ Салима, находился Енонь—другое мѣсто, гдѣ крестилъ Іоаннъ (Ин. 3, 23). На Иорданѣ, въ землѣ іудейской, совершали крещеніе Іисусъ Христосъ и его ученики (Ин. 3, 32).

Литература. Проф. А. А. Оленицкій, Святая земля II, стр. 43, 50 сл. † А. Норовъ, Путешествіе по св. землѣ III, стр. 99 сл. † О. П. О. Солярскій, Опытъ библейскаго словаря II, стр. 308—313. [О. проф. Н. А. Елеонскій, Очерки изъ библейской географіи I, Спб. 1896, стр. 248 сл. Словари *Guthe, Vigouroux, Hastings, Cheyne*]. *Richt*, Handwörterbuch des biblischen Altertums I, S. 752—7. *Onken*, Allgemeine Geschichte, Abtheil. 35, S. 102—6.

Свящ. А. Петровскій.

Иорданъ (въ христіанскомъ искусствѣ). Какъ мѣсто совершенія священныхъ событій, Иорданъ сдѣлался вмѣстѣ съ ними предметомъ изображенія въ памятникахъ древне-христіанскаго искусства. При этомъ его изображенія носятъ двойной характеръ: въ однихъ памятникахъ онъ имѣетъ видъ широкой рѣки съ утесистыми берегами, въ другихъ представленъ въ олицетворенномъ видѣ,—въ видѣ полубоженнаго старца, опирающагося на урну съ тростникомъ въ рукѣ, или въ видѣ старца, погруженнаго въ воду по грудь. Олицетворенный Иорданъ встрѣчается 1) въ изображеніи вознесенія пр. Іліи на небо на саркофагѣ церкви Ап. Петра въ Римѣ, на саркофагѣ Луврскаго музея и въ византійской миниатюрѣ парижскаго кодекса Григорія Богослова № 510; 2) въ изображеніи перехода евреевъ черезъ Иорданъ въ ватиканскомъ кодексѣ кн. I. Навина (VI в.) и 3) въ изображеніяхъ крещенія Іисуса Христа на двухъ равненскихъ мозаикахъ V и VI вв. Видъ старца или молодого человѣка съ сосудомъ въ рукѣ Иорданъ имѣетъ также въ византійскихъ и русскихъ изображеніяхъ крещенія (иверское Евангеліе № 5 XII—XIII вв.; угличская псалтирь XV в; псалтирь Общества любителей древней письменности XIV в.). Символическое изображеніе Иордана чуть ли не

заимствовано христіанскимъ искусствомъ у античнаго: на триумфальной аркѣ Тита, сооруженной по случаю завоеванія Іерусалима, Иорданъ представленъ въ видѣ полубоженнаго старца.

Свящ. А. Петровскій.

Иорданъ или *Иорданъ* или (неправильно) *Иорданъ*, готскій историкъ, † около 560 г. Свѣдѣнія о его жизни очень скудны. Онъ причисляетъ себя къ готамъ, хотя самъ, повидимому, былъ аланскаго происхожденія—изъ знатной семьи, находившейся въ свойствѣ съ готскимъ королевскимъ родомъ Амаловъ. Дѣдъ его былъ нотаріусомъ (канцлеромъ) аланскаго короля Андака въ Мнзин. И самъ Иорданъ былъ нотаріусомъ, но у кого—неизвѣстно. Слово „*conversio*“, которое онъ примѣняетъ къ себѣ, позволяетъ думать, что онъ принялъ монашество, въ связи съ чѣмъ стоитъ и перемѣна имъ воинственнаго имени Иорданъ (храбрый кабанъ) на римско-греческое Иорданъ. Многія рукописи называютъ его епископомъ и, вѣроятно, его разумѣетъ папа Вигилій (Mansi IX, 60) въ 551 г. подъ епископомъ Иорданомъ кротонскимъ въ нижней Италіи, а „братъ Вигилій“, которому Иорданъ посвящаетъ одно свое сочиненіе, есть, вѣроятно, этотъ папа Вигилій (540—555 г.). Если оба эти предположенія справедливы, то отсюда слѣдуетъ, что Иорданъ сопровождалъ Вигилія во время его изгнанія (547—554 г.) и въ 551 г. былъ въ Константинополѣ. Иорданъ говоритъ, что не получилъ высшаго образованія; тѣмъ не менѣе онъ хорошо былъ знакомъ и съ греческою и съ римскою литературой. Отъ него осталось два сочиненія. Одно озаглавленное „*De origine actibusque Getarum*“, излагаетъ исторію готовъ или—вѣрнѣе—мизійцевъ. Другое представляетъ изъ себя очеркъ всемірной исторіи и носитъ заглавіе „*De regnorum ac temporum successionem*“ или „*De breviatione chroniconum*“ или, наконецъ, „*De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum*“ (Моммсенъ). Первое посвящено Вигилію, второе неизвѣстному „другу Кастулу“. Исторія готовъ составлена, очевидно, въ Константинополѣ въ 551 г., до какого времени она доведена, или въ Халкидонѣ, куда Вигилій бѣжалъ въ Рождество 550 г. и гдѣ онъ оставался до весны 553 г. Второе сочиненіе Иорданъ началъ между апрѣлемъ 550 г. и апрѣлемъ 551 г., продолжалъ его въ 552 г. и кончилъ уже послѣ перваго. Предполагаютъ, что еще до исторіи готовъ онъ составилъ космографію, которую пользовался географъ Равенна. Исторія готовъ не самостоятельна; это выдержки изъ исторіи готовъ Кассодора съ прибавленіемъ заимствованій изъ Марцеллина Комеса и нѣкоторыхъ другихъ авторовъ, къ которымъ Иорданъ своего прибавляетъ очень мало.

Но такъ какъ это сочиненіе Кассіодора потеряно, трудъ Иордана имѣетъ значеніе незамѣнимаго источника для исторіи готвъ. Подобно Кассіодору Иорданъ видитъ возможность счастливой будущности для готвъ только въ мирномъ союзѣ съ римскимъ государствомъ, носителемъ православія и культуры. Основная мысль сочиненія о тождествѣ древнихъ готвъ съ готами, очевидно, заимствована у Кассіодора же, который этимъ путемъ пытался доказать, что для римлянъ нѣтъ ничего позорнаго подчиняться готу Теодориху, такъ какъ готы имѣютъ столь же древнюю и славную исторію, какъ и римляне. Особенно надежды возлагаетъ Иорданъ на Германа младшаго, сына Матазунны, внучки Теодориха, и Германа, брата Юстиніана, соединившаго въ себѣ родъ Амаловъ съ родомъ римскаго императора. Мѣсто значенія имѣетъ второй трудъ Иордана—всемирная хроника. Онъ состоитъ изъ выдержекъ изъ многихъ писателей (Орозія, Евтропія, Марцеллина Комеса, хроники Евсевія-Іеронима, Ямвлиха, Сокрыта, книги de origine Romae), связанныхъ между собою чисто механически. Исторія Рима почти совпадаетъ—съ точки зрѣнія Иордана—съ исторіею міра и занимаетъ здѣсь главное мѣсто.

Литература. Лучшія изданія сочиненій Иордана: *Holder*, De origine actibusque Getarum, Friburgi 1882; и *Mommsen* Jordanis Romana et Getica въ „Mon. Germ.“: Auctores antiquissimi V, 1, Berolini 1882; *Wattenbach*, Deutsch. Gesch.-Quellen I⁶, 72 сл., 1893; см. † проф. *П. Н. Кудрявцевъ*, Судьбы Италіи отъ паденія западной римской имперіи до возстановленія ея Карломъ, Москва 1850; † проф. *Т. Н. Грановскій*, Италія подъ владычествомъ остготовъ; о. проф. *Дм. Ник. Вѣликиевъ*, Начало христіанства у готвъ и дѣятельность епископа Ульфила (Казань 1887), и особенно † проф. *Н. А. Осokinъ*, Очеркъ средневѣковой исторіографіи (приложеніе къ I т. Исторіи среднихъ вѣковъ), Казань 1888, стр. 5—10; отрывки изъ сочиненій Иордана въ I томѣ Исторіи среднихъ вѣковъ *М. М. Стасюлевича*.

С. Троицкій.

Иордань—крещенская прорубь, вырубаемая во льду для освященія воды въ праздникъ Крещенія, съ устраиваемою надъ нею сѣнью. Какъ видно изъ помѣщеннаго въ Новгородской или Софійской Кормчей 1280 г. памятника подъ заглавіемъ: „о крестѣ иже на льду и на земли пишють“, Иордань имѣла въ XIII в. форму креста (*С. И. Смирновъ*, Водокрещі въ „Богослов. Вѣстникѣ“ 1900 г. № 1, стр. 3). Сообразно съ этимъ другая редакція даннаго памят-

ника, воспроизводимая въ сборникѣ Импер. Публ. библиотеки (Собраніе Погодина № 1590), прямо замѣчаетъ: „просечемъ же прорубь на четыре части на углы“ (*ibid.*, стр. 6). Форму креста имѣла Иордань и въ Москвѣ XVI—XVII в., при чемъ близъ нея устраивались мѣста для присутствовавшихъ на водоосвященіи царя и патріарха, а все пространство осѣнялось „ерданскою сѣнью“. Царское мѣсто имѣло видъ небольшого круглаго храма съ пятью главами, сдѣланными изъ слюды и украшенными золочеными крестами. Основу мѣста составляли пять раззолоченныхъ и по золоту расписанныхъ виноградными кистями столбовъ. Вверху шелъ карнизъ, по внутренней сторонѣ писанный травами, а снаружи вызолоченный, съ сквозною по мѣстамъ рѣзбой. Промежутки между столбами загоразивались рамами изъ слюды, на подобіе оконъ, расписанными по золоту и серебру разными цвѣтами. Одна изъ рамъ дѣлалась створчатою и замѣняла дверь, а всѣ онѣ могли задерживаться суконнымъ или тафтянымъ занавѣсомъ. Патріаршее мѣсто устроилось точно такъ же, какъ „къ дѣйству льтопровожденія“, съ небольшимъ только балдахинемъ вверху, на которомъ утверждался высеребранный крестъ. Оба мѣста, между которыми къ востоку вырубалась во льду крестообразная прорубь, помѣщались подъ „ерданскою сѣнью“, поддерживаемою четырьмя колоннами съ тумбами и карнизомъ, расписаннымъ золотомъ. Снаружи сѣнь украшалась шелковыми и жестяными раскрашенными цвѣтами, зелеными листьями и птицами, вырѣзанными изъ дерева и мѣдныхъ листовъ. По угламъ съ внѣшней стороны дѣлались изображенія четырехъ Евангелистовъ, а съ внутренней—изображенія святыхъ и Богоявленія. На небольшомъ разстояніи отъ сѣни ставилась точеная рѣшетка, а пространство между нею и сѣнью устилалось краснымъ ковромъ (*С. Гр—скій*, Праздникъ Богоявленія въ Россіи въ XVI и XVII ст. въ „Руковод. для сельскихъ пастыр.“ 1864 г., I т., стр. 44—45; архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесловъ святыхъ, 5-ый вып., стр. 73—74 по изд. 1896 г.). Подобный видъ Иордань имѣла въ тѣхъ случаяхъ, когда водоосвященіе совершалось патріархомъ въ присутствіи государя. Обычно же она устраивалась гораздо проще. Такъ, по описанію—спутника

антиохійскаго патріарха Макарія—алеппскаго діакона Павла для водоосвященія „на рѣкѣ Москвѣ“ была прорита большая яма въ родѣ бассейна, вокругъ нея наложили помость изъ бревенъ и досокъ, поверхъ льда сдѣлали кругомъ загородку, изъ предосторожности, чтобы отъ народной тѣсноты на льду онъ не провалился. Поперекъ ямы положили бревно въ родѣ ступеньки, прочно укрѣпивъ его, дабы, когда нашъ владыка патріархъ сойдетъ къ водѣ для ея освященія, онъ могъ опереться о него колышками... Для нашего владыки патріарха постлали коверъ и на коврѣ поставили кресло“ (Путешествіе Антиохійскаго патріарха Макарія въ Россію въ половинѣ XVII в., описанное его сыномъ архидіакономъ Павломъ алеппскимъ; переводъ съ арабскаго проф. Г. А. Мурреса, II, стр. 194). Два извѣстные древности способа устройства Иордани практикуются и до настоящаго времени: въ однихъ мѣстахъ ограничиваются просто помостомъ, въ другихъ на немъ сооружаютъ сѣнь въ видѣ часовни.

Свящ. А. Петровскій.

Юрисъ, Joris=Joriszoop, т. е. сынъ Георга (Johann David), одинъ изъ замѣчательныхъ дѣятелей анабаптизма времени реформаціи, родился въ 1501 или 1502 г. въ Дельфтѣ въ Голландіи, въ молодости примкнулъ къ крайнимъ протестантамъ. Изгнанный изъ Дельфта на 3 года въ 1528 г. за издѣвательства надъ церковною процессіей, онъ примкнулъ къ анабаптистамъ (см. „Энци.“ I, 643—646), но потомъ, выдавая себя за обѣщаннаго Еммануила, основалъ собственную секту, въ которую должны были войти всѣ „истинныя чада Божія, освобожденные отъ брака и „предразсудковъ стыда“. Преслѣдованія только усиливали ревность Юриса. Кромѣ личной пропаганды, которую онъ неутомимо велъ во время постоянныхъ путешествій, онъ дѣйствовалъ черезъ многочисленныя посланія и сочиненія. Важнѣйшее изъ нихъ „Книга чудесъ“ (Wonder Boeck) вышло въ 1542 и въ 1551 годахъ. Въ образахъ, порожденныхъ его распущенною чувственною фантазіей, онъ описываетъ здѣсь три возраста міра: 1) притворъ—ветхозавѣтное время (Богъ Отецъ), 2) святяице — новозавѣтное (Богъ Сынъ) и 3) Святое святыхъ — время Св. Духа, когда исчезнуть всѣ внѣшнія установленія. Себѣ онъ приписываетъ роль пророка этого послѣдняго времени, — духовнаго Христа Давида, стоящаго выше плотскаго Христа. Въ августѣ 1544 г. Юрисъ

подъ именемъ Іоанна Брюгге поселился въ Базель, выдавая себя за послѣдователя реформатской церкви. Онъ приобрѣлъ замокъ въ Виннигенѣ (откуда его названіе—Іоаннъ изъ Виннигена), породнился съ знатными семьями и сталъ пользоваться значительнымъ вліяніемъ. Только черезъ три года послѣ смерти Юриса († 25 августа 1556 г.) личность его была узнана и его трупъ, портретъ и сочиненія были сожжены. Послѣдователи его—юрисы существовали въ Нидерландахъ и Голліитиніи до конца XVI вѣка. См. *H. Giegler* въ *R. E. v. Herzog-Handb. IX*³, 349—352.

С. Троицкій

Юркъ (York, по-римски Eboracum, по-англосаксонски Eoferwic, передѣланное датчанами въ Yorgvic, откуда происходитъ настоящее названіе города—York), городъ средней Англии, въ древности носившій названіе Нортумбрин; служить мѣстопробываніемъ второго примаса Англии—архіепископа юркскаго. Городъ этотъ очень древняго происхожденія, но его сравнительно точная исторія начинается только со времени завоеванія Британіи римлянами въ 70—80 г. до р. Хр. Какъ рано появилось здѣсь христіанство, трудно точно сказать. Первая точная дата въ церковной исторіи города падаетъ на 314 г. по р. Хр. Въ этомъ году епископъ Юрка Эборусъ присутствовалъ на соборѣ въ Арлѣ (Arles), въ актахъ котораго онъ названъ „episcopus de civitate Eboracensi“, а по достоинству чести поименованъ первымъ среди британскихъ епископовъ. Были епископы Юрка и на соборахъ въ Никейѣ, Сардикѣ, Ариминѣ. Затѣмъ въ исторіи Юрка и его кафедры наступаетъ темный періодъ. Англосаксонское нашествіе, вѣроятно, уничтожило раннѣйшую христіанскую церковь и возвратило Нортумбрію къ язычеству. Нужно было вновь насаждать христіанство, и эта миссія была начата Павлиномъ, первымъ архіеп. Юрка. Король Нортумбрин Эдвинъ (Edwin) пожелалъ жениться на дочери короля кентскаго. Такъ какъ невѣста была христіанкою, то она взяла съ собою духовника, которымъ и былъ Павлинъ, посвященный въ епископы Юргомъ кентербурійскимъ. Миссія Павлина имѣла громадный успѣхъ; въ 627 г. онъ крестилъ самого короля Эдвина. Послѣдній призналъ Павлина епископомъ Юркскимъ (627—633 г.). По смерти Эдвина въ Нортумбрин наступило время анархіи, отъ которой сильно пострадало христіанство. Воз-

становлено оно было при королѣ Освальдѣ (Oswald), который, однако, пригласилъ миссіонеровъ не съ юга, а съ сѣвера, съ острова „Юна“ (Jona), миссіонеровъ кельтской церкви, пережившей всѣ языческія нашествія на Англію. Въ 635 г. прибылъ съ острова Юна въ Нортумбрию епископъ Айдагъ (Aidan), и съ этого времени здѣсь начинается борьба двухъ вліяній—вліянія церкви кельтской, болѣе древней и національной, и вліянія церкви римской, которая появилась на островѣ со времени миссіи Августина (597 г.). Борьба эта достигла высшаго напряженія при королѣ Альфредѣ. Предводителемъ римской партіи былъ Вильфридъ (Wilfrid, 664—678 г.), отстаивавшій интересы Римской церкви на соборѣ въ Витби (Whitby) въ 664 г. Кельтская партія, въ лицѣ еп. Кольмана (Colman), должна была уступить. Но во время отсутствія Вильфрида король Осви (Oswy) вновь назначилъ представителя кельтской ц. Чада (Chad), архіепископомъ Йорка. Это вызвало вмѣшательство архіепископа Теодора кентербурійскаго, который совѣтовалъ Чаду уступить кафедру для Вильфрида. Последній былъ однимъ изъ знаменитѣйшихъ архіепископовъ Йорка. Въ его лицѣ католичество имѣло виднаго представителя культурныхъ началъ, проводимыхъ имъ, и оно не могло не выиграть въ борьбѣ съ партіей кельтской. Последняя сошла со сцены въ лицѣ Чада. Вильфридъ же началъ борьбу съ Кентербуріи за независимость. Эта борьба продолжалась долгое время и является однимъ изъ интереснѣйшихъ фактовъ въ исторіи йоркской кафедры. Вильфридъ искалъ поддержки противъ Кентербуріи у папы и получилъ ее, но все же Йоркъ, видимо, былъ подчиненъ Кентербуріи. Въ 734 г. еп. Эгбертъ (Egbert) йоркскій получилъ палліумъ отъ папы, и съ этого момента архіепископы сѣвера по временамъ были независимы, и особенно послѣ датскаго нашествія въ 867 г. Но въ 945 г. былъ положенъ конецъ датскому владычеству, и вновь поднимается вопросъ о независимости и первенствѣ. Борьба началась при первомъ архіепископѣ норманскомъ Томасѣ Вейо (Thomas of Bayeux 1070—1100 г.). Онъ отказался подчиниться Ланфранку (Lanfranc) кентербурійскому и обратился съ апелляціею въ Римъ. Папа счелъ болѣе благоразум-

нымъ передать это дѣло самому Вильгельму Завоевателю. На мѣстномъ соборѣ въ Англии рѣшено было, что Т. Вейо долженъ принести присягу въ подчиненіи лично Ланфранку, но не его преемникамъ. Тогда же архіеп. йоркскій утратилъ часть своего діоцеза, епархію вустерскую (Worcester), перешедшую къ Кентербуріи. Позднѣе онъ лишился Линдсея, Линкольна, а затѣмъ и вся шотландская ц. была изъята изъ-подъ его вѣдѣнія. Борьба, однако, продолжалась. Въ 1114 г. Тёрстанъ (Thurstan) былъ возведенъ на кафедру Йорка; онъ отказался отъ присяги, получилъ свое посвященіе отъ самого папы Калликста II, въ Реймѣ, и выхлопоталъ отъ него буллу на независимость отъ Кентербуріи. На время Йоркъ выигралъ въ борьбѣ. При Генрихѣ II ссора вновь началась; на этотъ разъ борьбу велъ Рожеръ йоркскій (Roger de Pont l'Éveque; 1154—1181 г.) съ Томой Беккетомъ и его преемниками. Закончилась эта борьба уже при архіепископѣ Йорка Джонѣ Торсеби (John Thoresby; 1352—73 г.), когда папа Иннокентій VI своею властію рѣшилъ, чтобы архіепископъ кентербурійскій считался „примасомъ всей Англии“, а архіепископъ Йорка просто „примасомъ Англии“.

Во время реформаціи Йоркъ сначала стоялъ на сторонѣ католической, но затѣмъ постепенно перешелъ на сторону протестантскую. Последній католическій архіепископъ Heath былъ низложенъ въ 1559 г. При Іаковѣ II были сдѣланы попытки на возстановленіе католичества въ Англии, но онъ не имѣлъ никакого успѣха въ Йоркѣ.

Современное положеніе архіепископа Йоркскаго можетъ быть представлено въ слѣдующемъ видѣ. Онъ носитъ титулъ „примаса и митрополита Англии“, а по достоинству чести стоитъ выше всѣхъ епархій Англии, кромѣ архіепископа кентербурійскаго и лорда-канцлера. Онъ совершенно независимъ отъ Кентербуріи и имѣетъ равную власть съ архіепископомъ послѣдняго. Рѣшенія Кентербуріи не обязательны для Йорка. Въ вѣдѣніи архіепископа йоркскаго находится 10 епархій (York, Durham, Carlisle, Chester, Liverpool, Manchester, Newcastle, Ripon, Sodor, Man и Wakefield), епископы копъ называются его суффраганами. Какъ архіепископъ области, онъ долженъ наблюдать за суффраганами и

низшимъ клиромъ, утверждать выбранныхъ на епископство, поставляютъ ихъ, созываютъ конвокаціи, хотя и съ разрѣшенія короля, выслушивать аппеляціи отъ сѹффрагановъ, заботиться о церковномъ управленіи епархіи (въ случаѣ смерти ея епископа), подвергать суду епископовъ за нарушеніе церковныхъ каноновъ и лишать ихъ кафедръ. Объ избраніи архіепископа іоркскаго должно доводить до свѣдѣнія архіепископа кентербурійскаго и двухъ или четырехъ епископовъ, чтобы утвердить и посвятить избранное лицо на кафедру іоркскую. Послѣдней никто не можетъ лишити архіепископа, кромѣ одного короля. Въ своей епархіи, Іоркѣ, архіепископъ имѣетъ епископскую власть; по смерти его, до избранія новаго, управление на время переходитъ къ декану и капитулу канониковъ собора. Архіепископу іоркскому принадлежатъ привилегіи коронованія королевы, постояннымъ капелланомъ которой онъ и состоитъ.

Іоркъ знаменитъ также своимъ кафедральнымъ соборомъ, который принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ образцамъ готической архитектуры. Начало ему было положено еще въ VIII в., но древнѣйшія постройки постепенно исчезли, а настоящее зданіе воздвигнуто было главнымъ образомъ въ XIII и XIV вѣкахъ. Въ этомъ соборѣ особенно хорошо сохранились въ окнахъ цвѣтныя стекла съ картинами (glass painting), представляющія одно изъ главныхъ украшеній готическихъ храмовъ вообще. По длинѣ соборъ считается вторымъ въ Англіи (524 фута) послѣ винчестерскаго, а по архитектурнымъ достоинствамъ и внутреннему величію справедливо называется „королемъ соборовъ“.

Литература. *J. Raine*, York (1893, Longmans). *Ornsby*, G. York, S. P. C. K. A. C. *Brock*, The Cathedral Church of York (1899, Bell) *S. Van Rensselaer*, English Cathedrals (1892, T. Fisher Unwin).

К. Фаминскій.

Иосафатова долина:— это выраженіе принадлежитъ къ числу словъ ἄπαξ λεγόμενον, ибо встрѣчается въ Свящ. Писаніи лишь въ книгѣ пр. Іоіля (3, 2, 12) и при томъ далеко не во всѣхъ переводахъ, а только въ греческомъ, славянскомъ, латинскомъ, нѣмецкомъ и т. п. Выраженіемъ „κοιλίης Ἰωσαφατ“ „vallis Josaphat“, „das Thal Josaphat“ они передаютъ еврейскую фразу: „эмек йегосафат“, буквально означающую: „долина, гдѣ судитъ Іегова“ (у Θεοδοτία

ἡὼρα κρίσεως— мѣсто суда; въ халдейскомъ переводѣ— vallis divisionis iudicii— долина раздѣленія суда). Въ зависимости отъ первыхъ переводовъ, усмотрѣвшихъ въ данномъ реченіи собственное имя, и возникъ вопросъ о мѣстоположеніи долины Иосафатовой. При этомъ одни, напр., еврейскій ученый Абенъ-Езра (XI в.) разумѣютъ подъ нею долину къ юго-востоку отъ Іерусалима въ разстояніи трехъ часовъ пути (долина Шекое), гдѣ іудейскій царь Иосафатъ поразили союзное войско моавитянъ и аммонитянъ (2 Пар. 20, 1. 20. 26). Другіе (бл. Іеронимъ и Евсевій) видятъ въ Иосафатовой долинѣ долину между Іерусалимомъ и Масличною горой— долину Кедронскую, которая, по словамъ Освальда, получила подобное названіе отъ поставленнаго въ ней памятника Иосафату (Eschatologie, S. 359). Къ этой послѣдней долинѣ приурочиваютъ мѣсто будущаго суда іудей, считающіе за великое счастье быть погребеннымъ въ ней. Болѣе неопредѣленно высказывается раввинъ Кимхи, замѣчающій, что Иосафатова долина— одна изъ долинь, окружающихъ Іерусалимъ. Свое названіе она получила отъ имени Иосафата, устроившаго здѣсь какія-либо промышленныя учрежденія. Но такъ какъ долина, гдѣ Иосафатомъ были поражены враги, получила съ даннаго момента названіе „долины благословеній“ (2 Пар. 20, 26) и подъ этимъ именемъ была извѣстна при жизни автора кн. Паралипоменонъ, слѣдовательно, и при пр. Іоілѣ (въ половинѣ IX в. до р. Хр.), а долина между Іерусалимомъ и Масличною горой называлась „царскою“ (2 Пар. 18, 18), „Кедронскою“ (4 Пар. 23, 4. 2 Пар. 15, 16), то уже нельзя допустить, чтобы пр. Іоіль усвоилъ той или другой мѣстности новое собственное имя. „Эмек йегосафат“ пр. Іоіля не есть собственное имя; это доказывается, 3, 14 (евр. 4, 14), въ которомъ таже самая долина называется „эмек гехаруц“, т. е., повидимому, собственное имя замѣняется нарицательнымъ „Въ долинѣ, гдѣ судитъ Іегова“, совершится судъ надъ народами, разсѣянными Израиля (Іоіл. 3, 2). И какъ неизвѣстно мѣсто суда, такъ точно не открыто и время его наступленія.

[См. еще статьи „Іоіль“ и „Иосафатъ“ стлб. 250—254 и 333—336].

Свящ. А. Петровский.

Иосафатъ былъ однимъ изъ значительнѣйшихъ царей іудейскаго царства. Сынъ благочестиваго царя Асы и Азувы, современникъ израильскихъ царей Ахава, Охозіи и Іорама, онъ вступилъ на престолъ 35 лѣтъ и царствовалъ 25 лѣтъ (по общепринятой хронологіи, 914—889, до р. Х., по Кампгаузену, примѣнительно къ ассирійской хронологіи, 876—852). Исторія его царствованія разсказана кратко въ 3 Цар. 22, 40—50 и подробнѣе въ 2 Цар. 17—21, 1). Вступивъ на престолъ послѣ Асы, вынужденнаго въ свое время для защиты отъ напавшаго на него израильскаго царя Ваасы искать помощи у сирийскаго царя, Иосафатъ прежде всего укрѣпляетъ свое царство противъ израильтянъ, наставивъ въ пограничные съ израильскимъ царствомъ города Іуден и въ города, отнятые у Израиля Асою, охранное войско, и строитъ новыя крѣпости (2 Цар. 17, 2, 12), а въ видахъ вышней безопасности заводитъ большое войско (2 Цар. 17, 13—19). Мѣры эти обезпечиваютъ вышнее спокойствіе его государства. Царствованіе его, говоря вообще, было мирное: вышнія войны, какія онъ велъ, были ведены имъ, за исключеніемъ одного случая, противъ враговъ израильскаго царства и въ союзѣ съ царями этого царства. Трудно сказать, кто первый,—израильскій ли царь Ахавъ или іудейскій Иосафатъ,—подаль мысль о перемѣнѣ враждебныхъ доселѣ отношеній между израильскимъ и іудейскимъ царствами на мирныя и дружественныя. Осязательнымъ образомъ пользу такого рода отношеній испытало на себѣ прежде всего израильское царство. Можно думать, что царь этого царства былъ и инициаторомъ этой перемѣны. Поводомъ къ ней могли послужить враждебныя отношенія сирийскаго царства (Венададъ II въ Дамаскѣ) и начавшаяся уже опасность со стороны Ассиріи (побѣда Салманассара II надъ Гададъ-езеромъ дамаскимъ и Ахавомъ (?) израильскимъ при Каркарѣ). Иосафатъ видѣлъ весь вредъ враждебныхъ отношеній между обоими царствами и присоединился къ предложенію союза; но онъ, къ несчастію своему и своего государства, пошелъ еще далѣе и союзъ между царствами сдѣлалъ родственнымъ союзомъ между царствующими домами, женивъ своего сына Іорама на Гоооліи, дочери Ахава и Іезавели, духъ которой

она уснаслѣдовала (4 Цар. 8, 18, 11, 1, 2 Цар. 21, 6). Плодомъ союза между царями былъ походъ Иосафата вмѣстѣ съ Ахавомъ противъ сиріянъ съ цѣлію обратнаго отнятія у нихъ Рамоеа галаадскаго. Предварительно выступленія въ походъ Иосафатъ послалъ узнать чрезъ пророка волю Господа относительно этого похода. И хотя пророкъ Михей предсказалъ несчастный исходъ похода, Иосафатъ все-таки продолжалъ участвовать въ немъ. Походъ окончился неудачею: Ахавъ былъ смертельно раненъ въ сраженіи, и Иосафату грозила опасность быть убитымъ вмѣсто Ахава (3 Цар. 22, 1—35, 1 Пар. 18, 1—34). При возвращеніи въ Іерусалимъ, пророкъ Іуи обличилъ его за его помощь нечестивому Ахаву (1 Пар. 19, 1—3). Иосафатъ стоялъ въ добрыхъ отношеніяхъ и къ пріемникамъ Ахава,—его сыновьямъ: Охозіи и Іораму. Въ качествѣ союзника, онъ участвовалъ въ походѣ послѣдняго противъ отложившихся по смерти Ахава отъ израильскаго царства моавитянъ. Въ походѣ участвовалъ и іудейскій царь, подчиненный въ то время Иосафату. Самый походъ шелъ чрезъ область іудейскаго царства въ обходъ Мертваго моря съ юга. Въ походѣ этомъ принималъ участіе пророкъ Елисей, оказавшій особое вниманіе Иосафату. И этотъ походъ, сначала успѣшный и доведшій моавитскаго царя Мешу до принесенія своего сына въ жертву Хамосу, окончился для израильтянъ ничѣмъ (4 Цар. 3, 4—27). Собственная война Иосафата съ врагами іудейскаго царства окончилась благополучно. Моавитяне, аммонитяне и маонитяне, или поощренные поражениемъ всего Израиля при Рамоеѣ или изъ мести за вторженіе союзныхъ царей въ предѣлы Моава, проникли съ южной стороны Мертваго моря въ Іудею и дошли даже до Енгедди, когда вѣсть объ этомъ пришла въ Іерусалимъ. Внезапность нападенія, многочисленность и близость врага привели Иосафата въ сильное смущеніе. Какъ прежде въ войнахъ израильскихъ онъ желалъ знать волю Божію, такъ и теперь назначилъ всенародный постъ и самъ среди народнаго собранія обратился къ Богу съ пламенною молитвой о помощи. Тутъ же Духъ Господа сошелъ на Іозіаила, левита изъ сыновъ Асафовыхъ,—и онъ ободрилъ царя и народъ предсказаніемъ полнаго пораженія врага. Мужественно и съ

пѣніемъ хвалебныхъ пѣней выступили іудеи противъ врага, а въ средѣ послѣдняго произошла въ то время какая то междоусобица и онъ самъ себя петребилъ; іудеямъ же оставалось только забирать его добычу. Долина, въ которой собрались іудеи послѣ собиранія добычи для прославленія Бога, получила отсель название „Емек-Берака“, т. е. „долина благословенія“ (теперешняя „Берейкутъ“ къ западу отъ Текои). Такое проявленіе помощи Божіей еще болѣе возвысило уваженіе Иосафата среди соедѣнныхъ народовъ и укрѣпило спокойствіе его царства (2 Пар. 20, 1—30). Филистимляне платили ему подать, аравитяне пригоняли мелкій скоть—овновъ и козловъ (2 Пар. 17, 11). Идумея была ему подчинена (3 Пар. 22, 47). Вышнее спокойствіе государства способствовало возвышенію его матеріальнаго благополучія (2 Пар. 17, 12. 13). Иосафать сдѣлалъ даже попытку возобновить торговое мореплаваніе по Красному морю. Въмѣстѣ съ Охозіею, царемъ израильскимъ, онъ построилъ корабли въ Еціон-Гаверхъ, но корабли разбились вблизи этого мѣста. Пророкъ Елизеверъ объяснилъ это кораблекрушеніе гнѣвомъ Господа на Иосафата именно за его связь съ Охозіею израильскимъ (2 Пар. 20, 25—37). Когда потомъ Охозія снова предложилъ Иосафату построить корабли и управленіе ими ввѣрить израильтянамъ, Иосафать отказался отъ возобновленія мореплаванія, видя въ этомъ дѣло неугодное Богу (3 Пар. 22, 48—50). Въ религіозномъ отношеніи Иосафать шелъ по слѣдамъ своего отца Асы: онъ истребилъ изъ страны остатки безнравственнаго языческаго культа, уцѣлѣвшіе еще отъ преслѣдованія его Асою (3 Пар. 22, 43. 46), и не имѣлъ никакого общенія съ служевіемъ Ваалу (2 Пар. 17, 36. 19, 3), но и при немъ не были отмѣнены высоты, т. е. служеніе Іеговѣ на высотахъ (3 Пар. 22, 43). Иосафать пошелъ еще далѣе своего отца. Сознывая, что путемъ простаго истребленія языческихъ культовъ нельзя утвердить народа въ служеніи Іеговѣ, онъ заботился о религіозно-нравственномъ просвѣщеніи своего народа. Съ этою цѣлію онъ въ третьемъ году своего царствованія составилъ комиссію изъ 5 князей, 9 левитовъ и 2 священниковъ, которые съ книгою закона должны были ходить по всей

Іудеѣ и учить народъ (2 Пар. 17, 7—9). Съ тою же цѣлію онъ и лично посѣщалъ разные города своей страны отъ Вирсавіи до горы Ефремовой (2 Пар. 19, 4). Иосафать заботился и о правосудіи. Онъ поставилъ судей по всемъ городамъ и напоминать имъ, что они творять судъ не человѣческой, но судъ Господа. А въ Іерусалимѣ онъ учредилъ верховный судъ изъ левитовъ, священниковъ и главъ поколѣній, для ршенія по всемъ труднымъ дѣламъ, переноснымъ въ него изъ мѣстныхъ судовъ. Смотри по различію между дѣлами Господними и дѣлами царскими, опредѣлялось и предѣлательство въ судѣ: при разборѣ дѣла Господня предѣлательствовалъ первосвященникъ, при разборѣ дѣла царскаго—свѣтскій сановникъ (2 Пар. 19, 5 - 11).—Такъ Иосафать значительно возвысилъ свое государство политически и укрѣпилъ религіозно-нравственно; но женитьбою сына своего Іорамъ на Гоолиъ, дочери Іезавели, онъ самъ способствовалъ и ослабленію своего царства. Это послѣднее предвидѣли пророки, почему и обличали они Иосафата за его союзъ и дружбу съ израильскими царями.

См. Prof. Dr. Aug. Köhler, Lehrbuch der Biblischen Geschichte Alten Testaments II, 2, (Erlangen u. Leipzig 1893). † Проф. А. П. Лонгунинъ, Библейская исторія В. З. II (Спб. 1890). [См. также Словари Guthe, Vigouroux, Hastings, Cheyne].

Проф. Протоіерей Ѳ. Я. Покровскій.

Иосафать Булгакъ, послѣдній западно-русскій уніатскій митрополитъ. Происходилъ изъ небогатой польской дворянской фамилии, изъ римско-католической семьи (род. 1758 г.). Родственные связи его съ пинскімъ уніатскимъ епископомъ Георгіемъ Булгакомъ направили его на давно уже проторенный польскою шляхтою жизненный путь—въ уніатскій базилианскій орденъ и черезъ него—въ уніатскіе епископы. Съ 1768 по 1777 г. Булгакъ учился въ жировицкомъ базилианскомъ училищѣ. По принятіи монашества отправился въ Римъ, гдѣ и получилъ высшее богословское образованіе въ коллегіи de propaganda fide (1782—1785 г.). Въ Римѣ греческимъ епископомъ посвященъ въ іеромонаха. Возвратившись изъ Рима со степенью доктора богословія, философіи и каноническаго права, Булгакъ былъ учителемъ въ Березвечѣ и Жировицахъ, а въ 1786 г., имѣя отъ роду 28 лѣтъ, исходайствовалъ себѣ у короля номинацію въ коадьюторы пинскаго епископа Іоакима Горбацкаго съ правомъ преемства; однако,

не смотря на папское разрѣшеніе (въ 1787 г.), это назначеніе осталось не осуществленнымъ до смерти митр. Смогоржевскаго. Только въ 1790 году митр. Ростоцкій утвердилъ номинацію и посвятилъ Булгака въ епископа, и онъ, въ званіи епископа туровскаго, фактически управлялъ пинскою епархіей до закрытія ея послѣ присоединенія къ Россіи (1795 г.). Съ возстановленіемъ уніат. епархій при имп. Павлѣ I еп. Булгакъ выдвинулся на кафедру самостоятельнаго епископа брестскаго (1798 г.); въ 1817 году возведенъ въ санъ митрополита и оставался епископомъ брестской епархіи до 1833 г., а въ 1833 г. переведенъ на полоцкую кафедру, которую занималъ до своей смерти (23 февраля 1838 г.), при чемъ погребенъ по православному обряду въ Сергіевскомъ монастырѣ (Сергіевой пустыни) подъ С.-Петербургомъ.

Какъ польскій дворянинъ и питомецъ римской коллегии, Булгакъ всю жизнь былъ искренно преданъ папству и интересы уніат. церкви понималъ не иначе, какъ съ латино-польской точки зрѣнія — въ смыслѣ сближенія уніи съ латинствомъ и колонизаціи русскаго народа. Онъ былъ покровителемъ базилианскаго ордена, дѣйствовалъ заодно съ базилианами и польско-національною партіей и всегда шелъ въ разрѣзъ съ митр. Лисовскимъ, митр. Кохановичемъ и архіеп. Красовскимъ, которые стремились оградить уніатовъ отъ латинизаціи и колонизаціи, упрочить самостоятельность и благоустройство уніатской церкви. По занятіи брестской кафедры, Булгакъ во главѣ епарх. администраціи поставилъ базилианъ; пмъ же ввѣрилъ епарх. семинарію. Въ 1801—3 годахъ содѣйствовала базилианамъ въ ихъ противозаконной попыткѣ къ возстановленію орденскаго строя; въ 1810 году хлопоталъ о дозволеніи католикамъ вступать въ базилианскій орденъ, смотрѣлъ сквозь пальцы на свершенія уніатовъ въ латинство и не заботился о нуждахъ епархій и блага духовенства. Закрытіе виленскаго папскаго алумената, незаконная продажа имъ алуменатскихъ зданій (1779 г.), уступка вилен. университету митрополничьяго долга и продажа вилен. кафедральной церкви въ 1808 г. (за что онъ получилъ Высочайшій выговоръ), мѣропріятія его при разграниченіи брестской и митрополничьей епархій въ 1809 г., нерадѣніе о благосостояніи семинаріи—все это свидѣтельствуетъ, что Булгакъ преслѣдовалъ главнымъ образомъ свои личныя интересы и интересы базилианскаго ордена. До 1817 г. дѣятельность Булгака и его партіи парализовалась усиліями митр. Лисовскаго, архіеп. Красовскаго и митр. Кохановича. Въ 1817 г. Булгакъ, при помощи базилианъ и своихъ друзей изъ польскаго дворянства, успѣлъ одолѣть своего соперника

по кандидатурѣ на митрополию—арх. Красовскаго и возведенъ въ санъ митрополита (27 янв. 1817 г.), чего настойчиво, но безуспѣшно добивался уже съ 1809 года. Въ 1818 г., по званію митрополита, Булгакъ занялъ предсѣдательское мѣсто въ уніатскомъ департаментѣ рим.-кат. коллегии и усердіемъ къ дѣламъ библейскаго общества пріобрѣлъ расположеніе главноуправляющаго духов. дѣлами иностр. исповѣдавіи кн. А. Голицына. Съ возвышеніемъ Булгака началось возстановленіе господства базилианъ въ уніатской церкви и оживленіе ихъ колонизаторской дѣятельности. М. Булгакъ ввелъ представителя базилианъ ассесоромъ въ коллегію, старался возвратитъ ордену прежнее его положеніе, независимое отъ епископовъ, возстановитъ привилегію базилианъ на занятіе епископскихъ кафедръ и обезпечитъ за католическимъ дворянствомъ право на вступленіе въ орденъ. Для довершенія торжества базилианской партіи, главный и опасный своею непопулярностію противникъ базилианъ—архіеп. Красовскій, по ихъ проискамъ, оклеветанъ и преданъ суду. Послѣднее обстоятельство имѣло рѣшающее значеніе въ дальнѣйшей судьбѣ митр. Булгака, его партіи и всей уніи. Архіеп. Красовскій на аудіенціи у государя имп. Александра I и предъ правительствомъ выяснилъ въ истинномъ свѣтѣ роль базилианъ и дѣйствительныя нужды уніи и тѣмъ вызвалъ рядъ энергичныхъ правительственныхъ мѣропріятій, направленныхъ къ благоустройству уніат. церкви. Опять воскресли заветы митр. Лисовскаго объ огражденіи русскихъ уніатовъ отъ латинизаціи и колонизаціи, о просвѣщеніи блага духовенства, о возстановленіи восточной обрядности и восточныхъ церк. порядковъ въ строѣ приходской и монашеской жизни. Для осуществленія новыхъ задачъ выдвинулись новые дѣятели. Колонизаторы уніи—базилиане послѣ непродолжительной борьбы должны были отступить предъ новымъ, русскимъ направлениемъ, которое подъ мудрымъ руководствомъ Юсифа Сьмашки завершило возсоединеніемъ уніатовъ съ православною церковію (1839 г.). Съ паденіемъ базилианскаго ордена м. Булгакъ, какъ человекъ партіи, обнаружилъ свойственное ему безсиліе и въ послѣднее десятилѣтіе уніатской исторіи былъ безмолвнымъ зрителемъ назрѣвающихъ событій. Онъ не сочувствовалъ возсоединенію, не принималъ участія въ подготовительныхъ мѣропріятіяхъ, но и не противодействовалъ имъ открыто,—лишь желалъ самъ умереть въ уніи съ католическою церковію. Съ его смертію настала послѣдній часъ уніи.

Литература. Документы: [у *Aug. Theimer'a*, Die neuesten Zustände der katholischen Kirche beider Ritus in Polen und

Russland, Augsburg 1841, а въ рукописномъ видѣ въ краковскомъ архивѣ князей Чарторыйскихъ и] см. также Акты Вилен. Ком., т. XVI; † графъ Д. А. Толстой, Римскій католицизмъ въ Россіи т. II (СПб. 1876); † П. О. Бобровскій, Русская греко-уніатская церковь въ царствованіе Импер. Александра I (СПб. 1890). [Dr. Jul. Pelesz, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom II (W. 1880), 799—800; E. Likowski, Drieje Kościota unickiego na Litwia i Rusi w XVIII i XIX w. (P. 1880 r.), 261—268. 319—320].

Свящ. Андрей Ситкевичъ.

Іосафать (въ мѣрѣ Іоаннь) **Кунцевичъ**, *уніатскій архіепископъ полоцкій и витебскій* (1580—1623 г.), происходилъ изъ литовской благородной фамиліи, которая со временемъ обѣдѣла и переселилась во Владиміръ-Волинскій. Здѣсь Гавріилъ Кунцевичъ, отецъ І. К., занимался торговлею и былъ выбранъ согражданами въ должность лавника. Въ 1580 г. у него родился сынъ, названный при крещеніи Іоанномъ, которому впослѣдствіи подѣ именемъ Іосафата суждено было сыграть печальную и роковую роль въ историческихъ судьбахъ западно-русской православной церкви. Первоначальное образованіе І. К. получилъ въ виленской православной школѣ. Еще съ дѣтства, по свидѣтельству біографовъ его, отличался любовью къ молитвѣ и экзальтированнымъ настроеніемъ. Около 1599 г., подѣ влияніемъ извѣстнаго въ исторіи западно-русской униі Петра Аркудія, І. К. принялъ унию. Экзальтированный юноша, попавшій въ руки іезуитовъ, сдѣлался горячимъ приверженцемъ униі. Въ 1604 г. онъ принялъ монашество, вступилъ въ базилианскій орденъ и былъ опредѣленъ уніатскимъ митрополитомъ Іпатіемъ Поцѣмъ въ виленскій Троицкій монастырь. На первыхъ порахъ І. К. здѣсь предался со всею ревностію аскетическимъ подвигамъ, а свободное отъ молитвы и богослуженія время посвящалъ чтенію священныхъ книгъ и составленію собственныхъ книгъ, направленныхъ противъ православія. Между прочимъ, въ это время І. К. было написано сочиненіе „о крещеніи св. Владиміра“, гдѣ доказывалась мысль, будто русская церковь первоначально была католическою. Въ это же время І. К. близко сошелся съ Іосифомъ Вельяминовымъ-Рутскимъ, который 6 сентября 1607 г. вступилъ въ базилианскій орденъ.

Въ концѣ 1608 г. или въ началѣ 1609 г. І. К. былъ сдѣланъ священникомъ, причемъ во все это время онъ вмѣстѣ съ Рутскимъ принималъ горячее участіе въ спорахъ съ православными. Въ 1613 г. І. К. былъ назначенъ игуменомъ Бытенскаго базилианскаго монастыря и горячо принялся за устройство этой и Жировицкой обителей. Совершившаяся въ томъ же 1613 г. смерть уніатскаго митрополита Іпатія Поцѣя открыла путь къ дальнѣйшему возвышенію І. К. Его другъ Рутскій былъ назначенъ митрополитомъ, а І. К. занялъ его мѣсто архимандрита виленскаго Троицкаго монастыря. На этомъ видномъ мѣстѣ, гдѣ І. К. оставался до 1617 г., имъ было много сдѣлано для благоустройства монастыря и для организаціи базилианскаго орлена. Въ это же время онъ продолжалъ составлять и издавать книги, направленные противъ православія. Въ 1617 г., по желанію Рутскаго, І. К. былъ назначенъ епископомъ витебскимъ и опредѣленъ коадьюторомъ къ полоцкому архіепископу Гедону Брольницкому, человѣку старому и слабому. Въ концѣ слѣдующаго 1618 г. Брольницкій умеръ и тогда же полоцкимъ архіепископомъ былъ назначенъ І. К. Въ Полоцкѣ І. К. прибылъ съ специальною миссіею отъ митрополита Рутскаго, соотвѣтствовавшей и его собственному завѣтному желанію,—поднять унию въ этомъ краѣ. І. К. и принялся, дѣйствительно, со всемъ свойственнымъ ему усердіемъ и рвеніемъ за осуществленіе этой миссіи. Онъ сталъ всячески тѣснить и преслѣдовать православныхъ: отнималъ или закрывалъ церкви, изгонялъ священниковъ, тягалъ въ судъ и тюрьмы ихъ и мірянъ. Онъ былъ такъ не умѣренъ въ своихъ преслѣдованіяхъ, что даже сами католики и униаты осуждали его и останавливали. Напр., канцлеръ Левъ Сапѣга пытался черезъ посредство митрополита Рутскаго, хотя нѣсколько, умѣрить І. К. Но послѣдній не слушался ничьихъ совѣтовъ и въ своей маніи преслѣдованія православныхъ дошелъ до полнаго безумія. Онъ не позволялъ православнымъ совершать богослуженіе даже въ домахъ, даже въ шалашахъ за городомъ, хваталъ православныхъ священниковъ, мучилъ ихъ и бросалъ въ тюрьмы, издѣвался надъ православными святынями, называя, напр., ихъ церкви „синагогами“ и т. п. Даже латиня-

не предостерегали его, что за свои неистовства онъ не кончитъ добромъ. Но фанатикъ не унимался и изувѣрно хвалился, что за „унію святую“ онъ не страшится и смерть претерпѣть. І. К. самъ напрашивался на смерть. Въ концѣ октября 1623 г. онъ отправился въ Витебскъ и сталъ тамъ преслѣдовать и мучить православныхъ. Терпѣніе послѣднихъ не выдержало, и 13 ноября 1623 г. они убили фанатика и трупъ его съ привѣшеннымъ камнемъ бросили въ рѣку Двину, въ самомъ глубокомъ мѣстѣ. Такая расправа была, конечно, преступленіемъ. Но І. К. былъ главнымъ виновникомъ его. Онъ погибъ не за вѣру, которую нужно было распространять мѣрами любви и кротости, а за свои нехристіанскія изувѣрства и жестокости. „Смерть его“,—справедливо говоритъ одинъ изъ нашихъ историковъ,— „не смерть христіанскаго мученика, а нѣчто похожее на самоубійство“. Конечно, жители Витебска заслуживали наказанія. Но и каратель ихъ дѣйствовалъ не похристіански, а какъ метитель, съ ненасытною яростію. Папа, узнавъ о смерти І. К., написалъ польскому королю, между прочимъ, слѣдующее: „да будетъ проклятъ тотъ, кто удержитъ мечъ свой отъ крови схизматиковъ“. Но этотъ мечъ уже дѣйствовалъ въ Витебскѣ. 19 жителямъ его были отрублены головы, около 100 другихъ, бѣжавшихъ изъ города, осуждены на смерть; имѣнія ихъ были конфискованы; городъ былъ лишень всѣхъ правъ; ратуша его была разрушена; колокола отобраны у всѣхъ церквей, уже раньше захваченныхъ на унію; были разрушены даже два шалаша за городомъ, въ которыхъ православные собирались на молитву. Папа похвалилъ короля за такую расправу съ неповинными ни въ чемъ согражданами убійцъ. І. К. былъ объявленъ мученикомъ и причисленъ папою Піемъ IX въ 1867 г. въ качествѣ „патрона для Россіи и Польши“ къ лицу святыхъ [какъ „священномученикъ“, съ церковнымъ *поминовеніемъ его 16 сентября*: см. Prof. *Nicolaus Nilles* S. J., *Kalendarium manuale utriusque ecclesiae orientalis et occidentalis*, t. I, ed. 2 (Oneponte 1896), p. 278—280 и ср. ХЛІ. 402]. Онъ считается главнымъ покровителемъ уніи ¹⁾.

Литература. а) Русская: † Проф. *И. А. Чистовичъ*, *Очеркъ исторіи западно-русской церкви*, ч. II (Спб. 1884), стр. 396; м. *Макарій*, *Исторія русской церкви* т. X (Спб. 1881), стр. 361—363. 457—460 и т. XI (Спб. 1882), стр. 289—295. 304—312; † проф. *М. О. Кояловичъ*, *Литовская церковная унія* т. I (Спб. 1859), стр. 191, т. II, стр. 122—139. [*Сикорскій* въ „Журн. Мин. Нар. Пр.“ 1870 г. № 12; *Говорскій* въ „Вѣстн. Юго-Зап. Россіи“ 1862 г. № 8; *Хойнацкий* въ „Трудахъ Кіев. Дух. Акад.“ 1882 г. № 8 и 9; *Сапуновъ* въ „Витебскій Старинъ“ 1882 г.; у *К. В. Харлампюгича*, *Западно-русскія православныя школы*, Казань 1898, стр. 515—516]. б) Иностранная: *Jacobus Susza*, *Cursus vitae et certamen martyrii b. Josaphati Kuncевичi, Romae 1645* (новѣйшее изданіе вышло въ Парижѣ въ 1865 г.); *O. Contieri*, *Vita di san Giosafat, Roma 1867*; *Dom Alphonse Guerin*, *Saint Josaphat, archevêque de Polock et l'église grecque unie en Pologne*, vol. II (Poitiers 1872); *Dr. Jul. Pelesz*, *Geschichte der Union der ruthenischen Kirche, mit Rom II* (W. 1880), S. 304—319.

Протоіерей *Θ. Титовъ*.

Иосифъ (съ евр. „приумножить“) — одинъ изъ сыновей еврейскаго патриарха Іакова, первенецъ его любимой жены Рахили. Родивъ сына, неплодствовавшая до тѣхъ поръ Рахиль замѣтила: „снялъ (по евр. *асаф*) Богъ позоръ неплодства моего. И нарекла ему имя: Иосифъ (*Иосеф*), сказавъ: Господь дасть (*іосеф*) мнѣ и другого сына“ (Быт. 30, 23—24). Разрѣшеніе неплодства любимой жены,—кроткій, привязчивый, разумный Иосифъ сдѣлался любимымъ дѣтищемъ Іакова. Однимъ изъ высшихъ выраженій этой любви послужила шитая ему отцомъ пестрая праздничная одежда. Какъ прошло дѣтство и отрочество Иосифа, мы не знаемъ. Виблскій текстъ застаётъ его уже въ семнадцатилѣтнемъ возрастѣ. Семнадцатилѣтній Иосифъ принимаетъ участіе въ надсмотрѣ за сихемскими стадами своего отца, пору-

на мѣстѣ его убіенія выстроены прекрасныя храмы. Останки его чтятся, какъ мощи святого; въ 1769 г. въ городѣ Бѣлѣ (нынѣшней сѣдлецкой губ.) они открыты были поставлены въ уніатской церкви для общаго поклоненія и, привлекая массы богомольцевъ, служили оплотомъ уніи. Подлинность ихъ, однако, не можетъ считаться установленной съ несомнѣнностію, такъ какъ, находясь на территоріи, оспариваемой Польшою и Россіей, они неоднократно мѣняли мѣсто.

П. Тьмининъ.

¹⁾ Кунцевичъ похороненъ въ Полоцкѣ и

ченными вниманію его старшихъ братьевъ, являясь въ то же время посредникомъ между послѣдними и отцомъ, жившимъ въ окрестностяхъ Хеврона. Сообщая отцу о здоровьѣ и надобностяхъ своихъ братьевъ, неспорченный юноша не могъ, конечно, не передавать ему и о тѣхъ ихъ поступкахъ, которые почему-либо возмущали или беспокоили его. Живя вдали отъ отца, переключиваясь съ мѣста на мѣсто въ дебряхъ тогдашняго Ханаана, имѣя подъ рукой толпу рабовъ, послушныхъ ихъ велѣніямъ,—братья Іосифа лишались сдержки и получали слишкомъ большой просторъ въ проявленіи ихъ дурныхъ инстинктовъ. Съ теченіемъ времени свобода обособленности отъ отца и его вліяній сдѣлалась для нихъ потребностію. Неудивительно, что нравственный контроль надъ ними „отрока“ Іосифа могъ имъ очень не понравиться—тѣмъ болѣе, что исключительное расположеніе къ нему отца давно уже раздражало ихъ самолюбіе, заставляя относиться къ предмету этого исключительнаго расположенія съ все болѣею и болѣею ненавистию. Пророческія сновидѣнія о грядущемъ возвышеніи Іосифа и о преклоненіи предъ нимъ отца и братьевъ, чистосердечно разсказанныя сновидцемъ—Іосифомъ членамъ своего семейства, окончательно ожесточили братьевъ. Во время одного изъ обычныхъ посѣщеній Іосифомъ Сихема рѣшено было убить его. Рѣшеніе не было приведено въ исполненіе только потому, что съ нимъ не согласился старшій изъ братьевъ Рувимъ, болѣе другихъ отвѣтственный за предпріятіе и менѣе другихъ нерасположенный къ Іосифу. Въ ожиданіе своей дальнѣйшей участи Іосифъ былъ брошенъ въ одинъ изъ сухихъ колодцевъ пустыни. Такіе колодцы,—или цистерны, высѣченныя въ каменной почвѣ,—существуютъ въ Палестинѣ и по настоящее время. Имѣя довольно узкое отверстіе сверху, они постепенно расширяются книзу, представляя собой какъ бы громадный кувшинъ, врытый въ землю. Безъ посторонней помощи нѣтъ никакой возможности вылѣзти изъ нихъ. Къ концу сухого лѣтнаго времени вода въ заброшенныхъ (безъ покрытія и надлежаще устроеннаго стока влаги) колодцахъ истощается; остается только слой липкой грязи, да холодъ и пронизывающая сырость. „Кто въ состояніи,—говорить проф. Я. А. Богородскій, (Объ Іосифѣ,

библейскомъ патриархѣ, въ „Прав. Собесѣд.“ 1891 г., V—VI)—вообразить себя испугъ Іосифа, когда онъ ушалъ въ холодную глубину колодца; мертвенную блѣдность его лица, безжизненный, застывшій взоръ; какъ онъ, ошеломленный паденіемъ, замеръ въ одномъ положеніи, безъ всякаго движенія, въ полномъ подавленіи силъ физическихъ и душевныхъ; какъ, затѣмъ, это состояніе перешло въ другое—противоположное: оцѣпененіе миновало, жизнь вступила въ свои права; какъ онъ порывисто простиралъ руки, рыдалъ, взывалъ и молилъ, трепеталъ всѣмъ тѣломъ, какъ бы порывался подняться на верхъ, на свѣтъ, на свободу; какъ, наконецъ, имъ овладѣвало отчаяніе и изнеможеніе, и онъ безпомощно падалъ на безобразное дно своей темницы-могилы? Никто не видалъ этой борьбы молодой жизни съ мрачнымъ призракомъ смерти; никто не слышалъ его стонувъ и мольбы. Каменная толща земли все скрывала и заглушала въ своемъ темномъ нѣдрѣ. Только въ сердцѣ престарѣлаго родителя, можетъ быть, глухо отзывались рыданія любимаго дѣтища“. Проходившій мимо галаадскій караванъ съ азіатскими благованными товарами освободилъ братьевъ отъ Іосифа, Іосифа—отъ его мрачнаго колодца.

По совѣту Іуды, братья продали юношу проѣзжавшимъ купцамъ. Караванъ шелъ въ Египетъ; и вотъ, послѣ довольно продолжительнаго и утомительнаго пути, Іосифъ оказался въ странѣ фараоновъ. Купцы поспѣшили отправить свой товаръ на рынокъ. Невольникъ Іосифъ потонулъ въ толпѣ подобныхъ ему несчастныхъ обоего пола, всѣхъ возрастовъ и національностей. На рынокѣ живого товара замѣтилъ его одинъ изъ важныхъ египетскихъ вельможъ,—Потифаръ, и купилъ для надобностей своего дома. Скромность, красота, смѣтливость и нравственная добродѣтельность новаго невольника сдѣлали то, что Іосифъ въ скоромъ же времени выгодно выдѣлился изъ толпы своихъ собратьевъ и былъ сдѣланъ крѣпостнымъ домоправителемъ Потифара. Но не надолго. Преступная страсть къ красивому рабу жены Потифара, цѣломудренный отказъ Іосифа удовлетворить прихоть прайдной женщины и чрезъ то оказаться безчестнымъ въ отношеніи господина и грѣшнымъ въ отношеніи вездѣсущаго Бога, мсть възбѣшенной женщины, постаравшейся оклеветать юношу

въ томъ, отъ чего тотъ бѣжалъ,—круто измѣнили положеніе Іосифа. Его заключили въ тюрьму. Впрочемъ, благоразуміе и порядочность Іосифа въ скоромъ времени оцѣнены были и здѣсь. Іосифъ оказался въ качествѣ неофициальнаго довѣреннаго-помощника у начальника тюрьмы. Случилось, что въ ту же тюрьму были посажены двое, очень важныхъ по тому времени, придворныхъ чиновниковъ—хлѣбодаръ и виночерпій фараона. По истеченіи нѣкотораго времени, тотъ и другой придворные увидѣли странные сны (Быт. 40) и, будучи не въ состояніи объяснить ихъ смысла, томилась тяжелой неизвѣстностію. Пользуясь своимъ полуофициальнымъ положеніемъ и сравнительною свободой отношенія, которое устанавливается среди заключенныхъ въ одномъ и томъ же мѣстѣ, Іосифъ попросилъ ихъ открыть ему угнетавшее ихъ горе. Тѣ рассказали ему о своихъ снахъ и получили ихъ объясненіе. Данное Іосифомъ объясненіе снова осуществилось: хлѣбодаръ былъ казненъ, а виночерпій возвращенъ къ исполненію своихъ прежнихъ придворныхъ обязанностей, но вскорѣ забыть объ Іосифѣ, несмотря на данное ему обѣщаніе позаботиться объ его освобожденіи. Однако Промыслъ Божій избралъ Іосифа достойнымъ орудіемъ для совершенія Своихъ великихъ предначертаній. Года два спустя послѣ освобожденія изъ тюрьмы придворнаго виночерпія, фараонъ видитъ два, крайне поразившіе его, сна: о семи толстыхъ и тощихъ коровахъ, и о семи толстыхъ и тощихъ колосьяхъ. Призванные ко двору египетскіе снотолкователи не могли дать удовлетворительныхъ объясненій. Тогда вспомнили объ Іосифѣ. Послѣдній былъ приведенъ во дворецъ фараона и именемъ Самого Бога сдѣлавъ объясненіе снова въ смыслѣ указанія на грядущую смѣну въ Египтѣ семи лѣтъ наступающаго плодородія семью годами полнаго неурожая, далъ фараону совѣтъ: выбрать „разумнаго и мудраго“ человѣка, который бы, пользуясь семью годами плодородія, счумлѣлъ составить казенный продовольственный запасъ, достаточный для удовлетворенія нужды населенія въ теченіе предстоящихъ семи лѣтъ неурожая. Съ этого момента во вѣшнемъ положеніи Іосифа пропеходить рѣзкая перемѣна: по волѣ фараона, онъ долженъ былъ сдѣлаться тѣмъ „разумнымъ и муд-

рымъ человѣкомъ“, о которомъ говорилъ въ своемъ совѣтѣ царю. Осязательнымъ закрѣпленіемъ царскаго рѣшенія въ отношеніи Іосифа послужили дарованный ему перстень съ царской руки, великолѣпныя одежды изъ виссона, золотая нагрудная цѣпь, а также послѣдовавшее въ слѣдъ за этимъ торжественное шествіе новаго сановника по улицамъ столицы на колесницѣ фараоновой. Чтобы сдѣлать Іосифа египтяниномъ хотя по имени, фараонъ далъ ему египетское имя: ¹⁾ *Псоноо-м-франихъ* (въ евр. *Цафнаотпанеахъ*), а чтобы сблизить Іосифа съ высшимъ и влиятельнѣйшимъ сословіемъ въ государствѣ,— женилъ его на дочери иліопольскаго жреца Потифера. Необычайное возвышеніе Іосифа могло бы показаться маловѣроятнымъ, еслибы исторія восточныхъ монархій не представляла нѣсколько иныхъ, аналогичныхъ случаевъ. Пораженный умомъ и ловкостью сына одного каменщика, фараонъ Рамсенитъ (по разсказу Геродота) далъ ему соответствовавшее его талантамъ высокое общественное положеніе и даже выдалъ въ замужество за него собственную дочь. Случай подобаго же возвышенія представляетъ изъ себя и исторія нѣкаго Синеха, іероглифически записанная на памятникахъ Египта. Синехъ происходилъ изъ семитскаго племени Аму: жилъ при двухъ первыхъ фараонахъ XII-й династіи. Поступивъ на государственную службу, Синехъ вскорѣ же былъ замѣченъ по своимъ выдающимся способностямъ. Онъ сдѣлался „совѣтникомъ между сановниками царя, избраннымъ между избранными; преимущество дано было ему между придворными. Онъ помѣщенъ былъ въ домѣ княжескомъ и приготовилъ себѣ гробницу среди гробницъ великихъ сановниковъ“. Разказавъ все, что сдѣлалъ для него фараонъ, Синехъ замѣчаетъ: „И сказалъ мнѣ лично: управляй Египтомъ, дабы умножить все, что есть добраго въ немъ. Будь со мною,—и мой глазъ будетъ благосклоненъ къ тебѣ. Онъ назначилъ меня правителемъ своихъ молодыхъ воиновъ, женилъ на своей старшей дочери, позволилъ мнѣ выбрать мѣсто въ своей странѣ, выбрать изъ того, что принадлежало ему“ (Records of the Past

¹⁾ [О египетскихъ именахъ въ исторіи Іосифа см. и у Prof. Dr. Miketta въ „Biblische Zeitschrift“ II (Freiburg im Breisgau 1904), 2, S. 122—140.]

II, p. 149—150; VI, p. 7—10). Когда Эберсъ издавалъ, въ 1868 г., первый томъ своего сочиненія „Египетъ въ Пятокнижіе“, то онъ предпослалъ ему слѣдующія слова: „Не безъ смущенія издаю я въ свѣтъ этотъ тяжелый трудъ. Сторонникамъ и друзьямъ Библии я, несомнѣнно, окажу нѣкоторую услугу. Но съ другой стороны не могу скрыть, что я желалъ бы поддержать самую суровую критику. Я предлагаю, такъ сказать вопреки своему собственному желанію, тѣмъ, которые бы желали закрыть дверь священной книги для свободной критики, много такого, что будетъ для нихъ приятно, потому что я показываю, что исторія Іосифа въ частности, даже въ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ, чрезвычайно точно изображаетъ состояніе древняго Египта“ (*Ebers, Aegypten, S. XI. XII*).

Вступивъ въ отправленіе своихъ официальныхъ обязанностей, Іосифъ вполнѣ оправдалъ возлагавшіяся на него надежды: пользуясь семилѣтіемъ необычайнаго плодородія, онъ „скопилъ хлѣба весьма много, какъ песку морского, такъ что пересталъ и считать, ибо не стало счета“. Потомъ наступили неурожайные годы. Какъ легко, безъ особеннаго труда для человѣка, бывалъ въ Египтѣ урожай (когда воды Нила широкою волной разливались по всѣмъ низменностямъ страны),—такъ же внезапно наступало здѣсь и безплодіе (когда Нилъ не выступалъ изъ своихъ береговъ). Кромѣ упоминаемыхъ Библией семи годовъ египетскаго голода, исторія знаетъ нѣсколько подобныхъ случаевъ, имѣвшихъ себѣ мѣсто въ томъ же Египтѣ. Надпись въ гробницѣ Хнумхотепа говоритъ о наступавшихъ въ Египтѣ „годахъ голода“, во время которыхъ нѣкто Амени принималъ дѣятельное участіе въ помощи нуждающимся (*Бругшъ Исторія фараоновъ, стр. 173. 263—264*). О девяти голодныхъ годахъ въ Египтѣ рассказываетъ и Овидій. Въ царствованіе халифа El-Mustansir - Billah голодъ продолжался въ Египтѣ семь лѣтъ (1064—1071 г.). Извѣстны и другіе случаи египетскаго голода (*Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes en Palestine, en Egypte et en Assyrie, t. II; Лопухинъ, Библейская Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій*). Вышеотмѣченныя голодовки Египта причиняли

такія бѣдствія населенію, сопровождались такими страшными картинами ожесточенія и изступленія людей, особенно женщинъ, что описывавшіе ихъ очевидцы не находятъ словъ, достаточно сильныхъ для выраженія видѣнныхъ ими ужасовъ. Люди ѣли все, что имѣло хотя бы самое отдаленное отношеніе къ растительному и животному царству. Отсюда понятна та жизненная услуга, которую оказалъ Іосифъ населенію Египта.

Значеніе административной дѣятельности Іосифа въ отношеніи обезпеченія населенія отъ мертвыхъ объятій голода не ограничилось, впрочемъ, однимъ Египтомъ. Наступившій въ принильской долинѣ неурожай сопровождался неурожаями и во многихъ другихъ, сопредѣльныхъ, странахъ,—въ томъ числѣ и въ Ханаанѣ, что заставляетъ полагать, что, помимо вышеотмѣченной помѣстной причины явленія, существовали какія-либо причины и болѣе общаго характера. Сдѣланные Іосифомъ запасы хлѣба были такъ значительны, что оказалось возможнымъ снабжать имъ и приходившихъ въ Египетъ за покупкой хлѣба чужеземцевъ. Среди послѣднихъ были и братья Іосифа. Два раза дѣти Іакова приходили въ Египетъ за хлѣбомъ, кланялись Іосифу и получали хлѣбъ. Іосифъ узналъ своихъ братьевъ съ перваго же ихъ посѣщенія, но медля имъ открыть себя, пока не убѣдился, что лишенія въ Ханаанѣ и невзгоды въ Египтѣ произвели достаточно благотворное воздѣйствіе на ихъ характеръ. Уже послѣ первыхъ своихъ невзгодъ въ Египтѣ братья говорили между собой: „точно мы наказываемся за грѣхъ противъ нашего брата. Видѣли мы страданіе души его, когда онъ умолялъ насъ (пощадить его), но не послушали его. Зато и постигло насъ горе. Не говорилъ ли я вамъ,—замѣтилъ Рувимъ: не грѣшите противъ отрока! Но вы не послушали. Вотъ кровь его и разыскивается“. Дальнѣйшія испытанія, связанныя съ путешествіемъ въ Египетъ, могли только укрѣпить братьевъ въ ихъ предположеніи. Очевидно, ихъ преступленіе не прошло безнаказаннымъ, и они, сознавъ это, стояли уже на пути возможнаго исправленія. Къ концу втораго посѣщенія братьями Египта „Іосифъ не могъ болѣе сдерживать себя“. Онъ открылся имъ и, утѣшая растерявшихся братьевъ, замѣтилъ: „не печальтесь, не жалѣйте о томъ,

что вы продали меня сюда, потому что (не вы, а) Богъ послалъ меня предъ вами (въ Египеть)—для сохранения вашей жизни, чтобы оставить васъ на землѣ и сохранить вашу жизнь великимъ избавленіемъ. Идите же скорѣе къ отцу моему и скажите ему: такъ говорить сынъ твой Іосифъ: Богъ поставилъ меня господиномъ надъ всѣмъ Египтомъ; приди ко мнѣ, не медли. Ты будешь жить въ землѣ Гесемъ, близъ меня, —ты и сыны твои, и сыны сыновъ твоихъ, и мелкій, и крупный скотъ твой, и все твое. И прокормлю тебя тамъ,—ибо голодъ будетъ еще пять лѣтъ,—чтобы не обнищала ты, и домъ твой, и все твое“. Выслушавъ рассказы сыновей, увидавъ присланные за нимъ роскошныя египетскія колесницы, старецъ Іаковъ могъ только сказать: „Довольно! Еще живъ сынъ мой Іосифъ. Пойду и увижу его, пока не умеръ“. Ободренный ночнымъ откровеніемъ въ Вирсавіи, Іаковъ двинулся въ Египеть. Приближаясь къ его предѣламъ, патриархъ послалъ предъ собой Іуду извѣстить Іосифа о своемъ прибытіи, Іосифъ выѣхалъ на встрѣчу. Въ землѣ Гесемъ произошло свиданіе Іакова съ Іосифомъ. По прибытіи въ столицу Египта (Танисъ), пятеро изъ братьевъ Іосифа, а затѣмъ и самъ Іаковъ были представлены фараону. Фараонъ принялъ ихъ очень ласково и позволилъ поселиться имъ тамъ, гдѣ они изберутъ. Согласно своему желанію, прибывшіе изъ Ханаана родичи Іосифа были поселены въ сѣверо-восточномъ округѣ Египта—Гесемъ, наиболее другихъ пригодномъ для занятія скотоводствомъ и наиболее другихъ удаленномъ отъ центровъ языческаго Египта и коренного египетскаго населенія, относившагося къ пастушескимъ племенамъ съ нескрываемымъ нерасположеніемъ (Быт. 37—47, 1—12).

Въ исторіи носителя ветхозавѣтнаго откровенія,—еврейскаго народа,—данный моментъ имѣетъ очень важное значеніе. Предательски-варварское безчестіе въ отношеніи сиремлянъ Симеона и Левія (Быт. 34), кровосмѣшеніе Рувима (Быт. 35, 21—22), безцеремонное отношеніе братьевъ къ личности Іосифа (Быт. 37, 18—36), неблагоприятныя приключенія въ полуязыческомъ семействѣ Іуды (Быт. 38)—все это довольно выпукло обрисовываетъ нравственно-бы-

товое состояніе патриархальной семьи Іакова во второй періодъ жизни послѣдняго. Патриархальное семейство, очевидно, начинало преобразовываться въ племя, съ относительно самостоятельными родовыми элементами. Объединяющая отеческая власть патриарха слабѣла, децентрализуясь въ своихъ обособившихся отпрыскахъ, главахъ отдѣльныхъ семействъ. Увеличивавшееся разстояніе между вѣтвями рода замѣтно ослабляло кровную связь и сознаніе родственнаго единства. Интересы отдѣльныхъ семействъ и даже личностей берутъ перевѣсъ надъ интересами общеродовыми. Параллельно съ пониженіемъ власти и нравственнаго обаянія патриарха начинаютъ заявлять о себѣ инстинкты, проявленіе которыхъ было бы немислимо при изначальномъ патриархальномъ строѣ. Принявъ неблагопріятное теченіе, кризисъ племенного перехода еврейскаго патриархальнаго семейства могъ имѣть въ своемъ конечномъ результатѣ, чрезъ браки, полную ассимиляцію еврейской семьи съ родственными ей хананеями, вооруженными всѣмъ необходимымъ для того факторами: прочною осѣдлостію, постояннымъ сосѣдствомъ, обаяніемъ сложившагося строя семейной, общественной, государственной, религіозной жизни. Въ предупрежденіе возможности подобнаго исхода, еврейская патриархальная семья должна была круто и рѣшительно порвать съ существовавшими условіями своей внѣшней жизни и стать въ такія, которыя,—съ одной стороны,—гарантировали бы ей ея изолированность отъ чуждыхъ вліяній и безопасность совнѣ; съ другой—содѣйствовали бы положительнымъ образомъ ея внутреннему росту и закрѣпленію въ присущемъ ей направленіи. Поселеніе еврейскаго семейства въ округѣ Гесемъ вполнѣ отвѣчало исторической потребности момента. Изолированное отъ кореннаго Египта географическое положеніе, чуждый египтянамъ еврейскій языкъ, презрительное отношеніе мѣстнаго населенія къ пришлому пастушескому (Быт. 46, 34),—препятствовали евреямъ сливаться съ сосѣдами; а государственная власть Египта, предохранявшая евреевъ отъ опасностей внѣшнихъ и внутреннихъ неурядицъ, содѣйствовала закрѣпленію и росту внутренней жизни и внѣшнихъ бытовыхъ формъ еврейскаго племени. Іосифъ былъ правъ, когда говорилъ

своимъ братьямъ: „Самъ Богъ послалъ меня предъ вами (въ Египетъ), чтобы оставить васъ на земли и сохранить вашу жизнь“ (Быт. 45, 7).

Отецъ Иосифа, Іаковъ, прожилъ въ Египтѣ 17 лѣтъ. Предъ смертью онъ пророчески благословилъ своихъ сыновей и сыновою Иосифа отъ Асенеоы—Манассію и Ефрема. Черезъ 53 года послѣ смерти Іакова скончался и Иосифъ, достигнувъ ста-десяти-лѣтняго возраста. Умирая, онъ „заключилъ сыновъ Израилевыхъ, говоря: (когда) Богъ посѣтитъ васъ (и вы выйдете изъ этой страны),—вынесите и кости мои отсюда“ (Быт. 48—L).

На вопросъ о томъ, кто былъ фараономъ времени Иосифа, отвѣчаютъ различно. По мнѣнію однихъ, это былъ Аменемх(атъ) III, фараонъ XII династии Манефона, выкопавшій оз. Мерисъ [или Мерида, нынѣ Виркетъ-эль-Керунъ] и соединившій его каналами съ р. Нилъ,—для регулированія воднаго уровня послѣдняго, что вызвано было, будто бы, тѣми семью годами упорнаго неурожая, о которыхъ говоритъ Библия. По мнѣнію другихъ, фараономъ времени Иосифа былъ никто иной, какъ фараонъ династии Гиксовъ (напр., Алофисъ II), вторгнувшійся въ Египетъ и сначала воцарившійся въ одномъ номѣ, а потомъ распространившій свою власть по всей странѣ. Полагаютъ, что съ точки зрѣнія послѣдней гипотезы многіе изъ моментовъ исторіи Иосифа дѣлаются особенно понятными. Фараону-гиксу приятно и полезно было имѣть около себя въ качествѣ сановника семита Иосифа, принадлежавшаго (какъ и самъ онъ) къ пастушескому племени. Фараону пришло династии полезно было обласкать и поселить прибывшее племя евреевъ въ сѣверо-восточномъ углу Египта—Гесемъ, т. е. пунктъ, наиболѣе угрожаемый со стороны азіатскихъ сосѣдей, дабы въ ханаанскихъ выходцахъ имѣть надежный оплотъ противъ заграничныхъ недоброжелателей, а въ случаѣ возникновенія внутреннихъ смутъ—и противъ враговъ внутреннихъ. Съ точки зрѣнія трактуемой гипотезы особенно понятна и вся важность той системы, которой придерживался Иосифъ при раздачѣ хлѣба голодавшему населенію Египта (Быт. 47, 13—26). „И купилъ Иосифъ (за хлѣбъ) всю землю Египта для фараона, а народъ сдѣлалъ рабами (его)

отъ одного конца Египта до другого“.

„Только земли жрецовъ не купилъ онъ. И поставилъ Иосифъ закономъ для Египта: (пользуясь, какъ арендой, своимъ земельнымъ участкомъ)—пятую часть доходовъ съ земли отсылать (подлинному ея владѣльцу) фараону. Исключались лишь земли жрецовъ“.

Цѣлесообразность означенныхъ мѣръ приобретаетъ наибольшую осязательность въ томъ случаѣ, когда фараономъ въ данномъ мѣстѣ мыслится не природный государь и—его ірсо—владыка Египта, но человѣкъ пришлый, не связанный съ страной ничѣмъ инымъ, какъ только узурпированною имъ властію. Отсутствие несоздаваемой искусственно традиціонно-моральной связи между фараономъ-гиксомъ и его подданными изъ египтянъ восполняется образованіемъ между ними матеріально-экономической зависимости. Фараонъ-гиксъ дѣлается хозяиномъ страны, въ рукахъ котораго, по неоспоримому праву собственника, находятся все ея жизненные ресурсы. Отмѣченный въ Библии фактъ перехода египетской земли въ личное владѣніе фараона находить для себя подтвержденіе въ данныхъ египтологів. Египетскіе памятники свидѣтельствуютъ, что въ древніе и средніе періоды египетской исторіи въ странѣ существовалъ своего рода феодализмъ, весьма похожій на феодализмъ Среднихъ вѣковъ Европы. Египетскіе номы представляли изъ себя какъ бы наследственные княжества, находившіяся во владѣніи крупныхъ родовъ и могшія переходить отъ одного къ другому, согласно установившимся формамъ подобнаго перехода. Въ періодъ, слѣдующій за временемъ царствованія фараоновъ пришлыхъ пастушескихъ династій, мы уже не встрѣчаемъ указанной феодальной организаціи. Фараонъ Раамзесъ III (въ большомъ папирускѣ—Harris'a) выставляетъ себя собственникомъ земли всей страны. Фараонъ Сесострисъ (по разсказу Геродота) дѣлитъ египетскія земли между подданными, какъ личную собственность, давая каждому по равной части, съ условіемъ уплаты фараону арендныхъ денегъ за пользование отводимымъ участкомъ. Исключались лишь земли жрецовъ: онѣ признавались неотчуждаемыми и необлагаемыми никакими повинностями.

Литература. Проф. Я. А. Богородскій, Объ Иосифѣ, библейскомъ патріархѣ. † Проф.

А. П. Лопухинъ, Библейская исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. † Г. Властовъ, Священная лѣтопись; приложенія къ кн. Исходъ. Еп. Платонъ (Рождественскій), Древній Востокъ при свѣтѣ божественнаго откровенія. Проф. О. Г. Елеонскій, Краткій обзоръ важнѣйшихъ результатовъ египтологіи въ отношеніи къ повѣствованію Пятокнижія. Ленорманъ, Руководство къ древней исторіи Востока, т. I. Раулинсонъ, Библия и наука. *Vigourovix*, La Bible et les découvertes modernes en Palestine, en Egypte et en Assyrie, t. II. [См. также Словари *Smith, Guthe, Vigourovix, Hastings, Числс.*]

В. Протопоповъ.

Иосифъ „Обручникъ“ былъ сынъ Іакова (по Мѡ. 1, 16) изъ рода Давидова (Мѡ. 1, 20. Лк. 1, 27. 2, 4. 3, 23 и 31). Онъ былъ человѣкомъ праведнымъ (Мѡ. 1, 18), но, повидимому, бѣднымъ, такъ какъ снискивалъ пропитаніе своими трудами въ качествѣ плотника (τέκτων; Мѡ. 13, 55. Мрк. 6, 3) въ Назаретѣ. По обрученіи съ пресв. Дѣвою Маріей, узнавъ во снѣ отъ Ангела тайну воплощенія, онъ отказался отъ своего намѣренія тайно отпустить ее (Мѡ. 1, 20—25) и былъ свидѣтелемъ рожденія Спасителя, обрѣзанія Его, принесенія Его во храмъ и срѣтенія Его здѣсь Симеономъ и поклоненія Ему волхвовъ. Когда Иродъ хотѣлъ погубить Спасителя, Иосифъ, по наставленію Ангела, удалился съ Богоматерію и младенцемъ Іисусомъ въ Египетъ и по смерти Ирода хотѣлъ поселиться въ Виллеемѣ, но, услышавши о воцареніи Архелая въ Іудеѣ и получивъ извѣщеніе отъ Бога, удалился въ Галилею и поселился въ Назаретѣ. Когда Спасителю было 12 лѣтъ, Иосифъ и Марія взяли Его съ собою на праздникъ Пасхи (Лк. 2, 40—52). Послѣ этого объ Иосифѣ въ св. исторіи не упоминается;—повидимому, онъ скончался до выселенія Спасителя на общественное служеніе, ибо не былъ на бракѣ въ Канѣ, а І. Христосъ на крестѣ поручилъ Свою Мать Іоанну Богослову (см. также Мрк. 6, 3). Скудость свѣдѣній объ Иосифѣ въ Свящ. Писаніи восполняетъ преданіе, но свѣдѣнія послѣдняго по большей части сомнительны и противорѣчивы, иногда же и прямо баснословны. Чтобы устранить всякую мысль объ естественномъ рожденіи Спасителя, преданіе дѣлаетъ Иосифа во время обрученія его съ Марією восьмидесятилѣтнимъ старцемъ (Іоаннъ Дамаскинъ въ словѣ на

Рождество Христово). Вопросъ о бракѣ Иосифа до обрученія, поводъ къ которому дается евангельскимъ упоминаніемъ о „братьяхъ“ Спасителя, рѣшается преданіемъ различно [о чемъ см. „Энци.“ II, 1113—1126 и VI, 55—91]. Въ ряду апокрифическихъ Евангелій есть „Исторія Иосифа плотника“ (см. „Энци.“ I, 931). Отъ лица Иосифа написана также часть „Первоевангелія Іакова“, чтобы доказать приснодѣвство Богоматери *in partu* и *post partum* [объ этихъ апокрифахъ для краткости см. у Dr. *Edgar Hennecke*: *Neutestamentliche Apokryphen*, S. 46, 50 сл. 57 сл. 67 сл. 74, 304; *Handbuch zu den neutestamentlichen Apokryphen* (Tübingen 1904), S. 100 сл. 102 сл.]. По преданію Иосифъ умеръ 110 лѣтъ и погребенъ въ долинѣ Іосафатовой. О мощахъ его въ церковной исторіи не упоминается (чѣмъ данъ поводъ для средневѣковой легенды о взятіи тѣла Иосифа на небо: Іоаннъ Герсонъ, Бернардинъ сѣнскій, Францискъ салійскій и др.), но въ Перуджіи есть кольцо, выдаваемое за обручальное кольцо Иосифа, а въ Римѣ хранятся остатки его одежды. Въ первые вѣка дня памяти Иосифа положено не было. Въ западныхъ мартирологахъ имя Иосифа встрѣчается съ IX в., въ восточныхъ нѣсколько ранѣе. Память его въ греческой церкви, гдѣ онъ причтенъ къ лику праведныхъ, празднуется въ первое воскресеніе послѣ Рождества Христова (см. архіеп. *Сергій*, *Полный мѣсяцъ востока* II², 394). Канонъ ему составленъ Иосифомъ Пѣснописцемъ († 833 г.). На западѣ почитаніе Иосифа развивается въ связи съ развитіемъ культа Богоматери. Особенно способствовали развитію почитанія Иосифа Іоаннъ Герсонъ, св. Терезія, св. Францискъ салійскій и папы Бенедиктъ XIII и Григорій XV. Пій IX декретомъ 8 декабря 1870 г. день памяти Иосифа (19 марта) включилъ въ рядъ праздниковъ перваго класса, чѣмъ поставилъ его выше Апостоловъ Петра и Павла, объявивъ Иосифа покровителемъ всей церкви (ср. *Tillemont*, *Mémoires* I, 73 сл. *Boll. Mart.* III, 4 сл. *Bened. XIV*, *De canoniz.* I, I, 4, p. 2, c. 20, n. 7—58 и *Analecta juris Pontif.*, *Romae* 1860, 1509 сл. [см. и въ *Kirchenlexicon v. Wetzer und Welte* VI², 1843—1845]). Левъ XIII энцикликкой *De partocinio* S. *Josephi* отъ 16 августа 1889 г. не только подтвердилъ

распоряженіе своего предшественника, но и приказалъ поминать Иосифа, какъ покровителя церкви, въ теченіи всего октября. Объ уродливыхъ крайностяхъ культа Иосифа у католиковъ см. *Zöckler* въ *R. E. v. Herzog-Nauck IX³*, 361—364.

С. Троицкіи.

Иосифъ аримаѳейскій, называемый такъ по происхожденію изъ іудейскаго города Аримаѳеи, лежавшаго въ 42 верстахъ къ сѣверу отъ Іерусалима (см. Аримаѳея „Энци.“ I, 999—1000). Онъ былъ „знаменитымъ членомъ совѣта“ (Мрк. 15, 43: (εὐσχήμων βουλευτής, слав. „благообразенъ совѣтникъ“), т. е. синедріона, и человѣкомъ богатымъ (Мѳ. 27, 57), а по нравственнымъ качествамъ добрымъ и правдивымъ (Лк. 23, 50), принадлежа къ числу тѣхъ, которые ожидали Царствія Божія (Лк. 23, 51. Мрк. 15, 43). Въ совѣтѣ синедріона, осудившемъ Спасителя, онъ не участвовалъ (Лк. 23, 51). Послѣ смерти Спасителя Иосифъ воспользовался своимъ положеніемъ, чтобы испросить у Пилата тѣло Іисусово для погребенія, чѣмъ заявилъ себя Его послѣдователемъ, тогда какъ прежде онъ изъ страха отъ іудеевъ былъ лишь тайнымъ ученикомъ Іисуса (Ин. 19, 38). Когда позволеніе было получено, онъ снялъ тѣло Спасителя съ креста вмѣстѣ съ Никодимомъ, обвинилъ его чистою плащаницей, съ благовопіями, какъ обыкновенно погребаютъ іуденъ, и положилъ въ новомъ своемъ гробѣ, недавно высѣченномъ въ скалѣ въ его саду, находившемся близъ Голгофы и, приваливъ большой камень къ двери гроба, удалился (Мѳ. 27, 57. 59. Мрк. 15, 43. Лк. 23, 50—53. Ин. 19, 38—42; ср. Иса. 53, 9).

Въ повѣствованіи евангелистовъ о гробѣ Спасителя взаимное отношеніе между ними, повидимому, таково. Маркъ и Лука говорятъ лишь о томъ, что Иосифъ имѣлъ готовый гробъ, не задавая естественнымъ вопросомъ, для кого же послѣдній былъ приготовленъ. Но Матѳей поясняетъ, что это былъ гробъ Иосифа. Но почему же для Спасителя не было приготовлено особаго гроба, и онъ погребенъ былъ въ чужомъ гробѣ? Этотъ вопросъ рѣшаетъ Іоаннъ, указывая, что такъ было сдѣлано „ради пятницы іудейской, потому что гробъ (Иосифовъ) былъ близко“. Такимъ пониманіемъ подтверждается тотъ фактъ, что Іоаннъ имѣлъ предъ собою

синоптиковъ и старался ихъ дополнить (*Schmidt* въ *R. E. v. Herzog-Nauck IX³*, 360; ср. *Zahn*, *Einl. in d. N. T.* III, 498 сл.). Матѳей и Лука указываютъ, а Іоаннъ подчеркиваетъ то обстоятельство, что гробъ былъ новый, чѣмъ, быть можетъ, символически отмѣчается, что состояніе погребеннаго и воскресшаго потомъ Христа не было подобно состоянію обычно умирающихъ людей.

Преданіе на основаніи Мѳ. 27, 57 причисляетъ Иосифа къ LXX Апостоламъ, но этому противорѣчить Ин. 19, 38. Въ Англій сохранилось вѣрованіе, что около 63 г. Иосифъ былъ посланъ Ап. Филиппомъ въ Великобританію и основалъ здѣсь Гластонбѣри (см. *Skeat*, *Joseph of Arimathaea*, London 1871). Видное мѣсто занимаетъ Иосифъ въ евангеліи Никодима [и Петра: ср. у *Dr. Edgar Hennecke*: *Neutestamentliche Apokryphen*, S. 29. 30; *Handbuch zu den neutest. Apokryphen*, S. 74]; въ позднѣйшее время онъ является героемъ сказанія о св. Граалѣ (см. „Энци.“ IV, 573—574). Въ IX в. мощи его были перевезены въ Италію. *Память его православною церковію празднуется 31 іюля* (по иному 31 мая: см. архіеп. *Сергіи*, *Полный мѣсяцъ востока II²*, 232) и въ недѣлю *женъ Мирноносицъ*, а римско-католическою—17 марта.

С. Троицкіи.

Иосифъ Флавій—іудейскій историкъ и священникъ, современникъ Апостоловъ, родился въ 1-й годъ царствованія римскаго императора Калигулы (37—38 г. по Р. Хр.). Его отецъ, Матѳей, принадлежалъ къ первой священнической чредѣ изъ 24-хъ, при чемъ родъ его былъ „знатнѣйшимъ“ изъ всѣхъ, носившихъ имя этой чреды, колѣнъ. По матери былъ онъ кромѣ того и царской крови, такъ какъ одинъ изъ его предковъ (Матѳей) имѣлъ женою дочь первосвященника Іонаана, отецъ коего (Маттаіа) былъ родоначальникомъ владѣтельнаго дома „Асмонеевъ“, долгое время соединявшаго и царское и первосвященническое достоинство (со времени Симона, брата Іонаанава, до Ирода). Въ юности Иосифъ получилъ блестящее раввинское воспитаніе, успѣхамъ котораго весьма много должна была способствовать несомнѣнная даровитость юноши. 16-ти лѣтъ любознательный юноша знакомится съ ученіемъ

и жизнию извѣстнѣйшихъ тогда религіозныхъ партій—фарисеевъ, саддукеевъ и ессеевъ, и 3 года проводить въ уединеніи у нѣкоего пустытника Ваннуса (или Вануса), довершивъ подъ его руководствомъ дѣло своего развитія нравственнымъ усовершенствованіемъ своей личности, въ строго-замкнутой жизни аскета. На 19 году жизни мы опять видимъ его въ партіи фарисеевъ, къ которой окончательно примкнулъ онъ по влеченію своей живой, честолюбивой, жаждавшей дѣятельности, натуры и въ виду наибольшаго вліянія на народъ именно этой партіи. Къ этому же времени, —вѣроятнѣе всего, — можетъ быть отнесено и весьма широкое ознакомленіе его съ современною греческою образованностію, благодаря которой Іосифъ особенно долженъ былъ придти къ мысли внести свою долю труда въ ту область, гдѣ онъ обѣщаль быть столь компетентнымъ и плодотворнымъ. Около 63 года (то есть почти одновременно съ Апостоломъ Павломъ), на 26-мъ году жизни, Іосифъ путешествовалъ въ Римъ съ ходатайствомъ объ освобожденіи нѣкоторыхъ близкихъ ему священниковъ, арестованныхъ Феликсомъ и, заручившись — при посредствѣ нѣкоего іудейнина-актера [Алидура], — сильною протекціей въ лицѣ императрицы Понпеи, достигаетъ предъ императоромъ своей цѣли и возвращается опять въ отечество. Вскорѣ послѣ этого загорѣлось возстаніе въ Іудеѣ, давно уже глухо бродившее въ Палестинѣ и имѣвшее своею цѣлію сверженіе ненавистнаго ига Рима (66 г. по Р. Х.). Захваченный этимъ политическимъ движеніемъ, Іосифъ по своей дѣятельной натурѣ не могъ оставаться безучастнымъ зрителемъ завязавшейся въ его отечествѣ трагедіи, хотя укоренившіяся симпатіи къ Риму и чувство признательности за недавнюю милость нѣкоторое время сдерживали порывы возбужденнаго патріотическаго чувства. Однако обстоятельства въ союзѣ съ его природными наклонностями, тщеславіемъ и честолюбіемъ скоро вынудили и его принять участіе въ движеніи—сколько для того, чтобы управлять имъ, какъ и для того, чтобы не оставаться безъ всякаго значенія. Положеніе его въ началѣ было такъ же трудно, какъ важно полученное имъ назначеніе. На его долю выпало—въ достоинствѣ предводителя—организовать возстаніе въ Галилеѣ, которая и болѣе всего находилась въ опасности,

предъ первыми натисками римской арміи, и менѣе всего была надежна по состоянію умовъ и по слабости или неприспособленности и беззащитности укрѣпленій. При всемъ этомъ въ Галилеѣ удалось порядочно задержатъ успѣхи пресловутаго римскаго оружія, и—не смотря на то, что галилейскіе города одинъ за другимъ переходили въ руки Веспасіана, — горсть храбрецовъ, зацѣпившихъ въ крѣпости Иотабата, противопоставила воинскому искусству и мужеству непобѣдимыхъ римскихъ легионовъ самое отчаянное сопротивленіе. Наконецъ, когда пала и эта крѣпость, Іосифъ открыто отдался римлянамъ и въ качествѣ плѣнника отведенъ былъ въ лагерь римскій. Изъ первой встрѣчи его съ Веспасіаномъ довольно характерна записанная имъ маленькая подробность, весьма важная для всей дальнѣйшей его судьбы, а вмѣстѣ—и для характеристики этого лица. Среди криковъ толпы солдатъ, разъяренно требовавшихъ смерти вѣдомаго плѣнника, преодолевая смущеніе и робость, и съ удивительно-искусною неподдѣльностью разыгрывая предъ побѣдителемъ роль пророка, онъ „вдохновенно“ предсказываетъ Веспасіану въ скоромъ времени наслѣдіе императорской власти. Было ли слишкомъ властно-убѣдительно само по себѣ это пророчесственное привѣтствіе или слишкомъ польщено было имъ такъ податливое на похвалы самолюбіе будущаго кесаря,—только ласкательство это, во всякомъ случаѣ, удачно разсчитанное именно на самолюбіе, возымѣло свое дѣйствіе и въ связи (какъ кажется) съ другими побужденіями побѣдителей не только спасло Іосифу жизнь, но и подготовило ему рѣдкія почести. Почетнымъ плѣнникомъ онъ во все остальное теченіе іудейской войны всюду сопровождаетъ Веспасіана, оказывая ему, а потомъ сыну его Титу важныя услуги, въ роли парламентаря при осадѣ Іерусалима. Когда Веспасіанъ дѣлался императоромъ, Іосифъ получилъ полную свободу въ качествѣ императорскаго вольноотпущенника, причемъ усвоено было ему и фамильное прозваніе Веспасіана „Флавій“. При взятіи Іерусалима Титъ позволилъ ему „взять, что онъ хотѣлъ“, а онъ взялъ „нѣкоторыя священныя книги“ и исходатайствовалъ освобожденіе многихъ знакомыхъ ему плѣнниковъ. Еще щедрѣе одаренъ былъ Іосифъ по возвращеніи вмѣстѣ съ Титомъ въ Римъ.

Веспасіанъ далъ ему помѣщеніе въ собственномъ своемъ прежнемъ дворцѣ, право римскаго гражданства и назначилъ ему годовое содержаніе, подаривъ также участокъ земли въ Іудеѣ. Наконецъ, въ самомъ Римѣ въ честь Іосифа (и въ признательность за литературныя заслуги) была воздвигнута даже колонна съ его статуей. Объ отношеніяхъ къ Іосифу послѣдующихъ императоровъ ничего неизвѣстно. Остается невыясненнымъ также вопросъ о его смерти; только то несомнѣнно, что въ первое десятилѣтіе II вѣка онъ былъ еще живъ, такъ какъ его автобіографія написана по смерти Агриппы II, а этотъ умеръ въ третій годъ Траяна (100 по Р. X.).

Литературныя труды Іосифа стяжали ему по справедливости безсмертіе въ наукѣ, хотя въ нихъ много матеріала несовершеннаго и даже прямо невыгоднаго для его личной и литературной чести. Важнѣйшія изъ этихъ трудовъ носятъ названіе „*Иудейская Археологія*“ (Древн.) и обнимаютъ въ XX-ти книгахъ исторію іудейскаго народа отъ начала міра до разгара роковой войны противъ римлянъ въ 66 году. Первые 10 книгъ идутъ параллельно библейской исторіи, доводя ее до конца вавилонскаго плѣненія; 11-я повѣствуетъ о судьбахъ іудейства отъ Кира до Александра в.; 12-я продолжаетъ это повѣствованіе отъ Александра в. (323 г. до Р. Хр.) до смерти Іуды Маккавея (161 г.); 13-я—до смерти Александры (69 г.); 14-я—до вступленія на престолъ Ирода в. (37 г.); 15, 16 и 17-я—обнимаютъ правленіе Ирода в. (37—1 г.); послѣднія три—періодъ отъ его смерти до 66 г. по Р. X.

Въ тѣсной связи съ „Археологіей“ состоитъ другой капитальнѣйшій его трудъ „*О войнѣ іудейской*“, въ VII-ми книгахъ. 1-я книга выслѣживаетъ начальныя столкновенія Іудеи со своими врагами отъ времени Антиоха Епифана (175—164 до р. Хр.) и до смерти Ирода, 2-я продолжаетъ повѣствованіе до начала возстанія (66 г.) и обнимаетъ еще первый годъ войны (66—67). 3-я книга описываетъ военныя дѣйствія въ Галилеѣ (67 г.); 4-я—перенесеніе войны въ Іудею до совершеннаго изолированія Іерусалима; 5 и 6-я—осаду и разрушеніе города и храма; 7-я даетъ эпилогъ войны до уничтоженія послѣднихъ слѣдовъ возмущенія.

Въ тѣсной связи съ этимъ сочиненіемъ въ свою очередь стоитъ „*Жизнь*“ Іосифа Флавія (автобіографія). Далеко отступая отъ того, чтобы дѣйствительно давать полное жизнеописаніе Іосифа, эта „Жизнь“ останавливается почти исключительно на его дѣятельности—въ качествѣ организатора и предводителя возстанія въ Галилеѣ 66—67 г. до враждебнаго столкновенія съ римлянами (7—54 §§), и только въ видѣ какъ бы введенія и заключенія къ этой общей идеѣ содержанія присоединяются краткія біографическія замѣтки въ началѣ и концѣ сочиненія (1—6; 55—56 §§).

Нѣсколько особнякомъ отъ доселѣ разсмотрѣнныхъ трудовъ стоитъ не менѣ замѣчательное произведеніе Іосифа „*О древностяхъ іудейскаго народа противъ Апіона*“, въ 2-хъ книгахъ. Сочиненіе представляетъ собою апологію іудейства, направленную не только противъ александрійскаго грамматика Апіона и его клеветъ на іудейскій народъ, но и вообще противъ господствовавшихъ тогда грубыхъ предразсудковъ и ненавистническихъ предвзятостей касательно іудеевъ. Сочиненіе обильно любовитными извлеченіями изъ свѣтскихъ авторовъ, подтверждающихъ многія національныя преданія евреевъ и болѣею частью потерянныхъ для насъ въ подлинникахъ, что придаетъ этому сочиненію Флавія особенный интересъ.

Что касается еще нѣсколькихъ трудовъ, приписываемыхъ Іосифу (4-я книга Маккавеевъ и др.), то принадлежность ихъ этому автору отвергается наукой, а это устраняетъ необходимость и говорить о нихъ.

Для надлежащаго - правильнаго и полного представленія объ Іосифѣ Флавіи, какъ историкѣ, и значеніи его писательской дѣятельности необходимо дать хотя маленькую характеристику его личности и важнѣйшихъ трудовъ.

Въ качествѣ „знаменитаго историка іудейскаго“, въ продолженіе пѣлаго ряда вѣковъ Іосифъ былъ, можно сказать, самымъ популярнымъ авторомъ послѣ Библіи и св. отцовъ церкви. Совершенно избавленный отъ всякой критики, онъ имѣлъ среди церковниковыхъ христіанъ значеніе, какъ единственный писатель, впервые представившій всю библейскую исторію въ одномъ ясномъ, послѣдовательномъ и цѣлостномъ разказѣ,

болѣе или менѣе чуждомъ всего отвлеченнаго и малозанимательнаго, дававшій незамѣнимое и существенно-необходимое пополненіе недостающаго между Вѣтхимъ и Новымъ Завѣтомъ, а своимъ увлекательно-назидательнымъ разсказомъ о паденіи іудеевъ и храма представлявшій даже столь сильный доводъ за истину Евангелія. Неудивительно, что ради уже этой невольной проповѣди Іосифа церковные писатели увѣличивали его столь щедрыми похвалами, а блж. Іеронимъ въ своемъ каталогѣ церковныхъ писателей помѣщаетъ имя Флавія на-ряду съ философомъ Сенекою, между Іоанномъ Богословомъ и Климентомъ римскимъ, обезпечивъ — въ силу своего авторитета—это положеніе Флавію вплоть до самыхъ среднихъ вѣковъ въ исторической наукѣ.

Только къ концу XVII вѣка, когда наука стала ближе и непосредственнѣе знакомиться съ Іосифомъ, началось критическое отношеніе къ этому писателю, установившее не мало новыхъ важныхъ сужденій о немъ, отъ части благоприятныхъ для славы его, какъ историка, отъ части неблагоприятныхъ. Измѣнилось многое и во взглядахъ на личное достоинство и характеръ Іосифа, что имѣетъ столь важное значеніе и для характеристики его трудовъ. Установлено доподлинно, что, отличаясь фарисейскимъ тщеславіемъ и беззащитнымъ самообольщеніемъ, Іосифъ запечатлѣлъ эти личные недуги соответствующими недостатками и въ своей „Археологіи“, замалчивая и искажая въ іудейской исторіи все, что могло производить—по его мнѣнію—невыгодное впечатлѣніе на его свѣтскихъ читателей (римлянъ) и, наоборотъ, преувеличивая многое, что казалось ему выгоднымъ для произведенія наиблагоприятнѣйшаго относительно іудеевъ впечатлѣнія. Съ другой стороны, щадя чувства римлянъ, по отношенію къ которымъ положеніе его было крайне щекотливо, послѣ перехода на ихъ сторону, сопровождавшагося измѣною отечеству, Іосифъ естественно старался угодить и римлянамъ, а это поневоля вынуждало іудейскаго историка многое говорить объ этихъ врагахъ и истребителяхъ его народа не такъ, какъ бы сказалъ писатель, менѣе заинтересованный въ римской чести. Есть и другія, важныя для историка, достоинства, которыми Іосифъ не отличался, хотя въ извиненіе его здѣсь должно

сказать, что и вообще нельзя предъявлять къ писателямъ того времени болѣе идеальныхъ требованій, нежели тѣ, какимъ часто мало удовлетворяютъ и современные писатели. Въ вообще недостатки Іосифа, характеризующіе его „Археологію“ и могущіе дѣлать этотъ важнѣйшій трудъ въ рукахъ неопытныхъ употребителей даже вреднымъ для исторической истины,—можно подвести къ тремъ главнымъ группамъ: а) тенденціозность, б) нескритичность, в) непрагматичность. а) Находя объясненіе въ личномъ характерѣ и щекотливомъ положеніи Іосифа послѣ войны, особенно первый его недостатокъ рѣзко бросается въ глаза и портитъ громадное значеніе Іосифова труда. Примѣровъ даннаго рода такое множество, что можно ограничиться лишь наиболѣе яркими. Напрасно опасаясь показаться въ своемъ разсказѣ слишкомъ смѣшнымъ и невѣроятнымъ, онъ старается или прямо устранить все чудесное въ Вибліи, или высказывается о немъ съ такою нерѣшительностію, что всякому оставляетъ право смотрѣть на библейскій разсказъ, какъ на басню; съ другой стороны, онъ настолько при этомъ умѣетъ быть непостыдливѣйшимъ, что—гдѣ кажется ему нужнымъ — увеличиваетъ чудесность, даже выдумываетъ и утилизируетъ (взлѣтѣяныя крайне расхлывшеюся народною фантазіей въ преданіяхъ) небывалыя чудеса, безразборчиво сваливая все въ одну кучу съ матеріаломъ библейскимъ, имѣющимъ гораздо болѣе серьезное и неприкосновенно-исключительное значеніе. Вотъ примѣры. Неустрашимый разсказъ Моисея о переходѣ чрезъ Черное море онъ ловко обходитъ, сопоставляя этому переходу будто бы подобное событіе, имѣвшее мѣсто въ исторіи Александра в., предъ которымъ, по свидѣтельству его историковъ, также отступило Памфилійское море. Моисей—далѣе—дѣлаетъ въ пустынѣ воду удобною для питья послѣ того, какъ заставляетъ вычерпать большую ея часть, убѣждая іудеевъ, что Богъ далъ бы имъ хорошую воду, еслибы они сами протянули руку. Агарь, заблудившаяся въ пустынѣ, находитъ пастуховъ, которые и забываются о ней. Ангель-истребитель—2 Цар. 19, 35—превращается въ язву, свирѣпствовавшую въ лагерѣ Сенахирима; многія чудеса пророковъ Іліи и Елисея проходятся молчаніемъ, особенно вознесеніе перваго; пребываніе Іоны во чревѣ

китовомъ упоминается почти съ выраженіемъ сомнѣнія: фактъ превращенія Навуходоносора въ звѣроподобное состояніе обходится съ ловкостію, по истинѣ тонкою, и т. д... Въ контрастѣ такому извращенію чудеснаго, находимъ у него, наоборотъ, такіа безцеремонныя его преувеличенія. Всѣ животныя обладали даромъ слова до паденія челоуѣка; тѣма египетская была такъ густа, что люди погибали, не будучи въ состояніи дышать плотнымъ воздухомъ; волосы Авессалома. были столь густы, что остригались каждые 8 дней. Въ сраженіяхъ, не довольствуясь весьма значительными цифрами текста, Флавій допускаетъ убивать вездѣ неисчислимое множество враговъ и ни одного еврея...

Угождая вкусамъ и самолюбію читающей публики и въ то же время стараясь выставить іудейскій народъ въ наибольшей почетности, Флавій тщательно изглаживалъ и ослаблялъ все, сколько-нибудь могущее компрометировать его славу. Стараясь устранить отъ израильтянъ всякую даже тѣнь упрека въ религиозномъ непостоянствѣ и склонности къ идолопоклонству, Іосифъ смѣло уничтожаетъ слѣды послѣдняго на всемъ протяженіи іудейской исторіи. Рахиль захватываетъ идоловъ своего отца не какъ предметы суевѣрнаго почтенія, а съ тѣмъ, чтобы имѣть средства угасить гнѣвъ Лавана на случай наступленія бѣдъ. Мѣднй змій не упоминается вовсе ни въ исторіи Моисея, ни—Езекии, равно какъ культъ Молоха и золотой телець Аарона. Въ разсказѣ о переселеніи жителей Дана случай относительно истукана Михи замолчанъ; то же и въ случаѣ съ Гедеономъ. Замалчивается и грустный фактъ кровосмѣшенія Іуды съ Ѡмарью, въ виду его неблагоприятнаго впечатлѣнія для исторіи дома Давидова; слегка упоминаются кровосмѣшеніе Лота и инцидентъ Веніамитянъ, съ опущеніемъ въ послѣднемъ существенныхъ чертъ оригинальнаго разсказа... Не самъ Самуилъ налагаетъ руку на Агага, и казнь этого царя—простая месть, ничего общаго не имѣвшая съ дѣйствіями религиозными: объ убійствѣ Моисеемъ египтянина умалчивается; блудница Раавъ выступаетъ честною содержательницею гостиницы; краеобръзанія филистимлянъ, истребованныя Сауломъ за свою дочь у Давида, преувеличиваются въ 600 *головъ* враговъ, изъ опасенія быть слишкомъ оскорбительнымъ для слуха чита-

телей, но при желаніи казаться вѣрнымъ оригиналу. Верхъ безцеремонности въ злоупотребленіяхъ даннаго рода представляетъ измышленіе, будто законодавецъ запретилъ іудеямъ осмѣивать или охизать боговъ другихъ народовъ¹⁾.

Кромѣ этихъ, такъ сказать, отрицательныхъ усилій панегиризировать свою израильскую исторію, Іосифъ съ другой стороны употребилъ всѣ усилія провести свою мысль и положительными доводами. Съ этою цѣлію онъ надѣляется всѣхъ важнѣйшихъ героевъ своей исторіи выдающимися славными чертами, необыкновенною мудростію, философскимъ умомъ, риторскимъ талантомъ, крупными учеными заслугами и открытіями и т. п. Адамъ является у него не только великимъ мудрецомъ, но и пророкомъ и астрономомъ. Подобнымъ образомъ надѣляются выдающимися философскими или риторскими и астрономическими знаніями и способностями Авраамъ, Моисей, Давидъ, Соломонъ и т. д.—вездѣ съ явной цѣлію приравнять ветхозавѣтныхъ мужей къ свѣтскимъ языческимъ знаменитостямъ, что неизбежно вызываетъ массу натяжекъ и всевозможныхъ несообразностей.

б) Другой важнѣйшій недостатокъ—некритичность Іосифа—отъ части общій у него съ другими историками древности—сказался особенно въ крайней безразборчивости при пользованіи матеріалами для своей работы. Даже въ тѣхъ многихъ случаяхъ, когда ему вполне достаточно было главнаго и почти исключительнаго по авторитетности источника—Вибліи, Іосифъ обращается къ преданіямъ и измышленіямъ собственной и народной фантазіи,—не только такимъ, гдѣ можно видѣть не столь грѣховное усиліе пополнить или пояснить Библию, но и такимъ, которые ее прямо извращаютъ и даже исключаютъ, состоя съ нею въ непримиримомъ противорѣчій. И всю эту безобразную массу всевозможныхъ фантастичныхъ измышленій, о какихъ даютъ понятіе перлы пресловутой раввинистической литературы, Іосифъ имѣлъ смѣлость ставить на одну доску съ Библіей

¹⁾ Наиболее полный сводъ и разборъ всѣхъ отступленій Іосифа отъ Библии и исторической истины можно находить въ нашемъ трудѣ: „Исторія іудейскаго народа по Археологіи Іосифа Флавія“ (Св.-Тр. Лавра 1903).

и увѣрять въ согласіи съ откровенною истиной. Не менѣе сего онъ весьма мало умѣлъ или старался разбираться и въ матеріалахъ свѣтской литературы, которую очень много пользовался, и принималъ изъ нея многое совсѣмъ не по достоинству и безъ должной критики и безпристрастія. Все это немало портитъ его трудъ и затрудняетъ пользованіе имъ въ цѣляхъ библейско-исторической науки.

в) Наконецъ, третій важный недостатокъ Иосифа, какъ историка,—непрагматичность, выразившаяся въ неумѣніи его расположить свое повѣствованіе по законамъ исторической послѣдовательности и естественности, въ болѣе или менѣе строго-логической (прагматической) связи и зависимости фактовъ и событій, причинъ и слѣдствій. Этотъ недостатокъ Иосифа могъ бы вовсе не ставиться ему въ вину, еслибы онъ ограничивался только неустранимою и доселѣ неспособностію многихъ историковъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ идеальной исторіи. Но Иосифъ не можетъ быть оправданъ за то, что допущено имъ не по указанной неспособности, а по сознательному намѣренію представить дѣло такъ, какъ требовали не научные, а его личные интересы и пристрастные взгляды. Такъ, онъ, разуувѣрившись въ надеждѣ на пришествіе Мессіи, совершенно изгоняетъ изъ своей исторіи всякую мысль о Немъ, игнорируетъ совершенно пророческую и прообразовательную сторону этой исторіи, что во многихъ мѣстахъ вынуждало его или совершенно замалчивать мессіанскія идеи и событія, или истолковывать ихъ съ самыми вопіющими натяжками и несообразностями. И это не только съ точки зрѣнія христіански-просвѣщенного ума, но и съ точки зрѣнія обще-іудейскихъ завѣтнѣйшихъ надеждъ и жизненно-несокрушимыхъ убѣжденій. Вотъ почему, здѣсь Иосифъ не для христіанъ только, а и для самихъ іудеевъ—былъ и остается предателемъ іудейства и отступникомъ—въ смыслѣ гораздо болѣе серьезномъ, нежели только переходъ на сторону и подъ покровительство Рима въ тѣ моменты, когда другіе его братья такъ трогательно несли на костеръ отечества свою жизнь, душу и кровь...

Всѣ эти недостатки и слабости трудовъ Иосифа тѣмъ не менѣе не лишаютъ права, по устраненіи ихъ, признать эти труды

высоко-цѣннымъ вкладомъ въ сокровищницу библейско-исторической науки. Вотъ почему справедливо, въ ряду источниковъ библейской науки, Археологія Флавія занимаетъ самое почтенное мѣсто послѣ Библии. Это не просто источникъ, но источникъ важнѣйшій, безъ котораго названная наука была бы во многихъ пунктахъ столь же безсильна и бессмыслима, какъ и безъ Библии. Такое драгоценное значеніе труды Иосифа имѣютъ особенно во второй своей половинѣ—съ того момента, на которомъ обрывается Библия, оставляя читателя въ совершенной неизвѣстности относительно почти 1½ вѣкового періода до предопределеннаго окончанія „полноты времени“. И еслибы не эти произведенія Иосифа, то, по признанію библеистовъ, мы были бы совершенно не въ состояніи представить исторію послѣмаккавейскаго періода, даже въ главныхъ ея моментахъ. Къ счастью, столь важные труды уцѣлели для науки всею полностію, и при надлежащей умѣлости употребленія, болѣе или менѣе обстоятельно повѣдаютъ намъ и то, что знать такъ интересно и необходимо за предѣлами книгъ библейскихъ!..

Литература. Иером. (архим.) *Иосифъ*, Исторія іудейскаго народа по Археологіи Иосифа Флавія (опытъ критическаго разбора и обработки), Св.-Тр. Лавра 1903. *L. Schürer, Gesch. des jüd. Volkes* I³, 74—106 [и въ *Realencyklopädie von Herzog-Hauck* IX³, S. 377—386], гдѣ имѣется *подробнѣйшее обозрѣніе* всей литературы, касающейся І. Флавія. *А. Воскресенскій*, Иосифъ Флавій и его отношеніе къ Библии при „Православномъ Соборѣ“ 1900 г., № 11, стр. 1—46 и по оттиску отсюда.

[О славянскихъ текстахъ Іос. Флавія см. у ꙗ академ. *И. И. Срезневскаго* въ №-рѣ 4-мъ приложеній къ XXXIV-му тому „Записокъ Импер. Академіи Наукъ“ №№-ра LXXXIV—LXXXV, стр. 133 сл. 140 сл. Русскіе переводы съ лат.: „О войнѣ іудейской“ *М. Алексѣева*, части 1 (гдѣ и „Жизнь“ Иосифа Фл.) и 2-я, Спб. 1786. 1787; *Иудейскія древности* (Археологія) *М. Самойлова*, въ 3-хъ частяхъ (гдѣ въ 3-й и „Противъ Апіона“), Спб. 1799. 1779. 1781. 1783; новѣйшій (яко бы) съ греч. (и первоначально въ приложеніи при книжкахъ „Восхода“): „О древности іудейскаго народа. Противъ Апіона“ *Я. П. Израэльсоны и Г. Г. Генкеля* (со введеніемъ перваго), Спб. 1895 (фактически 1898); ср. о немъ у *С. К.* въ „Филологическомъ Вѣстникѣ“ LVII (1889), I, отд. II, стр. 56—57; „Иудейская война“—*Я. Т. Чортана*, Спб. (очень плохи и пере-

водъ и изданіе: см. „Христ. Чтеніе“ 1896 г., вып. III, стр. 734—758); „Иудейскія древности“—Г. Г. Генкеля, Спб. 1900 (ср. у К. въ „Филолог. Вѣстникъ“ XVІІІ [1900], 2, стр. 142).—Новѣйшій нѣмецкій переводъ всѣхъ писаній І. Флавія принадлежитъ *H. Clementz* у (Древности въ 2-хъ том., Иуд. война въ 1 т. и мелкія сочиненія тоже въ 1 т.), а французскій ведется *Théodore Reinach* омъ: т. I (Древн. I—XV въ перев. *Julien Weill* и *J. Chamond* а). Paris 1900—1904 (ср. и у Г. Генкеля въ „Восходѣ“ 1901 г., кн. VII, стр. 156—159). Лучшее изданіе Іосифовыхъ сочиненій въ подлинникѣ—*Bened. Niese* въ 6-ти томахъ (Berolini 1887. 1885. 1892. 1890. 1889. 1894)—6-й вмѣстѣ съ *Destinon* омъ, а 7-й томъ (1895)—указатель (ср. поправки у *E. Schürer* а въ „Theologische Literaturzeitung“ 1895, 19, 485—486; тоже изданіе есть и безъ критическаго аппарата (6 томовъ *ibid.* 1888—1895), на основаніи котораго даетъ свою рецензію *E. Naber* въ 6 томахъ, Lipsiae 1888—1896. Для сужденія о еврейскихъ воззрѣніяхъ на личность и творенія Іосифа Флавія достаточна статья Prof. *Samuel Krauss* а въ „The Jewish Encyclopedia“ VII, New York and London 1904, p. 274b—281a. См. еще † Dr. *Alfred Edersheim* въ A Dictionary of Christian Biography ed. by W. Smith and H. Wace III, London 1882, p. 441b—460a. *H. Lesêtre* въ Dictionnaire de la Bible par F. Vigouroux III, Paris 1903, col. 1676—1679, а также ср. у *Wetzer* und *Welte* въ Kirchenlexicon VI², 1879—1889. I², 1240 f. IX², 613. *Henry St. John Thackeray* въ A Dictionary of the Bible ed. by J. Hastings: Extra Volume, Edinburgh 1904, p. 461—473. *J. v. Destinon*, Untersuchungen zu Flavius Josephus, Programm, Kiel 1904. О сочиненіяхъ касательно (мнимаго) отношенія І. Флавія къ Евангелисту Лукъ будетъ упомянуто въ рѣчи о послѣднемъ.—*H. H. G.*]

Архим. *Иосифъ* (Петровыхъ).

Иосифъ Флавій и его свидѣтельство о Христѣ. Со времени Евсевія (Demop. Evang. 3, 5. Церк. Ист. 1, 11 и нѣк. кодд. Pгаер. Evang.) и древнелатинскаго перевода Іосифовыхъ „Древностей“ (VI в.) это свидѣтельство безъ существенныхъ варіантовъ (въ „Древн.“ 18, 3:3, по ed. Niese t. IV, 151—152, нѣк. въ 8-й гл. и въ видѣ приписокъ къ „Иуд. войнѣ“, также въ извлеченіяхъ у Свиды и др.) читается такъ (варіанты въ скобахъ):

Γίνεται δὲ (δὴ) κατὰ τοῦτον (κατ' ἐκεῖνον) τὸν χρόνον Ἰησοῦς (τις) σοφὸς ἀνὴρ, εἶγε ἄνδρα αὐτὸν λέγειν χρῆ (χρῆ ἄνδρα αὐτὸν λέγειν—αὐτὸν ἄνδρα). ἡ γὰρ παραδόξων

ἔργων ποιητῆς, διδάσκαλος ἀνθρώπων τῶν ἡδονῆ τὰληθῆ δεχομένων (τὰληθῆ σεβομένων), καὶ πολλοὺς Ἰουδαίους (τῶν ἰουδαίων—τοῦ ἰουδαίου—iudeorum), πολλοὺς δὲ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ (ἀπὸ τοῦ—ex gentibus—τοὺς ἑλληνικοὺς) ἐπηγάγετο. ὁ χριστὸς οὗτος ἦν. καὶ αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ' ἡμῖν (τῶν παρ' ἡμῖν ἀρχόντων) σταυρῶ ἐπιτετιμηκὸς Πιλάτου (σεβάξειν) οὐκ ἐπαύσαντο (ἐξεπαύσαντο) οἱ τὸ (γρ) πρῶτον (αὐτὸν) ἀγαπήσαντες. ἐσάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτην ἔχων (οὐκ.) ἡμέραν πάλιν ζῶν τῶν θεῶν προσφτῶν ταῦτά τε (οὐκ.) καὶ ἄλλα μυρία περὶ αὐτοῦ θαυμάσια (οὐκ.) περ αὐτοῦ πρὸβ.) εἰρηκότων. εἰς ἐτι τε (εἰς τε—εἰσέτι καὶ—ὄθεν εἰσέτι) νῦν τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοῦδε ὀνομασμένον (ὀνομασμένων) οὐκ ἐπέλιπε τὸ φῶλον. Въ буквальномъ переводѣ: „Въ это время (управленія Пилата Иудею) является Иисусъ, мудрый человекъ, *если впрочемъ человекомъ его называть надо*, ибо былъ онъ удивительныхъ дѣлъ совершителемъ, учителемъ людей, съ удовольствіемъ истину принимающихъ, — и многихъ какъ иудеевъ, такъ и еллиновъ привлекъ. *Христосъ (Мессія) это былъ*. И послѣ того какъ Пилатъ, по жалобѣ знатныхъ мужей нашихъ, осудилъ его на распятіе, не прекратились ранѣе полюбившіе Его (не перестали любить Его прежніе ученики), ибо *Онъ явился имъ на третій день снова живымъ, какъ божественные пророки это и тысячи другихъ чудесъ изрекли о немъ*. Еще и теперь не прекратилось поколѣніе христіанъ, названныхъ по Его имени“.

Громадная литература объ этомъ маленькомъ свидѣтельствѣ породила изслѣдованія, распадающіяся на три группы: въ однихъ свидѣтельство считается подлиннымъ во всемъ своемъ объемѣ, въ другихъ оно цѣлкомъ объявляется подложнымъ, въ третьихъ признается искаженнымъ.

Не касаясь довольно обоюдной въ данномъ случаѣ области стилистическихъ доказательствъ, замѣтимъ, что противъ перваго мнѣнія со всею неотразимостію стоитъ невозможность для Іосифа, какъ иудея, сказать помѣчленнымъ нами въ переводѣ курсивомъ слова: „*если впрочемъ Его надо называть человекомъ*“. Не могъ сказать этого и христіанинъ съ иудейскимъ направленіемъ, еслибы даже, — вопреки всѣмъ

даннымъ, — считать *фарисея* Иосифа тайнымъ христіаниномъ. Невозможна для іудея и рѣчь о воскресеніи Христа, какъ исполненіи ветхозавѣтныхъ пророчествъ, а равно и названіе Его Мессіею—Христомъ. Это могъ говорить только христіанинъ и при томъ строго православный. Поэтому уже Фотій (Biblioth. cod. 48: ed. Bekkeri, p. 11 b) справедливо замѣтилъ, что *такое* свидѣтельство о Христѣ естественно можетъ вызвать сомнѣніе въ принадлежности его іудею Иосифу.

Вопросъ, слѣдовательно, можетъ быть только или о полной *подложности* свидѣтельства или же о его *искаженности*.

Важное здѣсь значеніе имѣютъ, прежде всего, двѣ даты *Оригена*. Въ Comm. in Matth. X, 17 (Migne gr. XIII, 877), приводя свидѣтельство Иосифа объ „Іаковѣ братѣ Іисуса, называемаго Христомъ“ (Ἰακώβου τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ), Оригенъ замѣчаетъ: „καὶ τὸ θαυμαστὸν ἔστιν, ὅτι τὸν Ἰησοῦν ἡμῶν οὐ καταδέξαμενος εἶναι Χριστὸν, οὐδὲν ἤττον Ἰακώβου δικαιοσύνην ἐμαρτύρησε τσαύτην“, т. е. „и удивительно то, что, *не признавъ* Іисуса нашего за Христа (Мессію), тѣмъ не менѣе *засвидѣтельствовалъ* о столь великой праведности Іакова“. Въ Contra Celsum 1, 47 Migne XI, 745 sq., упомянувъ Иосифово свидѣтельство о Крестителѣ, Оригенъ продолжаетъ: „ὁδ' αὐτὸς κατοίγει ἀπιστῶν τῷ Ἰησοῦ ὡς Χριστῷ, ζητῶν τὴν αἰτίαν τῆς τῶν Ἱεροσολύμων πτώσεως καὶ τῆς τοῦ ναοῦ καθαιρεσεως· θεὸν αὐτὸν εἶπεῖν, ὅτι ἢ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ἐπιβουλή τοῦτων αἰτία γέγονε τῷ λαῷ, ἐπεὶ ἀπέχτειναν τὸν προφητευόμενον Χριστὸν· ὁ δὲ καὶ ὡσπερ ἄκων οὐ μακρὰν τῆς ἀληθείας γενόμενος φησὶ ταῦτα συμβεβηκέναι τοῖς Ἰουδαίοις κατ' ἐχθίχησιν Ἰακώβου τοῦ δικαίου, ὃς ἦν ἀδελφὸς ὁ Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ“, т. е. „онъ (Иосифъ), *хотя и не въруя въ Іисуса какъ въ Христа (Мессію)*, когда отыскиваетъ причину паденія Іерусалима и разрушенія храма, *вмѣсто того, чтобы, какъ надлежало, сказать, что причиною этихъ бѣдствій народа были козни противъ Іисуса, ибо умертвили Христа (Мессію), предвозвѣщаемаго пророками*, говоритъ, что это случилось съ іудеями въ отмщеніе за Іакова Праведнаго, *который былъ братомъ Іисуса, называемаго Христомъ*

(Мессію)“. Оба эти мѣста нѣсколько не говорятъ о томъ, что *Оригенъ совсѣмъ никакого свидѣтельства о Христѣ не читалъ у Иосифа*, а только о томъ, что Оригенъ *не могъ воспользоваться* этимъ свидѣтельствомъ для своихъ апологетическихъ цѣлей. Причина понятна: Иосифъ не вѣрилъ въ Іисуса, какъ Мессію—Христа. Могъ ли бы, однакоже, Оригенъ съ такою рѣшительностію говорить о невѣрїи Иосифа, еслибы, онъ не прочиталъ объ этомъ въ его книгѣ? Благоклонно относясь къ Крестителю и Іакову Праведному, Иосифъ съ своей анти-мессіанско-раціоналистической и философско-космополитической точки зрѣнія долженъ былъ осуждать мессіанскія идеи христіанъ и въ этомъ духѣ говорить и объ „*Іисусѣ, называемомъ* (у христіанъ) *Христомъ—Мессіею*“. Понятно отсюда и недовольство Оригена Иосифомъ за то, что причиною народно-іудейскихъ бѣдствій онъ считаетъ козни іудеевъ противъ Крестителя и „Іакова Праведнаго, брата Іисуса, называемаго Христомъ“, а не противъ самого Іисуса, называемаго Христомъ. Наконецъ, что Оригенъ читалъ у Иосифа свидѣтельство о Христѣ, но только съ противоположнымъ теперешнему содержаніемъ, т. е. антихристіанскимъ и іудейскимъ,—это видно изъ аористовъ: οὐ καταδέξαμενος... ἐμαρτύρησε. Оригенъ умѣлъ, конечно, говорить правильнымъ литературнымъ языкомъ: если ἐμαρτύρησε—„*засвидѣтельствовалъ*“ относится къ находящемуся въ „Древностяхъ“ свидѣтельству Иосифа объ „Іаковѣ, братѣ Іисуса, называемаго Христомъ“, то и „*оу καταδέξαμενος εἶναι Χριστὸν—не признавъ Іисуса за Мессію—Христа*“ должно указывать на свидѣтельство Иосифа объ этомъ въ его книгѣ.

Затѣмъ привлекается къ доказательству сужденіе Фотія о свидѣствѣхъ,—но только по недоразумѣнію. Въ код. 48 (ed. Bekk. p. 11 b—12 a) Фотій говоритъ: „Прочитано Иосифово περὶ τοῦ παντός, которое въ другихъ рукописяхъ я читалъ съ заглавіемъ περὶ τῆς τοῦ παντός αἰτίας, а въ иныхъ περὶ τῆς τοῦ παντός οὐσίας. Сочиненіе состоитъ изъ двухъ небольшихъ частей (λογιδίως). Авторъ раскрываетъ здѣсь самопротиворѣчїя Платона съ самимъ собою, изобличаетъ неразумность и ложь ученія Алкиноя о душѣ, матерїи и воскресеніи, противопоставляетъ ему свои собственныя объ этихъ

предметахъ мнѣнія и доказываетъ гораздо болѣшую древность іудейскаго народа предъ эллинами. Онъ полагаетъ, что человѣкъ состоитъ изъ огня, земли и воды и еще изъ духа, который называется и душою. Объ этомъ духъ онъ дословно говоритъ такъ: «главнѣйшую его часть взявъ, образовалъ (Богъ) вмѣстѣ съ тѣломъ и сообщилъ ему проникновеніе чрезъ все части и члены. Созданный вмѣстѣ съ тѣломъ и проникая чрезъ все тѣло, онъ образованъ въ одинаковомъ видѣ съ видимымъ тѣломъ и имѣетъ только болѣе холодную сущность по сравненію съ (вышеназванными) тремя элементами тѣла». Такъ говоритъ онъ совершенно несоответственно съ іудейскимъ ученіемъ о природѣ человѣка, и въ общихъ чертахъ касается и творенія міра. *Но также и о Христѣ, истинномъ Богѣ нашемъ, богословствуетъ весьма вѣрно, употребляя и самое названіе Христа и безукоризненно выражая Его неизреченное рожденіе отъ Отца, что можетъ быть заставитъ кого-либо и усумниться въ томъ, Іосифово ли это сочиненіе* (συνταγματικόν), хотя въ слововыраженіи нѣтъ несоответствія стилю этого писателя. Впрочемъ, я нашелъ указанія, что книга эта (λόγος) не Іосифа, а нѣкогого Кая, бывшаго пресвитеромъ въ Римѣ, который, говорятъ, сочинилъ и «Лабиринтъ»,—ему же приписывается и «Диалогъ противъ Прокла», одного защитника Монтанской ереси. Такъ какъ книга была оставлена безъ подписи (имени автора), то одни приписали ее Іосифу, другіе Іустину Мученику, а иные Иринею, какъ и «Лабиринтъ» нѣкоторые усвоили Оригену. Однакоже въ дѣйствительности это есть трудъ Кая, составившаго и «Лабиринтъ», какъ и самъ онъ въ концѣ «Лабиринта» засвидѣтельствовалъ, что ему принадлежитъ книга Περὶ τῆς τοῦ παντός οὐσίας,—впрочемъ эта ли или какая другая, для меня пока еще не вполне ясно. Отсюда видимъ: а) указаніе на авторство Іустина, Кая и Иринея относится не спеціально къ свидѣтельству о Христѣ, а ко всей книгѣ „объ универсѣ“;— б) содержаніе Фотіева сообщенія хотя и можетъ быть покрыто теперешнимъ свидѣтельствомъ Іосифа, но съ натяжкою, ибо слова „о Христѣ, истинномъ Богѣ нашемъ, богословствуетъ весьма вѣрно, употреб-

ляя и самое названіе Христа и *безукоризненно выражая Его неизреченное рожденіе отъ Отца*“, невольно наводятъ на мысль о богословскихъ разсужденіяхъ, ничего общаго не имѣвшихъ съ теперешнимъ свидѣтельствомъ Іосифа, гдѣ ничего нѣтъ о „*неизреченномъ рожденіи отъ Отца*“ и о Христѣ, какъ Сынѣ Божіемъ;—в) выраженіе „συνταγματικόν“ можетъ указывать на небольшой *отдѣлъ* сочиненія, маленькій *параграфъ*, соответствующій размѣрамъ теперешняго свидѣтельства, но оно будетъ странно для тѣхъ рукописей, въ коихъ *вся книга* усвоится писателямъ христіанскимъ—Іустину, Каю, Иринею,—въ коихъ свидѣтельство могло бы приводиться очевидно только какъ цитата изъ Іосифа, и въ такомъ случаѣ мы имѣли бы указаніе на глубокую древность теперешней редакціи свидѣтельства;—г) но въ концѣ концовъ ничто не ручается за то, что Фотій говоритъ именно о разсматриваемомъ нами теперешнемъ свидѣтельствѣ Іосифа.

Легко объясняется молчаніе Фотія о данномъ свидѣтельствѣ и въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ излагаетъ содержаніе Іосифовыхъ „Войны“ и „Древностей“ (код. 47 и 76: Векк. 11 *a—b* и 52 *b—53 b*), касаясь при этомъ новозавѣтныхъ лицъ и событій—Іакова, брата Іоанна Богослова,—Петра и Павла, избіенія Иродомъ вилеямскихъ младенцевъ при рожденіи Христа (код. 238: Векк. 313 *b—318 b*, особенно 216*b* и 317*a*). Фотій могъ не упомянуть свидѣтельства Іосифа о Христѣ или потому, что не считалъ его, въ настоящемъ его видѣ, подлиннымъ,—или же потому, что не читалъ его въ своемъ экземплярѣ Іосифовыхъ сочиненій. Какъ неблагоприятное для христіанъ, въ первоначальномъ своемъ видѣ, свидѣтельство это естественно: а) одними христіанскими писцами (среди іудеевъ сочиненія Іосифа не сохранялись) выбрасывалось совсѣмъ, б) другими передѣлано въ теперешній христіанскій видъ и в) только въ немногихъ древнихъ рукописяхъ,—въроятнѣе происхожденія назарейско-евіонскаго,—могло сохранять свой первоначальный антихристіанскій видъ. У Фотія могла быть рукопись первой редакціи, Евсевію извѣстна вторая редакція, а Оригену—третья.

Не имѣетъ здѣсь значенія и выраженіе Фотія о Іустѣ Таверіадскомъ (код. 33):

„ὡς δὲ τὰ τῶν Ἰουδαίων νοσῶν Ἰουδαῖος τε καὶ αὐτὸς ὑπάρχων τὸ γένος, τῆς Χριστοῦ παρουσίας καὶ τῶν περὶ αὐτὸν τελεσθέντων καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ τερατουργηθέντων οὐδενὸς ὅλως μνήμην ἐποιήσατο“, т. е. „подверженный иудейскому недугу и самъ будучи родомъ иудей, онъ совѣмъ не сдѣлалъ упоминанія о пришествіи Христа, ни о содѣянномъ съ Нимъ, какъ и ни объ одномъ Его чудѣ“. Слишкомъ рискованно „*иудейскій недугъ*“ специально ограничивать *молчаніемъ* писателей иудейскихъ о Христѣ, а не относить его къ общеиудейскому невѣрью. Но если и относить къ молчанію иудейскихъ писателей о Христѣ, то въ отношеніи къ Иосифу оно могло быть у Фотія только личнымъ его предположеніемъ. Надо при томъ имѣть въ виду замѣчаніе Фотія, что Иустъ вообще слишкомъ кратокъ и опустилъ весьма много важнаго („ἔστι δὲ τὴν φράσιν συντομώτατος καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἀναγκασιωτάτων παρὰ τρέχων“), что онъ былъ „коварнѣйшимъ человѣкомъ, любилъ деньги и удовольствія и много ложнаго написалъ въ своей исторіи“ (Bekk. 6b—7a). Наконецъ, и у Иуста, какъ и у Иосифа христіанскіе писцы могли выбрасывать все антихристіанское (ср. отзывы о немъ Иосифа въ Vita 9: Niese IV, 328 и 375 sq.).

Такимъ образомъ отсутствіе Иосифова свидѣтельства о Христѣ у Оригена и другихъ древне-христіанскихъ писателей-апологетовъ нисколько не говоритъ за полное отсутствіе такового у самого иудейскаго историка. Мы можемъ находить у нихъ *прямое доказательство* только того, и не болѣе, что у Иосифа не было свидѣтельства о Христѣ съ теперешнимъ христіанскимъ содержаніемъ.

Однако же Оригенъ уже даетъ намъ *косвенное* указаніе и на то, что *свидѣтельство* все-таки было, но только съ *иудейскимъ характеромъ* и съ *заявленіемъ Иосифа о своемъ невѣрїи въ Иисуса, какъ Мессію—Христа*. Сюда же можемъ присоединить Иосифово выраженіе, коего подлинность засвидѣтельствована вышеприведенными цитатами Оригена, объ Иаковѣ Праведномъ, какъ τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ („Древн.“ 20: 9: 1 у Niese IV, 310). Выражающійся такъ не только знаетъ объ Иисусѣ, но и косвенно намекаетъ

на то, что онъ не раздѣляетъ (τοῦ λεγομένου) вѣру христіанъ въ Его мессіанство.

Прямое подтвержденіе этимъ косвеннымъ указаніемъ даетъ одинъ апокрифъ, изданный проф. E. Bratke въ „Texte und Untersuchungen“ v. O. Gebhardt und A. Harnack, Neue Folge IV, 3 (Leipzig 1899), излагающій споры при персидскомъ дворѣ между эллиномъ, иудеемъ и христіаниномъ. Въ числѣ другихъ иудейскихъ свидѣтельствъ о Христѣ христіане приводятъ и Иосифово, но въ такомъ видѣ (pag. 36, lin. 8—11): „Ἰωσήπος ὁ συγγραφεὺς ἡμῶν, ὃς εἶρηκε περὶ Χριστοῦ, ἀνδρὸς δικαίου καὶ ἀγαθοῦ, ἐκ θείας χάριτος ἀναδειχθέντος σημείοις καὶ τέρασιν ἐνεργητοῦντος πολλοῦς“—т. е. „Иосифъ, вашъ историкъ, говоритъ о Христѣ, (какъ) *мужъ (человѣкъ) праведномъ и добромъ, засвидѣтельствовавшимъ отъ божественной благодати знаменіями и чудесами*“. Ни по содѣжанію, ни по слововыраженію это свидѣтельство не имѣетъ ничего общаго съ теперешнимъ: ни слова — о воскресеніи Христа, Его вышечеловѣчествѣ и даже мессіанствѣ (слово „Христосъ“ здѣсь употреблено въ значеніи собственнаго имени, а не достоинства,—при томъ не видно, чтобы оно принадлежало Иосифу, а не апокрифисту). Въ цитатѣ нѣтъ ни одного штриха даже назарейски-евіонскаго характера,—вся она не выходитъ за предѣлы свидѣтельства Иосифа о Крестителѣ и Иаковѣ Праведномъ. Но, судя по Оригеновскимъ „не признавъ Иисуса за Христа“ и „не вѣруя въ Иисуса, какъ Христа“, можно думать, что въ апокрифѣ свидѣтельство приведено сокращенно, по общему своему содѣжанію, и что у Иосифа было, вѣроятно, сдѣлано болѣе рѣшительное и прямое заявленіе о своемъ невѣрїи въ мессіанство Иисуса, быть можетъ даже съ порицаніемъ христіанъ. Братке относитъ происхожденіе апокрифа къ V вѣку (стр. 271). Такимъ образомъ мы имѣемъ здѣсь слѣдъ древнѣйшей и отъ Евсевіевой не зависящей редакціи Иосифова свидѣтельства о Христѣ (ср. стр. 223 сл.). Что свидѣтельство приведено, хотя бы и въ сокращеніи, но точно, за это ручается точность другихъ цитатъ апокрифа (стр. 33 стрк. 26 и стр. 36 стрк. 8 и соответствующія примѣчанія издателя).

Не лишнимъ считаемъ также обратить вниманіе на то, что указанныя Иосифомъ въ концѣ „Древностей“ (20, 12 Niese IV, 320) „двадцать книгъ съ шестидесятью тысячами стиховъ“, при опредѣленныхъ максимумахъ длины для фабричной выдѣлки тогдашнихъ папирусовъ, даютъ нѣкоторую возможность заключать о пропускахъ и вставкахъ въ Иосифовыхъ книгахъ. Исслѣдователь папирусовъ *Birt* (*Th. Birt*, *Das Buchwesen in seinem Verhältniss zur Litteratur*, Berlin 1882) обычный размѣръ ихъ опредѣляетъ въ 2.500 стиховъ (строкъ), — или въ 2.610 и 2.714 стиховъ, кон находятъ *Rüegg* (*A. Rüegg*, *Die Lukasschriften und der Raumzwang des antiken Buchwesens*, въ „*Studien und Kritiken*“ 1896, I, 94—101), — пользуясь наблюдениями *Birt*, — въ Евангелии Луки и Дѣянїяхъ¹⁾. Къ этимъ размѣрамъ приближаются и книги Иосифа, имѣющія отъ 1,030 (20-я) до 2,116 (8-я) строкъ, по изданію Низе. Книга 18-я, содержащая свидѣтельство о Христѣ, имѣетъ нормальный средній размѣръ въ 1694 строки, равняющіяся Иосифовымъ 3,000. Приблизительно такой же размѣръ имѣютъ 11, 15, 16, 17, 19 книги. Нѣсколько болѣе: 6—18, 12—14, — и нѣсколько менѣе: 9—10 и 20. Поэтому ни большихъ пропусковъ, ни большихъ вставокъ мы не должны предполагать въ 18-й книгѣ, содержащей свидѣтельство о Христѣ. Эти размѣры должны были мало отличаться отъ теперешнихъ 9^{1/2} строкъ по изданію Низе, т. е. около 19 Иосифовыхъ стиховъ. Замѣчательно, что и свидѣтельство Иосифа о Крестителѣ занимаетъ только 18 строкъ (18, 5: 2 у Niese IV, 161—162).

Какъ бы то ни было, но такая краткость свидѣтельства Иосифа, — не говоримъ уже о полномъ (предположительномъ) отсутствїи такового, — о Христѣ и христіанахъ, уже имѣвшихъ всесвѣтную извѣстность и распространявшихся по всѣмъ концамъ міра въ то время, когда Иосифъ кончалъ свои „Древности“ (13-й годъ царствованія Домиціана и 56-й годъ отъ рожденія самого

Иосифа, т. е. 93 — 94 г. по р. Хр.: Древн. 20, 12 Niese IV, 320) вызываетъ невольное недоумѣніе. Оно усиливается полнымъ отсутствіемъ у Иосифа рѣчи о христіанахъ тамъ, гдѣ она естественно ожидается и требуется, — именно: въ сообщенїяхъ о сектахъ іудейскихъ — фарисеехъ, саддукеяхъ и ессеяхъ (особенно въ „Древн.“ 13, 5: 9—10. 6; 18, 1: 2—6. „Иуд. войн.“ 2, 8: 2—14. „Жизнь“ 2 др.). Молчаніе это тѣмъ удивительнѣе, что историкъ находитъ же нужнымъ сообщать даже о такихъ, сравнительно менѣе значительныхъ, лицахъ, какъ Матѳей („Древн.“ 17, 6: 2 сл. „Иуд. войн.“ 1, 23: 3 сл.), Иуда Галилеявинъ („Древн.“ 18, 1: 6. „Иуд. войн.“ 2, 8: 1 др.), Ѳевда („Древн.“ 20, 5: 1) и под. Ссылки на антимирианскія воззрѣнія историка, его политиканство предъ Римомъ и под., конечно, не могутъ имѣть серьезнаго значенія и ничего не доказываютъ, въ виду упомянутой Иосифа объ Іудѣ, Ѳевдѣ и под.

Въ отвѣтъ на это недоумѣніе можемъ поставить другое: почему Новый Завѣтъ и раввинская литература, зная фарисеевъ и саддукеевъ, ничего не говорятъ о столь извѣстной и пользовавшейся всеобщимъ уваженіемъ сектѣ ессеевъ, кои не только въ большомъ количествѣ жили около Мертваго моря, но и постоянно путешествовали по городамъ Палестины, повсюду имѣя себѣ пристанище у своихъ собратій (см. о нихъ еще „Древн.“ 13, 11: 2; 15, 10: 4—5; 17, 13: 3. „Иуд. войн.“ 1, 5: 3; 2, 20: 4; 3, 2: 1; 5, 2 — есеевскія ворота въ Іерусалимѣ; у Филона *Quod omnis probus liber*: Mang. II, 457—459 и 632—634; ср. Евсевїя *Præter. Evang.* 8, 11 и Плинія *Hist. Nat.* V; 17)?

Изъ соединенія этихъ двухъ вопросовъ можно получить вѣроятной отвѣтъ на поставленное недоумѣніе.

По ученію, жизни и вліянію ессеи описываются у Иосифа и Филона весьма сходными съ христіанствомъ чертами и потому довольно раннее соединеніе ихъ съ христіанами является совершенно естественнымъ. Такимъ образомъ для новозавѣтныхъ писателей они были уже христіанами, и іудейско-раввинская литература не отличаетъ ихъ отъ назареевъ (христіанъ). Напротивъ, Иосифъ Флавій, среди постоянного политиканства и интрижъ, какъ видно, мало слѣдившій за движеніемъ новой вѣры, легко могъ

¹⁾ [Въ греческихъ книгахъ свитокъ обычно едва ли когда-нибудь былъ длиннѣе 30 футовъ, но могъ быть значительно короче: *Frederic C. Kenyon*. *Handbook to the Textual Criticism of the N. T.*, London 1901, p. 19].

смѣшивать христіанъ съ ессеями и считать ихъ одною сектою. Въ своей автобіографіи („Жизнь“ 2, у Niese IV, 322—323) Иосифъ сообщаетъ, что знакомству съ іудейскими сектами онъ посвятилъ три, именно 16—19, годы своей жизни. Но, судя по тому, что эти же самые три года юный Иосифъ, какъ онъ наивно сообщаетъ здѣсь же, провелъ въ ученіи у одного пустытника и аскета Ваннуса, онъ не могъ посвятить себя опытному изученію есейской секты. Да это сдва ли и могло быть серьезною потребностію такого юнца. Потомъ, выйдя изъ пустыни на 19-мъ году жизни, онъ увлекается тогдашнимъ бурнымъ водоворотомъ фарисейскаго интригантства и политиканства, такъ что ему было уже не до секты. Предполагая совершенно естественнымъ очень раннее объединеніе ессейства съ христіанствомъ, получаемъ полную возможность смѣшенія ихъ въ 53—55 годахъ по р. Хр. для отшельника Ваннуса, а тѣмъ болѣе для 16—18 лѣтняго Иосифа и для простого народа. Отсюда и въ послѣдствіи, при составленіи своихъ „Войны“ и „Древностей“, Иосифъ легко могъ перенести на ессеевъ и нѣкоторыя характерныя черты христіанъ. Такимъ соображеніемъ можно объяснить какъ краткость (если не полное отсутствіе, какъ думаютъ другіе) извѣстія Иосифа о Христѣ (въ редакціи, сходной съ апокрифомъ), такъ и отсутствіе у него ближайшихъ свѣдѣній вообще о христіанствѣ. Для Иосифа христіанство могло быть только одной изъ разновидностей ессейства, а Христосъ, Креститель, Іаковъ Праведный—только одними изъ многихъ выдававшихся мужей секты.

Громадную иностранную литературу вопроса для древняго времени см. у *Havercamp'a* въ изданіи сочиненій Иосифа (2 тома, Амстерд. 1726) т. II, ч. 2, стр. 186—286,—для новаго у Prof. *E. Schürer'a* въ *Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi*, I Bd., 3 und 4 Aufl., Lpzg 1901, S. 544 ff. [и въ R. E. von Herzog - Hauck IX³, S. 382, а также у *O. Zöckler* *ibid.* IX³ S. 4 и *Henry St. John Thackeray* въ *A Dictionary of the Bible* ed. by J. Hastings, Extra Volume, p. 471—472. *A. Seitz*, *Christuszeugnisse aus dem klassischen Altertum von ungläubiger Seite* въ „*Monatsblätter für die kathol. Religionsunterricht*“ V (1905), S. 129 ff. защищаетъ подлинность Иосифова свидѣтельства о Христѣ, а Lic. Prof. Dr. *Carl Clement*, *Josephus and Christianity* въ „*The Bib-*

lical World“ XXV (1905), p. 361—375 рѣшительно настаиваетъ на его неподлинности. См. еще указанія въ „Энци.“ ниже въ статьѣ проф. *Ф. Лейнера* „Критика библейская въ Голландіи“. На русскомъ языкѣ: у іеромонаха (нынѣ архим.) *Иосифа* (Петровыхъ), *Исторія іудейскаго народа по Археологіи Иосифа Флавія*, Св.-Тр. Сергіева Лавра 1903 г. и у проф. *М. Д. Муретова*, Къ критикѣ свидѣтельства Иосифа Флавія о Христѣ въ „*Богословскомъ Вѣстникѣ*“ за 1903 г., сентябрь, стр. 77—87.

М. Муретовъ.

Иосифъ Аналитинъ, преподобный синайскій, IV в. Онъ жиялъ въ своей келии, въ двухъ верстахъ отъ рѣки, въ продолженіи 30 лѣтъ, со своимъ ученикомъ Геласіемъ. Затѣмъ, покинувъ ученика, онъ скрылся на нѣкоторое время, но передъ своею кончиною снова явился къ Геласію и просилъ его похоронить съ прежде почившими отцами. Кончина его относится до 373 г., до избіенія равскихъ отцовъ. *Память его 14 января.* (Прологъ).

Хр. Л—въ.

Иосифъ, св. мученикъ персидскій, IV столѣтія. Въмѣстѣ съ Акексимомъ и Анеаломъ онъ былъ схваченъ персами и представленъ архимагу Андрахосхору, который приказалъ повѣсить его на деревѣ и побить камнями. Мученичество его имѣло мѣсто во времена царя Савора II (310—380 г.). *Память его 3 ноября.*

Хр. Л—въ.

Иосифъ, св. мученикъ персидскій, вѣроятно IV в. Ученикъ епископа Нирсы, обращенный въ христіанство и сдѣлавшійся со временемъ также епископомъ, Иосифъ и учитель были схвачены персами и на допросѣ заявили царю: „ты не можешь по умерщвленіи какъ воскресить насъ семь разъ, такъ не можешь и отлучить насъ отъ любви Христовой“. Послѣ этого 80-ти-лѣтній еп. Нирса и 85-ти-лѣтній еп. Иосифъ были обезглавлены. *Память ихъ 20 ноября.*

См. Типикъ Великой церкви (*Дмитр.* I, 25); Прологъ.

Хр. Л—въ.

Иосифъ, армянскій католикосъ въ V в. При католикосѣ Иосифѣ совершилось отдѣленіе армянской церкви отъ вселенской послѣ Халкидонскаго собора. Иосифъ сдѣлался католикосомъ въ 449 г.; въ этомъ году армяне возстали противъ персовъ при Іездигердѣ (447—464 г.) и въ 451 г. онъ былъ взятъ въ плѣнъ послѣдними. Время католикоса Иосифа считается эпохою народнаго энтузіазма и горячей преданности христіанской вѣрѣ. Іездигердъ принималъ жестокія мѣры къ совращенію армянъ въ огнепоклонство. Честолюбивая знать, соблазненная почестями и наградами, легко отрелася отъ христіанства. Персидскіе маги водворились въ Арменіи. Духовенство, съ католикосомъ Иосифомъ во главѣ, призвало христіанъ противъ персовъ въ защиту церкви. Былъ составленъ заговоръ противъ персовъ. Во главѣ движенія стоялъ Вартанъ Мамиконьякъ, внукъ патріарха Исаака. Но онъ былъ раскрытъ, и духовныя лица съ катол. Иосифомъ, замѣшанныя въ это дѣло, отведены въ Персію и преданы суду, наравнѣ съ захваченными на полѣ сраженія. Плѣнныхъ послѣ суда отправили въ ссылку, гдѣ Иосифъ и другія духовныя были казнены. Преемникомъ его уже въ 452 г. является католикосъ Мелите. Католикосъ Иосифъ и Вартанъ и павшія съ ними въ сраженіи при Тгмутѣ лица были причислены къ лику святыхъ. Объ Иосифѣ см. армянскихъ историковъ Егнеше и Лазарь Парбекій. [Ср. также у W. Smith and H. Wase въ A Dictionary of Christian Biography III, London 1882, p. 439—440].

А. Хахановъ.

Иосифъ исповѣдникъ, архіепископъ солунскій, братъ св. Теодора Студита и племянникъ св. Платона исповѣдника, былъ сынъ благородныхъ и богатыхъ родителей. Отецъ его былъ сборщикомъ податей. Получивъ хорошее образованіе въ домѣ родителей, онъ вмѣстѣ съ братьями своими Теодоромъ и Еввиміемъ и дядею Платономъ удалился въ 782 г. въ основанный послѣднимъ монастырь въ Саккудіонѣ (вблизи Константинополя за Восфоромъ). Отсюда Иосифъ, послѣ долгихъ просьбъ народа, по волѣ императора назначенъ былъ архіепископомъ солунскимъ. Когда въ 809 г. импе-

раторъ Никифоръ потребовалъ отъ патріарха Никифора разрѣшить эконома Иосифа, незаконно повѣнчавшаго императора Константина,—Иосифъ вмѣстѣ съ Теодоромъ возсталъ противъ этого требованія, за что былъ подѣ стражей привезенъ изъ Солуны въ Константинополь, мученъ голодомъ и наконецъ посланъ въ заточеніе на безплодный островъ, гдѣ брошенъ въ темницу. Михаилъ Куропалатъ въ 811 г. позволилъ Иосифу вмѣстѣ съ другими возвратиться изъ заточенія. При Львѣ Армяннѣи гоненія на Иосифа снова возобновились. Въ 814 г. Иосифъ вмѣстѣ съ Теодоромъ скрывались при древнемъ константинопольскомъ храмѣ муч. Романа и, по сообщенію Кодина (Origin. Const. § 10, 4), составляли здѣсь свои каноны. Левъ подвергъ братьевъ пыткамъ и бросилъ Иосифа въ темницу и черезъ нѣсколько времени потребовалъ, чтобы братья подписались подѣ иконоборческимъ исповѣданіемъ вѣры. Иосифъ отказался;—тогда его бросили въ другую худшую темницу, томили голодомъ и жаждою и терзали побоями. Михаилъ Косноязычный въ 820 г. освободилъ вмѣстѣ съ другими защитниками иконопочитанія и Иосифа. Въ 824 г. Иосифъ погребалъ знаменитаго исповѣдника Никиту мидкійскаго (въ Виоиніи), о чемъ сообщаетъ ученикъ Никиты Θεостериктъ (A. Sanct. April, 265). Скончался онъ въ студійскомъ монастырѣ,—по предположенію преосв. Филарета,—въ 830 г. Здѣсь онъ и былъ погребенъ вмѣстѣ съ Платономъ, а въ 844 или 845 г. сюда были перенесены и мощи Теодора (26 янв.). Иосифу приписывается нѣсколько словъ, писемъ и церковныхъ пѣсней. *Память его 26 января и 14 іюля.*

Литература. Источниками свѣдѣній объ Иосифѣ служатъ Кодинъ, Кедринъ, Зонара и письма Теодора Студита (перев. въ „Христ. Чтенія“ за 1867 и 1868 г.). См. еще † архіеп. *Филаретъ*, Историческое ученіе объ отцахъ церкви, изд. 2-е, § 271: † архіеп. *Сергій*. Полный мѣсяцесловъ Востока II², 25 и 213; Prof. K. Krumbacher, Gesch. d. bys. Litt., 2 Aufl., 150; Thomas, Theodor von Studion und sein Zeitalter, Оснабрюкъ, 1892.

С. Троицкій.

Иосифъ—первый архіепископъ болгарскій, поставленный патр. Игнатіемъ въ 870 г.

для Болгарин, возвратившейся подъ верховную каноническую юрисдикцію константинопольской церкви, послѣ трехлѣтнихъ колебаній между Римомъ и Константинополемъ, на константинопольскомъ соборѣ 869—70 гг. Ср. проф. *Е. Е. Голубинскій*, Краткій очеркъ исторіи православныхъ церквей—болгарской, сербской и румынской (Москва 1871).

И. С. П.—сѣ.

Іосифъ пѣснописецъ, родомъ изъ Сициліи, инокъ, жилъ,—по указанію Пролога,—въ Константинополѣ при церкви св. муч. Антипы, а по словамъ его житія, составленнаго около 890 г. константинопол. діакономъ Іоанномъ,—при церкви Сергія и Вакха; скончался въ 883 г. съ 3-го на 4-ое апрѣля. Въ исторіи богослуженія восточной церкви Іосифъ извѣстенъ, какъ авторъ множества канонівъ, названныхъ въ его житіи „хвалами“ и „пѣснями“. И прежде всего ему принадлежатъ каноны такъ называемаго параклитика (слав. октоихъ),—греческой богослужебной книги, содержащей службы шести дней недѣли, кромѣ воскреснаго. Указаніемъ на это является, во-первыхъ, встрѣчающееся въ концѣ параклитика замѣчаніе: τῆς ὀκτωήρου τῆς νέας θεῖου τέλου. Πόνος δὲ Ἰωσήφ, т. е. „конецъ октоиха новаго. Трудъ Іосифа“, а, во-вторыхъ, имя самого Іосифа, стоящее въ акростихѣ 9-ой пѣсни большей части канонівъ. Изъ канонівъ параклитика Іосифу принадлежатъ 8 канонівъ понедѣльника Спасителю, 8—вторника Іоанну Предтечѣ, 8—среды Божіей Матери, 8—четверга Николаю Чудотворцу, 8—пятницы св. кресту и 8—субботы всѣмъ святымъ, всего 48 канонівъ, какъ и значится въ одной рукописи вѣнской императорской бібліотеки. Кромѣ канонівъ параклитика, Іосифомъ составлены каноны мнѣй: 9 канонівъ на предпразднества пяти двенадцатыхъ праздниковъ,—Вогоявленія (3 кан.: см. у † архіеп. *Сергія*, Полный мѣсяцесловъ Востока II², стр. 2—4), Рождества Богородицы (1 кан.: *ibid.*, стр. 237), Воздвиженія (1 кан.: *ibid.*, стр. 243), Успенія Божіей Матери (1 кан.: *ibid.*, стр. 213), Введенія во храмъ (1 кан.: *ibid.*, стр. 307) и Р. Христова (2 кан.: *ibid.*, стр. 335—6); канонъ

Кресту Господню на 1-ое августа (*ibid.*, стр. 201), на землетрясеніе (26 октября: *ibid.*, стр. 284), ар. Гавріилу (*ibid.*, стр. 184), Іоанну Богослову (*ibid.*, стр. 257), на перенесеніе мощей ап. Варооломея (*ibid.*, стр. 223), 15 канонівъ Апостоламъ, 18—святителямъ, 55—мученикамъ, 14—преподобнымъ. Наконецъ, по указанію славянской цвѣтной тріоди, Іосифу принадлежатъ 30 трипѣснцевъ отъ Пасхи до Пятидесятницы, 6 четверопѣснцевъ на субботы за то же время, канонъ въ недѣлю о Самарянинахъ, канонъ на Вознесеніе и вторые тропари Богородицѣ въ пасхальномъ канонѣ.

Свящ. *А. Петровскій.*

Іосифъ Вріенній—византійскій богословъ конца XIV и начала XV в., родился въ Константинополѣ, состоялъ инокомъ знаменитаго Студійскаго монастыря, отличался жизнію и разумомъ и за свои разнообразныя предъ церковью заслуги причисленъ къ сомну учителей церкви. Онъ былъ современникомъ византійскаго императора Мануила II Палеолога (1396—1425 г.), одного изъ выдающихся представителей культурнаго византизма,—вынужденнаго, вслѣдствіе постепеннаго сокращенія предѣловъ Византіи подъ ударами османскихъ турокъ, прибѣгнуть къ такому дипломатическому маневру: онъ постоянно возбуждалъ и поддерживалъ предъ римскими папами вопросъ о воссоединеніи христіанъ, отнюдь не имѣя въ виду привести его къ положительному рѣшенію, а лишь запугивая турокъ, боявшихся крестовыхъ поплеченій. Монахъ І. Вріенній былъ тайнымъ совѣтникомъ императора и съ дѣлію поддерживалъ его политику, постоянно говорилъ, что въ томъ случаѣ, если состоится соборъ для обсужденія вопроса о соединеніи церквей, онъ произнесетъ предъ епископами востока и запада такую рѣчь, послѣ которой желаемое воссоединеніе немедленно состоится. Въ дѣйствительности же І. былъ убѣжденнымъ противникомъ уніи съ Римомъ и написалъ нѣсколько полемическихъ противъ латинянъ сочиненій. Важнѣйшими изъ нихъ нужно признать: 1) Двадцать одно слово о Святой Троицѣ и объ исхожденіи Святаго Духа только отъ Отца, 2) Бесѣда первая объ исхожденіи Святаго Духа съ латинумудствующимъ Максимомъ

изъ ордена проповѣдниковъ, прошедшая на Критѣ въ присутствіи всей мѣстной митрополіи, 3) Бесѣда вторая объ исхожденіи Св. Духа съ посланами изъ Рима, бывшими, конечно, съ цѣлію соединенія церквей и опять ищущими получить отъ насъ возмездіе, 4) Бесѣда третья объ исхожденіи Св. Духа съ латинумудреющими въ Константинополѣ, имена коихъ не написаны, такъ какъ они еще живы и могутъ измѣниться въ томъ, о чемъ неправо мыслятъ (бесѣда была 11 ноября 1423 г., какъ самъ Вриенній указываетъ въ началѣ ея), 5) Увѣщательное слово по поводу соединенія церквей, сказанное въ синодикѣ великой Христовой церкви въ 1419 г. Другія сочиненія Вр. направлены противъ ереси варлаамитовъ и написаны въ формѣ бесѣдъ и писемъ. Въ одномъ письмѣ (Cod. Туринскій 329, нынѣ В. W. 38) раскрываются причины народныхъ суевѣрій въ Византіи XIV в. Вообще, монахъ I. В. принадлежитъ къ числу примѣчательныхъ по жизни, практической и учено-литературной дѣятельности византійцевъ, но, къ сожалѣнію, еще ожидаетъ своего спеціальнаго историка-исслѣдователя.

Сочиненія Иосифа Вриеннія изданы *Евгеніемъ Булгарисомъ* въ трехъ томахъ (Лейпцигъ 1768—84); въ первомъ томѣ помѣщено большое изслѣдованіе о его жизни. Въ собраніе вошли не всѣ труды Вр.,—нѣкоторые хранятся еще въ рукописяхъ.—Митр. *Никифоръ Калогерисъ* помѣстилъ статью о „тайнѣ“ Вр. въ аѳинскомъ журналѣ „*Ἐλληνισμός*“ (1894 г.), отрывокъ изъ которой напечатанъ въ „*Revue internationale de théologie*“ II (1894), 505—511 (ср. проф. *А. П. Лопухинъ*, Тайна одного изъ поборниковъ соединенія церквей въ «Христ. Чтевіи» за 1894 г., т. II, стр. 322—326). Prof. *К. Krumbacher*, *Geschichte der byzantinischen Litteretur*, München 1897; *Архѣп.* Ἰωσὴφὸς Ὁρθόδοξος Ἐλλάδος, Ἐν Λειψίᾳ 1872.

И. И. Соколовъ.

Иосифъ I — 2 константиноп. патриархи.

Иосифъ I занималъ вселенскій патриаршій престолъ дважды (1 янв. 1268 г.—до мая 1275 г. и 31 дек. 1282 г.—до марта 1283 г.). Это былъ добрый, но слабый по характеру человекъ, съ достаточнымъ образованіемъ. Въ ранней молодости онъ былъ чтецомъ въ придворномъ клирѣ

императрицы Ирины, супруги никейскаго императора Иоанна Ватаца (1222—1254 г.). Лишившись жены, I. поступилъ въ монахи въ Гавсийской обители, былъ здѣсь настоятелемъ и отсюда впоследствии былъ взятъ ко двору императора Михаила Палеолога (1259—1282 г.), въ качествѣ его духовника. Подъ влияніемъ двухъ противоположныхъ сферъ — монашеской и придворной — сложился нравственный характеръ I. Онъ предался аскетизму, но вѣншимъ образомъ, дѣлая уступки требованіямъ придворной жизни, былъ „свободенъ въ словѣ“, но тогда, когда можно было говорить „безопасно“, допускалъ шутки и громкій смѣхъ, имѣлъ наклонность къ интригамъ. Въ придворномъ кругу, по самому положенію царскаго духовника, I. имѣлъ влияние — тѣмъ болѣе, что для самого царя былъ „вмѣсто отца“. Не рѣдко I. исполнялъ важныя царскія порученія. Когда патриархъ Арсеній подвергъ Михаила Палеолога отлученію за ослѣпленіе законнаго наслѣдника царской власти Иоанна Ватаца и за самовольный захватъ престола, то императоръ, испытывъ различныя средства къ примиренію съ патриархомъ, послалъ, наконецъ, къ нему своего духовника I., который долго упрашивалъ патриарха разрѣшить царя отъ клятвы и назначить ему другое наказаніе, болѣе подходящее къ его положенію. Но Арсеній остался непреклоненъ, сильно бранилъ I. и даже будто бы подвергъ царскаго духовника эпитиміи. Затѣмъ, когда Арсеній былъ лишенъ престола и патриархомъ сдѣлался Германъ III (1267 г.), I. примкнулъ къ партіи арсенитовъ и дѣйствовалъ противъ Германа, стремясь удалитъ послѣдняго съ престола, дабы самому сдѣлаться патриархомъ. И Михаилу Палеологу, желавшему получить разрѣшеніе непременно отъ „патриарха и собора“, I. далъ понять, что такое разрѣшеніе можетъ царю дать только его духовникъ, давнишній врачъ его совѣсти, пользующійся довѣріемъ и любовью народа. И вотъ, по порученію Михаила Палеолога, I. отправился къ Герману съ тайною миссіей побудить его добровольно отказатьсь отъ престола. Хитрый планъ имѣлъ успѣхъ. „Отдѣлавшись отъ Германа,—говоритъ историкъ Пахимерь,—царь вмѣстѣ съ архіереями сталъ разсуждать объ избраніи новаго патриарха“. Архіереи остановили свой

выборъ на I. 28 декабря 1267 г. I. былъ нареченъ патриархомъ, а 1 января 1268 г. хиротонисанъ. Въ первое время по вступленіи I. на патриаршій престолъ, въ византійской церкви наступилъ миръ: арсениты, ихъ противники, галисійцы, благонамѣренные клирики и самъ императоръ—всѣ возлагали на вліятельнаго и опытнаго новаго патриарха большія надежды. Особенную предупредительность къ нему обнаружилъ императоръ. По словамъ Пахимера, послѣдній „тщательно наблюдалъ каждый день, чтобы то, о чемъ просилъ его патриархъ, тотчасъ же исполнялось, а патриаршія грамоты, рассылаемая по всѣмъ провинціямъ византійской имперіи, приказалъ властямъ принимать въ значеніи собственныхъ своихъ указовъ, отворялъ, по его ходатайству, темницы, освобождалъ отъ оковъ многихъ заключенныхъ, удостоилъ помилованія осужденныхъ, возвратилъ въ отечество изгнанныхъ и простилъ тѣхъ, на кого гнѣвался“. Такое дѣйствіе царя еще больше расположило духовенство и народъ къ патриарху. Тайна скоро объяснилась: 2 февраля 1268 г. патриархъ, по окончаніи божественной литургіи въ храмѣ Св. Софій, торжественно связъ съ императора отлученіе, коему его подвергъ за преступленіе патр. Арсеній, и принялъ въ общеніе съ церковію послѣ того, какъ царь публично, съ колѣнопреклоненіемъ и слезами, исповѣдалъ предъ нимъ и архіереями свой грѣхъ и пламенно просилъ прощенія. Но давши царю прощеніе и разрѣшеніе, I. въ тотъ же день потерялъ расположеніе почти всего византійскаго общества. Въ столицѣ имперіи поднялась настоящая буря негодованія и возмущенія. Арсениты, галисійцы и благонамѣренная часть общества, грубо разочаровавшись въ своихъ надеждахъ на водвореніе правды и мира, открыто возстали противъ патриарха и обвиняли его въ оскорбленіи незаконно низложеннаго святителя Арсенія, въ неуваженіи къ своему предшественнику Герману, который не дерзнулъ поднять руку на того же святителя, и въ непослѣдовательности дѣйствій, такъ какъ онъ отважился дать царю разрѣшеніе, возможность и законность котораго самъ же прежде отрицалъ. Началась борьба со взаимными оскорбленіями и униженіями. Разгнѣванный патриархъ обрушился мстиво на галисій-

цевъ, которые и были подвергнуты жестокимъ истязаніямъ. Такая же участь постигла монаховъ и другихъ монастырей. Но вмѣстѣ съ тѣмъ началось массовое отступленіе народа отъ I. и церкви: „иначе сталъ жить отецъ и иначе сынъ, иначе мать и иначе дочь, иначе сноха и иначе свекровь“ (Пахимерь). Создалось грозное движеніе, окончательно поколебавшее миръ въ церкви. Патриархъ измѣнилъ свою политику, сталъ дѣйствовать въ духѣ кротости и убѣжденія, совершилъ поѣздку въ восточные (малоазійскіе) монастыри, гдѣ былъ очагъ борьбы съ нимъ, посѣтилъ знаменитаго подвижника Никифора Влеммида, пользовавшагося громаднымъ вліаніемъ на монаховъ, но привлечъ къ себѣ симпатіи сторонниковъ и защитниковъ „строгаго и точнаго соблюденія“ (ἡ ἀκριβεῖς) церковныхъ канонѳ не могъ. Смуты продолжались. Настроеніе монаховъ и народа въ отношеніи къ патриарху измѣнилось только послѣ заключенія лійонской уніи (1274 г.). Не подлежитъ сомнѣнію, что унія была дѣломъ часто политическихъ расчетовъ императора Михаила Палеолога, который, для спасенія цѣлости имперіи и своей династіи, — принесъ въ жертву Риму самое дорогое достояніе византійцевъ — св. православную вѣру. Опасность, грозившая церкви, заставила противниковъ патриарха I. забыть столкновеніе на почвѣ арсенитскаго движенія, сплотила ихъ для общей, дружной защиты православія и выдвинула патриарха I. на положеніе передоваго борца съ императоромъ. Патриархъ написалъ окружное посланіе, призывая всѣхъ быть твердыми въ православіи, разослалъ его по епархіямъ патриархата и привлекъ многихъ архіереевъ къ единомыслию съ собою. Тѣмъ не менѣе унія состоялась. Патриархъ, какъ противникъ ея, долженъ былъ отказаться отъ престола. Но, по свойственной ему безхарактерности, онъ сначала колебался въ этомъ и только подъ давленіемъ царя и архіереевъ вынужденъ былъ принести отреченіе отъ власти (въ маѣ 1275 г.). Низложенный I. удалился въ Перивлентскую общину, потомъ въ Анапльскую (въ столицѣ); затѣмъ царь сослалъ его въ крѣпость Хили на берегу Понта Евксинскаго, откуда перевелъ въ столичный монастырь Космидія. Дѣятельность I. противъ уніи и лишеніе престола привлекли къ нему симпатіи всѣхъ

тѣхъ, кто такъ или иначе былъ прежде съ нимъ связанъ: образовалась партія иосифитовъ, которая и вела борьбу съ арсенитами и правительственной партіей. Сторонники I. имѣли цѣлю возстановить его на патріаршемъ престолѣ, котораго онъ, по ихъ воззрѣнію, незаконно лишился. Они и достигли этого—при содѣйствіи императора Андроника Старшаго: 31 дек. 1282 г., послѣ низложенія Иоанна Векка, Иосифъ вторично занялъ патріаршій престолъ. Вторичное патріаршество I. продолжалось до марта 1283 г., когда онъ скончался и просилъ въ попыткахъ возстановить нарушенный уніею церковный миръ, при чемъ, вслѣдствіе болѣзни патріарха, его сторонники слишкомъ ревностно исполняли порученное имъ дѣло. Но I. увидѣлъ торжество своихъ идей: епископы и клирики его поставленія, низложенные въ прежнее время, опять получили свои мѣста, а его сторонники—иосифиты—вновь взирали на себя, какъ на истинныхъ представителей церкви. Православная церковь празднуетъ память патріарха Иосифа I-го 30 октября Изъ другихъ дѣяній I. извѣстна (1272 г.) грамота о ставропигиальныхъ правахъ монастырей Богородицы Макринитиссы, близъ Димитриады, и Иоанна Предтечи, „Новая Скала“ и о неприкосновенности ихъ метохъ и владѣній.

Литература. *Georgius Pachymeres*, Historia I, Bonnae, 1835. *Nicephorus Gregoras*, Historia I, ibid. 1829; проф. *И. Е. Троицкій*, Арсениты и арсениты, Спб. 1873; Проф. *Ал. П. Лебедевъ*, указ. сочин. (см. патріархъ «Иоаннъ X»).

Иосифъ II (21 мая 1416 г.—10 июня 1439 г.), до патріаршества митрополитъ ефесскій, былъ современникомъ флорентійской уніи, состоявшейся по почину византійскаго императора Иоанна VII Палеолога 1425—1448 г.), въ виду постепенно усиливавшагося на развалинахъ Византіи господства османскихъ турокъ. Дѣятельность I. тѣсно связана съ ходомъ переговоровъ объ уніи, приготовленіями къ собору и самимъ ферраро-флорентійскимъ соборомъ, участникомъ коего былъ и патріархъ. I. даже скончался во Флоренціи (10 июня 1439 г.) и погребенъ въ мѣстномъ доминиканскомъ монастырѣ Богородицы Новеллы, гдѣ донынѣ сохранилось изображеніе его въ архіерейскомъ облаченіи, съ латинской надписью. Латиняне

считаютъ патріарха убѣжденнымъ сторонникомъ уніи, въ доказательство чего ссылаются на сохранившееся его исповѣданіе вѣры. Но греческій ученый архимандритъ Андроникъ Димитракопулъ доказалъ, что это исповѣданіе—латинскаго происхожденія и ложно приписывается патріарху Иосифу II, который скончался въ православіи и преданности восточной церкви. И ученый Мануиль Гедеонъ полагаетъ, что I. мужественно защищалъ на ферраро-флорентійскомъ соборѣ истину православія.—Отъ патріарха I. сохранился сигиллій отъ 1428 г., коимъ афонскій монастырь Алипія былъ присоединенъ къ здѣшнему Кутлумушскому монастырю.

Литература. *Michael Ducas*, Historia byzantina, Bonnae 1834; *Georgius Phrantzes*, Annales, ibid. 1838; Δημητράκης ποσούρος, Ἱστορία τοῦ σχίσματος, Ἐν Λεϊψία 1867; М. Γεδεών, Патр. πινακες, Κωνστ. 1890.
П. И. Соколовъ.

Иосифъ, епископъ меонскій, или Плуцидинъ (ὁ πλουσιαδηνός), жилъ въ XV в. на о. Критѣ. Извѣстенъ своимъ стремленіемъ воссоединить римскую и греческую церкви. Этой цѣли и служили его сочиненія, собранныя у Миня (Ser. gr. t. CLIX, 960—1392). Изъ нихъ слѣдуетъ отмѣтить обширную защиту пяти положеній флорентійской уніи (исхожденіе Св. Духа, опрѣсноки, чистилище вѣчная жизнь, власть папы). Сочиненіе это первоначально ошибочно приписывалось Геннадію Схоларию (см. „Энци.“ IV, 193—194), подъ именемъ котораго и было издано въ 1581 году Фабіемъ Беневоленціемъ въ латинскомъ переводѣ. Авторство Иосифа доказано было болландистомъ Куперомъ (Acta S. Augusti I, 193 и сл.). Въ простонародной греческой переработкѣ оно явилось въ 1628 г. въ Римѣ. Флорентійскому же собору посвященъ большой діалогъ Иосифа, изданный первоначально Львомъ Аляціемъ въ Graecia orthodoxa, томъ I, стр. 583—654. Сочиненія Иосифа отличаются необыкновеннымъ обиліемъ цитатъ изъ святоотеческой письменности, представляя этимъ не малую важность для патрологіи.

Литература. *Fabricius*, Bibl. Gr. XI, стр. 458; Prof. К. *Krumbacher*, Gesch. d. bys. Litt. 1897, стр. 118 сл.; *Ph Mayer* въ R. E. v. Herzog-Hauck IX³, 377.

С. Троицкій.

Іосифъ, армянскій архієпископъ изъ рода грузинскихъ князей Аргутовыхъ. Въ третьей четверти XVIII в. Іосифъ былъ управляющій армянскою церковью въ Россіи, игралъ нѣкоторую роль при сношеніяхъ грузинскаго царя Ираклія II съ императрицею Екатериною II, а также при заключеніи союза Мустафа-Ханомъ Шемахійскимъ съ русскимъ правительствомъ. Онъ сопровождалъ въ концѣ XVIII в. русскій корпусъ для успокоенія карабагскихъ мемековъ и доставлялъ нужныя для корпуса подкрѣпленія изъ армянъ. За такое участіе въ дѣлахъ утвержденія русскаго вліянія въ Закавказьѣ, Іосифъ былъ щедро награждаемъ и пожалованъ императоромъ Павломъ I кавалеромъ ордена Анны I степени. Онъ былъ сопрячисленъ съ родомъ его къ князьямъ російскимъ съ наименованіемъ князя Аргутинскаго-Долгорукаго, принявъ представленныя имъ доказательства, что родъ его происходитъ отъ Артаксеркса Долгорукаго. По кончинѣ эчміадзинскаго патріарха Луки, Іосифъ былъ избранъ на патріаршій престолъ и утвержденъ грамотою императора Павла 30 октября 1800 г. Утвержденіе дано было Іосифу и отъ Порты. Іосифъ препровожденъ былъ отъ двора російскаго въ Тифлисъ для дальнѣйшаго слѣдованія въ Эчміадзинъ. Въ 1801 г. онъ скончался въ Тифлисъ, не успѣвъ быть миропомазанъ въ патріаршемъ эчміадзинскомъ монастырѣ.

А. Хахановъ.

Іосифъ I, болгарскій экзархъ, въ мірѣ Лазарь Іовчевъ, родился 5 мая 1840 г. въ г. Калоферъ, въ южной Болгаріи. Первоначальное образованіе получилъ въ своемъ родномъ городѣ и уже здѣсь обнаружились его блестящія способности; былъ нѣкоторое время учителемъ въ своемъ родномъ городѣ, а потомъ отправился въ Константинополь, гдѣ при поддержкѣ проживавшихъ здѣсь богатыхъ соотечественниковъ надѣялся удовлетворить свое влеченіе къ дальнѣйшему образованію. Онъ началъ было хлопоты о полученіи стипендіи для обученія въ одной изъ русскихъ духовныхъ семинарій, но такъ какъ осуществленіе этого дѣла затянулось, то воспользовался представившимся ему случаемъ поступить во французское училищѣ въ Вебенъ, въ Константинополѣ, называвшееся College de Beben.

Курсъ училища Лазарь Іовчевъ окончилъ блестяще, получилъ даже первую награду на училищномъ актѣ, хотя для него, какъ иностранца, было особенно трудно достигнуть этого отличія, которое привело въ восторгъ соотечественниковъ Іовчева калоферцевъ, присутствовавшихъ на актѣ. У нихъ тотчасъ же явилась мысль собрать совокупными усиліями нужную сумму, чтобы отправить даровитаго соотечественника для полученія высшаго образованія на западъ. Хотя собранная сумма оказалась незначительной, тѣмъ не менѣе Лазарь Іовчевъ рѣшилъ отправиться въ Парижъ. Здѣсь, не смотря на крайнія лишенія, которыя ему пришлось переносить въ теченіе особенно двухъ первыхъ лѣтъ (впослѣдствіи онъ сталъ получать пособіе отъ турецкаго правительства), Іовчевъ съ увлеченіемъ принялся за изученіе сначала словесныхъ, а потомъ юридическихъ наукъ въ Сорбоннѣ. Въ 1870 г. онъ съ успѣхомъ окончилъ юридическій факультетъ и тогда же (въ ноябрѣ) возвратился въ Константинополь съ намѣреніемъ посвятить свои силы и знанія на пользу роднаго народа. Первоначально онъ поступилъ въ центральный константинопольскій торговый судъ, гдѣ окончательно разсматривались различныя торговыя дѣла. Среди торговцевъ, особенно въ столицѣ турецкой имперіи, было достаточно и болгаръ. Но скоро молодой юристъ долженъ былъ убѣдиться, что правды въ турецкомъ судѣ нельзя найти, почему онъ оставилъ судебную службу и отдался литературнымъ занятіямъ. Его статьи начали появляться на болгарскомъ и французскомъ языкахъ, напр., въ газетахъ: „Македонія“, „Право“ и др., а съ 1871 г. онъ около года былъ редакторомъ особаго журнала подъ названіемъ „Читалище“. Начало 70 годовъ было моментомъ критическимъ для болгаръ въ ихъ борьбѣ съ греками за церковную самостоятельность. Лучшія сны болгарскаго народа были сосредоточены тогда на рѣшеніи церковнаго вопроса. Въ 1872 г. была образована особая, независимая отъ константинопольскаго патріарха, болгарская экзархія. Способности и литературная дѣятельность Л. Іовчева не остались незамѣченными, и онъ былъ назначенъ главнымъ экзархійскимъ секретаремъ. Должность эта была очень отвѣтственной. Какъ экзархійскій секретарь, Іовчевъ долженъ былъ со-

ставлять наиболѣе важные акты и письма, велѣ обширную корреспонденцію отъ имени экзархѣн, полемизировать (на болгарскомъ и французскомъ языкахъ) съ греческою печатью. Кромѣ того, ему приходилось устранять мелкія препирательства между самими болгарскими дѣятелями по церковному вопросу (напр., при выборѣ перваго экзарха) для пользы общаго дѣла. Широкое образованіе, сильный умъ, краснорѣчіе и близкое знакомство со всѣмъ, что касалось церковнаго вопроса, — эти качества, присущія экзархѣскому секретарю, были оцѣнены по достоинству первымъ болгарскимъ экзархомъ, блаженнѣйшимъ Анеимомъ I. Желая навсегда приобрести для церкви эту крупную силу, онъ началъ склонять Іовчева къ принятію монашества. Предложеніе не стояло въ противорѣчіи и съ общою настроенностію Іовчева: кромѣ того, оно открывало ему широкій просторъ для дѣятельности на пользу своего народа, что составляло предметъ его вседневныхъ желаній. При всемъ томъ Іовчевъ попросилъ 14-ти-дневнаго срока для размышленія, а послѣ того далъ свое согласіе на постриженіе. 23 сентября 1872 г. въ экзархѣйской домовоі церкви Лазарь Іовчевъ былъ постриженъ съ именемъ Іосифа, 24-го въ церкви св. Стефана на Фанарѣ былъ рукоположенъ въ іеродиакона. Вскорѣ послѣ того онъ быстро прошелъ слѣдующія ступени и въ санѣ архимандрита былъ назначенъ экзархѣйскимъ протосингеломъ. Въ послѣдней должности о. Іосифъ принималъ оный ближайшее участіе въ дѣлахъ экзархѣи — сношеніяхъ съ посольствами, защищалъ болгарское церковное и училищное дѣло, писалъ объ этомъ во французскихъ и болгарскихъ газетахъ. Въ 1874 г. онъ былъ назначенъ для управленія виддинскою епархіей въ качествѣ намѣстника экзарха — виддинскаго митрополита; спустя нѣкоторое время, онъ получилъ назначеніе на адрианопольскую митрополию, но такъ какъ турецкое правительство не было склонно допустить болгарскаго митрополита въ Адрианополь, то архимандритъ Іосифъ получилъ вскорѣ другое назначеніе — на ловчанскую митрополию. Избраніе его на ловчанскую епархію состоялось единогласно. 1 февраля 1876 г. архимандритъ Іосифъ былъ хиротонисанъ въ митрополита ловчанскаго и тотчасъ же отправился въ свою епархію.

Въ то время Ловчѣ былъ центромъ болгарскаго движенія противъ турецкаго гнета. Возстаніе противъ турокъ оказалось неудачнымъ, и послѣдніе излили всю свою ярость на несчастное болгарское населеніе. вновь назначенный митрополитъ своимъ тактичнымъ и умнымъ обхожденіемъ съ турецкими властями очень много способствовалъ улучшенію участи своей паствы. Въ Ловчѣ онъ находился всего только годъ и 2 мѣсяца. 1876 г. былъ несчастнымъ для болгарскаго народа. Рядъ возстаній, произведенныхъ въ разныхъ мѣстахъ противъ турецкаго правительства, имѣлъ злополучный исходъ. Избились цѣлыя болгарскія села безъ различія пола и возраста. Мужественная защита болгарскаго населенія со стороны перваго болгарскаго экзарха, блж. Анеима, имѣла слѣдствіемъ его низложеніе. Болгарскимъ архіереямъ, находившимся въ Константинополѣ, поручено было избрать новаго экзарха. 24 апрѣля въ Орта-квѣ собрался смѣшанный совѣтъ, состоявшій изъ духовныхъ и мірскихъ лицъ. Большинствомъ голосовъ въ экзархи былъ избранъ Іосифъ, митрополитъ ловчанскій. 15 мая нововыбранный экзархъ прибылъ въ Константинополь. Іосифъ I вступилъ на экзархѣйскій престолъ въ тяжелые дни. При самомъ вступленіи онъ былъ поставленъ въ сильное затрудненіе. Порта сдѣлала опытъ поставить экзарха въ противорѣчіе съ народными надеждами и желаніями въ намѣреніи доказать, что болгарскій народъ ничего не имѣетъ противъ турецкаго владычества и что объявляемая Россіей война не имѣетъ для себя никакихъ основаній. Турецкое правительство потребовало отъ экзархѣи ряда распоряженій, внутренній смыслъ которыхъ заключался въ протестъ экзархѣи противъ освободительной войны. Именно, отъ экзархѣи требовалось: выслать изъ Константинополя въ епархій тѣхъ синодальныхъ владыкъ, которые раздѣляли идеи низложеннаго экзарха; составить при экзархѣи совѣтъ изъ лицъ, которыхъ укажетъ правительство; выразить желаніе, чтобы низложенный экзархъ былъ заточенъ на о. Мигленѣ; замѣнить экзархѣйскихъ чиновниковъ другими лицами, удобными правительству; назначить новыхъ архіереевъ въ нѣкоторыя епархѣи и проч. Однако нововыбранный экзархъ имѣлъ мужество отклонить эти требованія турецкаго прави-

Іосифъ I, болгарскій экзархъ.

тельства, какъ такія, которыя ставили его въ противорѣчіе съ долгомъ и обязанностями по отношенію къ церкви. Положеніе экзарха въ Константинополѣ становилось все болѣе и болѣе тяжелымъ. Началась русско-турецкая война. Константинопольскіе болгары оставляли турецкую столицу. Константинопольскіе затворы были полны болгарскими узниками. Заступничество за нихъ экзарха встрѣчалось со стороны Порты съ неудовольствіемъ и даже укоризной, что онъ остается безучастенъ къ несчастію, постигнутому имперію. Но вотъ, наконецъ, война кончилась. Болгарія была свободна. Однако берлинскій конгрессъ не далъ возможности осуществить первоначальный русскій проектъ, принятый по с.-стефанскому договору съ Турціей, о созданіи „цѣлокунной“ Болгаріи. Болгарія была раздѣлена на части, при чемъ Македонія и адрианопольскій вилайетъ попрежнему остались во власти турокъ. Послѣ берлинскаго конгресса почти все болгарскіе дѣятели были того мнѣнія, чтобы экзархія была перенесена въ Софію или Филиппополь и чтобы отсюда производилось управленіе болгарами, оставшимися подъ властію Турціи. Такъ думали, надѣясь, что реформы, предвидѣнныя берлинскимъ конгрессомъ для Македоніи и адрианопольскаго вилайета, будутъ приведены въ исполненіе. Но самъ болгарскій экзархъ былъ другого мнѣнія. Онъ не разсчитывалъ на исполненіе реформъ и поэтому не поддавался общему увлеченію, а попрежнему остался въ Константинополѣ, чтобы непосредственно защищать свою паству, оставшуюся въ вѣдѣніи Турціи. Въ теченіе 1878—1879 гг. блаж. Іосифъ временно только выѣзжалъ два раза въ Филиппополь, чтобы принять участіе въ устройствѣ болгарской церкви въ свободныхъ епархіяхъ и чтобы обезпечить права за церковью въ Восточной Румелии и въ Княжествѣ. Во время второй своей поѣздки блаж. Іосифъ посѣтилъ и Софію, чтобы лично представиться первому болгарскому князю Александру I. Здѣсь онъ ходатайствовалъ передъ княземъ, чтобы для экзархія было обезпечено право пользованія доходами отъ вѣнчаній, объяснивши, что только при помощи этихъ доходовъ и такихъ же доходовъ, получаемыхъ изъ Восточной Румелии, экзархія можетъ вести свое культурное дѣло въ вилайетахъ. Въ Константинополѣ

блаж. Іосифъ возвратился 13 января 1880 г. Послѣ войны права экзархія въ Македоніи и адрианопольскомъ вилайетѣ не сразу были восстановлены. Порты отказывала ей въ этихъ правахъ и отказывалась назначить епископовъ въ болгарскія епархіи. Блаж. Іосифъ понималъ, что въ данную минуту и нельзя на это рассчитывать, когда турецкія власти были крайне озлоблены противъ болгаръ и всего болгарскаго. Нужно было ждать, когда пройдетъ это озлобленіе. А пока онъ сосредоточилъ все свое вниманіе на европейской комиссіи, собравшейся въ Константинополѣ для выработки проекта реформъ въ Македоніи. Важно было, чтобы комиссія признала права болгарской народности и церкви въ предѣлахъ турецкой имперіи. Цѣль экзарха была достигнута: въ проектѣ реформъ былъ внесенъ членъ, обязывавшій турецкое правительство удовлетворить церковныя и національныя права болгаръ, признанныя султанскимъ фирманомъ 1870 г. Черезъ нѣкоторое время блаж. Іосифъ достигъ того, что и турецкое правительство снова признало эти права: въ 1883 г. султанъ объявилъ ему, что онъ находитъ нужнымъ и законнымъ существованіе экзархія въ имперіи и что онъ рѣшилъ, чтобы экзархъ остался въ Константинополѣ. Вместе съ тѣмъ, блаж. Іосифу было обѣщано, что въ скоромъ времени будутъ восстановлены и болгарскія епархіи въ имперіи. И, дѣйствительно, въ 1890 г. экзархія приобрѣла двѣ епархіи скопскую и охридскую: въ 1894 г. къ нимъ присоединяются еще двѣ—неврокопская и велеская. Въ 1897 г. экзархійскихъ епархій въ предѣлахъ турецкой имперіи становится уже семь, къ вышепоименованнымъ присоединяются—пелагонійская, струмицкая и дѣбрьская. Всего въ этихъ семи епархіяхъ считается 1.200.000 болгаръ, 21 архіерейское намѣстничество, 20 церковно-училищныхъ общинъ, 1.180 церквей, 89 домовыхъ церквей и 41 монастырь. Восстановленіе правъ болгарской церкви и народности въ предѣлахъ турецкой имперіи, не смотря на крайне стѣснительныя обстоятельства, среди которыхъ ему приходилось дѣйствовать, составляетъ первую и самую главную заслугу блаж. Іосифа предъ болгарскимъ народомъ. Но сказаннымъ его значеніе не ограничивается. Въ минуту искушеній, когда была,

повидимому, потеряна всякая надежда на восстановление правъ болгарской экзархїи въ предѣлахъ турецкой имперіи, блаж. Иосифъ удержалъ болгарское население отъ соблазна увлечься римско-католическою пропагандой, обѣщавшей послѣднему церковную независимость. Въ этомъ состоятъ его великая заслуга предъ православною церковію. Немалую заслугу блаж. Иосифа предъ болгарскимъ народомъ составляетъ и то, что онъ очень много сдѣлалъ для развитія училищнаго дѣла въ болгарскихъ мѣстностяхъ турецкой имперіи. Въ 1882—83 учебномъ году болгары имѣли въ предѣлахъ турецкой имперіи 237 училищъ, 351 учителя и 16.063 ученика, а въ 1899—1900 г.—947 училищъ, 1.481 учителя и 47.874 ученика. Экзархія имѣетъ 7 среднихъ учебныхъ заведеній: 2 гимназїи, мужскую и женскую, въ Солуни; одну гимназїю въ Витолѣ и одну въ Адрианополѣ; два педагогическія училища—одно въ Скопье и одно въ Сѣрѣ и одну 6-ти-классную духовную семинарію въ Константинополь. Весь этотъ ростъ учебнаго дѣла обязанъ главнымъ образомъ Его Блаженству—экзарху Иосифу. Прилагая главные свои заботы къ упроченію экзархійской церкви въ предѣлахъ Турціи, блаж. Иосифъ принималъ вмѣстѣ съ тѣмъ ближайшее участіе и въ церковныхъ дѣлахъ свободной Болгарїи, защищая церковную независимость отъ притязаній свѣтскаго правительства (особенно во времена Стамбулова). Въ 1902 г. весь болгарскій народъ въ княжествѣ и во владѣніяхъ Турціи торжественно праздновалъ 25-ти-лѣтній юбилей своего достойнаго пастыря.

Источники: «Църковенъ Вѣстникъ» (официальный органъ болгарскаго Св. Синода) 1902 г., № 1 («юбилеенъ брой») и № 3. В. Тепловогъ. Греко-болгарскій церковный вопросъ по неизданнымъ источникамъ: Историческое изслѣдованіе (Спб. 1889); Исторія христіанской церкви въ XIX в., изд. † А. П. Лопухина II (Спб. 1901).

В. Верюжскій.

Иосифъ (Раяичъ), митрополитъ-патріархъ карловицкій (1842—1861 г.), бывшій епископъ далматинскій (1829—1834 г.) и вершечкій (1834—1842 г.). Будучи назначенъ карловицкимъ митрополитомъ Стефаномъ Стратимировичемъ въ епископа Далмаціи, Иосифъ Раяичъ долженъ былъ

все время вести тяжелую борьбу съ поборниками уни, которыхъ австрійское правительство поддерживало всѣми силами современнаго пріобрѣтенія Далмаціи Австрією и продолжаетъ поддерживать доселѣ. Когда въ 1848 году вспыхнуло мадыарское возстаніе, то и сербы, питавшіе къ мадыарамъ ненависть за политическія угнетенія отъ нихъ, съ воодушевленіемъ поднялись противъ своихъ притѣснителей и оказали свою помощь австрійскому правительству. Въ этомъ возстаніи австрійскихъ сербовъ митрополитъ Иосифъ игралъ весьма видную роль. На сербекомъ народномъ собраніи въ Карловацѣ 1 мая 1848 г. митр. Иосифъ былъ провозглашенъ патріархомъ и впоследствии утвержденъ австрійскимъ императоромъ Францомъ Иосифомъ I. Съ этого времени всѣ карловицкіе митрополиты титулуются „сербскими патріархами“. Патріархъ Иосифъ исходатайствовалъ у правительства дозволеніе римско-католикамъ и протестантамъ переходить въ православіе такъ, чтобы при этомъ они не лишались правъ. Въ карловицкой гимназїи п. Иосифъ ввелъ еще два класса кромѣ прежнихъ шести и открылъ типографію.

Литература. А. Stojackovic, Ueber die staatsrechtlichen Verhältnisse der Serben in der Wojwodina. Temesvar 1860. И. Руварацъ, Семинарија, Нови Сад 1887; „Гласникъ православне далматинске цркве“ за 1904 г.; Павловић, Србија и српски покретъ у јужној Угарској 1848 и 1849 г. Београд 1904 г.; Архим. († еп.) Арсеній [Ивашенко], Сербы и Волохи въ австр. земляхъ („Жур. Мин. Нар. Пр. свѣщ.“ 1870 г., октябрь); проф. Е. Е. Голубинскій, Краткій очеркъ исторіи православныхъ церквей, Москва 1871; † проф. Н. А. Поповъ, Россія и Сербія II, Москва 1869 г.; сваящ. Д. Н. Якимичъ, Сербская церковь въ Австро-Венгрии въ XIX в., въ изд. † проф. А. П. Лопухинымъ „Исторіи хр. церкви“, т. II.

Сваящ. Д. Якимичъ.

Иосифъ II, императоръ, сынъ Франца I и Марїи Терезїи, 1741—1790 г.; съ 1764 г. императоръ римскій, съ 18 августа 1765 г. императоръ Австрій и соправитель матери, съ 29 ноября 1780 г.—20 февраля 1790 г. единодержавный государь.

Съ именемъ Иосифа II въ исторіи католичества связаны непрїятныя воспоминанія, какъ о государѣ, сдѣлавшемъ крупныя шаги къ преобразованію католической церкви въ Австрій.

Положеніе католической церкви въ Австріи при вступленіи Йосифа II на престоль въ качествѣ самодержавнаго государя было крайне печальнымъ. Прежде всего бросался въ глаза упадокъ жизни епископовъ, нисколько не отличавшейся отъ брза жизни имперскихъ князей: та же роскошь въ обстановкѣ и выѣздахъ, тѣ же гастрономическіе обѣды, охоты, театры. Причина упадка католической іерархіи крылась въ воспитаніи кандидатовъ въ духовенство изъ дѣтей дворянъ и князей. Сначала ихъ посылали на нѣсколько лѣтъ въ Римъ въ Sapienza, гдѣ они слушали самое жалкое въ свѣтѣ богословіе и имѣли въ лицѣ папы постоянный образецъ, по которому составляли себѣ понятіе о свѣтскомъ величіи священнаго сана, а по возвращеніи они вступали въ соборныя капитулы и въ качествѣ канониковъ не имѣли ничего духовнаго, кромѣ тонсуры, съ подстриженными волосами, или креста на груди. Понятно, что такія лица заботились о религіи не больше епископовъ. Обыкновенно они праздно получали пребанды, заботу же о религіи и церкви предоставляли своимъ консясторіямъ, въ которыя со времени уничтоженія ордена іезуитовъ перешли хитрые члены его. Эти консясторіи управляли всѣмъ и, злоупотребляя тупоуміемъ высшихъ духовныхъ пастырей, издавали отъ ихъ имени распоряженія въ ущербъ благу и интересамъ народа, а также свѣтской власти государей. Лучшіе священники, составлявшіе украшеніе своего сословія, подвергались преслѣдованіямъ со стороны этихъ консясторій, къ бѣдному сельскому священнику относился съ презрѣніемъ даже самый ничтожный изъ консясторскихъ канцеляристовъ. Въ этомъ была одна изъ очень важныхъ причинъ упадка блага духовенства, на которомъ лежала однако вся тяжесть духовной пасты. Безспорно, и въ этой средѣ были люди, заслуживающіе уваженія за честность, благочестіе и ученость. Но они обязаны были этими качествами исключительно самимъ себѣ, или случайному благоприятному стеченію обстоятельствъ. У нихъ не было самыхъ необходимыхъ вспомогательныхъ средствъ для развитія. Уже самая система образованія имѣла своею цѣлю искалчнить природныя задатки, съ которыми они являлись въ академіи. Главнымъ предметомъ ихъ богословскихъ за-

нятій была самая жалкая казуистика. Если эти юноши послѣ посвященія становились капелланами, то при скудной недѣльной платѣ часто попадали въ руки къ педантамъ, или къ фанатикамъ-священникамъ, которымъ всего ненавистнѣе ученый и образованный тонъ состоящаго у нихъ на жалованіи священника помощника. Наконецъ, кому изъ нихъ не удавалось получить ни капелланства, ни бенефиціи, оставалось сдѣлаться такъ называемымъ „ловцомъ мессы“ или, — въ видѣ особеннаго счастья, — гофмейстеромъ въ благородномъ семействѣ. Одно стоило другого: въ первомъ случаѣ онъ попадалъ въ разрядъ крестцовыхъ священниковъ, очень бѣдныхъ и развратныхъ, обижать которыхъ считалъ себя въ правѣ каждый дьячокъ, во второмъ — ему приходилось то прислуживаться къ горничнымъ знатныхъ дамъ, то подставлять себя подъ пинки невоспитанныхъ дѣтей послѣднихъ. Чѣмъ невѣжественнѣе рядовой клирикъ, тѣмъ болѣе онъ былъ гарантированъ отъ наказаній и безпокойства со стороны высшаго начальства. Послѣднее, повидимому, съ удовольствіемъ смотрѣло на глупость подчиненнаго ему духовенства, оно боялось ученыхъ и, можетъ быть, чувствовало, что съ распространеніемъ среди духовенства просвѣщенія настанетъ конецъ для его власти. Поэтому слабости и пороки невѣжественнаго священника рѣдко наказывались: въ консясторіяхъ придерживались правила „si non caste, saltem cante“! Не счастливыѣ были и люди, по своему развитію возвышавшіеся надъ толпою грубыхъ невѣждъ. Если они жили въ селахъ, то часто оказывались вынужденными выносить оскорбленія благодаря капризу декановъ, по болѣшей части консясторскихъ креатуръ; если же жили въ городахъ, то ихъ окружали цѣлю сворой шпіоновъ и то находили что-нибудь въ ихъ проповѣдяхъ, то въ близкихъ къ нимъ людяхъ. Если они опирались на свѣтское начальство, имъ надоѣдали постоянными жалобами и приходилось больше времени, чѣмъ за службой, проводить за сочиненіемъ всевозможныхъ докладныхъ записокъ и оправданій, которыхъ отъ нихъ требовали изъ разныхъ мѣстъ. Въ упадкѣ блага духовенства было, по обычаю, виновато чрезвычайно размножившееся монашество. Послѣднее занимало въ церковной іерархіи выдающееся

положеніе, и сохраненіе послѣдняго составляло одну изъ главныхъ заботъ высшаго духовенства. Жизнь монаховъ совѣмъ не соотвѣтствовала дававшимся ими обѣтамъ. Аббаты одѣвались въ шелкъ, держали роскошные экипажи и заводили по модѣ множество новыхъ придворныхъ должностей. Монастыри утратили древнее значеніе пріютовъ науки. Въ богослуженіи все вниманіе было обращено на роскошь, блескъ и великолѣпіе. Мессы совершались одновременно на нѣсколькихъ алтаряхъ, у одного начинали службу, а у другого кончали: въ церквахъ происходили непрерывная толкотня, беспорядокъ и шумъ. Подъ вліяніемъ монаховъ, почитаніе святыхъ у католиковъ оттѣснило на задній планъ истинное поклоненіе Богу. Изъ поклоненія образамъ развилась до невозможныхъ размѣровъ вѣра въ чудеса. А сколько было злоупотребленій съ мощами! Въ связи съ чудотворными иконами стояли въ католическомъ мірѣ путешествія къ нимъ; не было почти ни одной чудотворной иконы, къ которой не было бы паломничества. Эти странствованія доставляли большой доходъ духовенству и трактирщикамъ. Въ тѣсной связи съ паломничествомъ стояли индульгенціи. Каждая церковь, каждый монастырь, каждый алтарь, каждая мощи, каждый чудотворный образъ владѣлъ своею сокровищницей индульгенцій, такъ что ежедневно и ежечасно можно было получать ихъ. Такія грамоты выдавались даже Піемъ VI. 9 апр. 1777 г. онъ выдалъ Йосифу Вальцелю грамоту на полное отпущеніе предъ смертнымъ часомъ грѣховъ его личныхъ, его кровныхъ родныхъ и зятевъ въ первой степени и 12 другихъ поименованныхъ въ грамотѣ лицъ, если они покаются и приобщатся, или съ сокрушеннымъ сердцемъ словесно или духовно призовутъ молитвенно святѣйшее имя Христа. Ни одинъ монашескій орденъ не довелъ злоупотребленія индульгенціями до такихъ размѣровъ, какъ іезуиты. Почти отъ каждаго папы они получали новыя грамоты на индульгенціи для себя и для своихъ церквей. Индульгенціями были надѣлены даже ихъ четки, крестики и образки. По одной буллѣ Григорія XIII, кто въ іезуитской церкви прочтаетъ 5 разъ „Отче нашъ“ и 5 „Ave Maria“, исповѣдуются и приобщатся, тотъ можетъ спасти изъ чистилищаго огня 23.000 душъ, или получить

разрѣшеніе на 1000 лѣтъ. Въ эпоху господства іезуитовъ, т. е. въ XVI и XVII вѣкахъ, особенно распространились среди католиковъ „братства“. Число ихъ такъ возросло, что въ одной Вѣнѣ во второй половинѣ XVIII в. ихъ было 116. Ни одинъ орденъ не умѣлъ такъ поставить эти братства и такъ воспользоваться ими, какъ іезуиты. Въ виду множества братствъ, между ними завязывалась конкуренція, не снѣнявшаяся никакими средствами. Устранявшіяся этими братствами различныя процессіи не рѣдко отличались безобразною утрировкой. Если прибавить къ сказанному депотическій гнетъ папы, полное религиозное невѣжество и темныя суевѣрія народа,—при религиозномъ фанатизмѣ и нетерпимости,—такое же невѣжество въ соединеніи съ ханжествомъ высшихъ классовъ, то мы получимъ приблизительную картину религіознаго состоянія Австріи въ послѣдней четверти XVIII вѣка, ко времени вступленія на престолъ Йосифа II.

Цѣлю своего правленія Йосифъ II поставилъ подъемъ отсталой австрійской имперіи на одинъ уровень съ передовыми европейскими державами: его мечтой было—создать изъ Австріи единую сильную монархію и національную церковь, независимую отъ папы, служащую государству и подчиненную ему. Какъ всѣ реформы его, такъ и церковная носятъ бюрократическій характеръ. Для проведенія въ жизнь своихъ идей, идей „просвѣщенія“ XVIII в., онъ обратился къ многоголовой толпѣ чиновниковъ. Но бюрократизмъ вызывался именно горячимъ желаніемъ Йосифа скорѣе двинуть Австрію по пути прогресса. Онъ хорошо понималъ, что далеко выходилъ изъ рамокъ современной жизни и потому не могъ рассчитывать на поддержку со стороны всѣхъ сословій, изъ коихъ интересы нѣкоторыхъ существенно страдали отъ его реформъ. При такихъ условіяхъ бюрократическая система была неизбежною, не говоря уже о томъ, что она коренилась въ духѣ того времени и всюду широко примѣнялась. При такихъ государственныхъ возрѣвѣніяхъ, Йосифъ II, естественно, и на церковь смотрѣлъ, какъ на государственное учрежденіе, а на ея служителей, какъ на государственныхъ чиновниковъ. Ея жизнь, насколько она не касается догмы, подчинена государственной

власти, государь имѣетъ полное право производить въ ней измѣненія, какія признаетъ необходимыми, не обращаясь за содѣйствіемъ къ церковной власти. Исторія способна была привести къ отчаянію когда-нибудь дождаться общей реформы всей католической церкви каноническимъ путемъ на вселенскомъ соборѣ при участіи папы. Такъ какъ дѣло не могло оставаться долѣе въ такомъ печальномъ положеніи, то оставалось реформировать церковь по частямъ въ отдѣльныхъ національныхъ церквахъ и взяться за это свѣтскимъ государямъ. Иосифъ II такъ и поступилъ: исходя изъ изложеннаго принципа отношеній между церковію и государствомъ и убѣжденный въ крайней, насущной необходимости церковной реформы, онъ произвелъ ее за свой собственный счетъ, не входя въ переговоры ни съ папой, ни съ своими епископами. Сюда относятся а) измѣненіе отношеній въ Римѣ; б) монастырская реформа, религиозный фондъ, упраздненіе братствъ; в) забота объ образованіи и улучшеніи положенія блага духовенства; д) церковно-богослужбеныя измѣненія и е) вѣротерпимость.

а) *Измѣненіе отношеній къ Римѣ.* Если основною идеей всей церковной реформы Иосифа II было созданіе австрійской національной церкви, независимой отъ папы, служащей государству и подчиненной ему, то для осуществленія этой идеи ему прежде всего необходимо было измѣнить установившіяся отношенія государственной власти къ Римѣ. Съ этою цѣлю Иосифъ II распоряженіемъ отъ 26 марта 1781 г. возобновилъ установленное еще при матери его *placetum regium*, распространивъ дѣйствіе его и на всѣ указы и распоряженія ноземнаго духовнаго начальства. Всѣ папскія распоряженія, — независимо отъ формы, лица, кому даны, и содержанія, будутъ ли они *in materia dogmatica, ecclesiastica, или disciplinari*, — до обнародованія должны быть представляемы въ соответственное государственное учрежденіе для полученія *placetum regium*. То же самое должно быть соблюдаемо и относительно всевозможныхъ распоряженій ноземныхъ епископовъ, имѣющихъ подчиненныя имъ епархіи въ австрійскихъ владѣніяхъ. Распоряженіемъ отъ 7 мая 1782 г. было предписано испрашивать *placetum regium* для всѣхъ папскихъ бреве объ индаль-

генціяхъ. Въ pendant къ этому, 2 апр. 1784 г. епископамъ было запрещено распространять писанные или печатные указы, поученія и пастырскія посланія, безъ предварительнаго разрѣшенія свѣтской власти. Примѣненіемъ общаго распоряженія о *placetum regium* было запрещеніе папскихъ буллъ: „*In coena Domini*“, „*Unigenitus*“ и „*De largitione munerum*“. Въ 1782 г. по соглашенію съ папой, за время пребыванія послѣдняго въ Вѣнѣ, императоръ измѣнилъ даваемую епископами при посвященіи клятву на вѣрность папѣ по образцу французской формулы такой же клятвы Чувствительный ударъ папской курии нанесъ Иосифъ II расширеніемъ компетенціи епископовъ въ разрѣшеніи брачныхъ препятствій. Съ помощью казуистики папы обратилъ браки въ доходную статью: избрѣтя множество брачныхъ препятствій, они приписали себѣ право разрѣшать отъ нихъ за извѣстную плату. Результатомъ личныхъ переговоровъ по этому вопросу императора съ папой за время пребыванія Пія VI въ Вѣнѣ было высочайшее повелѣніе отъ 11 мая 1782 г.: имъ позволялось епископамъ испрашивать себѣ у папскаго престола полномочіе на разрѣшеніе брачныхъ препятствій въ извѣстныхъ случаяхъ, но съ ограниченіемъ, чтобы эти полномочія выдавались епископамъ на всю жизнь и чтобы при выдачѣ разрѣшеній послѣдніе не дѣлали ссылокъ на нихъ. Удовлетвореніе прошеній объ обращеніи въ Римъ за разрѣшеніемъ въ очень близкихъ степеняхъ родства (*in gradibus proximioribus*) императоръ удержалъ за собою, но съ тѣмъ, чтобы по недостаточному мотивированнымъ прошеніямъ этого рода отказывали тѣ присутственныя мѣста, въ которыя съ ними обратятся, и ищущій разрѣшенія ни въ какомъ случаѣ не могъ обратиться въ Римъ непосредственно, а это дѣлалъ за него епархіальный епископъ, по спеціальному высочайшему разрѣшенію. Для расширенія своего вліянія папы избрѣли множество новыхъ придворныхъ должностей и титуловъ, которыми могли обязывать честолюбивыхъ людей. Такъ явилось множество епископовъ *in partibus*, папскихъ домашнихъ прелатовъ, нотаріевъ и протопротаріевъ. Такіе титулы папы могли, конечно, свободно раздавать у себя въ области. Со-всѣмъ иное дѣло, если они раздавали ихъ

подданнымъ иностранныхъ государствъ, при томъ связывали эти титулы съ известнаго рода юрисдикціей, которая—отъ части или вполне—несовмѣстима съ устройствомъ послѣднихъ. Для устраненія этого злоупотребленія Йосифъ II предписалъ 21 августа 1771 г., чтобы впредь не испрашивали у папскаго престола никакого титула *prelati domestici, protonotarii apostolici, episcopi in partibus*, не имѣющаго *exercitium episcopale*, или подобнаго чина; *placetum regium* не будетъ даваться на такія бреве, если просящій раньше не получитъ отъ государя разрѣшенія ходатайствовать объ этомъ, съ приложеніемъ точнаго счета издержекъ за это въ Римѣ, а 1 января 1782 г. апостольскіе нотаріи были совсѣмъ упразднены, въ случаѣ же возникновенія нужды у епископа въ нотаріѣ для какого-нибудь *actus spiritualis*, онъ можетъ назначить его своей собственной властію. Въ интересахъ лучшей постановки дѣла духовной паствы императоръ произвелъ передѣлъ епархій, руководствуясь при этомъ общимъ началомъ, чтобы всѣ епископы и архіепископы были подданными австрійскаго монарха и границы ихъ епархій совпадали съ границами государства. Въ этихъ же видахъ Йосифъ запретилъ совмѣщеніе въ однѣхъ рукахъ по нѣскольку бенефицій.

в) *Монастырская реформа; религиозный фондъ; упраздненіе братствъ.* Въ XVIII в. количество монастырей въ Австрiи возросло до очень значительной цифры; въ 1770 г. въ нѣмецкихъ и венгерскихъ ея земляхъ было 2163 монастыря. Монастыри, по большей части, утратили старую славу пріютовъ наукъ и искусствъ; они не занимались съ должнымъ усердіемъ дѣломъ обученія и духовной паствой. 12 января 1782 г. послѣдовалъ высочайшій рескриптъ о закрытіи монастырей, во исполненіе котораго было закрыто 738 монастырей „созерцательной жизни“, не занимавшихся ни воспитаніемъ юношества, ни уходомъ за больными, а 24 марта того же года вышло распоряженіе о прекращеніи связи австрійскихъ монастырей съ иноземными и о подчиненіи монастырей мѣстной епархіальной власти вмѣсто орденскихъ генераловъ, жившихъ большею частію въ Римѣ. Изъ отобранныхъ у монастырей имѣній и вырученныхъ отъ продажи драгоценностей денегъ Йосифъ образовалъ „ре-

лигиозный фондъ“, завѣдываніе которымъ приняло на себя правительство. Этотъ фондъ былъ предназначенъ исключительно на нужды церкви: на открытіе новыхъ приходовъ и на обезпеченіе бѣднаго духовенства. Касса фонда быстро росла: такъ, ко 2 сентября 1783 г. цѣнность отобранныхъ у монастырей имѣній и драгоценностей выражалась въ 17.092.000 гульденовъ, при пассивѣ въ 2.139.000 гульденовъ. Кромѣ того, и въ Тироля, Богеміи и Моравіи не было представлено точныхъ свѣдѣній. Но вмѣстѣ съ большими средствами правительство приняло на себя еще бѣльшія обязательства, — и скоро оказалось, что религиозный фондъ не въ состояніи удовлетворить наличнымъ потребностямъ; управленіе отобранными монастырскими имѣніями велось такъ дурно, что они падали въ доходахъ и поднимался вопросъ о совершенной продажѣ ихъ или объ отдачѣ въ долгосрочную аренду. Для покрытія дефицитовъ, на всѣ оставшіеся монастыри и духовенство (28 февраля 1788 г.) былъ наложенъ въ пользу религіознаго фонда „вспомогательный сборъ“, плохо постушавшій и вызвавшій массу протестовъ и повсемѣстное недовольство. Но съ теченіемъ времени, — религиозный фондъ утонулъ въ безднѣ государственныхъ долговъ: въ годы войны изъ него стали черпать на военныя нужды, и онъ исчезъ, какъ капля въ морѣ. Цѣлый рядъ правительственныхъ распоряженій регулировалъ жизнь оставшихся монастырей. Прежде всего, были отмѣнены „визытія“ монастырей изъ епископской власти, опредѣлено избраніе монастырскихъ начальниковъ и отмѣнены разныя достоинства. Повторены были запрещенія монастырскихъ тюремъ и отсылки денегъ за границу за мессы и другія службы; разрѣшенный сначала нѣкоторымъ орденамъ сборъ милостыни былъ запрещенъ, кромѣ осенята; вмѣсто этого нищенствующимъ орденамъ было назначено пособие изъ религіознаго фонда. Нѣсколькими распоряженіями было опредѣлено пользованіе церковными и монастырскими капиталами и имѣніями. Положеніе „новиціевъ“ при монастыряхъ вызвало особая распоряженія. Монастыри были оставлены въ Австрiи только подъ условіемъ, чтобы монахи помогали бѣлому духовенству въ дѣлѣ его духовной паствы и служили духовнымъ

нуждамъ народа. Чтобы сдѣлать монаховъ способными къ этому назначенію, нужно было дать имъ приличное образованіе и развитіе. Поэтому правительство обратило вниманіе на образованіе монаховъ. Безъ окончанія курса богословскихъ наукъ было запрещено допускать до посвященія. Учащихся монаховъ было приказано отдать въ генеральныя семинаріи. Монахи, посѣщавшіе общественныя школы, были освобождены какъ отъ всѣхъ ручныхъ работъ бѣльцовъ, такъ и отъ хора, за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней. Многочисленныя братства (642), состоявшія въ связи съ монашескими орденами, всѣ были упразднены или, точнѣе сказать, превращены въ одно „братство дѣятельной любви къ ближнему относительно безпомощныхъ бѣдняковъ“. Причину упраздненія существовавшихъ ранѣе братствъ было выставлено то, что въ нихъ появились съ теченіемъ времени вредныя для религіи и государства злоупотребленія и безпорядки, частію вслѣдствіе преувеличенной ревности членовъ, частію вслѣдствіе крайняго размноженія самихъ братствъ. Одна половина отобраннаго у братствъ имущества была отдана институту призрѣнія бѣдныхъ, а другая—народнымъ школамъ. Но новое братство, созданное императоромъ изъ всѣхъ существовавшихъ ранѣе, не пошло и мало-по-мало оно почти безслѣдно потерялось.

с) Забота объ образованіи и улучшеніи положенія блага духовенства. Успѣхъ гражданской и церковной реформы Іосифа II,—помимо случайныхъ обстоятельствъ,—всецѣло зависѣлъ отъ уровня развитія австрійскаго народа и его духовныхъ вождей, въ руки которыхъ была отдана его совѣсть. Между тѣмъ, невѣжество, суевѣріе, религіозная нетерпимость, фанатизмъ и безнравственность — были органически-гѣсно связанными пороками австрійскаго народа времени Іосифа II. Поэтому, забота о просвѣщеніи, какъ основѣ всякаго прогресса и процвѣтанія, была одною изъ наиболѣе близко лежавшихъ у него на сердцѣ. Но невозможно было поднять религіозно-нравственный уровень народа безъ учатія духовенства, а послѣднее en masse стояло на одной почти ступени съ народомъ: епископскія и монастырскія школы, въ которыхъ оно получало образо-

ваніе, находились въ плачевномъ положеніи. Естественно, что императоръ долженъ былъ позаботиться объ образованіи духовенства и взять на себя инициативу въ этомъ дѣлѣ, устранивъ духовенство, какъ не выполнившее возлагавшихся на него надеждъ въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій. И онъ настойчиво всю жизнь занимался этимъ образованіемъ, входя лично въ разсмотрѣніе деталей его и не останавливаясь предъ возмущеніемъ цѣлой страны (Нидерландовъ). Императоръ началъ съ закрытія въ Римѣ Collegium germanicum, гдѣ до этого времени получала образованіе бѣльшая часть нѣмецкаго дворянства, посвящавшая себя на служеніе церкви. Въмѣсто того Іосифъ II открылъ коллегію въ Павіи, съ новымъ уставомъ (3 февраля 1783 г.) для избранныхъ, для духовной аристократіи, для рядового же духовенства завелъ (1 ноября 1783 г.) генеральныя семинаріи, которыми думалъ достигнуть двухъ цѣлей—дать духовенству однообразное, на здоровыхъ началахъ построенное, образованіе и подчинить послѣднее правительственному контролю. Смерть императора была смертью и генеральныхъ семинарій. Едва онъ смежилъ глаза, какъ всѣ австрійскіе архіепископы и епископы обратились къ Леопольду II съ жалобами на введенную покойнымъ государемъ систему и всѣ единогласно высказались противъ генеральныхъ семинарій. Леопольдъ (20 мая 1790 г.) рѣшилъ закрыть генеральныя семинаріи по окончаніи текущаго учебнаго года и представилъ епископамъ по старому строить свои. Въ видахъ бѣльшаго развитія духовенства, Іосифъ разрѣшилъ ему читать всѣ дозволенныя обычною цензурою книги (4 мая 1781 г.) и отмѣнилъ (20 октября 1781 г.) изданныя епископами для духовенства „Indices librorum prohibitorum“. Въ этихъ же видахъ, не ограничиваясь запрещеніемъ посвящать въ священники лицъ безъ богословскаго образованія, онъ установилъ конкурсныя испытанія на полученіе священническихъ мѣстъ. Заботясь объ образованіи духовенства, Іосифъ принималъ мѣры и къ обезпеченію его. Такъ, во вновь открытыхъ приходяхъ священникамъ было положено жалованье изъ религіознаго фонда въ 400 фл. въ годъ, капелланамъ въ 300 и 200. Заштатное духовенство, неспособное къ службѣ, помѣщалось въ монастыри и

тамъ содержалось на счетъ того же фонда. Для болѣе равномернаго распредѣленія доходовъ императоръ запретилъ скопленіе въ однихъ рукахъ по нѣскольку бенефицій. Запретивъ отсылать деньги за границу за мессы и другія службы, а также уничтоживъ крестное духовенство, жившее одною службой мессы, Йосифъ велѣлъ распредѣлить заказныя мессы и другія службы между наличнымъ духовенствомъ такъ, чтобы оно могло исполнять принятые на себя обязательства. вмѣстѣ съ этимъ болѣе бѣдные приходы обезпечились насчетъ болѣе богатыхъ. Йосифъ обратилъ вниманіе и на поборы съ духовенства при архіепископскихъ и епископскихъ ревизіяхъ и при поставленіи священниковъ деканами. Императоръ входилъ даже въ опредѣленіе сборовъ приходовъ въ пользу духовенства и епитрахиальныхъ доходовъ его, запретивъ брать за крещеніе и погребеніе бѣдныхъ.

д) *Церковно-богослужебныя измѣненія.* Йосифъ не оставилъ безъ вниманія даже церковнаго благочинія, издавъ цѣлый рядъ распоряженій церковно-богослужебнаго характера. Такъ, 25 февраля 1783 г. былъ изданъ новый богослужебный порядокъ для Вѣны, который вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ былъ служить образцомъ и для всего государства. Въ немъ опредѣлялись — время совершенія мессы, произнесенія проповѣдей, употребленіе инструментальной музыки за богослуженіемъ, молебны со входящими въ ихъ составъ молитвами и различные богослужебныя обряды. Распоряженіемъ 4 февраля 1783 г. регулировалась церковная проповѣдь. 21 февраля 1786 г. было предписано совершать на родномъ языкѣ всѣ службы и требы. Императоръ старался упростить самую внутренность храмовъ, очистить ее отъ излишнихъ и соблазнительныхъ украшеній. 7 января 1785 г. онъ распорядился удалить изъ церквей лишніе алтари и ненужныя украшенія и, такъ какъ это распоряженіе не вездѣ было приведено въ исполненіе, то возобновилъ его 17 августа слѣдующаго г. Было предписано очистить церковныя статуи и образа отъ безвкусныхъ и ненужныхъ украшеній. Статуи и образа должно дѣлать изъ одного матеріала; поэтому облаченіе ихъ могло состоять только изъ камней, дерева, золота или серебра. вмѣстѣ съ тѣмъ было приказано убрать съ

церковныхъ стѣнъ грамоты съ именами жертвователей и записывать имена послѣднихъ на грамотахъ, повѣщенныхъ на церковныхъ дверяхъ. Запрещено было освѣщеніе и цѣлованіе мощей (28 апр. 1784 г.). Съ кошелькомъ было разрѣшено ходить только передъ проповѣдью, сборъ пожертвованій производить лишь по воскресеньямъ и, чтобы не мѣшало молитвенному настроенію, всегда передъ литургіей; пожертвованія должны дѣлаться только деньгами, а не натурой, сборъ пожертвованій при крестинахъ, свадьбахъ, похоронахъ и т. п. былъ запрещенъ; въ каждой церкви было оставлено только по одной кружкѣ на бѣдныхъ. Въ церквахъ и при входахъ въ нихъ была запрещена продажа восковыхъ свѣчъ и фигуръ. Всѣ церковныя праздники, раньше приходившіеся на различные дни, Йосифъ перевелъ на одинъ — на третье воскресенье мѣсяца октября (23 окт. 1783 г.) Епископамъ было поручено издать духовенству строжайшее распоряженіе (1 янв. 1782 г.), чтобы оно внушало народу и съ церковныхъ кафедръ и при каждомъ удобномъ случаѣ, что гораздо болѣе заслуги предъ Богомъ усердно работать въ отпѣнный самою церковію праздничный день, чѣмъ предаваться праздности подъ предлогомъ празднованія. Для большаго вліянія на народъ, духовенство само должно подавать добрый примѣръ, заставляя свою прислугу работать по этимъ днямъ. 14 мая 1784 г. была запрещена излишняя роскошь въ украшеніи и освѣщеніи святыхъ какъ по церквамъ и капелламъ, такъ и по частнымъ домамъ, на мостахъ и т. п. Сначала были запрещены при церковныхъ процессіяхъ хоругви, музыка, ношеніе статуй, потомъ были отпѣнены всѣ процессіи, кромѣ процессіи тѣла Господня и общихъ крестныхъ ходовъ, а пожертвованныя на нихъ капиталы были обращены на воспитаніе юношества. Запрещены были и всѣ паломничества, безъ сопровожденія священника, особенно съ преднесеніемъ креста или хоругви, съ пѣніемъ. Наконецъ, Йосифъ обратилъ вниманіе на погребеніе умершихъ, запретивъ (21 марта 1782 г.) хоронить въ городской чертѣ и предписавъ, для скорѣйшаго гніенія, обсыпать трупы въ гробахъ известью. Эти распоряженія церковно-богослужебнаго характера больше всего вызвали недовольство народнои массы. По мѣстамъ

приведеніе ихъ въ исполненіе сопровождалось народными беспорядками, значительная часть ихъ осталась невыполненною не только вдали отъ глазъ правительства, но даже и въ самой Вѣнѣ.

е) *Вѣротерпимость.* Со смертію Маріи Терезин, отличавшейся крайнею нетерпимостію, и со вступленіемъ на престолъ—въ качествѣ самостоятельнаго государя—Иосифа II, у австрійскихъ иновѣрцевъ явилась надежда на облегченіе своего положенія. И они не обманулись: при Иосифѣ въ Австріи впервые было признано право на существованіе за главнѣйшими вѣроисповѣданіями. Правда, право жизни было даровано не всѣмъ иновѣрцамъ и не безъ ограниченій, но нужно вспомнить, что до Иосифа эти же самые иновѣрцы были безправными и беззащитными. Однако извѣстный „патентъ о вѣротерпимости“ явился не сразу, а былъ подготовленъ нѣлымъ рядомъ предварительныхъ распоряженій. Началомъ законодательства Иосифа II о вѣротерпимости было уничтоженіе религіозныхъ комиссій (распор. 31 дек. 1780 г. и 20 мар. 1781 г.). Скоро вслѣдъ за этимъ (12 мая 1781 г.) были повсемѣстно отгнѣнены осмотры книгъ, насильственное отобраніе подозрительныхъ и замѣна еретическихъ книгъ неподозрительными. Начальству было разъяснено, что не всякая протестантская книга должна считаться еретическою и не за всякую должно подвергать наказанію: рѣшать это—скорѣе дѣло обыкновенной цензуры. Вторымъ актомъ законодательства Иосифа II о вѣротерпимости была отгнѣна (16 июня 1781 г.) „религіознаго патента“ 27 августа 1778 г. вмѣстѣ съ предшествовавшими 1752 и 1758 г.г. Подъ 13 октября 1781 г. былъ изданъ „патентъ о вѣротерпимости“, слѣдующаго содержанія: „Будучи убѣждены, съ одной стороны, во вредѣ всякаго давленія на совѣсть, а съ другой, въ великой пользѣ для религіи и государства въ истинной христіанской терпимости, мы нашли нужнымъ послѣдователямъ аугсбургскаго и гельветическаго вѣроисповѣданій, потомъ православнымъ не-уніатамъ повсюду дозволить Privat-exercitium, не обращая вниманія на то, обычно ли или введено оно было когда-нибудь, или нѣтъ. За католическою религіей, однако, должно остаться преимущество публичнаго

Religions-exercitii, но обоимъ протестантскимъ исповѣданіямъ, такъ же какъ и существующимъ уже православнымъ не-уніатамъ, повсемѣстно, гдѣ представляется возможность по нижеуказанному числу жителей и ихъ средствамъ (Facultäten) и гдѣ не существуетъ уже общаго Religions-exercitii, дозволяется Privat-exercitium; особенно же мы соизволяемъ: 1) некактоликамъ подданнымъ, гдѣ наберется 100 семействъ, хотя бы они всѣ жили въ мѣстѣ молитвеннаго дома или духовника, а нѣкоторые на разстояніи нѣсколькихъ часовъ пути, строить собственный молитвенный домъ со школою, а живущіе дальше могутъ посѣщать, какъ часто пожелаютъ, ближайшій молитвенный домъ, однако находящійся въ импер.-королевскихъ владѣніяхъ; мѣстные пасторы могутъ посѣщать своихъ единовѣрцевъ, подавая имъ и большимъ нужное наставленіе, душевное и тѣлесное утѣшеніе, но подѣ страхомъ тяжѣйшей отвѣтственности не должно препятствовать приглашенію католическаго священника, если его потребуетъ тотъ или другой больной. Относительно молитвенныхъ домовъ мы опредѣленно приказываемъ, чтобы они, гдѣ уже не сдѣлано иначе, не имѣли ни звона, ни колоколовъ, ни колоколенъ, никакого публичнаго входа съ улицы, чтобы представлялась церковь, въ остальномъ предоставляется строить ихъ, какъ и изъ какого матеріала пожелаютъ, также должны быть вполне дозволены имъ всякое совершеніе ихъ таинствъ и отправленіе богослуженія какъ въ самомъ мѣстѣ, такъ и передача больныхъ въ устроенныхъ для этого отдѣленійхъ (Filialen), потомъ публичные похороны въ сопровожденіи своего духовенства. 2) не возбраняется имъ назначать своихъ собственныхъ учителей, которые должны получать содержаніе отъ общины, однако за методомъ обученія и порядкомъ надъ ними будетъ имѣть наблюденіе наша мѣстная школьная дирекція. Мы соизволяемъ еще: 3) предоставить не католическимъ жителямъ селенія избраніе своихъ пасторовъ, если они сами содержатъ ихъ; если же это содержаніе возьметъ на себя начальство, то, конечно, послѣднему предоставить и jus praesentandi, однако мы удерживаемъ за собою конfirmaцію ихъ такъ, чтобы тамъ, гдѣ есть конвенторіи, она производилась чрезъ нихъ, а, гдѣ нѣтъ, чрезъ

существующія уже тешенскую и венгерскую, пока обстоятельства не потребуютъ учрежденія въ тѣхъ областяхъ собственныхъ консисторій. 4) *jura stolae*, какъ въ Силезіи, остаются предоставленными *ragoscho ordinatio*. 5) намъ благоугодно всемілостивѣйше возложить разборъ дѣлъ, касающихся религіи некатоликовъ, на наши гражданскія судебныя учрежденія, съ привлеченіемъ того или другого изъ ихъ пасторовъ или богослововъ; эти учрежденія будутъ разсматривать и рѣшать на основаніи ихъ догматовъ, однако предоставляется дальнѣйшая апелляція въ наши гражданскіе придворные суды. 6) отнынѣ совершенно уничтожается существовавшая раньше подписка при заключеніи браковъ у некатоликовъ относительно воспитанія будущихъ дѣтей въ римско-католической вѣрѣ, такъ какъ при католикѣ-отцѣ всѣ дѣти мужскаго и женскаго пола, безъ обязательства, должны быть воспитываемы въ католической вѣрѣ (—это прерогатива господствующаго вѣроисповѣданія), а при протестантѣ-отцѣ и католичкѣ матери, напротивъ, по полу. 7) на будущее время некатолики могутъ быть допущены *dispensando* къ покупкѣ домовъ и имѣній, къ пользованію гражданскими цеховыми правами, учеными степенями и къ поступленію на гражданскую службу. Ихъ не должно принуждать ни къ какой другой формулѣ присяги, кромѣ сообразной съ ихъ догматами, ни къ участию въ процессіяхъ или церемоніяхъ господствующей вѣры, если они не пожелаютъ сами. При всѣхъ избраніяхъ и назначеніяхъ на должности безъ всякаго отношенія къ различію вѣроисповѣданія, какъ постоянно дѣлается, безъ малѣйшаго затрудненія и съ большою пользою, въ нашей военной службѣ, обращать строгое вниманіе только на честность и способность кандидатовъ, а потомъ на ихъ христіанскій и нравственный образъ жизни. Поэтому должны быть выдаваемы безъ всякихъ затрудненій разрѣшенія на покушку собственности, на гражданскія и цеховыя права въ подданныхъ городахъ уѣздными судами, въ королевскихъ же и удѣльныхъ, гдѣ есть мѣстныя казначейства, ими, а гдѣ нѣтъ, нашими губерніями. А въ случаѣ встрѣчи при этихъ просьбахъ разрѣшеній препятствій, изъ-за которыхъ представится нужнымъ отказать просителямъ,

всякій разъ *und cum motivis* докладывать объ этомъ нашей губерніи, а отсюда уже будутъ обращаться за нашимъ высочайшимъ рѣшеніемъ. Когда же рѣчь будетъ идти о правѣ поселенія (*jus incolatus*) высшаго сословія, тогда, послѣ предварительнаго разсмотрѣнія провинціальнымъ присутственнымъ мѣстомъ, разрѣшеніе дается нашей богемско-австрійской канцеляріей. — Въ Венгріи патентъ о вѣротерпимости былъ изданъ 25 октября 1781 г., вмѣстѣ какъ отвѣтъ на представленіе венгерскихъ протестантовъ (29 апр. 1781 г.), въ которомъ они умоляли о возстановленіи во всѣхъ признанныхъ за ними законами религіозныхъ и политическихъ привилегіяхъ. Онъ содержалъ тѣ же самыя уступки, что и для коронныхъ земель, *salvis ceteroquin iisdem legibus et privilegiis, quae in favorem A catholicorum, seu respectu publici religionis exercitii seu vero quoad alia civilia jura et praerogativas iisdem quoque competentes, hucdum constituta sunt et quorum intuitu paulo inferius nonnullas benignas Nostras Resolutiones uberius declaraturi sumus.* — Но Иосифъ обманулся, если думалъ заслужить этимъ патентомъ благодарность со стороны венгерскихъ протестантовъ. Патентъ вызвалъ въ нихъ недовольство и раздраженіе: они хотѣли не добровольнаго подарка императора, а законнаго обезпеченія своихъ правъ и вольностей королемъ венгерскимъ, какъ и говорили въ своемъ представленіи императору. Поэтому то, что въ этомъ патентѣ обезпечивалось королевскою милостію, послѣ было утверждено 26 статьею ландтага 1790 — 1791 г. г. — Нѣкоторые пункты патента о вѣротерпимости были ближе опредѣлены позднѣйшими придворными декретами. — Императоръ вспомнилъ и о трансмигрантахъ и эмигрантахъ. Первымъ (прид. декр. 15 окт. 1781 г.) разрѣшено было безпрепятственно возвратиться въ свое отечество, вторымъ (высоч. рѣш. 4 дек. 1781 г., объявленнымъ въ „Вѣнской Газетѣ“ 2 янв. 1782 г.), — если они добровольно возвратятся ровню чрезъ годъ, — обѣщалось прощенье наказаній, связанныхъ съ эмиграціей, и одинаковое обращеніе, какъ и съ трансмигрантами изъ-за религіи. Однако этимъ возвращающимся подданнымъ, въ виду опасности соблазна, запрещено было отдавать ихъ дѣтей, воспитанныхъ въ католичество. — Вы-

сочайше дарованная вѣротерпимость столкнулась съ фанатической нетерпимостію католиковъ: при приведеніи въ исполненіе „патента о вѣротерпимости“ у протестантовъ постоянно выходили столкновения съ католиками. Цѣлый рядъ высочайшихъ приказовъ (напр., 19 марта, 8 и 15 апр. 1782 г.) можетъ служить подтвержденіемъ этого печальнаго явленія. Но, не смотря на всѣ приказы, съ протестантами обращались съ жестокостію, мыслимой развѣ только въ варварскія времена 30-ти-лѣтней войны. Стоить прочесть объ этихъ притѣсненіяхъ представленіе, сдѣланное Йосифу II (29 авг. 1782 г.) нѣкоторыми тешенскими общинами аугсбургскаго исповѣданія. Но Тешень не былъ несчастнымъ исключеніемъ: введеніе вѣротерпимости сталкивалось съ препятствіями почти всюду, особенно въ наиболѣе отдаленныхъ отъ резиденціи провинціяхъ. — Отъ современниковъ Йосифа II сохранилось много жалобъ на то, что мѣры императора относительно вѣротерпимости подолгу оставались подъ сукномъ, часто и совсѣмъ не исполнялись; распускались чудовищные слухи; католики подвергали протестантовъ всевозможнымъ униженіямъ и оскорбленіямъ. — Что касается организациі церковнаго дѣла протестантовъ и реформатовъ, то уже въ 1783 г. императоръ для одообразія и поддержанія добраго порядка назначилъ Тилиша суперъ-интендентомъ въ Австріи выше Энса и Фокка въ Нижней Австріи. Первый, кромѣ того, имѣлъ наблюденіе за передними австрійскими землями (Vorland) и Тиролемъ, а второй—за всѣми внутренне-австрійскими. Въ 1784 г. послѣдовало назначеніе совѣтника тешенской консисторіи Т. Бартельма суперъ-интендентомъ Моравіи, Силезіи и Галиціи, пастора І. Лаго—для послѣдователей аугсбургскаго исповѣданія въ Богеміи и пастора Ф. Ковача—для послѣдователей гельветическаго исповѣданія тамъ же. Подъ руководствомъ этихъ суперъ-интендентовъ состояли сеніоры, по одному на 10 некатолическихъ приходо-въ, съ утвержденія присутственнаго мѣста. Суперъ-интенденты, по инструкціи тешенской консисторіи, должны были рѣшать всѣ служащіяся споры о вѣрѣ, сомнѣнія и церковныя дѣла, съ приглашеніемъ нѣсколькихъ сеніоровъ, но съ сохраненіемъ апелляціи къ присутственному мѣсту. Они сами должны

испытывать и поставлять для своихъ округовъ нужныхъ проповѣдниковъ, но всякій разъ представляя на утвержденіе присутственному мѣсту. 13 марта 1786 г. была издана консисторіею составленная Фоккомъ и высочайше утвержденная особая инструкція для суперъ-интендентовъ и сеніоровъ аугсбургскаго исповѣданія въ коронныхъ земляхъ. Первымъ § ея суперъ-интендентамъ были предоставлены широкія права: они имѣютъ наблюденіе въ своихъ округахъ вообще за всею церковною жизнію и относящимися сюда учрежденіями и лицами, за публичнымъ наставленіемъ въ молитвенныхъ домахъ и школахъ, за совершеніемъ и порядкомъ общественнаго богослуженія, за образомъ жизни и вѣрностію служенію проповѣдниковъ и учителей, за распоряженіемъ церковной собственностію и, вообще, за всѣмъ церковнымъ строемъ отдѣльныхъ общинъ. Реформатская церковь воспользовалась этою инструкціей, поставивъ въ со- отвѣтственныхъ мѣстахъ вмѣсто „аугсбургскаго исповѣданія“ (А. С.) „гельветическаго исповѣданія“ (Н. С.). Только въ 1829 г. реформатская вѣнская консисторія пришла къ выработкѣ своей собственной инструкціи суперъ-интендентамъ на основаніи существовавшей лютеранской. Центральнымъ церковнымъ начальствомъ была открытая въ 1749 г. въ Тешенѣ протестантская консисторія, ad partemъ прежнихъ въ Лигницѣ, Бригѣ и Валау. Эта „fürmliche und eigentliche“ консисторія вступила въ жизнь 22 іюля 1784 г. Но она 20 сент. этого же года была перенесена въ Вѣну. Просьба сословія объ оставленіи ея въ Тешенѣ была отклонена (31 янв. 1785 г.). Въ Вѣнѣ было открыто двѣ консисторіи, лютеранская и реформатская, но съ общимъ предсѣдателемъ (27 апр. 1785 г.). Въ руководство имъ была дана инструкція, высочайше одобренная для тешенской консисторіи 15 іюля 1784 г. По ней дѣло консисторіи состоитъ въ наблюденіи за правами, ученіемъ и жизнью проповѣдниковъ и школьныхъ учителей, за молитвенными домами и распоряженіемъ церковнымъ имуществомъ, отъ ихъ имени производится суперъ-интендентами поставленіе утвержденныхъ государемъ проповѣдниковъ, онѣ же принимаютъ основательныя жалобы со стороны евангелическихъ общинъ на оскорбленіе

ихъ правъ. Привилегированнаго судебного положенія духовенства не существуетъ, брачныя дѣла всецѣло подлежатъ гражданскому суду, — за исключеніемъ того, что протестантъ имѣеть право въ дѣлахъ совѣсти обращаться въ свою консисторію. Средства на содержаніе обѣихъ консисторій (прив. рѣш. 19 дек. 1786 г.) уплачиваются ex camera. По предложенію императора, обѣ консисторіи заявляясь составленіемъ своего церковнаго права, при чемъ въ руководство имъ было дано „Allgemeine Kirchenrecht beider evangelischen Confessionen in Polen und Litthauen die Kirchenverfassung, gute Ordnung, Polizei und rechtliche Thätigkeit d. Consistorien betreffend“ (Warschau 1780) Шейдемантеля. Консисторіи, принимая во вниманіе, „что оба вѣроисповѣданія, за исключеніемъ нѣкоторыхъ литургическихъ предметовъ, имѣють одинаковое церковное право“, 13 іюня 1787 г. представили правительству общій церковный порядокъ, составленный Виландтомъ. 27 февр. 1789 г. онѣ получили назадъ свой церковный порядокъ для исправленія согласно съ вышешдшими съ того времени распоряженіями. Съ Іосифомъ II былъ погребенъ и этотъ церковный порядокъ. Обработка послѣдняго, за которую взялся въ 1793 г. Виландтъ, не могла вернуть его къ жизни. По желанію императора, было введено однообразіе въ протестанскомъ богослуженіи изданіемъ богослужебныхъ книгъ, одобренныхъ правительственною цензурой. — Какъ постройка молитвенныхъ домовъ, такъ и содержаніе пасторовъ было возложено на протестантскія общины. Только въ знакъ особой милости къ зальцкаммергутскимъ протестантамъ императоръ повелѣлъ (24 янв. 1782 г.), въ виду особенной бѣдности мѣстныхъ жителей, жившихъ на одной заработной платѣ, — на казенный счетъ выстроить молитвенный домъ и содержать священника, производя ему ежегодное жалованье въ размѣрѣ 300 флор. — Въ 1787 г. Іосифу II пришла въ голову ввести въ Венгрію за правило, чтобы послѣдователи разныхъ вѣроисповѣданій пользовались одною и тою же церковью. По всѣмъ опытамъ въ этомъ смыслѣ оказались неудачными и императоръ въ томъ же году принужденъ былъ отказаться отъ своей мысли. — Во избѣжаніе затрудненій въ отправленіи религиозныхъ обязанностей, за недостаткомъ

мѣстныхъ кандидатовъ священства, въ отнѣну прежняго ограниченія, прив. декретомъ (13 марта 1782 г.), первоначально имѣвшимъ значеніе только для округа Моравско-Силезской губерніи, было позволено приглашать иноземныхъ пасторовъ изъ имперіи, за исключеніемъ Саксоніи и прусской Силезіи, если они будутъ подвергнуты экзамену въ Тешенѣ или представлять отъ своего венгерскаго суперъ-интендента свидѣтельство о способностяхъ. — Некатолическимъ священникамъ было запрещено совершеніе богослуженія, причащенія и всѣхъ другихъ требъ виѣ обычнаго молитвеннаго дома, однако они могли посѣщать своихъ единовѣрцевъ, какъ далеко живущихъ, такъ и близко, и приобщать ихъ, но только въ случаяхъ болѣзни (прив. декретъ 17 мая 1784 г.). Гдѣ существовали протестантскія школы, пасторамъ не возбранялось обучать закону Божію дѣтей некатоликовъ въ школьной комнатѣ, но безъ шума и безъ привлеченія вниманія, равно какъ и отдѣльнымъ протестантскимъ дѣтямъ сообщать догматы ихъ вѣры по домамъ (прив. декр. 19 авг. 1784 г.). — Браки некатоликовъ должны трижды оглашаться не только въ ихъ молитвенныхъ домахъ, но и въ католическихъ приходскихъ церквахъ, къ которымъ они принадлежали по мѣсту жительства, когда были католиками, потому что брачныя препятствія часто болѣе извѣстны ихъ прежнимъ католическимъ сосѣдямъ, чѣмъ настоящимъ единовѣрцамъ (прив. декретъ 6 мая 1784 г.). Бракосочетаніе лицъ разныхъ вѣроисповѣданій въ видѣ преимущества господствующей вѣры, совершаетъ католическій священникъ даже въ томъ случаѣ, если бы дѣйствительно некатолическая сторона готова была скорѣе отказаться отъ брака, чѣмъ вѣнчаться у католическаго священника. По желанію некатолической стороны, пасторъ можетъ присутствовать при благословеніи въ качествѣ свидѣтеля (прив. декр. 25 сен. 1783 г.). — Изъ идеи вѣротерпимости вытекало погребеніе некатоликовъ на общемъ кладбищѣ съ католиками. Только придворнымъ декретомъ 17 ноября 1783 г. было разрѣшено некатоликамъ завести свои кладбища въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ у нихъ были храмы, а общее погребеніе должно было остаться только тамъ, гдѣ у некатоликовъ не было никакихъ мѣстъ для

погребенiя. На своихъ кладбищахъ некаго-лики могли пѣть и говорить надгробныя рѣчи, но на католическихъ ни въ какомъ случаѣ. Триестскiе лютеране, уже съ 1778 г. пользовавшiеся „privatum religionis exercitium“, ободренные „патентомъ о вѣротерпимости“, обратились съ просьбою о такой же милости, какая была дана грекамъ не-унiатамъ.— „Патентомъ о вѣротерпимости“, кромѣ аугсбургскаго и гельветическаго вѣроисповѣданiй, было признано терпимымъ православное не-унiатское. Послѣдователей послѣдняго Екатерина II взяла подъ свое покровительство. 28 марта 1786 г. кн. Голицыну былъ посланъ ею рескриптъ, изъ котораго видно, что къ Румянцову-Задунайскому приходили монахи одного галицiйскаго монастыря съ жалобами на притѣсненiя ихъ обители. Екатерина II говоритъ, что не вѣрять имъ, зная вѣротерпимость Йосифа, но думаетъ, что „католицкое въ Галицiи духовенство обывкло предъ симъ во время польскаго правленiя утѣснять грекороссiйскую церковь“, поэтому, пожалуй, оно на-клеветало императору и угнетаетъ ее. Екатерина II требовала, чтобы монастырь былъ „обезпеченъ отъ всѣхъ утѣсненiй и обидъ какъ въ его собственности, такъ и въ свободѣ отправления богослуженiя, по преданiямъ нашей православной церкви“. По справкѣ кн. Голицына оказалось, что этотъ монастырь былъ закрытъ Йосифомъ наравнѣ съ другими.—Въ своихъ заботахъ объ иновѣрцахъ Йосифъ не забылъ даже евреевъ. Раньше положенiе послѣднихъ въ Австрiи было хуже положенiя всѣхъ иновѣрцевъ. Хотя Йосифъ питалъ отвращенiе къ „еврейскимъ нищимъ“ (Bettelvolk) и не разъ отрещивался отъ желанiя ихъ увеличенiя, однако рѣшилъ обезпечить имъ поль-зованiе религiозною свободой, защитить ихъ отъ прозелитизма и образованной части ихъ дать приличное общественное положенiе. Въ дѣлѣ эмансипацiи евреевъ, помимо гуманности, Йосифъ руководился и экономическими соображенiями, находя полезнымъ для государства привлечь къ участию въ общественной жизни нѣсколько сотъ тысячъ новыхъ гражданъ. Путемъ просвѣщенiя этой нацiи, предоставленiя ей большихъ средствъ къ жизни, упраздненiя пенавистныхъ стѣ-нительныхъ законовъ и вызывающихъ не-нависть отличительныхъ знаковъ, въ связи

съ искорененiемъ родного языка, импера-торъ думалъ постепенно ослабить свой-ственные евреямъ предрасудки и, по край-ней мѣрѣ, въ будущемъ поколѣнiи или привести ихъ къ христанству или исправить ихъ нравственный характеръ и сдѣлать по-лезными гражданами. На почвѣ этихъ взгля-довъ былъ составленъ патентъ о вѣротер-пимости по отношенiю къ евреямъ для нижней Австрiи 2 янв. 1782 г. Подобные патенты были изданы и для остальныхъ областей. Декретомъ 30 сент. 1789 г., изданнымъ для Галицiи, но получившимъ примѣненiе потомъ въ Моравiи, Венгрiи, Трансильванiи и остальныхъ областяхъ им-перiи, евреямъ были даны еще большiя льготы: такъ, имъ было предоставлено при-обрѣтенiе недвижимой собственности, но съ условiемъ обработки ея еврейскими же ру-ками; для привлеченiя евреевъ къ земледѣ-лiю, „налогъ на вѣротерпимость“ разрѣшено было платить натурою по базарной цѣнѣ; уничтожено ограниченiе числа семействъ; къ ихъ бракамъ примѣнены гражданскiе законы; евреи были допущены ко всѣмъ должностямъ и обязаны къ военной службѣ въ обозѣ. Предъ судами евреи были по-ставлены въ одинаковое положенiе съ хри-стианами (привд. декреты 16 авг. 1782 г., 19 авг. 1788 г., 5 февр. 1787 г.). Ихъ вступленiе въ составъ государства вышше было выражено надѣленiемъ ихъ фамилiями, какъ вышшимъ знакомъ. вновь занятаго гражданскаго положенiя (привд. декреты 23 iюля 1787 г. и 12 ноября того же года). Но императоръ не любилъ обращенiй пѣзъ iудейства въ христанство, вызывав-шихся не убѣжденiемъ, а корыстными раз-счетами, и прямо запрещалъ прозелитское рвенiе христанъ по крещенiю еврейскихъ дѣтей.—Вѣротерпимость Йосифа ограничива-лась признанными патентами вѣроисповѣда-нiями, другихъ сектъ онъ не хотѣлъ знать. Богемскiе гусситы и галицiйскiе меннониты спаслись только отнесенiемъ къ числу про-тестантовъ. Совѣмъ иная судьба постигла денстовѣ: они были разосланы въ погра-ничные военные отряды, а ихъ собственность отобрана въ пользу малолѣтнихъ дѣтей или, въ случаяхъ отсутствiя послѣднихъ, бли-жайшихъ родственниковъ. Мѣры Йосифа про-тивъ денстовѣ вносятъ рѣзкiй диссонансъ въ его вѣроисповѣдное законодательство, но

ихъ можно объяснить тѣмъ, что его пугала опасность новой религіозной войны въ Богеміи, гдѣ много уже было пролито крови изъ-за религіозныхъ споровъ. Хотя всѣ изслѣдователи обвиняютъ императора за эту жестокость въ непослѣдовательности, но она вытекала, напротивъ, изъ его вѣрности своему принципу: отнимать пищу у всякаго вновь рождающагося религіознаго фанатизма.

Церковная реформа Йосифа II, затронувшая интересы католической іерархіи, начиная съ папы, вызвала рѣшительную оппозицію со стороны, главнымъ образомъ, этой іерархіи. Устрашенный крайней рѣшительностію и радикальнію церковныхъ распоряженій императора, папа Пій VI рѣшился на безпримѣрный въ исторіи шагъ—отправился въ Вѣну для личныхъ переговоровъ съ Йосифомъ II. Поѣздка папы въ Вѣну не привела ни къ какимъ утѣшительнымъ для него результатамъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по возвращеніи въ Римъ, между Пиемъ VI и императоромъ завязалась рѣзкая переписка. Йосифъ неуклонно продолжалъ начатое дѣло церковной реформы, издавая одно за другимъ распоряженія, ставившія папу въ затруднительное положеніе. Отношенія между Пиемъ VI и Йосифомъ II крайне обострились и неизвѣстно, чѣмъ бы кончилось дѣло, если бы императоръ не предпринялъ поѣздку въ Римъ для ослабленія унынія при папскомъ дворѣ.

Ни въ одной части имперіи какъ церковная, такъ и гражданская реформа Йосифа II не встрѣтила такого энергичностраснаго протеста, какъ въ Нидерландахъ и въ Венгріи. Кровавое зарево нидерландской революціи зловѣщимъ блескомъ освѣтило послѣдніе дни умирающаго, измученнаго борьбою, государя, неутомимаго борца за идею единой австрійской монархіи. Ему суждено было пережить отпаденіе отъ Австріи этой части монархіи и собственноручно за нѣсколько дней до смерти подписать смертный приговоръ почти всей своей реформѣ въ Венгріи, чтобы удержаться послѣднюю у себя въ подчиненіи (остались въ силѣ лишь „патентъ о вѣротерпимости“ и распоряженія касательно крѣпостныхъ, а также относительно учрежденія новыхъ приходовъ).

Хотя, въ общемъ, церковная реформа Йосифа II встрѣтила горячій и упорный протестъ, однако нашлись и сочувствовавшіе ей и, по возможности, содѣйствовавшіе. Такія лица оказались и въ средѣ самой католической іерархіи, а именно — Іоаннъ Леопольдъ фонъ Гай, епископъ кенниггрецкій, графъ Карлъ фонъ Герберштейнъ, епископъ лайбахскій, графъ I. Фр. А. Ауершпергъ, епископъ гуркскій, Іеронимъ, архіепископъ зальцбургскій и примасъ Германіи, I. - Ф. гр. Шпауръ, епископъ бриксенскій, Керенсъ, епископъ пейштадтскій, и итальянскіе епископы Падуи, Фельтре (Velletri), Вероны и Мантуи. Всѣ они пастырскими посланіями содѣйствовали осуществленію церковныхъ реформъ Йосифа II.

Между наводнившими Австрію при Йосифѣ брошюрами и книгами, очень многія трактовали о современныхъ злобахъ дня, въ томъ числѣ многія спеціально о церковной реформѣ императора. Если говорили противъ, то были голоса и за реформу и подчасъ очень рѣзкіе, что не рѣдкость въ анонимныхъ брошюрахъ того времени.

Подведемъ итоги церковной реформы Йосифа II.

Онъ былъ вполне убѣжденъ въ своемъ правѣ въ качествѣ „*tutor supremus et sanonum custos*“ преобразовать церковь не только безъ ея согласія, но и не предувѣдомивши ея высшую, признанную власть. Изъ церкви, подчиненной Риму, представляющей собою государство въ государствѣ, Йосифъ хотѣлъ создать австрійскую національную церковь, независимую отъ Рима, подчиненную государству и служащую ему. Не касаясь зданія церкви, ея догматовъ, онъ думалъ, что можетъ обойтись и безъ обращенія къ ней въ лицѣ папы и епископовъ. Но здѣсь-то и лежала коренная ошибка со стороны императора, вызвавшая неудачу и всей его церковной реформы. Онъ переступилъ границы „*tutor supremus et sanonum custos*“ и выступилъ въ церкви въ роли полнаго хозяина, распредѣляя епархіи, закрывая монастыри, отбирая церковныя имѣнія, взявъ въ свои руки образованіе духовенства и издавая даже богослужебныя распоряженія. Этимъ онъ ниспровергъ вѣками установившійся правовой порядокъ. Единственнымъ оправданіемъ для Йосифа служить его убѣжденіе въ томъ,

что иначе ничего нельзя было добиться въ церковной сферѣ. Что касается епископовъ, то Йосифъ не только не ждалъ никакой пользы для дѣла церковной реформы отъ національнаго собора, но даже боялся его по неподготовленности епископовъ къ желательному для императора преобразованію церкви. Созданіе національной германской церкви, какъ показала исторія эмскаго конгресса, было въ интересахъ однихъ архіепископовъ, потому что для епископовъ отдаленное римское начальство легче близкаго, а подчиненіе церкви государству было невыгоднымъ ни для тѣхъ, ни для другихъ. Австрійской іерархіи, по духу административной дѣятельности императора, не трудно было предвидѣть, что, избавившись отъ власти Рима, она подпадетъ подъ власть Вѣны, а вѣнскія оковы обѣщали быть тяжелѣе римскихъ. Поэтому Йосифъ не могъ надѣяться на поддержку своей церковной реформы съ этой стороны. Въ смыслѣ подчиненія церкви государству Йосифомъ было сдѣлано не мало. Вліяніе папы на австрійскую католическую церковь было въ значительной мѣрѣ ослаблено, вслѣдствіе установленія *placetum regium* для всѣхъ папскихъ бреве, буллъ, указовъ и т. п., прекращенія непосредственныхъ сношеній монастырей съ иностранными генералами, запрещенія обращаться къ папѣ за разрѣшеніемъ брачныхъ препятствій, монастырской и школьной реформъ. Но полной эмансипаціи отъ Рима и созданія національной церкви, служащей государству, Йосифу II не удалось добиться. И то, что было сдѣлано имъ, вызвало такую ожесточенную оппозицію, что послѣ его смерти было отмѣнено его преемниками. Но патентъ о вѣротерпимости не былъ отмѣненъ. Поминки въ Ветцларѣ, резиденціи императорскаго рейхскаммергерихта, соединившія католиковъ, лютеранъ и реформатовъ съ ихъ духовенствомъ 26-го марта въ францисканской церкви, а 28-го въ лютеранской, были данью благоговѣнія къ почившему монарху. Но Австрія не была подготовлена для реформы Йосифа II. Въ этомъ глубокая и главная причина неудачнаго исхода его преобразованій. Преобразованія императора имѣли своею цѣлію — разогнать мракъ, окутывавшій имперію, лучами современнаго просвѣщенія, вдохнуть жизнь въ мертвое австрійское царство. Но

эти преобразованія неизбежно должны были наткнуться и наткнулись на подводные камни и потерглись крушенію. Таковы были, прежде всего, интересы національные и лично-сословные. Не было въ австрійской имперіи сословія, кромѣ простого народа, не было націи, интересы которыхъ разсматриваемые съ узкой сословно національной точки зрѣнія, не были задѣты широкою реформой императора. И, прежде всего, стремленіе создать изъ Австріи единое прочное государство съ одними законами, строемъ жизни и даже языкомъ столкнулось съ сепаратистскими тенденціями разныхъ составныхъ частей имперіи, съ ихъ вѣками освященными привилегіями и правами, какъ, напр., въ Венгріи и Вельгін. Административныя, судебныя, школьныя и экономически-финансовыя реформы задѣли интересы всѣхъ сословій въ государствѣ, за исключеніемъ простого народа, а особенно привилегированныхъ классовъ — дворянства и духовенства. Наконецъ, церковная реформа чувствительно затронула духовенство во всѣхъ отношеніяхъ. Усматривая во всѣхъ церковныхъ распоряженіяхъ Йосифа II одну тенденцію — подчиненіе церкви государству, оно напрягло всѣ усилія къ тому, чтобы разрушить дѣло императора и — въ союзѣ съ дворянствомъ — достигло своей цѣли, воспользовавшись національными предрасудками и страстями, а также своимъ вліяніемъ на простой народъ, по невѣжеству не понимавшій мѣрѣ правительства и потому возстававшій даже противъ самыхъ благодѣтельныхъ для себя. — Свою гигантскую работу Йосифъ II выполнилъ въ невозможно короткій срокъ; поэтому ему пришлось идти неполными слѣдующими шагами; отсюда при слѣдующей работѣ неизбежно, что въ ней немало промаховъ, ошибокъ, увлеченій. Немало было при исполненіи его распоряженій злоупотребленій, неразумной ревности со стороны исполнителей, не разъ выборъ лицъ и мѣрѣ оказывался ошибочнымъ. Но все это — частности, мелочи, которые не въ состояніи уронить общее въ реформѣ Йосифа. — Объясненіе всѣхъ ошибокъ, увлеченій императора въ его крайнемъ идеализмѣ. Онъ слишкомъ вѣрилъ въ силу идей, забывая дѣйствительность, гдѣ большинство руководится эгоистическими расчетами, принося въ жертву страстямъ самыя святая и за-

вѣтныя убѣжденія: онъ понималъ, что его преобразованія не будутъ приняты добровольно, и поэтому, убѣжденный въ безусловной истинѣ своихъ взглядовъ, навязывалъ свои реформы силою, не спрашивая согласія тѣхъ, кого онъ касались, игнорируя законные пути, въ родѣ сеймовъ, рейхстаговъ, чиновъ и т. п. И вотъ онъ, при всемъ своемъ благородствѣ и гуманности, выступаетъ предъ взорами современниковъ и судомъ исторіи бюрократомъ-деспотомъ, давившимъ всякую свободу, съ тою, впрочемъ, существенною разницей, что современники, ослѣпленные ненавистью и эгоистическими расчетами, въ большинствѣ случаевъ, видѣли его только такимъ, какимъ онъ казался по внѣшности, а исторія знаетъ и указываетъ, какимъ онъ былъ и въ дѣйствительности, въ душѣ.

Литература. П. С. Соколовъ, Церковная реформа императора Іосифа II, 1892 [и официальные отзывы объ этой магистерской диссертации въ „Журналахъ Совѣта спб. Д. Академіи“]. Въ этомъ изслѣдованіи указана вся иностранная и русская литература вопроса.

П. Соколовъ.

Иосифъ препод. заоникіевскій, основатель Заоникіевской пустыни, въ 12 верстахъ отъ г. Вологды, происходилъ изъ простыхъ поселянъ вологодскаго края. Долго и тяжело болѣлъ глазами, но въ 1588 г. онъ чудесно получилъ исцѣленіе отъ иконы Вожіей Матери, найденной имъ въ лѣсу около Вологды „за Оникіевою“ (отъ разбойника Аники) могилой. Благодарный Иларіонъ (таково было его мірекое имя) на мѣстѣ явленія иконы основалъ обитель, въ которой первымъ инокомъ былъ самъ съ именемъ Іосифа. Отказавшись отъ настоятельства, пр. І. свои высокіе подвиги прикрывалъ видомъ юродства. Скончался 21 сентября 1612 г. Почитаніе пр. Іосифа въ началѣ встрѣчало сильное противодѣйствіе со стороны нѣкоторыхъ (чаще всего надъ его могилою три раза была разрушаема) и установлено уже вологодскимъ еп. Павломъ (1716—1725 г.) вскорѣ по занятіи имъ кафедръ. Но его порученію, написана была служба преп. Іосифу, а также записаны его чудеса и составлено слово на его память экономомъ Сергіемъ, на основаніи раннѣйшихъ записей и устныхъ разсказовъ (Илючевскій, Др.-рус. житія св., стр. 348—349; ср. Барсуковъ, Источники

рус. агиогр., столб. 280—281). *Память пр. І. совершается 21 сентября*,—день его кончины,—и *23 іюня*, въ престольный праздникъ главнаго монастырскаго храма. Мощи его почитаютъ подъ спудомъ въ основанной имъ обители.

См. Вѣрный мѣсяцъ всѣхъ рус. св., Москва 1903 г., стр. 33. † Архіеп. Сергій, Полный мѣсяцъ вост. П², 189—190 и 292. Проф. Е. Е. Голубинскій, Исторія кан. св., изд. 2-е, стр. 136—137. † Архіеп. Филаретъ, Русскіе св., кн. 2, 273—274 (изд. 1882 г.), на 23-е іюня. Архіеп. Димитрій, Мѣсяцъ св., на 21 сентября (вып. 1, 151—152; изд. 1893 г.) и на 23 іюня (вып. 10, 188—191; изд. 1900 г.). О. І. Верюжскій, Историч. сказанія о жизни Вологодскихъ св., Вологда 1880.

Вмѣстѣ съ пр. Іосифомъ мѣстно чтится *23 іюня* (по другимъ, 3 ноября) память его сподвижниковъ *Антонія и Иоаннікія*, бывшихъ настоятелями Заоникіевской пустыни въ концѣ XVI—н. XVII вв. Обстоятельства ихъ жизни неизвѣстны. Ихъ имена внесены въ „Полный христ. мѣсяцъ.“ (Кіевъ 1875) на 23 іюня (ср. † архіеп. Сергій, Полн. мѣсяцъ вост. П², 189—190). Однако ихъ нѣтъ въ числѣ канонизованныхъ святыхъ въ „Вѣрномъ мѣсяцъ всѣхъ рус. св.“ (М. 1903 г.); поэтому ихъ надо относить только къ почитаемымъ усопшимъ, какъ и у проф. Е. Е. Голубинскаго (Исторія канон. св., изд. 2-е, стр. 316 и 327).

См. архіеп. Димитрій, Мѣсяцесловъ св., на 23 іюня, вып. 10, 23—24 (изд. 1900 г.); вып. 12-й (августъ), ч. 2-я, стр. 51—55 (изд. 1902 г.).

Ан. С—въ.

Иосифъ преп. печерскій многоболѣзненный; получивъ по молитвѣ къ Богу облегченіе отъ продолжительной и тяжелой болѣзни, онъ принялъ,—согласно обѣту,—постриженіе въ монастырѣ Печерскомъ и до конца жизни подвизался здѣсь. *Память его 28-го августа* вмѣстѣ со святыми, мощи которыхъ почитаютъ въ Дальней или Θεодосіевой пещерѣ Кіево-Печерской лавры; *особо пр. Іосифу служба* отправляется *4 апрѣля*. Преосв. Сергій (Полный мѣсяцъ вост. П², 261) относитъ преп. Іосифа къ XIV в.

См. архіеп. Димитрій, Мѣсяцесловъ св., 4 апрѣля, вып. 8, стр. 17 (изд. 2-е). † Архіеп. Филаретъ, Русскіе св., кн. 3-я, 561 (изд. 1882 г.).

Ан. С—въ.

Іосифъ, митрополитъ кievскій, прибылъ изъ Греціи въ 1237 г., по свидѣтельству Іновгородской лѣтописи. Въ виду отсутствія извѣстій о дальнѣйшей его судьбѣ, митр. Макарій въ своей „Исторіи“ предполагаетъ, что онъ погибъ во время нашествія Батыя на Кіевъ въ 1240 г.; но, вѣроятно, Іосифъ заблаговременно удалился на родину, такъ какъ наши лѣтописи едва ли бы преминули сказать о мученической кончинѣ митрополита, который не пожелалъ оставить свою паству въ годину бѣдствія.

Литература. М. Макарій, Исторія русской церкви, т. III (Спб. 1857), стр. 15 и 251; проф. Е. Е. Голубинскій, Исторія русской церкви II, 1 (Москва 1900), стр. 50.

А. В. П—въ.

Іосифъ (Санинъ), препод. волоцкій, родился въ 1439 или 1440 г., скончался 9 сентября 1515 г.; причисленъ къ лику святыхъ 20 декабря 1578 г. Онъ былъ внукомъ литовскаго выходца и сынъ вотчинника села Язвице. Будучи на осьмомъ году жизни отданъ для обученія грамотѣ въ Воздвиженскій монастырь, онъ рано почувствовалъ стремленіе къ монашеской жизни и 20 лѣтъ постригся въ обители Пафнутія боровскаго. Для Іосифа не могло не имѣть важнаго воспитательнаго значенія 18-лѣтнее пребываніе въ этомъ монастырѣ, который славился своимъ благоустройствомъ и имѣлъ игуменомъ препод. Пафнутія, отличавшагося особенно привязанностію къ московскимъ князьямъ. По смерти Пафнутія въ 1477 г., настоятельство въ боровскомъ монастырѣ, по желанію великаго князя Іоанна III и по избранію братіи, было предложено Іосифу. Возбудивъ недовольство братіи своею строгостію и отказавшись по этой причинѣ отъ игуменства, онъ около года путешествовалъ по русскимъ обителямъ съ цѣлію найти образъ жизни, который бы соответствовалъ выработанному имъ идеалу. Неудовлетворенный, онъ въ 1479 г. основалъ недалеко отъ города Волоколамска монастырь, который скоро приобрѣлъ громкую извѣстность и сталъ привлекать къ себѣ многочисленныя пожертвованія. Заботясь о возможномъ церковномъ благолѣпін и внѣшнемъ украшеніи монастыря, Іосифъ постарался ввести въ немъ и строгій внутренній порядокъ, при чемъ самъ составилъ общежительный монастырскій уставъ, состо-

ящій изъ предисловія и 14 главъ и озаглавленный такъ: „Духовная грамота многогрѣшнаго и недостойнаго и худаго игумена Іосифа о монастырскомъ и иноческомъ устроеніи подлинно же и пространно, и по свидѣтельству божественныхъ писаній“ (къ этому заглавію въ Четыхъ-Миняехъ Макарія еще прибавлено: „духовному настоятелю, иже по мнѣ сущему, и всѣмъ, иже о Христѣ братіямъ моимъ отъ перваго даже до послѣдняго въ обители Причистыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успенія, въ ней же жительству“). По этому уставу, основною добродѣтелию монаха должно быть безусловное послушаніе настоятелю, который имѣлъ надъ нимъ неограниченную власть; жизнь инока была регламентирована до самыхъ мельчайшихъ подробностей, вплоть до указанія особаго мѣста въ церкви для каждаго монаха и до обозначенія дверей, въ которыя онъ долженъ былъ входить и выходить. Монахи дѣлились на три класса, отличавшіеся между собою по роду занятій, одеждѣ и пищѣ. Сторона внутренняго духовнаго усовершенствованія инока была развита довольно слабо въ Іосифовскомъ уставѣ, который тѣмъ не менѣе въ общемъ возстановлялъ древнее общекитіе, основанное Феодосіемъ Печерскимъ. Самъ Іосифъ строго исполнялъ свой уставъ и три раза въ день обязательно совершалъ церковныя службы (въ качествѣ священника или клирошанина). Взгляды преподобнаго на монастырскую жизнь нашли выраженіе и въ другихъ его сочиненіяхъ, куда относятся: „Посланіе къ великому князю Василію Іоанновичу“; „Духовная грамота“, поручавшая Іосифовъ монастырь сейчасъ помянутому князю; „Посланіе къ четыремъ духовнымъ лицамъ о разстригшемся чернецѣ“; „Наставленіе, о еже не исходи мнихомъ безъ благословенія изъ обители“; „Посланіе старцамъ о недержаній хмѣльныхъ напитковъ въ монастырѣ“ и четыре посланія объ эпитиміяхъ.

Вліяніе Пафнутія сказалось не только въ стремленіи Іосифа благоустроить монастырскую жизнь, но и въ его воззрѣніяхъ на великокняжескую власть. Іосифъ считается первымъ по времени теоретикомъ неограниченнаго самодержавія на Руси, хотя практика существовала и раньше. Онъ неоднократно называлъ государя въ своихъ сочиненіяхъ главою государства и церкви, на-

мѣстникомъ Божиимъ на землѣ, который „естествомъ подобенъ всѣмъ челоуѣкамъ, властно же Богу“ и который обязанъ всѣми мѣрами охранять православіе. Свои взгляды Іосифъ постарался практически осуществить по отношенію къ ереси жидовствующихъ, которая появилась около 1471 г. въ Новгородѣ, а въ Москвѣ нашла себѣ приверженцевъ среди лицъ, занимавшихъ высокія мѣста на разныхъ поприщахъ. Въ-стѣ съ новгородскимъ архіеп. Геннадіемъ, на защиту православія выступилъ препод. Іосифъ волоцкій съ требованіемъ „градской казни“ для еретиковъ. Долго не соглашался на эту мѣру великій князь Іоаннъ III, не смотря на письменныя и устные увѣщанія Іосифа, котораго онъ почиталъ; одинъ разъ Іоаннъ даже запретилъ тому говорить по этому вопросу въ его, государевомъ, присутствіи. Наконецъ, Іоаннъ III долженъ былъ уступить: онъ лично просилъ прощенія у Іосифа; а соборъ 1504 г., съ согласія вел. князя, присудилъ еретиковъ къ созженію на кострѣ, къ урѣзыванію языковъ и другимъ тѣлеснымъ наказаніямъ. Такихъ результатовъ Іосифъ достигъ, конечно, не безъ труда. Въ борьбѣ противъ ереси жидовствующихъ имъ были написаны слѣдующія сочиненія: „Просвѣтитель“, состоящій изъ шестнадцати „словъ“; „Сказаніе о новопопавшейся ереси новгородскихъ еретиковъ“ (единственный памятникъ, содержащій исторію появленія ереси жидовствующихъ); посланія къ Нифонту, епископу суздальскому и тарусскому, отъ 1493 г., къ брату Васіану Санину, архіеп. ростовскому, къ иноку иконописцу, къ архимандриту Митрофану, духовнику вел. князя Іоанна III; два посланія вел. князю Василію о еретикахъ; посланія къ великому князю Іоанну Васильевичу на еретика Клеопова, къ старцамъ о повинновеніи соборному опредѣленію, къ боярину Василію Андреевичу Челяднику и, наконецъ, недошедшее до насъ сочиненіе, состоявшее изъ девяти „словъ“.

Но противъ Іосифа по вопросу о наказаніяхъ еретиковъ и по другимъ церковнымъ вопросамъ выступила довольно сильная партія „заволжскихъ старцевъ“, учениковъ преп. Нила Сорскаго. Въ своемъ извѣстномъ посланіи старцы становились даже на личную почву: они указывали на различіе между нимъ, Іосифомъ, и Моисеемъ, Іліею, Апо-

столами и св. Львомъ катанскимъ, примѣрами которыхъ онъ хотѣлъ пользоваться въ подтвержденіе своей мысли. Взглядъ Іосифа на еретиковъ отягчался, дѣйствительно, крайнею суровостію: даже раскалявшихся еретиковъ, по его мнѣнію, нужно садить въ темницу для совершеннаго ихъ покаянія и исправленія.

Другой спорный вопросъ—вопросъ о монастырскомъ вотчинно-владѣніи—былъ поднятъ на московскомъ соборѣ 1503 г. преп. Ниломъ Сорскимъ, который считалъ необходимымъ, въ видахъ возвышенія нравственнаго состоянія монастыря, отобрать у монастырей земли и крестьянъ. Каноническіе и историческіе доводы Іосифа, державшагося противоположнаго взгляда, не отличались особою доказательностію. Онъ выставилъ еще практическое соображеніе, которое казалось сильнымъ въ глазахъ его современниковъ: „Аще у монастырей сель не будетъ, какъ честному и благородному старцу постричься“; а при отсутствіи „честныхъ и благородныхъ“ старцевъ некого будетъ ставить на епископскія кафедры и, такимъ образомъ, „вѣрѣ будетъ поколебаніе“. По мысли Іосифа, одна изъ главныхъ монастырскихъ задачъ состояла въ подготовкѣ людей для занятія высшихъ церковныхъ должностей. Монастырь самого Іосифа, дѣйствительно, сдѣлался какъ бы разсадникомъ іерарховъ тогдашней Руси [см. ниже столб. 435—436]; изъ его монастыря выходили люди съ опредѣленными убѣжденіями, проникнутые духомъ своего учителя, и поэтому назывались они „Іосифлянами“.

Третьимъ кардинальнымъ пунктомъ разногласія Іосифлянъ съ Заволжанами былъ вопросъ о вдовствующихъ священнослужителяхъ. На соборѣ 1503 г. мнѣніе Іосифа, какъ и въ другихъ случаяхъ, восторжествовало: всѣ вдовые священники и діаконы, остающіеся въ міру, лишались права священнослуженія. Въ защиту такого соборнаго рѣшенія Іосифомъ было написано небольшое сочиненіе.

Поводомъ къ написанію нѣсколькихъ посланій послужилъ еще особый эпизодъ въ жизни преп. Іосифа волоцкаго. Последній, будучи недоволенъ мѣстнымъ владѣльцемъ, безъ благословенія своего владыки новгородскаго архіеп. Серапіона, перешелъ въ другую епархію, прежде чѣмъ получилъ

разрѣшеніе отъ вел. князя и митрополита. Серапіонъ своей неблагословенной грамотой лишилъ Іосифа священства и отлучилъ его отъ причащенія св. таинъ. Но иначе взглянули на дѣло московскія власти, къ которымъ обратился Іосифъ съ просьбою о защитѣ. Серапіонъ, по соборному опредѣленію, былъ лишенъ архіерейства и даже монашества и подвергся монастырскому заключенію. По поводу своего столкновенія съ Серапіономъ Іосифъ написалъ слѣдующія посланія: „Посланіе къ митрополиту Симону“; „Посланіе къ Ивану Ивановичу Третьякову-Ховрину“; „Посланіе Борису Васильевичу Кутузову“ и „Посланіе къ великому князю Василю Іоанновичу, како миритися со архіепископомъ Серапіономъ“.

Преп. Іосифъ былъ одинъ изъ самыхъ плодотворныхъ и выдающихся духовныхъ писателей своего времени. По характеру своихъ сочиненій онъ принадлежитъ къ школѣ древне-русскихъ книжниковъ, начетчиковъ, и не можетъ быть названъ богословомъ въ строгомъ смыслѣ. Вся вообще письменность съ религиознымъ содержаніемъ у него подходитъ подъ понятіе „божественнаго писанія“, которое онъ признаетъ мѣриломъ истинности всякой религиозной мысли. Въ своихъ сочиненіяхъ Іосифъ дѣлаетъ ссылки на Свящ. Писаніе, на сочиненія апокрифическаго характера и даже на сочиненія, несомнѣнно подложныя, не указывая разной цѣнности приводимыхъ имъ свидѣтельствъ. Ученіе апостольское, соборныя постановленія и правила св. отцовъ, единичное мнѣніе какого-л. отца церкви и даже гражданскіе законы византійскихъ императоровъ часто подводятся у него подъ одну категорию. Іосифу принадлежатъ нѣсколько довольно оригинальныхъ воззрѣній, къ числу которыхъ относится его догматическое ученіе „о прехищеніи и коварствѣ Божиѣмъ“, выразившихся въ пришествіи на землю Сына Божія. Все міровоззрѣніе Іосифа волоцкаго проникнуто характеромъ строгаго консерватизма; всякая новая мысль, всякая новая мѣра кажутся ему опасными для чистоты вѣры и нравственности. Одинъ изслѣдователь утверждаетъ, что ученіе Іосифа сдѣлалось достояніемъ тѣхъ книжниковъ, которые впоследствии воспротивились новшествами Никова.

Необходимо еще указать на благотворительную дѣятельность Іосифа. Во время го-

лода житницы Волоколамскаго монастыря были открыты Іосифомъ для голодающихъ; въ самой обители ежедневно питалось до 500 человекъ. Такъ какъ голодающіе оставляли своихъ дѣтей при монастырѣ, то игуменъ собралъ ихъ въ особый домъ и воспитывалъ до зрѣлаго возраста. Благотворительная дѣятельность и святая жизнь Іосифа привлекли къ нему всеобщее уваженіе; съ благоговѣніемъ относился къ нему и великій князь Василій Іоанновичъ, которому преподобный, умирая, отдалъ свой монастырь подъ особое попеченіе.

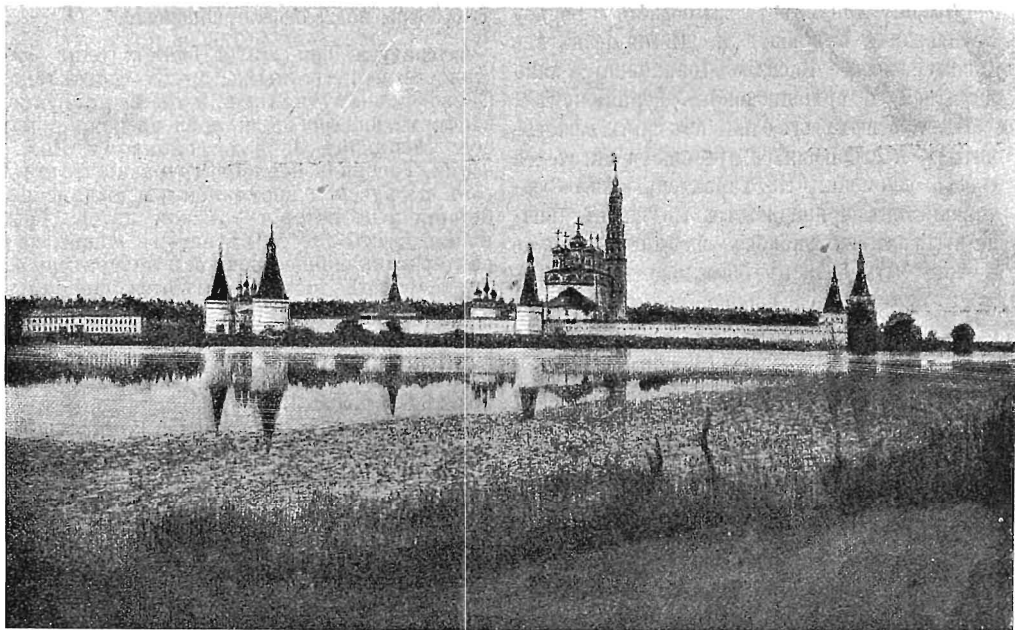
Литература. Три житія Іосифа: одно составлено неизвѣстнымъ, другое составлено Саввою, еп. крутицкимъ, и третье написано въ формѣ надгробнаго слова преподобному его ученикомъ и родственникомъ Досіеѣемъ Топорковымъ. Кромѣ разныхъ курьезовъ по русской церковной и гражданской исторіи и по исторіи русской литературы въ которыхъ дается въ своемъ мѣстѣ характеристика общественной и литературной дѣятельности Іосифа,—имѣются спеціальныя сочиненія: † проф. *П. С. Казанскій*, Іосифъ волоколамскій и писанія Іосифа волоколамскаго (въ «Прибавленія къ твореніямъ св. отецъ» 1847 г.); свящ. *П. А. Булгаковъ*, Препод. Іосифъ волоколамскій, Спб. 1865; «Просвѣтитель»—статья въ «Православномъ Собесѣдникѣ» 1859 г., ч. III, 153—179; митр. *Макарій*, Преподобный Іосифъ волоколамскій въ его Просвѣтитель («Христіанское Чтеніе» 1871 г., № 10, стр. 487—529); *И. Хрущевъ*, Изслѣдованіе о сочиненіяхъ Іосифа Санина, препод. игумена волоцкаго, Спб. 1868; разсмотрѣніе изслѣдованія г. Хрущева † *К. И. Невоструевымъ* въ «Отчетъ о XII присужденіи премій гр. Уварова»; о *В. И. Жмакина*, Митроп. Давидъ и его сочиненія, Москва 1881; проф. *Е. Е. Голубинскій*, Разборъ сочиненія о Жмакина въ «Отчетъ о XXV присужденіи премій гр. Уварова» и др.

А. В. Поповъ.

Іосифъ волоцкій и Іосифовъ волоколамскій монастырь. Іосифовъ мужской монастырь находится въ 18 вер. къ сѣверу отъ уѣзднаго города московской епархіи Волоколамска. Монастырь расположенъ на низменной живописной равнинѣ, когда-то бывшей покрытою силошнымъ дремучимъ хвойнымъ лѣсомъ, остатки котораго сохраняются и до сихъ поръ въ юго-западной сторонѣ монастыря. Вышній видъ его обращаетъ на себя вниманіе своею оригиналь-

ною красотой. Одинъ изъ посѣтителей Иосифова монастыря такъ описываетъ свои впечатлѣнія: „вправо показались бѣлыя стѣны монастыря, которыя какъ бы прямо исходили изъ воды и при яркомъ освѣщеніи луны отражались на гладкой поверхности окружающихъ монастырь обширныхъ прудовъ; ровная площадь, на которой расположенъ монастырь, ровныя и хорошо выбѣленные стѣны, не особенно высокія, но стройныя и всѣ одинаковой формы и размѣровъ башни, весьма высокая, каменная ко-

Успенія Божіей Матери, освященная 15 августа того же 1479 г. Въ 1484 г. преп. Иосифъ вмѣсто деревянной церкви заложилъ первый каменный храмъ также въ честь Успенія Божіей Матери, оконченный въ 1486 г. Выстроенный основателемъ монастыря Успенскій храмъ, простоявъ двѣсти лѣтъ, пришелъ въ ветхость и былъ сломанъ. Въ 1688 г., по благословенію патр. Иоакима, заложень былъ на новомъ мѣстѣ второй нынѣ существующій каменный въ византийскомъ стилѣ величественный пятиглавый со-

Иосифовъ Волоколамскій монастырь съ восточной стороны.

локольня и множество церковныхъ главъ, выступившихъ изъ-за монастырскихъ стѣнъ, все это, освѣщенное блескомъ луны, пріятно поразило меня; я пришелъ въ восторгъ отъ такой картины и долго любовался, смотря на разстилавшійся предо мною видъ монастыря“.

Временемъ основанія монастыря считается, согласно мѣстнымъ письменнымъ памятникамъ, 1 іюня 1479 г. Удѣльный князь волоцкій Борисъ Васильевичъ пожертвовалъ избранное преподобнымъ Иосифомъ мѣсто и много помогалъ ему въ устройствѣ самой обители. 6 іюня была заложена первая въ монастырѣ деревянная церковь во имя

боръ во имя Успенія Пресв. Богородицы. На мѣстѣ алтаря перваго каменнаго храма и до сихъ поръ стоитъ каменный столбъ. О красотѣ и великолѣпнн монастырскаго соборнаго храма выразился посѣтившій въ 1847 г. обитель митроп. Филаретъ: „если бы можно было, то я перенесъ бы этотъ соборъ въ Москву“. Соборъ двухъэтажный. Въ верхнемъ Успенскомъ храмѣ сохраняются между прочимъ слѣдующія древнія святыни монастыря. За правымъ клиросомъ на второмъ столбѣ восточной его лицевой стороны въ большомъ кюлтѣ подъ стекломъ находится фелонь съ набедренникомъ—это драгоценный для монастыря вѣщественный памятникъ.

никъ, оставшія послѣ основателя обители преп. Іосифа. На другомъ столбѣ въ томъ же храмѣ также въ большой рамѣ за стекломъ находится шитая шелками и золотомъ плащаница 1558 г.—жертва удѣльнаго князя старичкаго Владиміра Андреевича. Въ нижнемъ этажѣ собора устроена церковь во имя преп. Іосифа съ двумя придѣлами—по правую сторону—Живоначалной Троицы, по лѣвую—Рождества Пресвятой Богородицы (оба придѣла освящены 1779 г., а церковь во имя преп. Іосифа устроена въ 1775—1777 гг.). Въ нижней церкви между Троицкимъ алтаремъ и среднимъ алтаремъ церкви (во имя преп. Іосифа) подъ спудомъ почитаютъ въ обитой серебромъ ракъ мощи преп. Іосифа волоколамскаго, основателя монастыря, канонизованнаго въ 1578 г. Въ этомъ же храмѣ на стѣнѣ противъ раки преподобнаго въ особомъ кѣлтѣ сохраняются вещественные памятники, оставшія послѣ основателя обители: его шуба, мантия изъ голубой матеріи, схимонашескій кукуль и четки, два деревянные посоха и двое желѣзныхъ веригъ (вѣсомъ по 20 ф.) и икона дванадцятихъ праздниковъ. Въ нижнемъ этажѣ перваго каменнаго храма, т. е. до 1688 г., находилась усыпальница почетныхъ лицъ и монаховъ. Но, съ разобраніемъ до основанія этого храма въ 1688 г. и постройкою новаго нынѣ существующаго и на другомъ мѣстѣ, слѣды древней усыпальницы исчезли. Поэтому не имѣютъ твердой исторической подкладки указанія современныхъ историковъ волоколамскаго монастыря на имѣющіяся въ нижнемъ соборномъ храмѣ гробницы митрополита Данила, архіеп. новгородскаго Феодосія и др.

Около 1486 г. преподобный Іосифъ воздвигъ каменную осмигранную въ четыре яруса колокольню съ боевыми часами. Въ 1495 г. внутри третьяго яруса колокольни устроены преподобнымъ третій по счету въ монастырѣ храмъ во имя Смоленскія Пресвятыя Богородицы Одигитрицъ, въ иконостасѣ котораго оны поставилъ икону Одигитрицъ, полученную имъ въ благословеніе отъ преп. Пафнутія Боровскаго. Вторая половина колокольни (пять верхнихъ ярусовъ) начата постройкою въ 1680 г. Высота колокольни—35 сажень. Она поражаетъ своею высотой и оригинальнію. Колокольня

кажется нѣсколько наклонною, что вызвало серьезныя опасенія относительно ея прочности. Въ 1828 г. вокругъ колокольни для ея поддержки устроены были контрфорсы, которые въ 1849 г., по указанію архитектора Тона, были разобраны, какъ излишніе.

Въ 1504 г. преподобный Іосифъ заложилъ четвертую по счету каменную двухэтажную пятиглавую такъ называемую трапезную церковь во имя Богоявленія Господня. Въ настоящее время Богоявленскій храмъ двухпрестольный. Второй придѣлъ во имя преп. Сергія освященъ въ 1806 г. по благословенію митроп. Платона. До 1785 г. между Богоявленскою церковью и Успенскимъ соборомъ существовали на каменныхъ столбахъ переходы, которые въ 1787 г. за ветхостю были разобраны. Подъ ними былъ погребенъ печальной памяти сподвижникъ Іоанна Грознаго—Малюта Скуратовъ.

Въ 1585 г. заложена, а въ 1589 г. освящена во имя Срѣтенія Владимірской иконы Божіей Матери каменная пятиглавая древней очень красивой архитектуры церковь надъ монастырскими воротами, впоследствии перенменованная въ Петропавловскую. На горнемъ мѣстѣ Петропавловской церкви и до сихъ поръ сохраняется возвышеніе о трехъ ступеняхъ—памятникъ того, что этотъ храмъ когда-то, хотя и на самое короткое время, служилъ крестовою церковью для имѣвшихъ здѣсь свое пребываніе епископовъ волоколамскихъ.

Монастырь обнесенъ высокою каменною съ бойницами и съ семью грандіозными башнями стѣной, постройка которой начата въ 1543 г., а окончена въ шестидесятихъ годахъ того же XVI столѣтія.

Внѣ монастыря въ верстѣ отъ него находится скитъ съ церковью во имя всѣхъ святыхъ, освященою въ 1860 г. и устроеною на томъ мѣстѣ, гдѣ первоначально поселился преп. Іосифъ до построения монастыря.

Со времени основанія своего волоколамскій монастырь считался общежительнымъ, до 1652 г. управлялся игуменами, а съ этого времени управляется архимандритами; въ 1764 г., по учрежденіи штатовъ, отнесенъ къ числу второклассныхъ; въ теченіе семи лѣтъ (1746—1753 г.) былъ каедральнымъ

монастыремъ имѣвшаго въ немъ свое пребываніе епископа можайскаго и волоколамскаго, викарія переяславской епархіи. Титулъ волоколамскаго епископа носилъ единственно преосвященный Серапіонъ Лягидшевичъ, вполѣдствіи епископъ вологодскій, скончавшійся въ 1762 г. [Съ недавняго времени—съ 80-хъ годовъ XIX в. такъ именуется одинъ изъ викаріевъ московской митрополіи]. До 1764 г. волоколамскій монастырь имѣлъ громадныя средства своего содержанія. Въ его владѣніи находилось болѣе пятидесяти сель и деревень, въ которыхъ числилось монастырскихъ крестьянъ 11.422 души. Въ настоящее время во владѣніи монастыря находится около трехъ сотъ десятинъ земли, мукомольная мельница на рѣкѣ Сестрѣ, при Теряевой слободѣ, въ клинскомъ уѣздѣ, и два подворья въ Москвѣ. Одно подворье на Ильинкѣ, противъ Виржи, принадлежитъ монастырю съ 1613 г.; при немъ находилась церковь Благовѣщенія, разобранная за ветхостью въ 1782 г. Второе подворье въ Москвѣ, также на Ильинкѣ, у Большого Креста, куплено монастыремъ въ 1883 г. при архимандритѣ Гедсонѣ. Оба подворья до 1887 г. принесли доходу монастырю до 15.000 руб. въ годъ. Денежныхъ вкладовъ въ монастырь сохраняется въ государственныхъ учрежденіяхъ до 400.000 рублей.

По благословенію Теофилакта, епископа переяславскаго, 23 августа 1777 г. въ волоколамскомъ монастырѣ открыто было и содержалось на монастырскія средства мужское духовное училище, въ 1823 г., по независимости отъ монастыря обстоятельствамъ, переведенное въ городъ Волоколамскъ. Однако монастырь и до сихъ поръ не забываетъ свое прежнее дѣтище, жертвуя на его содержаніе ежегодно по 1.600 руб.

Въ настоящее время волоколамскій Іосифовъ монастырь ничѣмъ не выдѣляется изъ ряда другихъ русскихъ монастырей. Но въ началѣ своего существованія—особенно въ XVI вѣкѣ—онъ пользовался громкою извѣстностью и былъ монастырь „съ особымъ направлениемъ“. Онъ имѣлъ значеніе воспитательной школы, изъ которой выходили люди съ особыми строго опредѣленными религіозными (строгое преслѣдованіе еретиковъ)

и политическими (поддержка абсолютизма свѣтской власти) воззрѣніями, давшими всѣмъ выходцамъ изъ монастыря названіе „іосифлянъ“. Въ теченіи XVI в. ни одинъ монастырь не поставилъ столько іерарховъ для русской церкви, сколько выставилъ ихъ изъ своей среды монастырь волоколамскій. Съ 1506 по 1589 г. изъ него вышло до двадцати архипастырей. Изъ нихъ болѣе выдающимися были: митроп. Даниилъ (1522—1539 г.), архіеп. новгородскій Теодосій (1542—1550 г.), Гурій, архіеп. казанскій (1550—1563 г.), причисленный къ лику святыхъ, Вассіанъ Топорковъ, еп. коломенскій (1525—1542 г.) и мн. другіе. Въ судьбѣ іерарховъ іосифлянъ лежитъ какой-то непонятный приговоръ: многіе изъ нихъ долгое время играли видную роль, но болѣшая часть ихъ не доживала до конца жизни на своихъ высокихъ постахъ, и падала съ своихъ мѣстъ. Изъ семнадцати іерарховъ іосифлянъ пало девять, а изъ этихъ девяти, лишенныхъ каедръ, епископовъ шесть закончили послѣдніе годы своей жизни въ своемъ волоколамскомъ монастырѣ, гдѣ умерли и погребены: м. Даниилъ, Теодосій новгородскій, Іеремія и Лаврентій казанскіе, Савва и Нифонтъ крутицкіе.

Въ теченіи своего 426-лѣтняго существованія Іосифовъ монастырь испытывалъ и тяжкія бѣдствія. Въ 1610 г. гетманъ польскаго войска Рожинскій занялъ монастырь и укрѣпился въ немъ. Рожинскій здѣсь же и умеръ. 21 мая того же 1610 г. поляки были прогнаны. Уходя изъ монастыря, поляки оставили здѣсь выведеннаго изъ Тушина ростовскаго митрополита Филарета, вполѣдствіи патріарха московскаго, и нѣсколько большихъ крѣпостныхъ орудій и малыхъ пушекъ, сохраняющихся въ монастырѣ и до настоящаго времени.

Въ 1610 г. содержался въ монастырѣ низложенный царь Василій Іоанновичъ Шуйскій, взятый отсюда польскимъ гетманомъ Жолкѣвскимъ въ Польшу, тамъ и скончавшійся. Въ 1812 г. въ волоколамскомъ монастырѣ содержались плѣнные французы.

Въ теченіе XVI столѣтія Іосифовъ монастырь считался самымъ надежнымъ мѣстомъ исправленія современныхъ еретиковъ и вольнодумцевъ. Сюда сосланы были: Максимъ Грекъ, Вассіанъ Косой, князь Патрикѣевъ, Башкинъ Матвѣй, Васюкъ Курицынъ. Сюда

же попалъ, благодаря превратности судьбы, и митроп. Данилъ, низложенный въ февралѣ 1539 г. съ митрополи и умершій здѣсь въ качествѣ простого инока въ 1547 г.

Заслуживаетъ глубокаго вниманія историка архивъ монастыря, сохранившій богатое собраніе письменныхъ памятниковъ. Архивъ монастыря долгое время хранился въ одной изъ монастырскихъ башенъ, называемой Германовской. Къ сожалѣнію, помѣщеніе архива содержалось небрежно: туда проникали и снѣгъ и дождь; кромѣ того, въ башню былъ открытъ доступъ для всѣхъ, а потому древніе акты и рукописи не рѣдко встрѣчались въ лавкахъ сосѣдняго села въ качествѣ обертки для чая и сахара. Въ 1853 г. археологомъ К. И. Невоструевымъ монастырскій архивъ былъ разобранъ, описанъ и перенесенъ въ ризницу соборнаго успенскаго храма. Рукописная библиотека волоколамскаго монастыря раздѣлена на три части. Одна часть ея, особенно рукописи, писанныя самимъ преп. Иосифомъ, остались въ монастырской библиотекѣ; а другая и самая лучшая и многочисленная часть, по распоряженію высшей духовной власти, передана въ библиотеку московской Духовной Академіи, и третья—передана въ московскую Епархіальную библиотеку при Высокопетровскомъ монастырѣ.

См. іеромонахъ *Нектарій*, Историческое описаніе Иосифова волоколамскаго монастыря (Москва 1887), отличающееся точностью и основательностью историческихъ данныхъ. Архимандритъ *Геронтій*, Волоколамскій Иосифовъ монастырь и его современное состояніе (СПб. 1903); сочиненіе цѣнно по иллюстраціямъ монастыря. Поѣздка въ Волоколамскій монастырь въ «Древн. и Нов. Росс.» за 1880 г., январь. *В. И. Жмакинъ*, М. Данилъ и его сочиненія, Москва 1881.

Протоіерей *В. Жмакинъ*.

Иосифъ II Солтанъ, митрополитъ кievскій (1508—1521 г.), вопреки общепринятому мнѣнію, происходилъ не изъ той знатной фамиліи Солтановъ, члены которой еще въ XV вѣкѣ занимали высокія государственныя должности въ Великомъ Княжествѣ Литовскомъ, а изъ болѣе скромнаго дворянскаго рода логойскаго повѣта (въ нынѣшней минской губерніи). Родоначальникомъ этой дворянской вѣтви былъ бояринъ князя Александра Чарторыйскаго Солтанъ,

отецъ митр. Иосифа. Бояринъ Солтанъ „выслужилъ“ у кн. Чарторыйскаго земли, которыя были въ его „держаньи“, и сталъ самостоятельнымъ владѣльцемъ имѣнія. Его сыновья: Михайлъ, Илья (въ монашествѣ Иосифъ) и Гринко унаслѣдовали имѣніе отца, поступили на королевскую службу и стали королевскими дворянами. Время рожденія Ильи Солтана въ точности неизвѣстно; приблизительно онъ родился въ 1460-ыхъ годахъ, такъ какъ въ 1513 году,—по его собственнымъ словамъ,—былъ уже близокъ къ старости („уже есть при старости“). Въ 1497 г. онъ былъ еще свѣтскимъ человекомъ, по всей вѣроятности, въ свѣтскомъ званіи онъ оставался до самаго нареченія въ епископа смоленскаго въ 1502 г. Въ 1504 г. „нареченному владыкѣ смоленскому Иосифу“, въ награду „за вѣрную и справедливую службу, которою (—по словамъ королевской грамоты—) ся онъ къ намъ оказалъ напротивъ непріятеля нашего и, служаши намъ вѣрне, въ шкodu немалую впалъ“, король Александръ Казимировичъ пожаловалъ небольшое помѣстье („имѣннице“) въ бѣльскомъ повѣтѣ (нынѣшней гроднен. губ.), въ сосѣдствѣ съ имѣніями А. Ходкевича, близъ основаннаго Ходкевичемъ (въ 1500 г.) Супрасльскаго монастыря. Это обстоятельство сблизило еп. Иосифа съ Ходкевичемъ и съ Супрасльскою обителью. Въ томъ же 1504 г. или въ началѣ 1505 г. еп. Иосифъ пожертвовалъ Супрасльскому монастырю пожалованное ему королемъ имѣніе и сдѣлался сокрито-ромъ Супрасльской обители наряду съ Ходкевичемъ. По смерти м. Ювы II († 1507 г.) еп. Иосифъ избранъ въ митрополита и, получивши благословенную грамоту константиноп. патріарха Пахомія, посвященъ въ митрополитскій санъ въ 1509 году. Въ томъ же году онъ созвалъ въ Вильнѣ соборъ для устрaненія нестроений въ церковной жизни; въ 1511 году испросилъ у короля Сигизмунда I грамоту, подтверждающую права православной церкви на самоуправленіе по свитку Ярослава. Пользуясь расположеніемъ короля Сигизмунда, поддерживая близкія отношенія съ кн. Острожскимъ, Ходкевичемъ, своимъ вельможнымъ однофамильцемъ Ив. Андр. Солтаномъ, Богущъ-Боговитиновичемъ и др. русскими вельможами, митр. Иосифъ ревностно заботился о благоустройствѣ зап.

русской церкви. Во все время управления митрополіей (1508—1521 г.) онъ былъ дѣятельнымъ и строго-православнымъ архипастыремъ, выдающимся въ ряду западно-русскихъ митрополитовъ XVI-го вѣка.

Вслѣдствіе смѣшенія митр. Иосифа Солтана съ другими лицами въ католической и уніатской литературѣ, на личность его наброшено пятно,—будто бы онъ былъ сторонникомъ уніи съ Римомъ, участвовалъ въ сношеніяхъ съ папой митр. Мисаила (въ 1476 г.) и былъ причастенъ проискамъ, окружавшимъ личность супруги короля Александра Елены Ивановны. Разъясненіе родословной митр. Иосифа и подробностей его біографіи снимаетъ съ него всякую тѣнь подозрѣнія въ уніатствѣ. Теперь ясно, что его нельзя отождествлять съ Іоанномъ Солтаномъ, имя котораго фигурируетъ въ поцѣвскомъ изданіи посланія митр. Мисаила къ папѣ (1476 г.); равнымъ образомъ, онъ не принималъ участія въ интригахъ, направленныхъ къ возвращенію въ католичество или въ унію королевы Елены Ивановны:—этому дѣлу причастенъ митр. Иосифъ I Болгариневичъ (1498—1501 г.), Иосифъ же Солтанъ въ ту пору не только не былъ митрополитомъ, но не былъ даже епископомъ.

Литература. „Памятники Русской старины въ запад. губерніяхъ“, т. VI; А. В. Бѣлецкій, Родоприсхождение западно-русскаго митрополита Иосифа II Солтана (въ „Литов. Епарх. Вѣдом.“ 1895 г., № 44—46); Архим. Николай, Супрасльскій Благовѣщенскій монастырь (Спб. 1892); митр. Макарій, Исторія русской церкви, т. IX.

Свящ. Андрей Ситкевичъ.

Иосифъ, митрополитъ астраханскій и терскій, р. въ 1597 г. въ Астрахани. Къ какому сословію принадлежали его родители (Климентъ и Варвара)—неизвѣстно. Неизвѣстно и имя Иосифа до принятія монашества. Еще въ дѣтствѣ Иосифъ во время безпорядковъ, вызванныхъ пребываніемъ въ Астрахани Заруцкаго и Маріи Мнишекъ, получилъ ударъ въ голову, отъ котораго послѣднія у него всю жизнь тряслась. Въ молодости онъ принялъ монашество въ астраханскомъ Троицкомъ монастырѣ и былъ здѣсь потомъ игуменомъ, а съ 1648 г. архимандритомъ, а 15 декабря 1659 г. былъ посвященъ патр. Никономъ въ архи-

епископа астраханскаго и терскаго. Патріархи Паисій александрійскій и Макарій антиохійскій, проѣзжая черезъ Астрахань, взяли Иосифа въ Москву, гдѣ онъ участвовалъ въ соборѣ 1667 г., осудившемъ Никона. По просьбѣ Паисія и Мелетія и съ согласія патріарха Іоасафа онъ возведенъ былъ 8 іюня 1667 г. въ санъ митрополита, при чемъ ему и его преемникамъ предоставлено было третье мѣсто среди русской іерархіи въ „память и подражаніе, да и прочіи наставляются вѣрно послѣдовати и покорятися патріархамъ“. Въ томъ же году въ Москвѣ онъ совершалъ церемонію шествія на ослити. Въ 1671 г. Стенька Разинъ, взявъ Астрахань, двинулся вверхъ по Волгѣ, а въ Астрахани хозяйничали его приверженцы. Митрополитъ оставался въ Астрахани и открыто былъ противъ мятежа, уговаривая гражданъ подчиниться Москвѣ, и даже всенародно прочиталъ двѣ грамоты Алексѣя Михайловича. Когда Терекъ и Донъ покорились Москвѣ и самъ Разинъ былъ 14 апрѣля 1671 г. схваченъ, положеніе астраханскихъ бунтовщиковъ стало очень опаснымъ. Вояскѣ вліянія митрополита на народъ, они вызвали его изъ церкви 11 мая 1671 г. въ свой кругъ и послѣ пытки убили, сбросивъ съ раската (городской стѣны). Сохранился живой и характерный рассказъ объ этомъ событіи очевидцевъ—соборныхъ священниковъ Кирилла и Петра (напеч. въ „Актахъ Историческихъ“ IV, 487—495 и у Н. П. Барсукова въ Источникахъ русской агиографіи, Спб. 1882, 275—279). Такъ какъ митрополитъ вышелъ къ нимъ въ полномъ облаченіи, то они сказали священникамъ: „снимайте де съ митрополита санъ, онъ де митрополитъ снималъ же и съ Никона патріарха санъ“;—только тогда, когда митрополитъ былъ разоблаченъ, они повели его „на зеленый дворъ пытать“. На другой день тѣло его было отпѣто, а черезъ десять дней похоронено въ соборѣ. Епархіею онъ управлялъ 12 лѣтъ, 4 мѣсяца и 20 дней. Еще со времени погребенія Иосифа идутъ рассказы о чудесахъ при его гробѣ, и въ Астрахани есть повѣріе, что мощи святителя не открываются потому, что въ городѣ живетъ много иновѣрцевъ.

Литература. Акты Историческіе IV, 457—495; С. И. Матвѣевъ, Матеріалы для исто-

ріи астраханскаго края въ «Журналъ Мин. Нар. Просв.» 1835 г., июнь, стр. 53—75. *Его же* О состояніи астраханскаго края во второй половинѣ XVIII в. и о значеніи города Астрахани въ это время по дѣламъ астраханскаго губернскаго архива въ «Астраханскихъ Епарх. Вѣдом.» за 1895 г. № 2, стр. 72—79 (перепечатка изъ «Матеріаловъ»). *Его же* Епархія астраханская и терская въ «Ж. М. Н. Пр.» 1848 г., апрѣль, ч. 34, отд. II-е, стр. 1—6 и (перепечатка) въ «Астр. Еп. Вѣд.» 1892 г. № 9, стр. 258—262. *Батюшкинъ-Каленскій*, Словарь достопамятныхъ людей ч. 2, стр. 451—456; «Чтенія Общ. Ист. и др. Росс.» ч. III, № 7; Сборникъ Соловецкой бібліотеки, № 8621; Труды Академіи Наукъ т. V. *Н. И. Михайловъ*, Краткій очеркъ астраханской епархіи въ «Астр. Еп. Вѣд.» 1882—1884 г. г. и отдѣльно. *Его же* Знаменитые люди въ исторіи астраханской епархіи въ «Духовной Бесѣдѣ» 1873 г. № 42, стр. 245—250 и въ «Астрах. Еп. Вѣд.» 1895 г. № 2, стр. 72—79 (перепечатка). *Л. Ст. Парадизовъ*, Кончина Іосифа м. астраханскаго и терскаго въ «Правосл. Собесѣдникъ» 1869 г. ч. III, стр. 124—139 и (перепечатка) въ «Астр. Еп. Вѣд.» 1895 г. № 9; «Астр. Еп. Вѣд.» 1876 г. №№ 13, 16, 17, 20. *Я. Лебединскій*, Іосифъ м. астраханскій и терскій. *О. І. Савинскій*, Памяти Іосифа, убиеннаго м. астр. и т. въ «Астр. Еп. Вѣд.» 1896 г., № 10—11, стр. 479—490; *К. П. Ш.*, Смерть преосв. Іосифа м. астр. и т. *Л. Рязанскій*, Краткія свѣдѣнія о расколѣ въ пред. астр. края... въ «Астр. Еп. Вѣд.» 1892 г. № 7—9. *Платонъ* (Любарскій), Іерархія вятская и астраханская, тамъ же №№ 23—26 и въ «Чтен. Общ. Ист. и др. рос.» 1847—48 г. г., VII, 45—48. *П. Сладкопѣвецъ*, Іосифъ м. астраханскій въ «Странникъ» 1865 г., декабрь. Архiep. *Дилитрій* (Самбикинъ), Мѣсяцесловъ святыхъ, изд. 1, выпускъ III, изд. 2-е, вып. IX. † *Н. П. Костомаровъ*, Бунтъ Стеньки Разина, стр. 167—207. *С. М. Соловьевъ*, Исторія Россіи, т. XI. Русскій біографическій словарь *Половцева*.

С. Троицкій.

Іосифъ Кирилловичъ, іеромонахъ Кіево-Печерской лавры, написалъ предисловіе къ Псалтыри, изданной въ Кіевѣ въ 1624 г. Предисловіе содержитъ довольно любопытныя историческія, догматическія и грамматическія сужденія о Псалтыри.

См. *П. М. Стровъ*, Библиологическій словарь, Спб. 1882, стр. 159.

А. В. П.—въ.

Іосифъ Калимонъ, образованный монахъ Кіево-Печерской лавры, проходившій въ 1647 г. курсъ философскихъ наукъ въ Кіево-могилянскій коллегіи, написалъ: „Новыя

плачь на погребеніе прехвальнаго Петра Могилы“ попольски подъ заглавіемъ: *Zalponowiony porogrzebie Jasnje Przewielebnego... o. Piotra Mohity* (кіевское изданіе 9 апрѣля 1647 г. — величайшая бібліографическая рѣдкость). Іезуитъ Рутка въ своемъ отвѣтѣ Голятовскому 1689 г. пишетъ: „мы имѣемъ извѣстіе, что сочинителями Камня были Косовы, Калимонты и прочая объеретичившаяся дружина“. Изъ этихъ словъ съ достовѣрностію можно вывести только одно заключеніе, что Калимонъ былъ ревностнымъ защитникомъ православія и потому не пользовался симпатіями іезуитовъ. Но хотя въ свидѣльствѣ Рутки нѣтъ фактическихъ данныхъ въ пользу той мысли, что Калимонъ дѣйствительно принималъ нѣкоторое участіе въ составленіи „Лиооса“,—это послѣднее не представляется невѣроятнымъ, ибо,—по словамъ одного изслѣдователя,—„Лиоосъ составленъ по инициативѣ кіевского митрополита Петра Могилы и при активномъ его участіи нѣсколькими лицами, принадлежавшими къ ученому Могилянскому кружку, находившемуся въ Кіевѣ“.

См. Архивъ юго-западной Россіи ч. I, т. IX (Кіевъ 1893), гдѣ напечатанъ „Лиоосъ“ съ вводною статьей проф. *С. Т. Голубева*, (см. стр. 73 и 76).

А. В. П.—въ.

Іосифъ, пятый всероссійскій патріархъ, „родомъ владимерогородецъ“, былъ призванъ на московскую первосвятительскую кафедру изъ архимандритовъ московскаго (пимонова монастыря и посвященъ въ патріарха 27-го марта 1642 г. Въ первые же годы своего служенія въ санѣ патріарха Іосифъ вынужденъ былъ принять близкое участіе въ полемикѣ съ протестантизмомъ, которою (полемика) тогда было живо заинтересовано высшее московское придворное общество, по поводу сватовства датскаго королевича Вольдемара съ царевной Приной Михайловной. Патр. Іосифъ употребилъ значительную энергію, чтобы склонить датскаго принца оставить протестантизмъ и принять православную вѣру; съ этой цѣлю онъ посылалъ ему отъ своего имени два посланія, въ которыхъ выяснялись догматическія заблужденія лютеранъ.

Наиболѣе важною стороною церковной дѣятельности патріарха Іосифа было печатаніе богослужебныхъ и другихъ книгъ. Пред-

варительное исправленіе богослужебныхъ книгъ совершалось по прежнему методу— только чрезъ сличеніе славянскихъ списковъ, вслѣдствіе чего существо дѣла не улучшалось. Однѣ изъ напечатанныхъ при патр. Іосифѣ книгъ были сходны съ Іовлевскими изданіями, другія — съ Филаретовскими, третья съ Іоасафовскими, а четвертыя во многомъ отличались отъ всѣхъ ихъ. Особеннаго вниманія заслуживаетъ то обстоятельство, что преимущественно при патр. Іосифѣ въ богослужебныя книги вкрались тѣ ошѣбки, которыя впослѣдствіи стали отличительными признаками ученія раскольниковъ. Изъ богослужебныхъ книгъ при патріархѣ Іосифѣ изданы въ Москвѣ: Правочительныя писанія нѣкоторыхъ свв. отцовъ и учителей церкви, краткій катихизисъ митр. Петра Могилы, „книга Кормчая“, полемическіе и апологетическіе сборники: 1) „сборникъ о чести св. иконъ и о поклоненіи; 2) „Кириллова книга“ и 3) „книга о вѣрѣ“ и, наконецъ, славянская грамматика, представляющая перепечатку грамматики Мелетія Смотрицкаго. Вообще же при патр. Іосифѣ напечатано 36 названій книгъ, т. е. столько, сколько не печаталось ни при одномъ изъ предшествующихъ патріарховъ. Если въ патріаршество Іосифа книжная справа была поставлена попрежнему неудовлетворительно вслѣдствіе недостатка людей, знающихъ греческій языкъ, то при томъ же святителѣ и съ его благословенія въ Москвѣ зародилась заря новаго просвѣщенія, дававшая хорошія надежды на будущее. Въ 1649 г. бояриномъ Ртищевымъ было открыто въ Москвѣ Андреевское училище, куда въ качествѣ учителей приглашены изъ кievскихъ монастырей „иноки извѣстные въ ученіи грамматики славянской и греческой, даже до риторики и философіи“. Эти прибывшіе иноки, въ числѣ которыхъ были между прочимъ Епифаній Славинецкій, Арсеній Сатановскій и Дамаскинъ Птицкій, составили изъ себя ученое Ртищевское братство, не мало потомъ содѣйствовавшее должной постановкѣ исправленія церковно-богослужебныхъ книгъ. Кромѣ основанія Ртищевского братства, патр. Іосифъ и другимъ обстоятельствомъ доказалъ свое искреннее желаніе содѣйствовать достиженію единомыслія русской церкви съ церковію восточной въ вопросахъ богослужебно-обрядовой практики. Когда въ 1649 г.

прибылъ въ Москву іерусалимскій патр. Паисій и сталъ указывать на значительный обрядовыя отступленія Россіи отъ Востока, то царь и патріархъ рѣшили отправить на Востокъ для знакомства съ тамошними церковными порядками старца Арсенія Суханова, знавшаго греческій языкъ. Арсеній дважды ѣздилъ на Востокъ, но по возвращеніи изъ вторичной поѣздки уже не засталъ патр. Іосифа въ живыхъ. Заботясь о назрѣвшемъ вопросѣ русской церковной жизни, патріархъ Іосифъ обращалъ вниманіе и на нравственное состояніе паствы. Въ этомъ смыслѣ онъ разослалъ въ 1646 г. окружный наказъ духовнымъ лицамъ и мірянамъ, гдѣ увѣщевалъ—первыхъ нелѣпно проходить пастырское служеніе, а вторыхъ—жить по заповѣдямъ Божиимъ и съ благоговѣніемъ относиться къ церковному богослуженію. Въ 1647 г. патр. Іосифъ отъ своего имени и отъ лица освященнаго собора издалъ другое уложеніе, запрещающее работать и торговать въ часы богослуженій по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Въ патріаршество Іосифа совершилось открытіе нетлѣнныхъ мощей нѣкоторыхъ св. угодниковъ Божіихъ, напр. преп. Александра Свирскаго, великаго князя Георгія Всеволодовича, преп. Кирилла Новозерскаго, преп. Саввы Сторошевскаго. Наконецъ, при патріархѣ Іосифѣ были установлены нѣкоторые всероссійскіе праздники (напр. 22 октября) и перенесены въ московскій Успенскій соборъ: прахъ патр. Іова изъ Старицы и мощи митрополита Филиппа изъ Соловецкаго монастыря. Отношенія патріарха къ царю,—по крайней мѣрѣ къ молодому Алексѣю Михайловичу,—были весьма хорошія: молодой царь питалъ къ святителю глубокое уваженіе, какъ это можно видѣть изъ его письма къ новгородскому митр. Никою по поводу смерти патріарха, но все-таки послѣдній не имѣлъ вліянія на царя въ управленіи имъ государствомъ, что особенно рельефно видно на исторіи возникновенія въ 1650 г. монастырскаго приказа, какъ самостоятельнаго учрежденія, отнявшаго у церкви часть ея исконныхъ судебныхъ правъ и внесшаго впослѣдствіи не малую смуту въ жизни русской церкви. Патріархъ ничего не сдѣлалъ въ данномъ случаѣ для того, чтобы отстоять неприкосновенность церковной юстиціи. Изъ сочиненій, вышедшихъ подъ автор

скимъ именемъ патріарха Іосифа, кромѣ вышеупомянутыхъ двухъ посланій къ королевицу Вольдемару извѣстно еще „поученіе... архіереомъ, и священновянокѣмъ, и мiрскимъ іереомъ, и всему священному чину“, съ которыми святитель обращался къ паствѣ при своемъ вступленіи на патріаршую кафедру. Это поученіе не есть оригинальное произведеніе самого патр. Іосифа; послѣднему принадлежитъ только внѣшняя, такъ сказать, концепція матеріала, извлеченная изъ прежде извѣстныхъ сборниковъ. Скончался патр. Іосифъ 15-го апрѣля 1652 г. и погребенъ въ московскомъ Успенскомъ соборѣ.

Общій очеркъ жизни и дѣятельности патріарха Іосифа см. въ Исторіи русской церкви м. *Макарія* XI, 2, стр. 95—179, и въ Руководствѣ по исторіи русской церкви проф. *А. П. Добротолонскаго*, Москва 1889, стр. 87—88. О содержаніи посланій патріарха Іосифа къ датскому королевицу Вольдемару и вообще объ участіи святителя въ дѣлѣ послѣдняго см. у проф. *А. П. Голубцова*, Пренія о вѣрѣ, вызванныя дѣломъ королевича Вольдемара и царевны Ирины Михайловны, Москва 1891; о посольствѣ на Востокъ Арсенія Суханова см. изслѣдованіе *С. А. Бѣлокурова*, Арсеній Сухановъ I, Москва 1891.

Свящ. *Н. Писаревъ*.

Іосифъ I Болгариновичъ, митрополитъ кievскій и всея Россіи (1498—1501 г.), происходилъ изъ дворянской западно-русской фамиліи, родственной Сапѣгамъ. Время и мѣсто рожденія его неизвѣстны. Впервые І. В. является извѣстнымъ, какъ архимандритъ случкаго монастыря въ 1492 г., когда онъ, въ качествѣ посла отъ вновь избраннаго митрополита Іоны Глзны, ходилъ въ Константинополь къ патріарху для испрошенія ему патріаршаго благословенія. Впослѣдствіи, кажется, въ 1494 г. (см. у *Строева*, Списки іерарховъ, Спб. 1877, стр. 590; но Строевъ смѣшиваетъ м. м. Іосифа I. Болгариновича и Іосифа II Солтана) І. В. былъ избранъ Смоленскимъ епископомъ. Уже въ это время І. В. заявилъ свою склонность къ униі, чѣмъ приобрѣлъ расположеніе короля Александра Казимировича и причинялъ огорченія м. Макарію святому († 1 мая 1497 г.). Вѣроятно, по влиянію короля, І. В. въ 1498 г. 30 мая былъ избранъ, а 10 мая 1500 г., по полученіи патріаршаго благословенія, былъ поставленъ въ митрополиты,

съ сохраненіемъ за нимъ и смоленской епископіи. Сохранилось извѣстіе, что І. В. купилъ митрополитчью кафедру цѣною измѣны православію. Подъ влияніемъ короля Александра, І. В. склонялъ въ католичество королеву Елену и причинялъ многія непріятности своей православной паствѣ. Онъ сносился даже съ папою, которому писалъ посланіе и изъявлялъ готовность принять унию. По всему видно, что І. В. былъ тайнымъ униатомъ или, по крайней мѣрѣ, расположеннымъ въ пользу униі. По просьбѣ І. В., король Александръ 20 марта 1499 г. подтвердилъ неприкосновенность церковнаго суда и имущества. Православная паства не любила его и жаловалась на него въ Москву. І. В. скончался въ 1501 г. [„посла на него Богъ недугъ—разслабу, и едино лѣто пребысть въ томъ сану, и измѣнился живота“; см. Полн. собр. лѣтоп. VIII, 238—239].

Литература. † Проф. *И. А. Чистовичъ*, Очеркъ исторіи западно-русской церкви ч. I (Спб. 1882), стр. 138—139; м. *Макарій*, Исторія русской церкви т. IX (Спб. 1879), стр. 89—129. [Акты Западной Руси I, 155].

Протоіерей *Ө. Титовъ*.

Іосифъ III, митрополитъ кievскій галицкій и всея Россіи (1522—1534 г.) происходилъ изъ дворянскаго рода, былъ женатъ до принятія монашества и имѣлъ двухъ сыновей (А. Ю. и З. Р. т. I докум. № 74). Въ 1516 году І. упоминается, какъ архіепископъ полоцкій. По смерти соименнаго ему митрополита Іосифа II Солтана, въ началѣ 1522 г. І. былъ избранъ, а въ 1523 г. былъ посвященъ въ митрополиты. Католическіе и униатскіе историки характеризуютъ его, какъ архипастыря, чрезвычайно преданнаго своей вѣрѣ и своему народу. Въ теченіе 12-лѣтняго управленія западно-русскою церковію Іосифу III пришлось вынести тяжелую борьбу съ латинянами, которые тогда стали особенно тѣснить западно-руссовъ, а также и съ свѣтскими властями и лицами, постоянно посягавшими на церковныя права и имущества. Сохранившіяся письма Іосифа III ярко характеризуютъ безправное и стѣсненное состояніе западно-русской церкви въ его время. Іосифъ III скончался въ началѣ 1534 г.

Литература. † Проф. *И. А. Чистовичъ*, Очеркъ исторіи западно-русской церкви ч. I (Спб.

1882), стр. 139—140; м. *Макарій*, Исторія русской церкви т. IX (Спб. 1879), стр. 209—233.

Протоіерей *Ө. Титовъ*.

Іосифъ Бобринковичъ, *епископъ мѣтиславскій (могилевскій, 1633—1634 г.)*. Время и мѣсто рожденія І. Б. неизвѣстно. Послѣ воспитанія въ родительскомъ домѣ, онъ поступилъ въ виленскій монастырь. Здѣсь онъ получилъ образованіе въ лучшей того времени южно-русской школѣ, подъ руководствомъ знаменитаго виленскаго архимандрита Леонтія Карповича. Это образованіе было, вѣроятно, восполнено І. Б. путемъ слушанія лекцій въ польскихъ или въ западно-европейскихъ коллегіяхъ. По возвращеніи въ Вильну, І. Б. былъ проповѣдникомъ и ректоромъ виленской братской школы. Въ качествѣ ректора этой послѣдней, І. Б. былъ учителемъ и воспитателемъ (въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова) двухъ наиболѣе выдающихся первыхъ дѣятелей Кіево-Могилянскій коллегіи—ея ректора Исаи Трофимовича Козловскаго и префекта Силвестра Коссова. Во время завершенія этими послѣдними своего образованія въ польскихъ и западно-европейскихъ коллегіяхъ, І. Б. находился съ ними въ дружественной перепискѣ, интересовался ихъ успѣхами, слѣдилъ за ихъ душевнымъ направлениемъ и развитіемъ, дѣлалъ имъ задушевные совѣты и т. п. Впослѣдствіи, сдѣлавшись уже игуменомъ и „старшимъ“ виленскаго Св. Духовскаго монастыря, І. Б. часто посѣщалъ Кіевъ, велъ оживленныя бесѣды со своими бывшими питомцами и др. дѣятелями Кіево-Богоявленской братской школы о нуждахъ церковныхъ и школьныхъ и, такимъ образомъ, принималъ самое горячее участіе въ первоначальномъ устройствѣ будущей кіевской Академіи. Вотъ почему м. Петръ Могила, услышавъ о смерти І. Б., воскликнулъ: „отсѣчена моя правая рука!“ І. Б. былъ „правою рукой“, однимъ изъ самыхъ ревностныхъ и полезныхъ сподвижниковъ м. Петра Могилы и въ другихъ отношеніяхъ. І. Б. былъ всею душой преданъ православію до готовности умереть за него. Онъ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ еще одного изъ предшественниковъ Петра М.—м. Іова Борецкаго. Въ началѣ 1625 г. имѣлъ быть въ Варшавѣ сеймѣ. Запорожскіе козаки отправляли своихъ пословъ на этотъ сеймъ

для того, чтобы они ходатайствовали и стояли за интересы православной церкви и русскаго народа. Встрѣтивъ въ пути, во время объѣзда епархіи, этихъ пословъ, Іовъ Борецкій совѣтовалъ имъ захватить въ Вильну и выслушать наставленія ректора виленской братской школы І. Б. касательно того, какъ имъ нужно было вести свое дѣло на сеймѣ. Іовъ Борецкій настолько уважалъ и довѣрялъ І. Б., что посылалъ ему свои „мембраны“, т. е. бѣлыя листы за своею подписью для внесенія въ нихъ нужныхъ ходатайствъ по дѣламъ православной западно-русской церкви. Въ 1629 г., послѣ измѣны православію бывшаго настоятеля виленскаго Св. Духовскаго монастыря, Мелетія Смотрицкаго, І. Б. былъ избранъ „старшимъ“ этого монастыря, оставаясь по-прежнему и ректоромъ находившагося при немъ училища. Въ должности „старшаго“ виленскаго монастыря І. Б. продолжалъ свою неутомимую и ревностную дѣятельность на пользу православія. Руководимое имъ виленское братство представило на сеймѣ 1632 г. чрезъ своихъ уполномоченныхъ цѣлую книгу, составленную, вѣроятно, самими І. Б. или кѣмъ-либо изъ наставниковъ училища, заблаговременно напечатанную и посвященную сенату и посланъ, имѣвшимъ собраться на конвокаціонный сеймъ, подъ заглавіемъ: „Синописисъ, или краткое описаніе правъ, привилегій, свободъ и вольностей, данныхъ литовскими князьями и польскими королями народу русскому, находящемуся неизмѣнно въ послушаніи константинопольскому патріарху“. Въ книгѣ, весьма разумно составленной, хронологическое изложеніе правъ и привилегій, данныхъ когда-либо западно-русскому православному народу, подтверждалось ссылками на несомнѣнные документы или выписками изъ нихъ или, наконецъ, свидѣтельствами историковъ, при томъ не русскихъ, а латино-польскихъ—Кромера и Стрыйковскаго. Книга эта принесла несомнѣнную и обязательную пользу дѣлу православія и русской народности, подготовивъ почву для предоставленія извѣстныхъ правъ западно-руссамъ на сеймѣ 1632 г. Между прочимъ, на этомъ же сеймѣ православнымъ были предоставлены нѣкоторыя епархіи, въ томъ числѣ и мѣтиславская (могилевская епархіа). Первымъ епископомъ этой возстановленной православной епархіи и былъ избранъ І. Б., который былъ хро-

тонисантъ въ санъ епископа м. Петромъ Могилою въ сентябрѣ 1633 г. (королевскую привилегію І. В. получилъ 14 марта 1633 г., каковую дату иные неправильно отождествляютъ съ датой архіерейскаго посвященія его). Весьма кратковременно было управленіе І. В. мстиславскою епархіей, но благотворительно и для нея и для всей западно-русской церкви. При немъ православіе значительно оживилось въ Бѣлорусскомъ краѣ. І. В., будучи епископомъ въ Могилевѣ, не прерывалъ самыхъ тѣсныхъ и живыхъ сношеній съ виленскимъ Св.-Духовскимъ братствомъ, среди котораго онъ прослужилъ много лѣтъ на пользу родной церкви и своего народа, именуясь архимандритомъ виленскаго монастыря. Весною 1634 г. І. В. отправился изъ Могилева въ Вильну, по пригласенію здѣшняго братства, для совѣщанія о дѣлахъ великой важности, въ виду предстоявшаго новаго сейма. І. В. больнымъ пріѣхалъ въ Вильну и здѣсь скончался въ апрѣлѣ 1634 г. (а не 9 апрѣля 1635 г., какъ думаютъ весьма многіе историки, когда на самомъ дѣлѣ совершено было уже погребеніе І. В.). Неожиданная смерть великаго ревнителя православія, скопчавшагося при томъ не въ преклонномъ возрастѣ, вызвала въ западно-русскомъ обществѣ тревожныя толки. Выказывалось подозрѣніе, что І. В. былъ отравленъ врагами его и русскаго народа вообще. Отголосокъ подобныхъ подозрѣній не только слышится въ полемическихъ сочиненіяхъ того времени, но онъ нашелъ себѣ мѣсто также и въ панегирическомъ плачѣ („Эхо жалости“), изданномъ студентами виленскаго братскаго училища въ честь своего ректора и покровителя. Погребеніе І. В., имѣвшее мѣсто почти черезъ годъ послѣ его кончины, собрало около его гроба весьма много ревнителей православія и русской народности во главѣ съ м. Петромъ Могилою. Преемникъ І. В. по архіерейской кафедрѣ, его бывший ученикъ и другъ — Сильвестръ Коссовъ сказалъ по немъ краснорѣчивую рѣчь, дающую цѣнный біографическія и историческія свѣдѣнія объ І. В. и его времени.

Литература. М. Макарій, *Исторія русской церкви* т. XI (Спб. 1882), стр. 314, 377—378, 419—422, 526—528 и др.; † проф. И. А. Чиствовичъ, *Очеркъ исторіи западно-русской*

церкви ч. II (Спб. 1884), стр. 254—255; проф. С. Т. Голубевъ, *Объяснительные параграфы по исторіи западно-русской церкви* (Кіевъ 1893), парагр. 1.

Протоіерей Ѳ. Титовъ.

Иосифъ Іоаннъ (въ мірѣ *Вельяминовъ-Рутскій, уніатскій митрополитъ 1614—1637 г.*), занимаетъ, по справедливости, видное мѣсто въ ряду высшихъ іерарховъ западно-русской уніатской церкви, для которой онъ въ первое время ея существованія сдѣлалъ много полезнаго. І. В.-Р. былъ потомокъ великорусскихъ бояръ Вельяминовыхъ, которые въ 1568 г. во время войны между Россією и Польшею перешли отъ московскаго царя на сторону Польши. Король польскій Сигизмундъ II Августъ наградилъ братьевъ Вельяминовыхъ, надѣливъ ихъ имѣніемъ Рута въ новгородскомъ воеводствѣ. Здѣсь въ 1573 г. и родился отъ одного изъ измѣнившихъ своей родинѣ и вѣрѣ бояръ Вельяминовыхъ сынъ Іоаннъ, получившій двойное прозваніе по фамиліи отца и по мѣсту своего рожденія. Родителями своими І. В.-Р. былъ воспитанъ въ кальвинизмѣ. Такимъ образомъ, ни происхожденіе, ни первоначальное воспитаніе его не подавали никакихъ основаній ожидать, чтобы онъ впоследствии могъ занять высокое положеніе въ уніатской церкви. Это послѣднее случилось такимъ образомъ. Во время обученія своего въ Вильнѣ І. В.-Р. познакомился съ іезуитами, которые совершенно овладѣли душою впечатлительнаго, пылкаго и умнаго мальчика. По смерти своего отца (1590 г.), І. В.-Р. отправился за границу для довершенія своего образованія, при чемъ въ Вюрцбургѣ три года слушалъ лекціи по философіи. Во все это время онъ находился подъ наблюденіемъ и вліяніемъ іезуитовъ, которые убѣдили его принять католичество. Послѣ того, по совѣту іезуитовъ, І. В.-Р. отправился въ Римъ, гдѣ учился въ греческой коллегіи св. Афанасія. Руководители І. В.-Р. желали воспользоваться имъ, какъ хорошо знавшимъ русскій языкъ, для распространенія уніи въ западной Руси. Съ этою цѣлію они убѣждали его принять „отеческій греческій обрядъ“, т. е. унію. І. В.-Р. не сразу рѣшился на этотъ шагъ. Въ 1603 г. онъ отправился изъ Рима на родину, откуда съ однимъ посольствомъ путе-

шествовалъ въ Москву. Возвратившись въ Вильну, І. В.-Р. снова отправился въ Римъ для того, чтобы заявить о своемъ рѣшеніи принять унию. Вслѣдъ затѣмъ онъ былъ представленъ униатскому митрополиту Ипатію Поцѣю, который тѣмъ благожелательнѣе принялъ его, что зналъ его по Риму еще съ 1595 г., когда онъ съ Кирилломъ Терлецкимъ отправлялся къ папѣ для принятія унии. Съ того времени служебная карьера І. В.-Р. пошла чрезвычайно быстро впередъ. Въ 1608 г. Ипатій Поцѣй назначилъ его сначала своимъ намѣстникомъ, а затѣмъ архимандритомъ вилевскаго Троицкаго монастыря. Не смотря на то, что униатское духовенство было крайне недовольно такимъ высокимъ назначеніемъ молодого базилианина и сильно протестовало противъ этого, Ипатій Поцѣй въ 1611 г. исходатайствовалъ своему любимцу королевскую грамоту на львовское епископство. Это назначеніе І. В.-Р. было исключительно титулярное, сдѣланное въ противовѣсъ православнымъ, которые тогда добились посвященія своего епископа Іеремін Тиссаровскаго во Львовъ, такъ какъ І. В.-Р. попрежнему оставался въ Вильнѣ и жилъ въ здѣшнемъ Троицкомъ монастырѣ. Въ 1613 г. умеръ Ипатій Поцѣй и вслѣдъ затѣмъ на его мѣсто былъ назначенъ І. В.-Р., получившій утвержденіе отъ папы въ званіи митрополита только черезъ годъ, въ іюнѣ 1614 г. І. В.-Р. въ теченіи 23 лѣтъ управлялъ западно-русскою церковію. Особенность его управленія заключалась въ томъ, что онъ желалъ распространять и утверждать унию въ Западной Руси не высшими мѣрами, не насиліемъ и захватами, а улучшеніемъ ея внутренняго состоянія. Съ этою цѣлію онъ въ 1617 г. положилъ основаніе базилианскому униатскому ордену, который устроилъ по образцу католическихъ монашескихъ орденовъ. І. В.-Р. придавалъ весьма важное значеніе дѣятельности базилианскаго ордена для распространенія и преобразованія униатской церкви. І. В.-Р. исходатайствовалъ у короля грамоту, предоставлявшую базилианамъ право обученія и образованія русскаго униатскаго духовенства и народа, и въ концѣ своей жизни предоставилъ имъ монополію на занятіе высшихъ іерархическихъ должностей въ униатской церкви. Въ 1626 г. І. В.-Р.

учредилъ семинарію для подготовленія кандидатовъ униатскаго духовенства. І. В.-Р. скончался 5 февраля 1637 г. въ Дерманскомъ монастырѣ. Годы митрополитствованія І. В.-Р. составляютъ, по общему признанію католическихъ и униатскихъ историковъ,—замѣчательную эпоху въ исторіи западно-русской унии. Если первые два униатскіе митрополиты (Михаилъ Рагоза и Ипатій Поцѣй) заботились больше всего о внѣшнемъ распространеніи унии, то І. В.-Р. обращалъ главнѣйшее вниманіе на внутреннее укрѣпленіе ея. Лучшее свидѣтельство и оцѣнку дѣятельности І. В.-Р. даетъ папа Урбанъ VIII, называя его въ своей буллѣ „Атлантомъ уни“, „Свѣтильникомъ церкви“ и „Русскимъ Аванасіемъ“.

Литература. а) Источники: нѣкоторые документы, касающіеся жизнедѣятельности І. В.-Р. напечатаны у *Theiner'a*, Monum. Poloniae et Lithuaniae, Romae 1860—1864. б) Пособія: † проф. *М. О. Кюловичъ*, Литовская церковная униа, т. II (Спб. 1861), стр. 93—108 (оцѣнка дѣятельности І. В.-Р.); † проф. *И. А. Чистовичъ*, Очеркъ исторіи западно-русской церкви, ч. II, (Спб. 1884), стр. 393; м. *Макарій*, Исторія русской церкви т. X (Спб. 1881), стр. 363—395 и 413—479, т. XI (Спб. 1882), стр. 265 и др.; Dr. *Jul. Pelesz*, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, W. 1880, B. 2, S. 1204—205; Ks. *E. Likowski*, Historia unii kościoła ruskiego z kościołem rzymskim (Poznań 1875г.), 78—82.

Протоіерей *Ө. Титовъ*.

Іосифъ (Туробойскій), архимандритъ московскаго Симонова монастыря въ началѣ XVIII ст. Биографическія свѣдѣнія о немъ скудны и неопредѣлены. Единственное единоголасное признаніе его воспитанникомъ Кіевской дух. академіи и съ 1703 г. первымъ префектомъ Московской славено-греко-латинской академіи, гдѣ онъ преподавалъ и философію, сопровождается противорѣчивыми свѣдѣніями о дальнѣйшей его судьбѣ. Одни (какъ Строевъ) указываютъ его въ числѣ ректоровъ и архимандритовъ Законоспасскаго монастыря съ такою неопредѣленною датой: „въ авг. (sic) 1706 г. въ янв. (sic) 1708 г.“; другіе (какъ Смирновъ) говорятъ, что онъ въ 1704 г. выбылъ изъ Академіи, неизвѣстно куда. Съ 1708 г. онъ именуется архимандритомъ московскаго Симонова монастыря, но въ однихъ описа-

ніяхъ монастыря (какъ у Забѣлина) этотъ Іосифъ въ спискѣ настоятелей не значится, а въ другихъ (какъ у Токмакова) приводятся безъ оговорокъ всѣ вышеприведенныя свѣдѣнія. Изъ Симонова монастыря въ 1710—1711 г., по указанію нѣкоторыхъ, онъ переводится въ московскій Новоспаскскій монастырь, но въ другихъ изслѣдованіяхъ подтвержденій этому не встрѣчается. О немъ извѣстно, что онъ сочинилъ церемонію встрѣчи и привѣтствія Государю Петру вел., при торжественномъ его вшествіи въ Москву по завоеваніи Лифляндіи. Церемоніаль этотъ съ привѣтствіями напечатанъ славянскими буквами, въ листъ, подъ заглавіемъ „Торжество Православное Свободителя Ливоніи“, съ двумя предисловіями къ Его Царскому Величеству и къ читателю и съ „изъясненіемъ эмблемъ триумфальныхъ воротъ“ (Москва 1704 г.). Онъ же вмѣстѣ съ учителями московской Академіи сочинилъ привѣтствія на греческомъ, латинскомъ и русскомъ языкахъ, а также—эмблемы и надписи къ триумфальнымъ воротамъ, картинамъ и храму славы для торжественнаго вшествія Императора въ Москву послѣ Полтавской побѣды; напечатано граждан. буквами въ 4-ю д. лист.: „Торжественная врата, вводящая въ храмъ бессмертныя славы, непобѣдимаго имени новаго Геркулеса, великаго побѣдителя Фракіи, грома поражающаго Свейскую силу“ (М. 1709 г.). Ему же принадлежитъ гравюра и вирши, поднесенныя митрополиту Стефану Яворскому: гравюра изображаетъ Христа, поражающаго смерть. Извѣстна въ печати „Конкловія, данная Симоновскому архимандриту Іосифу Турбойскому“.

См. † м. *Евгеній*, Словарь Историч., стр. 317—318; *Геннадіи*, Справочный словарь, стр. 87; *Токмаковъ*, Историч. опис. москов. Симонов. м-ря, Москва 1896, стр. 109—110; † о. *С. К. Смирновъ*, Исторія Моск. акад., стр. 205; † архіеп. *Филаретъ*, Обзоръ дух. литер., стр. 266—7; *Пекарскій*, Наука и Лит. при Петрѣ I, № 81; *Ровинскій*, Русскія народн. картины IV (СПб. 1881), стр. 778.

К. Здровомысловъ.

Іосифъ Волчанскій, архіепископъ московскій и владимірскій (1742—1745 г.), былъ старшимъ братомъ извѣстнаго Іеронима Волчанскаго, епископа могилевскаго. Подобно этому послѣднему, І. В.

пріобрѣлъ особенную извѣстность и получилъ право на почетную историческую память своею дѣятельностію въ западно-русскомъ краѣ, какъ епископъ Бѣлорусскій (могилевскій). І. В. получилъ образованіе въ началѣ XVIII в. въ кіевской Академіи, гдѣ впоследствии былъ учителемъ, префектомъ и ректоромъ. Около 1710—12 гг. мы видимъ І. В. учителемъ класса грамматики, съ 1715—6 по 1718—9 учебн. г.—философіи, при чемъ отъ него остались два экземпляра читанныхъ имъ лекцій по своему предмету, 1721—5 учебн. г.—богословія (сохранился въ рукописи и самый курсъ читанныхъ имъ по богословію лекцій). Префектомъ кіевской Академіи І. В. служилъ съ 1717 г. до половины 1722, но уже съ начала 1721 г. исправлялъ должность ректора и назывался вице-ректоромъ, а съ 1722 до 23 февраля 1727 г. былъ ректоромъ Академіи. Въ 1727 г. І. В. былъ назначенъ игуменомъ кіевского Пустынно-Никольскаго монастыря, гдѣ впоследствии былъ сдѣланъ архимандритомъ (въ 1732 г.). Будучи игуменомъ Кіево-Братскаго и Пустынно-Никольскаго монастырей, І. В. во все это время состоялъ членомъ кіевской духовной консисторіи, при чемъ въ 1730 г. вмѣстѣ съ архіеп. Варлаамомъ Ванатовичемъ и всѣми кіевскими консистористами былъ преданъ суду за неслуженіе молебна по случаю восшествія на престолъ императрицы Анны Іоанновны. Варлаамъ Ванатовичъ былъ лишенъ тогда сана и сосланъ въ заключеніе, а І. В. и другіе консистористы отдѣлялись однимъ только пережитымъ страхомъ и замѣчаніемъ. Въ 1735 г. І. В. былъ избранъ Бѣлорусскою православною паствой и въ слѣдующемъ году былъ утвержденъ польскимъ королемъ въ званіи епископа могилевскаго. Въ Могилевѣ І. В. явился въ 1737 г. опытнымъ и знающимъ администраторомъ. Его дѣятельность по управленію крайне разстроеною Бѣлорусскою епархіей имѣла чрезвычайно умиротворяющее значеніе. Всѣ годы его управленія Бѣлорусскою епархіей прошли въ крайне напряженной дѣятельности, направленной на внутреннее благоустройство епархіи и на защиту православія и русской народности отъ враговъ ихъ. Между прочимъ, І. В. хлопоталъ о томъ, чтобы, въ видахъ установленія большаго порядка

въ Вѣлорусской епархіи, всѣ православные монастыри и братства, находившіеся въ предѣлахъ ея, были подчинены въ духовныхъ дѣлахъ ея архіерейской власти, и чтобы никто изъ другихъ архіереевъ, напр., кіевскій митрополитъ, не вмѣшивался въ его епархіальныя дѣла. Съ другой стороны, Вѣлорусская архіерейская кафедра была весьма бѣдная, и потому І. В. принималъ всѣ возможные мѣры къ обезпеченію ея, по крайней мѣрѣ, самыми необходимыми вещами. Годы управленія І. В. Вѣлорусскою епархіей, совпавшіе съ переменною королю въ Польшѣ и большими внутренними замѣшательствами въ польско-литовскомъ государствѣ, были временемъ наиболѣе тяжкаго положенія православія и русской народности въ Западной Руси. Въ качествѣ единственнаго православнаго епископа въ Польшѣ и главнаго представителя православно-русскаго населенія здѣсь, І. В. пришлось главнымъ образомъ на себя выносить всю тяжесть борьбы съ латинюніатами. Положеніе І. В., какъ главнаго борца за православіе и русскую народность въ Западной Руси, было тѣмъ болѣе затруднительно, что и состояніе внутреннихъ дѣлъ въ Россіи въ то время давало мало надежды западно-руссамъ на помощь со стороны русскаго правительства, которое весьма мало интересовалось тогда положеніемъ православныхъ въ Польшѣ. І. В., который къ тому же былъ слабъ здоровьемъ, совершенно изнемогалъ въ непосильной борьбѣ. „Слезно прошу“,—писалъ онъ, между прочимъ, Св. Синоду 27 апрѣля 1740 г.,— „скорое и крѣпкое, какъ злѣ страждущимъ, подать защищеніе, или уволите мя отъ сего послушанія, понеже мнѣ, при моихъ не потому уже дѣлахъ и слабосильномъ здравіи состояніи, огнюды никакими мѣрами самому собою удержать ежечасно умалющагося святаго православія невозможно“. Въ 1742 г. І. В. былъ назначенъ первымъ архіепископомъ вновь учрежденной тогда московской епархіи. Въ качествѣ московскаго архіепископа, І. В. принималъ участіе въ дѣлахъ высшаго (синодскаго) управленія русскою церковію, при чемъ пользовался такимъ своимъ положеніемъ для оказанія помощи своей бывшей Вѣлорусской паствѣ и всѣмъ вообще православнымъ западно-руссамъ. Безъ сомнѣнія, благодаря его вліянію, а

также и содѣйствию другихъ нашихъ іерарховъ, напр., Амвросія Юшкевича, архіепископа новгородскаго, который прежде также служилъ въ Польшѣ, весьма значительно и замѣтно оживилась тогда и дѣятельность нашего Св. Синода, направленная къ облегченію тяжкаго положенія православно-русскаго населенія Польшы. Безспорно, что І. В., какъ первому архіепископу московской епархіи, пришлось немало потрудиться для устроенія этой послѣдней. Наконецъ, заслуживаетъ вниманія дѣятельное участіе І. В., въ бытность его московскимъ архіепископомъ, въ исправленіи славянской Библии. І. В. скончался 10 іюня 1745 г.

Литература. а) Источники: 1) Памятники православія и русской народности въ Западной Россіи въ XVII—XVIII в. в. т. I: Акты по исторіи заграничныхъ монастырей Кіевской епархіи XVII—XVIII в. в.; Изданіе кіевской Духовной Академіи, подъ редакціей о. профессора *Θ. И. Титова*, Кіевъ 1905, въ трехъ частяхъ, гдѣ (см. по указателю) напечатаны документы, касающіеся дѣятельности І. В., какъ могилевскаго епископа; 2) Весьма многіе важныя документы, касающіеся также его дѣятельности, находятся въ архивѣ Св. Синода въ С.-Петербургѣ, въ московскомъ главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, въ архивѣ могилевской духовной консисторіи, въ могилевскомъ центральномъ древне-хранилищѣ, каковыя документы войдутъ въ одинъ изъ слѣдующихъ томовъ „Памятниковъ“, издаваемыхъ кіевскою Духовною Академіей; 3) Акты и документы, относящіеся къ исторіи кіевской Академіи; Отдѣленіе II (1721—1795 гг.), т. I (1721—1750 гг.), ч. I и II; съ введеніемъ и примѣчаніями проф. *Н. И. Петрова*, Кіевъ 1904 (см. по указателю). б) Пособія: † проф. *И. А. Чистовичъ* Очеркъ исторіи западно-русской церкви, ч. II (Спб. 1884), стр. 64—66. 260—261; о. проф. *Θ. И. Титовъ*, Русская православная церковь въ польско-литовскомъ государствѣ въ XVII—XVIII в. в. т. II: Западная Русь въ борьбѣ за вѣру и народность въ XVII—XVIII в. в. (Кіевъ 1905), гл. III; *Д. Вишневскій*, Кіевская Академія въ первой половинѣ XVIII столѣтія (Кіевъ 1903).

Протоіерей *Θ. Титовъ*.

Іосифъ Кононовичъ - Горбацкій, епископъ витебскій, мстиславскій, оршанскій и могилевскій (1650—1653 г.). О времени и мѣстѣ происхожденія, а также образованія и первоначальнаго служенія І. К.-Г. точныхъ свѣдѣній не имѣется. І. К.-Г. впервые дѣлается извѣстнымъ, какъ про-

фессоръ риторики въ Кіево-Могилянскоі коллегіи въ 1635—1636 г. Впослѣдствіи (1639—1642 г.) онъ преподавалъ въ той же коллегіи философію, при чемъ сохранился и самый философскій курсъ, читанный имъ, съ нѣкоторыми автобіографическими замѣтками его. Одинъ старинный памятникъ характеризуетъ І. К.-Г., какъ „добрѣ подвизавшагося о ученіи въ школахъ“ профессора. Въ маѣ 1642 г. мы видимъ І. К.-Г. уже въ санѣ игумена Кіево-Братскаго Богоявленскаго монастыря и ректора коллегіи на Яскомъ православномъ соборѣ, гдѣ онъ является однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ представителей западно-русской церкви. Ректоромъ коллегіи и вмѣстѣ профессоромъ философіи въ ней І. К.-Г. оставался до 5—15 марта 1645 г., когда онъ получилъ королевскую привилегію на Кіево-Михайловское игуменство, данное ему, безъ сомнѣнія, въ награду за ревностную и полезную службу его въ должности ректорской. 29 мая 1645 г. І. К.-Г. былъ уже введенъ въ должность игумена Кіево-Михайловскаго монастыря. Во второй половинѣ 1649 г. І. К.-Г. былъ избранъ кандидатомъ на мстиславскую (теперь мочлевскую) епархію, оставшуюся предъ тѣмъ вакантною въ теченіи около 2 съ половиною лѣтъ, послѣ избранія епископа ея Сильвестра Коссова на кіевскую митрополию (25 февраля 1647 г.). Въ самомъ началѣ 1650 г. І. К.-Г. получилъ (лично) королевскую привилегію, а между 25 апрѣля и 27 іюня того же года былъ хиротонисанъ во епископа, вѣроятно, въ Кіевѣ м. Сильвестромъ Коссовымъ. Управленіе І. К.-Г. мстиславскою (могилевскою) епархіею продолжалось около трехъ лѣтъ. Оно ознаменовано горячею борьбой І. К.-Г. съ латино-уніатскою партіей, при чемъ для большаго успѣха этой борьбы онъ отправлялся лично на сеймы. Борьба І. К.-Г. съ латино-уніатами сопровождалась отобраніемъ нѣкоторыхъ церквей, прежде того насильственно превращенныхъ на унію. Съ тою же цѣлію, т. е. для большаго успѣхности борьбы съ латино-уніатами, І. К.-Г., видимо, заботился или, по крайней мѣрѣ, покровительствовалъ умноженію въ Бѣлорусскомъ краѣ братствъ и улучшенію здѣсь монашескаго общежитія. Отъ его времени сохранился, между прочимъ, уставъ „младенческаго братства“ при полоцкой братской Богоявленскоі

церкви. Кажется, І. К.-Г. былъ утвержденъ для того же полоцкаго братскаго монастыря и другой уставъ иноческаго общежитія, равно какъ извѣстны его мѣропріятія, направленные къ улучшенію иноческой жизни въ брисовскомъ монастырѣ. І. К.-Г. умеръ 25 февраля 1653 г. Извѣщая объ этомъ Бѣлорусское православное духовенство, намѣстникъ витебской епархіи Игнатій Іовлевичъ такъ писалъ: „угасла лампа, которая свѣтила благочестіемъ, святостію, примѣрною жизнію и всѣми, приличными для пастыря, добродѣтелями всей православной церкви и особенно Бѣлорусскому краю“.

Литература. † Проф. *И. А. Чистовичъ*, Очеркъ исторіи западно-русской церкви ч. II (Спб. 1884), стр. 255; проф. *Н. И. Петровъ*, Кіевская Академія во второй половинѣ XVII в. (Кіевъ 1895), стр. 13—15; проф. *Н. Ѳ. Мушинъ*, Кіево-братскій училищный монастырь (К. 1893), стр. 76 и др.; проф. *С. Т. Голубевъ*, Объяснительные параграфы по исторіи западно-русской церкви, парагр. I, въ «Трудахъ Кіевской Духовной Академіи» 1904 г., кн. XI, стр. 447—469.

Протоіерей *Ѳ. Титовъ*.

Іосифъ (Лезекіиль) Курцевичъ, архіепископъ суздальскій, происходилъ изъ княжескаго южно-русскаго рода Курцевичей. Впервые онъ становится извѣстнымъ въ исторіи, какъ игуменъ (или, быть можетъ, архимандритъ) Трехтепловскаго (на берегу р. Днѣпра ниже Кіева, недалеко отъ Пересяслава-Полтавскаго существовавшего) монастыря. Въ январѣ 1621 г. іерусалимскій патріархъ Теофанъ, посѣтившій Трехтепловскій монастырь, посвятилъ І. К. въ санъ епископа владимірскаго и брестскаго. Подобно другимъ іерархамъ южно-русскимъ, которыхъ поставилъ п. Теофанъ, І. Курцевичъ не былъ признанъ польскимъ правительствомъ въ своемъ достоинствѣ. Въ 1622 г. онъ получилъ въ управленіе Дерманскій монастырь, гдѣ и проживалъ, именуясь владиміро-брестскимъ епископомъ. Въ 1625 г. І. К. отправился по какому-то дѣлу въ Москву и тамъ остался навсегда. Въ слѣдующемъ году онъ получилъ въ свое управленіе суздальскую архіепископію. Суздальская паства не полюбила архипастыря „иноземца“, который своимъ поведеніемъ и дѣятельностію только усиливалъ это нерасположеніе народа къ нему. Церковная власть и гражданское правительство въ Мо-

сквѣ стали получать изъ Суздаля сильныя жалобы на І. К., который обвинялся въ недобромъ поведеніи, вымогательствѣ, пристрастномъ отношеніи къ духовенству и народу и др. преступленіяхъ. (Въ 1630 г. на него жаловались посадскіе жители Суздаля Михаилу Θεодоровичу, что архіепископъ Іосифъ, въ ихъ отсутствіи, разграбилъ ихъ кожевни и что отъ „насилъства и грабежу архіепискуплева“ жить на посадѣ невозможно. Жители Шую также жаловались на мздоимство его и его приспѣшниковъ, попа Алексѣя съ сыномъ (Θеодоромъ), которыхъ Іосифъ послалъ въ Шую. Архіепископа постигла кара. По царской грамотѣ 1634 г. его сослали въ Сійскій монастырь подъ крѣпкое начало „за его безчинство, что онъ живетъ не по святительскому чину, дѣлаеть многія непристойныя дѣла“. Іосифъ не былъ лишенъ сана, но запретили пускать его въ церковь. Для надзора за нимъ были отпущены изъ Суздаля одинъ іеромонахъ, два мірянина, также поваръ, прислужникъ, которые должны были жить при немъ, „да 20 стрѣльцовъ съ головою Иларіономъ Лопухинымъ для постоянного наблюденія, чтобы архіепископъ не ушелъ изъ монастыря или не причинилъ себѣ вреда“. Въ монастырѣ приказано было держать его строго, не давать ни бумаги, ни чернилъ, никого не допускать, чтобы исполнялъ монастырское правило строго. Въ случаѣ болѣзни разрѣшалось причастить его. Игуменъ долженъ былъ слѣдить за нимъ и стараться „привести его на истину“.

Скоро окончательно рѣшилась участь Іосифа. Собрался соборъ, на которомъ разсматривалось дѣло его и открылись его проступки: прибывшіе съ Іосифомъ изъ Кіева иноземцы и его келейники признали, что онъ ѣсть мясное, живетъ съ блудницею, „не позволяя имъ вновь креститься въ православную вѣру¹⁾, хотя они были только обливанцы, но позволяя имъ ходить въ православную церковь и причащаться въ православныхъ храмахъ. „Соборъ разсмотрѣвъ все это и принявъ во вниманіе, что Іосифъ еще доселѣ не крещенъ (черезъ троекратно погруженіе, а обливанецъ, какъ лати-

нининъ), постановилъ снять съ него санъ, даже не быть ему въ общеніи съ вѣрными, а быть „въ чину плачущихся и рыдающихъ“.

Согласно постановленію собора, монастырскія власти собрали всѣхъ своихъ священниковъ и иноковъ, на собраніи прочли соборное постановленіе, сняли съ него архіерейское облаченіе, облекли въ чернечское, а стрѣлецкій сотникъ Иларіонъ Лопухинъ отвезъ его въ Соловецкій монастырь. Отсюда,—можетъ быть, по его просьбѣ—Курцевичъ былъ перемѣщенъ въ казанскій Зилантовъ монастырь въ 1640 г., гдѣ и умеръ въ 1642 году.

Есть извѣстіе, что Курцевичъ жилъ дольше, еще въ 1658 г., когда участвовалъ съ соборомъ во встрѣчѣ новаго митрополита казанскаго Лавренція, изъ чего можно заключать, что ему даже былъ возвращенъ санъ).

Литература. а) Источники: документы касательно жизнедѣятельности І. К. и указанія на нихъ можно читать 1) въ Памят. Кіевск. ком. т. II, стр. 46; 2) въ «Чтеніяхъ Моск. Ист. Общ.» 1848 г. VIII, отд. II, стр. 15 и 1863 г. I, отд. V, стр. 2; 3) Русская Историч. бібліотека II, № 160 и 166; 4) *Пл. Любарскій*, Сборн. древностей казанской епархіи, Казань 1868; 5) нѣкоторые ненапечатанные еще документы хранятся въ московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностран. Дѣлъ, греческія дѣла, связка 4 №№ 1 и 3. б) Пособія: архіеп. *Аморосій*. Исторія рос. іерархіи I, стр. 340—341 (изд. 2); м. *Макарій*, Исторія русской церкви т. XI (Спб. 1882), стр. 79—82; † проф. *И. А. Чистовичъ*, Очеркъ истории западно-русской церкви т. II (Спб. 1884), стр. 283—284. *[К. В. Харламповичъ*, Іосифъ Курцевичъ, архіепископъ суздальскій, владимірскій и брестскій (1621—1642 г.), Почаевъ 1900,—оттискъ изъ «Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» №№ 13, 14 и 15 за 1900 г. въ неоффиц. части]. *Stebelski*, *Ostatnie prace: Scriptoriae rerum Polonicarum* t IV, S. 282; *Dr. Jod. Pelesz*, *Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom*, W. 1880, B. 2, S. 325.

Протоіерей *Θ. Титовъ* (и *Б. Груздевъ*).

Іосифъ Мокошъ-Баковѣцкій, униатскій епископъ владиміро-волинскій и брестскій (1632—1655 г.). І. М.-Б. въ свѣтскомъ званіи занималъ должность секретаря у короля Сигизмунда III Августа, извѣстнаго покровителя униі. І. М.-Б. пользовался расположеніемъ короля и за свои заслуги былъ награжденъ (въ 1620 г.) предостав-

¹⁾ Тогда на Руси было постановлено не призывать обливательнаго крещенія, а обливанцевъ—перекрещивать.

деніемъ ему, послѣ принятія монашества, богатой Жидичинской архимандріи. Преемникъ Сигизмунда III король Владиславъ IV также зналъ І. М.-В. и утвердилъ его избраніе на владиміро-волинское епископство. Съ 1632 г. І. М.-В. долженъ былъ управлять епархіею въ одно изъ труднѣйшихъ для западно-русской уніи время. На сеймѣ 1632 г. были постановлены, между прочимъ, „статьи для успокоенія русскаго народа греческой религіи“, по которымъ извѣстныя церкви должны были быть возвращены православнымъ уніатами, въ томъ числѣ и нѣкоторыя церкви и имѣнія, бывшія во владѣніи и подъ управленіемъ І. М.-В. Послѣдній вооруженною силою сопротивлялся православнымъ. І. М.-В. умеръ около 1655 года.

Литература. *М. Макарій*, Исторія русской церкви т. XI, Спб. 1882 г., стр. 462—463. [Описаніе дѣлъ и документовъ архива западно-русскихъ уніатскихъ митрополитовъ т. I, №№ 602, 606, 735 и 815; «Вѣстникъ Западной Россіи» 1867 г. № 2, стр. 30]. *Stebelski*, Ostatnie prace: Scriptores rerum Polonicarum, t. IV, S. 282—283; *Dr. Jul. Pelesz*, Geschichte der Union ruthenischen Kirche mit Rom, W. 1880, B. 2, S. 325.

Протоіерей *Θ. Титовъ*.

Іосифъ (въ мѣртвѣ Іоаннъ) Оранскій, архимандритъ Кіево-Печерской Лавры (1748—1751 г.), окончилъ курсъ ученія въ кіевской Академіи въ 1729 г., въ 1730—1731 г.г. преподавалъ въ Академіи риторику, при чемъ отъ него остался рукописный курсъ лекцій по этой наукѣ. Есть основаніе думать, что І. О. обладалъ выдающимися умственными и практическими способностями и пользовался широкою извѣстностію среди духовенства кіевской епархіи. Ничѣмъ инымъ нельзя объяснить тотъ фактъ, что черезъ три года послѣ окончанія академическаго ученія, въ 1732 г. онъ былъ избранъ слуцкимъ духовенствомъ и братствомъ на отвѣтственную и высокую должность слуцкаго архимандрита. Слущкая архимандрія тогда представляла собраніе нѣсколькихъ монастырей, во главѣ которыхъ стоялъ архимандритъ. Въ вѣдѣніи слуцкаго архимандрита находилось также и бѣлое духовенство приходскихъ церквей г. Слущка и слуцкаго удѣльнаго княжества. Такимъ образомъ, слущкая архимандрія представляла собою нѣчто въ родѣ небольшой епархіи.

Слущкій архимандритъ пользовался исключительными правами власти и почета. Онъ, кромѣ того, именовался „намѣстникомъ православной Кіевской митрополіи“. Достойные слущкіе архимандриты XVIII в. не напрасно носили этотъ титулъ. Они бывали дѣйствительными посредниками между кіевскимъ митрополитомъ и заграничною паствою его, находившеюся въ Польшѣ. Такимъ именно слущкимъ архимандритомъ былъ І. О. Кромѣ исполненія отвѣтственныхъ и трудныхъ обязанностей по должности слущкаго архимандрита, І. О. много и съ пользою потрудился для дѣла православія и русской народности въ Западной Россіи въ качествѣ главнаго представителя православнаго духовенства въ особой комиссіи, которая въ 1740-хъ годахъ была назначена, по требованію русскаго правительства, польскимъ королемъ Августомъ III спеціально для разбора жалобъ православныхъ западно-руссовъ на притѣсненія со стороны католиковъ и уніатовъ. Участіе въ этой комиссіи доставило І. О. много огорченій и непріятностей. Вѣроятно, подъ влияніемъ ихъ и болѣзненнаго своего состоянія, І. О. сталъ со временемъ проситься въ Россію. 15 марта 1748 г. онъ, въ награду за свою дѣятельность въ Польшѣ, указомъ императрицы Елисаветы Петровны былъ назначенъ, безъ выбора братіи, архимандритомъ Кіево-Печерской Лавры. Здѣсь онъ и скончался 8 сентября 1751 г.

Литература. а) Источники: Акты и документы, касающіеся жизнедѣятельности І. О., напечатаны: 1) у проф. *Н. И. Петрова*, Акты и документы, относящіеся къ исторіи Кіевской Академіи, Отд. II, т. I ч. II, Кіевъ 1904 (см. по указателю); 2) у о. проф. *Θ. И. Титова*, Памятники православія и русской народности въ Западной Россіи въ XVII—XVIII в.в., т. I: Акты по исторіи заграничныхъ монастырей Кіевской епархіи XVII—XVIII в. в. въ трехъ частяхъ; Изданіе Кіевской Д. Академіи, Кіевъ 1905 (см. по указателю). б) Пособія: *М. Евгеній*, Описаніе Кіево-Печерской Лавры (Кіевъ 1826), стр. 123—124; архіеп. *Филаретъ Черниговскій*, Обзоръ русской духовной литературы (Спб. 1884), стр. 324; *Д. Вишневскій*, Кіевская Академія въ первой половинѣ XVIII в., Кіевъ 1903, стр. 156—159; о. проф. *Θ. И. Титовъ*, Русская православная церковь въ польско-литовскомъ государствѣ въ XVII—XVIII в. в. т. I: Заграничные

монастыри Кіевской епархіи XVII—XVIII в.в., Кіевъ 1905, ч. II (см. по указателю).

Протоіерей *Θ. Титовъ*.

Іосифъ Нелюбовичъ-Тукальскій, *митрополитъ кіевскій* (1664—1675 г.). Свѣдѣній о времени и мѣстѣ происхожденія, равно какъ объ образованіи и первоначальномъ служеніи І. Н.-Т. не сохранилось. Впервые мы видимъ его, какъ архимандрита виленскаго Св. Духовскаго монастыря, на кіевскомъ соборѣ 18 октября 1657 г., собиравшемся для выбора кіевскаго митрополита на мѣсто скончавшагося Сильвестра Коссова. Онъ же участвовалъ и въ соборѣ, вскорѣ послѣ того бывшемъ (вѣроятно, 6 декабря 1657 г.), на которомъ былъ избранъ въ митрополиты луцкій епископъ Діонисій Балабанъ. Въ это время І. Н.-Т. называется виленскимъ и лещинскимъ (Лещинскій монастырь находился на Полѣсьѣ, около Пинска) архимандритомъ и показывалъ, кажется, притворное расположеніе въ пользу подчиненія кіевской митрополіи московскому патриарху. Въ дѣйствительности, какъ это скоро обнаружилось съ несомнѣнностію, І. Н.-Т. принадлежалъ къ партіи убѣжденныхъ противниковъ этого подчиненія. Въ 1660 г. видимъ его открытымъ сторонникомъ Юраска (Юрія Хмѣльницкаго), измѣнившаго Россіи. Какъ убѣжденный противникъ Москвы, м. Діонисій Балабанъ питалъ расположеніе къ І. Н.-Т. и 3 августа 1661 г. ему была дана королевская привилегія на епископію мстиславскую, очевидно, въ противовѣсъ Москвѣ, откуда былъ назначенъ мстиславскимъ епископомъ извѣстный Меодій Филимоновичъ, сдѣланный одновременно и мѣстоблюстителемъ Кіевской митрополіи. 10 мая 1663 г. умеръ м. Діонисій Балабанъ и вскорѣ послѣ того группою духовныхъ лицъ, нерасположенныхъ къ Москвѣ, кіевскимъ митрополитомъ былъ избранъ І. Н.-Т. Одновременно другая партія избрала митрополитомъ перемышльскаго епископа Антонія Винницкаго. Польское правительство сначала утвердило этого послѣдняго и не признало І. Н.-Т., но потомъ (послѣ 1 ноября 1663 г.) король призналъ митрополитомъ и І. Н.-Т. Положеніе І. Н.-Т., какъ митрополита кіевскаго, было крайне затруднительное: половина митрополіи его не признавала, русское правительство его отвергло и даже польское

правительство не довѣряло ему. Неудивительно, если І. Н.-Т. весьма трудно было удержаться на митрополичьемъ престолѣ. Дѣйствительно, въ 1664 г., когда начался въ Малороссіи смуты, І. Н.-Т. былъ обвиненъ въ измѣнническихъ замыслахъ и, по распоряженію польскаго правительства, былъ схваченъ и отправленъ въ Маріенбургскую крѣпость. Здѣсь въ тѣсномъ тюремномъ заключеніи І. Н.-Т. пробылъ около двухъ лѣтъ. Только въ началѣ 1666 г., по ходатайству гетмана Дорошенка, польское правительство освободило І. Н.-Т. изъ заключенія, запретивъ ему называться кіевскимъ митрополитомъ, такъ какъ король въ этомъ санѣ призналъ Антонія Винницкаго. І. Н.-Т. было предоставлено завѣдываніе мстиславскою (могилевскою) епархіей. Впрочемъ, І. Н.-Т. не очень стѣснялся запрещеніемъ польскаго правительства и писался не только Вѣлорусскимъ епископомъ, но и кіевскимъ митрополитомъ. Двухлѣтнее заточеніе окружило І. Н.-Т. ореоломъ мученика за народное дѣло и привлекло къ нему симпатіи,—тѣмъ болѣе, что онъ еще до избранія своего въ митрополиты пріобрѣлъ широкую извѣстность, какъ дѣятельный защитникъ православія и русской народности отъ латино-уніатовъ. Многие въ Малороссіи признали І. Н.-Т. своимъ митрополитомъ, въ каковомъ званіи утвердилъ его затѣмъ и константинопольскій патриархъ. І. Н.-Т. оставилъ Могилевъ и отправился въ Кіевъ. Не имѣя возможности остаться въ Кіевѣ, который былъ тогда въ рукахъ Москвы, І. Н.-Т. отправился въ Чигиринъ,—гетманскую столицу, которая сдѣлалась постоянною резиденціей и митрополита. Горькій опытъ Маріенбургскаго заточенія оказался малопоучительнымъ для І. Н.-Т., который по прежнему продолжалъ принимать живое участіе, когда слѣдовало и когда не слѣдовало, въ политическихъ дѣлахъ родины, переживавшей тогда тяжелое время „руины“. Одно время І. Н.-Т. вмѣстѣ съ гетманомъ Дорошенко и его сторонниками передался даже на сторону татаръ, чѣмъ окончательно скомпрометировалъ себя въ глазахъ Москвы и Польши. І. Н.-Т. во время 12-лѣтняго управленія кіевскою митрополіей не жилъ въ Кіевѣ. Онъ скончался 26 іюля 1675 г. въ Чигиринѣ.

Литература. † Проф. *И. А. Чистовичъ*, Очеркъ исторіи западно-русской церкви

ч. II (Спб. 1884), стр. 139—145. 256—257; *Н. И. Костомаровъ*, Историческія монографіи и изслѣдованія т. XV, изд. 1882 г.; м. *Макарий*, Исторія русской церкви т. XII (Спб. 1883), стр. 580—584; *В. Эйнгорнъ*, Очерки изъ исторіи Малороссіи въ XVII в. I: Сношенія малороссійскаго духовенства съ московскимъ правительствомъ въ царствованіе Алексѣя Михайловича, Москва 1899 (см. по указателю).

Протоіерей *Θ. Титовъ*.

Іосифъ Сембратовичъ, униатскій митрополитъ галицко-русскій (1870—1882 г.) заслуживаетъ памяти въ исторіи своею высокопатріотическою дѣятельностію на пользу галицко-русскаго народа. І. С. родился 8 ноября 1821 г. и былъ сынъ греко-католическаго (униатскаго) священника перемышльскаго епархіи. По окончаніи гимназіи и философскаго курса въ Перемышль, онъ въ 1841 г. былъ отправленъ въ русскую семинарію, бывшую въ Вѣнѣ, гдѣ, обучаясь, проходилъ должность префекта въ конвиктѣ. Въ 1845 г. І. С. сдѣлался священникомъ и былъ назначенъ префектомъ студентовъ учрежденной тогда въ Перемышль епархіальной семинаріи. Въ 1846 г. онъ поступилъ въ высшій богословскій священнической институтъ въ Вѣнѣ, гдѣ получилъ степень доктора богословія. Возвратившись въ Галицію, І. С. былъ назначенъ префектомъ главной семинаріи во Львовѣ и вмѣстѣ профессоромъ богословія на богословскомъ факультетѣ львовскаго университета. Въ 1852 г. І. С. получилъ высшее назначеніе префекта русской семинаріи въ Вѣнѣ, гдѣ вскорѣ сдѣлался вице-ректоромъ. Съ 1858 г. онъ снова началъ читать лекціи на богословскомъ факультетѣ львовскаго университета. Въ 1865 г. І. С. былъ назначенъ титулярнымъ епископомъ назіанзскимъ и вскорѣ послѣ того былъ вызванъ въ Римъ, гдѣ до 1867 г. находился при коллегіи *propagandae de fide*. Изъ Рима, по порученію папы, І. С. въ 1866 г. отправлялся въ Константинополь. Въ 1867 г. І. С. былъ назначенъ „апостольскимъ администраторомъ“ перемышльскаго униатскаго епархіи, вслѣдствіе слабости здоровья престарѣлаго епископа *Θомы Полянскаго*, по смерти котораго въ 1869 г. І. С. сдѣлался настоящимъ епископомъ перемышльскаго епархіи. Но на этотъ разъ І. С. недолго оставался въ Перемышль, такъ какъ уже въ слѣдующемъ (1870 г.) году былъ

назначенъ галицко-русскимъ митрополитомъ. Въ качествѣ галицко-русскаго митрополита, І. С. заявилъ себя горячимъ русскимъ патриотомъ. Всею его дѣятельностію руководило главнѣйшее стремленіе послужить возрожденію галицко-русскаго народа. Съ его именемъ тѣснѣйшимъ образомъ связано пробужденіе самосознанія въ галицко-русскомъ народѣ, успѣвшее уже дать блестящіе плоды. Понятно, что такая дѣятельность І. С. не могла нравиться ни австрійскому правительству, или точнѣе польской администраціи въ краѣ, глазами которой смотрѣло на дѣло и правительство, ни Риму. Были приняты мѣры къ устраненію І. С., который, дѣйствительно, въ 1882 г., къ величайшему огорченію галицко-русскаго патріоты, вынужденъ былъ оставить митрополитскую кафедру и даже родину. Онъ удалился въ Римъ, гдѣ и окончилъ дни свои въ качествѣ почетнаго узника. Послѣ его удаленія окатоличеніе галицко-русской униатской церкви пошло весьма быстрыми шагами впередъ.

Литература. *Dr. Jul. Pelesz*, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, W. 1880, B. 2, S. 942—946. 970—972.

Протоіерей *Θ. Титовъ*.

Іосифъ Тризна, архимандритъ Кіево-Печерскаго монастыря (1647—1656 г.г.), происходилъ изъ дворянской западно-русской фамиліи, которая была извѣстна своею преданностію православію и которая дала изъ своей среды нѣсколькихъ замѣчательныхъ дѣятелей въ исторіи западно-русской церкви. Въ ранней юности онъ постригся въ монашество въ Кіево-Печерской Лаврѣ, гдѣ и воспитывался. Онъ былъ хорошимъ инокомъ и въ тоже самое время богословски образованнымъ человекомъ. Въ 1640—1647 г. І. Т. былъ игуменомъ, или „старшимъ“ виленскаго Св. Духовскаго монастыря, гдѣ явился достойнымъ руководителемъ славнаго виленскаго братства. Самъ м. Петръ Могила, предъ своею смертію, рекомендовалъ въ преемники себѣ по управленію Кіево-Печерскою Лаврою І. Тризну, который и былъ избранъ 25 января 1647 г. въ архимандриты Лавры. Въ 1649 г. онъ былъ председателемъ южно-русскаго духовенства въ депутаціи, отправленной гетманомъ Богданомъ Хмѣльницкимъ на варшавскій сеймъ. І. Т. извѣстенъ и

литературными трудами. Ему принадлежит предисловіе [„Предмова до освященнаго клиру“] къ Служебнику (кіевск. изд. 1653 г.). Онъ принималъ участіе въ исправленіи Печерскаго Патерика, [гдѣ не приписывается особая редакція (въ рукоп. Св.-Тр. Сергіевой Лавры № 714), въ основѣ которой лежитъ такъ наз. Кассіановская редакція, но послѣдняя восполнена рядомъ извѣстій касательно первоначальнаго устройства и дальнѣйшихъ судебъ Печерской обители. Иосифова редакція отразилась и на печатныхъ славянскихъ изданіяхъ Печерскаго Патерика]. Скончался І. Т. въ 1655 или 1656 г.г.

Литература. Ф. Смирновъ, Виленскій Св. Духовъ монастырь, Вильна 1888, стр. 336; м. Макарій, Исторія русской церкви т. XII, Спб. 1883, стр. 14 [и въ „Извѣстіяхъ“ V, стр. 160—163]; архіеп. Филаретъ червиговскій, Обзоръ русской духовной литературы, Сиб. 1884, кн. I, стр. 196; м. Евгений, Описание Кіево-Печерской Лавры (Кіевъ 1826), стр. 117 [Д. И. Строевъ: Списки іерарховъ (Спб. 1887), стр. 13, и—Описание старопечатныхъ книгъ (Москва 1841), стр. 145; † В. М. Ундольскій въ «Чтеніяхъ Общ. ист. и древн. рос.» 1847 г. № 4; Яковлевъ, Древне-кіевскія религиозныя сказанія (Варшава 1875), стр. 54—62; проф. Д. И. Абрамовичъ, Изслѣдованіе о Кіево-Печерскомъ Патерикѣ (Спб. 1902), стр. 98—109].

Протоіерей Ѳ. Титовъ.

Иосифъ Шумлянскій, епископъ (сначала православный, а потомъ уніатскій), галицкій, львовскій и Каменца-Подольскаго (1676—1708 г.), происходилъ изъ довольно извѣстнаго дворянскаго западно-русскаго рода и родился въ православной вѣрѣ, но въ молодыхъ лѣтахъ измѣнилъ родной вѣрѣ и принялъ католичество. Состоя на военной службѣ, онъ участвовалъ въ войнѣ поляковъ съ турками. Задумавъ сдѣлаться львовскимъ епископомъ, І. Ш. отрекся отъ католичества, принялъ православіе и, опираясь на покровительство короля Яна III Собѣскаго и на родственныя свои связи, выставилъ свою кандидатуру на львовское епископство, которое освободилось въ 1667 г., послѣ смерти Аонасія Желиборскаго. Узнавъ объ этомъ, православные жители галицко-львовской епархіи сильно заволновались и стали принимать мѣры къ тому, чтобы не допустить І. Ш. сдѣлаться ихъ архипастыремъ. Особенно

усердно трудились въ этомъ дѣлѣ львовскіе братчики, которые выставили съ своей стороны кандидатомъ на львовское епископство шляхтича Евстаѳія Свистельницкаго. Началась упорная борьба между двумя кандидатами на одну и ту же епархію (подробности ея см. выше въ статьѣ объ Іереміи Свистельницкомъ). Выборы происходили нѣсколько разъ. І. Ш. удалось съ большими затрудненіями получить 1 февраля 1668 г. архіерейское посвященіе отъ двухъ греческихъ архіереевъ, лишившихся своихъ кафедръ и скитавшихся въ Молдавіи и Западной Руси. Только въ 1676 г., по смерти Іереміи Свистельницкаго, І. Ш. сдѣлался полновластнымъ архіереемъ галицко-львовской епархіи. Дѣятельность его, по общему признанію и русскихъ и даже польскихъ историковъ, представляетъ самый темный эпизодъ въ исторіи западно-русской церкви во второй половинѣ XVII и въ началѣ XVIII в. Хитрый, корыстолюбивый, тщеславный и безстыдный, І. Ш. не останавливался рѣшительно ни передъ какими средствами для достиженія разъ имъ намѣченной себѣ дѣли. Самое право на львовскую епархію І. Ш. купилъ обѣщаніемъ королю Яну III Собѣсскому, бывшему фанатичнымъ католикомъ и такимъ же гонителемъ православія, принять унію и обратитъ всю епархію свою въ унію. Дѣйствительно, уже въ 1677 г. І. Ш., какъ думаютъ, тайно принялъ унію. Въ это же самое время онъ образовалъ около себя кружокъ подобныхъ ему духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, съ которыми задумалъ обратитъ всю Западную Русь въ унію, по особому, составленному ими, плану. Сущность этого плана заключалась въ томъ, что І. Ш. намѣревался путемъ исключительно тайныхъ и хитрыхъ пріемовъ обмануть западно-русское православное духовенство и общество и незамѣтно привести его къ уніи. Свой проектъ І. Ш. открылъ королю Яну III Собѣсскому. Къ счастью для православныхъ, король весьма горячо схватился за идею обращенія всей Западной Руси въ унію и своею поспѣшностію и гласностію испортилъ дѣло І. Ш. и его единомышленниковъ. Въ январѣ 1680 г. предположено было въ Люблинѣ устроить съѣздъ православныхъ и уніатовъ, на которомъ католики и уніаты думали окончательно восторжествовать надъ

православными и расположить ихъ въ пользу униі; но западно-русскія православныя братства, особенно лужкое, своевременно приняли необходимыхъ мѣры, благодаря которымъ Люблинскій съѣздъ, по выраженію самихъ униатовъ, окончился „величественнымъ ничто“. Однако же І. Ш. и послѣ того не палъ духомъ. Овъ систематически осуществлялъ свой планъ тайнаго распространенія униі въ Западной Руси. Дѣятельность его въ этомъ отношеніи поразительна по своему безстыдству и наглости. Выставляя себя передъ королемъ и правительствомъ польскимъ какъ убѣжденнаго униата, онъ въ то же самое время поддерживалъ постоянныя сношенія и съ русскимъ правительствомъ, которое увѣрялъ въ своей ревности по православію и въ преданности русскимъ интересамъ въ Польшѣ. Получая за подобныя увѣренія большіе подарки отъ русскихъ государей, І. Ш. тайно черезъ своихъ подручниковъ посылалъ возмутительныя письма на Украину и въ нихъ подстрекалъ малороссовъ къ отложенію отъ Россіи. Своими пронками І. Ш. по временамъ производилъ величайшія смуты и несогласія между двумя сосѣдними государствами Россією и Польшею, находившимися съ 1686 г. въ союзномъ договорѣ между собою. Маску православія І. Ш. продолжалъ носить до 1700 г., когда овъ, наконецъ, отправился въ Варшаву и тамъ торжественно принялъ унию. Высшее католическое духовенство, прекрасно къ тому времени узнавшее І. Ш., потребовало отъ него публичнаго клятвеннаго обязательства быть навсегда вѣрнымъ униі. Львовская епархія, равно какъ и вся вообще Западная Русь, никогда не любила І. Ш., а теперь, послѣ открытаго перехода его въ унию, совершенно отшатнулась отъ него. Вся галицко-львовская епархія, во главѣ съ знаменитымъ львовскимъ братствомъ, объявила себя православною, не желавшею слѣдовать за епископомъ-измѣнникомъ. Но І. Ш. былъ совѣмъ не такой человекъ, чтобы могъ потеряться или пастъ духомъ. Опираясь на поддержку правительства, наградившаго его за явную измѣну православію разными привилегіями, І. Ш. началъ спльно преслѣдовать православныхъ и принуждать ихъ къ переходу въ унию. Особенно упорную борьбу пришлось ему вы-

держать съ братствомъ львовскимъ, которое долго не желало признавать І. Ш. Послѣдній настойчиво велъ борьбу то насиліемъ, то—чаще всего—интригами и хитростію. Ослабленное и обезсиленное братство въ концѣ не выдержало борьбы и 2 мая 1708 г. вынуждено было принять ненавистную ему унию. Вскорѣ послѣ этой важнѣйшей въ своей жизни побѣды, нанесшей тяжкій ударъ православію и русской народности въ Западной Руси, І. Ш. умеръ (16 іюля 1708 г.).—І. Ш. извѣстенъ, какъ авторъ произведеній: 1) „Духовнаго завѣщанія“, продиктованнаго имъ своему секретарю 12 ноября 1707 г. и напечатаннаго А. С. Петрушевичемъ въ „Науковомъ Сборникѣ галицко-русской Матицы“. 1868 г.; 2) „Метрики“, напечатанной въ 1686 г. въ качествѣ „первенца“ въ основанной І. Ш. епископской типографіи во Львовѣ. По содержанію своему, эта послѣдняя книга представляетъ преимущественно рядъ архіерейскихъ наставленій касательно того, что требуется для полученія іерейскаго сана и какими качествами долженъ обладать священникъ. „Метрика“ имѣетъ важный и историческій интересъ, такъ какъ иногда довольно выпукло характеризуетъ положеніе и состояніе галицко-русскаго духовенства и народа въ концѣ XVII в. Въ „Метрицѣ“ І. Ш. упоминаетъ еще объ изданномъ имъ въ 1680 г. въ уневской типографіи „Зерцалѣ“, или „Зверцадлѣ“, о которомъ трудно сказать, было ли оно только издано І. Ш. или же вмѣстѣ съ тѣмъ и составлено имъ.

Литература. а) Источники: Акты и документы, касающіеся жизнедѣятельности І. Ш., напечатаны: 1) въ А. Ю.-З. Р. ч. I, т. X, XI и XII; 2) въ Памятникахъ православія и русской народности въ Западной Россіи въ XVII—XVIII в. в., изданныхъ Кіевскою Духовною Академіею подъ редакціею о. профессора *Ф. И. Титова*, т. II, Кіевъ 1905 г. б) Пособія: *А. С. Петрушевичъ*, Іосифъ Шумлянскій, епископъ львовскій, Львовъ 1886, и Сводная Галицко-русская лѣтопись ч. I, Львовъ 1887; *Миронъ*, Іосифъ Шумлянскій, послѣдній православный епископъ львовскій и его „Метрика“ въ «Кіевской Старинѣ» 1891 г., кн. 6 и 7; о. проф. *Ф. И. Титовъ*, Русская православная церковь въ польско-литовскомъ государствѣ въ XVII—XVIII в. в. (1686—1795 г.г.) т. II: Западная Русь въ борьбѣ за вѣру и народность во второй половинѣ XVII в.

и въ XVIII в. (Кіевъ 1905), гл. I и II (см. по указателю); *А. С. Крыловскій*, Львовское ставропигіальное братство; Опытъ церковно-историческаго изслѣдованія (Кіевъ 1904), стр. 171—186 и др.

Протоіерей *Ө. Титовъ*.

Іосифъ (въ мѣрѣ Иванъ Григорьевичъ Рѣшиловъ), игумень Клобукова Николаевскаго монастыря тверской епархіи, родился въ м. Вѣлевѣ и умеръ послѣ 1740 года. Сынъ крестьянина, выросъ въ расколѣ, прекрасно зналъ раскольниковыя сочиненія, исполнял обязанности раскольниковяго попа и многихъ увлекъ въ расколъ не только въ своей округѣ, но и въ другихъ пограничныхъ мѣстностяхъ. Въ 1719 г. оня присоединился въ нижегородской епархіи къ православной церкви, постригся въ монашество съ именемъ Іосифа и былъ назначенъ для обращенія раскольниковъ въ православіе въ тѣхъ именно мѣстностяхъ, гдѣ оня самъ прежде проповѣдывалъ расколъ. Калуга, Вязники, Ржевъ, Тверь, Торжокъ, Стародубе, вѣтковскіе и другіе раскольниковыя скиты были мѣстомъ его энергичной противораскольниковячей дѣятельности, давшей за два года до 800 человекъ присоединенныхъ къ православію и собравшей до 17.000 руб. штрафныхъ денегъ. Много было и несимпатичнаго въ столь „энергичной“ дѣятельности іеромонаха Іосифа, подвергшагося однажды даже покушенію на жизнь. Съ 1724 г. оня жилъ въ Петербургѣ, былъ представленъ Петру вел., хлопоталъ объ организаціи противораскольниковческаго миссіонерскаго дѣла, но безуспѣшно; въ концѣ 1726 г. Св. Синодъ уволилъ его отъ миссіонерской должности, и іеромонахъ Іосифъ удалился въ тверскую епархію. Состоя при архіерейскомъ домѣ, оня вмѣстѣ съ архіепископомъ Теофилактомъ (Лопатинскимъ) трудился надъ составленіемъ книги „Неправды раскольниковческія“; оня же вѣдалъ и всѣ раскольниковыя дѣла въ епархіи и состоялъ игуменомъ Ракова зубцевскаго монастыря въ старинномъ уѣздѣ. Съ начала 1728 г. Іосифъ игуменствовалъ въ Клобуковѣ Николаевскомъ монастырѣ, но чрезъ два года по жалобамъ братіи и крестьянъ уволенъ и проживалъ въ разныхъ монастыряхъ тверской и смоленской епархіи. Въ 1732 г. оня жилъ въ Бизюковѣ монастырѣ (херсонской епархіи) и былъ обвиненъ въ растратѣ казеннаго

имущества, къ чему присоединились другія болѣе серьезныя обвиненія,—возникло извѣстное въ исторіи „Рѣшиловское дѣло“, привлеченное къ суду многихъ духовныхъ лицъ. Игумень Іосифъ вмѣстѣ съ другими 20 марта 1734 г. былъ лишенъ сана и подъ именемъ растрги Ивана Рѣшилова отосланъ въ Тайную Канцелярію, а въ 1740 г. 20 декабря тоже вмѣстѣ съ другими получилъ отпущеніе вѣны, прежнее имя Іосифа и скончалъ дни свои въ какомъ-то монастырѣ.

См. † проф. *И. А. Чистовичъ*, Рѣшиловское дѣло въ «Чтен. въ Общ. ист. и древн. росс.» 1863 г. т. IV: „Православный Путеводитель» 1904 г. № 12, стр. 680—3; Дѣла синодалн. Архива 1733 г. № 152 и 1738 г. № 71 (секр.)

К. Здравомысловъ.

Іосифъ Сѣмашко, митрополитъ лѣтовскій, главный двигатель дѣла воссоединенія униатовъ съ православною церковію, принадлежитъ къ числу виднѣйшихъ церковно-историческихъ дѣятелей новѣйшаго времени. Сынъ небогатаго обывателя, потомъ униатскаго священника, **І. Сѣмашко** родился 25 декабря 1798 года въ с. Павловкѣ, липовецкаго уѣзда кіевской губ. Воспитанный въ условіяхъ жизни простаго малорусскаго народа, оня проникся особенностями его быта и увлекался его пѣснями, сказками и преданіями. Послѣднее обстоятельство свасло его отъ ополяченія и окатоличенія во время семилѣтняго обученія въ немировской школѣ (каменецъ-подольской губ.), въ которой воспитаніе и обученіе проникнуто было латинско-польскимъ духомъ. По окончаніи этой школы (первымъ въ разрядномъ спискѣ), Сѣмашко въ 1816 г. поступилъ въ Главную духовную семинарію при виленскомъ университетѣ, въ которой, при четырехлѣтнемъ курсѣ, читались Свящ. Писаніе, богословіе догматическое, нравственное и пастырское, церковная исторія, каноническое право, логика, ботаника, зоологія, краснорѣчіе и поэзія, словесность (латинская, русская, польская) и языки греческій, еврейскій и французскій. Преподаваніе здѣсь поставлено было серьезно, проникнуто духомъ критицизма и свободно отъ католическаго фанатизма и ультрамонтанской исключительности, а поэтому даровитый Сѣмашко, окончившій курсъ съ вы-

Іосифъ Сзмашко, митрополитъ литовскій († 23 ноября 1868 г.).

шею степенью магистра богословія (1820 г.), не только вынесъ отсюда хорошую научную подготовку, но и имѣлъ возможность сохранить и даже развить любовь къ Россіи и всему русскому. Послѣ двухлѣтняго пребывания въ луцкой епархіи (въ мѣст. Жидичинѣ), гдѣ онъ иподіакономъ, діакономъ и священникомъ (неженатымъ) занималъ должности воспитателя въ ставленнической семинаріи и ассесора консисторіи,—20 іюня 1822 г. переведенъ въ Петербургъ для засѣданія въ уніатскомъ департаментѣ римско-католической коллегіи; тутъ онъ скоро получилъ званіе каноника (1823 г.), а потомъ и прелата (1825 г.). Пребываніемъ въ столицѣ Сѣмашко воспользовался для довершенія своего образованія путемъ чтенія книгъ. И прежде и особенно теперь, въ должности засѣдателя коллегіи, онъ имѣлъ полную возможность наблюдать факты крайне разстроеннаго и угнетеннаго состоянія уніатской церкви, которую латинствовавшіе монахи базилианскаго ордена старались привести къ полному сліянью съ римскимъ костеломъ. Принадлежа по своимъ воззрѣніямъ къ той фракціи уніатскаго духовенства, которая во главѣ съ митрополитомъ Лисовскимъ и архіеп. Красовскимъ старалась спасти уніатскую церковь отъ полнаго поглощенія ея латинствомъ, Сѣмашко, воспользовавшись правительственнымъ указомъ отъ 9 октября 1827 г., направленнымъ къ утвержденію древнихъ обрядовъ въ богослуженіи уніатской церкви, по предложенію директора департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій Карташевскаго, написалъ записку, въ которой, охарактеризовавъ положеніе этой церкви, указывалъ рядъ мѣропріятій къ охраненію ея членовъ отъ ополченія и окатоличенія. Записка эта, поданная чрезъ А. С. Шишкова (1827 г.) Имп. Николаю I, встрѣтила сочувствіе въ Государѣ, который наградилъ ея автора наперстнымъ брилліантовымъ крестомъ. Ободренный этимъ, Сѣмашко, 17 марта 1828 г., подалъ подписанное членами коллегіи представленіе о преобразованіи уніатской церкви въ духъ своей записки. На основаніи этого представленія составленъ былъ, при содѣйствіи Сѣмашки, обширный „всеподданнѣйшій докладъ о преобразованіи греко-уніатской церкви соотвѣтственно истиннымъ потребностямъ и пользамъ принадлежащихъ къ

сему исповѣданію“. Слѣдствіемъ этого доклада былъ высочайшій указъ 22 апрѣля 1828 г., положившій начало реформамъ, которыя повели къ сближенію уніатовъ съ православной церковью. Особенно важное значеніе получилъ фактъ учрежденія отдѣльной уніатской коллегіи, поставившей уніатскую церковь въ независимое положеніе отъ католической администраціи и немедленно же приступившей къ поднятію уровня образованія и матеріальнаго благосостоянія бѣлаго духовенства, много тріфлвшаго отъ монаховъ базилианскаго ордена. Жалобы базилианъ палѣ и протестъ послѣдняго въ формѣ двухъ нотъ русскому правительству вызвали со стороны послѣдняго отвѣтъ, писанный Сѣмашкомъ. Въ это время (1829 г.), въ интересахъ утвержденія среди уніатовъ православія, Сѣмашко перевелъ на польскій языкъ сочиненіе митр. Филарета „Разговоры... о православіи...“ Въ томъ же 1829 г., послѣ принятія монашества, Сѣмашко, оставаясь членомъ коллегіи, посвященъ былъ въ санъ епископа, съ наименованіемъ мстиславскимъ, и назначенъ былъ помощникомъ полоцкаго еп. Мартусевича и предсѣдателемъ бѣлорусской консисторіи; а въ слѣдующемъ году предпринялъ шестимѣсячную поѣздку по бѣлорусской и уніатской епархіямъ для ревизіи и ознакомленія по дѣлу сближенія уніи съ православіемъ. Результатомъ этой поѣздки былъ докладъ, засвидѣтельствовавшій фактъ сочувствія уніатскаго духовенства реформамъ. Тѣмъ не менѣе систематическое противодействие реформамъ какъ со стороны базилианскаго ордена, такъ и со стороны сильной въ Петербургѣ католической партіи, при бездѣйствіи правительства, вызвали въ еп. Іосифѣ сомнѣніе въ благополучномъ исходѣ его начинаній, породили мысли о выходѣ изъ коллегіи и удаленіи на епархію. Удержанный на своемъ посту, онъ въ 1832 г. подалъ гр. Блудову (съ 1828 г. главн. управл. дух. дѣлами иностр. исповѣд.), одну за другою, двѣ докладныя записки по уніатскимъ дѣламъ, гдѣ, между прочимъ, настаивалъ на подчиненіи греко-уніатской коллегіи и уніатскихъ училищъ вѣдѣнію Св. Синода. Не получивъ отвѣта на эти записки, Іосифъ, объясняя это несочувствіемъ правительства его планамъ относительно воссоединенія уніатовъ, рѣшилъ было лично присоединиться къ православію.

Это намѣреніе не осуществилось, но оно повело къ объясненію съ гр. Блудовымъ, выяснившимъ, что правительство своихъ взглядовъ на этотъ вопросъ не измѣнило. Назначенный 2 апр. 1833 г. самостоятельнымъ архіереемъ Литовской епархіи, владыка Іосифъ энергично принялся работать въ интересахъ очищенія уніатскаго обряда отъ латинскихъ наслоеній, чему способствовали его неоднократныя поѣздки съ цѣлію ревизіи епархіи и учебныхъ заведеній (1833, 1834, 1837 гг.). Въ тѣхъ же интересахъ, по предложенію Іосифа, греко-ун. коллегія, въ присутствіи всѣхъ уніатскихъ іерарховъ, 7 февраля 1834 г., постановила принять въ руководство служебникъ и книгу молебныхъ пѣній и.д. моск. синод. типографіи; а для боѣе успѣшнаго осуществленія мысли объ очищеніи обряда Іосифъ учредилъ въ Жировицахъ комиссію для опредѣленія правоспособности кандидатовъ на священническія и причетническія должности; въ Жировицы же постановлено было приглашать для обученія и лицъ раньше поставленныхъ, но оказавшихся мало подготовленными. Въ своей заботѣ о сближеніи уніи съ православіемъ Іосифъ держался системы осторожнаго, постепеннаго подготовленія всѣхъ уніатовъ къ соединенію съ прав. церковію, и въ этомъ онъ расходился съ тѣми дѣятелями въ краѣ, которые (напр., еп. полоцкій Смарагдъ) придавали большое значеніе частичному обращенію отдѣльныхъ лицъ и приходовъ. Когда, по докладу гр. Блудова, Высочайше утвержденному 21 іюня 1834 г., учрежденъ былъ по уніатскимъ дѣламъ смѣшанный секретный комитетъ, Іосифъ вошелъ въ него и естественно сталъ самымъ дѣятельнымъ его членомъ; а въ концѣ слѣдующаго года, вмѣстѣ съ ун. митроп. Булгакомъ, получилъ порученіе присутствовать въ комитетѣ дух. училищъ, вѣдѣнію котораго подчинены были и уніатскія дух. училища. Съ 1836 г. Іосифъ сталъ отводить видное мѣсто въ управленіи епархіей викарію и лучшему своему сотруднику по устройству церкви еп. Антонію Зубко. Со смертію, 23 февраля 1838 г., ун. митроп. Іосафата Булгака (см. о немъ на стр. 336), Іосифъ сдѣланъ былъ предсѣдателемъ греко-уніатской коллегіи, а Василій Лужанскій епархіальнымъ архіереемъ бѣлорусской епархіи. Теперь, имѣя надежныхъ сотрудниковъ въ

еп. Антонію Зубко и Василію Лужанскомъ и находя, что почва уже достаточно подготовлена, Іосифъ 1 декабря 1838 г. подалъ на имя Оберъ-Прокурора Св. Синода Протасова записку о необходимости безотлагательнаго присоединенія уніатовъ къ Православной Церкви, съ чѣмъ согласились и митрополиты Московскій и Кіевскій (Филареты); а 12 февраля слѣдующаго 1839 г. Іосифъ, совмѣстно съ двумя другими вышеназванными епископами, Васиіемъ и Антоніемъ, составилъ „Соборный актъ“, подписанный 24 начальствующими лицами изъ уніатскаго духовенства, о воссоединеніи уніатской церкви съ православною, и вмѣстѣ съ тѣмъ подано было объ этомъ прошеніе на Высочайшее имя. Тогда же Іосифъ на торжественной литургіи, совершенной имъ въ полоцкомъ софійскомъ соборѣ, впервые, вмѣсто римскаго папы, помянулъ іерарховъ восточной церкви. 23 марта состоялось Высочайше утвержденное постановленіе Св. Синода о воссоединеніи, при чемъ еп. Іосифъ, возведенный въ санъ архіепископа, назначенъ былъ предсѣдателемъ бѣлорусско-литовской духовной коллегіи. Съ этого момента, стоя во главѣ вновь воссоединенной церкви, архіеп. Іосифъ долженъ былъ приложить много труда какъ для ея устройства, такъ и для утвержденія ея членовъ въ православіи. Оставаясь пока въ Петербургѣ, онъ предпринимаетъ во вновь воссоединенный край поѣздки, выкаиваетъ во всѣ стороны жизни своихъ пасомыхъ, по мѣрѣ силъ защищаетъ ихъ отъ прокововъ и притѣсненій латинянъ, работаетъ надъ вопросомъ о разграниченіи и внутреннемъ устройствѣ вновь присоединенныхъ епархій и надъ составленіемъ новыхъ штатовъ для духовенства. Щадя привычки бывшихъ уніатовъ, Іосифъ не заставлялъ ихъ непремѣнно измѣнить свой внѣшній видъ и самъ сначала не измѣнялъ его; но въ 1842 г., отправляясь въ путешествіе по святымъ мѣстамъ Россіи, отпустилъ бороду и окончательно сталъ носить форменную рясу. Обозрѣвъ по Высочайшему повелѣнію, весной 1843 г., епархій полоцкую, моголевскую и минскую, представилъ Св. Синоду о своей ревизіи отчетъ, въ которомъ, характеризуя положеніе дѣлъ въ краѣ, предлагалъ нѣсколько новыхъ мѣропріятій. Въ это же время Іосифъ энергично отстаивалъ мысль о нецѣлесооб-

разности проекта перенесенія католической епископской кафедры изъ Житомира въ Кіевъ. Когда въ томъ же году по предложенію Іосифа закрыта была бѣлорусско-литовская дух. коллегія, пребываніе его въ Петербургѣ потеряло значеніе, и онъ весною слѣдующаго 1844 г. окончательно оставилъ столицу и переѣхалъ въ свою епархію, сначала въ м. Жировицы, а въ слѣдующемъ году — въ Вильну, куда перенесенъ былъ и центръ епархіальнаго управленія. Ободренный царскою милостію, — сначала Высочайшимъ рескриптомъ, а потомъ брилліантовымъ крестомъ на клобукъ (14 апр. 1845 г.) — архипастырь съ особю ревностію предавалъ заботѣ о благоустройствѣ какъ своей, такъ и вообще возсоединенныхъ епархій. Заботы о поднятіи уровня образованія духовенства естественно заставляли его оказывать много вниманія переведеннымъ въ Вильну духовнымъ школамъ. Въ это время владыка Іосифъ перевесъ много непріятностей, вызванныхъ распространившимися въ Россіи и за границей на его счетъ латинянами навѣтовъ, между которыми особенно видное мѣсто принадлежатъ небылицѣ, связанной съ личностію мнимой настоятельницы минскаго женскаго монастыря Макрены Мечиславской, много яко бы пострадавшей за вѣру. Его тяжелое положеніе усилывалось вслѣдствіе несоответствія своему назначенію правительственныхъ чиновниковъ въ краѣ и увеличенія надеждъ католическаго духовенства, вызваннаго конкордатомъ, заключеннымъ съ римскою куріей въ 1847 г. Въ борьбѣ съ многими затрудненіями Іосифъ находилъ поддержку въ высшемъ правительствѣ, которое всегда цѣнило его труды, свидѣтельствомъ чего было возведеніе его въ 1847 г. въ званіе члена Св. Синода и награжденіе въ 1849 г. знакомъ ордена Св. Александра Невскаго. Продолжая работать надъ устройствомъ бывшей униатской церкви и надъ очищеніемъ ея обряда, архипастырь долженъ былъ проявить много такта въ интересахъ устранинія недоразумѣній, а иногда и прямыхъ недоброжелательствъ во взаимномъ отношеніи между древне-православными и вновь воссоединенными членами его паствы. Слѣдя за общимъ положеніемъ дѣлъ въ краѣ, владыка посвящалъ не мало вниманія отдѣльнымъ явленіямъ мѣстной

жизни. Такъ, въ 1851 г., имъ устроена была церковь въ пещерѣ извѣстныхъ виленскихъ мучениковъ, а въ слѣдующемъ году сооружена была для нихъ цѣнная благольбная рака. Вообще возстановленіе старыхъ и сооруженіе новыхъ храмовъ были одною изъ главныхъ заботъ святителя. Успѣхъ дѣятельности Іосифа въ значительной степени обуславливался поддержкой высшихъ правительственныхъ сферъ. То, что кругомъ происходило, невольно наводило на мысль, что довѣріе къ нему колеблется; для провѣрки этого опасенія онъ не разъ просилъ уволить его на покой. То же повторилось и въ концѣ 1851 г. Въ отвѣтъ на эту просьбу онъ получилъ увѣреніе въ Монаршемъ довѣрїи, въ доказательство чего 30 марта 1852 года возведенъ былъ въ санъ митрополита и пожалованъ бѣлымъ клобукомъ съ брилліантовымъ крестомъ. Тогда же отцу Іосифа пожалованъ былъ драгоцѣнный наперстный крестъ. Высочайшая оцѣнка заслугъ митр. Іосифа скоро засвидѣтельствована была новою царскою милостію: по случаю коронаціи Александра II (26 августа 1856 г.), на которой владыка лично присутствовалъ, онъ награжденъ былъ орденомъ св. Андрея Первозваннаго съ цѣпью „за неуклонное стремленіе ко благу отечественной церкви, пламенное усердіе къ престолу, неусыпное бодрствованіе на стражѣ вѣрвеннаго ему духовнаго стада и дѣйствованіе съ непоколебимою твердостью къ охраненію его и вкорененію въ немъ спасительнаго ученія вѣры православной“. Не смотря на всѣ эти милости, положеніе архипастыря становилось все затруднительнѣе и тяжелѣе. Со второй половины 50-хъ годовъ стало рѣзко заявлять себя то политическое движеніе, которое закончилось польскимъ мятежомъ 1863 г. Знакомый съ истиннымъ положеніемъ дѣлъ въ краѣ, митрополитъ обстоятельнымъ письмомъ на имя Оберъ-Прокурора Св. Синода (отъ 10 января 1855 г.) старался ознакомить правительство съ фактомъ приниженности русско-православнаго элемента въ губерніяхъ виленской и гродненской и указывалъ на опасность этого факта. Но примирительная политика новаго царствованія, выразившаяся между прочимъ въ амнистіи полякамъ, помѣшала правительству воспользоваться этими предостереженіями. Архипастыря особенно смущало то

что потворство польской партіи въ области политической вызвало реактивное движеніе и въ сферѣхъ религіозной, тѣмъ спѣшило воспользоваться католическое духовенство, усилившее дѣятельность своей пропаганды, направленной къ совращенію не только отдѣльных лицъ, но и цѣлыхъ приходоѡ. Ведя борьбу съ отдѣльными фактами проявленія этого анти-русскаго и анти-православнаго движенія личными силами, — чтобы подорвать зло въ самомъ его корнѣ, митрополитъ отпривилъ чрезъ Оберъ-Прокурора Св. Синода на имя Государя, 25 февраля 1859 г., новую записку съ письмомъ, въ которой, указывая на сепаративныя стремленія польской національной партіи, старался показать, въ чемъ заключается сила этой партіи и какими мѣрами можно парализовать успѣхъ ея преступной дѣятельности. Въ отвѣтъ на эту записку авторъ ея получилъ Высочайшую благодарность и полное ахріерейское облаченіе, но на русскую политику въ краѣ эта записка серьезнаго вліянія не имѣла, и повстанческое движеніе быстрыми шагами приближалось къ своей развязкѣ. Когда же въ маѣ 1861 г. въ Вильнѣ пачались открытыя революціонныя манифестаціи, сопровождавшіяся соотвѣствующими воззваніями, архипастырь обратился къ своему духовенству съ контръ-воззваніемъ, въ которомъ, давая соотвѣтствующее духу времени наставленіе, между прочимъ писалъ: „Намъ указываютъ на Польшу, но какое намъ дѣло до Польши? Мы — русскіе, дѣти безчисленной русской семьи, потомки Св. Владимира, — мы родились въ Россіи, присягали на вѣрность русскому Царю“... Личное удрученное настроеніе святителя въ это время было очень тяжело; онъ ожидалъ насильственной смерти отъ повстанцевъ и, считая себя бессильнымъ въ борьбѣ съ обстоятельствами, опять просился на покой. Положеніе дѣлъ существенно измѣнилось къ лучшему съ назначеніемъ въ 1863 г. генераль-губернаторомъ М. Н. Муравьева, энергичная дѣятельность котораго сразу положила конецъ мятежному движенію и подняла духъ русско-православнаго населенія. Подъ вліяніемъ этой перемѣны и владыка Іосифъ воспрянулъ духомъ, видя торжество проповѣдуемыхъ имъ началъ, вниманіе со стороны правительства къ православному духовенству, улучшеніе его ма-

теріальнаго быта, движеніе католическаго населенія къ соединенію съ православіемъ и т. п. Какъ бы собравшись съ новыми силами, маститый архипастырь, заслуженно пользовавшійся всеобщимъ уваженіемъ, кромѣ обычныхъ дѣлъ по управленію епархіей, продолжалъ работать надъ искорененіемъ остатковъ уніи, надъ устройствомъ храмовъ и благолѣпін богослуженія, надъ поднятіемъ уровня образованія какъ въ духовенствѣ, такъ и въ народѣ, надъ улучшеніемъ быта духовенства и т. д. Хотя подъ конецъ жизни, съ назначеніемъ начальникомъ края генерала Потапова, и былъ огорченъ непостоянствомъ правительственной системы въ краѣ, тѣмъ не менѣе онъ могъ сойти въ могилу съ полною вѣрой, что посѣянные имъ сѣмена не заглохнутъ, а принесутъ свой плодъ. Укрѣпленіе этой вѣры онъ могъ находить въ высокой оцѣнкѣ его трудовъ, сдѣланной въ послѣднемъ Высочайшемъ рескриптѣ, которымъ сопровождалось пожалованіе ему посоха, осыпаннаго драгоцѣнными камнями (27 марта 1866 г.).

По окончательномъ оставленіи Петербурга, митр. Іосифъ жилъ или въ Тринопольѣ (его же трудами устроенной лѣтней резиденціи), или въ Вильнѣ, гдѣ и скончался на 70 году жизни, 23 ноября 1868 г. Останки почившаго архипастыря погребены были въ пещерной церкви подъ ракою виленскихъ мучениковъ, въ склепѣ, имъ самимъ устроенномъ еще въ 1850 году.

Послѣ его смерти, кромѣ нѣсколькихъ словъ, остались *Записки*, изданныя въ 1883 г. Академіей Наукъ въ трехъ томахъ съ очень цѣннымъ приложеніемъ, состоящимъ изъ документовъ и писемъ. Новѣйшее изслѣдованіе о немъ принадлежитъ Г. Я. Киприановичу: «Жизнь Іосифа Сѣмашки, митроп. литовскаго и виленскаго»... (2-е изд., Вильна 1897); здѣсь сдѣланъ очеркъ источниковъ и предшествующей литературы, а въ концѣ приложено окончаніе раньше ненапечатанныхъ записокъ.

В. Завитневичъ.

Іосифъ (въ мірѣ Иванъ Гавриловичъ Баженовъ), епископъ балтскій, † 23 января 1886 г.; сынъ діакона, родился въ слободѣ Александровкѣ, острожскаго уѣзда воронежской губерніи. Образованіе получилъ въ воронежской Семинаріи и петербургской Духовной Академіи. Принявъ въ 1856 г. монашество, посвятилъ себя педагогической дѣя-

тельности, былъ инспекторомъ петербургской духовной Семинаріи, потомъ ректоромъ въ Костромѣ и Вяткѣ. Съ 1873 по 1880 г. былъ членомъ петербургскаго духовнаго цензурнаго комитета. Въ 1881 г. назначенъ настоятелемъ московскаго Заиконоспасскаго монастыря, 30 декабря 1884 г. рукоположенъ во епископа балтскаго, викарія подольской епархіи. Пресов. Іосифъ отличался замѣчательнымъ проповѣдническимъ талантомъ, говорилъ на живыя современные темы. Въ печати имѣются его „Поученія на великіе праздники Православной Церкви и на первую недѣлю вел. поста“ (Спб. 1881 г.) и „Избранныя слова, бесѣды и рѣчи“ (Москва 1885 г.). Кромѣ проповѣдей, въ духовной литературѣ онъ извѣстенъ еще своими историко-археологическими и правоучительными сочиненіями: „Крестные ходы въ городѣ Псковѣ и его окрестностяхъ“ (1858); „Историческая достовѣрность сказанія Степенной книги о первоначальной святинѣ г. Пскова“; „Описаніе псковскаго Спасо-Блеазарова монастыря“; „Утѣшеніе умирающимъ о Господѣ“; „Программа народной проповѣди“.

См. А. Н. Надеждинъ, Исторія с.-петербургской Духовной Семинаріи; «Церковный Вѣстникъ» 1886 г. №№ 5. 7. 16; у Полочева въ «Біографическомъ Словарѣ».

II. Тѣчининъ.

Іосифъ, въ мѣрѣ Иванъ Семеновичъ Петровыхъ, — архимандритъ, инспекторъ и экстраординарный профессоръ московской Духовной Академіи, магистръ богословія. Изъ мѣщанъ г. Устюжны, новгородской губ., онъ родился въ 1872 г.; низшее образованіе получилъ въ устюжскомъ духовномъ училищѣ, среднее — въ новгородской Семинаріи. Въ 1895 г. И. С. Петровыхъ поступилъ въ московскую Духовную Академію, гдѣ вскорѣ же заявилъ себя способностію къ усидчивому, серьезному труду и ученымъ занятіямъ. Такъ, лѣтомъ 1896 г., при переходѣ на 2-й курсъ Академіи, онъ, вмѣстѣ съ другими студентами — уроженцами сѣверныхъ губерній, получилъ отъ правленія Академіи порученіе записывать по особой, выработанной въ Академіи Наукъ, программѣ сѣверный народный говоръ и въ теченіе одного лѣта настолько усидчиво выполнилъ это порученіе, что Академія Наукъ, куда была представлена его записка, выразила ему одобреніе и благодарность. Въ 1899 г.

онъ окончилъ курсъ московской Академіи первымъ магистрантомъ, въ теченіе 1899—1900 учебнаго года состоялъ профессорскимъ стипендіатомъ Академіи, подготавливаясь къ намѣченной для него вакантной кафедрѣ библейской исторіи, и 9 сентября 1900 г., по прочтеніи двухъ пробныхъ лекцій, утвержденъ испр. должностію доцента Академіи по означенной кафедрѣ. 26 августа 1901 г. И. С. Петровыхъ, согласно выраженному желанію, постриженъ былъ еп. Арсеніемъ (Стадинскимъ), ректоромъ академіи, въ монашество съ нареченіемъ имени *Іосифъ*; 30 сентября того же года рукоположенъ въ іеродиакона, а 14-го октября — во іеромонаха. 6-іюня 1903 г., въ актовомъ залѣ Академіи, на публичномъ диспутѣ, онъ удачно защитилъ представленное имъ на степень магистра богословія обширное сочиненіе: „Исторія іудейскаго народа по Археологіи Іосифа Флавія (опытъ критическаго разбора и обработки)“, Св.-Троицкая Лавра 1903 г., IV + 483 стр. По полученіи степени магистра богословія, іером. Іосифъ былъ утвержденъ въ званіи доцента Академіи, 9 декабря 1903 г. назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ и инспекторомъ ея, а 18 января 1904 г. возведенъ въ санъ архимандрита. [Въ іюнь 1906 г. о. Іосифъ Петровыхъ назначенъ на должностію настоятеля Яблочинскаго Свято-Онуфріевскаго первокласснаго монастыря, Холмской епархіи: см. „Церк. Вѣдомости“ 1906 г. № 28 за 15 іюля, стр. 362].

О. архимандритъ Іосифъ не заключается въ тѣсныя рамки ученаго специалиста, но знаніями по своей специальности охотно дѣлится съ читающей публикой въ популярныхъ статьяхъ. Кромѣ того, онъ отзывается на вопросы современной жизни и удѣляетъ особенное вниманіе дѣлу начальнаго народнаго образованія и церковно-приходской школѣ. Перо его отличается продуктивностію. Кромѣ упомянутаго обширнаго труда по исторіи іудейскаго народа, архим. Іосифу до 1905 г. принадлежитъ нѣсколько брошюръ и статей разнаго содержанія, помѣщенныхъ въ различныхъ журналахъ. Таковы: 1) Отъ крупицъ Евангельскихъ (сборникъ проповѣдей) [ср. о немъ „Вѣра и Церковь“ 1904 г. № 10, стр. 808—809]; 2) Матеръ Вожія — благодатная матеръ народа русскаго (бесѣда); 3) Незабвенная ми-

лость Божіей Матери городу Устюжнѣ въ смутную годину отечества (изданіе рѣдкаго историческаго документа, носящаго заглавіе: „Слово похвальное Пресвятыи Владычицы нашеи Богородицы и приснодѣвы Маріи, чудотворнаго Ея образа Одигитріа, яже избави градъ Устюжну отъ безбожныхъ ляховъ и нѣмецъ“); 4) Изъ лѣтописей г. Устюжны; 5) Слово любви къ духовному юношеству. Въ журналѣ „Богословскій Вѣстникъ“; 6) Самуилъ и Саулъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ (пробная лекція); 7) Рѣчь надъ гробомъ профессора моск. дух. Академіи Андрея П. Смирнова; 8) Къ вопросу объ источникахъ по библейской исторіи (стипендіатскій отчетъ); 9) Рѣчь предъ защитою магистерской диссертации. Въ журналѣ „Нива“; 10) Св. гора Морія (историч. очеркъ). Въ журналѣ „Душеполезное Чтеніе“; 11) Миръ ли входъ твой? (размышленіе на Новый годъ); 12) Рѣка Іорданъ; 13) Въ объятіяхъ отчихъ [рядъ очерковъ, непрерывно продолжающійся; выходятъ и отд. изданія]. Въ журналѣ „Отдыхъ Христіанина“; 14) Божественная жагда (проповѣдь); 15) Тайна любви ко врагамъ; 16) Вопль нарушеннаго отдыха. Въ журналѣ „Божія Нива“ (Троицкій Собесѣдникъ для церковно-приходскихъ школъ); 17) Школа и молитва; 18) Свѣтъ отъ школы за стѣнами школы; 19) Школа и паломничество; 20) Школа въ великомъ постѣ; 21) Праздники школы—акты; 22) Нѣчто о дисциплинѣ; 23) Лѣто и курсы; 24) Непогоды надъ школьною нивой и отрадныя явленія; 25) Школьные библіотеки; 26) Собесѣдованія въ школахъ; 27) Школа — воспитательница народа; 28) Трогательные факты въ школьной жизни; 29) Союзъ священника и учителя; 30) Насиліе католицизма надъ православными школами; 31) Главные виды школьнаго труда: а) сельско-хозяйственныя занятія; б) ремесленныя занятія; в) руководѣлье въ школахъ; 32) Школа, какъ идеаль семьи; 33) Здоровье, какъ предметъ воспитанія; 34) Изъ области идеаловъ и дѣйствительности; 35) Какъ растетъ незамѣтно-быстро въ школѣ душа дѣтская; 36) Отрадная тѣснога и прискорбный просторъ храма Божія; 37) Выговое невѣжество въ средѣ русскаго народа; 38) Религіозное невѣжество; 39) Мѣры къ поднятію церковности въ школахъ; 40) Бесѣда Архипастыря съ

съ духовенствомъ по вопросамъ церковно-школьнаго дѣла; 41) Симпатичный примѣръ отношеній Архипастыря къ своимъ епархіальнымъ школамъ; 42) Патріотическіе отклики дѣтей на войну; 43) Прощальная бесѣда учителя съ учениками въ день разлуки ихъ со школой; 44) Дѣтскія игры—важное воспитательное средство; 45) Дѣвушка-учительница, какъ лучшая воспитательница школы; 46) Два свѣтлыхъ примѣра полезнаго и самоотверженнаго служенія учительницъ; 47) О необходимости большаго просвѣщенія будущихъ крестьянокъ-матерей; 48) Гигіена народной жизни и ея лучшій проводникъ—школа; 49) Симпатичная дѣятельность женскихъ монастырскихъ школъ; 50) Добрыя рѣчи къ труженикамъ школы; 51) Церковность (ея важное значеніе и необходимость въ школѣ и жизни); 52) Какъ воспитывается неблаговоспитанность; 53) Святая просьба; 54) Библиографическая замѣтка о книгѣ: „Въ странѣ священныхъ воспоминаній“. Въ „Новгородскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“; Торжество православія въ селѣ Нароновѣ, крестецкаго уѣзда.

Кромѣ того, о. архим. Іосифъ состоитъ сотрудникомъ „Православной Богословской Энциклопедіи“, гдѣ ему принадлежатъ, напр., слѣдующія статьи (въ VI и въ настоящемъ VII томахъ): 1) Іанней Александръ; 2) Исусъ, сынъ Іоседековъ; 3) Іоаннъ гискальскій; 4) Іоаннъ сынъ Маттаіи; 5) Іоаннъ Гирканъ; 6) Іосифъ Флавій; 7) Іотапата; 8) Іуда Маккавей; 9) Іуда галлейскій; 10) Іудеи. Н. В. II—87.

Іосія—царь іудейскій, сынъ Аммона и Едиды, дочери Адаи, изъ Вацкафы, внукъ царя Манассіи (4 Цр. 21, 26. 22, 1. 2 Пар. 33, 25). Когда Аммонъ былъ умерщвленъ своими слугами, народъ земли перебилъ царевуицъ и возвелъ на престолъ сына его Іосію, 8 лѣтняго мальчика. Царствовалъ онъ (638—608 г.) 21 годъ (3 Цр. 22, 1; 2 Пар. 34, 1). По свидѣтельству священныхъ историковъ, это былъ самый благочестивый и самый вѣрный Господу царь іудейскій (3 Цр. 22, 2. 2 Пар. 34, 2), между тѣмъ обстоятельство его дѣтства, повидному, совсѣмъ не располагали его къ благочестію. Дѣдъ его Монассія ввелъ въ іудейское царство служеніе богамъ и хананейскимъ и ассирійскимъ и израильское служеніе тельцамъ. Не ограни-

чиваясь этимъ, онъ преслѣдовалъ читателей истиннаго Бога (4 Цр. 21, 16). И это господство нечестія продолжалось въ теченіе 50 лѣтъ царствованія Манассіи. Правда, послѣ плѣненія и возвращенія изъ плѣна ассиріянами, Манассія обратился къ Іеговѣ и началъ дѣло возстановленія служенія Ему (2 Пар. 33, 11—16); но эта его дѣятельность была незначительна и главнымъ образомъ вслѣдствіе ея кратковременности. Это видно уже изъ того, что сынъ его Аммонъ шелъ тѣмъ же нечестивымъ путемъ (4 Цр. 21, 20—22). Самъ Іосія воспитанъ былъ,—надо полагать,—въ идолопоклонствѣ дѣда и отца, и первые годы его царствованія едва ли чѣмъ-либо отличались отъ царствованія Манассіи и Аммона. Придерживаясь 4-й кн. Царствъ, нѣкоторые ученые утверждаютъ, что все оставалось безъ переменъ даже до 18 года царствованія Іосіа; но уже изъ этой книги можно видѣть, что, по крайней мѣрѣ, починки въ домѣ Господнемъ начались ранѣе этого года (22, 3—7). Яснѣе и раздѣльнѣе представляетъ ходъ обращенія Іосіа къ Господу писатель 2 Парал. И по нему начальные годы царствованія не отличались отъ царствованія Манассіи и Аммона. Но въ восьмой годъ своего царствованія, будучи еще отрокомъ (16 лѣтъ), онъ началъ прибѣгать къ Богу Давида, отца своего, а въ 12-й годъ началъ очищать Іудею и Іерусалимъ отъ высотъ, посвященныхъ деревьямъ и отъ рѣзныхъ и литыхъ кумировъ (2 Пар. 34, 3). Послѣ этого года и во всякомъ случаѣ ранѣе 18-го онъ приступилъ къ возобновленію іерусалимскаго храма. Въ этомъ случаѣ онъ поступалъ, кажется, такъ же, какъ и его предшественникъ Іоасъ (4 Цр. 12, 4—16). Левиты собирали деньги для возобновленія храма по всей Іудеѣ и даже въ предѣлахъ прежняго израильскаго царства. Все собранное складывалось въ особый ящикъ, находившійся при входѣ въ храмъ. Когда нужны были деньги,—или для уплаты рабочимъ, или для покупки матеріаловъ,—царскіе чиновники въ присутствіи первосвященника вынимали ихъ изъ ящика и распределяли по назначенію. Работы производимы были подъ надзоромъ левитовъ (4 Цр. 22, 4—7. 2 Пар. 34, 9—14). Въ одну изъ такихъ выемокъ денегъ, именно въ 18-й

годъ царствованія Іосіа, первосвященникъ Хелкія вручилъ царскому писцу Шафану „книгу закона Господня, данную рукою Моисея“, найденную имъ въ храмѣ¹⁾ для собственнаго прочтенія и для передачи царю. Шафанъ сначала самъ прочиталъ ее, а потомъ сообщилъ о ней и царю и „читалъ ее предъ нимъ“. Содержаніе прочитаннаго привело царя въ крайнее смущеніе. Подъ впечатлѣніемъ отъ него онъ разодралъ одежды свои и повелѣлъ первосвященнику Хелкіи вмѣстѣ съ четырьмя придворными сановниками, въ числѣ коихъ былъ и Шафанъ, спросить Господа, дѣйствительно ли онъ осуществитъ содержащаяся въ книгѣ угрозы на немъ и его народѣ. Послы обратились къ пророчицѣ Олдамѣ, а послѣдняя сказала, что за совершаемое идолослуженіе Господь исполнитъ угрозы надъ Іудею и Іерусалимомъ, но, такъ какъ царь смирился предъ Богомъ и Его угрозами, то бѣдствія постигнуть народъ и Іерусалимъ только по смерти его (4 Цр. 22, 8—20. 2 Пар. 34, 14—28). Отвѣтъ этотъ былъ суровъ. Но въ немъ было смягченіе для царя, при чемъ оставлялось мѣсто и надеждѣ, что если народъ обратится къ Господу съ раскаяніемъ въ прежнихъ прегрѣшеніяхъ и будетъ вѣрно служить Ему впередъ, то, быть можетъ, Господь умендитъ исполненіемъ грозныхъ предсказаній и относительно народа. Эта-то надежда, равно какъ и собственное благочестіе и царственное попеченіе о благѣ своихъ подданныхъ и побудили Іосіа съ своей стороны сдѣлать все возможное для того, чтобы искоренить изъ своего царства всѣ идольскія мерзости и заставить народъ точно соблюдать всѣ заповѣди Господни. Въ назначенный день онъ собралъ всѣхъ старѣйшинъ Іудеи и всѣхъ жителей Іерусалима вмѣстѣ съ священниками и пророками (во 2 Пар. 34, 30 вмѣсто пророковъ стоитъ „левиты“), прочиталъ вслухъ всѣхъ собравшихся „всѣ слова книги, найденной въ домѣ Господнемъ“, и тутъ же взялъ съ народа торжественное обязательство точно соблюдать все то, что ему было прочитано (4 Цр. 23, 1—3. 2 Пар. 34, 29—31). Послѣ этого начато было или,—быть можетъ лучше—возобновлено съ болѣею энергіею очищеніе храма, Іерусалима и всей Іудеи отъ всего

¹⁾ См. объ этой книгѣ ниже на столб. 489.

языческаго. Изъ храма и города Іерусалима были удалены идольскіе образы, идольскіе жертвенники и другія принадлежности язычества, которыя вносить туда Манассія, и все, что могло быть создано, было сожжено въ долину Кедронской; пепель же и другіе остатки были разбросаны частію въ потокъ Кедронскомъ, частію по могиламъ идолослужителей (4 Цар. 23, 4. 6. 7. 10—12. 2 Пар. 34, 4. 5). Іосія разрушилъ и тѣ жертвенники („высоты“) предъ Іерусалимомъ, которые Соломонъ устроилъ Астартѣ сидонской, Хомосу моавитскому и Милхому амманитскому. (3 Цар. 11, 5. 7) и которые, какъ видно изъ этого, оставались неприкосновенными во времена предшествовавшихъ реформъ, даже при Езекии; онъ изломалъ статуи, срубилъ дубравы и мѣсто ихъ наполнилъ человѣческими костями (4 Цар. 23, 13. 14). Такъ точно поступилъ онъ и съ высотами, посвященными языческимъ богамъ, во всей Іудеѣ, а равно и съ другими высотами: онѣ были разрушены и—для предупрежденія возстановленія въ будущемъ—осквернены (4 Цар. 23, 5. 8. 2 Пар. 34, 3. 4). Тѣ лица, которыя совершали священническое служеніе при идольскихъ жертвенникахъ или на высотахъ, были устранены; тѣ изъ нихъ, которые принадлежали къ роду Ааронову, должны были впередъ жить въ Іерусалимѣ и могли ѣсть отъ священническихъ доходовъ отъ жертвъ, но сами священнодѣйствовать не могли (4 Цар. 23, 5. 8. 9. 2 Пар. 34, 5). Вызыватели мертвыхъ и волшебники были истреблены (4 Цар. 23, 24). Свою реформу Іосія распространилъ и на прежнее израильское царство, которое юридически было ассирійскою провинціей, а фактически,—вслѣдствіе слабости ассирійскаго царства,—оставалось безъ государя. Здѣсь прежде всего онъ разрушилъ святилище тельца Іеговы, устроенное въ Веонилѣ Іеровоамомъ I, а также и тѣ капища высотъ, которыя другіе израильскіе цари устроили въ другихъ городахъ израильскаго царства. Служившіе при всѣхъ этихъ святилищахъ жрецы были заколоты на своихъ собственныхъ жертвенникахъ, а кости ихъ и выкопанныя изъ могилъ человѣческія кости были сожены на нихъ; такимъ образомъ на всѣ времена были осквернены даже остатки этихъ жертвенниковъ (4 Цар. 23, 15—20. 2 Пар. 34, 5—7).

Въ этомъ разрушеніи и оскверненіи веонильскаго святилища исполнилось грозное слово Господа о жертвенникѣ веонильскомъ, произнесенное чрезъ пророка изъ Іудеи тотчасъ послѣ его построенія Іеровоамомъ I (3 Цар. 13, 1—3).

Такъ очистивъ свою страну отъ языческихъ капищъ и отъ высотъ, посвященныхъ Іеговѣ внѣ Іерусалима, Іосія дѣлаетъ іерусалимскій храмъ единственнымъ мѣстомъ жертвеннаго служенія Іеговѣ. Далѣе Іосія старается о томъ, чтобы служеніе Іеговѣ совершалось такъ именно, какъ оно предписано въ книгѣ закона. Это видно, между прочимъ, изъ празднованія пасхи, которое совершено было въ томъ же 18 году, 14-го нисана. Въ этомъ празднованіи принимаетъ участіе весь іудейскій народъ, участвуютъ въ немъ и нѣкоторые жители израильскаго царства. Самое празднованіе совершается съ такимъ точнымъ соблюденіемъ всѣхъ предписаній о немъ, съ каковымъ оно не совершалось съ дней судей (Самуила) и во всѣ дни царей израильскихъ и царей іудейскихъ (4 Цар. 23, 21—28. 2 Пар. 35, 1—19).—Но и эта столь рѣшительная реформа Іосии не принесла ожидаемыхъ отъ нея,—по крайней мѣрѣ,—прочныхъ плодовъ. Языческое направленіе, безпренятственно господствовавшее почти 70 лѣтъ, пустило очень глубокіе корни въ сердцахъ іудеевъ, чтобы быть искорененнымъ сразу. Выше не было, или почти не было идолопоклонства. Языческая партія должна была уступить, многіе подчинились благодаря принятымъ крутымъ мѣрамъ, многіе прямо лицемерили. Пророкъ Іеремія хорошо сознавалъ такое отношеніе многихъ къ реформѣ и прямо называлъ обращеніе ихъ къ Іеговѣ обманомъ. Волѣ продолжительное царствованіе Іосии укрѣпило бы, быть можетъ, народъ въ направленіи реформы; но Іосія прожилъ отъ 18 года своего царствованія, главнаго года своей реформы, всего только 13 лѣтъ. Смерть Іосии обнаружила отношеніе іудеевъ къ его реформѣ. Язычествующая партія снова усилилась и удерживала за собою господство до паденія царства.

Іосія умеръ отъ раны, полученной имъ въ сраженіи при Мегиддонѣ съ египетскимъ фараономъ Нехао. Ассирійская монархія доживала въ это время свои послѣдніе дни. Противъ Ниневіи, ея столицы, возстали ми-

дiane и вавилоняне. Фараонъ съ своей стороны желалъ получить долю въ ея богатомъ наслѣдствѣ и съ этою цѣлю предпринялъ противъ нея походъ. Іосія хотѣлъ загородить ему дорогу, по крайней мѣрѣ, по Израильской равнинѣ, гдѣ лежалъ Мегиддонъ. Думаютъ нѣкоторые, что Іосія выступилъ противъ фараона, потому что области прежняго израильскаго царства, по которымъ проходилъ фараонъ, считалъ своими (Эвальдъ); по другимъ Іосія, извлекавшій для себя пользу изъ слабости Ассиріи, не хотѣлъ допустить усиленія и Египта на ея счетъ, опасаясь бѣды отъ него для себя въ будущемъ (Кэлеръ), а третьи полагаютъ, что Іосія дѣйствовалъ въ настоящемъ случаѣ, какъ „вѣрный вассалъ Вавилона“, но съ расчетомъ получить въ благодарность за свое усердіе присоединеніе къ своему царству областей прежняго израильскаго царства и такимъ образомъ возстановить прежнее царство Давидово; подготовкою къ политическому объединенію Израіля и Іудеи могло служить и религиозное объединеніе обѣихъ областей (*Кгаучъ* въ *R. E. v. N. a. u. s. k.*). Какъ бы то ни было, Іосія не внялъ завѣреніямъ со стороны фараона, что война у него не съ нимъ Іосіею, вступилъ въ сраженіе и былъ смертельно раненъ, но былъ вывезенъ изъ него и похороненъ въ Іерусалимѣ. Смерть Іосія произвела глубокую скорбь въ Іерусалимѣ и во всей Іудеѣ. Оплакалъ Іосію и пророкъ Іеремія въ особой плачевной пѣсни (4 Цар. 23, 29. 30. 2 Пар. 35, 20—27).

См. *Aug. Köhler*, Lehrbuch der Biblischen Geschichte Alten Testaments II ч. (1893). Проф. *А. П. Лопухинъ*, Виблейская Исторія: Ветхій Завѣтъ, т. II. [См. также словари *Guthe*, *Vigouroux*, *Hastings*, *Cheyne*.]

Проф. Протоіерей *Θ. Я. Покровский*.

Иосія и найденная при немъ книга закона. Существуютъ различныя мнѣнія. Уже св. Іоаннъ Златоустъ и блаж. Іеронимъ высказывались за то, что найденная первосвященникомъ Хелкіею въ храмѣ книга была Второзаконіе. Въ новѣйшее время почти всѣ изслѣдователи отрицательно-критическаго направленія утверждаютъ, что было открыто *одно* Второзаконіе и не въ своемъ теперешнемъ видѣ, а въ другомъ, якобы *первоначальному*, *меньшему*, составляющемъ лишь зерно теперешняго Второзаконія (гл. 12—26). Большинство изъ

нихъ думаетъ также, что такое Второзаконіе *теперь только* (или около этого времени) *и составлено было* съ цѣлю искоренить практиковавшееся дотолѣ служеніе на высотахъ, для чего въ интересахъ лучшаго наблюденія—заповѣдывалось сосредоточить весь жертвенный культъ на Сіонѣ (Эвальдъ, Велльгаузенъ, Штаде и др.).—Что въ найденной книгѣ было и Второзаконіе, это можно выводить и выводить изъ впечатлѣнія, произведеннаго содѣржаніемъ прочитанной книги на царя Іосію и изъ предпринятой послѣднимъ реформы. Услышавъ слова книги, Іосія разодралъ свои одежды, потому что убоился „великаго гнѣва Господня“ за непослушаніе „словамъ книги сей“. И пророки Олдама говоритъ о „злѣ на мѣсто сіе (Іерусалимъ) и жителей его“, объ „ужасѣ и проклятійяхъ“, написанныхъ въ книгѣ, читанной царемъ (4 Цр. 22, 13. 16. 17. 19). А это напоминаетъ даже самыми выраженіями угрозы Второзаконія (гл. 28. 31). Іосія сосредоточиваетъ служеніе Іеговъ жертвами въ одномъ іерусалимскомъ храмѣ, но и это опять напоминаетъ предписанія Второзаконія о единствѣ мѣста богослуженія (гл. 12).—Однако изъ всего указаннаго нисколько не слѣдуетъ, что найдено было одно только Второзаконіе: угрозы находятся и въ другихъ мѣстахъ Пятикнижія (напр., Лев. 18, 24—28. 26): единство мѣста богослуженія требуется Лев. 17, 1—9.—Что найденная книга имѣла меньшій объемъ сравнительно даже съ теперешнимъ Второзаконіемъ, а тѣмъ болѣе со всѣмъ Пятикнижіемъ, это выводятъ изъ слѣдующаго. Шафанъ прочитываетъ книгу будто бы за одинъ разъ и, быть можетъ, даже два раза въ день—сначала самъ, а потомъ предъ царемъ. Та же книга прочитывается заразъ предъ всѣмъ народомъ (4 Цр. 22, 8. 10. 23, 2. 2 Пар. 34, 18). А это невозможно и по отношенію къ Второзаконію въ его теперешнемъ видѣ,—тѣмъ болѣе ко всему Пятикнижію. Но ни откуда не слѣдуетъ, что Шафанъ перечиталъ всю книгу за одинъ разъ и даже въ храмѣ; сколько времени и гдѣ читалъ онъ ее—не говорится, какъ не говорится и о томъ, что Шафанъ читалъ книгу царю въ тотъ же самый день, въ одинъ приемъ и прочиталъ всю книгу: могъ онъ прочитать

ее царю на другой день, а такъ какъ самъ прочиталъ ее ранѣе, то могъ прочитать изъ нея царю только тѣ мѣста, которыя казались ему наиболѣе важными. Правда, предъ собраннымъ въ храмѣ народомъ прочитываются „всѣ слова книги завѣта, найденной въ домѣ Господнемъ“; но не точное (—въ менѣе широкомъ смыслѣ—) употребленіе слова „весь“ извѣстно и изъ другихъ мѣстъ Писанія (напр., 3 Цр. 4, 30. 31. 34). Возможно, что и здѣсь оно употреблено въ ограниченномъ смыслѣ. Быть можетъ, и чтеніе происходило не въ одинъ только день (ср. Неем. 8, 18).—Что найденная книга теперь только и составлена была,—это выводится изъ трудности понять, какъ могла затеряться такая важная книга, и изъ того, что Іосія какъ будто совсѣмъ не былъ знакомъ съ ея содержаніемъ. Чтобы понять первое, нужно помнить, что идолопоклонническіе культы господствовали въ іерусалимскомъ храмѣ въ теченіе около 70 лѣтъ, да и рѣчь здѣсь можетъ быть о древнемъ храмовомъ свиткѣ, отличавшемся отъ другихъ вѣнчимъ видомъ: величиною, матеріаломъ, письмомъ и болѣею полнотою, хотя изъ выраженія „книга закона Господня рукою Моисея“ (2 Пар. 34, 14; ср. Числ. 15, 23; 3 Цр. 12, 15; Іер. 37, 2) и не слѣдуетъ необходимо, что эта книга была писана рукою Моисея, что это былъ автографъ Моисея, какъ понимали это выраженіе Гроцій, Гессъ, Кальметъ и др. Съ другой стороны трудно понять, какимъ образомъ книгѣ новой, недавно написанной, могли придать видъ глубокой древности,—нужно большое искусство поддѣлыванія! Трудно понять и то, какимъ образомъ новая книга, содержаніе которой стояло въ рѣзкой противоположности съ наклонностями и практикою большинства народа, не исключая и священниковъ, могла въ короткое время въ глазахъ всего народа получить значеніе божественнаго закона изъ времени Моисея, какъ это видно изъ книгъ пророковъ Іереміи и Іезекііля. Это можетъ быть понято только въ томъ случаѣ, если содержаніе „книги закона“ совпадало болѣе или менѣе съ тѣмъ, что издавна считалось у народа божественнымъ закономъ, и если существовали хотя тайныя преданія о книгѣ закона. Такимъ же образомъ можетъ быть объ-

яснено и смущеніе Іосія по выслушаніи прочитанной ему книги. Содержаніе книги новое и ему совершенно неизвѣстное могло вызвать въ немъ недоумѣніе и желаніе узнать, дѣйствительно ли она содержитъ божественный законъ. Такъ Велльгаузенъ и объясняетъ цѣль посольства Іосія, направившаго къ пророцицѣ Олдамъ. Но Іосія смутился и разодралъ свои одежды тотчасъ по прочтеніи ему книги, и послы идутъ не затѣмъ, чтобы узнать, дѣйствительно ли книга содержитъ волю Божию, а узнать, исполнитъ ли Господь содержащаяся въ ней угрозы. Смущеніе царя показываеъ, что прочитанная книга напомнила и яснѣе и полнѣе представила ему требованія Іеговы, смутныя и скудныя свѣдѣнія о которыхъ онъ,—надо полагать,—получилъ устнымъ образомъ. При такомъ способѣ знакомства съ закономъ Господнимъ вполне естественно, что грозившія за нарушеніе закона наказанія были ему неизвѣстны и прочитанныя теперь изъ книги были для него совершенною и вмѣстѣ страшною новостію. Раскрывшаяся предъ нимъ почти полная противоположность религіозной и нравственной жизни народа съ требованіями закона Божія и страшная угроза за ихъ нарушеніе вполне объясняютъ сильное смущеніе Іосія.—Что же именно представляла собою найденная первосвященникомъ Хелкіею книга? Названія ея „книгою закона“ (4 Цр. 22, 11), „книгою завѣта“ (4 Цр. 23, 2), „книгою закона Господня рукою Моисея“ (2 Пар. 34, 14) не даютъ опредѣленнаго отвѣта на вопросъ. Отвѣтъ на этотъ вопросъ можно находить у пророка Іереміи. Изъ книги его видно, что у свреевъ его времени былъ законъ, данный Богомъ въ пустынѣ во время Моисея (6, 19; 9, 12—15; 26, 4—5; 32, 21—23; 11, 3—10; 34, 13), и законъ этотъ не ограничивался однимъ Второзаконіемъ, а содержалъ въ себѣ постановленія, входящія и въ другихъ книгахъ Пятикнижія. А текстуальное родство пророчествъ Іереміи съ Пятикнижіемъ во всѣхъ его частяхъ (напр., Іер. 4, 23 и Быт. 1, 2; Іер. 3, 16 и Быт. 1, 28; Іер. 23, 22 и Быт. 22, 17; Іер. 11, 5 и Исх. 3, 8; Іер. 48, 45. 46 и Числ. 21, 27—29) показываетъ, что пророку Іереміи было извѣстно все Пятикнижіе, именно какъ книга (8, 8).

О существованіи у евреевъ писанныхъ законовъ говорилъ въ свое время и пророкъ Осія (Ос. 8, 12). Можно поэтому думать, что найденная прервосвященникомъ Хелкіею въ храмѣ „книга закона“ (—завѣта) обнимала все Пятюнкіе Моисея; быть можетъ, это былъ древній храмовой его экземпляръ. Все Пятюнкіе вилятъ въ этой книгѣ Кейль, Лянге, Кэллеръ, у насъ Лопухинъ, Дагаевъ, Юнгеровъ и др.

Литература о «книгѣ закона»: *Köhler*, *Lehrbuch II*, 2, S. 150—168. Проф. *П. А. Юнгеровъ* въ «Православномъ Собесѣдникѣ» (1904 г., мартъ), стр. 299—317 [и ср. у него же въ книгѣ: *Общее историко-критическое введеніе въ священныя ветхозавѣтныя книги*, Казань 1902, стр. 71—72. *Н. К. Дагаевъ*, *Исторія ветхозавѣтнаго канона* (Спб. 1898), стр. 39—58. Ср. «Энци.» VI, 274].

Проф. Протоіерей *Ө. Я. Покровскій*.

Иосселиани (Шлатонъ Игнатъевичъ) родился въ 1810 г., происходилъ изъ древней грузинской дворянской фамиліи и былъ сыномъ грузинскаго придворнаго протоіерея о. Игнатія. Родоначальникъ фамиліи Иосселиани выселился изъ Яссы около 1532 года въ Мингрелію (Одиши), а оттуда съ давнихъ поръ переселился въ Карталинію, получивъ отъ прежняго мѣстожителства Яссы фамилію Иосселиани (Иосселиани). Природныя дарованія П. Иосселиани были такъ значительны, что онъ былъ бы выдающеюся личностію вездѣ, гдѣ бы ни родился. На душѣ впечатлительнаго и даровитаго дитяти, потомъ юноши отразились впечатлѣнія роскошной, но печальной Грузіи и патріархальный бытъ ея добродушныхъ и гостепримныхъ жителей. Все это воспитало въ немъ искреннюю привязанность къ родной Грузіи и ея протекшей жизни. Грузинская тифлисская Семинарія и петербургская Духовная Академія были мѣстомъ его воспитанія и образованія. Суровая духовная школа, которую съ самаго дѣтства долженъ былъ пройти П. Иосселиани, оставила свой отпечатокъ на личности и характерѣ его, потому на видъ онъ казался строгимъ, хотя на самомъ дѣлѣ былъ человекомъ добрымъ, широкимъ и отзывчивымъ. Еще будучи въ Академіи, на студенческой скамьѣ, П. Иосселиани, поощряемый покровительствомъ жившихъ тогда въ обѣихъ столицахъ грузин-

скихъ царевичей, сталъ съ увлеченіемъ заниматься исторіею грузинской церкви. Плодомъ его усердныхъ занятій была составленная имъ въ 1833 году краткая исторія грузинской церкви, выдержавшая въ годъ ея напечатанія (1843 г.) два изданія и тогда же переведенная на англійскій языкъ. Въ 1835 году, по окончаніи курса со степенью кандидата богословія, П. Иосселиани былъ опредѣленъ въ родную семинарію преподавателемъ физики, логики, психологии и нравственной философіи. Въ ней же преподавалъ онъ церковно-библейскую исторію, а въ тифлискомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ, по предложенію грузино-имеретинскаго предводителя дворянства, читалъ уроки по естественной исторіи и физикѣ. По распоряженію с.-петербургской Академіи Наукъ и съ разрѣшенія Св. Синода, въ 1838 году П. Иосселиани былъ порученъ разборъ древнихъ грузинскихъ историческихъ актовъ (гуджаръ), собранныхъ при грузино-имеретинской синодальной канторѣ. Въ слѣдующемъ 1839 году отъ конференціи кievской Духовной Академіи изъявлена молодому ученому П. Иосселиани благодарность за его ученые труды. Уволившись изъ семинаріи, по прошенію, въ 1842 году, онъ былъ причисленъ къ канцеляріи Св. Синода сверхъ штата для извлеченія изъ дѣлъ синодальнаго архива свѣдѣній о церковно-политическихъ сношеніяхъ Грузіи съ Россіей, а въ 1844 году, по опредѣленію Св. Синода, перемѣщенъ въ грузино-имеретинскую синодальную кантору съ назначеніемъ чиновникомъ за прокурорскимъ столомъ; въ то же время, сверхъ этой должности, онъ былъ назначенъ редакторомъ „Закавказскаго Вѣстника“. Званіе редактора возлагало на плечи молодого ученаго труды по истинѣ великіе. На редактируемый имъ журналъ П. Иосселиани смотрѣлъ, какъ на свое дѣтище, которому онъ посвящалъ все свои досуги.

Назначенный въ 1856 году, по распоряженію г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, исправляющимъ должность прокурора грузино-имеретинской синодальной канторы, П. Иосселиани Высочайшимъ приказомъ опредѣленъ былъ въ 1857 году чиновникомъ особыхъ порученій 5 класса при намѣстникѣ кавказскомъ, въ каковой должности состоялъ до самой своей смерти въ 1875 г.

Не заботясь объ удобствахъ жизни, Пл. Юсселиани всю свою жизнь посвятилъ излюбленному имъ дѣлу исторіи и археологій родной церкви. Какъ глубоко религіозный и строго христіанскихъ убѣжденій человекъ, онъ особенно высоко цѣнилъ исторію гру-

произведеній, не успѣвшихъ появиться въ печати при жизни авторовъ за неожиданною ихъ кончиною. На долю Пл. Юсселиани выпала тяжелая и кропотливая работа. Ему приходилось одновременно: и приводить въ извѣстность грузинскіе церковно-историче-

Пл. И. Юсселиани († 1875 г.).

зинской церкви и проявилъ въ этой области удивительное дарованіе, оставилъ послѣ себя историческихъ изслѣдованій, описаній и изданій на русскомъ и грузинскомъ языкахъ болѣе 70 названій. Оставшіеся рукописные труды Пл. Юсселиани не избѣгли печальной участи многихъ рукописныхъ

скіе памятники, и собирать ихъ, и тщательно разрабатывая, выпускать ихъ въ свѣтъ съ необходимыми примѣчаніями. Для приведенія въ извѣстность грузинскихъ памятниковъ на Афонѣ, Высочайше разрѣшена была ему поѣздка съ ученою цѣлью въ афонскій грузинскій монастырь, извѣстный

подъ именемъ Иверскаго Портандскаго. Благодаря его требованію на Аѳонѣ, появились въ Грузіи три списка съ знаменитой Грузинской Библии 978 года и многія жизнеописанія святыхъ грузинской церкви и службы имъ.

Предметомъ историко-археологическихъ очерковъ или монографій Пл. Иосселиани были разнообразныя эпизоды изъ исторіи и археологіи Грузіи, данныя для которыхъ онъ находилъ въ мѣстныхъ монастырскихъ и княжескихъ архивахъ и научныхъ изданіяхъ европейскихъ писателей. Полагая въ основаніе своихъ историческихъ трудовъ добросовѣстное историческое изслѣдованіе и основательное знакомство съ исторической эпохой, равно какъ съ условіями быта и жизни прошедшихъ поколѣній, Иосселиани, какъ историкъ, художественно воспроизводилъ жизнь минувшихъ поколѣній, воскрешалъ изъ сухихъ отрывочныхъ и заплевнѣвшихъ грузинскихъ пергаментныхъ хартій забытыя дѣянія прежнихъ поколѣній. Отчетливость въ передачѣ фактовъ, мѣткость сужденій, теплота въ изложеніи, громадная эрудиція, рѣдкая проникновенность въ дѣло и правдивость повѣствованія вмѣстѣ съ поэтическимъ изложеніемъ дѣлаютъ его труды почтеннымъ вкладомъ въ исторію Грузіи. До Пл. Иосселиани не было прецедента въ указанной спеціальности,—и среди дѣятелей на поприщѣ грузинской церковной исторіи и, вообще, исторіи Кавказа имя этого неутомимаго труженика навсегда останется однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ. Благодаря указаннымъ выше достоинствамъ, многія изъ сочиненій Пл. Иосселиани еще при жизни автора нашли справедливую оцѣнку въ разныя ученые общества въ Россіи и за границей. Онъ состоялъ членомъ закавказскаго статистическаго комитета, одесскаго Общества исторіи и древностей, парижскаго Общества восточныхъ языковъ, аѳонскаго археологическаго Общества и членомъ-корреспондентомъ императорскаго археологическо-нумизматическаго Общества.

Главнѣйшія изъ его сочиненій слѣдующія: 1) Краткая исторія грузинской церкви (Спб. 1843); 2) Жизнеописанія святыхъ грузинской церкви; 3) Описаніе г. Душета; 4) Жизнь царя Георгія XIII; 5) Путевыя записки по Дагестану; 6) Жизнь великаго

моурава Георгія Саакадзе; 7) Описаніе древностей г. Тифлиса; 8) Историческій взглядъ на состояніе Грузіи подъ властію царей-магометавъ; 9) Путевыя записки по Кахетіи; 10) Города, существовавшіе и существующіе въ Грузіи; 11) Путевыя записки отъ Тифлиса до Ахталы; 12) Отъ Тифлиса до Мцхета; 13) Шота Руставели и его твореніе—Барсова Кожа; 14) Грузинская грамматика; 15) Описаніе Иверскаго на Аѳонѣ монастыря; 16) Живанны и др.

Литература. Памяти историка археолога П. И. Иосселиани. Епископъ *Кирионъ*. Платонъ Игнатьевичъ Иосселиани *А. Ерицова* въ газ. „Кавказъ“ за 1875 г. № 146; Краткое описаніе грузинскихъ княжескихъ и дворянскихъ фамилій (на груз. яз.); Марткопскій монастырь *П. Иосселиани*; къ вопросу о грузинской церковной историографіи *Сидзагелова-Ивергели*. въ „Пастырѣ“ за 1886 г. № 20.

Епископъ *Кирионъ*.

Ютапата—крѣпость и древній городъ, [сѣвернѣе Сепфориды, евр. Юдапата, на мѣстѣ нын. Іефатъ], который еще во времена Иисуса Навина былъ извѣстенъ своимъ стѣнами. Подробное описаніе этой твердыни галилейской, прославившейся множествомъ любопытныхъ эпизодовъ во время возстанія іудейскаго, даетъ Флавій, рассказъ коего о защитѣ этой крѣпости такъ переполненъ похвалами и восторгами по своему собственному адресу. По описанію Флавія, это была дѣйствительно крѣпость, природная неприступность которой усугублялась искусными человѣческими сооружениями. Она стояла на страшныхъ крутизнахъ, обрывавшихся въ столь глубокія долины, что у смотрѣвшихъ туда съ высоты „прежде слабѣло зрѣніе, нежели достигало дна оныхъ“. Подступъ къ крѣпости, болѣе или менѣе сносный, былъ только съ одной сѣверной стороны, отличавшейся болѣею покатостію. Подготовляя Галилею къ возстанію, въ качествѣ главнаго организатора галилейскаго участка, Иосифъ естественно не могъ оставить безъ вниманія эту твердыню и укрѣпилъ ее еще болѣе, обнеся высокою стѣной. Когда стали падать подъ оружіемъ римлянъ одна за другою первыя оплоты Галилеи, Ютапата была убѣжищемъ, куда стали стекаться всѣ избѣгавшіе меча и плѣна римскаго. Безопасность убѣжища обезпечивалась также тѣмъ, что къ нему вели лишь

немногія горныя (малопроеходимыя даже и для пѣхоты, а для конницы и совсѣмъ непроходимыя) тропинки. Поэтому, задумавъ покончить съ этимъ убѣжищемъ іудеевъ, Веспасіанъ прежде всего долженъ былъ откомандировать немалую часть своихъ войскъ для устроения подходовъ къ крѣпости, уравнинія горныхъ выступовъ и заваловъ и вообще для подготовки правильной осады и штурма. Черезъ 4 дня дорога къ крѣпости была нѣсколько улучшена; это дало возможность пододвинуть слегка первые отряды, за которыми послѣдовали вскорѣ и другіе полки Веспасіана. Войска расположились съ сѣверной стороны города на высокомъ холмѣ, нагнавъ на осажденныхъ неописуемый ужасъ, въ которомъ не стыдится сознаться самъ „храбрый“ комендантъ—Іосифъ. Плотнымъ двойнымъ кольцомъ, замкнутымъ еще конницею, войска римлянъ окружили тотчасъ же крѣпость и отрѣзали ее отъ всякаго сообщенія съ внѣшнимъ міромъ. Такое отчаянное положеніе вызвало въ осажденныхъ необходимость и рѣшимость защищаться до послѣдней капли крови и продать римлянамъ свою жизнь и свободу, какъ можно, дороже. Первые штурмы прославленныхъ легионовъ потерпѣли полную неудачу. Въ теченіи цѣлаго дня іудей, выходя на встрѣчу римлянамъ за стѣны города, мужественно отбивали всѣ атаки опытнаго непріятеля, и нанося симъ ему огромный уронъ. Не мало потеряли и сами іудей, почему рѣшено было избѣгать открытыхъ боевъ и, не переходя въ наступленіе, защищаться лишь изъ подъ стѣнъ крѣпости. Въ теченіе слѣдующихъ пяти дней іудей искусными вылазками нанесли еще нѣсколько пораженій римлянамъ, приведя ихъ этими неудачами въ крайнее негодованіе и отчаянную рѣшимость покончить, какъ можно скорѣе, съ крѣпостію. „Они (римляне) считали себя и тѣмъ побѣжденными, что не скоро побѣдили“, по выраженію описателя—Іосифа Ф. Назначено было сдѣлать всеобщій рѣшительный приступъ по плану, выработанному на особомъ военномъ совѣтѣ, созданномъ Веспасіаномъ. Для приступа положили воспользоваться наиболее уязвимою сѣвѣрною частію крѣпости. Для болѣе удобоприступности къ крѣпостной стѣнѣ здѣсь былъ насыпанъ огромный валъ изъ земли, лѣса и камней, не смотря на страш-

ный дождь камней и стрѣлъ съ высоты крѣпостныхъ стѣнъ, отъ котораго римляне прикрывались особыми „рѣшетками“. Послѣ немалыхъ усилій римляне добились возможности посылать свои выстрѣлы за стѣны крѣпости, положеніе которой стало тотчасъ же критическимъ. 160 метательныхъ орудій громили крѣпость, при чемъ одни съ сильнымъ трескомъ бросали въ нее копья, другіе градомъ сыпали громадные камни (вѣсомъ въ „талантъ“), третьи—метали огонь и цѣлый дождь смертоносныхъ стрѣлъ. Канонаду машинъ поддерживали также мѣткіе спланные выстрѣлы множества отборныхъ аравійскихъ стрѣлковъ, копейщиковъ и пращниковъ. Все это, однако, вызывало и защитниковъ на чудеса тѣмъ болѣе отчаянной храбрости. Выбѣгая неожиданно и непримѣтными ходами изъ подъ стѣнъ крѣпости небольшими кучками, они прямо набрасывались на крыши, защищавшія римлянъ отъ выстрѣловъ со стѣны, растаскивали эти крыши, разбрасывали валы, зажигали укрѣпленія и рѣшетки и открывали римскія позиціи для губительныхъ выстрѣловъ съ высоты крѣпостныхъ стѣнъ. Замѣтивъ, что промежутки между отдѣльными прикрытіями способствовали этимъ удачнымъ вылазкамъ іудеевъ, Веспасіанъ велѣлъ соединить ихъ одною общою кровлей, а для того, чтобы выстрѣлы іудеевъ сдѣлать менѣе губительными, распорядился сравнять насыпь по высотѣ со стѣною крѣпости. Іудей, однако, показали здѣсь удачное соперничанье съ искусствомъ римлянъ и, соразмѣрно нечеловѣческимъ крайнимъ усиліямъ враговъ, возвысили (на двадцать локтей) и крѣпостную стѣну, снабдивъ ее даже башнями съ бойницами и возстановивъ ее преобладающее господство надъ римскими позиціями. При такихъ условіяхъ Веспасіанъ нашель, что крѣпость можетъ быть взята только изморомъ, и велѣлъ обложить ее самую строгою блокадою. Запасы пищи у осажденныхъ были достаточные, но они жестоко стали страдать отъ недостатка воды; источниковъ никакихъ въ крѣпости не имѣлось, пользовались лишь дождевою водою, находившеюся въ водоемахъ; вода же эта, конечно, не отличалась свѣжестію, а—главное—запасы ея, при своей ограниченности, лишены были всякой возможности пополненія; по случаю лѣтнаго жаркаго

времени и вообще рѣдкости дождей въ этомъ краѣ. Бѣдствіе увеличилось еще болѣе, когда римляне подмѣтили мѣста водосемовъ и стали пускаться по вѣбмъ подходящимъ туда за водою тучи камней и стрѣль изъ своихъ ужасныхъ машинъ. Скоро оказалось, что и пищевые запасы грозили изсякнуть скорѣе, чѣмъ можно было надѣяться. Римляне открыли хитрый способъ, которымъ эти запасы восполнялись: іудеи воспользовались тѣмъ, что римляне болѣе нерадиво стерегли одну изъ сторонъ города, въ виду ея казавшейся неприступности, и по труднымъ отвѣсамъ горы ухитрились спускаться и подниматься съ провіантомъ совершенно незамѣтно для осаждавшихъ. Бдительность стражи была обманываема при этомъ тѣмъ, что крѣпостные лазутчики пробирались обыкновенно ползкомъ, прикрываясь сверху овчинами, которыя дѣлали ихъ похожими на собакъ. Наконецъ эта хитрость открылась, и стража стала бдительнѣе. Городу болѣе чѣмъ отъ меча непріятельскаго угрожала ужасная гибель отъ голода и жажды, и начальникъ крѣпости—Іосифъ Флавій первый сталъ помышлять о бѣгствѣ отсюда. Трогательныя мольбы горожанъ удержали на время эту трусливую выходку того, который прежде и болѣе всѣхъ долженъ былъ быть готовъ до послѣдней капли крови отстаивать вѣренное ему дѣло,—тѣмъ болѣе, что такую отчаянно-геройскую рѣшимость изъявили, за исключеніемъ почти его одного, рѣшительно всѣ. ¹⁾ Съ отчаяннымъ мужествомъ іудеи долго еще защищали крѣпость, истощая послѣдніе запасы силъ и средствъ для борьбы съ врагомъ, столь же отчаянно лезшимъ на крѣпостныя стѣны, повреждаемая таранами и осыпаемая стрѣлами. Страшныя машины и атаки римлянъ сильно страдали и парализовались изумительно-находчивою изобрѣтательностію іудеевъ. Такъ, ужасную силу ударовъ тарана они ослабляли мѣшками съ сѣномъ, спуская

ихъ на веревкѣ подъ мѣста ударовъ; быстрыми и ловкими вылазками поджигали римскія машины и наносили имъ поврежденія, лили кипящее масло по лезшимъ на стѣны, разбрасывали вареную чечевицу подъ ноги наступавшихъ, отъ чего тѣ скользили, падали и массаги гибли отъ стрѣль, камней и кипящаго масла іудеевъ. Самъ Веспасіанъ былъ раненъ въ ногу. И неизвѣстно, сколь долгое время и еще стойкая крѣпость отражала бы всѣ штурмы римлянъ, причиняя имъ страшный уронъ, еслибы въ концѣ концовъ дѣло не рѣшила предательская низкая измѣна одного изъ перебѣщиковъ. Указавъ наиболѣе удобный моментъ и мѣсто для новаго ночного штурма (когда стража и всѣ защитники крѣпости отъ сильнаго переутомленія недостаточно были бдительны), измѣнникъ рѣшилъ судьбу крѣпости лучше всякаго прославленнаго искусства и мужества римлянъ. Крѣпость пала, защитники ея безъ пощады были избиты, укрѣпленія и зданія всѣ раззорены и сожены.

Источники и литература. *Іосифъ Флавій*, О войнѣ, 3, 7. 10. 11. 12 сл. 23. 24 сл. Prof. E. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes I³, 607. 611—613. Іером. (архим.) *Іосифъ*, Ист. іуд. народа, 451 сл. *Де-Солси*, Послѣдніе дни Іерусалима.

Архим. *Іосифъ* (Петровыхъ).

Юхаведа—мать Моисея, Аарона и сестры ихъ Маріама, жена Амрама (Исх. 6, 20). Въ данномъ мѣстѣ она называется теткою своего мужа Амрама, сообразно съ чѣмъ въ Числѣ 26, 59 — „дочерью Левія, которую родила ему жена его въ Египтѣ“ (отъ Левія—Кааотъ и сестра его Юхаведа, отъ Кааотъ—Амрамъ—племянникъ Юхаведы: Исх. 6, 18). Но что касается термина тетка (евр. дода), то онъ можетъ быть понятъ и иначе, что и доказывается чтеніемъ Исх. 6, 20 у LXX: „θυγάτηρ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ“, —двоюродная сестра съ отцовской стороны, „дщерь брата отца своего“. Но разъ Юхаведа, жена Амрама,—его двоюродная сестра, то она уже не можетъ считаться дочерью Левія. И что, дѣйствительно, греческіе переводчики не признавали ее таковою, это видно изъ чтенія Чис. 26, 59, гдѣ вмѣсто еврейскаго „Юхаведа, дочь Левія, которую родила жена Левіава въ Египтѣ“, они ставятъ: θυγάτηρ Δεοῦ, ἡ ἕτε-

¹⁾ Но, удержавшись отъ задуманнаго бѣгства, Іосифъ уже не могъ разстаться съ мыслию объ избѣжаніи участи, грозившей защитникамъ крѣпости, и въ концѣ концовъ дѣйствительно не только оставилъ умправшую крѣпость, но и самъ предался римлянамъ, предпочтя „почетный“ позоръ плѣна геройской гибели „за други своя“.

κε τούτους τῷ Δεῦτ' ἐν Αἰγύπτῳ, — „дщя Левина, яже роди сихъ (Моисея, Аарона и Маріамъ) Левин во Египтѣ“. Имя Юхаведа („Яже слава ея“) доказываетъ, что божественное имя „Иегова“ было извѣстно народу сврейскому еще до Моисея, и потому не позволяетъ согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ, которые утверждаютъ на основаніи Исх. 6, 3, будто бы оно въ первый разъ было открыто Богомъ въ Египтѣ.

Свящ. А. Петровскій.

Юхъ Георгъ, лютеранскій богословъ, піэтистъ, родился около 1685 г. въ Ротенбургѣ во Франконіи, умеръ въ 1731 г., будучи профессоромъ богословія въ Виттенбергѣ. Въ самомъ началѣ XVIII ст. онъ былъ въ Іенѣ, тогдашней столицѣ піэтизма, въ качествѣ студента и приватъ-доцента; обнаружилъ себя открытымъ приверженцемъ Шпенера и ревностнымъ піэтистомъ. Въ 1709 г. въ качествѣ суперинтендента и наставника гимназіи перешелъ въ Дортмундъ. Замѣтивъ, что, несмотря на распущенность нравовъ, здѣсь съ кафедръ какъ церковной, такъ и профессорской исключительно выступали съ вопросами догматическими и полемическими, онъ сталъ проповѣдывать „Studium pietatis“ и настаивать на личномъ возрожденіи и совершенствованіи каждаго. Изъ-за этого онъ выдержалъ горячій споръ съ своими коллегами Rolle и Scheibler'омъ: одинъ упрекалъ его въ фанатизмъ, другой открыто предостерегалъ своихъ слушателей отъ піэтическаго лицемѣрія и ханжества. Въ 1711 г. реформаты провозгласили Юха блаженнымъ, — обстоятельство, послужившее новымъ вводомъ для несокнчаемыхъ и жаркихъ споровъ. Позднѣе Юхъ въ качествѣ senior ministerii прибылъ въ Эрфуртъ, а въ 1726 г. былъ профессоромъ богословія въ Виттенбергѣ. Здѣсь въ своей вступительной программѣ онъ высказался противъ безусловнаго господства ортодоксіи и выступилъ защитникомъ ученія мистиковъ о возможномъ и дѣйствительномъ освобожденіи отъ грѣховъ путемъ духовнаго перерожденія. Въ 1730 г. онъ держалъ диспутъ De desperatione salutari, гдѣ онъ на отчаяніи чловѣка въ самомъ себѣ указывалъ, какъ на начало самоисправления. Не смотря на старанія Юха, піэтизмъ въ Виттенбергѣ не привился. Тѣмъ не менѣе эта попытка Юха внести практическое христіанство, — въ

господствующей тогда формѣ піэтизма, въ оба центра лютеранской ортодоксіи — въ высшую гимназію въ Дортмундѣ на западѣ и на кафедру Лютера въ Виттенбергѣ на востокѣ, создаетъ ему особое положеніе въ исторіи евангелической церкви въ Германіи.

Литература. *Augusti*, Der Pietismus in Jena in der Hälfte des 18 Jahrh. in seinen Beiträgen zur Geschichte und Statistik der ev. Kirche I, Jena 1837, 164—231. *Goebel*, Geschichte des christl. Lebens in der rh.-westph. ev. Kirche II, 632—42, у Herzog'a R. E. von Herzog - Н а п с к IX³, 233—234.

П. Тьмининъ.

Юсамъ — младшій сынъ судіи сврейскаго Гедеона, спасшійся отъ властолюбія своего брата Авамелеха, избившаго при помощи Сихемлянъ всѣхъ остальныхъ братьевъ въ количествѣ 69 чловѣкъ (Суд. 9, 1—5). Въ произнесенной съ горы Гаризима притчѣ (апологъ) о деревьяхъ, напрасно просившихъ быть надъ ними царемъ маслину, смоковницу и виноградную лозу и избравшихъ, наконецъ, терновникъ, онъ указалъ Сихемлянамъ на ихъ неблагодарность и несправедливость по отношенію къ дому Гедеона (Суд. 9, 16—18; ср. 8, 23) и предсказалъ погибель какъ имъ отъ Авимелеха, такъ и Авимелеху отъ нихъ (Суд. 9, 19—20). Чрезъ три года по воцареніи Авимелеха угрозы Юсама исполнились (Суд. 9, 22—57).

Свящ. А. Петровскій.

Юеоръ — священникъ мадіамскій, потомокъ Мадіама, сына Авраама отъ Хеттуры (Быт. 25, 1. 4), — тестъ Моисея (Исх. 3, 1. 18, 1). По Исх. 2, 16. 18. 20—21, тестъ Моисея носилъ имя Рагуила. Отрицательная критика усматриваетъ въ данномъ обстоятельствѣ указаніе на принадлежность къ Исходъ различнымъ авторамъ. Но Юеоръ могло быть собственнымъ именемъ, а Юеоръ (Йегеръ=преимущество) почетнымъ названіемъ священника Рагуила. Что Юеоръ одно и тоже лицо съ Рагуиломъ, отцомъ Сепфоры, тестемъ Моисея (Исх. 2, 16. 18. 20—21), это доказывается не его названіемъ „хотенъ“ — тестъ (Исх. 3, 1. 18, 1), которое значитъ „зять“ (Суд. 19, 5) и даже „шуринъ“ — братъ жены (Суд. 1, 16. 4, 11. Числ. 10, 29 по русскому тексту), но другими библейскими мѣстами, дающими понять, что по отношенію къ Моисею Ю-

ооръ является старшимъ родственникомъ. Такъ, Моисей, намѣреваясь отправиться въ Египеть, спрашиваетъ у Іоора согласія на это (Исх. 4, 18), равнымъ образомъ, получивъ извѣстіе о его приближеніи, выходитъ ему навстрѣчу и покланяется (Исх. 18, 6—7). Почетная встрѣча Іоора соответствуетъ положенію его, какъ отца жены Моисея и, наоборотъ, является странною, если представлять его братомъ Сепфоры, — шуриномъ Моисея. Іооръ извѣстенъ не только личными отношеніями къ Моисею, но и услугою, оказанной имъ всему народу израильскому. Именно, встрѣтившись съ евреями у горы Божіей (Хоривъ) и увидѣвъ, какое великое бремя взялъ на себя Моисей, одинъ разбирая дѣла цѣлаго народа, онъ посоветовалъ ему избрать себѣ помощниковъ изъ людей богобоязненныхъ, чтобы они разбирали всякое дѣло, а Моисею доносили только о трудныхъ и важныхъ дѣлахъ (Исх. 18, 14—23). Предложеніе Іоора было исполнено (Исх. 18, 24—26; ср. Второз. 1, 9—18) и впоследствии было оцѣнено евреями: въ чувствѣ благодарности къ Іоору они пощадили его родственниковъ Кенеевъ (1 Цар. 15, 6).

Свящ. А. Петровскій.

Иуваль — второй сынъ каинита Ламеха отъ жены его Ады (Быт. 4, 21). Онъ былъ отцомъ играющихъ на „киноръ“—гусляхъ или цитрѣ, и „угаб“ — духовомъ инструментѣ, въ родѣ свирѣли, т. е. изобрѣтателемъ струнныхъ и духовыхъ инструментовъ. На это указываетъ и самое имя Иуваль, производимое экзегетами отъ слова „йобель“, — протяжный музыкальный звукъ, издаваемый рогомъ.

Свящ. А. Петровскій.

Ювеналій см. „Ювеналій“.

Ювентинъ см. „Ювентинъ“.

Иуда (слава, хвала—Быт. 29, 35. 49, 8)—четвертый сынъ патріарха Іакова отъ Лии (Быт. 29, 32—5). По своему характеру Иуда отличается большимъ, чѣмъ его братья, благородствомъ. При нерасположеніи къ Іосифу (Быт. 37, 8. 11) онъ все-таки вѣренъ чувствамъ родства (Быт. 37, 26—7); будучи совершенно невиненъ, готовъ пострадать за предполагаемый нечестный поступокъ своихъ братьевъ (Быт. 44, 16); ручается предъ отцомъ за жизнь и цѣлость Веніамина (Быт. 43, 8—10); не

отказывается отъ своего обязательства взять на себя отвѣтственность, когда съ послѣднимъ случилось несчастіе (Быт. 44, 32—4); признаетъ правоту Тамари (Быт. 38, 26) и т. п. Одновременно съ этимъ онъ обнаруживаетъ глубокую любовь и привязанность къ своему престарѣлому отцу (Быт. 44, 34). Неудивительно поэтому, что Иуда пользуется довѣріемъ со стороны отца (Быт. 46, 28), выступаетъ въ качествѣ представителя своихъ братьевъ въ сношеніяхъ съ Іосифомъ и впоследствии получаетъ отъ Іакова права первородства,—право старшинства въ родѣ („поклоняйся тебѣ сыны отца твоего“: Быт. 49, 8). Передачею послѣдняго объясняются и всѣ другія, предоставленныя Іудѣ и его поколѣнію, преимущества. Какъ старшее въ родѣ, оно независимо отъ другихъ въ сферѣ управления: будетъ имѣть собственную правительственную и законодательную власть до пришествія Примирителя (Быт. 49, 10), а также въ области чисто экономической: поселится въ богатой естественными продуктами мѣстности (Быт. 49, 11. 12).

Свящ. А. Петровскій.

Иуда патріархъ и Іудино колѣно—присшедшее отъ Иуды, сына патріарха Іакова, отдѣльное племя. У Иуды было пять сыновей: Ирль, Онанъ, Шела, Фаресъ и Зара; но первые два умерли бездѣтными (Быт. 46, 12), и онъ имѣлъ потомство отъ трехъ сыновей и двухъ внуковъ, сыновей Фареса,—Есрома и Хамула (Быт. 46, 12). Сообразно съ этимъ колѣно Іудино раздѣлялось впоследствии на пять поколѣній — Шелы, Фареса, Зары, Есрома и Хамула (Числ. 26, 19—21. 1 Пар. 2, 3—4), насчитывавшихъ при первомъ исчисленіи у Синаи 74,600 человекъ (Числ. 1, 27), а при второмъ (предъ вступленіемъ въ Ханаанъ), 76,500 (Числ. 26, 22). Какъ старшее и многочислѣннѣе, колѣно Іудино во время путешествія по пустынѣ шло подъ начальствомъ Каассона (Числ. 1, 7. 2, 3) впереди другихъ (Числ. 2, 3) и въ силу того же самаго старшинства первымъ получило удѣлъ при раздѣленіи земли обѣтованной (1. Нав. 14, 6—15. 15). Доставшіяся ему на югѣ Ханаана участокъ съ 125 городами граничилъ на югѣ съ Идумеею и пустынею Каменистой Аравіи, на востокѣ—съ Мертвымъ моремъ, на западѣ—съ Средиземнымъ и на сѣверѣ—съ удѣлами колѣнъ Данова

и Веніамінова (1. Нав. 15). Въ указанныхъ границахъ—колѣно Иудино получило ту именно землю, какую обѣщаль ему Іаковъ,—землю, обильную винограднымъ виномъ и молокомъ (Быт. 49, 11—12). Изъ доставшихся ему въ удѣлъ мѣстностей ставились виноградниками и другими плодовитыми деревьями долина Есхоль, гдѣ соглядатаи сорвали виноградную вѣтвь (Числ. 13, 24), окрестности Хеврона, Ен-Гадди (Шѣн. 1, 13), и Киріао-Іорима. Въ участкѣ колѣна Иудина находилась и пустыня Маонъ, въ которой пасъ свои многочисленныя стада Навалъ (1 Цар. 25, 1 сл.). Присвоенное колѣну Иудину право старшинства признавалось за нимъ и въ періодъ Судей (Суд. 1, 1—2. 20, 18), но во все это время оно не принимало почти никакого участія въ общественной жизни народа еврейскаго, жило изолированно, замкнуто. Завоеваніе въ союзѣ съ колѣномъ Симеоновымъ нѣсколькихъ городовъ (Суд. 1, 1—20), участіе въ сверженіи ига Хусарсаема (Суд. 3, 8—11) и въ войнѣ съ Веніамитянами (Суд. 20)—вотъ и все, въ чемъ проявилась его со-вмѣстная съ другими колѣнами дѣятельность. Если не считать ничѣмъ не замѣчательнаго судьи Есевона (Суд. 12, 8—9), то колѣно Иудино не дало въ данный періодъ и сколько нибудь замѣчательныхъ общественныхъ дѣятелей. При Саулѣ оно, не отдѣляясь всецѣло отъ другихъ колѣнъ, о чемъ говоритъ его участіе въ войнѣ противъ Нааса, царя Аммонитскаго (1 Цар. 8), и противъ Амаликитянъ (1 Цар. 15), все же поддерживаеъ свою обособленность. Войны колѣна Иудина исчисляются отдѣльно отъ израильскихъ и при томъ являются въ такомъ незначительномъ количествѣ (1 Цар. 11, 8. 15, 4), что становится несомнѣннымъ нежеланіе Иуды тратить свои силы на такія дѣла, въ которыхъ онъ лично не заинтересованъ. Впрочемъ поэтому понятно, что подобнаго объединенія и хватило только на время царствованія Саула. Съ его смертію колѣно Иудино избираетъ своимъ царемъ Давида (2 Цар. 2, 1—4) и отдѣляется отъ остальныхъ колѣнъ на 7^{1/2} лѣтъ (2 Цар. 2, 10—11),—до воцаренія Давида надъ всѣмъ народомъ. При немъ оно жило общіею съ другими колѣнами жизнью, хотя своею близостію къ царю и вызывало въ нихъ зависть и неудовольствіе (2 Цар. 19,

41—3). Самымъ же рѣшительнымъ образомъ племенная рознь колѣна Иудина съ Израилемъ сказалась при Ровоамѣ. Послѣ извѣстнаго раздѣленія царства (3 Цар. 12) оно уже не объединялось съ нимъ, а въ союзѣ съ колѣномъ Веніаміновымъ (3 Цар. 12, 20) образовало самостоятельное іудейское царство (см. это слово ниже столб. 531).

Свящ. А. Петровскій.

Иуда Маккавей (165 — 161 до р. Хр.) третій изъ достойнѣйшихъ сыновей доблестнаго Маттаіи. Имя „Маккавей“ производили [едва-ли правильно] отъ пяти начальныхъ буквъ пяти еврейскихъ словъ, начертанныхъ на его знамени и означавшихъ: „кто изъ сильныхъ подобенъ Тебѣ, Іегова“? Другіе толкуютъ это прозваніе по аналогіи съ „Мартелль“, = молотокъ. Такъ или иначе, имя Маккавей достойно носимое Иудою, стало синонимомъ всего доблестнаго, самоотверженнаго, героическаго. Какъ самый мужественный и опытнѣйшій изъ сыновей Маттаіи, онъ единодушно выбранъ былъ всѣми во главѣ борцовъ за свободу, когда это великое дѣло выпало изъ рукъ доблестнаго Маттаіи. Замѣчательно, что при этомъ старшіе его братья безъ всякаго прекословія отдали себя ему въ подчиненіе, подтверждая его выдающіяся достоинства и способность вести дѣло съ должнымъ успѣхомъ. Число героевъ, сплотившихся подъ его знаменемъ, быстро достигло внушительной цифры въ 6.000 человекъ, съ которыми Иуда безстрашно выступалъ на истребленіе по всѣмъ городамъ и селеніямъ всякихъ слѣдовъ язычества, пользуясь для этого неожиданными ночными набѣгами. Въ это время наличныхъ сирійскихъ войскъ (не могшихъ къ тому же отлучаться въ значительныхъ количествахъ и надолго) было, очевидно, слишкомъ недостаточно для подавленія возстанія, почему военачальникъ сирійскій Аполлоній, на которомъ лежала эта задача, прибѣгнувъ къ сформированію особаго вспомогательнаго войска изъ язычниковъ и самарянъ. Но храбрый Маккавей, не заставляя долго искать и ждать себя, послѣдшилъ самъ навстрѣчу этому войску и нанесъ ему тотчасъ же полное пораженіе, въ которомъ палъ, въ числѣ многихъ, и самъ Аполлоній. Успѣхъ, быстро превзо-

шедшій всякія ожиданія, воодушевилъ до крайней степени іудеевъ, а сирійцевъ . вынудилъ отправить на Іуду новый огромный отрядъ, въ вожди котораго вызвался стать самъ главный начальникъ войскъ Антиоха—Серонъ, заранѣе сплетавшій себѣ лавры славной побѣды. Лавры эти суждено было пожать, однако, не ему, хотя сомнѣніе въ успѣхѣхъ іудеевъ раздѣляли сами воины Іуды. Смотри съ высоты своей позиціи на темныя, какъ тучи, непріятельскія колонны, облагавшія подъемъ на гору, самые отважные изъ сподвижниковъ Іуды на минуту готовы были дрогнуть и въ волненіи говорили: „какъ можемъ мы въ столь маломъ числѣ сразаться противъ такого неисчислимаго множества—тѣмъ болѣе, что всѣ чувствуемъ себя страшно изнуренными, пробывъ цѣлый день безъ пищи!“ Въ эту рѣшительную минуту не дрогнуло сердце одного Іуды. Энергичною рѣчью онъ отвлекаетъ мысли своихъ храбрецовъ отъ превосходныхъ силъ противника къ небесной помощи и къ правотѣ своего дѣла, за которое они должны постоять, и, увлекая всѣхъ пыломъ неудержимаго воодушевленія, врѣзывается въ самое сердце непріятели и наноситъ ему еще разъ страшное поражение, преслѣдуя спасавшіеся бѣгствомъ остатки вплоть до равнины веоронской (на пути въ страну филистимлянъ). Столь неожиданный оборотъ дѣла, какъ ни приводить Антиоха въ крайнее негодованіе, однако, дѣлалъ его пока прямо безсильнымъ предъ событіями. Мобилизація новыхъ войскъ требовала крайняго напряженія и безъ того напряженныхъ финансовъ раззоренной страны; старая же сила едва были въ состояніи только хотъ задерживать нѣсколько завоевательные успѣхи Іуды, но не переходить въ наступленіе. При такомъ положеніи дѣлъ царь рѣшился привлечь къ участію въ усмиреніи Іудей всѣ силы своего государства и въ этихъ видахъ произвелъ въ намѣстника западно-евфратскихъ провинцій своего родственника Лисія, а самъ переправился дѣятельно собирать людей для войска и деньги за Евфратомъ, отсюда болѣе уже и не возвращался. Между тѣмъ Лисій быстро сформировалъ огромное прекрасно - организованное войско (состоявшее изъ 40.000 пѣхоты и 7.000 конницы). Успѣхъ этого войска, веденнаго

3-мя избранными полководцами—Птоло(е)мемъ, Никаноромъ и Горгіемъ, казался столь несомнѣннымъ, что въ лагерь войска (при Еммаусѣ) заранѣе прибыли купцы съ деньгами и цѣнами для покушки и увода будущихъ плѣнниковъ. Назначеніе войска, конечно, простиралось и гораздо далѣе простого захвата плѣнниковъ. Воля царя была—„сокрушить и уничтожить могущество Израиля и остатокъ Іерусалима, и истребить самую память ихъ отъ мѣста того, и заселить всѣ предѣлы ихъ чужеземцами, раздѣливъ имъ землю по жребію“. Лишь такое радикальное преображеніе страніи должно было, по мысли царя, способствовать полному успѣху его эллинизирующихъ стремленій. Для іудеевъ предстояла, очевидно, рѣшительнѣйшая минута, которая живо ощущалась всѣми сподвижниками Іуды, когда они въ свою очередь сплотились дружною горстью въ издревле священной Массифѣ, созерцая отсюда — съ одной стороны—свящ. городъ, представлявшій теперь „необитаемую пустыню“, по выраженію источника, а съ другой — несмѣтныя полчища озлобленныхъ враговъ, готовыхъ на всякія крайности. Съ исключительною торжественностью готовились іудей къ этой священной битвѣ. Все было употреблено здѣсь для того, чтобы сообщить народному одушевленію наивысшій подъемъ. Начавъ строгимъ постомъ, дружинники облеклись въ трауръ, разорвали верхнія одежды, посыпали пепломъ головы и запечатлѣвали на памяти все оскверненіе вѣры, совершенное язычниками: выставлены были священныя свитки закона, оскверненные языческими изображениями; разложены священныя одежды, начатки плодовъ и десятины, которые въ случаѣ неудачи обрекались въ добычу врагу; оплакивались назорен, которые кончили свои обѣты и теперь не могли приступить къ обычной жизни, безъ установленныхъ обрядовъ въ храмѣ; наконецъ, принесена была общая молитва къ Богу объ избавленіи, покрытая трубными звуками и громкими кликами зловѣщегриваго для враговъ воодушевленія. Избранъ для лучшаго управления ратниками искусныхъ и многочисленныхъ вождей, Іуда не сталъ выжидать врага и послѣшилъ къ Еммаусу, гдѣ расположился непріятельскій лагерь. Пере-

довой отрядъ непріятеля, выступившій противъ него подъ начальствомъ Горгія, былъ искусно отвлеченъ Іудею отъ главныхъ силъ, окруженъ и потерѣлъ совершенное пораженіе. Та же судьба постигла и самого Лисія, когда онъ въ гнѣвѣ на пораженіе Горгія двинулся на Іуду съ остальнымъ 65.000 войскомъ и, потерявъ до 5.000 на полѣ битвы (при Веосурѣ), счелъ за лучшее отступить, чтобы, собравшись съ силами, вновь сразиться съ Іудой. Послѣдній между тѣмъ безпрепятственно дожиналъ лавры блестящихъ побѣдъ своихъ. Побѣдители съ торжествомъ вступили въ Іерусалимъ и совершили торжественное очищеніе и освященіе его опозоренной святыни, возстановивъ правильное отправленіе богослуженія и постановивъ это достопамятное событіе ознаменовать ежегоднымъ празднествомъ. Совершенно очищенный отъ всякихъ слѣдовъ язычества, городъ снова принялъ обычный священный характеръ, пользуясь совершеннымъ спокойствіемъ со стороны ошеломленнаго сирийскаго двора. Слѣдша использовать возможно болѣе это спокойствіе, Іуда дѣятельно упрочивалъ свое положеніе: привлекая вновь къ Іерусалиму отхлынувшее отъ него населеніе, тѣснѣе связалъ центръ Іудеи съ важнѣйшими примыкавшими къ ней провинціями—галилейскою и галаадскою, предоставивъ въ первой поддерживать своихъ едиповѣрцевъ брату своему Симону, а во второй—всегда готовый самъ придти на помощь къ евреямъ вмѣстѣ съ другимъ своимъ братомъ Іонаваномъ. Надо замѣтить здѣсь, что еврейское населеніе обихъ провинцій и вообще окраинъ Іудеи не мало терпѣло за это время отъ своихъ давнихъ враговъ—языческихъ сосѣдей, которые съ успѣхомъ отводили свою вражду на іудеяхъ, пользуясь ихъ затруднительными обстоятельствами и поощреніями сирийскихъ властей. Какъ кажется, поэтому, не одинъ только религиозный фанатизмъ руководилъ Іудею, когда онъ велъ свои войны со всею жестокостью того времени: насчитывалось цѣлый рядъ городовъ, все мужское населеніе которыхъ онъ велѣлъ избить, а самые города предать огню.

Между тѣмъ при первомъ извѣстіи о смерти Антиоха въ Вавилонѣ (164 г.), Лисій провозгласилъ его преемникомъ млад-

шаго сына его Антиоха V Евпатора. Переворотъ этотъ сопровождался немалыми смутами, которыя сослужили хорошую службу евреямъ. Іуда задумалъ не оставлять ни одного непріятельскаго воина въ священной странѣ и прежде всего рѣшилъ прогнать сирийскій гарнизонъ, доселѣ отсиживавшійся за неприступными твердынями іерусалимской крѣпости, въ ожиданіи выручки. Сюда тотчасъ послѣдшилъ и новый царь вмѣстѣ съ Лисіемъ, ведшимъ небывало сильное войско со слонами и осадными машинами, съ которыми и подступилъ къ главному оплоту евреевъ на югѣ—Веосуру. Іуда послѣдшилъ двинуть сюда же свои силы и, по обычной своей тактикѣ, заманивъ непріятеля въ крайне невыгодную для него позицію, завязалъ бой. Подавляющее превосходство непріятеля, сильная паника при видѣ разъяренныхъ слоновъ, съ цѣлыми грозными башнями на спинахъ, не мало смутили теперь и войско Іуды, который, безъ дальнѣйшихъ успѣховъ, предпочелъ отступить къ укрѣпленной храмовой горѣ. Веосуръ палъ подъ оружіемъ непріятеля, снова показавъ непримѣнимость закона во время войны: онъ палъ по недостатку съѣстныхъ припасовъ, истощившихся скоро именно потому, что былъ 7-й годъ, въ который запрещалось воздѣлывать землю. То же угрожало и Іерусалиму, хотя у него не было недостатка въ мужествѣ сопротивленія. Къ счастью, іудеевъ выручило на этотъ разъ затрудненіе самихъ сирийцевъ, которые неожиданно услышали, что изъ Вавилона идетъ въ Антиохію Филиппъ, присутствовавшій при смерти Антиоха, чтобы вступить въ управленіе царствомъ, по завѣщанію умершаго. Лисій послѣдшилъ немедленно вступить въ переговоры съ іудеями, при самыхъ благоприятныхъ для нихъ условіяхъ: іудеямъ предоставлялась полная свобода религіи и обычая; ненавистный народу Менелай (первосвященникъ) взятъ въ Сирію и казненъ; городу обезпечивалась свобода самоуправленія и т. п. Покончивъ такимъ образомъ военныя операціи въ Палестинѣ, Антиохъ и Лисій вернулись въ Антиохію и нашли ее уже въ рукахъ Филиппа. Столица была отнята ими, впрочемъ, тотчасъ же, при чемъ Филиппъ былъ убитъ; но затѣмъ одинаковая участь постигла и Антиоха съ Лисіемъ, которыхъ казнилъ только-что при-

бывшій изъ Рима сынъ Селевка IV, Димитрій Поліоркетъ, смѣнившій Антиоха.

Къ этому Димитрію, едва лишь онъ успѣлъ воцариться, является партія, во главѣ съ Алкимомъ, отъявленнымъ врагомъ Іуды изъ завзятыхъ эллинистовъ-евреевъ, домогавшимся теперь быть первосвященникомъ на совершенно новый эллинистическій ладъ. Возводя на Іуду Маккавея и его братьевъ обвиненія въ крайнемъ самоуправствѣ и жестокостяхъ, эта депутація проситъ у царя поддержки и покровительства. Димитрій, вѣря, что даетъ руку помощи истинно оскорбленной невинности, отправляетъ для наказанія іудеевъ и ихъ вождей сильное войско, подъ предводительствомъ одного изъ своихъ друзей—Вакхида, и поручаетъ ему утвердить на первосвященствѣ—Алкима. Неясно, почему собственно эта миссія Вакхида пока не удалась, и онъ безъ рѣшительныхъ мѣропріятій отступилъ изъ Іудеи въ свои предѣлы, оставивъ Алкиму въ помощь отрядъ войска. Свирѣпства, произведенныя Алкимомъ при помощи этого отряда и своихъ сообщниковъ, причиняли сынамъ израилевымъ, по выраженію источника (1 Макк. 7, 23), больше зла, нежели язычники, и столь же оправдывали новый взрывъ энергіи Іуды, который скоро заставилъ Алкима спастись бѣгствомъ къ своему патрону. Этотъ командировалъ для водворенія порядковъ, а правильнѣе—для нарушенія ихъ въ Іудеѣ, новыя военныя силы подъ предводительствомъ Никанора. Послѣдній хотѣлъ коварно захватить Іуду приглашеніемъ на личные переговоры, но заплатилъ за это двукратнымъ пораженіемъ, а потомъ и гибелью. Къ прискорбію, на этомъ и кончился успѣхъ Іуды, стяжавшій ему уваженіе и сердца всего народа и привлекшій на него взоры даже и тѣхъ, у кого они обращались къ сирійцамъ. Въ мартѣ 161 г. противъ него выступила подъ начальствомъ Вакхида новая сирійская сила, далеко превосходившая горсточку сподвижниковъ Іуды. Напрасно друзья его, указывая на крайнее неравенство силъ, уговаривали на сей разъ поступиться строго-рыцарскими понятіями о чести и подчиниться необходимости уклониться отъ сраженія. Какъ истый герой, онъ не зналъ околичныхъ путей къ стяжанію славы храбраго, почему и теперь съ избраннѣйшими изъ

своихъ воиновъ вѣздался въ главное крыло враговъ и погналъ ихъ точно овецъ. Но въ это время другое непріятельское крыло, не потерявъ самообладанія, бросилось на увлеченнаго погонею Іуду, и послѣ отчаяннѣйшей схватки этотъ славный герой нашелъ, наконецъ, и себѣ смерть († 160 г.), которая была послѣднею достойною побѣдой его на полѣ брани за вѣру и завѣты отцовъ,—послѣднимъ подвигомъ служенія своему народу и отечеству, послѣднею жертвой на алтарѣ его!..

Достославная гибель Іуды была тяжкимъ ударомъ и великимъ горемъ для всего іудейства. Къ счастью и утѣшенію послѣдняго, оно имѣло рядъ достойныхъ преемниковъ погибшаго своего вождя—въ лицѣ его братьевъ, обильно преисполненныхъ его духа и силы, и братья эти, въ свою очередь, были счастливы, унаслѣдовавъ отъ Іуды дѣло его на высшей степени прочности и успѣха. Религіозная свобода, провозглашенная еще мирнымъ договоромъ съ Лисіемъ, давно уже была достигнута. Послѣдніе успѣхи Іуды уже имѣли дальнѣйшую не менѣе достойную цѣль—добиться и *политической* самостоятельности іудейства. Этой послѣдней цѣли, кромѣ ряда позорныхъ ударовъ сирійскому могуществу, нанесенныхъ его рукой, Іуда уже достигъ настолько, что римляне, по его приглашенію, заключили оборонительный и наступательный союзъ съ іудеями, какъ со свободнымъ народомъ, увѣковѣченіемъ чего явились особые договоры, положенные въ Капитолін, на мѣдныхъ таблицахъ. Мыслию этого союза, хотя бы и не оказавшаго іудейству дѣйствительной помощи, было отстранить сирійцевъ возможно далѣе отъ Израиля—подобно тому, какъ они были недавно отстранены римлянами и отъ Египта. Возвышая патріотическое самосознаніе іудеевъ, этотъ союзъ давалъ возможность съ облегченіемъ вздохнуть давно забытымъ сладостнымъ чувствамъ полной свободы. Казалось, еще бы одинъ только успѣхъ Іуды, и мы имѣли бы въ немъ настоящаго политическаго вождя іудеевъ, можетъ быть, уже и *царя*, какъ позволительно судить по самымъ обстоятельствамъ договора съ римлянами, предполагающаго совершенно особую форму іудейскаго государственнаго устройства, олицетворителемъ коего выступаетъ не первосвященникъ, находившійся въ минуты договора

туть же въ лагерѣ, и даже не совѣтъ старѣйшинъ, а всецѣло и полномочно самъ Иуда.

При всѣхъ этихъ успѣхахъ дѣла Иуды, трагически безвременная и неожиданная гибель его была тѣмъ болѣе жестокимъ ударомъ начавшему заживать отъ своихъ ранъ иудейскому народу. Уже при жизни почившаго, среди народа были недовольные его патриотическими планами, и это не только тѣ, для кого давно ничего не стоило приносить въ жертву эллинской образованности свою народную индивидуальность въ области вѣрованій и нравовъ,—это были также благонамѣреннѣйшіе и ревностнѣйшіе къ закону Асидеи: они считали себя вполне удовлетворенными первыми успѣхами Маттаоин, когда получила возможность исполнять законъ, и всѣмъ дальнѣйшимъ и ревностнымъ усилямъ Иуды сдѣлать населеніе своей страны гражданами политически самостоятельнаго государства, свободнаго отъ тяжкаго бремени податей чужеземнымъ деспотамъ, отвѣчали непонятно и равнодушно косностию. При такихъ условіяхъ нельзя не назвать также и опаснымъ то положеніе, въ какомъ оказалось дѣло Иуды, когда не стало этой могучей личности и когда измѣнились не въ пользу иудеевъ и внѣшнія обстоятельства: римляне, переставшіе вѣрить въ удачный исходъ предпріятій Иуды послѣ его смерти, не находили цѣлесообразнымъ и поддерживать его. Вакхидъ, слѣдша воспользоваться замѣшательствомъ отъ ошеломляющаго событія гибели Иуды, всюду садилъ по странѣ опять своихъ чиновниковъ, тщательно выслѣживавшихъ и изводившихъ сподвижниковъ Иуды. Въ довершеніе этихъ бѣдствій, казалось, сама земля стала на сторону притѣснителей, присоединивъ къ причиненнымъ непріятелями ударамъ тяжкую голодную нужду. Въ столь бѣдственные минуты взоры народа естественно обратились къ младшему брату павшаго героя—Ионааву, который, хотя и уступалъ своему брату въ даровитости и энергіи, тѣмъ не менѣе счумѣлъ въ званіи новаго вождя отстоять и довести до конца дѣло, заложенное его славными предками—отцомъ и братомъ.

Источники и литература. 1 Макк. 3—9, 22 (ср. также 2 Макк. 8—15). *Иосифъ Флавій*, Древн. 12 8—11. Prof. E. Schürer, Geesh. d.

jüd. Volkes, 1³, 201—222, гдѣ подробныя указанія на др. труды. Иером. (архим.) *Иосифъ*, Ист. иуд. народа, 244—251 сл.; проф. *Оскаръ Гольцманъ*, Паденіе иудейскаго государства, 72 сл. 82, 99, 101 сл. и др. сочиненія. [Ср. и „Энци.“ VI, 791—794.]

Архим. *Иосифъ* (Петровыхъ).

Иуда Галилейскій изъ галилейскаго города Гамалы, гавланитской (голанской) области, близъ озера Геннисаретскаго (нынѣ Джамле въ разстояніи дневного пути отъ послѣдняго на востокъ?) сынъ Езекии—того самаго, надъ которымъ Иродъ, будучи правителемъ въ Галилеѣ, учинилъ свою короткую расправу, казнивъ его помимо всякаго суда Снедріона. Это одно уже дѣлало Иуду заклятымъ врагомъ не только Ирода съ его фамиліей, но и самаго Рима, подъ покровительствомъ котораго Иродъ безнаказанно терзалъ порабощенный имъ иудейскій народъ. Когда умеръ Иродъ и Иудеѣ открылась не менѣе непріятная перспектива попасть подъ кровожадную руку его „наслѣдника“—Архелая, страна возбужденно зашумѣла всеобщимъ недовольствомъ Иродіанами, а вмѣстѣ и римлянами. На почвѣ этого недовольства разыгралась мимолетнымъ подвигомъ дѣятельность Иуды, воспользовавшагося для возбужденія народа особенно извѣстною переписью Квиринія, устроенною римлянами для подготовленія Иудеи къ обращенію въ провинцію. Самыя основы возстанія, упоминаемаго въ книгѣ Дѣяній 5, 37 были, однако, далеко серьезнѣе и коренились гораздо глубже. Это было проявленіе грандіознаго національно-религіознаго движенія въ народѣ, ставшее, такъ сказать, прочнымъ зародышемъ разразающагося въ послѣдствіи всеобщаго ожесточенно-отчаяннаго возстанія за свободу и завѣты отцовъ. Что народъ весь находился подъ обаяніемъ этого движенія, можно судить уже потому, что правою рукой Иуды были фарисеи, имя одного изъ которыхъ—Садокъ—увѣковѣчено Иосифомъ Флавіемъ. Блжайшимъ плодомъ возстанія, охватившаго всю Иудею, но улегшагося пока въ горячей лихорадкѣ подготовительной дѣятельности, явилось образованіе изъ фарисействующихъ элементовъ особой строго-фанатической партіи *зилотовъ* (ревнителей), отличительною чертой которыхъ были напряженное ожиданіе исполненія

мессіанскихъ чаяній политическаго свойства и стремленіе—въ борьбѣ съ ненавистнымъ игомъ Рима ускорить и содѣйствовать этому исполненію. Иосифъ Флавій называетъ Иуду прямо родоначальникомъ этой партіи, которую онъ разсматриваетъ, какъ „четвертую философскую школу“, наряду съ фарисеями, саддукеями и ессеями. Впрочемъ, ученіе зилотовъ онъ почти ничѣмъ не отличаетъ отъ ученія фарисеевъ, называя отличительною чертою ихъ только „ничѣмъ не сдерживаемую любовь къ свободѣ“. „Единственнымъ руководителемъ и владыкою своимъ они считаютъ,—говоритъ Иосифъ,— Господа Бога. Идти на смерть считаютъ за ничто, равно какъ презираютъ смерть друзей и родственниковъ, лишь бы не признавать надъ собою главенства челоуѣка... Всѣ послѣдующія бѣдствія Иудей и окончательную гибель ея послѣ послѣдняго возстанія Иосифъ относитъ главнымъ образомъ къ винѣ этой партіи, что можно, однако, принять лишь съ большими ограниченіями и оговорками, въ виду тѣхъ личныхъ счетовъ, какіе имѣлъ Флавій съ представителями этой партіи. Судьба самого Иуды недостаточно ясна. Два сына его — Иаковъ и Симонъ, принимавшіе большое участіе въ возбужденіи народа во время Квириніевой переписи, были казнены, по свидѣтельству Флавія, при прокураторѣ Тиверіѣ Александрѣ (пригвождены ко кресту). Можно думать, что и Иуда погибъ тою же участію, какъ дается понять и въ (5, 37) кн. Дѣяній, [гдѣ—въ рѣчи Гамалиіла—все это движеніе освѣщается лишь съ религіозной точки зрѣнія по его трагическому концу, между тѣмъ у Иосифа Флавія оно описывается въ исторической обстановкѣ].

Литература. *Иосифъ Флавій*, Древн. 18, 1 сл. Prof. E. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes, I³, 420 сл. 486 сл. 526 сл. 532. 542. Иером. (архим.) *Иосифъ*, Исторія іуд. народа, 388. Проф. *Оскаръ Гольцманъ*, Паденіе іуд. госуд., 260 сл.

Архим. *Иосифъ* (Петровыхъ).

Иуда Предатель см. „Энци.“ VIII.

Иуда Иаковлевъ, одинъ изъ XII Апостоловъ, упоминается въ спискѣ ихъ Лк. 6, 16 и Дѣян. 1, 13. Иаковлевымъ онъ называется, очевидно, въ отличіе отъ Иуды, брата Господня (Мк. 13, 55. Мрк. 6, 3) и

Иуды Искаріота. А если такъ, то его слѣдуетъ отождествить съ „Иудой не Искаріотомъ“ Ин. 14, 22. Далѣе: такъ какъ у другихъ синоптиковъ въ перечнѣ Апостоловъ на мѣстѣ Иуды Иаковлева — между Иаковомъ и Симономъ — стоитъ Ѡаддей (Мрк. 3, 18), или Леввей, прозванный Ѡаддеемъ (Мрк. 10, 3), то Иуда Иаковлевъ отождествляется съ Ѡаддеемъ [именуемымъ у блаж. Иеронима in Matth. X, 4 op. Migne lat. XXVI, 61 „trianimus“]. Повидимому, первоначально и у Ев. Матѳея стояло одно лишь слово Ѡаддей. Чтеніе это имѣется во многихъ „западныхъ“ текстахъ и косвеннымъ образомъ подтверждается смѣшеніемъ въ апокрифической литературѣ Ѡаддея съ Аддаемъ или Аддеемъ, Апостоломъ Спрін изъ семидесяти („Энци.“ I, 97 и 337 и Smith and Wace, Diction. of Christ. Biogr. IV, 875). Въ нѣкоторыхъ греческихъ рукописяхъ и въ Италѣ (Old Lat. Bibl. Texts II, 39; III, 115) вмѣсто Ѡаддея стоитъ Леввей, очевидно, вслѣдствіи сходства значеній thad—грудь и leb—сердце и по причинѣ смѣшенія Леввея съ Левіемъ, ибо этотъ послѣдній Апостолъ, названный Лк. 5, 27, пропущенъ въ другихъ синоптическихъ спискахъ. Современное славянское и русское чтеніе Мк. 10, 3, которое имѣется въ большинствѣ греческихъ, сирийскихъ, эоіопскихъ и армянскихъ текстовъ, представляетъ изъ себя попытку согласить двѣ вышеуказанныя редакціи (ср. *Westcott and Hort*, The New Testament in Greek II, App. 11). Подобнымъ же образомъ объясняется замѣна въ нѣкоторыхъ спискахъ Италы Thaddaeus чрезъ Judas Zelotes (Old lat. Bibl. Texts I, 16; III, 12; *Westcott and Hort* l. c.). — Единственную біографическую черту сообщаетъ объ этомъ Иудѣ Иаковлевѣ Ев. Іоаннъ (14, 22), передавая его вопросъ: „Господи! что это Ты хочешь явить Себя намъ, а не міру!“ Вопросъ этотъ показываетъ, что Иуда, подобно другимъ ученикамъ, не разстался съ любимую мыслію іудеевъ о Мессіи, какъ о земномъ царѣ.

По мѣсяцеслову Василія, Иуда былъ въ Месопотаміи въ Едессѣ, гдѣ уврачевалъ Авгаря, и послѣ въ городѣ Аратѣ на крестѣ пронзенъ стрѣлами. По славянскому прологу, онъ пострадалъ на арадскомъ островѣ. Городъ и островъ Арадъ нахо-

дятся въ Финнікіи, а не въ Месопотаміи (см. *Stadler*, *Heiligen Lexicon*, Judas 7). По армянскому преданію, Ап. Иуда прибылъ въ Арменію около 60 г. и встрѣтился здѣсь съ Ап. Варооломеемъ въ г. Арташатъ на Араксѣ; многихъ онъ просвѣтилъ и пригвожденъ ко кресту въ 72 г. въ Орміні въ Великой Арменіи, т. е. въ Урміні. Въ такомъ случаѣ Аратъ, значить, былъ около горъ араратскихъ († архіеп. *Sergii*, *Полн. мѣс. Востока* II², 227).—Иуду Иаковлева нельзя отождествлять съ Иудой, братомъ Господнимъ (Мѡ. 13, 55. Мрк. 6, 3; ср. Иуды 1). Во-первыхъ, тогда пришлось бы и Иакова „брата Господня“ отождествлять съ Иаковомъ Алфеевымъ [см. „Энци.“ II, 1113—1126; VI, 42 сл. 56 сл. 67. 68. 76. 81]. Во-вторыхъ, Ἰούδας Ἰακώβου естественнѣе переводить не „братъ Иакова“, т. е. брата Господня (Иуд. 1), а „сынъ Иакова“ (неизвѣстнаго въ исторіи). Въ-третьихъ, тожество Иуды „брата Господня“ съ писателемъ посланія Иуды очевидно (см. выше); но писателя посланія нельзя считать Апостоломъ изъ XII, ибо онъ не причисляетъ себя къ Апостоламъ, поскольку убѣждаетъ самихъ читателей „помнить предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа“ (ст. 17) и называетъ себя лишь „братомъ Иакова“ (ст. 1),—очевидно съ цѣлю подкрѣпить себя признаннымъ авторитетомъ брата, а отсюда слѣдуетъ, что Иуду „брата Господня“ нельзя сливать съ Иудой Иаковлевымъ, Апостоломъ изъ XII. Ясность различенія двухъ этихъ лицъ въ преданіи затмѣняется тѣмъ обстоятельствомъ, что біографическія черты, приписываемыя Иудѣ Ѡаддею, переносятся на него съ Ѡаддея, различаемаго отъ Иуды-Ѡаддея и считаемаго Апостоломъ изъ LXX.

С. Троицкій.

Иуда Варсава — одинъ изъ „начальствующихъ между братіями мужей“ въ церкви іерусалимской (Дѣян. 15, 22), названныхъ выше Апостолами и пресвитерами. вмѣстѣ съ Апостоломъ Павломъ, Варнавою и Силой онъ былъ посланъ послѣ „апостольскаго собора“ въ Антиохію съ посланіемъ, содержащимъ соборное постановленіе, и съ порученіемъ изъяснить его словесно (27). Отправленные пришли въ Антиохію и, собравши людей, вручили письмо, а Иуда

и Сила, будучи также пророками, обильнымъ словомъ преподали наставленіе братіямъ и утвердили ихъ. Послѣ этого Сила остался тамъ, а Иуда возвратился въ Іерусалимъ (30, 32, 34). Нѣкоторые отождествляютъ Иуду Варсаву съ Иосифомъ Варсавой, прозваннымъ Іустомъ, близкимъ ученикомъ Христа Спасителя и однимъ изъ кандидатовъ на мѣсто отпавшаго Иуды (Дѣян. 1, 23), другіе считаютъ Иуду Варсаву братомъ Иосифа Варсавы, но ни то, ни другое предположеніе не имѣетъ за себя вѣсныхъ основаній.

С. Троицкій.

Иуда—житель Дамаска, въ домѣ котораго пребывалъ Ап. Павелъ послѣ своего чудеснаго обращенія (Дѣян. 9, 11). Вѣроятно, онъ былъ христіаниномъ изъ іудеевъ. Въ его домѣ, находившійся на такъ называемой „прямой улицѣ“, посланъ былъ Ананія (см. „Энци.“ I, 650), крестившій здѣсь обращеннаго Савла—Павла. „Прямая улица“ и доселѣ есть въ Дамаскѣ (Сукъ-ель-Джакманъ); на ней даже указываютъ домъ Иуды (см. „Энци.“ IV, 884).

С. Троицкій.

Иуда Апостоль и его посланіе. —

Писатель этого посланія именуется себя: „Иуда, Иисуса Христа рабъ, братъ же Иакова“ (1 ст.). Послѣдняя прибавка показываетъ, что Иаковъ, братомъ котораго является писатель посланія, былъ лицо выдающееся, пользовавшееся великимъ авторитетомъ въ церкви. Это—или Иаковъ Алфеевъ, Апостоль изъ XII, или Иаковъ, братъ Господень, знаменитый предстоятель іерусалимской церкви (о невозможности отождествлять эти два лица см. „Энци.“ VI, 42—44). Но Иаковъ Алфеевъ, тожественный съ Иаковомъ Малымъ (по росту), имѣлъ, по свидѣтельству Евангелій, одного только брата Иосію (Мѡ. 27, 56. Мрк. 15, 40); съ другой стороны, стоящій въ спискѣ XII Апостоловъ, Иуда Иаковлевъ, называемый у Матѡея Леввеемъ, нареченнымъ Ѡаддемъ (10, 4), а у Марка—Ѡаддеемъ (3, 18), есть Иуда сынъ Иакова, а не братъ Иакова. Поэтому Иуда, писатель разсматриваемаго посланія, есть братъ Иакова Праведнаго, епископа іерусалимской церкви,—самый младшій (Мѡ. 13, 55) или одинъ изъ младшихъ (Мрк. 6, 3) „братъевъ Господа“ по плоти. Климентъ ал. говоритъ, что Иуда,

написавшій соборное посланіе, былъ братомъ сыновей Іосифа (Обручника); онъ могъ бы указать на свое родство по плоти съ Господомъ, но предпочитаетъ именовать себя Его рабомъ, указывая только на свое отношеніе къ Іакову: онъ былъ братомъ Іакова, по отцу Іосифу (Adumbrationes: Migne gr. IX, 731).

Западные протестантскіе богословы обыкновенно не причисляютъ къ Апостоламъ ни Іакова Праведнаго, ни брата его Іуду, писателя разсматриваемаго посланія. Но основаній для этого нѣтъ никакихъ, ибо въ Гал. 2, 9 Іаковъ, наряду съ Клеою и Іоанномъ, именуется прямо „столпомъ Церкви“. Правда, въ Гал. 1, 19 св. Павелъ говоритъ: „иного же отъ Апостоль не видѣхъ, токмо Іакова, брата Господня“. Но ограниченіе *только* (εἰ μὴ) не выражаетъ противоположенія, а обозначаетъ выдѣленіе чего-нибудь, принадлежащаго къ извѣстному классу: „иного отъ Апостоль (сверхъ Петра) не видѣлъ, какъ только (видѣлъ изъ числа ихъ) Іакова, брата Господня“. Ссылаются обыкновенно на Іуд. 17—18 ст. въ доказательство того, что самъ писатель ясно отличаетъ себя отъ Апостоловъ и, слѣд., не былъ Апостоль (Зиффертъ, Цанъ и др.). Но Іуда не говоритъ: „отъ Апостоль *нашихъ*“ (и во 2 Петр. 3, 2 чтеніе: *нашихъ*—ἡμῶν спорно), а—„отъ Апостоль Господа нашего Іисуса Христа“, какъ совершенно естественно могъ назвать Апостоль (изъ LXX) другихъ Апостоловъ (изъ XII), реченія которыхъ онъ побуждаетъ читателей вспомнить.

О жизни и дѣятельности Ап. Іуды церковное преданіе ничего намъ не сообщаетъ. На основаніи 1 Кор. 9, 5 можно заключать, что Іуда, подобно другимъ „братьямъ Господа“ по плоти, несъ миссіонерскіе труды по распространенію Евангелія. Знаемъ также, что въ концѣ царствованія Домиціана (95 г.) два внука Іуды, занимавшіеся обработкою земли своими собственными руками, были приведены, по навѣтамъ еретиковъ, предъ кесаря Домиціана, какъ потомки Давида и родственники Господа, и когда императоръ дозналъ, что никакой политической опасности они для него не представляютъ, они были отпущены на свободу. „Отпущенные,—по словамъ Игизиппа (у Евс. Ц. И. 3, 19. 20),—сдѣлались предстояте-

лями церквей, какъ исповѣдники и вмѣстѣ родственники Господа; наслаждаясь миромъ, они дожили до времени Траяна“.

Въ писаніяхъ мужей апостольскихъ нѣтъ прямыхъ указаній на разсматриваемое посланіе, что, быть можетъ, объясняется краткостію посланія и его слишкомъ спеціальнымъ содержаніемъ, вызваннымъ тѣмъ поводомъ, по которому оно написано. Прямыхъ свидѣтельствъ о подлинности посланія находимъ только въ концѣ II в. Нельзя привлечь свидѣтельство канона Мураторія, такъ какъ подлинное чтеніе относящагося сюда мѣста (строка 68. 69) въ науцѣ еще не установлено и между учеными идутъ безконечные споры о его смыслѣ. Но Климентъ ал., какъ видно изъ раньше приведенныхъ его словъ, считаетъ посланіе несомнѣнно принадлежащимъ Іудѣ; онъ написалъ на него толкованіе, которое, какъ отрывокъ изъ его „Ипотипозъ“, отъ части до насъ дошло In Judae ep. Adumbrationes: Migne gr., IX, 731 сл.; ср. Евсев. 6, 14); въ своихъ „Строматахъ“ и „Педагогѣ“ онъ пользуется имъ какъ писаніемъ несомнѣнно апостольскимъ (Strom. 3, 2: Migne gr. VIII, 1113; Paedag. 3, 8: Migne gr. VIII, 616). У Оригена находимъ слѣдующее мѣсто: „Іуда написалъ посланіе, состоящее изъ немногихъ стиховъ, но исполненное сильныхъ словесъ небесной благодати“ (Comment. in Math. t. X, 17: Migne gr. XIII, 877). Всею церковію посланіе принято въ канонъ только въ концѣ IV в. Евсевій кесар. причисляетъ его къ спорнымъ писаніямъ (Ц. И. 3, 25), хотя помѣщаетъ его въ числѣ соборныхъ посланій, замѣчая, что оно, какъ и посланіе Ап. Іакова, читалось всенародно въ весьма многихъ церквяхъ (Ц. И. 2, 23 : 25 по ed. Schwegler p. 70).

Бл. Іеронимъ, признавая апостольское происхожденіе посланія Іуды, въ то же время свидѣтельствуетъ, что многими оно отвергается, такъ какъ писатель его пользуется апокрифическою книгою Еноха (De vir. illustr. 4: Migne lat. XXIII, 645). Это древнее возраженіе противъ подлинности посланія повторяется многими въ новое время (Гольцманъ, Гольгенфельдъ и др.), причѣмъ прибавляютъ, что писатель посланія имѣлъ подъ руками и другой апокрифъ: „Восхожденіе Моисея“ (Ascensio или Assumptio Moysis), гдѣ, по свидѣтельству Оригена

(De princíp. 3, 2:1), заключался рассказ о спорѣ Архангела Михаила съ дѣяломъ о тѣлѣ Моисея. Въ цѣлѣхъ апологетическихъ нѣкоторые ученые (Гофманъ, Филиппи) утверждали, что кн. Еноха написана въ христіанское время,—въ концѣ I-го или въ началѣ II вѣка, такъ что уже ея авторъ пользовался посланіемъ Иуды, а не наоборотъ. Но изслѣдованіями Эвальда, Дильмана, Чарльза и др., изъ нашихъ—трудами проф. И. Я. Порфирьева и о. А. В. Смирнова основательно доказано, что кн. Еноха—въ главнѣйшихъ частяхъ—появилась въ дохристіанское время. Можно признавать фрагментарный характеръ книги и отсюда заключать о написаніи ея въ различное время; можно усматривать въ ней слѣды позднѣйшей христіанской руки; но признавать ея происхождение въ цѣломъ въ послѣхристіанское время рѣшительно невозможно. О проф. А. В. Смирновѣ, специально занимавшійся изученіемъ кн. Еноха, высказываетъ такое предположеніе объ отношеніи ея къ посланію Иуды. „Можетъ быть, первоначальная запись пророчества Еноха о судьбѣ нечестивыхъ принадлежитъ Иудѣ, а въ кн. Еноха пророчество это внесено уже изъ посланія Иуды рукою позднѣйшаго переписчика или читателя апокрифа съ цѣлію восполнить въ немъ, на основаніи посланія Иуды, замѣчаемый пробѣлъ. Такое предположеніе оправдывается отъ части текстомъ самой кн. Еноха; здѣсь разсматриваемое пророчество начинается словами: «я вотъ Онъ идетъ съ міриадами святыхъ, чтобы совершить судъ надъ ними, и Онъ уничтожитъ нечестивыхъ» и дал.; въ семи предшествующихъ стихахъ ничего не говорилось о нечестивыхъ, а въ предыдущемъ 8 ст. рѣчь шла о праведникахъ: по этому словами «надъ ними», по контексту рѣчи, дѣлается, повидимому, указаніе на праведниковъ, а между тѣмъ не только по сопоставленію съ посланіемъ Иуды, но и по смыслу самого 9 ст. кн. Еноха («и Онъ уничтожитъ нечестивыхъ») здѣсь слѣдуетъ разумѣть грѣшниковъ; такимъ образомъ, 9 ст., заключающій въ себѣ пророчество Еноха, цитуемое Ап. Иудой, на основаніи контекста рѣчи, можетъ быть разсматриваемъ, какъ чужая прибавка“. (Книга Еноха, Казань 1888, стр. 217. 218). Но противъ этого предположенія нужно сказать, что, во-первыхъ,

о. А. В. Смирновъ преувеличиваетъ отсутствіе связи 9 ст. первой главы кн. Еноха съ предшествующею рѣчью, а во-вторыхъ, самъ онъ указываетъ, что кн. Еноха отличается въ общемъ замѣтнымъ отсутствіемъ связности и послѣдовательности, почему, на основаніи отсутствія послѣдней въ данномъ случаѣ, нельзя заключить о позднѣйшей вставкѣ, или христіанской интерполяціи. — Апологетика ничего не теряетъ, если допустить (—и это дѣйствительно нѣкоторые изъ нашихъ богослововъ признаютъ), что Ап. Иуда пользовался апокрифическою кн. Еноха († о. А. В. Горскій, Исторія евангельская и церкви апостольской, Москва 1883, стр. 558; † проф. И. Я. Порфирьевъ, Апокриф. сказанія, стр. 146). „Апокрифы составлялись на основаніи древнихъ преданій и вмѣстѣ съ разными вымыслами и заблужденіями могли заключать въ себѣ и истинныя сказанія, дошедшія отъ древнихъ временъ по преданіямъ, которыя іудейскіе учителя всегда хранили съ особенною ревностію“ (проф. Порфирьевъ, Апокриф. сказанія, стр. 146). Данное предположеніе нужно признавать наиболѣе вѣроятнымъ, такъ какъ Іуд. 14 и 15 ст. представляютъ болѣе или менѣе буквальное сходство съ 9 ст. первой главы кн. Еноха. Въ новоизданномъ греческомъ текстѣ Енох. 1, 9 читается (у Charles, The Book of Enoch, p. 327) такъ: „потому что идетъ съ міриадами Его и со святыми Его сотворитъ судъ о всѣхъ и уничтожитъ всѣхъ нечестивыхъ, и обличитъ всяку плотъ о всѣхъ дѣлахъ нечестія ихъ, которыми они нечествовали, и о жестокихъ словесахъ, которыя они говорили, и о всемъ, что на Него глаголяли нечестивые грѣшники“ [такъ же у Dr. Joh. Flemming und Dr. L. Rademacher, Das Buch Henoch, Lpzg 1901, p. 20]. Предполагать, что этотъ текстъ видоизмѣненъ примѣнительно къ тексту посланія Иуды или наоборотъ, мы не имѣемъ достаточныхъ основаній. Въ латинскомъ фрагментѣ Енох. 1, 9 читается приблизительно такъ же: „вотъ идетъ со многими тысячами вѣстниковъ своихъ сотворитъ судъ о всѣхъ и уничтожитъ всѣхъ нечестивыхъ, и обличитъ всякую плотъ о всѣхъ дѣлахъ нечестивыхъ, въ которыхъ поступали нечестиво, и о всѣхъ словахъ нечестивыхъ, которыя говорили грѣшники на Бога“ (Th. Zahn, Einleitung II, S. 105;

переводъ Дильмана съ языка эіопскаго см. у о. А. В. Смирнова, стр. 267). Указанное предположеніе подтверждается свидѣтельствомъ Климента ал. и Тертуліана: „этими словами одобряетъ пророка“ (*Clem. Adnotationes*); „Енохъ владѣетъ свидѣтельствомъ у Апостола Іуды“ (*Tertul. Cult. femin. c. 3*). Въ послѣднее время высказывается мнѣніе, что Ап. Іуда пользовался кн. Еноха на еврейскомъ или арамейскомъ языкѣ (*Th. Zahn, Einleitung II, 166*), но оно связывается съ недоказаннымъ предположеніемъ о вліяніи на текстъ Іуд. 14. 15 ст., во II или III в., греческаго перевода кн. Еноха и объ остаткѣ въ разсматриваемомъ мѣстѣ посланія нѣкоторыхъ гебраизмовъ, напр. ἐν ὑριάζειν (*Zahn II, 106*).

Что касается другого апокрифа—„Восхожденіе Моисея“, то онъ первоначально, какъ доказываютъ, былъ написанъ на языкѣ греческомъ (*Ad. Hilgenfeld, Novum Testamentum extra saepem, p. 110*). Но пока неизвѣстенъ не только оригинальный текстъ апокрифа, но не удалось и въ латинскомъ переводѣ найти это сочиненіе въ цѣлости (*Fritzsche, Libr. apoc., p. 700—730*). Въ томъ видѣ, въ какомъ теперь извѣстно „Восхожденіе Моисея“, оно не содержитъ въ себѣ разказа о смерти Моисея и о спорѣ Архангела Михаіла съ діаволомъ о тѣлѣ пророка. Но что этотъ разказъ здѣсь былъ, видно изъ свидѣтельства древнихъ. Климентъ ал. говоритъ, что Іуда „утверждаетъ сказанное въ „Восхожденіи Моисея““ (*Adumbrationes у Migne gr. IX, 733*). По словамъ Оригена, Іуда „вспомнилъ въ своемъ посланіи о книгѣ Еноха“ (*De princip. 3, 2; Migne gr. XI, 303*). По существу нѣтъ ничего невозможнаго, что Ап. Іуда пользовался этимъ апокрифомъ и такое пользованіе, въ виду раньше сказаннаго, не говоритъ вовсе противъ каноническаго достоинства посланія. Оно только тогда безусловно исключало бы подлинность посланія, еслибы справедливо было мнѣніе (Фолькмаръ, Кеймъ), что апокрифъ появился послѣ 137 г. Но въ настоящее время можно считать утвердившимся въ наукѣ взглядомъ, что „Восхожденіе Моисея“ написано между 44—70 г. по р. Хр.

Климентъ ал., обличая карпокротіанъ, говоритъ, что о нихъ и подобныхъ имъ еретикахъ „пророчество“ (*προφητικῶς*)

писалъ Ап. Іуда въ своемъ посланіи: ст. 8—16 (*Strom. 3, 11*). Новѣйшая отрицательная критика (Гольцманъ, Мангольдъ, Юлихенъ и др.) какъ бы вычеркиваетъ въ словахъ Климента слово: „пророчество“ и утверждаетъ, что въ посланіи Іуды обличаются именно карпокротіане, а слѣд. посланіе появилось во II в. Но не только указаній, но даже какихъ-нибудь малѣйшихъ намековъ нельзя найти въ посланіи на ученіе о „высочайшемъ Богѣ“, о диміургѣ, объ ангелахъ, какъ силахъ подчиненныхъ диміургу и т. п. Лжеучители, обличаемые въ посланіи, находятся еще въ средѣ христіанъ, участвуютъ въ ихъ аганахъ (ст. 12), что въ послѣапостольское время было рѣшительно невозможно. Этихъ лжеучителей нельзя считать просто развратными людьми, грубыми *практиками*, матеріалистами, вездѣ преслѣдующими свою корысть. Несомнѣнно, что у нихъ было своеобразное извращенное ученіе о Христѣ (ст. 4), объ Ангелахъ (ст. 8, 9), о (церковныхъ) властяхъ (ст. 8, 16) и они распространяли свое ученіе; они имѣли свои „сонія“ (ст. 8), т. е. свои странныя спекуляціи. Но на какую-нибудь развитую дуалистическую теорію нѣтъ въ посланіи никакого указанія; имѣется въ виду извращенное *направленіе* христіанской мысли и жизни, еще не уложившееся въ систематическую, строго обоснованную форму. Лжеученіе опирается на извращеніи благовѣстія Ап. Павла о христіанской свободѣ (ср. 2 Петр. 2, 19; 3, 16) и развиваетъ далѣе заблужденіе тѣхъ Коринѳявъ, которые говорили: „все мнѣ позволено“ (1 Кор. 6, 12). Лжеучители посланія Ап. Іуды—это своего рода антиподы лжеучителей посланія къ Колоссянамъ. Послѣдніе настаивали на обязательности Моисеева закона и отсюда проводили культъ „служенія Ангеламъ“ (Колос. 2, 18); антимисты же посланія Іуды отвергаютъ законъ и хулятъ въ то же время тѣхъ, чрезъ посредство кого данъ былъ законъ (ст. 8). Но тѣ и другіе одинаково отрицаютъ божественное достоинство Христа (Іуд. ст. 4), низводя, — должно быть, — Его въ рядъ творенныхъ посредствующихъ силъ. Лжеучителей посланія Ап. Іуды называютъ николаитами (Гутеръ, Визингеръ, Эвальдъ, Тиршъ),—и это названіе, какъ общее обозначеніе антимистовъ вѣка апостольскаго, можетъ быть

принято, если обратить вниманіе, что лжеучители Апокалипсиса, называемые николаитами или валаамитами (2, 6. 14), также извращали ученіе о христіанской свободѣ, гордились знаніемъ глубинъ, т. е.,—должно быть,—знаніемъ пути къ непосредственному общенію съ Богомъ, какія глубины Апостоль называетъ сатанинскими (Апок. 2, 24).

Лжеучители посланія Ап. Іуды являются тождественными лжеучителямъ, обличаемымъ во 2 посланіи Ап. Петра. Въ какомъ отношеніи стоятъ между собою эти два посланія,—вопросъ въ высшей степени спорный. Сходства посланій, доходящаго иногда до буквальности (2 Петр. 2, 1 и Іуд. 4; 2 Петр. 2, 4 и Іуд. 6; 2 Петр. 2, 10 и Іуд. 8; 2 Петр. 2, 13 и Іуд. 12 и др.), никто не можетъ отвергать. Но отсюда никакъ нельзя заключить о рабской литературной зависимости одного документа отъ другого, ибо оба посланія являются въ цѣломъ совершенно оригинальными. Въ новѣйшей протестантской критикѣ, отвергающей обыкновенно апостольское происхождение 2 посланія Петра, не пользуется популярностию взглядъ, что посланіе Іуды написано послѣ посланія Ап. Петра. Но, кажется, именно этотъ взглядъ (Гофманъ, Спотта, Цанъ) имѣетъ право на признаніе. По крайней мѣрѣ, слова Ап. Петра: „прежде всего знайте, что въ послѣдніе дни явятся наглые ругатели, поступающіе по своимъ похотямъ“ (3, 3) находимъ почти буквально въ Іуд. 17. 18, и—что важно—св. Петръ пишетъ ихъ, какъ свое собственное апостольское наставленіе, а Ап. Іуда приводитъ ихъ, какъ прежншее реченіе Апостоловъ Господа Іисуса Христа.

Тожество лжеучителей обоихъ посланій приводитъ къ заключенію, что посланіе Іуды написано тѣмъ же церквямъ, что и 2 посланіе Ап. Петра, т. е. церквямъ Малой Азіи, по преимуществу языко-христіанскимъ. А написаніе посланія послѣ 2 посланія Ап. Петра говоритъ, что оно не могло появиться ранѣе 66—67 г. Написано оно до разрушенія Іерусалима (противъ Цана, Зифферта и др.), ибо указанія на эту великую катастрофу, постигшую народъ іудейскій, никакъ нельзя открыть въ Іуд. ст. 5, даже при принятіи чтенія „Іисусъ“ вмѣсто „Господь“ (противъ Цана, Einl. II, 83. 88.

89): рѣчь здѣсь не имѣетъ аллегорическаго характера.

Литература. а) Святоотеческая: *Климентъ alexandрійскій* (Adumbrationes in 1 epist. Petri, ep. Judae, l. 2 Johan: Migne gr. IX), *Дидимъ alexandрійскій* (Enarratio у Migne gr. XXXIX), бл. *Геофилактъ болгарскій*, Толкованіе на соборныя посланія, Казань 1865. См. также *T. Cramer*, Catepae, t. 8. б) Русская: см. литературу о посланіи Ап. Іакова. в) Западная. Лучшими комментаріями являются: *A. Wiesinger* въ *Bibl. Commentar* v. H. Olshausen Bd. VI, Abth. 3; *J. Hofmann*, Die heilige Schrift, Th. VII, Abth. 2; *C. Keil*, Commentar über die Briefe d. Petrus und Judas, Lpzg 1883; *F. Spitta*, Der zw. Brief d. Petrus und der Brief d. Judas, Halle a. S. 1885. Изъ введеній: *Th. Zahn*, Einleitung, Bd. II, 2 Ausg., Lpzg 1900 и статья *Зифферта* въ *Real-Encyclop. v. Hauck*, Bd. IX. [Rev. Prof. R. A. Falconer, Jude 22, 23 въ „The Expositor“ 1901, IX, p. 200—207. Rev. J. B. Major: Φθινόπωρον (къ ст. 12) въ „The Expositor“ 1904, II, p. 98—104; Notes on the Text of the Epistle of Jude ibid. 1904, VI, p. 450—460, а также въ *Словаряхъ Hastings'a, Cheyne, Smith, Vigouroux*. См. и у *Agnes Smith Lewis*, Who was Judas Thomas? въ „The Expository Times“ XIV, 9 (June 1903), p. 397—399. Prof. E. Kühnl въ *Kr.-exegetischer Kommentar über das N. T. Meyer'a XII*, 6 Aufl. Göttingen 1897. Dr. *Georg Wandel*, Der Brief des Judas, Lpzg 1898. Rev. *Charles Bigg*, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Peter and St. Jude, Edinburgh 1901. *Friedr. Maier*, Zur Erklärung des Judasbrief 5 въ „Biblische Zeitschrift“ II, 4 (Freiburg im Breisgau 1904), S. 377—399. *H. Schurenhorst*, Das Verhältnis des Judasbriefes zum zweiten Petrusbriefe, Diss., Münster 1904. *B. Gheorghani*, Der Brief des Judas: Einleitung und Commentar, Czernovitz 1904. *Th. Barus*, The Epistle of St. Jude: a Study in the Marcasian Heresy въ „The Journal of the Theological Studies“ VI, 23 (April 1905), p. 391—411 (яко бы явилось въ М. Азіи около 160 г.). Ср. и Prof. *H. v. Soden*, Urchristliche Literaturgeschichte (Berlin 1905), S. 234—235. О стридлическомъ строеніи посланія Іуды см. *H. J. Cladder* S. J. въ „The Journal of Theological Studies“ V, 20 (July 1904), p. 589—601.]

Къ изученію кн. Еноха: *R. Charles*, The Book of Enoch, Oxford 1893, гдѣ указана литература предмета [и у prof. *E. Schürer*, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi III³, Lpzg 1898, S. 190—213]. На русскомъ языкѣ цит. сочиненіе о. проф. *А. В. Смирнова* и *М. И. Соколова*, Славянская книга Еноха въ „Чтен. Имп. Общ. исторіи и древн. російскихъ при Московскомъ Унив.“ 1899 г., IV [стр. I—IV; 1—112, не окончено].

Проф. *Д. Богдишевскій*.

Иуда „святой“ (*иудейскій*), **Рабби** ¹⁾, родился во время великаго возстанія иудеевъ противъ римлянъ, при императорѣ Адрианѣ, яко бы въ самый день смерти главнаго агитатора этого возстанія р. Акибы, въ 137 г. по р. Хр. Онъ былъ сыномъ „патріарха“ палестинскихъ иудеевъ того времени Симона-бен-Гамалиила II и праправнукомъ упоминаемаго въ Дѣян. (5, 34—39) Гамалиила I. По смерти своего отца (ок. 164 г.), р. Иуда наследовалъ титулъ и званіе патріарха (наси) палестинскихъ иудеевъ, съ каковымъ званіемъ тогда соединялось предсѣдательство въ синагогахъ и тиверіадской академіи, и оставался въ этомъ званіи до своей смерти (ок. 194 г.). Въ ряду патріарховъ (наси) палестинскихъ иудеевъ р. Иуда имѣлъ наибольшее значеніе, какъ въ смыслѣ своихъ личныхъ достоинствъ, такъ и въ смыслѣ результатовъ своей дѣятельности. По своему времени онъ обладалъ обширными знаніями какъ въ области языковѣдѣнія, такъ и въ области астрономіи и естествознанія, въ частности въ совершенствѣ владѣлъ еврейскимъ языкомъ, который былъ разговорнымъ въ его семействѣ. вмѣстѣ съ этимъ онъ отличался строгою воздержностію, кроткимъ, но общительнымъ нравомъ и стремленіемъ къ благотворительности, за каковыя качества еще при жизни получилъ отъ современниковъ (ср. Шаббатъ f. 118 b) названіе „святого“ (*qadosch*). Какъ предсѣдатель синагоги, р. Иуда отмѣнилъ нѣкоторыя, потерявшія свое значеніе, но въ то же время стѣснительныя для иудеевъ правила—относительно времяопредѣленія новолунія (черезъ зажигаііе костровъ на возвышенностяхъ), празднованія субботняго года и взиманія десятины. Какъ предсѣдатель тиверіадской академіи, онъ заботился о привлеченіи сюда греческихъ ученыхъ, а также—объ умноженіи иудейскихъ школъ, при чемъ на содержаніе бѣдныхъ учениковъ давалъ изъ своихъ собственныхъ средствъ. Но самымъ важнымъ дѣломъ р. Иуды „святого“ для исторіи послѣдующаго иудейства было редактированіе имъ еврейскаго устнаго закона (тора ше-в'-ал-пе). Попытки такого

редактированія дѣлались и раньше р. Иуды „святого“ (р. Акибой, р. Меиромъ), но онѣ не были доведены до конца. И только р. Иуда „святой“, благодаря своей обширной учености, большимъ матеріальнымъ средствамъ и высокому положенію среди современныхъ иудейскихъ ученыхъ, бывшихъ хранителями устнаго закона, имѣлъ возможность собрать относящійся сюда матеріалъ, правильно его классифицировать и такимъ образомъ довести до конца дѣло, начатое его предшественниками. Изданный р. Иудой „святымъ“ кодексъ еврейскаго устнаго закона составилъ еврейскую Мишну, называемую по имени главнаго издателя также мишной р. Иуды „святого“ и получившую у послѣдующаго еврейства значеніе каноническаго сборника.

Литература. *E. Pinner*, Babylonischer Talmud I (1842): Einleitung in den Talmud. Prof. *Herm. L. Strack*, Talmud въ R.-E. XVIII² (1888), S. 349, cf. S. 335 [и отдѣльно: Einleitung in den Talmud, 2-te Aufl. (Lpzg 1894), S. 86 и 59]. Prof. Dr. *Wilhelm Bacher*, Die Agada der Tannaiten II (Strassburg i. E. 1890), S. 454—486. Dr. *J. Hamburger*, R.-Encyclopädie des Judentums II (Lpzg 1896), S. 440—450. *S. Bernfeld*, Der Talmud (Berlin 1900), S. 18—19 [и по русскому переводу Г. Генкеля (Спб. 1901), стр. 28]. *B. Hamburger*, Maimonides' Einleitung in die Mišna (1902), S. 19—20. *Lud. Rosenthal*, Die Mišna, Aufbau und Quellenscheidung (1903), S. XI—XXIII. Dr. *H. Grätz*, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, въ частности Band IV-ter: Geschichte der Juden vom Untergang des jüdischen Staates bis zum Abschluss des Talmud [1-e изд. Berlin 1853, S. 231 ff. *L. Wogué*, Histoire de la Bible et de l'exégèse biblique, Paris 1881, p. 183. *W. Bacher* въ „The Jewish Encyclopedia“ VII (New York and London 1904), p. 333b—337b. Prof. *Emil Schürer*, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi I³ (Lpzg 1901), S. 120—121. *H. A. Персферковичъ*, Талмудъ, его исторія и содержаніе I: Мишна (Спб. 1897), стр. 5. 18. 22. 38. 84. *С. М. Дубновъ*, Всеобщая исторія евреевъ, кн. II, Спб. 1905 (первоначально при журналѣ „Восходъ“ за 1904 г.). *М. Базилевскій*, Рабби Иегуда Ганаси, составитель Мишны, его жизнь и дѣятельность, Одесса 1894.—*Н. Н. Г.*]

Ис. Троицкій.

Иуда хронографъ, упоминаемый у Евсевія (Ц. И. VII, 7 и отсюда Иеронимъ De v. ir ill. 52), авторъ сочиненія „О семидесяти седмицахъ у Давида“, въ которомъ онъ на

¹⁾ Rabbi Jehuda Haqadosch; онъ же иногда называется Rabbenu Haqadosch, а также Rabbi Jehuda Hannasi или просто Rabbi.

основаніи пророчества Даниїла дѣлаетъ хронологическія выкладки, доходящія до 10 года Севера (202 г.) и предсказываетъ скорое пришествіе Господа. Шляттеръ, обвивая Евсевія въ ошибкѣ, отождествляетъ этого Іуду съ хронографомъ 10 года Антонина Пія (148 г.), о которомъ упоминаетъ Климентъ ал. (Строматы I, 21, 147), пользующійся имъ для своихъ вычисленій, и думаетъ, что этимъ хронографомъ пользовались также Теофилъ (Къ Автолику III, 24—28), Тертуліанъ (Противъ іудеевъ 8), Оригенъ (въ разл. мѣстахъ) и Елифаній (Прот. ересей XXIX, 4). Далѣе Шляттеръ высказываетъ предположеніе, что этотъ хронографистъ тождественъ съ послѣднимъ епископомъ Іерусалима изъ обрѣзанныхъ—Іудю, вѣроятно родственникомъ Христа. Гарнакъ и Крюгеръ отвергаютъ всѣ эти гипотезы Шляттера, указывая на произвольность предположенія ошибки у Евсевія, свидѣтельство котораго подтверждается фактомъ гоненія Севера въ 202 г.

Литература. Prof. A. Schlatter, D. Chronograph aus dem zehnten Jahre Antonius въ „Texte und Unters“. v. Gebhart und Harnack XII (Lpzg 1894). Prof. Gust. Krüger, Gesch. d. altchr. Litt., Frb. 1894, 138 и въ R. E. v. Herzog-Hauck X³, 585; K. Erbes въ „Theol. Literaturzeitung“ 1895, Nr. 16, Sp. 415—418. [Prof. Ad. Harnack, S. Gesch. der altchristl. Liter. I, Lpzg 1893, S. 327. 755 сл.; II, 1, ibid. 1897, S. 223 ff. 406 ff.; II, 2, ibid. 1904, S. 23.]

C. Троицкій.

Иудейское царство. По смерти Соломона царство еврейское распалось на двѣ неравныя части: большая часть колѣнь отдѣлилась отъ дома Давидова и составила особое израильское царство; меньшая осталась за домомъ Давида и царемъ ея сдѣлался Ровоамъ, сынъ Соломона. Царство Ровоама составилось изъ колѣна Іудина, части колѣна Веніамина (3 Цар. 12, 21. 23. 2 Пар. 11, 3. 12. 23. 15, 2. 8. 9. 25, 5), нѣсколькихъ городовъ колѣна Данова (2 Пар. 11, 10; ср. I. Нав. 19, 41. 42); нужно думать, что и колѣно Симеоново, получившее свой удѣлъ среди удѣла сыновъ Іудиныхъ (I. Нав. 19, 1), также входило въ предѣлы царства Ровоамова. По главному въ немъ колѣну Іудину оно называется іудейскимъ царствомъ (3 Цар. 12, 23. 13, 1. 12. 14. 21. 2 Пар. 13, 13—16) въ противополож-

ность израильскому царству (3 Цар. 14, 4—8),—домомъ Іуды въ противоположность дому Израїля (Иса. 22, 21. Іер. 3, 18. 11, 10. 17); называютъ его южнымъ царствомъ въ отличіе отъ израильскаго—сѣвернаго. Ему платили дань (хотя и не всегда) идумеяне, филистимляне и бедуинскія племена въ пустынѣ Фаранъ (3 Цар. 22, 47. 48. 2 Пар. 17, 11).

Такимъ образомъ іудейское царство было значительно менѣе израильскаго, и это послѣднее удержало за собою названіе израильскаго народа—Израїль, израильское царство; тѣмъ не менѣе іудейское царство есть законный, такъ сказать, наследникъ израильскаго царства Давида и Соломона и его исторія есть прямое продолженіе исторіи нераздѣленнаго еврейскаго царства. Не Іуда отпалъ отъ Израїля, а Израїль отпалъ отъ Іуды, отъ дома Давидова. Такъ именно смотрятъ на раздѣленіе еврейскаго царства пророки и не іудейскіе только, напр. Исаїя (7, 17), но и израїльскіе Амось (9, 11. 12) и Осїя (3, 5. 8, 4. 10, 10). Такъ смотрятъ на раздѣленіе царства писатели книгъ 3-й Царствъ (12 гл.) и 2-й Пар. (10 гл.). Такъ оно слѣдуетъ и изъ хода израїльской исторіи. Въ царствѣ іудейскомъ находился Іерусалимъ, завоеванный войсками всего Израїля и бывшій столицею во время двухъ славныхъ царствованій Давида и Соломона. Въ немъ былъ блестящій храмъ, долженствовавшій стать воплощеніемъ закона о единствѣ мѣста богослуженія и съ теченіемъ времени дѣйствительно ставшій таковымъ. Въ храмѣ этомъ совершалось служеніе Богу назначенное для этого закономъ священство изъ дома Ааронова и колѣна Левіина. Цари этого царства происходили изъ дома Давида, съ именемъ котораго и съ именемъ Соломона соединились воспоминанія о самомъ блестящемъ періодѣ еврейской исторіи. Давиду дано было обѣтованіе о томъ, что родъ его всегда будетъ занимать израїльскій престолъ. Все это объясняетъ, почему именно пророки и вообще лучшіе люди въ израїльскомъ царствѣ смотрѣли на іудейское царство, какъ на дѣйствительное продолженіе израїльскаго нераздѣленнаго царства; тогда какъ пророки іудейскаго царства обличаютъ іудейскихъ царей за ихъ общеніе съ израїльскими царями и обличаютъ послѣднихъ (2 Пар.

19, 2),—израильскіе пророки располагают жителей израильскаго царства къ добрымъ отношеніямъ къ іудеямъ (2 Пар. 28, 8—15) и благосклонно относятся къ іудейскимъ царямъ (4 Пар. 3, 14). Этимъ же объясняется и то, что жизнь іудейскаго царства идетъ гораздо ровнѣе и спокойнѣе, чѣмъ въ израильскомъ. Правда, и въ немъ бывають отпаденія отъ Іеговы и—при существованіи здѣсь законнаго служенія Іеговѣ—они выступаютъ здѣсь даже рѣзче, но въ концѣ концовъ религія Іеговы выходитъ изъ борьбы побѣдительною и самыя эти отступленія способствуютъ большому и большому раскрытію ея внутренняго содержанія. Бывали въ іудейскомъ царствѣ и политическія смуты, приводившія къ умерщвленію царей. Но смуты эти направлялись не противъ царствующей династіи, а противъ того или другаго царствующаго царя и заканчивались тѣмъ, что на мѣсто убитаго царя воздвигался былъ его сынъ, законный его наслѣдникъ. Всѣмъ этимъ объясняется, наконецъ, и то, что іудейское царство существовало дольше, чѣмъ на столѣтіе, израильскаго царства.

Исторія царства іудейскаго можетъ быть раздѣлена на два періода: 1) отъ раздѣленія царства до паденія израильскаго царства и 2) отъ паденія израильскаго царства до плѣна вавилонскаго.

1). Въ первое время раздѣльнаго существованія іудейскаго и израильскаго царства и до вступленія на престолъ Ахава, царя израильскаго, между ними происходили почти не прекращавшіяся войны. Пророкъ Самей успѣлъ убѣдить Ровоама, царя іудейскаго, не начинать междоусобной войны тотчасъ послѣ совершившагося раздѣленія (3 Пар. 12, 21. 24. 2 Пар. 11, 1—4). Тѣмъ не менѣе между Ровоамомъ и Іеровоамомъ, царемъ израильскимъ, происходила, —очевидно, мелкая,—война во всѣ дни жизни Ровоама (3 Пар. 14, 30. 2 Пар. 12, 15). Ровоамъ укрѣпилъ нѣсколько городовъ въ колѣнахъ іудинюмъ и веніамниномъ и снабдилъ ихъ оружіемъ и запасами (2 Пар. 11, 5—12). Но это не спасло его царства отъ нашествія египетскаго царя Суэакима (Шешонка), который въ пятомъ году Ровоама вторгнулся въ предѣлы іудейскаго царства, взялъ Іерусалимъ, ограбилъ храмъ и дворецъ царскій, но этимъ, кажется, и ограни-

чился. Правильнаго подчиненія Іудеи Египту, кажется, не послѣдовало (3 Пар. 14, 25—26. 2 Пар. 12, 2—10). Это нашествіе египетскаго царя дѣйствительно выставляетъ, какъ наказаніе Ровоама за отступленіе его и его народа отъ Господа (2 Пар. 12, 1. 2). Въ первое время своего царствованія Ровоамъ вѣрно служилъ Іеговѣ; въ его царство перешли священники изъ рода Аарона и левиты изъ израильскаго царства, не захотѣвшіе принимать участіе во введенномъ Іеровоамомъ служеніи тельцамъ (2 Пар. 11, 13—17). Но съ теченіемъ времени онъ и его народъ оставили законъ Господа. Въ странѣ появились „высоты, статуи и капища“, сначала, быть можетъ, служеніе Іеговѣ на высокихъ мѣстахъ подъ чувственнымъ образомъ, а потомъ и языческое идолопоклонство съ позорнымъ служеніемъ блудницъ (кедешей 3 Пар. 14, 22—25).

Преемникъ Ровоама Авія (956—954 г.; Камп. 920—918 г.) продолжалъ враждебныя отношенія къ израильскому царству и одержалъ даже значительную побѣду надъ Іеровоамомъ (2 Пар. 13, 1—19). Въ этой войнѣ онъ стоялъ въ союзѣ съ дамасскимъ царемъ Тавриомомъ (3 Пар. 15, 18. 19). Предъ большимъ сраженіемъ съ Іеровоамомъ Авія хвалится тѣмъ, что іудеи не оставляли Господа и что у нихъ священнодѣйствуютъ сыны Аарона и левиты (2 Пар. 13, 5—12), тѣмъ не менѣе дѣйствительный говоритъ о немъ, что онъ ходилъ во всѣхъ грѣхахъ своего отца, а о женѣ его (Милхѣ-Анѣ) прямо говорится, что она устроила въ Іерусалимѣ ерамный истуканъ Астарты (3 Пар. 15, 13. 2 Пар. 15, 16).

Реакція этому идолопоклонству наступила при Асѣ, преемникѣ Авія (954—913 г.; Камп. 917—877 г.). Поддерживаемый пророками Азаріею и Ананіею, онъ истребилъ всѣхъ идоловъ и жертвенники языческихъ боговъ въ городахъ Іудеи, изгналъ „кедешей“ изъ Іудеи и даже свою мать-царицу лишилъ ея достоинства за ея нечистое служеніе Астартѣ, а самый истуканъ Астарты изрубилъ и сжегъ (3 Пар. 15, 11—15. 2 Пар. 14, 2—5. 16). Въ 15-й годъ своего царствованія Аса собралъ въ Іерусалимѣ весь народъ для жертвеннаго праздника, и здѣсь весь народъ торжественно и клятвенно обязался служить только одному Богу отцовъ своихъ, подвергая себя, въ

случаѣ нарушенія обѣщанія, смертной казни (2 Пар. 15, 9—15). Но высоты,—надо полагать, посвященные Господу,—не были отмыслены (3 Пар. 15, 14. 2 Пар. 15, 17). Въ политическомъ отношеніи Аса укрѣпилъ нѣсколько городовъ и усилилъ войско, одержалъ побѣду надъ эіопскимъ царемъ Зараемъ (Озоркопъ?) и вышелъ побѣдителемъ изъ борьбы съ израильскимъ царемъ Ваасою, хотя не безъ унижительнаго союза съ дамаскимъ царемъ Венададомъ I. За союзъ этотъ обличилъ Асу пророкъ Ананія, но Аса разгнѣвался на пророка и заключилъ его въ темницу, преслѣдовалъ нѣкоторыхъ и изъ народа; въ болѣзни своей онъ взыскалъ не Господа, а врачей (3 Пар. 15, 16—22. 2 Пар. 16, 1—12).

Преемникъ Асы Иосафатъ (913—888 г.; Камп. 876—852 г.) продолжалъ религиозную политику своего отца Асы, истребляя уцѣлѣвшіе еще остатки язычества (3 Пар. 22, 43. 46). Но онъ пошелъ далѣе. Иосафатъ старался познакомить свой народъ съ содержаніемъ книги закона, назначивъ для этого особую комиссію, которая должна была ходить съ книгой закона по странѣ иудейской, а потомъ и самъ лично принялъ участіе въ этомъ дѣлѣ (2 Пар. 17, 3—9. 19, 4). Онъ заботился и о правосудіи (2 Пар. 19, 5—11). Впрочемъ, служеніе на высотахъ продолжалось и при немъ (2 Пар. 20, 33. 3 Пар. 22, 43). Вышней политикѣ Иосафатъ далъ новое направленіе: онъ именно заключилъ оборонительный и наступательный союзъ съ Ахавомъ, царемъ израильскимъ, закрѣпивъ даже его женитвою сына своего Иорама на дочери Ахава Говооли (3 Пар. 22, 4. 8, 18. 11, 1. 2 Пар. 18, 1. 21, 6). Союзъ этотъ, впрочемъ, принесъ не пользу, а скорѣе вредъ иудейскому царству, ибо вовлекъ Иосафата въ войны: а) Ахава съ дамаскимъ царемъ (3 Пар. 22, 1—33. 2 Пар. 18), б) Иорама, сына Ахавова, съ моавитянами (4 Пар. 3, 6—27). Можно думать, что и собственная война Иосафата съ моавитянами, аммонитянами и маонитянами, окончившаяся для него благополучно (2 Пар. 20, 1—29), стояла въ связи съ войнами, веденными имъ въ союзѣ съ израильскими царями. Неудивительно поэтому, что пророкъ Іуий обличалъ его за союзъ съ Ахавомъ (2 Пар. 19, 2). Свое царство Иосафатъ усилилъ

построеніемъ крѣпостей и содержаніемъ большого войска, и онъ пользовался уваженіемъ со стороны сосѣдей: филистимляне и аравитяне приносили ему дары; идумеяне были ему подчинены (2 Пар. 17, 1. 2. 10—19. 3 Пар. 22, 47). Господство надъ Идумеею дало Иосафату возможность построить флотъ для возобновленія торговли съ Офиромъ, но корабли разбились почти на мѣстѣ, и Иосафатъ отказался отъ попытки снова построить корабли, не смотря на предложеніе Охозіи, царя израильскаго, помочь ему въ этомъ дѣлѣ (3 Пар. 22, 48. 49. 2 Пар. 20, 36. 37).

Та высота, какой достигло иудейское царство при Иосафатѣ, была утеряна имъ почти сразу при сынѣ его Иорамѣ (888—881 г.; Камп. 851—844 г.). Женатый на дочери Ахава и Іезавели Говооли Иорамъ пошелъ нечестивымъ путемъ израильскихъ царей. Онъ умертвилъ своихъ братьевъ и нѣкоторыхъ изъ князей иудейскихъ (2 Пар. 21, 2—4), ввелъ служеніе Іеговѣ подъ образомъ тельца и даже построилъ въ Іерусалимѣ храмъ Ваалу, въ которомъ служило особое жречество (4 Пар. 11, 18. 2 Пар. 21, 6. 11. 23, 17), хотя и законное служеніе Господу продолжало существовать въ іерусалимскомъ храмѣ. Внутреннія нестроенія отражались и на внѣшнемъ положеніи царства. Идумеяне отложились отъ Іуды, попытка Иорама вернуть ихъ къ подчиненію не увѣчалась успѣхомъ, отложился городъ Ливна; филистимляне и аравитяне торглись даже въ предѣлы Іудеи, взяли Іерусалимъ и ограбили его и царскій домъ, забравъ съ собою женъ и сыновей Иорама, за исключеніемъ Охозіи. Самъ онъ умеръ отъ болѣзни внутренностей, согласно съ пророческимъ предсказаніемъ (4 Пар. 8, 20—24. 2 Пар. 21, 8—20).

Преемникъ Иорама Охозія (881 г.; Камп. 843 г.) стоялъ подъ рѣшительнымъ влияніемъ своей матери Говооли и потому служилъ политикѣ дома Амврія. Онъ принялъ участіе въ войнѣ Иорама израильскаго съ Азаиломъ дамаскимъ и погибъ отъ руки возмущившагося противъ Иорама Іууи; но не онъ одинъ, а почти всѣ члены Давидова дома пали жертвою связи съ домомъ Амврія: Іуий умертвилъ еще 42 родствен-

никовъ Охозіи, а заступившая мѣсто послѣдняго на іудейскомъ престолѣ Гоолія умертвила оставшихся въ живыхъ членовъ Давидова дома. Только одинъ Іоасъ, сынъ Охозіи, еще не достигшій однолѣтняго возраста, спасенъ былъ отъ общей рѣзни сестрою Охозіи Іосавею и скрывается въ храмѣ.

Наступило время царствованія Гооліи (881—875 г., Кампг. 842—837 г. 4 Цар. 8, 25—29. 9, 27. 28. 10, 13. 14. 11, 1—3. 2 Пар. 22). Конецъ ея господству положилъ первосвященникъ Іодай, при помощи царскихъ тѣлохранителей и левитовъ воцарившій семилѣтняго Іоаса, при чемъ Гоолія была умерщвлена, разрушено капище Ваала и умерщвленъ жрецъ его Матванъ (4 Цар. 11, 4—21. 2 Пар. 23, 1—17).

Іоасъ (875 — 836 г.; Кампг. 836—797 г.) въ первые годы своего царствованія стоялъ подъ сильнымъ вліяніемъ первосвященника Іодая. Этотъ, при воцареніи Іоаса, взялъ съ него и народа торжественное обязательство служить исключительно Іеговѣ, какъ своему Богу (4 Цар. 11, 17. 2 Пар. 23, 16). И хотя служеніе Господу на высотахъ продолжалось, но царь и народъ дѣлали угодное въ очахъ Господнихъ. Іоасъ возобновилъ храмъ, поврежденный при Гооліи. Послѣ же смерти Іодая Іоасъ дозволилъ вельможамъ, по ихъ просьбѣ, совершать открыто идолослуженіе и даже умертвить во дворѣ храма сильно обличавшаго ихъ Захарію, сына первосвященника Іодая. Наказаніе не замедлило послѣдовать. Царствованіе Іоаса было вообще мирное и въ первую большую половину даже счастливое; но черезъ годъ послѣ умерщвленія Захаріи дамасскій царь Азаилъ пошелъ войною противъ Іерусалима, и Іоасъ лишь дорогою цѣною сокровищъ дворца и храма могъ спасти свою столицу отъ завоеванія и разрушенія. Этотъ несчастный исходъ столкновенія съ дамасскимъ царемъ и умерщвленіе Захаріи были,— надо полагать, — причиною недовольства Іоасомъ, закончившагося заговоромъ противъ него въ средѣ придворныхъ служителей и убійствомъ его (4 Цар. 12. 2 Пар. 24).

Преемникъ Іоаса Амасія (836—807 г.; Кампг. 796—778 г.) наказалъ убійцъ

своего отца, но дѣтей ихъ, согласно закону Моисееву, пощадилъ. Онъ шелъ лучшимъ путемъ отца своего въ служеніи Іеговѣ, хотя высоты и при немъ не были отмѣнены. Непонятнымъ только образомъ онъ послѣ побѣды надъ идумеянами сталъ служить богамъ идумейскимъ, а обличавшему его за это пророку грозилъ смертію. Ослѣпленный побѣдою надъ идумеянами, онъ вызвалъ на войну Іоаса, царя израильскаго. Этотъ сначала довольно пренебрежительно предостерегалъ Амасію, а когда предостереженія не подѣйствовали, разбилъ іудеевъ въ сраженіи, взявъ въ плѣнъ Амасію, разрушилъ часть сѣверной стѣны Іерусалима, ограбилъ храмъ и дворецъ и, взявъ заложниковъ, возвратился въ свое царство. Амасія получилъ свободу и остался на престолѣ. Впрочемъ, съ этого времени въ іудейскомъ царствѣ начались внутреннія смуты, заставившія Амасію убѣжать въ Лахисъ, гдѣ онъ и былъ убитъ заговорщиками (4 Цар. 14, 1—20. 2 Пар. 25).

На мѣсто Амасіи воцаренъ былъ народомъ сынъ его Озія,—онъ же Азарія (804—755 г.; Кампг. 777—736 г.). Царствованіе Озіи было самое счастливое со времени раздѣленія царства по смерти Соломона. Озія докончилъ начатое отцомъ подчиненіе Идумеи и снова овладѣлъ Елаоомъ, побѣдилъ филистимлянъ и въ областяхъ ихъ поселилъ іудеевъ; счастливо воевалъ съ аравитянами и аммонитянами, заставилъ платить дань себѣ и аммонитяны; онъ (по надписямъ Азарія), быть можетъ, стоялъ во главѣ сильнаго союза сирійскихъ и палестинскихъ царей противъ ассирійскаго царя Ѳеглаелассара (II или III). Ѳеглаелассаръ побѣдилъ союзниковъ и наложилъ на нихъ подати; послѣдняго не говорится объ Азаріи, и это можетъ свидѣтельствовать о его могуществѣ. Благополучіе іудейскаго царства при немъ значительно возросло. Но такое благополучіе сильно испортило іудеевъ въ религіозно-нравственномъ отношеніи, какъ это видно изъ первыхъ главъ книги Исаіи. Исаія долженъ даже предсказать, что іудеи будутъ слѣпы и глухи ко всѣмъ пророческимъ увѣщаніямъ и тѣмъ навлекутъ на себя самое строгое наказаніе (Иса. 6, 9—13). Самъ Озія дѣлалъ угодное въ очахъ Господа; но его попытка воскурить өи-

міамъ на алтарѣ кадильномъ въ святилищѣ, что по закону могли дѣлать только священники, показываетъ, что его послушаніе закону было не безусловное. За эту пошлутку онъ былъ наказанъ проказою въ храмѣ же, оставался съ нею до конца жизни и потому долженъ былъ передать правленіе своему сыну Іоахаму (4 Цар. 14, 21—22. 15, 1—7. 2 Пар. 26).

Преемникъ или, быть можетъ, точнѣе—соправитель Озіи Іоахамъ (755—739 г.; Кампг. 750—735 г.) шелъ добрыя пути отъца своего, при чемъ замѣчается прямо, что „онъ не входилъ въ храмъ Господень“,—нужно думать,—подобно отцу своему для каждаго въ святилищѣ. Онъ сдѣлалъ нѣкоторыя пристройки въ храмѣ, построилъ нѣсколько городовъ. Принудилъ платить дань аммонитянь, которые, вѣроятно, отказались было отъ этого. Къ концу царствованія его іудейское царство стали беспокоить сирійскій царь Рецинъ и израильскій Факей (4 Цар. 15, 32—38. 2 Пар. 27).

Цари эти перешли въ рѣшительное наступленіе противъ іудейскаго царства при преемникѣ Іоахама Ахазѣ (739—724 г.; Кампг. 734—715 г.). Кажется, они хотѣли привлечь іудейское царство къ союзу съ собою для противодѣйствія ассирійскому царю. Но Ахазъ, какъ и Іоахамъ, уклонялись отъ него. Рецинъ и Факей рѣшились заставить силою іудейское царство присоединиться къ нимъ и низвести даже домъ Давида съ царскаго престола. Они вторглись въ Іудею и осадили Іерусалимъ, хотя и безуспѣшно. Попытка Ахаза воспользоваться разединеніемъ союзниковъ послѣ отступленія отъ Іерусалима и разбить израильскаго царя окончилась для него страшнымъ пораженіемъ. Вѣдствіемъ Іудеи воспользовались филистимляне и идумеяне, которые не только отложились отъ нея, а даже вторглись въ нее и произвели опустошенія и завоеванія. Напрасно пр. Исаія еще при вѣсти о приближеніи царей сирійскаго и израильскаго успокаивалъ Ахаза тѣмъ, что эти враги не страшны, и увѣрялъ его въ этомъ даже знаменіемъ, напрасно грозилъ и опасностію со стороны ассирійскаго царя, къ которому Ахазъ хотѣлъ обратиться за помощію. Ахазъ не послушался пророка. Ассирійскій царь Теглаассаръ (Тиглатпилезеръ II или III)

помогъ Ахазу, но за то съ этого времени Ахазъ сталъ вассаломъ ассирійскаго царя, платящимъ подать. Не менѣе политическаго состоянія было бѣдственно и религіозное состояніе іудейскаго царства при Ахазѣ. Онъ покровительствовалъ служенію Іеговъ подъ чувственными образами (тельцовъ); онъ ввелъ и прямое идолопоклонство: служеніе богамъ дамаскимъ, Ваалу и Молоху и богамъ ассирійскимъ (4 Цар. 16, 1 сл. 2 Пар. 28, 1 сл.). Законному служенію Іеговъ въ храмѣ онъ нѣкоторое время не препятствовалъ, но онъ лишилъ его значительныхъ украшеній и нѣкоторыхъ сосудовъ, чтобы имѣть возможность платить дань ассирійскому царю; потомъ повелѣлъ первосвященнику Уриі замѣнить старый мѣдный жертвенникъ всеокоженій во дворѣ храма каменнымъ, сдѣланнымъ по образцу видѣннаго имъ въ Дамаскѣ жертвенника, и наконецъ заперъ святилище, ограничивъ такимъ образомъ служеніе Іеговъ жертвами, приносимыми во дворѣ храма на новомъ жертвенникѣ (4 Цар. 16. 2 Пар. 28. Иса. 7).

II. При преемникѣ Ахаза Езекиі, именно въ 6-й годъ его царствованія (4 Цар. 18, 10), ассирійскій царь Саргонъ завоевалъ Самарію и положилъ конецъ израильскому царству (722 г. до р. Хр.). Съ этого времени іудейское царство, загоразживаемое прежде отъ Ассиріи израильскимъ царствомъ, вошло въ непосредственное съ нею соприкосновеніе, тягость и опасность котораго обнаружилась уже при Езекиі. Езекиі (724—696 г.; Кампг. 714—686 г.) составлялъ противоположность своему отцу. Тогда какъ Ахазъ не вѣрилъ обѣтованіямъ Іеговы и служилъ другимъ богамъ, Езекиі на Іегову возлагалъ все свое упованіе, служилъ Ему одному и заботился о томъ, чтобы и народъ Ему только служилъ. Уже въ первый день писана перваго года своего царствованія онъ повелѣлъ открыть запертый Ахазомъ храмъ и очистить отъ всего нечистаго, при чемъ былъ истребленъ и мѣдный змѣй, сдѣланный Моисеемъ, ставшій предметомъ суевѣрнаго почитанія. Во второй мѣсяцъ того же года съ особенною торжественностію совершено празднованіе пасхи; къ участию въ немъ приглашены были и жители прежняго израильскаго царства. Религіозное воодушевленіе присутствовавшихъ на празд-

никъ было такъ велико, что на обратномъ пути домой они разрушали всѣ встрѣчавшіеся имъ на пути предметы языческаго служенія. Самъ Езекия разбилъ статуи, срубилъ дубраву (Ашеру) и отмѣнилъ высоты (— послѣдняго не могли сдѣлать бывшіе прежде него цари —) и такимъ образомъ возстановилъ служеніе Господу въ одномъ только іерусалимскомъ храмѣ. Онъ возстановилъ чреды священнослуженія и повелѣлъ уплачивать слѣдующія священникамъ и левитамъ по закону десятины и начатки; заботился и о религіозно-нравственномъ просвѣщеніи народа (Притч. 25, 1). За такую ревность къ служенію Господу Господь наградилъ его успѣхомъ въ его политическихъ дѣлахъ. Онъ изгналъ филистимлянъ изъ городовъ, занятыхъ ими при Ахазѣ; пользовался покоемъ въ то время, когда израильское царство было разрушено ассиріянами, терпѣливо неся иго ассирійское, добровольно принятое на себя отцомъ его, и поддерживаемый въ этомъ пр. Исаею; наконецъ, отложился отъ Ассиріи вмѣстѣ съ нѣкоторыми палестинскими царями и, хотя подвергъ свою страну страшному опустошенію и долженъ былъ уплатить большую дань Сеннахириму, но Іерусалима не сдалъ, какъ того требовалъ Сеннахиримъ, и, кажется, въ концѣ концовъ остался свободнымъ отъ ассирійскаго ига. Чудесное освобожденіе Іерусалима отъ грозившей ему опасности прославило имя Господа Бога Израилева, возвеличило и царя Езекию (4 Цар. 18—20. 2 Пар. 29—32. Иса. 30. 31. 36—39).

Можно было думать, что религіозная реформа Езекии пуститъ въ народѣ глубокіе корни, а между тѣмъ уже при сынѣ его Манассѣи язычество снова и съ большею, чѣмъ прежде, силой появляется въ іудейскомъ царствѣ. Манассія (695—641 г.; Камп. 685—641), какъ 12-лѣтній мальчикъ, сталъ, — надо полагать, — подъ вредное вліяніе своихъ вельможъ. Онъ не только возстановилъ обычное служеніе на высотахъ, но ввелъ и прямое язычество двухъ родовъ: древне-хананейское и вавилоно-ассирійское и далъ ему мѣсто въ самомъ іерусалимскомъ храмѣ. Ваалу и Астартѣ онъ построилъ въ храмѣ и на другихъ мѣстахъ жертвенники съ обычными при нихъ символами; идолъ Астарты былъ

поставленъ даже въ святилищѣ. Съ служеніемъ Астартѣ вошло въ храмъ и его недѣломудріе. Въ долинѣ Бинномской былъ устроенъ „тифеть“, на которомъ самъ царь принесъ въ жертву Молоху одного изъ своихъ сыновей. Явились въ странѣ волшебники и вызыватели мертвыхъ. У ассиріянъ Манассія заимствовалъ служеніе звѣздамъ: онъ устроилъ имъ жертвенники на обоихъ дворахъ храма и на крышѣ воротъ храма. Служило языческимъ богамъ особое жречество, и въ средѣ его были не только левиты, но и потомки Иѳамара, сына Ааронова (Іез. 44, 6—16. 48, 1). Служеніе Іеговы законное не было, кажется, отмѣнено; но господствующее положеніе занимало не оно, а язычество, которое и удерживало его за собою почти въ теченіе 70 лѣтъ. Пророки и другіе благочестивые люди возставали, правда, противъ язычества и въ защиту Іеговы, какъ единственнаго истиннаго Бога, но ихъ голосъ былъ затопляемъ въ ихъ собственной крови. Манассія развратилъ іудейскій народъ до крайности (Іер. 15, 4), чему особенно способствовало то, что продолжительное его царствованіе (50 л.) было вообще мирное. Манассія, кажется, добровольно подчинился снова ассирійскому царю, въ подданствѣ которому онъ находится по ассирійскимъ надписямъ, и этимъ подчиненіемъ обезпечилъ для себя миръ въ то время, когда Асаргадонъ и Ассурбанипаль предпринимали походъ противъ Египта. Лишь къ концу своего царствованія, — быть можетъ, за союзъ съ вавилонскимъ царемъ Самассумукиномъ противъ Ассурбанипала, — онъ взятъ былъ въ плѣнъ и отведенъ въ Вавилонъ, но потомъ опять возвращенъ на престолъ. Послѣ своего возвращенія онъ, покаявшійся предъ Богомъ, предпринялъ было возстановленіе законнаго служенія Господу въ Іерусалимѣ, но, должно быть, велъ его не энергично и имѣлъ мало времени для этого.

Амонъ, его преемникъ (640—639 г.), шель первымъ его путемъ, служа всѣмъ иступканамъ, которымъ служилъ Манассія, его отецъ (4 Цар. 21. 23, 4—8. 10—12. 24. 2 Пар. 33. 34, 3—5).

Даже въ первые годы царствованія благочестиваго Іосіа (638—608 г.) все шло по старому. Лишь съ 8 года своего

царствованія Іосія сталъ прибѣгать къ Богу Давида, отца своего, а съ 12-го сталъ очищать Іудею и Іерусалимъ отъ языческихъ мерзостей; но болѣе рѣшительныя мѣры противъ язычества приняты были только въ 18 году—послѣ того, какъ въ храмѣ найдена была книга закона Моисея, страшными угрозами, содержащимися въ ней, произведшая сильное смущеніе въ царѣ. Подъ этимъ впечатлѣніемъ все языческое было удалено изъ храма, Іерусалима и всей Іудеи, разрушено или создано и осквернено. Реформа распространена была и на предѣлы прежняго израильскаго царства, гдѣ было разрушено, между прочимъ, веивльское святилище Іеровоама I. Служившіе на высотахъ въ Іудеѣ потомки Аарона были лишены права священнодѣйствовать на жертвенникѣ Господнемъ въ Іерусалимѣ, а жрецы Веивля и другихъ городовъ самарійскихъ были даже умерщвлены. Съ большою ревностію Іосія заботился и о восстановленіи законнаго служенія Господу, въ примѣръ чего приводится празднованіе пасхи съ точнымъ соблюденіемъ всѣхъ законныхъ относительно ея предписаній (4 Цар. 22. 23, 1—28. 2 Пар. 34. 35, 1—19). Но и эта реформа не привнесла ожидаемыхъ отъ нея плодовъ. Болѣе продолжительное царствованіе Іосіи укрѣпило бы, быть можетъ, народъ въ направленіи реформы; но онъ прожилъ отъ 18 года своего царствованія, — главнаго года своей реформы, — всего только 13 лѣтъ. Онъ умеръ отъ раны, полученной имъ въ сраженіи при Мегиддо съ фараономъ, которому хотѣлъ загородить дорогу къ Евфрату противъ ассирійскаго царя, послѣ царствованія вообще мирнаго, но зависимаго отъ Ассиріи (4 Цар. 23, 29. 30. 2 Пар. 35, 20—27).

По смерти Іосіи языческая партія снова усилилась и удерживала господство за собою до паденія царства. На мѣсто Іосіи народъ воцарилъ сына его Іоахаза, миновавъ старшаго Еліакима, но онъ царствовалъ только три мѣсяца, дѣлая неудобное предъ Богомъ (4 Цар. 23, 31—32. 2 Пар. 36, 1—3), былъ низложенъ фараономъ Нехао въ Ривлѣ, куда онъ отправился, кажется, для утвержденія себя на престолѣ, и отведенъ въ Египетъ.

Нехао воцарилъ Еліакима, переиме-

новавъ его въ Іоакима (607 — 597 г.), и наложилъ на страну значительную контрибуцію, которую Іоакимъ разложилъ на жителей страны. Но послѣ пораженія Нехао при Кархемишѣ Навуходоносоромъ іудейское царство подпало подъ власть этого послѣдняго, который взялъ Іерусалимъ и Іоакима, но потомъ освободилъ его, оставивъ царемъ. Все обязывало теперь Іоакима вѣрно держаться своего новаго господина; но онъ послѣ трехъ лѣтъ подчиненія отложился отъ него и тѣмъ навлекъ на свое царство сначала набѣги идумеянъ, моавитянъ и аммонитянъ, въ отраженіи которыхъ, быть можетъ, нашелъ и свою смерть (4 Цар. 23, 34. 24, 1—5. 2 Пар. 36, 3—8. Іер. 22, 19. 36, 30), а потомъ и нашествие самого Навуходоносора.

Послѣднему сынъ его Іехонія, послѣ трехмѣсячнаго царствованія, сдался добровольно и былъ отведенъ въ Вавилонъ съ лучшею частію народа и сокровищами храма и дворца (4 Цар. 24, 8—16. 2 Пар. 36, 9. 10).

На мѣсто Іехоніи Навуходоносоръ поставилъ царемъ третьяго сына Іосіи Маттаанію, переименовавъ его Седекію (596—586 г.) и взявъ съ него торжественную клятву въ покорности себѣ (Іезек. 17, 13. 16. 18. 19). Седекія былъ государь въ высшей степени слабохарактерный, который при всемъ своемъ желаніи слѣдовать совѣтамъ пророка Іереміи не можетъ этого сдѣлать и даже не можетъ защитить его явно противъ нападокъ на него со стороны вельможъ. Положеніе вещей требовало отъ него покорно нести иго царя вавилонскаго; это совѣтовалъ ему и пр. Іеремія. Но большая масса народа съ ея начальниками, поощряемая ложными пророками и пророчицами, сильно желала сверженія этого ига. Быть можетъ, въ четвертомъ году Седекіи въ Іерусалимѣ являются послы идумеевъ, моавитянъ, аммонитянъ и финикянъ за тѣмъ, чтобы заключить союзъ съ Седекією противъ халдеевъ. Союзъ не былъ заключенъ, только благодаря сильному противодействию со стороны пр. Іереміи (Іер. 27). Седекія даже лично являлся въ Вавилонъ ко двору Навуходоносора (Іер. 51, 59) и посылалъ туда пословъ (Іер. 29, 3), очевидно, съ цѣлію разсѣять возможные подозрѣнія и засвидѣтельствовать о своей вѣрности. Но позднеѣ, подъ напоромъ вель-

можъ и народа и полагаясь на египѣтскаго фараона (Офру), онъ отложился отъ вавилонскаго царя. Навуходоносоръ быстро осадилъ Иерусалимъ и держалъ его въ осадѣ отъ 9-го до 11-го года Седекіи. Египетское войско отвлекло было его на время отъ Иерусалима, но онъ опять вернулся къ нему, и Иерусалимъ былъ наконецъ взятъ въ 9-й день 4-го мѣсяца 11-го года Седекіи. Самъ Седекія былъ схваченъ на пути изъ Иерусалима къ Иордану, былъ отведенъ въ Ривлу къ Навуходонозору, тамъ ослѣпленъ и въ дѣняхъ отведенъ въ Вавилонъ. Храмъ, царскій дворецъ и всѣ большіе дома были сожжены огнемъ; стѣны города разрушены. Металлическая утварь храма была взята. Болѣе знатные плѣнники, въ томъ числѣ первосвященникъ,—были отведены въ Ривлу къ Навуходонозору и тамъ умерщвлены. Почти все населеніе странъ было отведено въ плѣнъ; оставлены были въ странѣ лишь самые бѣдные для воздѣлыванія полей и виноградниковъ (4 Цар. 24, 17. 25, 1—21. 2 Цар. 36, 11—20. Иер. 39).

Такъ прекратило свое существованіе иудейское царство въ 586 г., просуществовавъ по общепринятой хронологіи около 390 лѣтъ. Но тѣмъ царства оставалась еще въ Иудеѣ. Навуходоносоръ ввѣрилъ начальство надъ оставшимся въ странѣ народомъ Годоліцъ, сыну Ахикама, оказывавшаго не разъ услуги Иереміи. Около него стали было собираться разбѣжавшіеся по разнымъ мѣстамъ иудейскіе начальники со своими людьми. Но нѣкто Измаиль, изъ царскаго рода, по наущенію аммонитскаго царя, умертвилъ Годолію и бывшихъ при немъ халдеевъ. Оставшіеся иудеи, опасаясь мести со стороны Навуходоносора, ушли въ Египетъ, увлекли съ собою и Иеремію вопреки его желанію и не смотря на его успокоенія относительно халдеевъ (4 Цар. 25, 22—26. Иер. 40—43). Возмущенія противъ халдеевъ и этимъ не окончились. Черезъ четыре года Навузарданъ, начальникъ тѣлохранителей, снова выселилъ 745 душъ (Иер. 52, 30). Въ Иудеѣ все еще оставались, конечно, жители, но они и не убѣжавшіе въ Египетъ иудеи послужили тѣмъ корнемъ, изъ котораго выросло новое общество иудейское;—таковымъ корнемъ явились иудеи, отведенные въ вавилонскій плѣнъ.

См. Prof. Dr. Aug. Köhler, Lehrbuch der biblischen Geschichte Alten Testaments II. 2 (1893). † Проф. А. И. Лопухинъ, Библейская Исторія. В. 3. т. II.

Проф. Протоіерей О. Я. Покровскій.

Иудеи—по первоначальному словоупотребленію (въ Библии прежде всего у пр. Иереміи 32, 12. 38, 19. 40, 11. 41, 3. 44, 1. 52, 28. 30)—названіе для обозначенія рода подданныхъ царства иудейскаго, а также (у писателя 4 Цар. 16, 6. 25, 25) названіе отдѣльныхъ личностей, принадлежавшихъ къ населенію царства иудейскаго и выходцевъ изъ него.

Со времени гибели 10-колѣннаго царства израильскаго, составлявшаго другую половину распавшагося народа Божія, „Иуда“, какъ общій представитель этого народа, противопоставляется всѣмъ другимъ народамъ, и выраженіе „иудеи“ становится существенно равнозначительнымъ съ понятіемъ „евреи“ (Иер. 34, 9). Когда надо было противопоставить *арамейскому* нарѣчію *еврейское*, въ 4 Цар. 18, 26. 28 (ср. также 2 Цар. 32, 18 и Неем. 13, 24) послѣднее именуется „иудейскимъ“, что показываетъ, что понятіе „иудейскій“ не только вполне исчерпывало соответствующее ему понятіе „еврейскій“, но и предпочиталось ему въ употребленіи. Какъ наименованіе *цѣлаго народа*,—въ полномъ смыслѣ слова выраженіе „иудеи“ стало употребляться собственно уже въ послѣплѣнное время. Такое наименованіе усвоили себѣ еврейскіе переселенцы, осѣвшие въ Иерусалимѣ. Иосифъ Флавій объясняетъ (Древн. 11, 5—7) это тѣмъ, что „колѣно Иудово первое пришло въ ту мѣстность, откуда какъ народъ, такъ и самая страна получили свое названіе“ (Иудея). Нужно думать однако, болѣе: это произошло отъ того, что большинство возвратившихся принадлежало къ бывшему царству иудейскому, а равно вслѣдствіе сосредоточенія религиозныхъ надеждъ народа въ имени „Иуды“; послѣднее оправдывается тѣмъ, что не только всѣ евреи, возвратившіеся изъ Вавилона, приняли это названіе, но и оставшіеся въ Вавилонѣ, какъ еще впоследствии разбѣжавшіеся по другимъ странамъ. Вообще въ устахъ и язычниковъ и израильтянъ, это названіе весьма скоро стало общиннымъ для обозначенія *всего* израильскаго народа—какъ въ

національномъ, такъ и въ религіозномъ смыслѣ этого слова. Въ такомъ смыслѣ однажды встрѣчается это названіе (іудей) у пр. Захаріи (8, 23) и Даніила (3, 8. 12), чаще у Ездры и Нееміи и преимущественно въ кн. Есѣрь. Окончательно въ книгахъ Маккавейскихъ и Новомъ Завѣтѣ, особливо въ Евангеліи Іоанна и Дѣянїяхъ Ап., наименованіе „іудей“ для потомковъ обитателей бывшаго іудейскаго царства и вообще всѣхъ евреевъ настолько прїобрѣтаетъ право гражданства, что „язычникамъ“ или „грекамъ“ уже почти не противопоставляется вовсе другого національно-религіознаго обозначенія для израїльтянъ.

Продолжительность и значеніе времени, за которое израїльскій народъ былъ извѣстенъ подъ новымъ наименованіемъ, таковы, что даютъ право всю вообще исторію судебъ Израїля дѣлить на двѣ главнѣйшія эпохи: израїлитизмъ и іудейзмъ, естественную границу между коими составляетъ возвращеніе изъ плѣна. Съ этого послѣдняго момента исторія Израїля собственно заканчивается, или, точнѣе сказать—переходитъ въ исторію іудейскаго народа и іудейства. Исторія эта естественно распадается въ свою очередь на 4 періода, но они, къ сожалѣнію, могутъ быть представлены лишь съ болѣе или менѣе значительными пробѣлами, вслѣдствіе постоянныхъ нарушеній правильнаго теченія свящ. первоисточника, мало восполняемыхъ другими памятниками. А между тѣмъ это было время исключительнѣйшихъ событій и многихъ важныхъ измѣненій въ жизни избраннаго народа, каковы: возникновеніе столь важныхъ учреждений, какъ Синедріонъ, Синагоги, образованіе канона свящ. книгъ, появленіе столь замѣчательныхъ партій и направленій, какъ ученое книжничество, фарисейство, саддукейство и т. п. О всѣхъ этихъ событіяхъ, имѣвшихъ основное значеніе для многихъ особенностей судьбы іудейства, съ трудомъ можно извлекать кое-какія данныя изъ немногихъ разбросанныхъ замѣтокъ и намековъ, путемъ образныхъ заключеній и замысловатыхъ догадокъ.

Первый періодъ исторіи іудейства обнимаетъ собою время персидскаго владычества (536—330 гг.). При благосклонномъ вниманіи и весьма многихъ милостяхъ, оказываемыхъ іудеямъ персидскими правителями,

начиная съ Кира, іудеи успѣшно осуществили великое дѣло возрожденія народа, восстановленія Іерусалима и возобновленія храма. Ограничиваясь территоріально въ началѣ лишь Іерусалимомъ и ближайшими тогда венаімитскими и іудинными городами, они, не смотря на многія препятствія и трудности, весьма скоро стали распространяться и по сосѣднимъ областямъ, возстановляя бывшее отечество свое въ прежнихъ границахъ. Новыя партіи переселенцевъ (при Ездрѣ) пополняли прежнія и вмѣстѣ дружно содѣйствовали заселенію новыхъ областей и упроченію въ нихъ іудейской національности. Во дни Нееміи область заселенія іудеевъ обнимала, такимъ образомъ, уже большинство городовъ Іудеи до южныхъ границъ. Въ административномъ отношеніи положеніе переселенцевъ было сравнительно весьма удобно и плодотворно для ихъ благополучія и процвѣтанія. Страна управлялась самостоятельно, лишь подъ легкимъ контролемъ персидскихъ намѣстниковъ, которыхъ персидское правительство не задумывалось назначать и изъ самихъ іудеевъ. Таковы были Зоровавель и Неемія. На персидскомъ епархѣ странъ по сю сторону Евфрата (Ездр. (1-я) 4, 8 сл. 5, 6. 6, 6. Неем. 2, 9) лежала въ такихъ случаяхъ обязанность слѣдить за соблюденіемъ персидскихъ интересовъ туземными правителями. Собственно непосредственное управленіе всѣми дѣлами вѣдалъ *верховный советъ*, а по провинціальнымъ городамъ и областямъ туземные начальники изъ высшихъ сословій (Неем. 3, 9. 14. 15. 19); для веденія судебныхъ дѣлъ повсюду существовали особые судебныя коллегіи, а въ Іерусалимѣ—учрежденное Ездрою высшее судилище, судебному вѣдѣнію котораго были подчинены всѣ іудеи въ странахъ западнѣ Евфрата (Ездр. (1-я) 7, 25 сл. 10, 14). Внутреннее состояніе и характеръ новой народной общины съ самаго начала опредѣлились тѣмъ, что въ составившихъ ее плѣнникахъ жило сильное впечатлѣніе продолжительнаго и тяжкаго суда Божія и,—въ противоположность къ окружающему язычеству,—воспиталась крѣпкая привязанность къ Богу отцовъ и къ Его закону, а также и тѣмъ, что значительную часть между переселенцами составляли священники. Жизненнымъ интересомъ такой общины было, конечно, прежде

всего возстановленіе храма и учрежденіе правильного богослуженія. Эта ближайшая жизненная цѣль, не смотря на все препятствія, достигнута, была соединенными силами представителей дома Давидова, рода первосвященническаго и сословія пророческаго, находившагося уже въ состояніи, близкомъ къ своему заросанію. Попытка самарянъ принять свою долю участія и правъ въ этомъ дѣлѣ была рѣзко отвергнута его руководителями, желавшими со всею строгостію выдержать основную мысль іудейства, что оно должно быть народомъ святымъ, чистымъ отъ всякихъ чуждыхъ примѣсей. Прибытіе Ездры, ученаго книжника, съ „книгой Закона“ ознаменовалось великими реформами; въ народной жизни народа послѣдняя теперь до мельчайшихъ подробностей была основана на точныхъ и опредѣленныхъ заповѣдяхъ Іеговы и окончательно отлилась въ ту форму, въ которой впоследствии и застыла... для тѣхъ, кто не желалъ придти чрезъ нее къ цѣли, къ какой она вела. Оживившееся и возобладавшее надъ всю жизнь іудея воздѣйствіе Закона Божія составило для него существенную замѣну потухавшаго дара пророчества; замѣнъ пророковъ вплиніе на общенародную жизнь получаетъ ученое книжничество, настолько развившее свою ученость и искусство толкованія и примѣненія къ жизни всѣхъ подробностей Закона, что даже священство въ этомъ отношеніи уступало книжничеству. Однимъ изъ важнѣйшихъ практическихъ результатовъ примѣненія Ездою „книги Закона Господня“ къ жизни народной были ревностныя усилія къ очищенію народа отъ всякихъ постороннихъ чуждыхъ элементовъ, — обособленіе народа въ „святое“ общество (Езд. (1-я) 6, 21. 9, 1. 10, 11. Неем. 9, 2. 10, 28). Съ рѣшительною строгостію было воздвигнуто гоненіе на состоявшихъ въ бракѣ съ иноплеменицами и достигнуто расторженіе этихъ браковъ. Еще энергичнѣе ревность и строгость Ездры поддерживается Нееміею. Размѣры зла представлялись совершенно заслуживающими его крутыхъ мѣръ. Нарушавшіе чистоту общества имѣли свою опору и представителей среди даже членовъ первосвященнической фамиліи (Еліашивъ), поддерживались послѣдними „испорченными“ пророкаш (Шемаи) и пытались привлечь на

защиту своихъ интересовъ вліятельныхъ соудей - язычниковъ, принимавшихъ въ нихъ, въ виду своего брачнаго родства, большое участіе. Но все это разбилось въ копецъ концовъ о несокрушимую энергію и дѣятельность Нееміи. Огражденіе Іерусалима прочными стѣнами обезопасило его отъ всякаго внѣшняго насилія, а достиженіе законной чистоты народа и упорядоченіе его социальныхъ отношеній укрѣпило его внутренне и дало возможность преодолѣть все трудности возрожденія и постановки своей жизни на прочный и вѣрный путь.

Въ такомъ состояніи іудейство вступило въ 2-й богатый опасностями періодъ своей жизни—періодъ македонско-греческаго владычества (330—167 г.). Отъ 320 г. (особенно съ 301 г. до р. Хр.) и до 218 г. этого періода іуден пользовались почти ничѣмъ ненарушимымъ благополучіемъ, подъ владычествомъ много покровительствовавшихъ имъ во всемъ Птоло(е)меевъ; но потомъ то Селевкиды, то Птоло(е)меи становятся господами страны, внося измѣнчивость и въ ея благополучіе, пока окончательно не утвердилось владычество Селевкидовъ. Непосредственно іуден были подчинены теперь военному главнокомандующему Келе-Сиріи и Финикіи (2 Макк. 3, 5. 4, 4. 8, 8), хотя внутреннія дѣла народа и сборъ податей оставались въ рукахъ первосвященниковъ, получившихъ большое политическое значеніе. Около этого времени имѣло мѣсто другое важное для жизни іудейства событіе — массовое переселеніе іудейскихъ колонистовъ въ Египетъ и Сирію, гдѣ они, благодаря всевозможнымъ привилегіямъ, образовали вскорѣ цѣлое большое, необычайно живучее общество, которому въ будущемъ суждено было сыграть столь важную роль въ общихъ судьбахъ іудейства и даже всего человѣчества. Попытка эллинизма ассимилировать себя іудейство и подчинить его своему вплинію вызвала въ немъ крайнюю реакцію, выразившуюся въ обостренномъ контрастѣ грекофиловъ и противниковъ эллинизациі, утверждавшихся на строгой почвѣ закона и отеческихъ обычаевъ и во что бы то ни стало выразившихъ готовность стоять за цѣлость и свободу народной жизни и религіи (партія аспидеевъ). Къ концу этого періода сдѣланная Антиохомъ Епифаномъ попытка сокру-

шить іудейську стойкість кровавимъ насиліємъ производить кризисъ, послѣ котораго починається поворотъ къ лучшему. Кровь мучениковъ этого тяжелаго времени и счастливое выступленіе Маккавеевъ во главѣ партіи борцовъ за святиню религіи и національную свободу — обезпечило іудейскую цѣлость для всѣхъ областей не только въ Палестинѣ, но и въ мѣстахъ іудейскаго разбѣнія. Самыя крайнія напряженныя усилія враговъ, покушавшихся на святиню религіи, только вызвали еще болѣе крѣпкое въ Іудеѣ сознание своего религіозно-національнаго единства и отчужденности отъ окружающаго язычества...

Доблестное и плодотворное дѣло Маккавеевъ (167—141 г.) положило начало 3-му періоду въ исторіи іудейства, когда послѣднее подъ правленіемъ Маккавеевъ, „священниковъ-царей“, — еще разъ выступило, какъ независимое царство Іеговы и при этомъ также возстановилось снова, надолго и прочно, въ своихъ прежнихъ границахъ, распространившись на всѣгда-то израильскія области (140—63 гг.). Къ сожалѣнію, религіозный пылъ, одушевлявшій первыхъ Маккавеевъ, не перешелъ полностью къ ихъ дальнѣйшимъ преемникамъ: политическо-національные интересы, къ которымъ онъ постоянно примѣвался, слишкомъ мало могли питать и поддерживать его, и онъ скоро вымеръ. Слабое напоминаніе его оставалось пока въ нѣдрахъ лишь остальнаго іудейскаго народа, воспитавъ въ немъ нѣсколько религіозныхъ партій, не чуждыхъ нѣкотораго увлеченія и извращенія возвышенныхъ идей, заимствованныхъ отъ настѣдѣя Маккавеевъ въ качествѣ основы. Стремленіе къ святости и вѣрности Закону выродили въ кропотливо-безпокойныя напряженія совѣсти въ разсужденіи всѣхъ положеній и случаевъ примѣненія закона къ жизни; не довольствуясь общими руководящими указаціями этого закона, не умѣя войти въ духъ его, строгіе законники изошрялись въ установленіи новыхъ положеній, которымъ усвоилась роль „ограды“, для самого закона, безъ всякаго выхода изъ нея. При этомъ естественно росли вліяніе и значеніе ученаго книжничества, являвагося главнѣйшимъ разрѣшителемъ всевозможныхъ дѣйствительныхъ и мнимыхъ столкновеній Закона съ жизнію, въ ея обыденномъ раз-

нообразіи. Для должной компетентности въ этомъ случаѣ устроились цѣлыя іудейскія „академіи“, гдѣ достигалось высшее учено-законническое образованіе. Еще существеннѣе для всего дальнѣйшаго развитія іудейства было образованіе двухъ великихъ религіозно-политическихъ партій — фарисеевъ и саддукеевъ. Первая изъ нихъ, играя на слабыхъ струнахъ народа, ставила своею задачей строжайшее осуществленіе идеи святости іудейскаго народа, въ его религіозномъ, политическомъ и соціальному положеніи, къ чему направлялся и приспособлялся ею весь аппаратъ ея „устныхъ“ заповѣдей. Другая партія, составляя естественную реакцію противъ первой и развивая болѣе интелесы священнической аристократіи, состоявшей въ большихъ связяхъ съ міромъ культурно-языческимъ, предлагала въ основаніи жизни исключительно писанное право, отрицая всякія новыя „распространенія“ закона въ духѣ фарисейства и не чуждалась мысли о возможности для міра іудейства и язычества дѣлиться взаимно лучшими своими достояніями и приобрѣтеніями. Эта послѣдняя идея особенно ярко практическое осуществленіе нашла себѣ въ египетскомъ іудействѣ, хотя и цѣною значительнаго обособленія отъ палестинскаго. Открывъ себя широкому воздѣйствію греческаго духа и приложивъ къ нимъ собственныя плодотворныя силы и достоянія, египетское іудейство пробило дорогу новому общечеловѣчески доброму развитію іудейства, вмѣсто прежняго узкаго іудейско-національнаго...

На этой стадіи жизни іудейства застигаетъ его 4-й періодъ исторіи, обнимающій время съ начала посредственнаго и потомъ непосредственнаго владычества римлянъ до послѣдняго разрушенія Іерусалима и храма (отъ 63 г. до р. Хр. по 70 г. по р. Хр.). Переходъ отъ посредственнаго къ непосредственному владычеству римлянъ надъ Іудеею совершился съ нѣкоторою постепенностію, могущею дѣлать своего рода честь „мудрости“ римской политики. Сначала іудеи были оставлены подъ правленіемъ своихъ послѣднихъ маккавейскихъ ослабѣвшихъ царей, потомъ (съ 37 г. до р. Хр.) имъ дана была чуждая идумейская династія, подготовившая къ совершенному порабощенію Іудеи Риму, управлявшему стравою то Иродіанами, находившимися въ рабской за-

висимости отъ Рима, то прокураторами римскими. Но одновременно съ тѣмъ, какъ желѣзное кольцо римскаго ига затягивало свою жертву ту же и ту же, — напрягало сопротивление всѣ свои силы и юдейство, увидѣвшее теперь всю опасность своего поглощенія и необходимость національной обособленности и строгозаконнической жизни. Фарисейство естественно получаетъ теперь особенное значеніе и вліяніе на народъ, выдѣливъ изъ себя новую партію „Зилотовъ“, распространившихъ фарисейскіе принципы (особенно политическіе) до послѣдней степени строгости и крайности. Съ жаромъ страстнаго увлеченія и воодушевленія они наставляли, что народъ „святой“ не долженъ быть обладаемъ никакою языческою силой, а наоборотъ, призванъ къ господству надъ всѣми народами. Такой націоналистическій фанатизмъ, составлявшій, отъ части общее воззрѣніе этого самолюбивѣйшаго изъ народовъ, понявшаго свое божественное призваніе въ этомъ узкомъ и неправильномъ смыслѣ, былъ главною силою, которая увлекла въ концѣ концовъ юдейство къ борьбѣ противъ римскаго владычества. — Дѣло кончилось печально для юдейскаго народа... И не человѣческая сила нанесла ему послѣдній рѣшительный ударъ. Надъ нимъ долженъ былъ такъ или иначе разразиться страшный судъ Божій, за измѣну своему истинному призванію—привести къ господству божественнаго владычества всѣ концы земли. Къ несчастію, онъ отвергъ и распялъ Того, Кто пришелъ воцариться надъ нимъ и помочь ему въ этомъ призваніи... И вотъ, со всею точностію исполняется надъ нимъ то, что было давно ему предуказано за неисполненіе своей великой исторической миссіи: частію добровольными выселеніями, частію насильственными бывшій народъ Божій окончательно разсѣвается по всѣмъ странамъ земли... Храмъ разрушенъ, богослуженіе утратило лучшую и осмысленнѣйшую свою половину. Впрочемъ, какъ ни тяжки эти удары они не сильны были заставить его перестать быть юдеемъ и наилучшимъ памятникомъ вѣковѣчной достовѣрности связанныхъ съ нимъ воспоминаній. Синагога и упорная вѣрность свящ. книгѣ закона обезпечили ему продолженіе и сохраненіе національнаго единства при самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ. Обособленность

отъ всего чуждаго стала еще упрямѣе, а когда вызвала въ народахъ болѣе свободного взгляда на взаимныя сношенія чувство омерзѣнія къ юдею, это дало ей еще новое положительное условіе для замкнутого самораскрытія. Впрочемъ, чего-либо существенно новаго это самораскрытіе уже дать не могло: юдей изжилъ свои задачи и историческую роль и если до сихъ поръ мечтаетъ о господствѣ надъ вселенной, то можетъ пока получать его лишь посредствомъ золота и увлеченія всѣхъ въ служеніи золотому тельцу, являющемуся нынѣ у него чуть ли не единственнымъ рычагомъ воздѣйствія на остальную міръ...

Литература. Обзоръ древнихъ трудовъ объ юдеяхъ см. у Prof. E. Schürer'a, Gesch. d. jüd. Volkes I³, 71 сл.; Объ отношеніи къ юдеямъ грекоримскаго міра тамъ же III³, 102—108. 398—412; Объ юдеяхъ разсѣяннѣ тамъ же III³, 1—135. См. также у ꙗ E. Ландау, Систематическій указатель литературы о евреяхъ на русскомъ языкѣ со времени введенія гражданскаго прифта (1708 г.) по декабрь 1889 г. Спб. 1893. [Гр. Эд. Зенгеръ, Еврейскій вопросъ въ древнемъ Римѣ въ „Варшавскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ“ 1889 г., № 6, стр. 1—210 и въ отд. оттискѣ: Варшава 1889.]

Архим. Тосифъ (Петровыхъ)..

Юдействующіе (юдансты). По аналогіи съ другими сходными наименованіями, „юдействовать“ (ἰουδαΐζειν) должно означать „подражать правамъ или обычаямъ юдеевъ“, не будучи юдеемъ. Въ этомъ смыслѣ встрѣчается данное слово въ кн. Есфиръ 8, 17. Здѣсь разсказывается, что многие персы, изъ боязни юдеевъ, обрѣзывались и *юдействовавали* (mityahadim; у LXX-ти ἰουδαΐζον). Слово ἰουδαΐσμός четыре раза употребляется во второй книгѣ Маккавейской (2, 21. 8, 1. 14, 38—*дважды*), для которой оригинальнымъ языкомъ былъ греческій: во всѣхъ этихъ случаяхъ указывается совокупность „обычаевъ юдеевъ“—по противоположности термину „эллинизмъ“, употребляемому въ смыслѣ совокупности обычаевъ грековъ [ср. еще 4 Макк. 4, 26, а равно ἰουδαΐστί: 4 Цр. 18, 26. 28. 2 Пар. 32, 18. Неем. 13, 24. Иса. 36, 11. 13]. Въ томъ же смыслѣ Апостолъ Павелъ упрекалъ Ап. Петра за то, что послѣдній своимъ хожденіемъ въ Антиохію заставлялъ язычниковъ *юдействовать* (Гал. 2, 14: τὶ τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν), т. е.,

очевидно, соблюдать іудейскую практику въ отношеніи пищи законническихъ очищеній, пищи и т. п. (ср. ст. 12; см. еще I, 13, 14).

Современное употребленіе даннаго термина довольно широко и не достаточно опредѣлено. Именемъ „іудействующіе“ называются вообще члены древней церкви, іудей или язычники по происхожденію, которые полагали, что всеобщее или частичное соблюденіе Моисеева закона необходимо и для христіанина. Такое направленіе имѣло свои степени и получало различныя, иногда существенно, отгѣнки. Въ этомъ отношеніи „іудействующіе“ могутъ быть раздѣлены на нѣсколько категорій (разграниченіе которыхъ, впрочемъ, другъ отъ друга представляется дѣломъ затруднительнымъ, если вообще оно въ точности возможно). „Іудействующими“ называются, во-1-хъ, тѣ, которые смотрѣли на христіанство, какъ на іудейскую секту, и неіудеевъ соглашались допускать въ церковь не иначе, какъ при условіи ихъ обрѣзанія; во-2-хъ, понятіемъ „іудействующихъ“ обнимаются тѣ, которые признавали обрѣзаніе обязательнымъ для іудеевъ; язычниковъ же хотя они и допускали и безъ выполненія этого условія, но считали ихъ низшимъ, не полноправнымъ элементомъ въ христіанствѣ, на подобіе „прозелитовъ“. Далѣе, подъ „іудействующими“ можно разумѣть и тѣхъ, которые, не считая обрѣзанія необходимымъ для спасенія, однако, находили нужнымъ настаивать на его желательности или полезности въ виду разныхъ соображеній, чтобы, напримѣръ, привлечь іудеевъ къ христіанству, чтобы обезпечить близость и солидарность обѣихъ половинъ христіанства, язычества и іудейства (ср. Дѣян. 10, 28); въ 4-хъ, наконецъ, въ объемъ этого понятія должны быть включены тѣ, которые, не считая закона Моисеева обязательнымъ принципиально, продолжали соблюдать его по привычкѣ и, имѣя „немогущую совѣсть“, соблазнялись и возмущались, видя его нарушеніе. Ясно, что еретическую окраску носили только первая двѣ категоріи. Что же касается соблюденія іудейскихъ обрядовъ и установленій въ качествѣ добраго обычая, то оно исторически было полезнымъ и даже необходимымъ, такъ какъ спасало христіанъ отъ языческой распущенности и

давало основу и опредѣленный опорный пунктъ для постепеннаго формированія христіанской обрядности, вышшняго благоустроенія, формъ благоповеденія и т. п.

Происхожденіе и значеніе „іудействующихъ“ въ первоначальный періодъ христіанской церкви обуславливалось тѣмъ фактомъ, что ясное опредѣленіе истиннаго взаимоотношенія между домостроительствомъ законническимъ и благодатнымъ было жгучимъ, неотложнымъ вопросомъ христіанской исторіи. Рѣшеніе послѣдней было не менѣе опредѣленно. Первое рѣзко обозначившееся, — по поводу успѣшнаго и обильнаго притока язычниковъ въ церковь Христову, — движеніе „іудействующихъ“ послужило поводомъ къ Апостольскому Собору. „Нѣкоторые, пришедшіе изъ Іудей, учили братьевъ: если не обрѣжетесь по обряду Моисееву, не можете спастись“ (Дѣян. 15, 1). Апостольскій Соборъ отклонилъ такую исключительную точку зрѣнія и постановилъ не возлагать на христіанъ изъ язычниковъ этого „бремени“ (ст. 28), хотя, очевидно, не высказался и противъ соблюденія іудейской обрядности, какъ добраго обычая для тѣхъ, кто не могъ или не хотѣлъ съ нею порывать связи. Но, — какъ ясно изъ дальнѣйшей исторіи, „іудействующіе“ не захотѣли поступиться своимъ воззрѣніями и продолжали настаивать на проведеніи въ практику своей не рѣдко исключительной и нетерпимой точки зрѣнія, смущая тѣмъ совѣсть вѣрующихъ и нарушая миръ церкви. По всему видно, что они составляли сильную и вліятельную партію въ церкви, опираясь на авторитетъ Ап. Іакова, если они своимъ появленіемъ заставили поколебаться въ своемъ поведеніи въ отношеніи къ язычникамъ даже Ап. Петра (Гал. 2, 12—13). Ап. Павелъ обличаетъ Ап. Петра не въ заблужденіи, а въ непослѣдовательности (ст. 14 сл.). Въ дальнѣйшей исторіи церкви Христовой „іудеисты“ заявили себя постоянными, послѣдовательными и настойчивыми противниками св. Павла; они по пятнамъ всюду преслѣдовали этого благовѣстника, искажали основной смыслъ его ученія, всѣми мѣрами тормозили успѣшное осуществленіе его миссіонерскаго подвига, возбуждали противъ Апостола языковъ гоненія и преслѣдованія и т. п. При этомъ „іудействующіе“ оспаривали у св. Павла

самый апостольскій титулъ (2 Кор. II, 5. 12, 11—12); чтобы унижить его, тенденціозно возвеличивали авторитетъ XII-ти (1 Кор. 9, 1 — 5; ср. Гал. 2, 6 — 9). „Іудайсты“ всюду твердили, что Павелъ— не истинный Апостоль, равный XII-ти; что онъ не видалъ Господа и, слѣд., не можетъ оправдать своего посланничества; что онъ проповѣдуетъ Евангеліе человѣческое и т. п. (ср. Гал. I, 1. 7). Во всѣхъ случаяхъ центральнымъ пунктомъ іуданствическаго разномыслія служило „обрѣзаніе“ (ср. Гал. 5, 2), какъ необходимое (на ряду съ искупительнымъ подвигомъ Христа) спасительное средство, которое, принималось, очевидно, лишь въ качествѣ преддверія къ цѣлостной оправдательной системѣ законничества. Такимъ образомъ предлагалось оправданіе себя „въ законѣ“, со стремленіемъ найти въ немъ всю правду. Въ результатъ неизбежно получалось бы отлученіе отъ Христа, выпаденіе изъ благодатно-спасительнаго царства Христова (ср. Гал. 5. 4). „Іудайсты“ искренне хотѣли сдѣлаться христіанами, но въ то же время сохранить важнѣйшее изъ прежняго іудейства, т. е. не хотѣли отказать отъ вѣры въ спасительность закона. Слѣдов., „іудействующіе“ неустойчиво колебались между крестомъ Христовымъ и обрѣзаніемъ (ср. Гал. 6, 12).

Литература. Prof. Ad. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des Urchristenthums, Lpzg 1884; Judenthum und Judenchristenthum, ibid., 1886. [Ferd. Prat в Dictionnaire de la Bible par F. Vigouroux III (Paris 1903), col. 1778 — 1783 L. Charpenne, La Judée et le Judéo-Christianisme au 1-er siècle, Paris 1905]. Проф. Н. Н. Глубоковскій, Благовѣстіе христіанской свободы въ посланіи св. Ап. Павла къ Галатамъ, Спб. 1902: см. особ. стр. 117 сл. 123 и др.

С. Заринъ.

Іудействующіе, какъ еретики или сектанты, отличительную особенность которыхъ составляетъ болѣе или менѣе замѣтное отклоненіе въ религіозно-бытовомъ строѣ и въ самыхъ вѣрованіяхъ въ сторону ветхозавѣтнаго іудейства съ его позднѣйшими наслоеніями, рисуются въ историческомъ развитіи не вполне отчетливо. Въ общемъ, ходъ дѣла таковъ. Сознательное отклоненіе іудайство отъ ясно выраженной на апостольскомъ соборѣ нормы ученія, вскры-

тая менѣе замѣтную ранѣе разнъ въ пониманіи ими религіознаго обновленія, произведеннаго дѣломъ Христа и евангельскимъ благовѣстіемъ, ставило іудействующихъ христіанъ на будущее время въ обособленное положеніе еретиковъ или сектантовъ. Съ такимъ значеніемъ они и являются въ сочиненіяхъ древне-христіанскихъ писателей; но отрывочныя извѣстія, дошедшія до насъ въ твореніяхъ св. Іустина Мученика, Ириней, Оригена, Елифанія и др., не даютъ возможности—при своей неопредѣленности, противорѣчивости и неполнотѣ—составить совершенно ясное представленіе о древне-христіанской ереси іудействующихъ, съ ея различными подраздѣленіями. При пользованіи названными источниками одинаково необходимо остерегаться ошибки въ двухъ направленіяхъ: 1) пытаться подвести всѣ отдѣльныя указанія подъ одну общую характеристику ереси и 2) усвоить различнымъ наименованіямъ, съ какими упоминаются еретики іудействующаго направленія, значеніе устойчивыхъ терминовъ, отмѣчающихъ опредѣленный оттѣнокъ въ содержаніи исповѣдуемой доктрины. Такого рода ошибку представляетъ, напр., довольно обычное разграниченіе „назареевъ“ и „евеонитовъ“, при чемъ подъ первыми разумѣютъ іудействующихъ умѣреннаго направленія, а подъ вторыми — группу болѣе строгихъ и послѣдовательныхъ сторонниковъ этой ереси: то и другое названіе въ дѣйствительности было первоначально обозначеніемъ всѣхъ вообще христіанъ іудейскаго происхожденія, и послѣдствіи примѣнялось—не всегда послѣдовательно,—къ іудействующимъ разнымъ оттѣнкамъ. Болѣе основательнымъ нужно признанъ не связанное съ традиціонными именами дѣленіе іудействующихъ,—по характеру возрѣвнй и ихъ источникамъ,—на двѣ основныя группы: болѣе или менѣе послѣдовательныхъ сторонниковъ *слиянія христіанства съ чистымъ ветхозавѣтнымъ іудействомъ* (о нихъ см. „Энци.“ V, 197—199) и *іудействующихъ—гностиковъ*, въ возрѣвнйяхъ которыхъ замѣтно вліяніе восточныхъ этническихъ началъ. Слѣды этого вліянія можно подмѣтить въ теософически-спекулятивномъ характерѣ теоретической доктрины этой группы еретиковъ — іудействующихъ, въ подробностяхъ ихъ религіознаго культа

и въ сильно выраженной наклонности къ аскетизму въ области нравственнаго ученія. Изъ разнообразныхъ фракцій синкретическо-гностическаго іудео-христіанства болѣе другихъ извѣстны *елкезаиты*, о которыхъ довольно подробныя, но нѣсколько сбивчивыя свѣдѣнія находимъ у *Епифанія* (Ерес. 19, 30, 63), а отрывочныя и не всегда надежныя дополненія къ нимъ—въ извѣстіяхъ *Оригена* (Евсевія Ц. И. 6, 38) и особенно *Инполита* (Philosoph. 9, 13 сл.). Название секты производится древними писателями отъ имени ея основателя *Елксая* или *Елкеса* (Ἠλξάϊ, Ἠλκασάϊ, Ἐλκασάϊ), жившаго, будто бы, во времена импер. Траяна и изложившаго свои заблужденія въ особой книгѣ, признанной его послѣдователями за новое, высшее откровеніе (отрывки изъ нея—Essai fragmenta collecta, digesta, dijudicata—см. у *Ad. Hilgenfeld*, *Hermae Pastor*, 2-e Aufl. 1881, въ прилож.); но теперь самое существованіе этого еретика признается болѣе, чѣмъ сомнительнымъ. Послѣднее обстоятельство открываетъ путь для догадки, что имя Ἠλξάϊ, переведенное у Епифанія словами *δύναμις κεκαλομένη* (—евр. דין), есть въ дѣйствительности заглавіе вышеупомянутой священной книги еретиковъ. Время происхожденія этой книги точно не установлено, но съ большою вѣроятностію можетъ быть приурочено къ самому началу II в. или, во всякомъ случаѣ, не позже второй половины его. Изложенное въ ней ученіе представляетъ смѣсь іудейско-христіанскихъ воззрѣній съ языческо-натуралистическими. Отголоскомъ послѣднихъ въ религіозномъ культѣ елкезаитовъ является призваніе въ свидѣтели стихій при частыхъ омовеніяхъ (βάπτισμα), совершавшихся для очищенія отъ грѣховъ и испѣленія отъ болѣзней (Епифан. Ерес. 19, 1. 30, 17. Philos. 9, 15), а также занятіе астрологіей и магіей (Philos. 9, 14. 16). Элементы іудейства сохранились въ признаніи обязательности предписаній Моисеева закона, въ частности—относительно субботы и обрѣзанія (Philos. ibid.); но ветхозавѣтное ученіе о жертвѣ было отвергнуто (Епифан. 19, 3). Въ связи съ сейчасъ названнымъ пунктомъ стоитъ отрицаніе елкезаитами нѣкоторыхъ частей ветхозавѣтнаго канона (Епифан. 18, 1); равнымъ

образомъ не признавалось ими, по свидѣтельству Оригена, и многое изъ новозавѣтныхъ писаній, между прочимъ—всѣ посланія Ап. Павла (Евсев. Ц. И. 6, 38). Христологія еретиковъ носила на себѣ отпечатокъ гностическаго дуализма: признавая въ историческомъ Христѣ временное соединеніе божественной силы съ свойствами обыкновеннаго человѣка, они допускали возможность многократныхъ воплощеній (Philos. 10, 29: τὸν Χριστὸν ἄνθρωπον κοινῶς πᾶσι γεγενῆσθαι τοῦτον δὲ οὐ ὄν πρῶτως ἐκ παρθένου γεγενῆσθαι, ἀλλὰ καὶ πρότερον καὶ αὐθις πολλάκις γεννηθέντα καὶ γεννώμενον). Мораль елкезаитовъ характеризуется отрицательнымъ отношеніемъ къ тѣлеснымъ удовольствіямъ (Епифан. 19, 3), при высокомъ уваженіи къ брачной жизни (ibid. 19, 1), и призваніемъ вынужденнаго отреченія отъ вѣры,—въ случаѣ гоненій,—за дѣло нравственно-безразличное (Евсев. Ц. И. 6, 38). Дальнѣйшую ступень въ развитіи началъ гностическаго іудео-христіанства представляетъ та система, памятникъ которой являются такъ наз. „Климентины“ [см. ниже].—Внѣшняя исторія древне-христіанской ереси іудействующихъ, съ ея различными фракціями, извѣстна очень мало. Можно думать, что заблужденія этого рода не принадлежали къ числу наиболѣе распространенныхъ въ періодъ, когда христіанство стало господствующею религіей въ римской имперіи. Во времена Епифанія († 403 г.) немногочисленные представители обихъ основныхъ направлений ереси встрѣчались въ пограничныхъ странахъ Палестины; позднѣе извѣстія о нихъ прекращаются. Но отголоски еретической доктрины въ IV и V в. даютъ себя чувствовать въ нѣкоторыхъ сектахъ и ересяхъ, волновавшихъ тогда церковь. Позднѣе вліяніе синкретическо-гностическаго іудео-христіанства можетъ быть подмѣчено въ возникновеніи ислама.

И. Громогласовъ.

Иудействующие сектанты въ Россіи.

Происхожденіе *русской секты іудействующихъ* стоитъ внѣ всякой преемственной связи съ какою-либо изъ древне-христіанскихъ ересей этого направленія, окончательно исчезнувшихъ задолго до распространенія у насъ христіанства. Въ религіозныхъ заблужденіяхъ этого рода, возникшихъ на русской почвѣ, нужно видѣть

продуктъ прямого вліянія іудейской религіи— черезъ текстъ ветхозавѣтныхъ писаній или черезъ устную пропаганду ея послѣдователей. Въ XV — XVI вв. оно обнаруживается у насъ въ такъ наз. „ереси жидовствующихихъ“ (о ней см. „Энци.“ V, 563—571). Подвергнутая въ свое время суровымъ преслѣдованіямъ, она была скоро подавлена, хотя, б. м., и не исчезла безслѣдно; однако открытыя проявленія столь же замѣтнаго отклоненія въ сторону іудейства не наблюдаются потомъ въ теченіе долгаго времени. Встрѣчаются только отдѣльныя попытки распространенія іудейскихъ воззрѣній, напоминающихъ приемы жидовствующихихъ; такъ, изъ второй половины XVII в. извѣстенъ случай обвиненія двухъ крещеныхъ евреевъ въ томъ, что они продолжаютъ въ тайнѣ держаться Моисеева закона и выполнять требованія ветхозавѣтной обрядности, пропагандируя ихъ среди христіанъ (Дѣло о патр. Никонѣ; изд. Археогр. Комис., стр. 318—320). Болѣе замѣтные признаки распространенія тѣхъ же тенденцій въ средѣ русскихъ людей выступаютъ въ XVIII в. Въ 1738 г. состоялась резолюція имп. Анны Иоанновны (П. С. З. № 7612) о созженіи флота капитанъ-лейтенанта Возницына за отпаденіе отъ христіанской вѣры и жида Боруха за совращеніе онаго капитана въ жидовскій законъ, при чемъ упоминается и о пропагандѣ среди простого народа. Въ концѣ того же столѣтія и въ первой четверти XIX-го секта іудействующихихъ неожиданно была открыта во многихъ мѣстностяхъ (въ землѣ войска Донского и губерніяхъ астраханской, бессарабской, воронежской, иркутской, московской, пензенской, рязанской, саратовской, ставропольской, тамбовской и тульской), при чемъ въ каширскомъ уѣздѣ тульской губ. послѣдователи ея заявили, что „вѣру свою исповѣдуютъ издревле“. Изъ данныхъ, добытыхъ судебнымъ разслѣдованіемъ, обнаружилось, что распространителями секты были въ большинствѣ случаевъ лица іудейскаго происхожденія или же наученныя таковыми. Что касается содержанія сектантской доктрины, то послѣдователи ея, отзываясь невѣдніемъ подробностей, говорили о соблюденіи субботы, обрѣзанія и т. п. Не смотря на большое количество обнаруженныхъ въ это время сектантовъ, прави-

тельство не располагало, повидимому, достаточно опредѣленными данными для уясненія сущности ихъ заблужденій: оставалось неяснымъ, „суть ли они люди, совершенно принявшіе еврейскую вѣру, или же люди, подобно раскольникамъ, состоящіе въ христіанствѣ, но отступающіе въ нѣкоторыхъ постановленіяхъ церкви и занявшіе нѣкоторыя правила изъ іудейской вѣры въ противность церковныхъ постановленій“. Отвѣчая на это недоумѣніе, возникшее въ Государственномъ Совѣтѣ, Мнѣистерство Внутреннихъ Дѣлъ могло сообщить только, что „секта субботниковъ, какъ видно изъ дѣлъ, не согласуется ни съ одною изъ извѣстныхъ раскольническихъ сектъ; послѣдователи ея принимаютъ главнымъ основаніемъ правила Моисея о обрѣзаніи, вѣчаніи и праздникахъ, хотягь поклоняются одному Богу невидимому, но не знаютъ основательно и не исполняютъ ни обязанностей Ветхаго Завѣта, какъ наиримѣрь, очищенія и прочее, ни новаго ученія еврейскаго; между тѣмъ отвергаютъ вѣру во Христа Спасителя, всѣ таинства, обряды и все, что почитается у христіанъ священнымъ; отказываются отъ всѣхъ обязанностей, возлагаемыхъ церковію, и отъ самой присяги“ (*Варадиновъ*, Исторія М. Вн. Д. т. VIII, стр. 279). Гораздо опредѣленнѣе этихъ свѣдѣній о характерѣ секты были тѣ мѣропріятія, къ которымъ обратилось правительство для ея подавленія. Въ 1825 г. состоялось Высочайше утвержденное (3 февраля) постановленіе Комитета Министровъ, предпосавшее „взять въ селеніяхъ, гдѣ секта сія находится, начальниковъ оной и ихъ помощниковъ и отослать немедленно для опредѣленія въ военную службу“, а неспособныхъ къ ней—на поселеніе въ Сибирь, и впредь поступать такъ же съ лицами, которыя окажутся начальниками и распространителями секты; выслать изъ уѣздовъ, гдѣ находится секта іудейская, и смежныхъ съ ями всѣхъ евреевъ безъ исключенія, гдѣ бы они ни находились, и ни подъ какимъ предлогомъ пребыванія имъ тамъ не позволять; затруднить, насколько возможно, сообщеніе православныхъ съ іудействующими; запретить всякое наружное оказательство секты и всѣ тѣ дѣйствія, которыя могли бы послужить соблазномъ для православныхъ; закрыть ея послѣдова-

телямъ доступъ къ общественнымъ должностямъ и наконецъ—для большаго посрамленія и дискредитированія — называть секту не иначе, какъ „*жидовскою*“ (Собр. пост. по части раск. вып. 1, Лондонъ 1863, стр. 58 — 62). Примѣненіе этихъ и имъ подобныхъ мѣропріятій не прекратило, однако, существованія секты въ послѣдующія времена, а лишь повело къ распространенію ея изъ центральныхъ губерній на окраины—въ разныхъ мѣстностяхъ Сибири, близъ Пятигорска и въ нѣкоторыхъ пунктахъ сѣвернаго предгорья Кавказа. Въ 30—40 гг. прошлаго столѣтія замѣчается массовое переселеніе іудействующихъ въ Закавказье, гдѣ, въ цѣляхъ колонизаторскихъ, правительство предоставляло нѣкоторыя льготы сектантамъ, въ частности — свободу передвиженія и торговли въ мѣстномъ краѣ. Такое относительное приволье и сравнительно слабый надзоръ не мало содѣйствовали привлеченію сюда послѣдователей секты и усиленію ихъ пропаганды. Въ настоящее время іудействующіе встрѣчаются во многихъ городахъ и селеніяхъ казказскаго края и Закавказья, а также въ губерніяхъ астраханской (уѣзды царевскій и черныярскій), тамбовской и др. По даннымъ всеобщей переписи 1897 г., общее число ихъ опредѣляется въ 9.232 души обоого пола. Есть основанія думать, что эта цифра, какъ и все вообще статистическія свѣдѣнія о расколо-сектанствѣ, не вполне отвѣчаетъ дѣйствительности,—ниже ея.

Современное состояніе русской секты іудействующихъ представляется въ слѣд. видѣ. Послѣдователи ея дѣлятся на два обособленные толка: *талмудистовъ* (на Кавказѣ они извѣстны подъ именемъ *геровъ* — пришельцевъ, обращенныхъ) и *караимовъ*, иначе *субботниковъ*. Первые окончательно отрѣшились отъ христіанства и не только въ своихъ основныхъ воззрѣніяхъ, но и въ подробностяхъ культа, даже въ обыденномъ быту стараются быть вѣрными прозелитами іудейства. Они называютъ себя „народомъ Божиимъ“, „новымъ Израилемъ“, „пришельцами къ закону Божию“ и т. п. Не признавая Христа за общаго Мессію, они ожидаютъ пришествія этого послѣдняго, какъ земнаго паря, который—по пророчествамъ, непра-

вильно ими истолковываемымъ,—соединитъ народы и поведетъ послѣдователей своихъ въ Іерусалимъ изъ земли непріятельской, изъ „страны сѣверной“, т. е. изъ Россіи. Ежедневно они молятъ Бога о собраніи ихъ въ Палестинѣ и объ истребленіи всѣхъ народовъ, кромѣ евреевъ и „новаго Израила“. Подобно настоящимъ евреямъ, они принимаютъ, кромѣ Моисеева закона, талмудъ и строго соблюдаютъ все еврейскіе обряды: совершаютъ въ 8-й день обрѣзаніе надъ младенцами, чтутъ субботу и другіе праздники, совершая ихъ по установленному ритуалу, молятся съ покрытыми головами (отъ чего въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ получили отъ народа прозваніе „шалочниковъ“) и пользуются богослужебно-молитвенными текстами, заимствованными отъ евреевъ. Увлеченіе доходитъ до того, что общины іудействующихъ приглашаютъ къ себѣ, въ качествѣ духовныхъ руководителей, настоящихъ раввиновъ изъ природныхъ евреевъ и читаютъ въ своихъ богослужебныхъ собраніяхъ Свящ. Писаніе на древне-еврейскомъ языкѣ. Впрочемъ, гораздо чаще для изясненія писанія іудействующіе пользуются вѣнскимъ изданіемъ Ветхаго Завѣта на русскомъ языкѣ „для употребленія евреямъ“, а на бесѣдахъ съ миссіонерами обращаются и къ другимъ изданіямъ русской библіи и даже славянской, если найдутся найти въ нихъ больше оправданія для своихъ религіозныхъ мнѣній. Кромѣ того, у нихъ употребляются еще слѣд. вѣроучительныя и богослужебныя книги: „Пространный еврейскій катихизисъ, религіозно-нравственная, законоучебная книга“, сост. *Б. Л. Сегаль* (Одесса 1888), „Еврейскій молитвословъ въ русскомъ переводѣ съ еврейскимъ текстомъ“, *О. Я. Гуревича* (Вильна 1885) и др. ¹⁾.—Другая

²⁾ [Въ газетахъ («Волгарь» и отсюда «Новое Время» за 7 марта, «Биржевыя Вѣдомости» вечерній № за 7 марта) еще въ началѣ 1905 г. сообщалось, что недавно въ скопинскомъ уѣздѣ появилась новая секта подъ названіемъ «Новый Израиль». Послѣдователи ея не признаютъ иконъ, таинства крещенія, бракъ также отвергаютъ, а таинство причащенія хотя и исполняютъ, но только «для вида», какъ они сами заявляютъ. О своей принадлежности къ новой сектѣ нѣкоторые изъ крестьянъ заявили публично. Такъ, въ селѣ Павельцѣ трое крестьянъ явились во время литургіи

группа іудействующихъ („караимы“) также признаетъ обязательность ветхозавѣтнаго закона и считаетъ основнымъ источникомъ вѣрующія Пятокнижіе Моисея, пользуясь имъ въ русскомъ переводѣ; но въ подробностяхъ своей доктрины носятъ болѣе замѣтные слѣды своей связи съ христіанствомъ. Есть указаніе, что нѣкоторые изъ ея послѣдователей вѣрують въ Св. Троицу, но большинство не принимаетъ этого догмата; тѣ и другіе считаютъ Иисуса Христа пророкомъ и учителемъ жизни, а не воплотившимся Сыномъ Божиимъ. Мессіанскія представленія „субботниковъ“ вообще довольно смутны. Одни изъ нихъ ожидаютъ въ Мессіи великаго философа-правовучителя, который водворитъ на землѣ царство разума, духа и свободы; у другихъ это ожиданіе не связывается съ представленіемъ объ отдѣльной личности: Мессія — это *время*, когда наступитъ золотой вѣкъ, когда люди перекуютъ мечи и копыя на серпы и сохи, когда волкъ мирно будетъ пастись съ агнцемъ. Сектанты этой группы также придерживаются обрядовыхъ предписаній іудейства, принимаютъ даже и обрѣзаніе (впрочемъ, не всѣ и не повсемѣстно). Православной обрядности они, конечно, не признаютъ, какъ и „талмудисты“; но не слѣдуютъ и мелочнымъ требованіямъ талмуда. Женъ, по примѣру ветхозавѣтныхъ праотцевъ, дозволяется имѣть двѣ и даже три, но почти всѣ сектанты ограничиваются одной. Разводы легки, всецѣло завися, какъ и въ іудействѣ, отъ мужа, который оставляетъ при себѣ малолѣтнихъ сыновей.

Отзывы о нравственномъ характерѣ сектантовъ довольно противорѣчивы, что, — помимо другихъ причинъ, — нужно объяснить и недостаточно яснымъ разграниченіемъ двухъ указанныхъ толковъ. По однимъ, іудействующіе „трудолюбивы, занимаются преимущественно земледѣліемъ, пьянства и разврата не знаютъ; очень привержены къ

въ церковь, принесли съ собой иконы изъ дому и, заявивши священнику, что они не считаютъ ихъ святыми, оставили иконы и ушли. Въ тотъ же день въ с. Мшанки въ церковь явились представители отъ четырехъ крестьянскихъ дворовъ съ иконами и также публично заявили священнику, что они не признаютъ иконъ, такъ какъ принадлежатъ къ сектѣ «Новаго Израіля».

чтенію, пріятливы, гостепримны; охотно оказываютъ помощь какъ своимъ одновѣрцамъ, такъ и православному; по отношенію къ послѣднимъ ведутъ себя сдержанно, уступчиво; отъ участія въ мірскихъ повинностяхъ не уклоняются“. Но наряду съ этимъ въ миссіонерской литературѣ встрѣчаются и діаметрально противоположныя сужденія: указываютъ на склонность сектантовъ къ пьянству и утверждаютъ, что „понятіе о чистотѣ жизни и цѣломудріи ими давно утрачено“. Въ особенности допущеніе многобрачія и легкость разводовъ отмѣчаются, какъ обстоятельство, весьма вредно отзывающееся на семейномъ строѣ и на судьбѣ дѣтей. Не принадлежитъ къ числу отличительныхъ особенностей этихъ сектантовъ и начитанность въ источникахъ религіознаго ученія, такъ какъ на бесѣдѣ не рѣзкость услышать очень странныя сужденія, не согласующіяся съ основами ихъ доктрины. Относительно рода занятій іудействующіе, по этимъ отзывамъ, также представляютъ мало симпатичнаго, усвоивъ себѣ извѣстныя отрицательныя качества семитической расы. Наконецъ, ихъ религіозно-бытовая обособленность отъ коренного русскаго населенія, переходящая въ обособленность и политическую, — вмѣстѣ съ большою склонностію и способностію къ прозелитизму какъ среди православныхъ, такъ и между послѣдователями нѣкоторыхъ раціоналистическихъ сектъ (напр., молоканами и штундистами), — дополняютъ характеристику секты съ отрицательной стороны. Въ виду этого 2-й миссіонерскій съѣздъ (1891 г.), „принявъ во вниманіе, что она отторгаетъ сыновъ православной церкви въ нехристіанское исповѣданіе, воспитываетъ русскихъ коренныхъ людей въ противонаціональномъ, вредномъ не только для церкви, но и для государства, духѣ еврейства, полагая, что эту секту слѣдовало бы отнести по закону къ разряду *наиболѣе вредныхъ*“, съ признаніемъ совершаемаго ея послѣдователями обрѣзанія дѣтей преступнымъ членовредительствомъ и съ распространеніемъ на сектантовъ различныхъ ограниченій, какія приняты въ отношеніи природныхъ евреевъ въ Имперіи. Заключение это не получило однако, законодательнаго утвержденія, и правовое положеніе секты іудействующихъ въ

настоящее время должно опредѣляться общою нормой, данную закономъ 3 мая 1883 г.

Литература. *Н. В. Варациновъ*, Исторія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, т. VIII (Исторія распоряженій по расколу), Спб. 1863. *Е. Р.*, Русскіе рационалисты (въ „Вѣстн. Евр.“ 1881 г., февр., стр. 654—664). О. проф. *Д. Н. Бѣликовъ*, Томскій расколъ (стр. 221—226), Томскъ 1901. *В. М. Скворцовъ*, Дѣянія 3-го всероссійскаго мисс. съѣзда (прилож., стр. 314—315), Кіевъ 1897. Мелкія указанія — въ различн. мисс. отчетяхъ. [Ср. еще *Hermann Rosenthal*, Art. „Judaizing Heresy“; *S. Harnitz*, Art. „Sabbotniki“ въ *The Jewish Encyclopedia* VII, New York and London 1904, p. 369—370; XI, 1905, p. 577—578].

И. Громоглицовъ.

Иудея. По употребленію въ Свящ. Писаніи это слово означаетъ прежде всего землю колѣна Іудина и поселившагося въ его участкѣ колѣна Симеонова (І. Нав. 15, 1 сл. 19, 1—9), а затѣмъ область двухколѣннаго царства, состоявшаго изъ колѣнъ Іудова и Вениамина (3 Цар. 12, 20—1), въ противоположность области царства десятиколѣннаго (3 Цар. 12, 32 ср. ст. 23. 24. 2 Пар. 30, 25, Иса. 7, 5—6, Іер. 3, 6—7, Іезек. 27, 17). Но такъ какъ по возвращеніи изъ плѣна вавилонскаго весь израильскій народъ сталъ называться іудейскимъ, то имя Іудея было усвоено и всей св. землѣ (Аг. 1, 1. 14. 2, 3. Лк. 1, 5. 23, 5. Дѣян. 10, 37). Іудея въ собственномъ смыслѣ, въ отличіе отъ Самаріи и Галилеи (І. Нав. 20, 7—8. 1 Мак. 10, 30. 38. 11, 34. 5, 14. 17. 20. Мѡ. 4, 12—16. 23—25. Мрк. 3, 7. Ін. 4, 3—4. 7, 1. Дѣян. 1, 8. 8, 1. 9, 31), занимала южную часть Ханаана, граничащую на сѣверѣ съ Самарією, на югѣ съ пустынею Каменистой Аравіи и пустынею Синай, отдѣлявшею ее отъ Идумеи на западѣ съ Средиземнымъ моремъ и на востокѣ съ Мертвымъ (І. Нав. 15). Во времена Димитрія Сотира и Іонаана Маккавья къ Іудеѣ были присоединены три самарійскіе округа (1 Мак. 10, 30. 38).

Впослѣдствіи, по указанію Іосифа Флавія (Іуд. Война 3, 3:5), Іудея простиралась съ сѣвера на югъ отъ Ануаты (неизвѣстный городъ, находившійся, по всей вѣроятности, на пути изъ Іерусалима въ Сихемъ) до Іордана (на границѣ Каменистой Ара-

віи) и съ запада на востокъ отъ Іопіи до Іордана. По побережью же Средиземнаго моря она доходила до Птолемаиды. Наконецъ, по свидѣтельству Птолемаиды (5, 16:9), къ Іудеѣ принадлежали и нѣкоторыя заіорданскія мѣстности (ср. Мѡ. 19, 1). Послѣ смерти Ирода в. Іудея вмѣстѣ съ Самарією и Идумеею перешла, согласно его завѣщанію, къ Архелаю (Мѡ. 3, 22. Іосифа Фл., Древн. 17), но въ 6 г. по Р. Хр. была приписана къ римской провинціи Сиріи (Іосифъ Фл., Древн. 17, 13:5. 18, 1:1) и управлялась особымъ прокураторомъ изъ всадниковъ до 66 г., за исключеніемъ времени отъ 41 до 44 г., когда она еще разъ (и уже послѣдній) побывала подъ властію потомка Ирода—Ирода Агриппы 1-го (Іосифъ Фл., Древн. 19, 5:1).

По указанію книгъ Свящ. Писанія, Іудея—въ завѣсности отъ естественныхъ свойствъ мѣстности—раздѣлялась на четыре главныя части: на горную Іудею, пустыню, низменность и полуденную или южную Іудею (І. Н. 15, 10. 40. 11, 16. 12, 8; Іер. 32, 44. 33, 13). 1) Нагорная Іудея (І. Нав. 15, 48; ср. Лк. 1, 39. 65) занимаетъ центральную часть страны, простирающуюся отъ городовъ Молады, Арада и Киріаа до горъ Ефремовыхъ. Поверхность ея представляетъ то плоскія равнины, то крутые утесы и горныя хребты, достигающіе наибольшей высоты при Хевронѣ и быстро понижающіеся по направленію къ югу. Посрединѣ горной полосы проходитъ съ юга къ сѣверу долина, раздѣляющая гору на двѣ вѣтви и принимающая съ правой и лѣвой стороны нѣсколько небольшихъ ручьевъ. Неприступная въ западной части, нагорная Іудея болѣе или менѣе доступна въ сѣверной—на протяженіи отъ Виолеема до горъ Ефремовыхъ. Здѣсь съ востока и запада протекаетъ множество рѣкъ, образующихъ открытыя ворота въ страну. Вся площадь этой горной страны покрыта воздѣланными полями, масличными лѣсами и виноградниками, а встрѣчающіяся о мѣстамъ развалины свидѣтельствуютъ о бывшей нѣкогда великой населенности страны. 2) Пустыня іудейская (І. Нав. 15, 61. 2 Пар. 26, 10. Мѡ. 3, 1. Лк. 3, 2) представляетъ широкую площадь, лежащую между восточнымъ склономъ горъ Іудиныхъ и Мертвымъ моремъ по линіи отъ Маона и

Кармила мимо Зиѳъ къ Ѳекое и Иродіуму (южнѣе Вилеема). Прерываемая кое-гдѣ небольшими оазисами, она носитъ характеръ суровой, печальной пустыни, лишенной на цѣлые участки всякой растительности. Къ востоку, т. е. къ Мертвому морю, почва состоитъ изъ одного известняка и потому совершенно негодна для обработки, но къ западу—ближе къ горамъ встрѣчаются мѣстности, съ давняго времени служившія пастбищами; таковы Маонъ (1 Цар. 25, 2), Зиѳъ и Ѳекое (Ам. 1, 1. 7, 14—15). На востокъ отъ Кармила лежитъ неприступная мѣстность Ен-Гадди, въ которой укрывался отъ Саула Давидъ (1 Цар. 24). 3) Низменность (І. Н. 15, 33)—западный склонъ Іудиныхъ горъ въ соединеніи съ широкою равниной, простирающеюся до Средиземнаго моря на западъ и съ юга на сѣверъ отъ Газы до Іопіи (долина Сефельская: І. Нав. 10, 40. 11, 16. 1 Мак. 3, 24. 40. 4, 6. 14) и отъ Іопіи до Кармила (долина Саронская: Пѣсн. Пѣсн. 2, 1. Иса. 35, 2. 1 Цар. 27, 29). Будучи въ 1½ раза шире горъ и пустыни, взятыхъ вмѣстѣ, низменность является самою плодородною и населенною частію всей Іудеи. Лежація здѣсь мѣстности, въ древности гораздо лучше орошенныя, чѣмъ теперь, богато вознаграждаютъ обработку, въ изобиліи производятъ всевозможные полевые и садовые плоды. Отданная І. Навиномъ колѣну Іудину, низменность однако не была завоевана имъ и до позднѣйшаго времени оставалась въ рукахъ филистимлянъ. Въ исторіи она извѣстна, какъ мѣсто постоянныхъ войнъ между филистимлянами и колѣномъ Іудинымъ (1 Цар. 17, 2. 19). 4) Полуденная или южная Іудея простирается на югъ отъ горъ Іудиныхъ до пустыни Каменистой Аравіи, на востокъ до Арабы (мѣстность, прилегающая къ Мертвому морю) и на западъ до Средиземнаго моря. Ея еврейское названіе „негебъ“= сухая мѣстность вполне соотвѣтствуетъ характеру почвы. Это — настоящая степь, удобная для обработки только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а въ большинствѣ случаевъ представляющая превосходныя пастбища и зеленѣющіе луга. При первомъ раздѣленіи страны во времена І. Навина данная мѣстность выпала колѣну Іудину, при второмъ же многіе ея города отошли къ колѣну

Симеонову (І. Нав. 15, 21 — 32. 19, 1—9).

Свящ. А. Петровскій.

Іудеи, неканоническая книга, повѣствующая о подвигѣ жительницы г. Ветилуи Іудеи. *Содержаніе* книги, имѣющей 16 главъ, заключается въ слѣдующемъ. Царь Навуходоносоръ, царствовавшій надъ *ассиріянами* въ *Ниневіи* (1. 1), предпринялъ войну противъ мидійскаго царя Арфаксада (1, 5) и призвалъ къ участию въ этой войнѣ, между другими народами, также и жителей Палестины (1, 6—9). Но послѣдніе не повиновались призыву Навуходоносора, и онъ, послѣ побѣды надъ Арфаксадомъ, рѣшилъ наказать ихъ (2, 1—3). Противъ народовъ запада былъ посланъ съ большимъ войскомъ главный военачальникъ царя Олофернъ. Послѣдній опустошилъ многія земли (2, 21. 3, 8) и пришелъ въ долину Вадрилонскую (3, 9), гдѣ стоялъ лагерь цѣлый мѣсяцъ, намѣреваясь идти въ Іерусалимъ. Тогда іудеи, недавно возвратившіеся изъ плѣна и освятившіе свой храмъ (4, 3), стали, по призыву первосвященника Іоакима, укрѣплять горы, устраивать преграды на равнинахъ, готовить къ защитѣ проходовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ умолять Іегову о помощи (4, 4—15). Узнавъ о приготовленіяхъ іудеевъ къ сопротивленію, Олофернъ сильно разгнѣвался на нихъ и рѣшилъ ихъ истребить (гл. 5—6). Онъ подступилъ къ г. Ветилуѣ и овладѣлъ источникомъ, изъ котораго жители брали воду для питья, желая жаждой заставить ихъ сдаться (7, 1—18). Но по молитвѣ іудеевъ (7, 19—32) Господь послалъ имъ пзбавительницу въ лицѣ Іуднѣи, богатой, прекрасной и благочестивой вдовы, дочери Мероріи (8, 1—8). Съ одобренія старѣйшинъ города (8, 9—36), послѣ пламенной молитвы (гл. 9), Іуднѣи, одѣвшись въ лучшія одежды, отправилась въ лагерь ассиріянъ и явилась къ Олоферну (гл. 10). Плѣнницъ военачальника своею красотой и мудрою рѣчью (гл. 11), Іудеи осталась въ ассирійскомъ лагерѣ (12, 9). На четвертый день ея пребыванія она была приглашена на пиръ, устроенный Олоферномъ (12, 10—20). Когда, по окончаніи пира, опьяненный виномъ Олофернъ уснулъ, а всѣ бывшіе на пиру разошлись по шатрамъ своимъ,

Іудію отрубилъ голову его и принесла ее въ Ветидію (гл. 13). Смерть Олоферна, обнаруженная утромъ слѣдующаго дня, навела ужасъ на ассирское войско; оно разбито въ бѣгство и было истреблено (гл. 14—15). Іудеямъ досталась богатая добыча, а Іудію была прославлена, какъ спасительница народа (гл. 16).

Главнымъ вопросомъ относительно книги Іудію въ библиологической литературѣ служитъ *вопросъ объ историческомъ характерѣ ея повѣствованія*. Многочисленными изслѣдователями книги Іудію по этому вопросу высказаны три мнѣнія 1) кн. Іудію есть въ строгомъ смыслѣ историческое произведеніе; 2) она есть чистый вымыселъ съ нравоучительною цѣлію; 3) въ основѣ ея лежитъ историческій, достовѣрный фактъ, но онъ изложенъ не точно и съ приемами иносказанія. Взглядъ на кн. Іудію, какъ на вполне историческое произведеніе, защищается настойчиво большинствомъ писателей католическихъ (Пальміери, Вигуру, Корнели и др.) и нѣкоторыми изъ протестантовъ (Гумпахъ и Вольфъ). Къ этому же взгляду, повидимому, склонялись изъ древнихъ Климентъ римскій (1 посл. Коринѣ. гл. 55), Оригенъ (In Judic. hom. 9, 1), Амвросій (lib. de viduis c. VII—VIII), Августинъ (de doctrina christ. 11, 8) и Иеронимъ (praef. in Judith). Мнѣніе о кн. Іудію, какъ о произведеніи, содержащемъ чистый вымыселъ, высказано было впервые Лютеромъ и затѣмъ защищалось многими протестантскими учеными (Вертольдтъ, Вауеръ, Шрадеръ, Шюреръ и мн. др.). Лютеръ видѣлъ въ книгѣ прекрасное поэтическое произведеніе, изображающее благосостояніе и чудесныя побѣды іудейскаго народа надъ врагами. Вертольдтъ называетъ книгу вымышленнымъ романомъ, Шрадеръ — патриотически-нравоучительнымъ рассказомъ, другіе приравниваютъ ее къ апологамъ (Ваборъ) или баснямъ (Капелль). Наконецъ, третій взглядъ на кн. Іудію, какъ на полу-историческое произведеніе, имѣетъ своими защитниками Моверса, Эвальда, Вайшпегера, Кейля, Фрише и изъ нашихъ русскихъ ученыхъ проф. Н. М. Дроздова. Последній взглядъ на книгу Іудію, повидимому, и долженъ быть признанъ наиболѣе обоснованнымъ. Общій характеръ кн. Іудію, — гиперболическія выраженія (2, 19—

20), длинныя искусственныя рѣчи и молитвы, влагаемая въ уста героини (9, 8. 9—27), частыя похвалы, расточаемыя ей, — все это ясно показываетъ, что авторъ разсматриваемой книги имѣетъ въ виду болѣе назидательность разказа, чѣмъ строгую историческую точность. Противъ строго историческаго характера книги говоритъ съ очевидностію и то обстоятельство, что упоминаемая въ ней историческія и географическія имена Навуходоносора (1, 1), Арфаксада (1, 5), Ниневіи (1, 1) невозможно отнести къ тѣмъ личностямъ и городамъ, которые съ этими именами извѣстны въ исторіи: Навуходоносоръ, вопреки Іуд. 1, 1, не былъ царемъ ассирійскимъ и не царствовалъ въ Ниневіи. Исторія не знаетъ также Арфаксада, царствовавшего надъ мидянами въ Экбатанахъ.—Но, отрицая строго историческій характеръ повѣствованія кн. Іудію, трудно въ то же время признавать его и чистымъ вымысломъ. Писатель составляетъ свой разказъ о подвигѣ Іудіи такими подробностями относительно лицъ, топографіи, географіи и хронологіи (1, 1. 5. 13. 15. 2, 1. 7, 21. 30. 31. 8, 4), которыя являлись бы совершенно излишними, если бы онъ преслѣдовалъ *исключительно* цѣли назиданія. При томъ же, древнееврейской письменности вообще не свойственны были всецѣло вымышленныя произведенія. Эти соображенія и приводятъ къ заключенію, что матеріалъ для своего повѣствованія авторъ книги Іудію взялъ изъ дѣйствительной жизни и описываетъ дѣйствительный подвигъ нѣкоей Іудіи во время нападенія враговъ на Ветидію, но его описаніе неточно, составлено съ цѣлями нравоученія и съ приемами иносказанія. Задача изслѣдователя кн. Іудію, въ такомъ случаѣ, должна состоять въ томъ, чтобы выдѣлить въ повѣствованіи историческій элементъ отъ вымышленнаго и связать содержаніе книги съ какими-либо извѣстными фактами. Должно сказать, что эта задача очень трудна и рѣшается экзегетами чрезвычайно разнообразно. Ученые католическіе стараются доказать, что основою книги послужили событія послѣдняго времени. По мнѣнію Вигуру, Пальміери, Корнели и др., подъ Навуходоносоромъ кн. Іудію нужно разумѣть ассирійскаго царя Асурбанипала (носившаго два имени или нарочно назван-

наго болѣе знакомымъ читателямъ именемъ Навуходоносора), и въ описаніе его походовъ слѣдуетъ видѣть описаніе похода его полководца Олоферна противъ возставшаго (въ 648 г.) во главѣ народовъ запада брата царя — Саоедуина (или Саммугеса). Другіе изслѣдователи отождествляютъ Навуходоносора кн. Іудеѣ съ вавилонскими царями Меродахомъ—Валоданомъ (Иса. 39, 1) или Набополассоромъ и относятъ содержаніе книги къ первымъ годамъ правленія Іосіа (Циглеръ, Гумпахъ). Экзегеты протестантскіе обыкновенно отыскиваютъ историческую основу книги въ періодъ послѣднѣйшій, но опять указываютъ ее различно. Напр., Герцфельдъ, Нѣльдеке, Р. Смитъ, Велльгаузенъ (Isr. und Jud. Geschichte, 3 Aufl. 186) связываютъ повѣствованіе книги съ предпріятіями персидскаго царя Артаксеркса Оха, а Гитцигъ основою книги считаетъ событія изъ времени возстанія іудеевъ при имп. Адрианѣ, т. е. изъ II в. по Р. Хр. (Schenkel, Bibel-Lexic. III, 448). Къ тому же времени относятъ содержаніе книги Іудеѣ Фолькмаръ, отождествляя Навуходоносора съ Траяномъ, Ниневію съ Римомъ, мидянь съ парянами, Экбатаны съ Низибіей и Олоферна съ Луціемъ Квіетомъ (Volkmar, Handb. d. Einleit. in Aproc. 1 Th. 1 Abth). Однако же, большинство протестантскихъ авторовъ усматриваютъ въ книгѣ Іудеѣ описаніе событія изъ эпохи Маккавеевъ (II в. до Р. Хр.). Къ этому мнѣнію склоняется и русскій изслѣдователь кн. Іудеѣ проф. Н. М. Дроздовъ: Навуходоносора кн. Іудеѣ онъ отождествляетъ съ Антіохомъ III, и историческимъ основаніемъ книги считаетъ побѣдоносные походы Антіоха III во внутренность Азій и противъ странъ Келесириі, Финикіи, — въ особенности же одинъ изъ неудачныхъ походовъ въ Палестину, совершенныхъ самимъ Антіохомъ или кѣмъ-либо изъ его полководцевъ. Изъ указанныхъ мнѣній должны быть прежде всего отвергнуты мнѣнія ученыхъ католическихъ, основанныхъ исторію Іудеѣ къ дополнѣнному періоду. Противъ этихъ мнѣній рѣшительно говорятъ замѣчанія 4, 3 и 5, 18—19, гдѣ упоминается не только объ отведеніи іудеевъ въ плѣнь, о разрушеніи храма, но и о возвращеніи изъ плѣна, объ освященіи сосудовъ, жертвенника и дома Господня. Съ другой сто-

роны, нельзя приурочивать вмѣстѣ съ Гитцигомъ и Фолькмаромъ повѣствованіе книги и къ такому позднему времени, какъ правленіе Траяна и Адриана, потому что имѣется свидѣтельство о существованіи книги уже до этого времени (Климентъ р., 1 Кор., гл. 55). Выбирать, такимъ образомъ, приходится между временемъ персидскаго владычества въ Палестинѣ и эпохою маккавейской. Повидимому, содержаніе книги болѣе соотвѣтствуетъ этой послѣдней эпохѣ. Такъ въ описаніи подвига Іудеѣ говорится о такомъ нападеніи враговъ, которое угрожало религіи іудейскаго народа (4, 1 сл.), что можетъ указывать на преслѣдованіе со стороны селевкидовъ (ср. у Дроздова 122—123). Затѣмъ, іудейству, современному Іудеѣ, усвоится приверженность къ истинной религіи, ревность о десятинахъ, омовеніяхъ, постахъ, увѣренность въ непобѣдимости Израіля, геройскій духъ, соединяющійся въ то же время съ хитростію и лукавствомъ (8, 5—6. 11, 13. 10, 5. 12, 2. 19 и др.). Подобныя черты, совпадающія съ характеристикой іудейства, данной въ кн. Маккавейскихъ (1 Мак. 2, 32—42. 7, 13. 2 М. 14, 6), лучше всего соотвѣтствуютъ эпохѣ селевкидовъ. Что касается болѣе точнаго опредѣленія исторической основы книги, приуроченія книги къ извѣстнымъ годамъ эпохи селевкидовъ, то въ этомъ случаѣ нельзя идти дальше предположеній. Какъ кажется, частности книги Іудеѣ наиболѣе гармонируютъ съ временемъ Антіоха III. Онъ одинъ изъ селевкидовъ получилъ титулъ великаго (ср. Іуд. 2, 5) и утвердилъ въ Палестинѣ ненавистное іудеямъ спрійское владычество, являясь, такимъ образомъ, въ представленіи іудеевъ вторымъ Навуходоносоромъ (Іуд. 1, 1). Онъ воевалъ противъ новыхъ мидянь (парянь), подчинилъ своей власти Персію, совершилъ походъ внутрь Азій (1, 5.—2. Ср. Polyb. Histor. I. 10—11. Justin, Histor. 41, 5).

Если справедливо мнѣніе, что кн. Іудеѣ описываетъ какой-либо изъ походовъ Антіоха III-го въ Палестину, то и *составленіе книги должно относить къ эпохѣ маккавейской*. О личности писателя и обстоятельствахъ происхожденія книги не сохранилось никакихъ свѣдѣній. Содержаніе книги даетъ основаніе полагать, что она

явилась въ фарисейскихъ кругахъ, такъ какъ религиозныя идеи кнѣги имѣють фарисейскую окраску (4, 2. 3. 11—15. 8, 21. 24. 9, 8—13; ср. 5, 19. 9, 1). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кнѣги, напр. въ такихъ, гдѣ проводится мысль о необходимости подчиняться всѣмъ постановленіямъ закона (11, 13. 10, 5. 12, 2. 19), гдѣ подчеркивается промыслительное отношеніе Бога къ людямъ и отвѣтственность ихъ предъ своимъ Творцомъ (5, 17—21. 7, 25—28. 8, 15—20 и др.) можно видѣть даже прямую полемику со стороны автора противъ саддукеевъ, отстаивавшихъ свободу и отрицавшихъ божественное мздовоздаяніе. Древнѣйшимъ, сохранившимся до насъ *текстомъ* кн. Іудеѣ, является греческій, извѣстный въ нѣсколькихъ редакціяхъ. Но, несомнѣнно, книга была написана первоначально на языкѣ еврейскомъ или арамейскомъ. Это видно изъ множества гебраизмовъ, имѣющихся въ греческомъ текстѣ (таковы: употребленіе *σφοδρα* 4, 2. 5, 9. 18. 10, 7), соотвѣтственно евр. *רִמָּה*, выраженіе *מִן־הָאֱמֻרָאִים* 3, 10 ср. Быт. 29, 14. 4 Ц. 15, 13; *οἶκος* вмѣсто *ναός* 4, 3. ср. Быт. 15, 18. 1 Езд. 10, 3; *γένεοιτο* 13, 20 ср. Втор. 27, 15—16 и др.), и изъ нѣкоторыхъ ошибокъ, легче объяснимыхъ смѣшеніемъ евр. словъ (2, 2 *συνετέλασε*; 2, 11 *ἐν πασῇ γῆ σου*; 3, 9 *τοῦ πριονος*). Существованіе еврейскаго или арамейскаго оригинала кн. Іудеѣ подтверждаетъ и бл. Іеронимъ (Praefat. in Judith: Migne lat. XXIX, col. 37—40). Впрочемъ, подлинный текстъ книги былъ утраченъ уже ко времени Оригена (Epist. ad African: Migne gr. XI, col. 80), а тотъ „халдейскій“ текстъ, съ котораго перевелъ бл. Іеронимъ, несомнѣнно, былъ уже не оригиналомъ, а переводомъ съ греческаго.

Литература. Проф. Н. М. Дроздовъ, Историческій характеръ книги Іудеѣ, Кіевъ 1876 (магистер. диссертация). *Вигуру*, Руководство къ чтенію и изученію Библии т. II; перев. о. В. В. Воронцова, Москва 1902. Prof. E. Schürer, Geschichte d. jüdischen Volkes III, S. 167 (здѣсь см. подробнѣйшую библиографію). *Palmieri*, De veritate hist. I. Judith, 1886. *Vigouroux*, Die Bibel und n. Bntd. IV, S. 242—271. *K. Cornely*, Introductio II, 1, p. 391—414.

В. Рыбинскій.

Іудэ (Іудъ) Лео или Келлеръ Левъ (1482—1542 г.), выдающійся сотрудникъ Цвингли,

а потомъ Буллингера, родился въ 1482 г. въ Гемарѣ въ Эльзасѣ отъ одного достойнаго священника и незаконной жены его; въ Базель слушалъ ъому Виттенбаха и подружился здѣсь съ Цвингли. Въ 1519 г. по просьбѣ Цвингли занялъ его мѣсто народнаго священника (Leutpriester въ отличіе отъ regulargeistliche—монаховъ) въ Эйзидельнѣ, прослуживъ передъ этимъ шесть лѣтъ священникомъ св. Пилта (Ипполита) въ Эльзасѣ. Кромѣ проповѣдыванія, онъ читалъ съ духовенствомъ святоотеческую литературу и переводилъ подготовившіе реформацію латинскіе трактаты. Пользуясь первымъ удобнымъ случаемъ, Цвингли въ 1523 г. вызвалъ его въ Цюрихъ, гдѣ онъ занялъ мѣсто священника при церкви св. Петра. Въ этомъ же году Іудэ женился на одной монахинѣ бегункѣ. Іудэ былъ душою громаднаго предпріятія — перевода Библии на нѣмецкій языкъ, при чемъ особенную услугу принесло ему знаніе еврейскаго языка. По смерти Цвингли, въ трудное для цюрихской церкви время, Іудэ стоялъ во главѣ ея, но, когда ему предложили занять мѣсто Цвингли, онъ сказалъ, что считаетъ себя способнымъ къ проповѣдыванію и къ научной работѣ, а не къ управленію, и предложилъ сначала Эколампадія, потомъ Буллингера (см. „Энци.“ II, 1186—7), хотя тотъ былъ моложе его на 22 года. Буллингеръ и былъ избранъ. Вмѣстѣ съ Буллингеромъ Іудэ энергично боролся за свободу церкви отъ государственнаго вмѣшательства и достигъ своей цѣли. Умеръ онъ въ 1542 г. Изъ трудовъ Іудэ особенно замѣчательны его переводы твореній Августина, сочиненій Цвингли, ъомы К. о подражаніи Христу и др. Изъ его собственныхъ сочиненій слѣдуетъ отмѣтить: 2 сочиненія въ защиту ученія Цвингли объ ехаристіи; „Христіанское ясное и простое введеніе въ волю Божию“; большой и малый катихизисы; „Страданія Христа по четыремъ Евангеліямъ“. Въ 1541 г. предпринялъ онъ новый латинскій переводъ Библии съ еврейскаго текста и успѣлъ перевести почти всѣ каноническія книги. Переводъ былъ оконченъ его друзьями и изданъ въ 1543 г.

Литература. Біографія Іудэ записана сыномъ его *Іоанномъ Іудэ* (Цюрихъ 1574). *Pestalozzi*, Leo Judä (Эльберфельдъ 1860);

Metzer, Gesch. d. deutsch. Bibelübersetz. in d. Schweiz. reform. Kirche (Базель 1876); *Робертсонъ и Перкогъ*, Исторія христіанской церкви II, 663.

С. Троицкій.

Іулитта, св. мученица иконійская, III—IV столѣтія. См. „Кирикъ“. *Память ея 15 іюля.*

Хр. I—въ.

Іулитта, св. мученица каппадокійская, III—IV столѣтія. Родомъ изъ Кесаріи каппадокійской, она имѣла землю, села и рабовъ. Но вотъ одинъ лихонемецъ началъ съ нею тяжбу и на судѣ, между прочимъ, указалъ на нее, какъ на христіанку. Тогда Іулитта была привлечена въ новый судъ и, не отказавшись отъ Христа, была сожжена. Впрочемъ, тѣло ея сохранилось нетлѣнно и было погребено въ Кесаріи. Въ честь ея св. Василій в. написалъ похвальное слово. *Память ея 31 іюля.*

См. AA. SS. Boll. 30-ое іюля VII, 143; Прологъ.

Хр. I—въ.

Іуліанія, св. княгиня Вяземская, была въ замужествѣ за княземъ Симеономъ Мстиславичемъ Вяземскимъ. Когда въ 1404 г. литовскій князь Витовтъ взялъ Смоленскъ, смоленскій князь Юрій Святославичъ долженъ былъ бѣжать изъ своихъ владѣній; онъ нашель покровительство у вел. кн. Василія Димитріевича, который далъ ему г. Торжокъ. Участъ изгнанника раздѣлялъ и подчиненный ему князь Вяземскій со своею супругой. Кн. Іуліанія отличалась прекрасными качествами души и тѣла. Юрій Святославичъ питалъ къ ней нечистую страсть, но напрасно старался обольстить добродѣтельную княгиню: домогательства его остались тщетными. Тогда онъ убилъ князя Симеона и думалъ достигъ своего силою. Но Іуліанія готова была скорѣе умереть, чѣмъ измѣнить супружеской вѣрности. Цѣломудренная княгиня была изрублена мечемъ и брошена въ рѣку. Это было въ 1406 г. Тѣло ея, найденное весной всплывшимъ на водѣ, было погребено въ соборномъ храмѣ г. Торжка, гдѣ почиваетъ и донынѣ, подавая исцѣленія.— *Память св. Іуліанги 21 декабря*; въ Торжкѣ празднуется ей еще 2-е іюня.

О св. Іуліаніи Вяземской есть замѣчанія въ лѣтописяхъ: П. С. Р. Лѣт. IV, 107, 109

и др. Въ рукописяхъ XVII и XVIII вв. сохранилось „Сказаніе“ о событіяхъ ея жизни. См. *Н. П. Барсуковъ*, Источники рус. агиогр., стлб. 281—282. Рукописное житіе св. Іуліаніи хранится въ Новоторжскомъ соборѣ. См. архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесловъ св., 21 декабря, вып. 4, стр. 161—164 (изд. 1895 г.). Св. Іуліанія внесена въ „Вѣрный мѣсяцесловъ всѣхъ рус. св.“ Москва 1903, стр. 46, какъ святая канонизованная; у проф. *Е. Е. Голубинскаго* она (Исторія канониз. св., изд. 2-е, стр. 330)—въ числѣ только „почитаемыхъ усопшихъ“. См. еще † архіеп. *Сергій*, Полный мѣсяц. Востока II, 391; † архіеп. *Филаретъ*, Русскіе св., кн. 3, 596—599 (изд. 1882 г.).

Ан. С—въ.

Іуліанія св., именуемая *Лазаревская*, по имени села—вотчины ея мужа дворянина Юрія Осорьина. Житіе ея, написанное ея сыномъ муромскимъ губнымъ старостою Каллистратомъ Осорьиннымъ (въ 1-й полов. XVII в.), въ живыхъ краскахъ рисуетъ передъ нами идеальный образъ женщины, осуществлявшей христіанскіе идеалы въ условіяхъ древне-русской семейно-общественной жизни. Съ 6-ти лѣтъ оставшись сиротою, Іуліанія до замужества жила въ семьѣ своей тетки. Съ юныхъ лѣтъ она обнаруживала любовь къ молитвѣ и состраданію къ больнымъ и бѣднымъ. Съ выходомъ въ замужество за богатаго владѣльца с. Лазаревскаго, Іуліанія все шире развивала дѣятельное благочестіе женщины-христіанки. При любви и уваженіи къ мужу и старшимъ (свекоръ и свекровь), заботливости о дѣтяхъ, она обнаруживала полное снисхожденіе отношеніе и къ слугамъ: называла каждого по имени и отчеству и лично для себя не требовала никакихъ услугъ. Въ домашней среды ея доброта обнаруживалась въ попеченіи о больныхъ и бѣдныхъ. По мѣрѣ того, какъ,—со смертію свекра и свекрови, а потомъ мужа, съ возрастомъ дѣтей,—сокращалась ея домашняя дѣятельность, она все расширяла общественную благотворительность, особенно во время народныхъ бѣдствій, голода и др.: раздавала свое богатое достояніе, отказывалась отъ пищи, питалась лебедой... Скончалась 1604 г. Погребена въ с. Лазаревскомъ, которое находится недалеко отъ г. Мурома владимірской губерніи. *Память 2-го января.*

Св. Іуліанія Лазаревская въ „Вѣрномъ мѣсяцесловѣ всѣхъ рус. св.“ (Москва 1903, стр. 5) — въ числѣ святыхъ канонизован-

ныхъ; у проф. *Е. Е. Голубинскаго* (Исторія канон. св., изд. 2-е, стр. 330)—въ числѣ только „почитаемыхъ усопшихъ“. Житіе ея напечатано въ „Душеполезномъ Чтеніи“ за 1869 г. и въ Памятн. старин. рус. литерат. I, 63—67. *Н. П. Барсуковъ*, Источники рус. агиографіи, стлб. 282—283. Проф. *В. О. Ключевскій*, Древне-рус. житія св., 322—323. † Архіеп. *Сергій*, Полный мѣсяц. Востока II, 2. † Архіеп. *Филаретъ*, Русскіе св., кн. I, 2—10 (изд. 1882 г.). Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесловъ св., 2-го января, вып. 5, стр. 21—22 (изд. 2-е 1896 г.).

Ан. С—въ.

Іуліанія, св. княжна *Ольшанская*, жившая въ первой половинѣ XVI в. Она происходила изъ рода литовско-русскихъ князей *Ольшанскихъ* или *Гольшанскихъ*; полагають, была дочерью князя Юрія (Георгія); скончалась 16-ти лѣтъ отъ роду; обстоятельства жизни неизвѣстны. Начало ея прославленію положено было случайнымъ (при копаніи могилы) открытіемъ ея нетлѣнныхъ мощей въ Киевопечерской лаврѣ при архимандритѣ Елисеѣ Плетенекомъ († 1624 г.). Митр. Петръ Могила устр. иль для мощей новую раку. Въ 1718 г. во время бывшаго въ лаврѣ пожара мощи сгорѣли; остатки находятся въ закрытомъ гробѣ въ Ближней или Антоніевой пещерѣ. — *Память св. Іуліаніи 22-го сентября*—общая съ Печерскими святыми, *отдѣльно*—6 іюля. Сказаніе объ обрѣтеніи мощей напечатано было отдѣльною книжкой въ 1705 г.; съ нѣкоторымъ измѣненіемъ печатается въ Четвѣхъ-Мінеяхъ *Димитрія* ростовскаго на 6 іюля, а также съ 1823 г. въ Печерскомъ Патерикѣ. Въ 1882 г. напечатана была въ Киевѣ особая служба св. Іуліаніи.

Литература. „Вѣрный мѣсяц. всѣхъ рус. св.“, Москва 1903, стр. 24. 34. Проф. *Е. Е. Голубинскій*, Исторія канониз. св., изд. 2-е, стр. 214. † Архіеп. *Сергій*, Полный мѣсяц. Вост. II, 202. 293. *Н. П. Барсуковъ*, Источники рус. агиографіи, стр. 283—284. † Архіеп. *Филаретъ*, Русскіе св., кн. 2, 337—339 (изд. 1882 г.). Архіеп. *Димитрій*, Мѣсяцесловъ св., 6-го іюля (вып. 11-й), стр. 68—71 (изд. 1901 г.); ср. августъ, вып. 12-й, ч. 2-я, стр. 218 (изд. 1902). Подробно о св. Іуліаніи *Ольшанской* въ книгѣ † прот. *А. Хойницкаго*, Православіе на западъ Россіи въ своихъ ближайшихъ представителяхъ или Патерикъ Волянско-Почаевскій, Москва 1888, стр. 119 сл.

Ан. С—въ.

Іуліанія: греческія святія этого имени см. подъ словомъ „Юліанія“.

Іуліанъ см. „Юліанъ“.

Іулій см. „Юлій“.

Іулія см. „Юлія“.

Іустина, св. мученица никомидійская, IV столѣтія. Будучи христіанкою, эта антиохійка уловила въ Христову вѣру богатаго челоѣка, отличнаго волхва, философа Кипріана, уроженца также Антиохіи сирійской. Грекъ-язычникъ Агладцъ, пораженный красотой Іустины, хотѣлъ жениться на ней, но встрѣтивъ отказъ, обратился къ посредству Кипріана, чтобы онъ путемъ наговоровъ могъ „присушить“ дѣвцу. Философъ три раза цускалъ въ ходъ свои чары, однако безуспѣшно. Пораженный силою дѣйствія Христовой вѣры, онъ увѣровалъ во Христа и крестился, сжегши свои волшебныя книги. Сдѣлавшись причастникомъ Божіихъ таинъ, Кипріанъ былъ поставленъ во епископа и сталъ распространять христіанство. Оба они, Кипріанъ и Іустина, были схвачены дамаскимъ комитомъ и подвергнуты пыткамъ. Наконецъ, они были отведены въ Никомидію и тамъ обезглавлены въ 304 г. Мощи ея позже были принесены въ Римъ, а отсюда въ Плаценцію. *Память ихъ 2 октября*.

См. АА. SS. Boll. 26-е сентября VII, 195—262; Василіевъ Мисологіи; Прологъ. Мученичество свв. Кипріана и Іустины дало поводъ византійской императрицѣ Аѳинаидѣ-Евдокіи (супругѣ имп. Θεодосіа II) изложить въ стихахъ судьбу этихъ мучениковъ. Грегоровіусъ находитъ, что Аѳинаида взялась за рассказъ этотъ потому, что Іустина во многомъ напоминала саму Аѳинаиду.

Хр. Л—въ.

Іустиніанъ см. „Юстиніанъ“.

Іустинъ гностикъ, вѣроятно, александрійскій. Изъ всѣхъ гностическихъ системъ его система наиболѣе тѣсно примыкаетъ къ языческой мисологіи, переплетая ее съ христіанскими идеями самымъ причудливымъ образомъ. I. признаетъ три несотворенныя начала: два мужскихъ—Агаѳосъ и Элогимъ и одно женское—Эдемъ (до пояса дѣва, а ниже змѣя). Агаѳосъ (или Пріапосъ) есть высочайшій богъ, онъ чистый духъ и въ собственномъ смыслѣ первопричина, въ которой заключена идея и предвѣдѣніе всѣхъ вещей. Элогимъ тоже называется богомъ, хотя онъ и ограниченъ (по силѣ и вѣдѣнію). Онъ является посредникомъ между Агаѳосомъ, какъ чисто духовнымъ бытіемъ, и Эдемъ, какъ бытіемъ исключительно чувственно-матеріальнымъ. Онъ отецъ всего

происшедшаго: идеи Агаооса становятся вещами через брачное сочетание Элогима съ Эдемъ (Ураносъ и Геа), которые, т. обр., и являются всеобщими началами чувственного творенія. Отъ ихъ союза происходятъ двѣнадцать отеческихъ ангеловъ и двѣнадцать материнскихъ. Первые (Михаилъ, Варухъ, Гавриилъ и др.) исполняютъ волю отца (Элогима), послѣдніе (Бабель=Вавилонъ, Ахамоосъ, Ноасъ и др.)—волю матери (Эдемъ). Библейскій рай есть аллегорія: все сказанное о немъ въ кн. Бытія нужно понимать лишь примѣнительно къ этимъ ангеламъ. Такъ, напр., подъ „древомъ жизни“ разумѣется отеческій ангель Варухъ, подъ „древомъ познанія добра и зла“ материнскій ангель Ноасъ (змій); четыре райскія рѣчки обозначаютъ четыре начальства (*ἀρχαί*), на которыя подраздѣляются материнскіе ангелы. Они управляютъ міромъ, переменяя при этомъ свои мѣста; въ зависимости отъ ихъ господства происходятъ смѣна временъ, нужда и изобиліе, горе и благоденствіе. Отеческіе ангелы изъ благородной (верхней) части Эдемъ создали людей (Адама и Еву), а изъ неблагородной (нижней)—животныхъ. Эдемъ даетъ человѣку—кромѣ тѣла—душу (*ψυχή*), а Элогимъ—духъ (*πνεῦμα*). Значитъ, человѣкъ какъ въ отдѣльной своей личности, такъ и въ своей супружеской четѣ долженъ быть служить наиболѣе полнымъ и нагляднымъ символомъ и залогомъ единенія и брачнаго союза между Элогимомъ и Эдемъ. Вотъ почему онъ и является главною ареною борьбы между этими двумя началами съ тѣхъ поръ, какъ ихъ брачное единеніе было расторгнуто. А произошло это событіе слѣдующимъ образомъ. По сотвореніи міра, Элогимъ захотѣлъ подняться въ верхнія области своего неба, чтобы посмотрѣть, нѣтъ ли тамъ чего недоконченнаго. Онъ беретъ съ собою своихъ ангеловъ и оставляетъ Эдемъ, которая не пожелала, да и не могла слѣдовать за нимъ, потому что по самой природѣ она стремится книзу точно такъ же, какъ Элогимъ—кверху. Когда Элогимъ обходилъ высшія сферы, онъ съ изумленіемъ увидѣлъ свѣтъ болѣе прекрасный, чѣмъ созданный имъ, почему догадывается, что онъ ложно считалъ себя высочайшимъ богомъ. На его восклицаніе: „Отворите врата, чтобы мнѣ войти и исповѣдать Господа!“ послышался голосъ изъ свѣта: „Вотъ врата

Господа, праведники входятъ ими“ (ср. Пс. 117, 19—20),—и врата отворились. Элогимъ приблизился къ Агаоосу и увидѣлъ тамъ то, чего ничей глазъ не видѣлъ, ничье ухо не слышало (ср. 1 Кор. 2, 9). Агаоосъ приглашаетъ его съѣсть возлѣ себя по правую руку (ср. Пс. 109, 1). Тотъ соглашается и остается здѣсь. Покинутая Эдемъ сначала пытается великолѣпными украшеніями привлечь къ себѣ своего супруга, но когда это не удается, она въ отмищеніе ему повелѣваетъ своему ангелу Ноасу всячески угнетать происшедшій отъ Элогима, духъ въ человѣкѣ. Элогимъ, увидѣвшій это съ высоты, на помощь своему духу въ человѣкѣ посылаетъ одного изъ своихъ ангеловъ—Варуха, который, очутившись въ раю (древо жизни), даетъ людямъ заповѣдь не вкушать отъ древа познанія добра и зла, т. е. не слушаться Ноаса, представлявшаго особенную опасность для людей, ибо не просто былъ подверженъ страстямъ (*πάθη*), какъ другіе материнскіе ангелы, но являлся посетелемъ настоящаго зла, сознательнаго беззаконія (*παράνομία*—противозаконіе). Однако Ноасъ обманулъ Еву и склонилъ ее къ прелюбодѣянью. Прельстилъ онъ также и Адама. Отсюда пошли среди людей всякое зло и нечистота. Первая попытка Элогима спасти духъ въ человѣкѣ отъ власти мстительнаго Эдемъ не увѣнчалась успѣхомъ. Безуспѣшны были и дальнѣйшія его попытки: посольства Варуха къ Моисею и израильскимъ пророкамъ, такъ какъ Ноасъ всякій разъ помрачалъ въ ихъ сознаніи открываемыя Варухомъ истины и склонялъ слѣдовать его собственнымъ внушеніямъ. Заботы Элогима о спасеніи духа въ человѣкѣ простирались и на языческой міръ. Онъ избираетъ своимъ пророкомъ Геркулеса, который въ борьбѣ съ двѣнадцатью ангелами Эдемъ предпринимаетъ двѣнадцать подвиговъ. Онъ уже побѣдилъ одиннадцать ангеловъ, но все-таки былъ побѣжденъ послѣднимъ—Бабель (онъ же Афродита и Омфала). Т. обр., и въ іудействѣ и въ язычествѣ преобладала чувственная, сѣкхическая жизнь—съ тою только разницей, что въ первомъ господствовало беззаконіе (Ноасъ), а во второмъ похоть (Бабель). Угнетеніе духа въ человѣкѣ казалось уже безвыходнымъ. Но Спаситель, и на сей разъ дѣйствительный, явился въ лицѣ

Иисуса изъ Назарета, сына Іосифа и Маріи. Элогимъ посылаетъ къ нему, еще двѣнадцатилѣтнему мальчику, опять Варуха, который открывъ Іисусу, что уже произошло и что имѣетъ произойти, убѣждаетъ его не поддаваться соблазну—подобно другимъ пророкамъ. Іисусъ возвѣщаетъ людямъ, что ему было поручено, и побѣдоносно выдерживаетъ все искушенія Ноаса, а этотъ предалъ его, наконецъ, распятію. На крестѣ Іисусъ отказывается отъ тѣла и души: „Иена, вотъ сынъ твой“ (ср. Іоанн. 19, 26), т. е. чувственно-матеріальный человѣкъ, а свой духъ предастъ Агаѳосу. По смерти Іисуса духъ его возносится на небо и возвращается къ Элогиму, изъ котораго и произошелъ. Такъ въ лицѣ Іисуса первый разъ небесное въ человѣкѣ восторжествовало надъ земнымъ и совершенно обособилось отъ послѣдняго. Черезъ него и по примѣру его могутъ освободиться отъ власти земныхъ силъ и соединяться съ своимъ первоисточникомъ и духи другихъ людей. Прежде всего требуется клятва въ неизмѣнной вѣрности Агаѳосу, которою клялся нѣкогда и самъ Элогимъ (ср. Пс. 109, 4). Посвященные въ тайны ученія обязываются скрывать ихъ отъ непосвященныхъ.

Единственнымъ источникомъ свѣдѣній о системѣ Іустина служитъ сочиненіе св. Ипполита: „Философумены или обличеніе всѣхъ ересей“ (кн. V и X); свѣдѣнія эти тѣмъ болѣе цѣнны, что Ипполитъ черпалъ ихъ изъ самаго первоисточника, вполнѣдствіи утеряннаго,—книги Варуха“, на которую ссылается самъ Іустинъ. См. *Negenröther*, *Kirchengesch.* I, S. 125—126, III, S. 52—53, (Freiburg im Breisgau 1879—80) и въ нѣсколько измѣненномъ видѣ у *Wetzer und Weste* въ *Kirchenlexikon* VI² (Freib. im Breisgau 1889), Sp. 2073—2075; остальная литература подробно приведена у *Herzog-Hauck* въ *R.E.* IX³, S. 640 и XIV³, S. 404.

II. Вѣлодгдъ.

Іустинъ, св. отецъ и учитель церкви II вѣка, еще съ глубокой древности извѣстный подъ названіемъ Философа и Мученика (Тертуллианъ, *Adv. Valent.* с. 5: „*Iustinus philosophus et martyr*“; Ипполитъ, *Philosoph.* 8, 16: Ἰουστίνος ὁ μάρτυρς),—одинъ изъ первыхъ христіанскихъ писателей—апологетовъ. Грекъ-колонистъ по національности, язычникъ по первоначальному вѣрованію, онъ родился приблизительно въ первомъ десятилѣтіи II-го в. въ самарійскомъ

городѣ Сихемѣ (Флавіи Неаполѣ по позднѣйшему названію). Съ нравственно-религіознымъ складомъ Іустинова характера мы можемъ познакомиться по его собственнымъ сочиненіямъ, особенно по „Разговору съ Трифономъ іудеемъ“. Здѣсь авторъ рассказываетъ (гл. 1—9), что недовольство современнымъ состояніемъ нравственно-религіознаго самосознанія язычества составляло основную черту его нравственно-религіознаго облика. Возносясь умомъ и сердцемъ къ идеаламъ высшаго порядка, онъ послѣдовательно обращался за разрѣшеніемъ истины къ лучшимъ философскимъ системамъ язычества, къ школамъ стоиковъ, перипатетиковъ, пифагорейцевъ и платониковъ. Однако лишь свѣтъ христіанской истины, яркое отображеніе котораго Іустинъ обрѣлъ въ самой жизни и вѣрованіяхъ христіанъ, доставилъ ему нравственно-религіозное удовлетвореніе, особенно послѣ случайнаго разговора съ однимъ старцемъ-христіаниномъ. Моментъ обращенія Іустина въ христіанство въ точности неизвѣстенъ, но во всякомъ случаѣ падаетъ на періодъ времени не ранѣе 133 и не позднѣе 140 г. Іустинъ не занималъ въ церкви какого-либо іерархическаго положенія и въ званіи простаго мірянина-философа былъ ревностнымъ провозвѣстникомъ христіанской истины. Съ проповѣдію о Христѣ онъ все время путешествовалъ по разнымъ мѣстамъ Азіи и Европы, а въ Римѣ имѣлъ болѣе продолжительную остановку и здѣсь основалъ особую христіанскую школу, въ которой послѣ его смерти былъ наставникомъ его ученикъ Татіанъ—апологетъ. Въ званіи христіанскаго проповѣдника Іустинъ „продолжалъ носить философскую тогу“ (ἐν φιλοσόφου στήματι у Евс. Ц. И. 4, 11), которая и привлекала къ нему многочисленныхъ слушателей—учениковъ не только изъ среды язычниковъ, но и іудеевъ. Такимъ ученикомъ совпросникомъ и былъ, между прочимъ, іудей Трифонъ, съ которымъ Іустинъ велъ продолжительную бесѣду въ моменты іудейскихъ войнъ (Разг. 1, 9), т. е. въ 132—135 г. Вполнѣдствіи (послѣ 160 г., какъ это можно заключить на основаніи второй „Апологіи“ 1) эта бесѣда и была воспроизведена имъ въ формѣ особаго сочиненія, извѣстнаго и теперь подъ заглавіемъ: „Разговоръ съ Трифономъ іудеемъ“.

Этотъ большой трудъ (въ составѣ 142 главъ) имѣетъ своимъ содержаніемъ раскрытіе трехъ главныхъ положеній, въ соотвѣтствіе которымъ и раздѣляется на три отдѣльныя книги. Въ первой выясняется вопросъ объ отношеніи христіанства къ іудейству, при чемъ на основаніи главнымъ образомъ пророческихъ книгъ В. З. доказывается прообразовательное-служебное, подготовительно-провиденціальное значеніе іудейства и всѣхъ его обрядовыхъ постановленій: эта книга—полный и обстоятельный сводъ и анализъ ветхозавѣтныхъ свидѣтельствъ въ приложеніи къ христіанству. Во второй—выясняется самая сущность христіанства, путемъ раскрытія его вѣроучительныхъ истинъ и, главнымъ образомъ, ученія о боговоплощеніи. Въ третьей—проводится мысль о всеобщности христіанства въ противоположность узко-націоналистическимъ взглядамъ іудеевъ. „Разговоръ“—первая въ исторіи святоотеческой письменности противоиудейская апологія христіанства,—полная, обстоятельно и живо написанная, прекрасно выясняющая самую сущность борьбы христіанства съ іудействомъ и всѣхъ ея перипетій.

Іустинъ два раза выступалъ съ литературною защитой христіанства предъ судомъ римскаго правительства. Плодомъ этой защиты и были двѣ особыя апологіи „въ защиту христіанъ“. Обѣ онѣ сохранились до настоящаго времени въ подлинномъ видѣ. Первая была написана, вѣроятно, въ 150 г. (Апол. 1-я, 46: *πρὸ ἐτῶν ἑκατῶν πεντήκοντα ἡμεῶν ἡμεῖς ἔγραψαμεν τὸν χριστιανόν*). Додвель, Паджи относятъ ея написаніе къ 138 г., архіеп. Филаретъ, Петавій [Шето]—къ 139; Тиллемонъ, Галлуа, Нурри, Грабе, о. П. А. Преображенскій, о. С. И. Остроумовъ къ 150 г., Обэ къ 160 г.) и предназначалась имп. Антонину и его сыновьямъ Марку Аврелію и Коммоду (Апол. 1, предислов.; Евс. Ц. II, 4, 18). Вторая же была написана приблизительно въ 162 г. и предназначалась импер. Марку Аврелію и Коммоду. Гарнакъ и Больт думаютъ, что эти апологіи—собственно одно произведение, только впоследствии (въ VI в.) раздѣленное на двѣ части подъ именемъ: *apologia maior* и *apologia minor*. Но основанія этой гипотезы слишкомъ шатки. Евсевій положительно гово-

рить о двухъ апологіяхъ (Ц. II, 6, 16, 17, 18) и, если цитируетъ подъ именемъ первой содержаніе второй апологіи, то, вѣроятно, по случайной ошибкѣ. Содержаніемъ первой апологіи (1—68 главъ) служитъ оправданіе христіанъ предъ судомъ язычества отъ взводимыхъ на нихъ обвиненій: во 1) безбожій, 2) въ нарушеніи общественного и государственнаго порядка и 3) въ безнравственности. Въ противоположность этимъ обвиненіямъ вся апологія представляетъ живо написанную характеристику христіанства со стороны вѣроученія, нравоученія и общественнаго строя. Языческому многобожію здѣсь противопоставляется идея христіанскаго единобожія; языческой безнравственности и эгоизму—возвышенность христіанскихъ добродѣтелей: любви ко врагамъ, милосердія, прѣломудрія, смиренія, незлобія; языческому представленію о христіанствѣ, какъ о политической организаціи, евангельскій взглядъ на царство Божіе,—царство духовное, воздѣйствующее на мірекой строй жизни только средствами духовно-нравственнаго совершенствованія. При этомъ подробно разсматривается ученіе о таинствахъ крещенія и причащенія, въ которыхъ язычники видѣли проявленіе гнусныхъ суевѣрій (Апол. 1-я, гл. 61—67), но которыя, по Іустину, имѣютъ глубокой нравственно-религіозный смыслъ. Въ крещеніи „мы возрождаемся“ „отъ прежнихъ грѣховъ“ „черезъ омовеніе водою во имя Бога Отца и Спасителя нашего І. Христа и Духа Святаго“ (гл. 61). Въ причащеніи мы принимаемъ „хлѣбъ, вино и воду“, „надеу которыи совершенно благодареніе“, „почему „эта пища и называется евхаристіей“; и „мы принимаемъ эту пищу не какъ обыкновенный хлѣбъ или обыкновенное питье; какъ Христосъ, Спаситель нашъ Словомъ Божіимъ воплотился и имѣлъ плоть и кровь для спасенія нашего; подобно сему и пища эта, надъ которой совершенно благодареніе чрезъ молитву слова Его и отъ которой чрезъ уподобленіе получаютъ питаніе наша кровь и плоть, есть плоть и кровь воплотившагося Іисуса“ (гл. 65—66). Это въ высшей степени важныя свидѣтельства древности о таинствѣ крещенія и причащенія.—Вторая апологія (1—15 главъ), представляющая дополненіе къ первой, посвя-

щена выясненію вопроса о смыслѣ жизни христіанина, который подъ водительствомъ промысла долженъ терпѣливо вести борьбу со зломъ, созданнымъ самимъ же человекомъ, и, вопреки мнѣнію язычниковъ, не долженъ пренебрегать своею жизнію. Обѣ апологіи отличаются античнымъ изяществомъ рѣчи и глубиной философскаго анализа. Замѣчательны въ нихъ взгляды Иустина на язычество и его философію, какъ на подготовительную ступень къ принятію христіанства. Сократъ, Платонъ, Аристотель и др. яз. философы—это, по Иустину, провозвѣстники божественной истины, которая, находясь подъ водительствомъ Слова, дѣйствующаго и въ язычествѣ и въ іудействѣ и въ христіанствѣ, въ Евангеліи получила только полнѣйшее и совершеннѣйшее выраженіе. Самое ученіе о Словѣ (Λόγοςъ) отличается особенностями, которыя проходятъ чрезъ всѣ сочиненія греческихъ апологетовъ II вѣка. Сынъ Божій, по Иустину, есть Слово Отца, которое до сотворенія міра существовало съ Отцомъ *δυνάμει*, т. е. какъ Его сила, и только *при* твореніи міра и *послѣ* сотворенія стало существовать *ἐνεργεία*, т. е. въ дѣйствительности. Подобную формулировку ученія о Словѣ у Иустина (равно какъ и у Адинагора: *λόγος ἐν ἰδέα* и *λόγος ἐν ἐνεργεία* и у Теофила антиохійскаго: *λόγος ἐνδιὰθετος* и *λόγος προσορικός*) нельзя признать удачною. Вообще, по своей формѣ, въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ выраженіяхъ ученіе Иустина о Сынѣ Божіемъ заключаетъ въ себѣ отгѣнокъ арианства (недаромъ и ариане пользовались имъ при обоснованіи своей доктрины). Но по существу,—взятю въ цѣломъ, въ совокупности всѣхъ отдѣльныхъ мыслей и выраженій,—оно запечатлѣно духомъ православнаго міровоззрѣнія.

Боролся Иустинъ и съ внутренними врагами Церкви—гностиками, противъ которыхъ онъ точно также выступалъ съ литературною отвѣдью. По свидѣтельству Евсевія, въ борьбѣ съ гностиками онъ написалъ сочиненія: „Противъ Маркіона“ (*Ἐναντία πρὸς Μαρκίωνα*—Ц. И. 4, 11, 18; ср. Ирин. Противъ ерес. 4, 5) и „Обличеніе всѣхъ бывшихъ ересей“ (Евс. Ц. И. 4, 11, а также у древнихъ ереселоговъ—Иринея, Тертулліана, Ипполита, которые пользовались означеннымъ трудомъ).

Эти противогностическіе труды Иустина, равно какъ и слѣдующія его произведенія, указываемыя Евсевіемъ и другими древними писателями: „Рѣчь противъ Еллиновъ“ (*λόγος πρὸς Ἑλληνας*—Ц. И. 4, 18), „Обличеніе противъ Еллиновъ“ (*ἕτερον πρὸς Ἑλληνας σύγγραμμα, ὃ καὶ ἐπέγραψεν ἔλεγχον*—Ц. И. 4, 18), „О единовластительствѣ Божіемъ“ (*Περὶ θεοῦ μοναρχίας*), „Пѣвецъ“ (*Ἦ ἀλητής*), „Замѣчанія о душѣ“ (*Συζητικὸν περὶ ψυχῆς*), „О воскресеніи“ (*Περὶ ἀναστάσεως*),—ссылка у Меодія патар.: Иоаннъ Дамаскинъ въ *Sacra Parall.* приводитъ изъ этого сочиненія четыре цитаты, которыя изданы у Otto, Corp. apolog. 111, 210—249, 258),—сохранились до нашего времени по однимъ названіямъ съ указаніемъ только общаго ихъ содержанія [ср. у † о. проф. А. М. Иванцова-Платонова, Бресн и расколы первыхъ трехъ вѣковъ, Москва 1877, стр. 63]. Правда, съ именемъ Иустина въ различныхъ манускриптахъ связывается обыкновенно цѣлый рядъ литературныхъ памятниковъ, которые по названіямъ отъ части сходны съ указываемыми у Евсевія. Но принадлежность Иустину всѣхъ этихъ произведеній современная критика на достаточныхъ основаніяхъ западнориваетъ. Одни изъ этихъ произведеній она считаетъ сомнительными („Увѣщательное слово къ Еллинамъ“, „Къ Еллинамъ“, „О единовластительствѣ“), а другія безусловно неподлинными („Опроверженіе Аристотелевыхъ мнѣній“, „Изложеніе правой вѣры“, „Письма къ Зенѣ и Серену“, „Вопросы и отвѣты православнымъ“, „Вопросы христіанъ къ Еллинамъ“, „Вопросы Еллиновъ къ христіанамъ“, „Посланіе къ Діогнету“).

Открытая и рѣшительная проповѣдь Иустина снискала ему много враговъ среди іудеевъ и язычниковъ. Непріязнь къ нему Кресцента философа-ученика разрѣшилась особымъ доносомъ римскому правительству относительно его пропаганды. Состоявшійся надъ Иустининомъ судъ въ Римѣ, подъ предсѣдательствомъ Рустика, закончился осужденіемъ на смерть этого христіанскаго философа, всесторонне образованнаго человѣка, миссіонера по положенію въ Церкви, апологета по общему характеру его литературной производительности. Умеръ Иустинъ вѣроятно, въ 166 г. (по свид. Пасх. хроники александр. церкви: ср. Евс. Ц. И.

4, 16) одновременно съ кончиною Поликарпа Смирнскаго (Евс. Ц. Н. 4, 16). Краснорѣчивое описаніе послѣднихъ моментовъ жизни Іустина и самаго суда надъ нимъ представляютъ намъ т. н. „Мученическіе акты св. Іустина и дружины его“, — произведеніе, по общему отзыву современной критики, съ достовѣрными сказаніями и несомнѣнно древняго происхожденія. *Память Іустина въ православной церкви совершается 1 іюня.*

Сочиненія Іустина М.—какъ подлинныя, такъ и сомнительныя—много разъ издавались и по часьямъ и въ цѣломъ составѣ въ различныхъ отдѣльныхъ и общихъ изслѣдованіяхъ. Первымъ издателемъ собранія сочиненій Іустина М. былъ *R. Stephanus* (Paris 1551), который (по манускрипту парижскому № 450 отъ 1364 г.) издалъ подъ именемъ Іустина 12 произведеній. Еще болѣе полныя изданія сдѣлали: *Fr. Sylburg* (Heidelb. 1593 г.), *H. Stephanus* (Paris 1592 г.), *F. Morel* (Paris 1615), *Pr. Maran* (Paris 1742), *Gallandius* (Bibl. veter. patr. t. I—II) и *Migne* (Patr. gr. VI). Но лучшее и безусловно самое тщательное изданіе принадлежитъ *Otto* (Jena: 1-е изд. въ 1842—1843 г., 2-е въ 1847—1850 г. и 3-е въ 1876—1881 г.) въ связи съ сочиненіями другихъ апологетовъ (*Corpus apolog. christ.*). Въ Россіи издавались творенія Іустина М. только въ переводѣ на рус. языкъ. Независимо отъ изданія нѣкоторыхъ отд. сочиненій (въ „Хр. Чтен.“ 1825—1-я апологія; въ „Хр. Чт.“ 1840 г.—2-я апологія; въ изд. Приняя, арх. тверск.—„Разговоръ съ Триф. іуд.“), творенія Іустина М. полностью были изданы † о. *П. А. Преображенскій* въ качествѣ приложенія къ „Прав. Обзорнію“ (за 1862—1864 г.) и отдѣльно (Москва 1864 г.; 2-изд. Тузова Спб. 1895 г.).—О жизни и дѣятельности Іустина М. на Западѣ существуетъ громадная литература. Лучшими болѣе полными и всесторонними изслѣдованіями можно признать: *Th. Otto*, *De Justinī M. scriptis et doctrina* (Jenae 1841); *Freppel*, *St. Justin* (Paris 1860) въ соч.: *Des apologistes chrétiens au II s. s. Aubé*, *St. Justin Philosophe* (Paris 1861); *Veil*, *Justinus* d. Philos. *Rechtfertigung d. Christentums*, 1894 (подробный указъ всѣхъ иностранн. изслѣд. объ Іустинѣ М. см. у *Bardenheuer'a*, *Gesch. der altchristl. Liter.* 1902 г., S. 240—242).—Въ рус. литер. объ Іустинѣ М. имѣются слѣдующія статьи: свящ. *Смирновъ*, Іустинъ, мученикъ и философъ въ „Прибавл. къ твор. свв. отц.“ 1849 г., VIII. † *К. И. Свворцовъ*, Св. Іустинъ философъ въ „Труд. Кіевск. А. Акад.“ 1866 г. № 1. *Его же*, О книгахъ Сввилья тамъ же 1862 г., т. II, стр. 348—384 (переводная статья изъ Фреппеля). *М. Т—съ* (*М. И. Тарновъ*), † вѣрученіе св. Іустина Мученика въ его отношеніи къ языческой философій

въ ж. „Вѣра и Разумъ“ 1893 г. II. Обл. истинной мудрости по опыту жизни св. Іустина Мученика въ „Хр. Чт.“ 1862 г., I, 737—750. Жизнь Іустина философа въ „Хр. Чт.“ 1825 г., XVII. О мученичествѣ Іустина Мученика тамъ же 1841 г., II, 465. Допросъ и кончина св. Іустина философа въ „Воскр. Чт.“, XX. Іустинъ философъ въ „Хр. Чт.“ 1825 г. Іустинъ философъ въ „Воскр. Чт.“, XXIV. Обращеніе въ христіанство въ первыя времена Церкви въ „Хр. Чт.“ 1831 г. и 1859 г. † Проф. *Д. В. Гусевъ*, Іустинъ Мученикъ и Философъ (въ „Прав. Соб.“ за 1898 г. и отд. отт.). Нѣкоторыя свѣдѣнія объ Іустинѣ М. можно найти въ статьяхъ объ апологетахъ вообще: † *А. Ф. Сергіевскаго*. Отношеніе перваго христіанскаго философа къ языческой философій въ ж. „Вѣра и Р.“ 1885 г., I; † *А. Ф. Сергіевскаго*. Отношеніе апологетовъ восточной Церкви II в. къ языческой философій тамъ же 1886 г., II; *И. Зяменскаго*, Ученіе о Богѣ-Словѣ по восточнымъ апологетахъ II в. въ „Прав. Собесѣд.“ 1882 г., I, 74—89. 239—251; II, 312—345; † проф. *И. А. Чистовича* Обь отношеніи между христіанствомъ и философій въ первые три вѣка христіанской Церкви въ „Хр. Чт.“ 1859 г., II, 3; *К. И. Свворцова*, Философія отцовъ и учителей Церкви въ первые три вѣка, Кіевъ 1868; Раскрытіе догматическихъ истинъ въ писаніяхъ апологетическихъ въ „Чт. въ Общ. Люб. Дух. Просв.“ 1869 г., IX, 1—142; *Троицкаго*, Сужденіе св. отцовъ II и III вв. объ отношеніи греческаго образованія къ христіанству въ „Тр. К. Акад.“ 1860 г., II—III; проф. *Е. И. Ловягина*, Обь отношеніи писателей классическихъ къ библейскимъ по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ, Спб. 1872; о. *С. П. Остроумова*, Разборъ свѣдѣній Евсевія и Иеронима о греческихъ апологетахъ, Москва 1886. Кромѣ того объ Іустинѣ см. у преосв. *Филарета* въ его сочиненіи „Историч. ученіе объ отцахъ Ц.“ 1859 г., т. I, стр. 62—79; у † о. *П. А. Преображенскаго* во введеніи къ его изд. твореній Іустина, стр. 1—36; у *Фаррара*, Жизнь и труды св. отц. и уч. Ц. (переводъ проф. Лопухина 1891 г.), стр. 67—87. По нѣкоторымъ частнымъ вопросамъ объ Іустинѣ М. см. изъ новѣйшаго времени еще, напр., слѣд. труды: Prof. *Ad. Harnack*: *Die Ueberlieferung der griechischen Apologeten des zweiten Jahrhunderts* въ „*Texte und Untersuchungen*“ I, 1—2 (Lpzg 1882); *Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius* I. Lpzg 1893, S. 99—114. 144. 258. 265. 817. 836. 838—840. 845. 925. II, 1. *ibid.* 1897. S. 274 ff. 508 ff. 510 f. 512. 513 ff. 594. 711f. II, 2, *ibid.* 1904. S. 151—158. 545—548: *Brod und Wasser: die urchristliche Elemente bei Justin* въ „*Texte u. Unters.*“ VII, 2 (Lpzg. 1890), S. 117—144, и вызвавшую этимъ трактатомъ литературу; *J. A. Cramer*, *Die Logosstellen in Justins Apologien* kritisc

untersucht въ „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft“ II (1901), 4, S. 300—338. *Ego me*, Die erste Apologie Justins ibid., V (1904), 2, S. 154—162; 3, S. 178—190, VI (1905), 4, S. 347—368. Prof. G. Krüger, Zu Justin ibid. VII (1906), 2, S. 136—139. *Ev. Nestle*, Lc 20, 36 bei Justin und Marcion ibid. II, 3, S. 262—263. Lic. *Willy Gaul*, Die Abfassungsverhältnisse der pseudojustinischen Cohortatio ad Graecos, Berlin 1902. † Prof. F. J. A. Hort, Six Lectures on the Ante-Nicene Fathers (London 1895), p. 49—75: Justin and Irenaeus. *Charles Thomas Crutwell*, A Literary History of Early Christianity II (London 1893), p. 317—337. *Wilhelm Widmann*, Die Echtheit der Mahnrede Justins d. M. an die Heiden въ „Forschungen zur christlichen Litteratur — und Dogmengeschichte“ III (Mainz 1902), 1. *Joh. Knossala*, Der pseudo-justinische λόγος παρανετιχός προς Ἑλληνας въ „Kirchengeschichtliche Abhandlungen“ herausg. v. Prof. Max Sdralek II (Breslau 1904), S. 107—109 (и ср. Dr. E. Неппекке въ „Theolog. Literaturzeitung“ 1905, 5, 141—142). См. еще у Prof. *Albert Ehrhard*, Die altchristliche Litteratur ...seit 1880, S. 85—88; ...von 1884—1900, S. 217—235. См. и статью о Дроздова въ „Пркутскихъ Епарх. Вѣдом.“ за 1906 г. — *Н. Н. Г.*]

Л. Писаревъ.

Иустинъ (въ мѣрѣ Іоаннъ Ѳеодоровичъ Вишневецкій), епископъ пермскій и екатеринбургскій, родился въ с. Сергѣевскомъ, михайловскаго уѣзда, рязанской губерціи, въ 1748 г., умеръ 31 января 1826 года. Сынъ священника, образование получилъ въ рязанской Дух. Семинаріи и дополнилъ его во время пребыванія за границей: кромѣ богословскихъ, онъ зналъ разныя свѣтскія науки, математику и языки еврейскій, греческій, латинскій, нѣмецкій и итальянскій. Службу свою онъ началъ въ рязанской Семинаріи учителемъ грамматики и арифметики, въ 1773 г. постригся въ монашество съ именемъ Іустина и въ 1775 г. былъ назначенъ законоучителемъ въ инженерный кадетскій корпусъ и для обученія русскому языку прибывшихъ въ Россію грековъ. Въ 1783—1799 гг. онъ служилъ въ Венеціи при нашей посольской церкви и по возвращеніи оттуда возведенъ въ санъ архимандрита Іосифова Волоколамскаго монастыря. Въ Москвѣ онъ состоялъ членомъ комиссіи по разсмотрѣнію сочиненій и переводовъ, касающихся церкви и ея ученія, — но въ томъ же 1799 г. перемѣщенъ въ Иверскій монастырь новгородской епархіи, а 25 марта 1800 г. хиротонисанъ въ епи-

скопа свѣяжскаго, викарія казанской епархіи. Въ 1801 г. онъ свидѣтельствовалъ мощи пркутскаго святителя Иннокентія. 20 января 1802 г. получилъ въ управленіе пермскую епархію, гдѣ и святительствовалъ 22½ года „въ духѣ кротости и благочестія“. Онъ высоко поставилъ дѣло церковной проповѣди, учредилъ при семинаріи цензуру проповѣдей, ревностныхъ проповѣдниковъ награждалъ похвальными листами и самъ подавалъ примѣръ жизненной проповѣди, отзываясь на все возникавшіе важнѣйшіе общественные и церковные вопросы. Дошло до насъ въ печати нѣсколько увѣщаній пресвященнаго къ пермской на тѣхъ по разнымъ случаямъ: „О привѣтін осы“ (1809 г.), „О томъ, что многія тысячи изъ пасомыхъ не неповѣдуются и не причащаются“ (1810 г.), „По случаю голода въ пяти зауральскихъ уѣздахъ“ (1818 г.), — и увѣщанія эти были небезуспѣшны. Открывая онъ едновѣрческіе приходы въ гнѣздахъ раскола, пользовался отъ раскольниковъ полнымъ уваженіемъ. Въ 1818 г. для просвѣщенія язычниковъ открылъ онъ отдѣленіе библейскаго общества, выстроилъ въ Перми каедральный соборъ, учредилъ въ Екатеринбургѣ женскую обитель, устроилъ въ Далматовѣ духовное училище, но особенно много заботился о семинаріи: расширять преподаваніе, завелъ физическій кабинетъ, увеличилъ библіотеку, купилъ новыя дома, обрацалъ вниманіе на поведеніе воспитанниковъ и отказалъ ей свою библіотеку до 377 томовъ, при чемъ была найдена въ рукописи и „Славянская грамматика, сочиненная при российскомъ министерствѣ въ Венеціи іеромонахомъ Іустининомъ“. Общедоступность, свнеходительность и совершенное незлобіе епископа породили много злоупотребленій со стороны лицъ, стоявшихъ у кормила правленія епархіею. Ревизія обнаружила это, и пресвященный Іустинъ былъ уволенъ на покой 31 мая 1823 г.: въ 1824 г. 2 октября неожиданно посѣтилъ его Государь Императоръ, а въ 1826 г. онъ скончался.

См. свѣяц. *Шестаковъ*, Краткій истор. очеркъ столбтія пермской епарх., Пермь 1899, стр. 93—110; *Будринъ*, Іустинъ, епископъ пермскій, 1887; *Геннадіи*, Словарь II, 87; † архіеп. *Филаретъ*, Обзоръ II, 431; „Перм. Еп. Вѣд.“ 1875 г. № 52; „Волын. Еп. Вѣд.“ 1873 г. № 17; Дѣла синод. Архива 1783 г. № 329; 1799 г. № 277; 1800 г. № 14.

К. Здравомыслова.

Іустинъ епископъ (въ мірѣ Михаилъ Поляискій), уроженецъ воронежской епархіи, въ 1853 г. окончилъ курсъ воронежской Духовной Семинаріи со званіемъ студента и 26 сентября 1854 г. рукоположенъ во священника. Овдовѣвъ въ 1864 г., онъ принялъ монашество и въ томъ же году поступилъ въ кievскую Духовную Академію, по окончаніи которой въ 1869 г. былъ назначенъ преподавателемъ харьковской Духовной Семинаріи. Въ 1870 г. I. получилъ степень магистра богословія и назначенъ инспекторомъ Литовской Духовной Семинаріи; въ 1872 г. возведенъ въ санъ архимандрита; въ 1875 года назначенъ ректоромъ костромской Духовной Семинаріи; 22 декабря 1884 г. назначенъ былъ епископомъ михайловскимъ, а 10 августа 1885 г. переведенъ епископомъ новоміргородскимъ, викаріемъ херсонской епархіи; 16 декабря 1889 г. назначенъ епископомъ тобольскимъ; въ 1893 г. уволенъ на покой и назначенъ управляющимъ раненбургскою Петропавловскою пустынью рязанской епархіи; 10 декабря 1894 г. назначенъ епископомъ рязанскимъ, а 14 декабря 1896 г. епископомъ уфимскимъ; 14 іюня 1900 года уволенъ на покой и снова назначенъ управляющимъ раненбургскою пустынью, откуда въ іюль 1903 г. перемѣщенъ въ Григоріево-Виріюковъ монастырь херсонской епархіи, гдѣ и умеръ 26 сентября 1903 года.

Преосвящ. Іустинъ принадлежитъ къ числу плодотворныхъ писателей. Полное собраніе его сочиненій вышло въ 12 обширныхъ томахъ (I—X Москва 1895, XI и XII Рязань, 1896 и 1897). Сочиненія преосв. Іустина весьма разнообразны по содержанию и ихъ можно раздѣлять на четыре группы: 1) догматическія; 2) историко-патристическія; 3) нравоучительныя и 4) гомилетическія. Между догматическими трудами преосвященнаго (III—VIII том.) главное мѣсто занимаетъ „Православно-христіанское вѣроученіе“. Трудъ этотъ не самостоятеленъ и вообще научное значеніе его не велико, но—какъ пособіе для преподаванія догматическаго богословія въ семинаріяхъ—онъ удовлетворяетъ своему назначенію, представляя изъ себя систематическій сводъ русской литературы по догматическимъ вопросамъ, написанный простымъ языкомъ. Другой

его крупный догматическій трудъ: „Догматы по Стефану Яворскому“ (томы VII и VIII) въ ясномъ и точномъ изложеніи (почти переводѣ) предлагаетъ догматическія воззрѣнія Ст. Я., обращая вниманіе главнымъ образомъ на отличительныя стороны православнаго богословія отъ протестантскаго. Центральное мѣсто между историко-патристическими трудами преосв. Іустина (т. II, стр. 598) занимаетъ довольно обширная монографія: „Нравственное ученіе св. отца нашего Исаака Сирина“, (т. II, стр. 243—402). Сочиненіе это было напечатано еще въ 1859 г. въ „Христіанскомъ Читеніи“ и затѣмъ вышло и въ двухъ отдѣльныхъ изданіяхъ въ 1874 и 1902 г. въ Петербургѣ. Авторъ довольно удачно систематизировалъ аскетическое ученіе св. Исаака, изложенное у св. отца своеобразнымъ языкомъ и часто безъ внутренней связи. Слабую сторону сочиненія представляетъ біографія Исаака, гдѣ авторъ не воспользовался открытымъ въ 1896 г. J. V. Chabot твореніемъ Іезудены, восполняющимъ отрывочныя свѣдѣнія о житіи св. Исаака, хотя и могъ бы сдѣлать это въ второмъ изданіи (см. также отзывъ проф. А. А. Бронзова въ его соч. „Нравственное богословіе въ Россіи въ теченіе XIX-го столѣтія“, Спб. 1901, стр. 154, и въ „Церковномъ Вѣстникѣ“ за 1901 г. № 44). Въ началѣ II тома дается краткій курсъ патристики подъ заглавіемъ: „Свѣтила церкви“. Послѣ краткаго ученія объ I. Христѣ и Апостолахъ здѣсь дается рядъ краткихъ жизнеописаній съ указаніемъ богословско-литературныхъ трудовъ всѣхъ отцовъ и учителей Церкви до свв. Кирилла и Меодія включительно. Въ этомъ же томѣ помѣщено и нѣсколько отдѣльныхъ монографій (Нилъ Сорскій, Іустинъ Философъ, Теодоръ анкирскій, Климентъ анкирскій и Дмитрій ростовскій). Между нравоучительными сочиненіями преосв. Іустина слѣдуетъ отмѣтить „Очерки основныхъ положеній христіанскаго нравоученія“ (т. III, стр. 315—453). Это скорѣе конспектъ науки нравственнаго богословія, чѣмъ система. Хорошую сторону этого труда представляетъ попытка психологической постановки науки. Къ нравоучительнымъ же сочиненіямъ преосв. Іустина нужно отнести „Мысли на каждый день года“ (весь IX томъ, стр. 679), „Зерцало православнаго неповѣданія свят. Дмитрія

ростовскаго“ (въ I т. и отдѣльно, Спб. 1898; отзывъ см. въ „Народномъ Образованіи“, кн. VI, VII за 1899 г.), большинство статей перваго тома, частью вышедшихъ и отдѣльными изданіями, „Ручная книжка православнаго христіанна“ (изд. 2-е, Спб. 1902; отзывъ см. въ „Русскомъ Паломникѣ“ за 1901 г. № 48) и многія другія. Проповѣди преосв. Іустина содержатся въ послѣднихъ трехъ томахъ его сочиненій. Частію онѣ принадлежатъ перу самаго автора, частію выбраны изъ твореній нашихъ святителей и наиболѣе извѣстныхъ проповѣдниковъ (Димитрія ростовскаго, Иннокентія херсонскаго, еп. Ѳеофана Затворника, Димитрія, архіеп. херсонскаго и др.). См. также панегирической отзывъ „О трудахъ преосв. Іустина, еп. рязанскаго и зарайскаго“ проф. А. И. Введенскаго въ „Богословскомъ Вѣстникѣ“ за іюнь 1896 г., а равно „Прибавленія къ Церковнымъ Вѣдомостямъ“ за 1903 г. № 42, стр. 1634—1635 [но совсѣмъ иначе отзывался проф. А. Д. Вьяляевъ въ „Журналахъ Совѣта Моск. Дух. Академіи“ за 1889-й годъ (Москва 1890, стр. 55—80). Вообще же преосв. Іустинъ былъ усерднымъ, хотя едва ли успѣшнымъ, писателемъ и, кажется, мало удачнымъ администраторомъ.]

С. Троицкій.

Иустъ см. „Юсть“.

Ія, св. мученица персидская, время царя Сапора II (310—380). Уроженка узанской

области (Ὁβζαίνων, Ἰοβζαίνων, Ζαίνων), въ которой находился монастырь Βισαχέρ, она, сдѣлавшись христіанкою, изучила хорошо сваяц. Писаніе, и отличаясь особливо ревностію къ вѣрѣ, многихъ женщинъ привела ко Христу. Мужья обращенныхъ, пользуясь присутствіемъ у нихъ царя Сапора, донесли о старой „чародѣйкѣ“. Два царскіе архимага Адераборъ и Адельферъ вызвали ее на судъ и потребовали отказаться отъ Христа. Встрѣтивъ отпоръ, они подвергли ее разнымъ пыткамъ и наконецъ здѣсь же, въ Узаниѣ, обезглавили ее 5 августа ок. 363 года. Памяти говорить, что вмѣстѣ съ нею умерщвлено было 9.000 человекъ. Тѣло ея сначала не было погребено, такъ какъ „у персовъ не было обычая хоронить мертвыхъ (преступниковъ), дабы, — по словамъ ихъ, — не осквернить землю“. Но христіане, подкупивъ стражу, похитили ея тѣло и погребли съ честью. Имени св. Іи былъ посвященъ особый храмъ въ Константинополѣ (около Золотыхъ воротъ), возстановленный послѣ разрушенія имп. Юстиніаномъ. *Память св. Іи* въ православной церкви празднуется *11-го сентября*.

См. АА. SS. Boll. 4 августа I, 328 (съ аполимнымъ мученичествомъ ея); Тиникъ Великой Церкви (проф. А. А. Дмитриевскій I, 4); Мипологіи Василіевъ (Migne gr. CXVII, col. 41); Сирмондовъ Синаксарь (ed. Delehaye), p. 35; Прологъ.

Хр. Лопаревъ.

К.

Кааба. Кааба (отъ арабскаго Ка'ба= четырехугольникъ) — главное святилище всѣхъ мусульманъ; такимъ она была для арабовъ и до появленія ислама. Но, помимо своего религіознаго значенія, Кааба служила для арабовъ языческаго періода еще культурно-политическимъ центромъ, потому что здѣсь во время ежегодныхъ праздниковъ въ честь главныхъ боговъ Каабы рѣшались и самые важные вопросы, касавшіеся всѣхъ обитателей аравійскаго полуострова; здѣсь же происходили такъ называемыя поэтическія состязанія между знаменитѣйшими арабскими поэтами, стекавшимися туда со всѣхъ концовъ Аравіи и даже Сиріи и Месопотаміи. Благодаря всему этому Кааба, а слѣдовательно—и вся область, въ которой она находилась, весьма рано приобрѣли важное религіозно-политическое значеніе, такъ что обладать Каабой значило обладать и всею среднею Аравіей. Изъ-за этого обладанія не рѣдко возникали между разными племенами кровавыя распри, часто оканчивавшіяся расхищеніемъ и даже разрушеніемъ самой святыни. Это продолжалось до тѣхъ поръ, пока Кааба не перешла въ руки сильнаго племени ку(о)райшитовъ, которые, съ цѣлю упрочить здѣсь свою власть, построили вокругъ

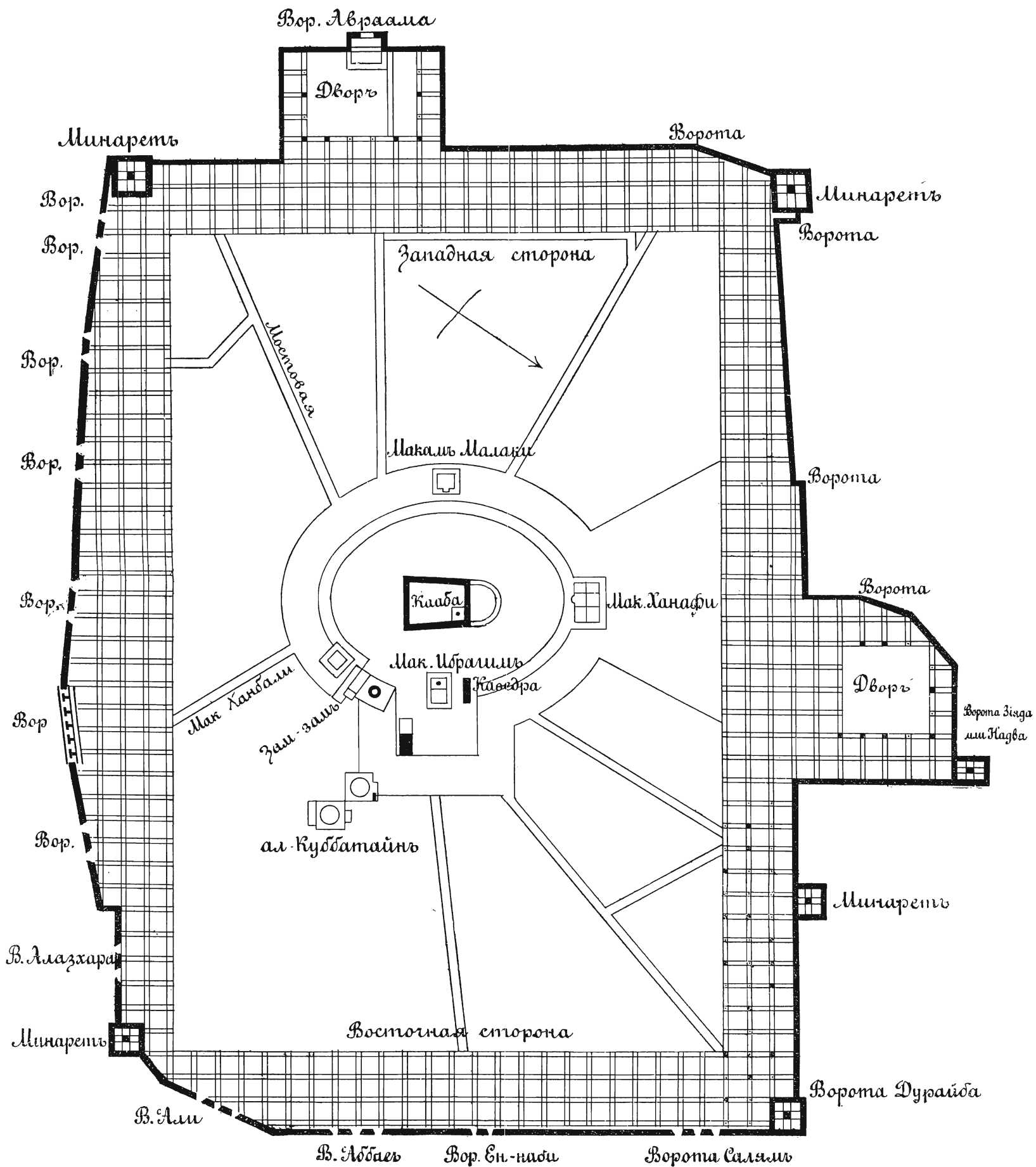
Каабы городъ Мекку. Съ тѣхъ поръ религіозная и политическая власть оставались въ рукахъ курайшитовъ до упроченія ислама.

Вопреки своему значенію, Кааба не имѣла правильной формы куба, но скорѣе форму параллелограма длинной въ 30 локтей, шириной въ 22 и вышиной въ 27. Ея четыре стѣны, высотой въ 9 локтей, сложенные изъ грубаго камня, не скрѣпленнаго извѣстью, но покрытаго изнутри и снаружи дорогой матеріей,—покоились на крѣпкомъ старомъ фундаментѣ. Ея плоская въ видѣ террасы крыша, построенная изъ пальмовыхъ стволовъ, вырубленныхъ тутъ же въ старой священной рошѣ, поддерживалась изнутри деревянными квадратными столбами. Въ Каабу вела дверь, выходившая на сѣверовосточную сторону и запиравшаяся замкомъ. Снаружи недалеко отъ этой двери были прикрѣплены къ стѣнѣ храма два бараньихъ рога, имѣвшихъ отношеніе къ древней религіи арабовъ, но которые впоследствии смѣшали съ библейскимъ разсказомъ о принесенной Авраамомъ жертвѣ. Въ правомъ углу Каабы былъ вдѣланъ знаменитый аль-хаджаръ — аль-асвадъ (Черный камень), который, по преданію, ангель Гавріиль принесъ съ неба.

Отъ этого камня начинался, какъ и теперь, такъ называемый „тавафъ“—семикратный обходъ каабы, составлявшій первый религиозный актъ прибывшаго въ Мекку пилигрима. Вокругъ Каабы, на площади, окружавшей ее, стояло 360 идоловъ съ большою статуей главнаго идола—Гобала; внутри же ея прежде всего бросался въ глаза большой деревянный голубь, спускавшійся съ потолка и олицетворявшій собою—надо полагать—богиню Венеру, которой, главнымъ образомъ, и была посвящена Кааба. Надъ отверстіемъ въ полу храма, ведущимъ въ подземный ходъ, гдѣ хранились приношенія паломниковъ и драгоценности храма, стояла большая статуя Гобала изъ краснаго камня, привезенная изъ Сиріи Амромъ-бен-Лохайемъ. Эта статуя изображала названнаго бога въ видѣ старика съ длинною бородою, державшаго въ правой рукѣ „стрѣлы судьбы“; къ ея пьедесталу была привязана кожанная сумка, въ которой находились такія же стрѣлы, посредствомъ которыхъ узнавали свою судьбу. Какъ столбы, поддерживавшіе потолокъ, такъ и всѣ внутреннія стѣны Каабы были покрыты живописными рисунками, изображавшими богиню храма въ разныхъ фазахъ ея мифологическаго существованія. Такъ, въ одномъ мѣстѣ она была изображена съ большими крыльями и съ чернымъ камнемъ въ рукахъ, а въ другомъ—со своимъ сыномъ Адонисомъ, что дало арабскимъ историкамъ и нѣкоторымъ европейскимъ ученымъ поводъ думать, что это былъ образъ Пресвятой Богородицы съ Младенцемъ Иисусомъ. Кругомъ Каабы стояло еще нѣсколько продолговатыхъ камней, которымъ также поклонялись и приписывали священный характеръ, хотя и не въ такой степени, какъ аэролиту—„Черному камню“. Наконецъ, весь храмъ съ его площадью и многочисленными идолами былъ окруженъ такою же по разнѣрамъ стѣной, какая существуетъ и въ настоящее время, благодаря чему образовалась внутренняя ограда, считавшаяся, какъ и теперь, священной (харамъ) и имѣвшая всѣ атрибуты свящ. ограды языческой древности. Рядомъ съ этой священной оградой, а именно, на сѣверо-восточной сторонѣ отъ нея начинается „долина жертвоприношеній“, заключенная между двумя холмами Сафа

и Марва, вершины которыхъ были увѣнчаны двумя идолами самой грубой работы. Третій идолъ такой же работы стоялъ на самомъ низкомъ мѣстѣ долины, извѣстномъ подъ названіемъ Батну-ль-вади. Эти три идола играли въ языческомъ культѣ древнихъ арабовъ весьма важную роль: тотъ изъ нихъ, который находился на холмѣ Марвѣ изображалъ подъ именемъ Найлы—„ласкающей, обнимающей“ главную богиню храма Каабы—Венеру—Солнце, богиню жизни и всеобщаго плодородія. Другой идолъ, стоявшій на Сафѣ, олицетворялъ собой молодого бога Исафа или Нахика, сына и любовника вышеназванной богини, который игралъ въ каабскомъ культѣ такую же двойственную роль, какую игралъ въ религіи Сиріи и Месопотаміи Адонисъ. Наконецъ, третій идолъ, называвшійся Ал-Хуласать, служилъ олицетвореніемъ какой-то подземной богини—соперницы Найлы и одинаково влюбленной въ молодого Адониса. Арабскіе историки передаютъ объ этихъ трехъ богахъ такой же мифъ, какой всегда связывался въ Сиріи, Месопотаміи, Кипрѣ и т. д. съ именемъ Адониса. Молодой Исафъ, любовь котораго оспаривали двѣ богини—небесная и подземная, предпочелъ первую изъ нихъ—свою мать и любовницу. Но радость влюбленныхъ не была продолжительной: завистливая богиня подземнаго царства скоро поразила Адониса смертью, превративъ его въ камень. Однако черезъ нѣсколько дней онъ опять оживаетъ и соединяется со своею матерью—Венерой. Этотъ послѣдній актъ адонаидскихъ мистерій происходитъ не въ самой Каабѣ, но на священной горѣ Арафатѣ (мѣсто знакомства, встрѣчи), которая, вѣроятно, и получила это названіе по тому дѣйствию, которое, по мифу, совершается на ней.

Съ этимъ мифомъ, общеднимъ почти всѣмъ культурнымъ странамъ древняго языческаго міра и перенесеннымъ въ законченномъ видѣ изъ Сиріи въ Аравію,—тѣсно связаны всѣ религиозные обряды и празднества такъ называемаго хаджа, т. е. паломничества къ Каабѣ. Празднества эти начинались съ седьмого дня седьмого мѣсяца Зуль-Хиджы, приблизительно около весеняго равноденствія и открывались „днемъ трубнымъ“—траурнымъ днемъ. Пилигримъ прежде, чѣмъ вступить въ священную область, долженъ былъ очиститься

П л а н ъ К а а б ы .

отъ всякой скверны, обнажить свою голову, снять свою обыкновенную одежду и облечься въ специально-богомольческую, состоявшую, какъ и теперь, изъ двухъ кусковъ полотна; при чемъ однимъ кускомъ онъ опоясывался, другой же онъ набрасывалъ на свои плечи и шею такъ, чтобы часть правой руки оставалась открытой. У арабскихъ и другихъ историковъ можно найти много указаній на то, что большинство пилигримовъ, включая сюда и женщинъ, совершали обходъ совершенно голыми. Особенною свободой пользовались въ данномъ случаѣ женщины племени Бану-Амира, продолжавшія отличатся своею разнузданностію даже по принятіи ими ислама.

Образовавшаяся такимъ образомъ толпа голыхъ и полуголыхъ пилигримовъ съ бритыми головами и босыми ногами, со свистомъ и хлопаньемъ семь разъ обходила Каабу, распѣвая иногда весьма неприличные стихи и каждый разъ прикладываясь къ „Черному камню“. По совершеніи этого обхода, пилигримы отправлялись въ долину Мина, лежащую между двумя холмиками Сафой и Марвой, гдѣ поклонялись находившимся тамъ идоламъ и бѣгали семь разъ отъ одного холма къ другому въ воспоминаніе тѣхъ печали и страданій, которыя испытывала богиня Каабы при разлукѣ со своимъ сыномъ Адонисомъ. На слѣдующій (9-й) день паломники отправлялись дальше — къ священной горѣ Арафатъ, находящейся въ шести часахъ ходьбы отъ Мекки, гдѣ оставались нѣкоторое время, чтобы отпраздновать воскресеніе молодого бога, олицетворявшаго въ этомъ миѣ пробужденіе природы отъ зимней спячки, и его возвращеніе къ своей возлюбленной — небесной богинѣ. Въ десятый день, послѣ краткой остановки въ долинѣ Муздалифъ, по данному знаку исправляющаго должность иджаза - Арафа, пилигримы возвращались обратно въ долину Мина, гдѣ каждый приносилъ жертву сообразно со своими средствами и положеніемъ. Богомолье заканчивалось бросаніемъ камешекъ (любоvolія) въ стоявшіе тамъ идолы — камни, символизировавшіе собою семь планетъ. Тринадцатаго числа караванъ пилигримовъ возвращался обратно въ Мекку, встрѣчаемый восторженными кликами собравшагося тамъ народа. Вѣроятно же всего, что только по возвраще-

ніи въ Мекку дозволялось паломникамъ пить воду изъ священнаго колодца Замзема.

Какъ эти празднества (адоніады), такъ и вызвавшій ихъ миѣ были, какъ уже сказано, цѣликомъ заимствованы арабами у сирійцевъ, а не выработаны на мѣстѣ. Есть даже нѣкоторыя основанія (— самое слово Мекка, множество сирійскихъ названій боговъ, сирійская надпись, открытая на древнемъ фундаментѣ Каабы при ея первой реставраціи и т. д.) думать, что мѣсто, гдѣ впоследствии возникли Кааба и городъ Мекка, было одною изъ главныхъ стоянокъ сирійскихъ каравановъ на торговой линіи между Сиріей и Йеменомъ и, слѣдовательно, — сама Кааба была построена сирійцами и посвящена ихъ богамъ. Этимъ, вѣроятно, объясняется, почему древніе арабы, довольно аккуратно посѣщавшіе Каабу и строго исполнявшіе всѣ обряды хаджа, скоро (съ V-го вѣка по р. Хр.) позабыли какъ существенный характеръ своей религіи, такъ и символическій смыслъ и происхожденіе всѣхъ ея обрядовъ. Сложный и въ высшей степени поэтической культъ Адониса, какимъ этотъ культъ представляется намъ въ сиро-месопотамскихъ религіяхъ, превратился у арабовъ въ массу суевѣрныхъ обрядовъ, лишенныхъ всякаго смысла. Этимъ также объясняется, почему арабы, подпавшіе подъ религіозное и культурное вліяніе жившихъ среди нихъ евреевъ, совершенно незамѣтно измѣнили духъ своей древней религіи, приписавъ всѣмъ ея обрядамъ библейскій характеръ, библейское содержаніе. Для нихъ это тѣмъ легче и пріятнѣе было сдѣлать, что Авраамъ и Измаиль, которымъ начали приписывать главную роль въ постройкѣ Каабы и установленіи ея культа, оказывались ихъ родоначальниками. Дальнѣйшій толчекъ въ библеизаціи (если можно такъ выразиться) древнеарабской религіи сдѣлала образовавшаяся около этого времени въ Аравіи школа ханифовъ, строгихъ монотеистовъ, справедливо считающихся теперь учителями и предтечами Мухаммеда [Магомета]. Усилія какъ евреевъ, такъ и ханифовъ привели, въ концѣ концовъ, къ тому, что символическіе обряды, главныя божества и всѣ древнія религіозныя легенды, на которыхъ основывался культъ Каабы, — приняла

совершенно библейскій характеръ. Гобаль превратился въ Авраама, а главная богиня Каабы Венера, изображавшаяся на стѣнѣ храма съ аэролитомъ въ рукахъ, превратилась въ ангела Гавріила, приносящаго Аврааму и его сыну камень изъ небесной Каабы. Образъ Венеры *κοροστρόφος* (питающей юношей), державшей въ своихъ объятіяхъ бога—сына, былъ принятъ за образъ пресвятой Дѣвы Маріи съ Младенцемъ Иисусомъ на рукахъ и т. д. Нельзя, однако, сказать, чтобы библейско-талмудическія сказанія окончательно вытѣснили изъ народнаго сознанія всѣ древнія языческія преданія о каабскомъ культѣ и положили конецъ всѣмъ языческимъ обрядамъ. Многие арабы продолжали служить Гобалу, Аллатѣ, „Черному камню“ и другимъ богамъ, до самаго основанія ислама. Только въ 630 г. всѣ идолы и языческія изображенія Каабы были выброшены изъ нея по приказанію Мухаммеда и частію имъ самимъ. Но по политическимъ-ли, религіознымъ или другимъ соображеніямъ арабскій лжепророкъ не только не рѣшился выбросить изъ Каабы „Черный камень“, но даже продолжалъ почитать его и прикладываться къ нему, какъ и до основанія имъ новой религіи. По тѣмъ же, вѣроятно, соображеніямъ Мухаммедъ сохранилъ и всѣ обряды языческаго хаджа, которые и до сихъ поръ совершаются ежегодно его послѣдователями почти въ такомъ же видѣ, какъ и семь вѣковъ до появленія основателя ислама. Но разъ Мухаммедъ и его послѣдователи удержали всѣ обряды хаджа и почитаніе Каабы и нѣкоторыхъ ея святынь, то необходимо было объяснить и оправдать ихъ съ точки зрѣнія новой религіи. И вотъ на основаніи нѣкоторыхъ библейско-талмудическихъ преданій была составлена о Каабѣ, „Черномъ камнѣ“ и т. д. новая исторія, согласная съ духомъ ислама. Эта исторія имѣетъ нѣсколько версій, но та, которую мы ниже излагаемъ въ сокращенномъ видѣ со словъ знаменитаго голландскаго ориенталиста Доу, считается самою остроумной и, повидимому, существовала около 200-го года мухам. эры. Вотъ эта версія. Когда Адамъ былъ низверженъ изъ небеснаго рая, онъ обратился къ Богу съ жалобой: „Увы, взывалъ онъ, я болѣе не слышу ангельскихъ напѣвовъ“. — „Это послѣд-

ствіе твоего грѣха,—отвѣтилъ ему Богъ,—но ступай, построй мнѣ храмъ и обойди вокругъ него семь разъ, думая обо мнѣ въ примѣру ангеловъ, которые, какъ тебѣ извѣстно, царятъ вокругъ моего престола“. Адамъ пришелъ въ окрестности Мекки и при помощи ангеловъ заложилъ основы храма, а на эти основы самъ собой храмъ сошелъ съ неба. Адамъ получилъ изъ рая еще шатеръ изъ краснаго яхонта; мѣстомъ отдохновенія служилъ въ немъ краеугольный камень, который раньше былъ бѣлымъ, но впослѣдствіи почернѣлъ отъ прикосновенія грѣшниковъ: это и есть *Черный камень*—аль-хаджаръ—аль-асвадъ. Во время потопа храмъ и шатеръ были обратно взяты на небо, но камень былъ укрытъ на горѣ Абу-Кабусъ и его продолжали посѣщать, какъ святыню. Туда впослѣдствіи Авраамъ привелъ Агарь и Измаила и покинулъ ихъ. Вскорѣ вышла вода, которая была съ Агарью и ея сыномъ, и они начали испытывать сильнѣйшія страданія отъ жажды, рискуя умереть въ этомъ пустынномъ мѣстѣ. Желая разглядѣть что-нибудь подальше, Агарь взошла на холмъ Сафа, а затѣмъ на Марву, но накого не было видно. Возвративъ къ сыну, Агарь застала его умирающимъ отъ жажды. Не зная, что дѣлать, она послѣдно вернулась къ двумъ названнымъ холмамъ и, изнывая отъ горя, нѣсколько разъ взбѣгала то на тотъ, то на другой холмъ. Когда въ отчаяніи Агарь вернулась снова къ своему сыну, она увидала, что близъ него бьетъ ключъ воды. Въ этомъ мѣстѣ позже вырыли колодезь Замаъ.

Во время одного изъ пріѣздовъ къ Измаилу, Авраамъ рассказалъ ему, что онъ получилъ приказаніе отъ Бога построить тамъ храмъ. Отецъ и сынъ тотчасъ же принялись за дѣло и, копая землю, наткнулись на старый фундаментъ адамова храма. Авраамъ хотѣлъ вдѣлать въ одинъ изъ угловъ какой-нибудь камень, чтобы отмѣтить то мѣсто, откуда слѣдовало бы начинать обходъ храма; но, пока Измаилъ ходилъ за подходящимъ камнемъ, ангелъ Гавріилъ принесъ Аврааму „Черный камень“, который Авраамъ и вставилъ въ уголъ зданія. Окончивъ постройку храма—каабы, отецъ съ сыномъ обошли, по приказанію Гавріила, вокругъ него семь разъ,

затѣмъ, дважды преклонившись, они прочли молитву позади большого камня, на которомъ стоялъ Авраамъ. Гавріилъ научилъ ихъ также тѣмъ обрядамъ, какіе они должны были совершать въ другихъ святыхъ мѣстахъ. Сначала слѣдовало быстро пробѣжать семь разъ пространство между Сафой и Марвой въ память того, какъ въ своемъ отчаяніи дѣлала это Агарь. Потомъ онъ повелъ ихъ въ долину Мина: но когда они пришли туда, показался Иблисъ—дьяволъ. „Кидайте въ него камнями“,—сказалъ Гавріилъ. Послѣ того, какъ Авраамъ бросилъ въ Иблиса семь камешковъ, послѣдній дѣйствительно исчезъ: но въ срединѣ и въ глубинѣ долины онъ снова появился, но всякій разъ Авраамъ прогонялъ его семью камешками: отсюда обычай бросать камешки въ долину Мина во время богомолья. Наконецъ, когда Авраамъ въ сопровожденіи Гавріила посѣтилъ также Муздалифу и Арафу и былъ наученъ отъ него тѣмъ обрядамъ, какіе полагалось тамъ совершить, онъ получилъ отъ Бога приказаніе объявить всѣмъ людямъ, чтобы они шли на поклоненіе къ Каабѣ и другимъ св. мѣстамъ. „Да вѣдь они не услышатъ моего голоса,“—отвѣтилъ Авраамъ.—„Исполняй то, что я тебѣ приказываю,“—сказалъ Богъ,—„я сдѣлаю такъ, что они тебя услышатъ“. Авраамъ всталъ на большой камень и камень поднялся такъ высоко, что превысилъ всѣ горы. Обратившись послѣдовательно къ четыремъ странамъ свѣта, Авраамъ воскликнулъ: „О, люди, вамъ предписано ходить ва поклоненіе въ древній храмъ, слушайте Господа вашего“. И со всѣхъ сторонъ отвѣчали: „Ляббайка, Аллахюмма, Ляббайка.“ Мусульмане толкуютъ эту старинную формулу, всегда употреблявшуюся у древнихъ арабовъ на богомольѣ, въ смыслѣ: „мы готовы служить тебѣ, Боже, мы готовы“. На вѣчную память объ этомъ случаѣ слѣды отъ ногъ Авраама отпечатлѣлись на камнѣ, который и до сихъ поръ зовутъ „макамъ Ибрагимъ“, т. е. „стояніе Авраамово.“

Литература. См. русскій переводъ книги *Dozy, Essai sur l'histoire de l'islamisme* въ Исторіи мусульманства, изданной подъ редакціею А. Е. Крымскаго, ч. II, стр. 11—13. Для исторіи Каабы и ея культа до Мухаммеда см. *F. Lenormant. Lettres assyriologiques* (5—ème let.); Sur le culte païen

de la Kaabah etc; *Caussin de Perseval. Histoire des Arabes* etc. I, p. 170 suiv.; проф. М. А. Машановъ, Очеркъ быта арабовъ въ XVII вѣш. „Противомусульманскаго Миссіонерскаго сборника“, Казань 1885; М. Муромцевъ, въ „Миссіонерскомъ противомусульманскомъ сборникѣ“, выш. XV: О мусульманской Каабѣ и хаджѣ. См. еще *J. Burchardt. Travels in Arabia* etc.; *R. Burton. Personal Narrative of a Pilgrimage to el-Medinah and Meccah, 1857*; *H. von Maltzan, Meine Wallfahrt nach Mecca, 1865*; *Snouck Hurgronje, Mekka: Die Stadt und ihre Herren*. Последнее сочиненіе—самое лучшее для ознакомленія съ современнымъ состояніемъ мусульм. свящ. мѣстъ; ср. и *Салимъ Гурья (Султанова)*. Свящ. область мусульманъ въ Аравіи въ журн. „Землеводѣніе“ 1901, кн. I—II, стр. 85—144.

II. Жүзс.

Кааѳъ („собраніе, общество“) — второй сынъ патріарха Левія, родившійся въ землѣ ханаанской до переселенія евреевъ въ Египетъ (Быт. 46, 11) и умершій 133 лѣтъ (Исх. 6, 18). Въ 18 и 20 ст. 6 гл. кн. Исходъ Кааѳъ представляется дѣдомъ Моисея (отъ Кааѳа Амрамъ, отъ послѣдняго Моисей). Но къ такому выводу не располагаетъ Числ. 3, 27—28. Какъ видно изъ даннаго мѣста, но бывшему во второй годъ послѣ исхода изъ Египта исчисленію въ поколѣніи Кааѳа, дѣлвшимся на четыре рода, оказалось 8.600 человекъ, т. е. въ родѣ Амрама было 2.150 взрослыхъ лицъ мужскаго пола. Если къ этому числу мужчинъ прибавить еще женщинъ и дѣтей, то 2.150 придется возвысить до 6.450. Такое число лицъ долженъ былъ заключать родъ Амрама. Но, кромѣ Моисея, Виблія изъ дѣтей Амрама знаетъ только Аарона и Маріамъ. Въ виду этого отождествленіе Амрама, отца Моисея, съ Амрамомъ, сыномъ Кааѳа,—признаніе послѣдняго дѣдомъ Моисея приводитъ къ невѣроятному заключенію, что отъ четырехъ представителей (Амрамъ, Моисей, Ааронъ, Маріамъ) въ одинъ годъ произошло 6.450 человекъ. Единственнымъ исходомъ изъ этого затрудненія является вполнѣ вѣроятное предположеніе, что Амрамъ, отецъ Моисея, не одно и то же лицо съ Амрамомъ, сыномъ Кааѳа, а одноименный съ нимъ позднѣйшій потомокъ Левія,— что Кааѳъ не есть дѣдъ Моисея. Поколѣніе Кааѳа во время путешествія евреевъ по пустыни имѣло свой станъ на южной сторонѣ скинія (Числ. 3, 29), и на его обязанности лежало охраненіе и перенесеніе

принадлежностей святаго святыхъ и святилища: ковчега, стола для хлѣбовъ предложенія, свѣтильника, жертвенниковъ, священныхъ сосудовъ, употребляемыхъ при служеніи, и завѣсы со всѣми ея принадлежностями (Чис. 3, 31). Всѣ эти вещи брались потомками Кааѳа послѣ того, какъ онѣ покрывались священниками покрывами и одеждами (Чис. 4, 4 — 16). При раздѣленіи земли обѣтованной имъ было отведено десять городовъ въ колѣнахъ Ефремовомъ, Дановомъ и Манассиномъ (I. Нав. 21, 5. 26).

Свящ. А. Петровскій.

Кааѳъ. Такъ называется обрацавшійся въ древне-русской письменности небольшой сборникъ толкованій на отдѣльные мѣста книгъ Моисеевыхъ, въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ, составленныхъ, повидимому, въ Россіи на основаніи переводныхъ съ греческаго сочиненій, всего болѣе толкованій Θεодорита киррскаго. Слово *Κααφ*—еврейскаго происхожденія [קאפ]—собств. имя, 2-й сынъ Левія, у LXX-ти *Καάθ*: см. выше стлб. 606, но собств. значить „собрание, общество“; однако въ такомъ нарицательномъ смыслѣ это слово поеврейскіи не употребляется, а потому не ясно, отчего и почему оно было избрано для книжныхъ сборниковъ]; древне-русскіе книжники знали его въ значеніи: сборникъ; они взяли его, вѣроятно, изъ византійской литературы, гдѣ была книга (или книги) съ этимъ названіемъ (*Καάθ*). Извѣстные пока списки Кааѳа, всѣ русскіе, не отличаются большой древностію.

Текстъ Кааѳа по списку XV в. изданъ проф. В. М. Истринымъ: Замѣчанія о составѣ Толковой Пален, Спб. 1898 („Сборникъ“ Академіи Наукъ, т. LXV). Сверхъ того: проф. Н. К. Никольскій, О литературныхъ трудахъ митрополита Климента Смолятича, писателя XII в., Спб. 1892; † проф. П. В. Владимировъ, Критико-библиографическія замѣтки объ изданіяхъ и изслѣдованіяхъ за 1892 г. („Кіевскія Универс. Изв.“ 1893 г.).

А. И. С—скій.

Кабанисъ (Пьеръ-Жанъ-Жоржъ) род. въ 1757 г., ум. 1808; съ 14 лѣтъ занялся въ Парижѣ изученіемъ древнихъ и новыхъ классиковъ, а также сочиненій Вольтера и Руссо, на 16-омъ году отправился съ виленскимъ княземъ-епископомъ Масальскимъ въ Варшаву въ качествѣ его секретаря, вскорѣ сдѣлался профессоромъ изящныхъ

наукъ въ тамошней Академіи, а въ 1775 г., имѣя около 18 лѣтъ, почувствовалъ „презрѣніе къ людямъ и глубокую меланхолію“ и вернулся въ Парижъ, гдѣ нѣкоторое время и послѣ занимался литературою (въ 1797 г. появилось его „*Mélanges de littérature allemande*“). Благодаря дружбѣ своего отца съ министромъ Тюрго, онъ былъ представленъ послѣднимъ вдовѣ Гельвеція, а на ея журфиксахъ лично познакомился съ Гольбахомъ, Кондильякомъ, Дидро и Вольтеромъ. Подъ вліяніемъ лѣчившаго его доктора, Кабанисъ самъ рѣшилъ посвятить себя медицинѣ и въ 1787 г. дѣйствительно получилъ степень доктора медицины. Во время революціи онъ работалъ въ качествѣ профессора медицины въ Центральной парижской школѣ и въ клиникѣ при Медицинской школѣ. Для графа Мирабо онъ написалъ обширную работу о народномъ образованіи: — нѣкоторыя идеи этого изслѣдованія уже въ ближайшіе годы получили свое осуществленіе при реформѣ французскаго школьнаго дѣла. Кабанисъ былъ женатъ на свояченицѣ Кондорсе. Какъ практическій врачъ, онъ пользовался любовью деревенскаго населенія въ окрестностяхъ Отейля (предмѣстье Парижа), гдѣ жилъ и работалъ. Когда при Директоріи вмѣсто Академіи наукъ и изящныхъ искусствъ въ 1796 г. былъ основанъ національный институтъ наукъ, а въ послѣднемъ въ классѣ нравственныхъ и историческихъ наукъ учреждено было особое отдѣленіе для анализа чувственныхъ воспріятій и идей, Кабанисъ сдѣлался членомъ этого отдѣленія. Въ теченіе 1796 и 1797 гг. онъ читалъ здѣсь объ отношеніяхъ между физическою и нравственною природою человѣка. Эти чтенія онъ опубликовалъ потомъ (въ 1802 г.) подъ заглавіемъ „*Traité du physique et du morale de l'homme*“ въ 2 томахъ: въ посмертныхъ изданіяхъ (8-ое было въ 1844 г.) слово „*Traité*“ замѣнено словомъ „*Rapports*“. Руководящая мысль этихъ изслѣдованій выражена Кабанисомъ еще раньше (въ 1795 г.) въ сочиненіи: „*Coup d'oeil sur la révolution et la réforme de la médecine*“ въ слѣдующихъ словахъ: „Въ физиологій мы должны искать рѣшенія всѣхъ проблемъ и опорнаго пункта всѣхъ истинъ. Изъ естественной способности человѣка къ воспріятію вытекаютъ идеи, чувства, страсти, добродѣтели и по-

роки. Источникъ морали лежитъ въ чело-
вѣческой организаціи, отъ которой зависятъ
какъ наша способность воспріятія, такъ
равно и образъ самаго воспріятія“. Со-
отвѣтствовало этой мысли и общее міровоз-
зрѣніе Кабаниса. „Все явленія въ мірѣ,—
говоритъ онъ, — были, суть и всегда бу-
дутъ необходимымъ слѣдствіемъ свойствъ
матеріи или законовъ, управляющихъ всеми
существами“. Этой матеріалистической точкѣ
зрѣнія Кабанисъ, какъ видно изъ одного
письма его къ своему другу Форіелю, не
остался вѣренъ до конца жизни: онъ здѣсь
на мѣсто всепроникающей міровой души
ставитъ,—по крайней мѣрѣ, какъ предметъ
вѣры,—обладающую сознаниемъ и волею мі-
ровую силу, „intelligence voulante“, а въ
микрокосмѣ (человѣкѣ)—на мѣсто простой
совокупности душевныхъ функцій тѣла—
опять душу, какъ пребывающую и нераз-
рушимую сущность, подчиненную міровой
первопричинѣ.

Кабаниса справедливо называютъ пер-
вымъ французскимъ писателемъ, философски
и методически занявшимся вопросомъ объ
отношеніяхъ между физическимъ и психиче-
скимъ міромъ. Его основная мысль, что пси-
хологія есть ни что иное, какъ физиологія,
разсматриваемая съ нѣкоторыхъ особенныхъ
точекъ зрѣнія, доселѣ для многихъ имѣетъ
руководящее значеніе; и ужь, во всякомъ
случаѣ, для т. н. физиологической психоло-
гіи онъ долженъ считаться въ числѣ вы-
дающихся ея родоначальниковъ. Въ своемъ
сочиненіи: „Du degré de certitude de la mé-
dicine“ онъ превосхищаетъ ученіе Клода
Бернара о методѣ биологіи.

Изъ сочиненій *Кабаниса* порусски су-
ществуютъ: „Отношеніе между физической и
нравственною природою человѣка“, пер.
П. А. Библикова, 2 тт., Спб. 1866.

П. В. Т—въ.

Кабановъ, Иларіонъ Георгіевичъ, болѣе
извѣстный подъ усвоеннымъ имъ себѣ про-
званіемъ *Ксеноса* (Ξένος), одинъ изъ вы-
дающихся старообрядческихъ дѣятелей вто-
рой половины XIX в., авторъ знаменитаго
въ исторіи старообрядчества „Окружнаго
Посланія“, раздѣливаго послѣдователей
раскольничьей Вѣлочкинской іерархіи на
двѣ партіи: окружниковъ и проти-
воокружниковъ, родился въ 1819 г.

въ калужской губ. и въ молодыхъ еще го-
дахъ, по влеченію къ уединенной жизни,
ушелъ въ Лаврентьевъ монастырь (могилевск.
губ., неподалеку отъ извѣстной раскольн.
слободы Вѣтка); здѣсь богатая библиотека
дала возможность пылливому юношѣ приоб-
рѣсти ту широкую начитанность, которую
онъ такъ славился впоследствии. Отсюда,—
вѣроятно, послѣ закрытія названнаго мо-
настыря (въ 1844 г.),—онъ перешелъ въ
Покровскій монастырь (черниг. губ.), а послѣ
обращенія послѣдняго въ единовѣрческой
(въ 1847 г.) поселился въ стародубской
слободѣ Полось, неподалеку отъ посада
Клинецовъ. Главнымъ вопросомъ, волновав-
шимъ въ то время раскольничій міръ, было
уясненіе отношенія къ учрежденной неза-
долго передъ тѣмъ (въ 1846 г.) такъ наз.
Австрійской или Вѣлочкинской іерархіи.
Кабановъ съ самаго начала отнесся къ ней
съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ; какъ вѣрный
послѣдователь „діаконовскихъ“ воззрѣній
(см. „Энци.“ II, стлб. 1228), всего болѣе
недоволенъ онъ былъ тѣмъ, что первоначаль-
никъ этой іерархіи, Амвросій, былъ при-
нять по второму чину, чрезъ миропомазаніе.
Къ этому присоединилось затѣмъ еще новое
основаніе для сомнѣній, заключавшееся въ
томъ, что первые іерархи австрійскаго по-
ставленія, явившіеся въ Россіи (Софроній
Жировъ и Антоній Шутовъ), были люди,
пропитанные безпоповщинскими мнѣніями
(находившими тогда большое число сторон-
никовъ и среди поповцевъ),—якобы Іисусъ,
въ Котораго вѣруетъ грекороссійская цер-
ковь, есть антихристъ, а четвероконечный
крестъ—его печать, будто царство антихри-
ста уже наступило и потому не слѣдуетъ
молиться за царя, какъ слугу антихристовъ.
Вполнѣ сознавая то неисходное противорѣ-
чіе, въ какое впадали не только послѣдо-
ватели Австрійской іерархіи, но и вся
бѣглопоповщина съ ея двухвѣковой исто-
ріей принятія рукоположенныхъ въ мнимо-
антихристовой церкви, Кабановъ надѣялся
найти выходъ изъ него въ томъ, что сами
іерархическіе вожди старообрядчества со-
борно осудятъ богохульные безпоповщинскія
ученія и тѣмъ облегчатъ признаніе закон-
ности новаго священства. Въ этихъ видахъ
онъ и взялъ на себя трудъ составить отъ
имени старообрядческой іерархіи „Окружное
Посланіе“, адресованное „возлюбленнымъ

чадомъ единыя святыя, соборныя, апостольскія, древле-православно-каволическія церкви“ и направленное противъ упомянутыхъ лжеученій. Въ началѣ 1862 г. составитель прибылъ въ Москву съ готовымъ текстомъ „послания“, которое и было опубликовано 24 февраля за подписью четырехъ старообрядческихъ епископовъ и нѣсколькихъ священниковъ. Радость Кабанова по этому поводу оказалась, однако, преждевременной: „послание“ не только не содѣйствовало умиротворенію въ средѣ послѣдователей новоутрежденной іерархіи, но еще послужило причиною большихъ споровъ и раздѣленій, при чемъ самъ верховный глава этой іерархіи, бѣлокриницкій митрополитъ Кирилль, то становился на сторону „послания“, то издавалъ акты о его уничтоженіи. Въ отвѣтъ на одинъ изъ нихъ составителю „послания“ уже въ слѣдующемъ году пришлось составлять обширное „Омышленіе“ отъ имени старообрядцевъ, жительствующихъ въ разныхъ посадахъ и слободахъ черниговской и могилевской губ.; вѣроятно, около этого же времени начать имъ другой, еще болѣе обширный и оставшіеся неоконченными, трудъ подъ заглавіемъ: „Уставъ, или краткое изложеніе догматовъ и преданій церковныхъ“. Въ 1864 г. Кабановъ прожил нѣкоторое время въ Петербургѣ, занимаясь въ Имп. Публ. Библиотекѣ подборомъ свидѣтельствъ объ имени Христа Спасителя; тогда же по его инициативѣ составилъ старообрядческой кружокъ Филаллионовъ (φιλανήθης — любитель истины, истиннолюбець), поставившій своею задачей— по словамъ одного изъ его участниковъ— „всѣми силами защищать Іисуса, гонимаго неокружниками, и Іисуса, поряцаемаго полемическими книгами“. Въ Петербургѣ же составлены были „убогимъ Ксеносомъ“ десять „вопрошеній“ посланникамъ бѣлокриницкаго митрополита Иоасафу и Илиіи по поводу недоумѣній и споровъ изъ-за „Окружнаго Послания“. Въ защиту послѣдняго написанъ былъ имъ, по возвращеніи въ Москву, цѣлый рядъ другихъ произведеній: „Вопись Окружнаго Послания“, „Апология Окр. Посл. противу мнмособорнаго опредѣленія“, „Разборъ“ этого опредѣленія, „Откликъ на слово примиренія“ и не малое число частныхъ писемъ къ разнымъ лицамъ. Въ мартѣ 1870 г., утомленный

борьбою за „Окружное Послание“, Кабановъ переселился на родину, въ калужскую губ., и съ тѣхъ поръ уже не принималъ непосредственнаго участія въ старообрядческихъ дѣлахъ, сохранивъ, однако, живой интересъ ко всему, что такъ или иначе касалось старообрядчества. Особое оживленіе вызвали въ немъ извѣстныя петербургскія чтенія „о нуждахъ единовѣрія“ и полемика, возникшая по ихъ поводу. Года за два или за три до смерти Кабановъ поселился снова въ Полосѣ; здѣсь онъ и умеръ 4 декабря 1882 г.

Главное произведеніе Кабанова— „Окружное Послание“ существуетъ въ нѣсколькихъ печатныхъ изданіяхъ. Въ первый разъ оно было напечатано еще въ 1864 г. въ Молдавіи, „въ богохранимомъ градѣ Яссахъ, иждивеніемъ депутата бѣлокриницкой митрополіи инока Алимпія Милорадова“; во второй разъ въ 1865 г. въ Москвѣ (въ „Чт. Общ. Ист. и Древн. Росс.“ 1865 г., кн. 3); затѣмъ въ 1876 г. снова за границей, въ Коломые, инокомъ Николою, съ предисловіемъ О. Швецова; послѣднее и лучшее изданіе сдѣлано † проф. *Н. И. Субботинымъ*, напечатаннымъ „Послание“, съ приложеніемъ „Устава“ и „Омышленія“, въ „Братск. Словѣ“ (1885 г., т. II и 1886 г., т. I) и отдѣльно (М. 1885). Имъ же изданы и остальные вышеупомянутыя сочиненія Ксеноса: „Вопись“, „Апология“, „Разборъ“ и „Откликъ“ въ приложеніи къ 1 вып. „Современной лѣтописи раскола“ (Москва 1869), „Вопрошенія“ Иоасафу и Илиіи („Братск. Сл.“ за 1884 г., т. I, стр. 301—318) и нѣкоторыя письма (тамъ же, стр. 355—366 и др.).

Матеріалъ для біографіи и характеристики Ксеноса содержится въ воспоминаніяхъ о немъ † *Н. И. Субботина*, † іером. *Филарета*, † архим. *Павла*, *И. Е. Антонова*, напечат. въ „Бр. Сл.“ за 1884 г., т. I, и въ брош. † *Т. И. Филитова*, Три замѣчательные старообрядца (Сиб. 1899).

И. М. Г.—сз.

Каббала (отъ глагола qabal въ формѣ qibbel—получать) въ общемъ смыслѣ есть названіе существующаго у евреевъ религіознаго преданія [собственно преданія послѣмоисеевскаго, почему примѣнялось къ библейскимъ книгамъ пророческимъ и къ „агіографамъ“ и лишь съ XIII вѣка стало

прилагаться къ тайному мистическому учению: см. Prof. *Wilhelm Bacher*, *Die exegetische Terminologie der jüdischen Traditionsliteratur* (Lpzg 1905) I, S. 165—166; II, S. 185 и ср. у архим. *Оеофана* (Быстрова), *Тетраграмма*, Спб. 1905; стр. 20—22; отсюда] въ смыслѣ технически-спеціальномъ упогребляется, какъ названіе находящагося въ нѣкоторыхъ еврейскихъ книгахъ мистическаго ученія о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ. Происхожденіе каббалы еврей-каббалисты относятъ ко времени синайскаго законодательства, когда, по ихъ вѣрованіямъ, Моисею было дано Богомъ,— вмѣстѣ съ закономъ, изложеннымъ въ Пятокнижій, — также особое таинственное ученіе о Богѣ и мірѣ, а равно были сообщены и особые приемы открывать слѣды этого ученія въ самомъ Пятокнижій. Но такое объясненіе происхожденія каббалы не имѣетъ для себя основанія въ Свящ. Писаніи. Ни въ исторіи синайскаго законодательства, ни въ другихъ мѣстахъ Свящ. Писанія В. Завѣта нѣтъ указанія на то, чтобы Моисею,—на ряду съ закономъ, изложеннымъ въ Пятокнижій,—было дано какое-либо особое отъ письменнаго закона ученіе. Въ дѣйствительности происхожденіе каббалы обуславливалось вліяніемъ тѣхъ причинъ, по которымъ возникаетъ у народовъ мистическое направленіе въ пониманіи откровенія вообще, т. е. стремленіемъ посредствомъ символовъ и аллегорій найти оправданіе для понятнаго человѣку міровоззрѣнія въ Свящ. текстѣ. Тѣмъ міровоззрѣніемъ, подвѣліяніемъ котораго находились каббалисты, было міровоззрѣніе хаддеевскихъ мудрецовъ, усвоенное соприкасавшимися съ ними еврейскими учеными. Подвѣліяніемъ этого именно міровоззрѣнія каббалисты рѣшали вопросы о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ, стараясь найти оправданіе для своихъ заключеній въ тѣхъ или иныхъ выраженіяхъ Свящ. текста. А такъ какъ прямой непосредственный смыслъ Свящ. текста не оправдывалъ собою таковыхъ заключеній, то посему каббалисты выработали и примѣняли особые приемы символическаго и аллегорическаго толкованія этого текста. Одинъ изъ нихъ, называемый *ге-матрія* (—*γωμετρία*), заключался въ томъ, что каббалисты, опредѣливъ количественное значеніе извѣстнаго еврейскаго слова или

выраженія (на основаніи буквъ слова, которыя могли обозначать и числа), подыскивали другое еврейское слово или выраженіе, съ тождественнымъ количественнымъ значеніемъ и отъ этого количественнаго ихъ равенства заключали къ логическому тождеству, находя въ первомъ словѣ или выраженіи оправданіе для логическаго содержанія второго слова или выраженія. Второй приемъ—*нотариконъ*—заключался или въ подыскиваніи ряда словъ, начинающихся съ составныхъ буквъ извѣстнаго слова или выраженія, или же въ образованіи новаго слова черезъ соединеніе начальныхъ или конечныхъ буквъ извѣстной группы словъ, при чемъ образуемая такимъ образомъ слова или выраженія подставлялись, какъ логическое разъясненіе смысла даннаго слова или выраженія, являвшася для нихъ какъ бы опорой. Въ первомъ случаѣ нотариконъ назывался аналитическимъ, во второмъ — синтетическимъ. Черезъ примѣненіе нотарикона аналитическаго наприм. въ первомъ словѣ книги Бытія—*dereschit*—находили указанія на сотвореніе Богомъ всей вселенной (*h*—*bara*=сотворилъ, *g*—*raqia*=твердь, *e*—алефъ—*e'gez*=земля, *sch*=шннь, *schamaim*=небо, *i*—иотъ—*jam*=море, *th*—*tehom*=бездна), или въ словѣ — *amen*—указаніе на исповѣданіе Бога истиннымъ царемъ (*a*—алефъ) — *e'lohim* (=Богъ), *m* (=melek царь), *n* — *ne'emam* (=истинный). Черезъ примѣненіе нотарикона синтетическаго, наприм., къ выраженію Второз. 30, 12: „*mi ja'aleh—lanu haschschama'ajmah*“ (кто взойдетъ для насъ на небо), черезъ соединеніе начальныхъ буквъ этого выраженія, находили слово *milah* (=обрѣзаніе), какъ отвѣтъ на выраженный въ этихъ словахъ вопросъ. Или — черезъ примѣненіе нотарикона этого же вида къ выраженію Быт. 2, 3: „*bara e'lohim la'asoth*“ (букв. „творилъ Богъ, чтобы созидать“), черезъ соединеніе конечныхъ буквъ этихъ словъ, получали слово „*e'meth*“ (=истина), какъ дополненіе къ *la'asoth*. Третій приемъ каббалистическаго толкованія, *темура*, заключался въ образованіи новыхъ словъ черезъ перестановку одной или нѣсколькихъ буквъ въ словѣ. Кромѣ этихъ приемовъ искусственнаго толкованія, каббалисты весьма часто примѣняли т. н. письмо *атбаишъ*, придавали значеніе большимъ,

маленькимъ, висячимъ буквамъ, разнымъ диакритическимъ знакамъ и штрихамъ и проч. При такихъ способахъ толкованія Свящ. текста, нисколько неудивительно, если каббалисты выводили изъ него такія заключенія, которыя были далеки отъ прямого смысла этого текста.

Примѣненіе каббалистическихъ пріемовъ толкованія встрѣчается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ талмуда и въ мидрашахъ. Но съ наибольшей послѣдовательностію примѣненіе ихъ встрѣчается въ произведеніяхъ специально каббалистическаго характера.

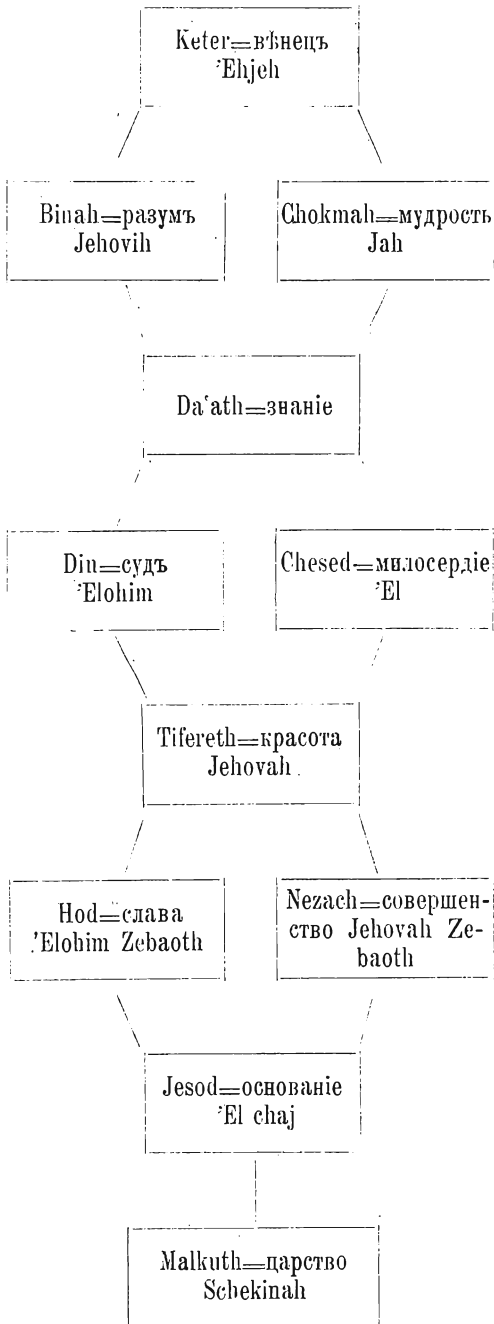
Что касается каббалистической литературы, то, какъ можно судить по нѣкоторымъ даннымъ, она была довольно значительной у евреевъ въ періодъ около времени Рождества Христова. Повидимому, на произведенія этого рода литературы указываютъ: увѣщаніе ап. Павла относительно ефесскихъ христіанъ, чтобы они не занимались баснями и родословіями безконечными (1 Тим. 1, 4), талмудическое толкованіе словъ Ис. с. Сирахова (3, 22) въ смыслѣ запрещенія заниматься изученіемъ гайвъ (Chagiga f. 13 a) и талмудическій рассказъ (ibid. f. 14 b) о посѣщеніи четырьмя учеными рая („пардесъ“—*παράδεισος*), въ чемъ видятъ указаніе на занятіе этихъ ученыхъ каббалистическою метафизикой. Главными темами каббалистическихъ умозрѣній были вопросы: о сотвореніи міра (ma'aseh—bereschith; ср. Быт. 1), о мірѣ и человѣкѣ (ma'aseh—merqabah, ср. Іезек. 1) и о существѣ Божіемъ, какъ оно открыто въ именахъ Божіихъ. Но большая часть произведеній каббалистической литературы не сохранились до нашего времени. Изъ произведеній этого рода, сохранившихся до нашего времени, наиболѣе замѣчательными являются: „Книга творенія“ (Сеферъ Иецира) и „Книга сіянія“ (Сеферъ Зогаръ). Въ первой думаютъ видѣть отраженіе каббалистическаго ученія о сотвореніи міра (ma'aseh—bereschith), а во второй отраженіе таковаго же ученія о существѣ Божіемъ, мірѣ и человѣкѣ (ma'aseh merqabah). Авторъ и время происхожденія той и другой книгъ съ точностію не извѣстны. Еврейское преданіе называетъ авторомъ первой книги патриарха Авраама, который будто бы написалъ ее въ защиту отъ нападокъ на его вѣру со стороны халдеевъ. Такое мнѣніе между

прочимъ раздѣлялъ іудейскій ученый X в. Саадія гаонъ. Многие изъ еврейскихъ ученыхъ послѣ Саадія гаона считали авторомъ книги р. Акибу (II в. по р. Хр.). Новѣйшій изслѣдователь данного вопроса Л. Гольдшмидтъ относитъ происхожденіе „Книги творенія“ ко времени маккавейскихъ войнъ, ко II в. до р. Хр. Для „Книги сіянія“ (Сеферъ Зогаръ) еврейское преданіе называетъ авторомъ Симона бен-Иохая (II в. по р. Хр.). Но,—въ виду замѣтныхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ книги слѣдовъ вліянія ученія гностиковъ первыхъ III вѣковъ, взглядовъ арабской философіи, упоминанія въ ней знаковъ еврейско-масоретской вокализации, — ученые изслѣдователи книги, присваиваютъ Симону бен-Иохаю только три отдѣла книги: „книгу тайвъ“ (сеферъ гацвиута), „книгу большого собранія“ (сеферъ идра рабба) и „книгу малаго собранія“ (сеферъ идра зута). Что же касается остальнаго содержанія книги, то происхожденіе его, какъ и редактированіе самой книги, относятся къ гораздо позднѣйшему періоду, къ VIII или даже IX вѣку по р. Хр. (по нѣкоторымъ даже ко времени Моисея Леона, т. е. къ XIII в.). По своему содержанію „Книга творенія“, (Сеферъ Иецира) представляетъ отвѣтъ на вопросъ о томъ, какъ образовался міръ и какіе законы лежатъ въ основѣ міроваго бытія. Отвѣтъ на данный вопросъ, по смыслу составителей „Книги творенія“, *implicite* данъ въ въ 1-й гл. кн. Бытія, гдѣ причиною всего существующаго является Сущій (вѣчное бытіе), производящій мировое бытіе посредствомъ слова („и рече Богъ...“). Словомъ Бога міръ былъ призванъ къ бытію, и въ этомъ же словѣ были даны формы и законы міроваго бытія. Понимая „слово“ Божіе въ томъ же смыслѣ, какъ слово человеческое, которое представляется совокупностію звуковъ и можетъ быть выражено извѣстнымъ количествомъ буквъ, и въ то же время стремясь понять процессъ творенія и міровой жизни, составители „Книги творенія“ послѣдовательно пришли къ мысли о соотношеніи звуковъ еврейской рѣчи и буквъ еврейскаго алфавита съ формами и явленіями міровой жизни. Съ другой стороны, обративъ вниманіе на значеніе въ міровыхъ явленіяхъ числовыхъ отношеній, въ частности первыхъ десяти

чисель, они также поставили ихъ въ связь съ отраженіемъ божественнаго сознанія въ міровой жизни. Такимъ образомъ 22 буквы еврейскаго алфавита и первыя 10 чисель (1—10) составили собою „стеги божественнаго слова“ (ср. Притч. 8, 1), которыя находятъ свое выраженіе въ явленіяхъ міровой жизни. 10 чисель (сефиротъ) опредѣляютъ собою матерію всего существующаго. Въ своей совокупности они выражаютъ безконечное и безразличное бытіе (эн-софъ), не имѣющее никакихъ опредѣленій, ни временныхъ, ни пространственныхъ, ни нравственныхъ, составляютъ общее всеединство. Въ своей же раздѣльности они выражаютъ отдѣльные моменты бытія. Такъ, 1—духъ Бога живаго (ruach elohim; ср. Быт. 1, 2); 2—дуновение, исходящее изъ Духа Божія (ruach meqach), въ которомъ были даны 22 звука еврейской рѣчи; 3—исходящую изъ дуновения воду и воздухъ, изъ взаимодѣйствія которыхъ образовался иль, ступившійся въ землю; 4—исходящій изъ воды огонь, изъ котораго созданы престолъ славы, ангелы, серафимы и другія небесныя существа; 5—10—различныя точки мірового пространства. Если десять чисель (сефиротъ) опредѣляютъ матеріальную сторону бытія, то 22 буквы опредѣляютъ сторону формальную и, по своему значенію, соотвѣтствуютъ платоновымъ идеямъ. Посредствомъ 22 буквъ и ихъ различныхъ комбинацій Богъ создалъ душу всего образованнаго и того, что имѣетъ быть образованнымъ. 22 буквы раздѣляются на три разряда: три—матери (immoth), семь—двойныхъ (kefuloth) и 12—простыхъ (reshchuth). Первымъ тремъ (алефъ, мемъ, шинъ) соотвѣтствуютъ три основныя стихіи (воздухъ, вода и огонь), три высшія части міра (атмосфера, земля и небо), три характерныя времени года (весна съ осенью, лѣто и зима), три главные органа человѣческаго тѣла (голова, сердце и желудокъ), три главные момента нравственной жизни (законъ, вина и заслуга). Семи двойнымъ буквамъ (багад-кефатнымъ и решъ) соотвѣтствуютъ семь явленій міровой жизни, которыя могутъ имѣть для человѣка двоякое значеніе, — хорошее и худое (семь планетъ, семь дней недѣли, семь главныхъ событій въ жизни самого человѣка). 12 простымъ буквамъ соотвѣтствуютъ 12 зна-

ковъ зодіака, 12 мѣсяцевъ года, 12 главныхъ членовъ человѣческаго тѣла, 12 главныхъ отправленій организма. Міръ (универсъ), человѣкъ и время суть сферы божественнаго самопознанія. Каждая изъ этихъ сферъ имѣетъ опредѣленный центръ, міръ—созвѣздіе дракона, человѣкъ—сердце, время—знаки зодіака. Надъ этими сферами господствуетъ Единый Царь вселенной—Иегова.

Послѣдняя мысль „Книги творенія“ о Иеговѣ, какъ царѣ вселенной, подробно развивается въ „Книгѣ сіянія“ (Сеферъ Зогаръ). По своему высшему содержанію эта книга представляетъ каббалистическій комментарий на Пятюнжіе Моисея, отличающійся безпорядочною изложеніемъ. Насколько изслѣдователямъ этой книги удалось опредѣлить сокрытое въ ней ученіе о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ, это ученіе представляется въ такихъ чертахъ. Богъ есть единое существо, не имѣющее ни начала, ни конца и неопредѣлимое никакими терминами. Всякое опредѣленіе его было бы ограниченіемъ божественной сущности (ср. положеніе Спинозы: *omnis determinatio est negatio*). Понимаемый въ отношеніи своей внутренней сущности, Богъ есть „нѣчто неопредѣленное“ (эн-софъ). Если возможно познаніе Бога, то только въ отношеніи его проявленія въ бытіи, которое есть воплощеніе божественной сущности. Понимаемый въ своемъ проявленіи въ бытіи, Богъ есть „Адамъ Кадмонъ“ (человѣкъ древній). Вся совокупность міровъ есть воплощеніе Бога въ формѣ универсальнаго человѣка. Отдѣльныя міры составляютъ отдѣльныя части этого человѣка, отдѣльные моменты боговоплощенія и соотвѣтствуютъ отдѣльнымъ атрибутамъ воплотившагося Бога (Адама Кадмона), называемымъ общимъ именемъ „сефиротъ“ (по однимъ *sepharai*, по другимъ „числа“ отъ евр. *сафар*). Такихъ моментовъ или атрибутовъ божества въ его воплощеніи называется десять. Каждый изъ нихъ соотвѣтствуетъ одной изъ частей мірового организма и въ то же время одному изъ 10 ветхозавѣтныхъ именъ божіихъ. Слѣдующая таблица даетъ наглядное представленіе о названіяхъ сефиротъ, ихъ отношеніи другъ къ другу, къ отдѣльнымъ частямъ мірового организма Адама Кадмона и къ именамъ божіимъ.

Будучи атрибутами божества, эти сефироты являются въ то же время какъ бы каналами истечения (а'ццлугъ) божества въ міръ. Какъ воплощеніе божества, міръ называется „шехина“, т. е. обитаніе божества. Какъ воплощеніе божества, онъ неотдѣлимъ отъ него и со-

ставляеть какъ бы истеченіе (эманацию) его. Твореніе міра понимается у зогаритовъ въ смыслѣ сознательнаго акта воплощенія божества въ міровой жизни. Такъ какъ міръ есть эманация божественной сущности, то посему онъ выражаетъ проявленіе высшаго блага и мудрости, и въ немъ нѣтъ ничего абсолютно дурнаго и злого. Съ другой стороны въ немъ, какъ проявленіи единой вѣчной божественной сущности, ничего не можетъ ни уничтожиться, ни возникнуть вновь въ абсолютномъ смыслѣ, и не можетъ быть субстанціального различія между духомъ и матеріей, представленіемъ и явленіемъ, ибо все, данное въ духѣ, дано и въ матеріи. Хотя вся совокупность міровъ есть воплощеніе одной и той же субстанціи, тѣмъ не менѣе между ними существуетъ нѣкоторое различіе, соответствующее тому, какой ступени божественной эманации соответствуетъ данный міръ. Такимъ образомъ зогариты различаютъ міры: высшій (beriah отъ бага—творить), средній (jezirah отъ jazar—образовать) и низшій (asijah отъ asah—дѣлать). Первый есть міръ чистѣйшихъ духовъ, второй — міръ ангеловъ, свѣтилъ небесныхъ, человѣческихъ душъ до ихъ рожденія, а низшій міръ есть міръ матеріальный. Каждый изъ низшихъ міровъ отражаетъ въ себѣ порядокъ міра высшаго, такъ что по явленіямъ міра низшаго можно заключать о явленіяхъ міра высшаго. (Отсюда у каббалистовъ развилось ученіе о т. н. „небесномъ алфавитѣ“ и физиогномикѣ). Гармонія въ движеніи свѣтилъ небесныхъ и въ области явленій естественнаго и нравственнаго порядка у зогаритовъ объясняется изъ дѣйствія ангеловъ добрыхъ, изъ которыхъ главный есть Метатронъ (μετὰ Θρόνον). И наоборотъ, замѣчаемая иногда беспорядочность въ области явленій матеріальной природы и въ нравственной дѣятельности человѣка объясняется изъ вліянія ангеловъ злыхъ, высшій изъ которыхъ есть Самаилъ¹⁾ (ангелъ смерти или

¹⁾ [Объ этомъ наименованіи см. *Eb. Nestle* въ „*Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft*“ XXII (1902), 1, S. 170 и въ „*The Expository Times*“ XIII, 11 (August 1902), p. 525 b, гдѣ предполагается, что это есть מלכך „влѣво“, „палѣво“. чѣмъ у всѣхъ народовъ обозначается нѣчто бѣдственное—несчастное, пагубное.—*Н. Н. Г.*]

соблазнитель), имѣющей „жену блудодѣянiя“ (e'scheth zenunim). Что касается земного человѣка, то онъ есть образъ человѣка универсальнаго (Адама Кадмона), онъ образъ Божiй не только въ духовномъ, но и въ тѣлесномъ отношенiяхъ. Если Адамъ Кадмонъ есть макрокосмъ, то земной человѣкъ есть микрокосмъ. Какъ явленiя физической природы представляютъ отображенiе атрибутовъ Адама Кадмона, такъ и явленiя тѣлесной природы человѣка отображаютъ свойства человѣческаго духа. Поскольку же духъ человѣка есть образъ Божiй, имѣетъ божественное происхожденiе, то и тѣло человѣка, какъ отраженiе духа, должно имѣть признаки божественнаго величiе, каковое величiе дѣйствительно и проявляется у людей праведныхъ (ср. исторiю прор. Даниила во рву львиномъ), но исчезаетъ, когда человѣкъ предается грѣху. Духовная природа человѣка слагается изъ трехъ началъ: дыханiя (neschamah), духа (ruach) и души (nephesh). Эти три начала, внутренне различаясь между собою, въ своей совокупности образуютъ нѣчто единое. Каждое изъ нихъ имѣетъ свой источникъ въ атрибутахъ Адама Кадмона: дыханiе—въ мудрости (chokmah), духъ—въ милосердiи (chesed), душа—въ царствѣ (malkuth). Души людей существуютъ раньше ихъ рожденiя. Кромѣ духовной и тѣлесной природы, зогариты признаютъ еще нѣчто посредствующее между тою и другою, форму или схему человѣческаго тѣла. Эта схема слагается раньше зачатiя человѣка въ утробѣ матери, и всякая душа человѣка, предъ явленiемъ на землю, созерцаетъ ту схему, въ которую должно облечься тѣло человѣка. Цѣль рожденiя или воплощенiя души заключается въ познанiи ею внѣшняго мiра, хотя самое воплощенiе является для души зломъ, такъ какъ черезъ него душа отторгается отъ высшей области. Воплощенiе души, будучи зломъ для нея самой, является добромъ для тѣла, ибо душа, не оставляя стремленiя къ высшей сферѣ и послѣ воплощенiя, тѣмъ самымъ поднимаетъ съ собою и материальную среду, такъ что воплощенiе душъ способствуетъ обожествленiю материальной среды. Впрочемъ, стремленiе къ высшей божественной сферѣ у различныхъ душъ бываетъ различно. У душъ праведныхъ это стремленiе бываетъ

весьма сильнымъ, вслѣдствiе чего онѣ послѣ разлученiя съ тѣломъ человѣка поселяются въ высшей божественной сферѣ. А у душъ грѣшныхъ оно бываетъ незначительнымъ, и по разлученiи съ тѣломъ онѣ остаются въ прежней сферѣ, поселяются въ новыя человѣческiя тѣла, совершая этотъ процессъ до тѣхъ поръ, пока въ нихъ не разовьется стремленiе къ божественной сферѣ. Уже до своего рожденiя души людей раздѣляются на мужескiя и женскiя, и еще до рожденiя на небѣ устанавливаются между тѣми и другими особыя симпатiи, выраженiемъ которыхъ потомъ являются браки. Смерть, какъ освобожденiе души отъ тѣла, у зогаритовъ понимается, какъ желательный актъ, особенно для праведниковъ. По своей сущности смерть явилась уже послѣ грѣхопаденiя первозданныхъ людей, когда Адамъ и Ева, бывшiе прежде по своей красотѣ и достоинству выше ангеловъ, вслѣдствiе грѣха получили „препоясанiе“, т. е. грубое материальное тѣло, отрѣшающееся отъ души въ актѣ смерти.

Таково въ главныхъ чертахъ ученiе кабалистовъ. Являясь характернымъ произведенiемъ иудейскихъ мыслителей мистическаго направленiя, это ученiе имѣло большое значенiе не только въ исторiи самого еврейства, но и въ исторiи нѣкоторыхъ другихъ религiозныхъ и даже отъ части философскихъ системъ, такъ или иначе соприкасавшихся съ иудействомъ. Внутри самого еврейства оно создало направленiе, противное талмудическому и вырождавшееся въ особыя секты—хасидовъ и зогаритовъ. Благодѣтельная для евреевъ сторона этого направленiя заключалась во-первыхъ въ томъ, что оно располагало евреевъ глубже анализировать Свящ. Писанiе, видѣть въ немъ не только букву, но и внутреннiй смыслъ, во-вторыхъ—въ томъ, что дѣлало для нихъ болѣе удобоприемлемымъ ученiе христiанъ о Св. Троицѣ и о воплощенiи Сына Божiя, такимъ образомъ какъ бы подготавливало евреевъ къ привятiю христiанства, какъ это дѣйствительно и проявилось въ мессiанскомъ движенiи Саббата Цеви (XVII в.), Франка и франкистовъ. Внѣ иудейства кабалистическое ученiе оказало влiянiе между прочимъ на Спинозу, философское ученiе котораго въ нѣкоторыхъ своихъ положенiяхъ тѣсно связано съ ученiемъ каббалы.

Литература. *Ad. Franck*, La Kabbale ou la philosophie religieuse des Hebreux (Paris 1843); *Laz. Goldschmidt*, Das Buch der Schöpfung (Berlin 1894); *Sefer ha-Zohar* (Книга сіянія), въ 3-хъ част. (ibid. 1894); *Sefer ha-Bahir* (ibid. 1883). *J. Winter* und *Aug. Wünsche*, Die jüdische Litteratur seit Abschluss des Kanons III, Trier 1896. [Книга Адольфа Франка († 11 апрѣля 1893 г.: см. „The Jewish Encyclopedia“ V, p. 473—474) имѣется во 2-мъ изданіи, Paris 1889; есть и русский переводъ *Н. С.* (т. е. † проф. *Н. П. Соколова*: см. у проф. П. В. Знаменскаго, *Исторія Каз. Дух. Акад.* II, стр. 26, и у проф. С. А. Терновскаго, *Историческая записка о состояніи Каз. Дух. Акад.*, стр. 457—458) подъ заглавіемъ „Каббала или религіозная философія евреевъ“, Казань 1873 (по отписку изъ „Православнаго Собесѣдника“ 1870 г., II и III ч., 1872 г., I ч. и 1873 г., I ч.); хотя въ предисловіи и сказано, что „статья составлена преимущественно по сочиненію Франка“ (стр. 4), но въ дѣйствительности это есть лишь свободный и далеко не всегда точный пересказъ французской книги, два приложения которой совсѣмъ опущены. Статья барона *Д. Г. Гинцбурга*, Каббала, мистическая философія евреевъ, съ предисловіемъ † *Вл. С. Соловьева* въ „Вопросахъ философіи и психологій“ VII, 3 (за май 1896 г.), стр. 277—279; 279—300, а раньше того же *Вл. С. Соловьева* въ „Словарь“ Брокгауза и Ефрона XXVI полут. (Спб. 1894), стр. 782—784. См. также въ книгѣ „Систематическій указатель литературы о евреяхъ на русскомъ языкѣ со времени введенія гражданскаго шрифта (1708 г.) по декабрь 1889 г.“ (Спб. 1893) подъ № № 2443, 7559, 7606—7612 и 8222. *M. Nicolas* въ *Encyclopédie...* par F. Lichtemberger II (Paris 1877), p. 497—503. *Dr. J. Hamburger* въ *Real-Encyclopädie des Judentums* II (Lpzg 1896), S. 557—603. *Rev. Christian D. Ginsburg* въ *A Dictionary of Christian Biography etc.* ed. by W. Smith and H. Wace I (London 1877), p. 356—363. *Henri Lesêtre* въ *Dictionnaire de la Bible* publ. par F. Vigouroux III (Paris 1903), col. 1881—1884. *Prof. G. Barelle* въ *Dictionnaire de théologie catholique* éd. par. A. Vassant et E. Mangenot I (Paris 1903), col. 1271—1291. Обширный трактатъ проф. *Louis Ginzberg'a* «Cabala въ „The Jewish Encyclopedia“ III (New York and London 1902), p. 456—479, гдѣ указана вся соотвѣтствующая литература, кромѣ, однако, книги *S. Kaapp*, „Étude sur les origines et la nature du Zohar, précédée d'une étude sur l'histoire de la Kabbala, Paris 1901 (ср. „Revue internationale de théologie“ IX, 35, за июль 1901 стр. 644—645). *Dr. Isaac Boydé*, Art. «Defirot», «Zohar» въ „The Jewish Encyclopedia“ XII p. 154—155 (и ср. 362 b. 475—476, 580), XI, p. 154—155 (и ср. 362 b. 475—234, 261 b. 286 d. 602—606; о Deter Jezira) 476. 80), XII, p. p. 689—693 (ср. ibid. p. 232—

Prof. Dr. August Wünsche въ *Realencyclopädie von Herzog-Hauck* X³ (Lpzg 1901), S. 670—689. *Dr. Erich Bischoff*, Die Kabbalah: Einführung in die jüdische Mystik und Geheimwissenschaft, mit 25 Abbildungen, Lpzg 1904.—*Н. Н. Г.*]

Изъ Троицкій.

Кабиръ — основатель индійской секты *кабиръ-панхти*. Время и обстоятельства жизни его выяснены очень мало. По предположенію мусульманъ, Кабиръ — мусульманскій святой; по мнѣнію индусовъ, онъ — мусульманинъ, бросившій исламъ и перешедшій въ индуизмъ (наименованіе различныхъ религіозныхъ формъ, развившихся въ новое время на почвѣ браманизма). Однако очень возможно, что онъ и никогда и не былъ официальнымъ мусульманиномъ. Теперь изслѣдователи сближаютъ его съ Раманандомъ, основателемъ секты Рамананди или Рамаватъ (характеризующейся культомъ Рамы, воплощеніемъ Вишну). Основаніемъ этого является то, что въ исповѣдной формулѣ (мантрѣ), черезъ произнесеніе которой вступаютъ въ общество Кабиръ — панхти (индуизмъ по пути Кабира) упоминается имя Рамы и затѣмъ въ вѣрованіяхъ общества встрѣчается много представленій индуизма. Но Кабиръ признаетъ единого Бога, отрицаетъ идолопоклонство; храмъ, по его воззрѣніямъ, долженъ быть только мѣстомъ молитвы; онъ отрицаетъ дѣленіе на касты. Его принципъ „всѣ любящіе Бога и дѣлающіе добро суть братья, все равно мусульмане они или индусы“, показываетъ, что онъ, повидимому, стремился создать исламоиндусскую унию. Чтобы никому не было обидно, онъ одинаково порицалъ высокоуміе и лицеуміе брамановъ и нетерпимость Корана и фанатизмъ муллъ. Онъ проповѣдывалъ отреченіе и созерцательную жизнь, болѣе всего требовалъ нравственной чистоты, но онъ сурово преслѣдовалъ фарисейское подчеркиваніе особенностей своихъ воззрѣній и обычаевъ, рекомендовалъ не стремиться выдѣляться изъ другихъ, а, наоборотъ, приспособляться къ другимъ и уступать другимъ. Ставши во главѣ основанной имъ общины (около половины XV в.), Кабиръ создалъ институтъ *гуру* — духовныхъ руководителей въ вопросахъ вѣры и нравственности, довѣріе и послушаніе по отношенію къ которымъ со стороны послѣдователей должно быть сознательнымъ и свободнымъ. Послѣдователи

Кабира распались на двѣнадцать подсектъ или развѣтлений, которыя однако поддерживаютъ между собою общеніе, но различаются въ нѣкоторыхъ пунктахъ ученія, въ устройствѣ и обрядахъ (такъ шиванайрани не признаютъ гуру). Число кабирь-панхти въ настоящее время еще, повидимому, довольно значительно. По своему происхожденію тѣсно связана съ кабирь-панхти секта сикховъ (см. сикхи). Слово „сикхи“ значитъ ученики на языкѣ „хинди“—томъ самомъ языкѣ, на которомъ записаны изреченія и ученіе Кабира и его преемниковъ.

О Кабирѣ см. проф. С. С. Глаголева, Исламъ (Тр.-Сергіева Лавра 1904), стр. 164—166; Барта, Религій Индіи (1897), стр. 272—278; Словарь Брокгауза и Ефрона, XXVI полут., стр. 789. Ср. Барта и Брокгауза съ Н. Н. Wilson'омъ, Select Works I, p. 69.

С. Глаголевъ.

Кабиры. Особенное положеніе въ системѣ финикійскихъ божествъ занимали Эшмунъ и кабиры. Слово кабиръ значитъ могущественный, ихъ называли кузнецами (П'ум, П'угм, отсюда пигмеи), образователями, великими. Ихъ представляли образователями вселенной, строителями міра, создателями. Ихъ было семь, и они назывались сыновьями Седека (справедливаго; нѣкоторые полагаютъ, что хеттейскій Сутехъ имѣетъ тотъ же корень). Число семь очевидно соответствуетъ семи планетамъ древнихъ—Солнцу, Лунѣ, Меркурію, Венерѣ, Марсу, Юпитеру и Сатурну. Къ семи кабирамъ присоединялся Эшмунъ (буквально: восьмой)—богъ, который поставлялся во главѣ ихъ. Точно также Тотъ въ Египтѣ поставлялся надъ семью богами, строителями міра. Астрономія древняго міра представляла, что надъ землею возвышается семь сферъ, въ каждой изъ которыхъ двигается особая планета, каждая изъ которыхъ есть, слѣдовательно, область одного изъ кабировъ. По этому типу небесныхъ сферъ строились земные храмы. Надъ этими семью видимыми сферами предполагали существованіе невидимой восьмой—области невидимаго бога космическаго огня, скрывающагося въ волнахъ небеснаго океана. Имя этого бога Эшмунъ есть синонимъ бога высочайшаго. Нѣкоторые сближаютъ Эшмуна съ Ашимой гаматеевъ, котораго обыкновенно представляютъ въ видѣ козла, какъ символа огня и жизненной силы, но возможно пред-

положеніе, что если Ашима и имѣетъ отношеніе къ Эшмуну, то только въ качествѣ его видимаго обнаруженія. Главные храмы были воздвигнуты Эшмуну въ Аскалонѣ, Бейрутѣ, Сидонѣ и особенно замѣчательный былъ въ Кареагенѣ (на вершинѣ акрополя). Греки смѣшивали иногда Эшмуна со своимъ богомъ врачевства Асклепиемъ. Вѣроятно, это происходило отъ того, что въ болѣзняхъ посѣщали его храмы и вопрошали его оракула. Культъ кабировъ широко распространился въ греко-римскомъ мірѣ, но это былъ культъ мистерій, облеченный глубокою таинственностію, и классическіе писатели дѣлаютъ о немъ лишь глухія и неясныя упоминанія.

См. проф. С. С. Глаголева, Очерки по исторіи религій I (Тр.-Сергіева Лавра 1902), стр. 203—204. Капитальное, но устарѣлое сочиненіе Mörs's'a, Die Phönizier. Свѣдѣнія о кабирахъ вообще находятся не только во всѣхъ трактатахъ о финикійской религій, но и въ изслѣдованіяхъ о культахъ греческихъ. См., напр., у проф. Н. И. Новосадскаго, Культъ кавировъ въ древней Греціи, Варшава 1891.

С. Глаголевъ.

Кавалинъ, Сьверинъ,—шведскій церковный писатель (1820—1886 г.). Сынъ пастора, образованіе получилъ въ лундскомъ университетѣ, докторъ философіи въ 1841 г., доцентъ греческаго языка и словесности въ 1843 г., докторъ богословія въ 1868 г., членъ комиссіи по пересмотру шведскаго молитвослова въ 1883 г.; принялъ духовный санъ въ 1843 г. Въ шведской духовной литературѣ извѣстенъ переводами трудовъ выдающихся иностранныхъ богослововъ: Тирша, Пальмера, Рилля, Бессера и др. Кромѣ того имъ написано самостоятельное ученое изслѣдованіе: „Principii Schleiermachers dogmatici expositio critica“ (1849). Большею популярностію пользовались въ свое время его историко-біографическіе труды: „Пастырская хроника лундской епархіи“ (Lunds stifts Herdaminne) въ 5 томахъ (1854—58), „Матрикулъ лундскаго университета“ (1846) и „Изъ лѣтописей сконскаго пастората“ (1878). Заслуживаетъ упоминанія также его позднѣйшая работа: „Проектъ ревизіи шведскаго церковнаго молитвослова“ (1883).

См. Lunds universitets historia 1668—1868 af M. Weibull, Lund 1868. 2-a D-n., s. 380; „Svenska släktboken“ utg. af Gabriel Anrep, B. 1; Kirke-Leksikon for Norden. H. 11: Са-

vallin, Severin; *Herm. Hofberg*, Svenskt Biografiskt Handlexikon, 1876 (s. 16±).

II. P—въ.

Кавасила Николай, называемый въ нѣкоторыхъ рукописяхъ и Χαμετός, былъ замѣчательнымъ представителемъ византійской богословско-мистической литературы XIV в. Биографическія свѣдѣнія о немъ скудны. Извѣстно, что въ молодости онъ служилъ при константинопольской патріархїи и имѣлъ чинъ и должность сакелларія. Во время политической распри между императоромъ Іоанномъ V Палеологомъ и Іоанномъ Кантакузиномъ, сопровождавшеяся и войною, Николай К. исполнялъ миссію посла, по порученію Кантакузина и съ разрѣшенія патріарха Іоанна XIV (1334—1347). Когда Кантакузинъ сдѣлался императоромъ (1341—1355 г.), онъ оказывалъ Кавасилѣ особое благоволеніе. Въ 60-хъ годахъ XIV в. Николай К. занялъ архіепископскую кафедру въ Фессалоникѣ, сдѣлавшюся вакантною по смерти его дяди Нила Кавасилы. Въ званіи архіепископа Николай К., какъ мужъ ученый и опытный въ церковныхъ дѣлахъ, нестяжательный и аскетъ по жизни, ознаменовалъ себя выдающеюся архипасторскою дѣятельностію и пользовался глубокимъ уваженіемъ паствы. Онъ достигъ глубокой старости и скончался въ началѣ 1371 г.

Слава Николая К., какъ богослова-мистика, покоится, главнымъ образомъ, на его сочиненіи „О жизни во Христѣ“. Сочиненіе состоитъ изъ семи книгъ. Писатель исходитъ изъ положенія, что христіанинъ долженъ уже въ этомъ тѣнномъ мірѣ начинать жизнь, которая достигаетъ полнаго совершенства только послѣ смерти. Жизнь эта заключается въ единеніи со Христомъ, осуществляется при посредствѣ трехъ великихъ таинствъ—крещенія, которое даруетъ ее, миропомазанія, которое содѣйствуетъ духовному росту и развитію, и причащенія, которое соединяетъ душу съ воскресшимъ Христомъ (книга I—IV). Исходя изъ мысли, что св. алтарь есть необходимое мѣсто для совершенія таинствъ, писатель переходитъ къ разсмотрѣнію его частей, говоритъ объ освященіи его и символическомъ значеніи. Посредствомъ добродѣтелей, молитвы и созерцанія сохраняется жизнь, которая и въ этомъ мірѣ достигаетъ совершенства въ приближеніи къ Богу пу-

темъ скорбей, по любви къ Нему и радости (кн. V—VII). Въ планѣ этого сочиненія Николай К. совершенно независимъ отъ другихъ византійскихъ авторовъ, но въ содержаніи его наблюдается нѣкоторая зависимость отъ писателя, извѣстнаго съ именемъ Ареопажита, котораго Николай К. только и называетъ въ своемъ трудѣ. Мистическимъ содержаніемъ отличается и „Толкованіе божественной литургїи“, въ которомъ пространно излагается символическое значеніе дѣйствій и молитвъ на литургїи. Но литургическія творенія Николая К. еще не изданы, а равнымъ образомъ и его трактатъ о вочеловѣченіи, который также принадлежитъ къ произведеніямъ мистическаго содержанія.

Николай К. принималъ участіе и въ современныхъ богословскихъ спорахъ. Въ спорѣ св. Григорія Паламы съ Варлаамомъ по вопросу о сущности и энергїи божества Николай К. стоялъ на сторонѣ Паламы, какъ видно изъ его сочиненія противъ историка Никифора Григоры, примыкавшаго къ противникамъ св. Григорія; но по вопросу о несозданномъ Фаворскомъ свѣтѣ Николай К. не сходилъ въ воззрѣніяхъ съ Паламою и училъ нѣсколько иначе. Однако и участіе Кавасилы въ спорѣ по поводу византійской исихїи еще недостаточно выяснено, такъ какъ главный источникъ свѣдѣній этого рода—трактатъ противъ Григоры—хранится въ рукописи.

Николай К. принималъ участіе и въ полемикѣ противъ латинянъ. Ему принадлежитъ прологъ къ главному полемическому труду его дѣда Нила „Объ исхожденіи Св. Духа“. Архимандритъ Андроникъ Димитракопулъ приписываетъ ему и невзданные еще полемическіе трактаты: 1) „Слово объ исхожденіи Св. Духа“, 2) „Обличеніе латинянъ“, гдѣ рѣчь идетъ также объ исхожденіи Св. Духа (оба трактата хранятся въ рукописяхъ ватиканской бібліотеки) и 3) „Въ чемъ насъ обвиняютъ латиняне?“ (въ бібліотекѣ Святогробскаго мѣтоха въ Константинополѣ, № 558). И въ изъясненіи божественной литургїи нѣкоторыя главы (29 и 30) направлены противъ латинянъ.

Писателю принадлежитъ и цѣлое собраніе бесѣдъ на Господскіе и Богородичные праздники, а также похвальные слова въ честь святыхъ. Изъ нихъ изданы лишь сѣмогія—

въ честь великомученика Димитрія и великомученицы Θεодоры солунской и др. Въ бесѣдахъ Николай К. является выдающимся ораторомъ. Въ рукописяхъ съ именемъ Николая К. встрѣчаются сочиненія риторическія и философскія и трактаты по логикѣ. Историческій интересъ имѣють его письма, адресованныя императрицѣ Аннѣ, Димитрію Кидони и другимъ извѣстнымъ современникамъ. Вообще, Николай К. написалъ много самыхъ разнообразныхъ сочиненій, которыя являются украшеніемъ византійской богословской литературы, особенно его слова „О жизни во Христѣ“, и въ которыхъ писатель обнаружилъ не только выдающееся благочестіе и богословское образованіе, но и литературно-риторическій талантъ, такъ что долженъ быть поставленъ въ числѣ первыхъ греческихъ церковныхъ писателей средневѣковой эпохи.

Литература. I. Источники. Сочиненіе Николая К. *Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς* въ первый разъ издалъ W. Gass, *Die Mystik des Nikolaus Kabasilas vom Leben in Christo* (Greifswald 1849), перепечаталъ Migne, *Patr. graeca* CL, col. 493—727 (отрывки издалъ уже *Petrus Arcudius*, *Libri septem de concordia ecclesiae occidentalis et orientalis*, Paris 1626 и *Jahn* въ „*Theologische Studien und Kritiken*“ 16 [1843] 729—746). *Ἐρμηνεία τῆς θείας λειτουργίας* изд. *Fronto Ducavus* въ *Biblioth. veterum patrum graecolatina* II (Parisus 1624), перепечат. Migne, *P. gr.* CL, 368—492. Бесѣда изд.: Migne (*ibid.*), *Θεόφιλος Ἰωάννου*, *Μηνεῖα ἀγιολογικά* (ἐν Βενετία 1884), с. 67—147 (въ честь св. Димитрія). А. И. *Παπαδόπουλο-Κεραυνὸς* изд. письма (2) въ „*Σύλλογος*“, *Παλαεογραφ.* δευτέρου, 2 прилож. къ XVI т. (Константинополь 1884). Главнѣйшія рукописи съ твореніями Николая Кавасилы: Paris 1213, fol. 1—319 (XV в.) (Этотъ кодексъ подробно описанъ профессоромъ С. *Λαμπροπούλου* — *Ἀναγραφὴ ἔργων Νικολάου Καβασίλα ἐν τῷ παρισιακῷ κώδικι 1213. Νέος Ἑλληνομνήμων* (журналъ), т. II, с. 299—323, *Ἀθήναι* 1905) и вѣроятно копія съ нея въ Coisl. [тоже въ Парижѣ], 315 (XVII в.); Vindob. theol. 267 f. 1—408 (по содержанию и распорядку тожественъ съ парижскимъ 1213); Paris 1248, f. 119—193 (XV в.), Paris. 2398, f. 78—139 (XV в.) и [во Флоренціи] Laurent. pl. 74, 13. — II. Пособія. — 1) *Ἰωάννης Καντακюзίνης*, *Ἱστορία* (кн. 3), 2) *Νικηφόρος Γρηγόριος*, *Ἱστορία* (кн. 22—24), 3) *Fabricius*, *Bibl. gr.* 10, 25—30, 4) *Gass* указ. соч. (введеніе), 5) *Ἀ. Ἀνδρόνικος*

Δημητράκιος, *Ἐπιτομή* (ἐν Δελφῶν 1872), 6) *Krumbacher*, *Geschichte der byzantinischen Litteratur*, München 1897, [† *Gass* (*Ph. Meyer*) въ *Realencyklopädie von Herzog - Hauck* IX³, 667—670. См. также въ сборникѣ: „Писанія св. отцевъ и учителей церкви, относящіяся къ истолкованію богослуженія“ т. III (Спб. 1857), гдѣ на стр. 291—426 напечатано „Николая Кавасилы, архіепископа Θεσσαλονικійскаго, Изъясненіе божественной литургіи“, а на стр. 289—290 (краткія) „свѣдѣнія о писателѣ и сочиненіи его“. Prof. *F. Vernet* у *A. Vassant et E. Mangenot* въ *Dictionnaire de la théologie catholique* (Paris 1903), col. 1292—1295. Ср. еще у еп. *Алексія* (Дорождичина). Византійскіе церковные мистики 14-го вѣка (чреп. Григорій Палама, Николай Кавасила и преед. Григорій Синаитъ) въ „*Православномъ Собесѣдникѣ*“ за 1906 г.]

II. II. Соколовъ.

Кавасила Ниль, архіепископъ ѳессалоникскій, былъ замѣчательнымъ представителемъ византійскаго полемическаго богословія. И о немъ сохранились скудныя біографическія свѣдѣнія. Извѣстно лишь, что онъ отличался выдающимся образованіемъ, принималъ участіе въ испихастскихъ спорахъ, при чемъ примыкалъ къ церковной партіи Григорія Паламы и написалъ обличительный противъ Варлаама и Георгія Акиндина трактатъ, находящійся въ cod. Vallicell. [въ Римѣ]. По смерти ѳессалоникскаго архіепископа св. Григорія Паламы (1360 г.), Ниль былъ назначенъ его преемникомъ по кафедрѣ, но скончался прежде, чѣмъ прибылъ въ ѳессалонику, какъ говоритъ Симеонъ, архіепископъ ѳессалоникскій (1410—1429 г.), Франдзіи же шшеть, что „мать мудрѣйшаго Николая Кавасилы прибыла въ ѳессалонику въ то время, когда братъ его Ниль Кавасила былъ *тамъ* архіереемъ“. Его племянникъ Николай написалъ такую эпитафію блаженному Нилу: „Гробъ этотъ скрываетъ Нила знаменитаго тѣло, чистѣйшее жилище дѣвственной души. Ниль блаженнѣйшій! Ты, сіяя, достигъ неба, а намъ ослѣпилъ взоръ послѣ того, какъ закрылъ свои прекрасныя очь“... Ниль принималъ большое участіе въ полемикѣ противъ латинянъ и написалъ нѣсколько очень важныхъ сочиненій, на которыя потомъ ссылались, какъ на церковный авторитетъ, противники флорентійской уніи. Изъ его сочиненій извѣстны слѣдующія: 1) „*Слово*, доказывающее, что

причиною отдѣленія латинской церкви было ни что иное, какъ нежеланіе папы предоставить вселенскому собору разслѣдованіе разногласія, но они желали только одни пользоваться правами учительства, а всё остальное должны оставаться на положеніи послушныхъ учениковъ,—и что такое отношеніе чуждо апостольскихъ и отеческихъ законовъ и дѣяній“. 2) „*О власти папы*“. Протестанты, извлекиши эти два слова изъ сочиненій Нила, издали ихъ въ 1555, 1608, 1612 и 1645 годахъ. Было и иное ихъ изданіе, безъ указанія года и мѣста, но оно было исполнено (надо полагать) въ Константинополѣ въ 1624 г. Никодимомъ Метакса, какъ свидѣтельствуемъ іерусалимскій патриархъ Досифей въ своей „Исторіи іерусалимскихъ патриарховъ“. 3) „*Ясный и краткій отвѣтъ латинянамъ, за замѣняющій руководство для желающихъ состязаться съ ними*“. 4) „*Пять словъ объ исхожденіи Святаго Духа*“. 5) *О Святомъ Духѣ* слова латинянь, которыми они думаютъ доказать, что Духъ Святой исходитъ отъ Сына, потомъ отвѣты латинянь, въ которыхъ, по ихъ мнѣнію, вытекаеть, что Духъ Святой исходитъ отъ Сына“. 6) „0 томъ, что, пользуясь латинскими силлогизмами, нельзя доказать, что Духъ Святой исходитъ отъ Сына, потомъ опроверженіе латинскихъ силлогизмовъ“. Последнія сочиненія Нила Кавасилы (3—6) хранятся еще въ рукописяхъ Вѣны, Мюнхена, Москвы, въ Ватиканѣ и др. Въ московскомъ кодексѣ полемическихъ трактатовъ Нила помѣщено и предисловіе, написанное племянникомъ богослова Николаемъ Кавасилой. Въ предисловіи говорится, что творенія Нила К. направлены противъ латинскихъ нововведеній, сущность которыхъ сводится къ прибавкѣ въ символѣ вѣры. Сначала писатель, на основаніи Свящ. Писанія и твореній св. отцовъ, авторитетъ которыхъ обязательенъ и для грековъ, и для латинянь, доказываетъ, что Духъ Святой исходитъ *только* отъ Отца. Доказавъ это въ пяти словахъ, писатель, по церковному обычаю опроверженія еретиковъ, переходитъ къ положеніямъ латинянь. А такъ какъ эти доводы латинянь или основываются на Свящ. Писаніи и богословскихъ положеніяхъ, или же оправдываются логическими соображеніями, то и

рѣчь Нила К. имѣеть двоякій характеръ: онъ, во-первыхъ, доказываетъ, что латиняне извращаютъ смыслъ Свящ. Писанія, а отцы церкви не оказываютъ имъ никакой помощи, и во-вторыхъ, изобличаетъ неразуміе ихъ логическихъ доводовъ. Далѣе, съ цѣлію доказать истину православнаго ученія, писатель,—продолжаетъ предисловіе,—приводитъ свидѣтельства изъ дѣяній „восьмого“ „вселенскаго“ собора (879—880 г.), изъ которыхъ видно, что ученіе объ исхожденіи Святаго Духа *только* отъ Отца было общимъ для всей церкви. Вѣдь извѣстно, что на соборѣ, состоявшемся въ Константинополѣ въ царствованіе Василія Македонянина, при патріархѣ Фотіи и римскомъ папѣ Іоаннѣ, латинское ученіе объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына было признано нелѣпымъ, достойнымъ анафемы, и греки убѣдили латинянь изъять прибавку изъ символа вѣры. И писатель въ своей книгѣ привелъ актъ этого собора, какъ ясное доказательство истины. Единеніе между греками и латинянами составлено на этомъ соборѣ именно подъ условіемъ соглашенія относительно ученія объ исхожденіи Св. Духа, а впоследствии,—говоритъ авторъ предисловія,—произошло раздѣленіе. Таково содержаніе предисловія къ полемическимъ трактатамъ Нила, написанное его племянникомъ Николаемъ. Архимандритъ Андроникъ Димитракопулъ, опубликовавшій это предисловіе, добавляетъ: „сочиненія Нила Кавасилы были переведены и на славянскій языкъ; ихъ славянскій списокъ имѣеть одинъ русскій въ Москвѣ (фамиліи его не помню), какъ онъ самъ сообщилъ мнѣ (о. архимандриту) въ 1863 году“ („*Ορθόδοξος Ἑλλάς*“, с. 80).

Противъ сочиненія Нила К. объ исхожденіи Духа Іоннъ Кипариссіотъ написалъ пять книгъ, защищая воззрѣнія Варлаама и Акиндина. Равнымъ образомъ, полемическіе трактаты Нила К. противъ латинянь вызвали защиту послѣднихъ со стороны Димитрія Кидони, которому опять возражалъ Димитрій Хрисолорасъ, пользовавшійся для своего труда сочиненіями Нила К. Въ XVII в. трактатъ Нила К. о власти папы подвергся критикѣ со стороны латинствующаго писателя Іоанна Матѳея Каріофилла († 1633 г.), родомъ грека, потомъ вѣрнаго слуги папизма. Названныя сочиненія также

слѣдуетъ имѣть въ виду для болѣе полного освѣщенія научно-богословской полемической дѣятельности Нила Кавасилы.

Литература. I. Источники. Два трактата Нила К. противъ латинянъ издалъ *Migne*, Patr. gr. CXLIX, col. 684—729. О болѣе раннихъ изданіяхъ см. *Fabricius*, Bibl. gr. X, 23. Письмо Нила издалъ *Chr. F. Matthaci* (Дрезденъ 1789). Другія письма Нила К. къ Димитрію Хрисолора, Димитрію и Прохору Кидони содержатся въ кодексѣ Ватиканской б-ки № 632. Вообще, рукописи съ творениями Нила не рѣдки.— II. Пособія—указанныя выше изданія *А. Димитракопула* и *К. Крумбахера*. См. также *Leo Allatius*, *Diatriba de Niliis у Папубриция*, Bibl. gr. X, 20—35. [См. и Prof. *F. Vernet* у *A. Vasant et E. Mangenot* въ *Dictionnaire de la théologie catholique I* (Paris 1903), col. 1295—1297.]

И. И. Соколовъ.

Кавелинъ, Константинъ Дмитріевичъ (род. 4 ноября 1818 г., сконч. 3 мая 1885 г.) происходилъ изъ стариннаго, но незнатнаго и небогатаго дворянскаго рода. Отецъ его, бывшій „директоромъ“ спб. университета, съ 1823 г. служилъ въ Рязани у генераль-губернатора Балашева. Здѣсь и началось первоначальное обученіе К. подъ руководствомъ смѣняющихся иностранцевъ-гувернеровъ и русскихъ учителей. Выборъ тѣхъ и другихъ былъ случайный, болшею частью неудачный, и К. впоследствии съ горькимъ чувствомъ вспоминалъ рязанскіе годы своего ученія. Послѣ переѣзда отца въ Москву обученіе К. пошло нѣсколько успешнѣе. Кромѣ неизбѣжныхъ нѣмца и француза, съ нимъ занимается одинъ діаконы, краснорѣчивый проповѣдникъ и прекрасный педагогъ (возбуждавшій самодѣятельность мышленія), а съ 1834 г. являються у К. два новыхъ учителя: студентъ Коссовичъ, впоследствии извѣстный санскриптологъ, и В. Г. Вѣлинскій, напечатавшій уже свои „Литературныя мечтанія“. Последній небрежно проходилъ свои предметы (русск. языкъ, исторію и географію), но зато воспитывалъ въ своемъ ученикѣ „уваженіе и любовь къ знанію и нравственнымъ принципамъ“ и приучилъ его критически относиться ко всей окружающей дѣятельности. Въ августѣ 1835 г. К. поступилъ на историко-филологическій факультетъ, но чрезъ 3 мѣсяца перешелъ на юридическій. Время студенчества К. совпало съ лучшею „Строгоновскою“ эпохою мо-

сковскаго университета: былъ введенъ новый уставъ, только-что вернулись изъ-за границы и стали читать лекціи молодые талантливые профессора—Рѣдкинъ, Крыловъ, Крюковъ, Чивилевъ. Изъ нихъ особенное вліяніе оказали на К. своими лекціями и частными бесѣдами первые два; благодаря Крылову, онъ самъ сталъ специально изучать гражданское право. Въ это же время К. сближается съ своими товарищами по университету—братьями Елагиными, П. Кирѣевскимъ, Д. Валуевымъ и чрезъ нихъ входитъ въ „Елагинскій салонъ“, которому, по собственному признанію, „обязанъ направленіемъ всей своей послѣдующей жизни и лучшими воспоминаніями“. Позднѣе онъ посѣщалъ и другіе „салоны“—Хомякова, Чаадаева. Въ 1839 г. К. окончилъ университетъ первымъ кандидатомъ правъ съ золотою медалью за сочиненіе „О римскомъ владѣніи“ (было напечатано въ 1841 г.). Затѣмъ онъ сдаетъ экзаменъ на магистра гражданского права, начинаетъ писать диссертацию и тѣсно сходится съ проф. Грановскимъ. К. мечтаетъ о профессорской кафедрѣ, но вследствие усиленныхъ просьбъ матери уѣзжаетъ въ 1842 г. въ Спб. и поступаетъ на службу въ министерство юстиціи. Здѣсь, впрочемъ, онъ былъ всего два года, вошелъ въ литературный кружокъ Вѣлинскаго и познакомился съ Некрасовымъ, Тургеневымъ, Панаевымъ, Тютчевымъ и др. Въ началѣ 1844 г. К. защищаетъ диссертацию: „Основныя начала русскаго судоустройства и гражданского судопроизводства въ періодъ времени отъ Уложенія до Учрежденія о губерніяхъ“ и вслѣдъ затѣмъ получаетъ въ московскомъ университетѣ мѣсто н. д. адъюнкта при кафедрѣ исторіи русскаго законодательства. Какъ профессоръ, К. сразу занялъ почетное мѣсто среди такихъ извѣстностей, какъ Рѣдкинъ, Грановскій, Кудрявцевъ, Соловьевъ. „Общій смыслъ всей русской исторической жизни, выраженной смѣною 3 началъ—родового, вотчиннаго и государственнаго, казался намъ постигнутымъ“, пишетъ о К. академикъ Вестужевъ-Рюминъ. Значительную часть лекцій К. удѣлялъ также первоначальному быту славянъ и происхожденію древнѣйшихъ славянскихъ учреждений. Свои воззрѣнія К. конспективно изложилъ въ статьѣ: „Взглядъ на юридическій бытъ древней Руси“ („Современникъ“

1847 г.). Этотъ трудъ создалъ К. ученую и литературную репутацію и поставилъ его имя на-ряду съ самыми популярными именами „людей сороковыхъ годовъ“. Кроме лекцій К. имѣлъ „воскресныя утра“, на которыхъ бесѣдовалъ со студентами о разныхъ научныхъ и общественныхъ вопросахъ, особенно о крѣпостномъ правѣ. Благотворная профессорская дѣятельность К. продолжалась всего 4 года. Въ 1848 г., вслѣдствіе столкновенія съ своимъ бывшимъ профессоромъ Крыловымъ, К. оставилъ московскій университетъ и навсегда переѣзжаетъ въ Спб. Первые 10 лѣтъ (съ 1848 по 57 г.) К. служить въ разныхъ вѣдомствахъ и принимаетъ дѣятельное, хотя не официальное участіе въ великой крестьянской реформѣ. Въ 1855 г. имъ была составлена „записка“, въ которой онъ энергично высказывался за выкупъ государствомъ крестьянскихъ надѣловъ и за освобожденіе помѣщичьихъ и удѣльныхъ крестьянъ съ землею. Эта записка, ходившая въ рукописи, составила ему политическое имя, приобрѣла новыхъ друзей—Самарина, Н. А. и Д. А. Милютиныхъ, открыла доступъ къ вел. кн. Еленѣ Павловнѣ, но вмѣстѣ создала многихъ непримиримыхъ враговъ. Къ этому же времени относится рядъ статей К. по изученію русскаго народнаго быта; особенно цѣнная изъ нихъ—разборъ книги Терещенки „Бытъ русскаго народа“. Въ 1857 г. К., благодаря в. к. Еленѣ Павловнѣ, приглашается читать правовѣдніе наслѣднику престола Николаю Александровичу, а совѣтомъ спб. университета избирается въ профессора гражданскаго права. Занятія К. съ наслѣдникомъ продолжались не долго. Въ апрѣльской книжкѣ „Современника“ за 1858 г. было помѣщено извлеченіе изъ записки К. объ освобожденіи крестьянъ; направленіе ея нашли вреднымъ, идущимъ въ разрѣзъ съ правительственными видами, и К. долженъ былъ оставить мѣсто наставника, при чемъ отказался отъ пенсіи и отъ чина дѣйств. статск. совѣтника. Въ университетѣ, гдѣ онъ занималъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди профессорской корпораціи, К. оставался до декабря 1861 г. Когда по случаю водненія студентовъ былъ предпринятъ рядъ репрессивныхъ мѣръ, К., стоявшій за академическую свободу преподаванія и управленія, вмѣстѣ съ 4 другими

профессорами вышелъ въ отставку. Слѣдующія 15 лѣтъ (съ 1862 по 1877 гг.) К. не занимаетъ никакого официального служебнаго положенія. Сперва онъ былъ командированъ за границу для изученія положенія западно-европейскихъ университетовъ, а затѣмъ по возвращеніи поступилъ юрисконсультомъ въ министерство финансовъ, по департаменту неокладныхъ сборовъ, но съ условіемъ, что онъ не будетъ получать ни чиновъ, ни орденовъ, а лишь денежное вознагражденіе, т. е. на правахъ частнаго найма. Эти занятія отнимали много времени и силъ и, конечно, не удовлетворили К., но по матеріальнымъ соображеніямъ онъ не оставлялъ ихъ до смерти. Въ эти годы окончательно сложился у К. тотъ умѣренно-либеральный и независимый образъ мыслей, который разъединилъ его со многими старыми друзьями (напр., Герценомъ) и крайнимъ новымъ русскимъ теченіемъ, а вмѣстѣ возбуждалъ недовѣріе и недружелюбное отношеніе правящихъ сферъ.

Съ 1878 г. К. снова выступаетъ на любимомъ поприщѣ. Онъ былъ приглашенъ на кафедру гражданскаго права въ Военно-Юридическую Академію. Съ прежнею любовью занялся онъ преподаваніемъ и близко сошелся съ своими слушателями, которые высоко цѣнили своего профессора-человѣка. Отношенія ихъ къ К. были еще задушевные, чѣмъ отношенія къ нему московскихъ студентовъ 40-хъ годовъ. Памятникомъ научныхъ занятій К. осталась книга: „Права и обязанности по имуществамъ и обязательствамъ въ примѣненіи къ русскому законодательству“ (1879 г.), представляющая конспектъ академическихъ лекцій. Кроме профессорскихъ и частныхъ занятій К. дѣятельно работалъ въ журналахъ. Последнимъ историческимъ трудомъ были его „Мысли и замѣтки о русской исторіи“ (1866 г.), въ которыхъ онъ старается выяснитъ историческое призваніе великорусскаго племени. По нѣкоторымъ общественнымъ вопросамъ К. не могъ писать въ Россіи и выпустилъ рядъ брошюръ за границу. Съ прежнимъ сочувствіемъ слѣдилъ К. за крестьянскимъ вопросомъ, часто касался его въ печати и даже на короткое время (1883 г.) принялъ на себя обязанности президента вольно-экономическаго общества, чтобы поработать надъ его выясненіемъ. Особенное вниманіе

образованнаго общества и научной критики обратили его монографіи „Задачи психологій“ (1872 г.) и „Задачи этики“ („Вѣстн. Евр.“ 1884 г., кн. 10—12; въ 1885 г.—1-е отдѣльное изданіе, въ 1887 г.—2-е). Последней работѣ самъ К. придавалъ большее значеніе: „Мнѣ думается“, — писалъ онъ проф. Корсакову, — „что этою работою будетъ положено начало коренному преобразованію всего теперешняго научнаго міросозерцанія, безъ чего научная этика невысказана и невозможна“. „Задачи этики“ К. посвятилъ „молодому поколѣнію“; ему онъ отдалъ свои послѣднія силы. Предъ самою смертію К. началъ составлять обширную программу для распространенія среди молодежи свѣдѣній по исторіи философіи и обществовѣдѣнію. Эта программа не была закончена. Въ апрѣлѣ 1885 г. К. неожиданно простудился и 3 мая скончался; погребенъ онъ въ Спб. на Волковомъ кладбищѣ.

К. Д. Кавелинъ является выдающимся юристомъ и публицистомъ, талантливымъ этнографомъ, историкомъ и оригинальнымъ мыслителемъ-психологомъ. Его ученіе о тѣсной близости областей частнаго и публичнаго права, защита личной и имущественной правоспособности женщинъ и обязательнаго участія дѣтей въ наследствѣ, гуманный взглядъ на отцовскую власть, — эти и многія другія идеи все болѣе и болѣе получаютъ признаніе въ наукѣ. Въ своихъ историческихъ и этнографическихъ работахъ К. обнаружилъ рѣдкое пониманіе древней жизни, умѣнье по мелкимъ фактамъ и намекамъ создать цѣлую картину. Все эти, а особенно юридическіе его труды отличаются ясностью мысли, тонкостью анализа и чрезвычайною жизненностью выводовъ. Что касается общественныхъ воззрѣній К., то въ нихъ замѣчается не мало чертъ, родственныхъ славянофиламъ. Вместе съ ними К. ясно видѣлъ коренное различіе между Россіею и Западною Европою, былъ убѣжденъ въ необходимости для русскаго народа сильной самодержавной власти и понималъ, какой громадный вредъ принесетъ Россіи легкомысленное заимствование западныхъ, несвойственныхъ намъ, общественныхъ и политическихъ формъ. Онъ надѣялся, что Россія, это „мужицкое царство“, можетъ мирно развиваться безъ тѣхъ социальныхъ переворотовъ, отъ которыхъ

страдаетъ Зап. Европа, и горячо желалъ и стремился къ увеличенію умственнаго, нравственнаго и экономическаго благосостоянія народныхъ массъ. Но К. никогда не идеализировалъ крестьянина и неприглядныхъ сторонъ русской жизни, утверждалъ необходимость для Россіи серьезнаго европейскаго знанія и культуры и благоговѣлъ предъ личностію и дѣломъ Петра в. „Когда на меня тяжело дѣйствуетъ к.-п. безотрадное явленіе въ русской жизни, когда на сердцѣ становится горько и грозитъ уныніе“, — писалъ онъ А. Ѳ. Кони: — „я вспоминаю Петра и ободряюсь или читаю о Христѣ и спокойствіе сходитъ въ мою душу“. — Какъ философъ, К. относится къ школѣ такъ назыв. „идеалреалистовъ“. Желая примирить противоположныя воззрѣнія идеалистовъ и реалистовъ на психическія явленія, К. въ задачахъ психологій „построилъ самостоятельную метафизику души, проникнутую идеюю монизма и мыслью о тѣсной взаимной зависимости явленій психическихъ и физическихъ“ (проф. А. П. Нечаевъ). — „Этотъ трудъ, который „навсегда останется“, — по словамъ проф. Троицкаго, — „однимъ изъ самыхъ любопытныхъ памятниковъ нашей философской литературы 70-хъ годовъ“, возбудилъ научную полемику. Славянофилъ Ю. Самаринъ съ теологической точки зрѣнія, а физиологъ Сѣченовъ съ научно-биологической — оспаривали выводы К., но послѣдній отстаивалъ возможность самостоятельнаго, независимо отъ изученія физиологій, изслѣдованія психическихъ явленій (противъ Сѣченова) и именно строго научнымъ положительнымъ, а не метафизическимъ методомъ (противъ Самарина). Въ задачахъ этики К. всесторонне анализируетъ „живой двигатель“ индивидуальной и общественной жизни людей — нравственную и свободную личность человѣка и высказывается за объективныя моральныя основы ея дѣятельности. Только при энергичномъ сознательномъ воздѣйствіи на жизнь, руководимомъ идеаломъ, возможны удовлетворенность жизнью и истинный прогрессъ человѣческаго общества. „Опускаясь изъ міра обобщеній и отвлеченностей къ жизни и дѣятельности“, — заканчиваетъ К. свое сочиненіе, — „мы не можемъ остановиться ни на религіи, какъ на догматическомъ ученіи, ни на этикѣ, какъ на научной системѣ, а должны

опуститься еще ниже, сдѣлать еще одинъ послѣдній шагъ—осуществить въ жизни, на самомъ дѣлѣ, то, чему учатъ религія и этика“.

Хотя К. писалъ и печаталъ много,—ученая и литературная дѣятельность далеко не исчерпываютъ его богатаго духовнаго содержания, которое выражалось въ обширной перепискѣ съ друзьями, а больше всего въ личныхъ бесѣдахъ, но его благотворительная дѣятельность была извѣстна лишь весьма немногимъ, самымъ близкимъ ему лицамъ. Между прочимъ, К. много трудился и сдѣлалъ для литературнаго фонда, Андреевскаго церковнаго попечительства (на Васильевскомъ островѣ) и для своихъ бывшихъ крѣпостныхъ крестьянъ въ селѣ Ивановѣ тульск. губ. и въ деревнѣ Кавелинкѣ, самарской губ. Гуманность К. не исключала твердости. Если онъ умѣлъ любить все высокое и честное, то точно также умѣлъ ненавидѣть все низкое и лживое и былъ безпощаденъ ко всему, что носило на себѣ печать пошлости, глупости и подлости. Онъ не входилъ въ сдѣлки съ совѣстью, не зналъ компромиссовъ и никогда ни предъ кѣмъ не унижался. Тщательно избѣгая всего, что хотя косвенно могло поставить его въ зависимое или фальшивое положеніе, К. въ 1862 г. отклонилъ представленіе о себѣ къ награждѣ орденомъ за ученія заслуги. Въ 1880 г. онъ отказался отъ лестнаго и заманчиваго для него поста—попечителя дерптскаго учебнаго округа, потому что не хотѣлъ и нравственно не могъ дѣйствовать по навязанной извнѣ программѣ. Также безъ колебанія онъ сложилъ съ себя званіе президента въ императ. вольно-экономическомъ обществѣ, когда увидѣлъ среди окружающихъ умышленное непониманіе своихъ взглядовъ и побужденій. Необходимо отмѣтить еще одну черту въ характерѣ К. Онъ былъ великій труженикъ. Живой, вдумчивый и энергичный трудъ наполнялъ всю его жизнь, былъ для него не только обязанностью предъ обществомъ, но „утѣшеніемъ, другомъ, примирителемъ“ въ тяжелыхъ обстоятельствахъ и лишеніяхъ, которыя не рѣдко выпадали на его долю.

1-е собраніе сочиненій К. Д. Кавелина вышло въ 1859 г. въ четырехъ небольшихъ частяхъ (Москва. Изданіе К. Солдатенкова и Н. Щепкина). Сюда вошла большая часть написаннаго К. съ 1841 г. Слѣдовавшіе затѣмъ его труды печатались въ разныхъ журналахъ: „Журналъ Мин. Нар. Просв.“,

„Журналъ Мин. Юстиціи“, „Недѣль“, „Русск. Мысли“ и особенно часто въ „Вѣстникѣ Европы“. Въ 1897 г., благодаря трудамъ профессора Д. А. Корсакова и Л. З. Слонимскаго, вышло новое (почти полное) собраніе сочиненій К. въ 4-хъ большихъ томахъ, съ биографическимъ очеркомъ и примѣчаніями Корсакова и статьями о К. Спасовича и Кони. Въ это изданіе вошли все изслѣдованія, статьи и замѣтки К., напечатанныя при жизни его (до и послѣ 1859 г.) и послѣ смерти, а также оставшіяся въ его бумагахъ, но не бывшія еще въ печати. Опущены только нѣкоторыя газетныя и журнальныя статьи, утратившія въ настоящее время интересъ современности, и книга „Права и обязанности по имуществамъ“, еще существующая въ отдѣльной продажѣ и имѣющая спеціально практическое назначеніе. Изъ нея перепечатана (въ IV т.) только вступительная часть, касающаяся общихъ вопросовъ гражданскаго права. Весь матеріалъ раздѣленъ на 4 главныя группы и вмѣстѣ тома. 1-й томъ содержитъ „Монографіи по русск. исторіи“ и различныя „рецензіи и замѣтки“. II т. подъ общимъ названіемъ „публицистика“ обнимаетъ статьи по общественнымъ и экономическимъ вопросамъ. Особенно интересенъ здѣсь рядъ „заграничныхъ“ статей К. (политическіе призраки, бюрократія и общество, разговоръ, наши недоразумѣнія и др.), теперь впервые появившихся въ русской печати. III т. посвященъ вопросамъ науки, философіи и литературы. Сюда относятся статьи о различныхъ научныхъ направленіяхъ, объ университетахъ и высшемъ преподаваніи въ Россіи и Зап. Европѣ, задачи психологіи (375—648 стр.) и этики (897—1018). IV т. („этнографія и правовѣдѣніе“) заключаетъ изслѣдованія и очерки по этнографіи, по исторіи русскаго и гражданскаго права. Въ концѣ IV т. приложенъ списокъ сочиненій К. (всего 179) въ хронологическомъ порядкѣ, а также списокъ статей о немъ (1337—48), заканчивающійся 1899 г. Въ этотъ списокъ не вошли критич. и полем. статьи по поводу отдѣльныхъ монографій К.; онѣ указаны въ соответствующихъ примѣчаніяхъ къ каждому тому.—Въ заключеніе отмѣтимъ 4 критич. статьи о задачахъ этики, — сочиненіи, представляющемъ особенную цѣнность и интересъ для богослова. Онѣ принадлежатъ В. Спасовичу („В. Евр.“ 1885 г., окт.). М. Троичкому („Р. Мысл.“ 1885 г., ноябрь), Э. Л. Радлову („Ж. М. Н. П.“ 1886 г., апр.) и В. А. Гольцеву („Р. Мысл.“ 1892 г., июнь). Всѣ эти критики въ общемъ отзываются сочувственно о монографіи К., но далеко не придаютъ ей того значенія, какое придавалъ самъ авторъ, и указываютъ въ ней нѣкоторыя серьезные пробѣлы. [См. *Бронковъ и Ефронъ*, Словарь, XXVI полут., 803—809; проф. А. А. Бронковъ, *Нравств. богословіе...*, Спб. 1901, стр. 269.]

И. Щербовъ.

Кавказская епархія (1843—1886 г.) учреждена Высочайшимъ повелѣніемъ 17 іюля 1842 г. съ 1 января 1843 г., съ присвоеніемъ архіерею титула „кавказскій и черноморскій“; съ 30 іюля 1867 г. епископъ переименованъ въ „кавказскаго и екатеринодарскаго“, а 8 марта 1886 г. и епархія переименована въ ставропольскую. До учрежденія самостоятельной кавказской епархіи бѣльшая часть ея района (центръ и юго-восточный край) первоначально входила въ составъ епархій астраханской, которая въ свое время носила титулы „астраханской и ставропольской“ и „астраханской, моздокской и кавказской“; въ епархіи для кавказскаго края существовало, — правда короткое время, — въ 1793—1799 гг., моздокско-маджарское викариатство (см. „Энци.“ II, 106—107. 111); другая часть, именно часть нынѣшней кубанской области, относилась по духовнымъ дѣламъ къ екатеринославской епархіи; съ 1820 г. и эта часть отошла къ астраханской епархіи, а съ 1829 г. почти весь районъ епархіи (кроме владикавказскаго округа, входившаго въ составъ грузинскаго экзархата) входилъ въ составъ епархіи новочеркасской (донской, — см. „Энци.“ V, 1—2). Въ дѣлѣ учрежденія самостоятельной кавказской епархіи особенное значеніе имѣли старанія тогдашняго начальника кавказской области Павла Христофоровича Граббе, ходатайствовавшаго объ учрежденіи епархіи и предъ государемъ, и предъ синодомъ. При учрежденіи епархіи въ кубанской области и Черноморіи, образовавшихъ епархію, было 192 церкви и 276 причтовъ, а православнаго населенія свыше 343.000 душъ. Архіерейская кафедра была назначена въ Ставрополь (Архивъ Св. Синода, дѣло 1842 г., № 2593. „Кавказскія Епархіальныя Вѣдомости“ 1880 г., №№ 7, 8, 12, 13). Первымъ архіереемъ кавказскимъ былъ: 1) *Иеремія* (Соловьевъ), назначенный изъ викаріевъ кievскихъ; 20 ноября 1849 г. онъ былъ переведенъ въ Подтаву (о немъ см. „Энци.“ VI, 311—312). За нимъ слѣдовали: 2) *Иоаннѣй* (Иванъ Яковлевичъ Образцовъ), сынъ пономаря тверской епархіи, высшее образованіе получилъ въ петербургской духовной Академіи, по окончаніи курса которой въ 1817 г. былъ учителемъ черниговской семинаріи; въ 1819 г. принялъ постриженіе, съ 1821 г. былъ ректоромъ минской семинаріи, съ 1824 г. — могилевской, съ 1825 г. — тобольской, съ 1828 г. — пермской, съ 1829 г. — пензенской; 3 апрѣля 1832 г. хиротонисанъ былъ во епископа вятскаго, изъ Вятки въ 1835 г. перешелъ въ Оренбургъ, изъ Оренбурга 20 ноября 1849 г. переведенъ въ Ставрополь и 30 октября 1857 г. вышелъ на покой въ нѣжинскій Благовѣщенскій монастырь, гдѣ и скончался 18 апрѣля 1880 г. 3) *Игнатій* (Брянчаниновъ), извѣстный авторъ аскетическихъ твореній, съ 27 октября 1857 г. по 5 августа 1861 г. (о немъ см. „Энци.“ V, 797—799). 4) *Феофилактъ* (Федоръ Димитріевичъ Губинъ), сынъ діакона калужской епархіи, при окончаніи курса московской духовной Академіи принялъ постриженіе, затѣмъ былъ инспекторомъ олонецкой семинаріи и ректоромъ калужской и волынской; 2 октября 1860 г. былъ хиротонисанъ во епископа старорусскаго, викарія новгородско-петербургской митрополіи; 1 декабря 1862 г. назначенъ епископомъ кавказскимъ; скончался 11 мая 1872 г. на 55-мъ году жизни. Не смотря на крайнюю свою болѣзненность, онъ оставилъ въ епархіи о себѣ память, какъ объ архипастырѣ крайне трудолюбивомъ и дѣятельномъ („Кавказскія Еп. Вѣд.“ 1873 г., №№ 1—3, 9, 15. *К. Я. Здравомысловъ*, Іерархи новгородской епархіи, Новгородъ, 1897). 5) *Германъ* (Александръ Косымичъ Осѣцкій), сынъ священника ярославской епархіи, магистръ петербургской Академіи, принялъ постриженіе въ бытность студентомъ, служилъ помощникомъ ректора петербургской семинаріи и ректоромъ новгородской, кавказской и самарской; въ 1862 г. назначенъ членомъ петербургскаго духовноцензурнаго комитета, въ 1863 г. — настоятелемъ Александроневской лавры, въ 1866 г. — настоятелемъ новгородскаго Юрьева монастыря; 8 января 1867 г. хиротонисанъ во епископа сумскаго, викарія харьковской епархіи, 24 іюля 1872 г. назначенъ епископомъ кавказскимъ, 16 февраля 1886 г. сдѣланъ постоянно присутствующимъ въ Синодѣ и настоятелемъ московскаго Донскаго монастыря. Въ Петербургѣ владыка принялъ предсѣдательствованіе въ только-что образованномъ училищномъ совѣтѣ при Св. Синодѣ. На всѣхъ поприщахъ своей дѣятельности преосвященный проявлялъ острый умъ,

строгую законность, организаторскій талантъ, любовь къ дѣлу. Въ частной жизни онъ былъ постникомъ и подвижникомъ. Скончался 18 декабря 1894 г. Погребенъ въ Исидоровской церкви Александровской лавры.

С. Рунжевичъ.

Кавказскія Епархіальныя Вѣдомости

стали выходить съ 1873 г. въ г. Ставрополь, при архіерейскомъ домѣ, 2 раза въ мѣсяцъ, въ двухъ отдѣлахъ—официальномъ и неофициальномъ, по 5 р. съ пересылкою. Журналъ въ первые годы, кромѣ текущей епархіальной литературы, помѣстилъ нѣсколько обстоятельныхъ изслѣдованій, какъ-вы: 0 калмыкахъ (1873 г.); Историческій очеркъ ставропольскаго духовнаго училища (1873 г.); 0 шалопутахъ (1873—1875 гг.); 0 христіанской живописи (1874 г.); 0 христіанствѣ среди магометанъ на Кавказѣ (1873 и 1874 гг.); 0 причитаньяхъ въ черноморскомъ краѣ (1874 г.); Анализъ Корана (1875 г.); 0 преосв. Іереміи, епископѣ б. кавказскомъ (1884 и 1885 гг.), но съ каждымъ годомъ становился — такъ сказать—мелче и сталъ ограничиваться печатаніемъ мѣстныхъ поученій, отчетовъ, сообщеній, да перепечатками мелкихъ статей изъ другихъ журналовъ. Редакторомъ все время оставался *Григорій Петровичъ Михайловскій*, имѣвшій въ первый годъ вторымъ редакторомъ *И. Спаскаго*, а во второй *И. Протопопова*. Сынъ дьячка саратовской епархіи, Г. П. Михайловскій получилъ образованіе въ казанской духовной Академіи [1858—1862 гг.], служилъ учителемъ въ симбирской, саратовской и ставропольской семинаріи, и здѣсь, когда преосвященнымъ Теофилактомъ возбуждена была мысль объ изданіи „Кавказскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей“, избранъ былъ въ редакторы еще задолго до осуществленія изданія и для удобства работы по мѣстнымъ условіямъ, по предложенію преосвященнаго, перемѣнилъ должность учителя семинаріи на должность смотрителя духовнаго училища. Съ переименованіемъ кавказской епархіи въ ставропольскую измѣнили свое названіе и Епархіальныя Вѣдомости. Послѣдній № Кавказскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей—№ 2 отъ 16 января 1886 г. вмѣстѣ съ своимъ журналомъ умеръ и редакторъ, 22 января 1886 г. Еще будучи студентомъ, онъ напечаталъ одну свою статью въ „Православномъ Обзорѣніи“

(1860 г., декабрь), и за 25 лѣтъ своей литературной дѣятельности успѣлъ напечатать до 80 печатныхъ листовъ. См. „Ставропольскія Еп. Вѣд.“ 1886 г., №№ 11 и 12 [а также у проф. *П. В. Зяменскаго*, Исторія Казанской Духовной Академіи III, Казань 1892, стр. 412.]

С. Рунжевичъ.

Кавказъ въ религіозно-этнографическомъ отношеніи.

Кавказъ еще въ глубокой древности былъ извѣстенъ разноплеменности своего населенія. Географъ Страбонъ въ Абхазіи (въ колоніи Діоскуріи) насчитывалъ 70 переводчиковъ, служившихъ для торговыхъ сношеній. Арабскій историкъ Аль-Азири называлъ Кавказъ „горуо языковъ“. Обиліе языковъ поражаетъ понышѣ изслѣдователей Кавказа. Такъ, аулъ Арчи (въ Дагестанѣ), населеніе котораго состоитъ изъ 750 душъ, говоритъ особеннымъ языкомъ, очень сложнымъ и труднымъ, при томъ непонятнымъ для сосѣдей—кумыковъ и аварцевъ. Всѣ *кавказскіе языки* мы можемъ раздѣлить на двѣ группы. Языки первой группы принадлежатъ къ различнымъ лингвистическимъ семьямъ, а именно: къ индоевропейской, урало-алтайской (монгольской) и семитской. Къ индоевропейской семьѣ, — къ ея иранской вѣтви, — принадлежатъ языки: татскій, талышскій, курдскій, осетинскій и персидскій; къ этой же семьѣ относятся армянскій и греческій языки. Къ монгольской и урало-алтайской семьѣ принадлежатъ языки: калмыцкій въ степяхъ сѣвернаго Кавказа и всѣ нарѣчія тюрко-татарскихъ народовъ: азербейджанское, кумыкское, ногайское, корачаевское и нарѣчія горскихъ татаръ. Семитская семья представлена здѣсь айсорами и евреями-арамейцами. Вторую группу языковъ составляютъ языки „эндемическіе“, рѣзко отличающіеся отъ другихъ языковъ. Эти языки принято дѣлать на три группы: юго-западную или картвельскую (грузинскій, лазско-мингрельскій и сванскій), западно-горскую или абхазо-убыхо-черкесскую и восточную группу, обнимающую языки Дагестана и чеченскій. Изученіе кавказскихъ языковъ началось въ XVIII в. (акад. Гильденштедтъ, Гмелинъ, Палласъ, Клапротъ) и значительно подвинулось впередъ въ XIX в., благодаря трудамъ акад. Броссе, Георга Розена, бар. Услара, Цагарели, Шухардта, Лопатинскаго,

Дирра и др. Въ связи съ изученіемъ языковъ находится изслѣдованіе его въ этнографическомъ отношеніи.

Этнографія Кавказа относительно эволюціи общества даетъ чрезвычайно интересные выводы. Въ обычаяхъ черкесовъ, ингушей, осетинъ, свановъ, хевсуръ, пшавовъ и тушинъ, а также большинства горскихъ племенъ Дагестана, — т. е. въ средѣ весьма пестрой по своему этнографическому составу, гдѣ арійскіе элементы (въ лицѣ осетинъ) смѣшиваются съ картвельскими, адигейскими, лезгинскими и тюрскими, — можно отмѣтить цѣлый рядъ юридическихъ обычаевъ и обрядовъ, происхожденіе которыхъ не можетъ быть объяснено порядками родства по мужской линіи, такъ называемаго „агнатическаго“ устройства, и необходимо предполагать существованіе матриархата, т. е. общежительныхъ союзовъ, объединяющимъ началомъ коихъ является родство по матери. Еще въ 40-хъ годахъ XIX в. французъ Велль указалъ у абазинскихъ племенъ на своеобразную общественную организацію, въ формѣ „братства“ (*тлеухъ*). Въ составъ братства входятъ нѣсколько родовъ (*ачихъ*). Члены братства считаютъ себя кровными родственниками, происходящими отъ общаго корня. Бракъ между членами братства считается недозволеннымъ. Особенности братства составляютъ еще общность земельного владѣнія и круговая порука въ отмщеніи обидъ, причиненныхъ его члену, покупка невесты изъ чужого братства добровольными приношеніями всѣхъ „братьевъ“. Купленная на общія средства жена и по смерти мужа продолжаетъ составлять общее достояніе его рода и братства. У черкесовъ никто не стыдится провести со вдовою покойнаго брата даже ближайшую ночь, слѣдующую за его смертью. О гетеризмѣ замужнихъ женщинъ у кассоговъ (черкесовъ) говорить еще арабскій путешественникъ X в. Абу-Эль-Касимъ. Это показаніе подтверждаетъ арабъ Массуди. Имѣть любовника не считается позоромъ у черкешенокъ, — говоритъ баронъ Сталь, — мужья ихъ гордились тѣмъ; что жены ихъ любимы другими мужчинами. Въ XVII в. Тавернье дополняетъ эти свѣдѣнія подробностями относительно доступности всѣмъ черкешенокъ. Общность женъ встрѣчалась въ прежніе годы у шапсуговъ, но ревниво оберегалась

цѣломудріе дѣвушекъ. Въ основанныхъ на началѣ браковъ внѣ собственной группы, или экзогаміи (у грузинъ), и сохранившихъ слѣды коммунальнаго брака „тлеухъ“ черкесовъ слѣдуетъ видѣть пережитокъ порядковъ зачинающей общественности. Въ виду права нареченныхъ братьевъ на приобретенныхъ изъ чужого братства женщинъ исключаются обычай открытаго сожитія мужа съ женой, обозваніе ея женою, заявленія, что рожденные отъ нея дѣти имѣютъ его своимъ отцомъ. Еще недавно у грузинъ и черкесовъ считался большою грубостію вопросъ о здоровьи женъ. Послѣднія не называютъ мужей по имени. Въ связи съ этимъ находится обычай „атальчества“, состоящій въ томъ, что новорожденный отдается на воспитаніе въ чужое семейство. Между аталыкомъ и ребенкомъ устанавливаются отношенія, какія существуютъ между сыномъ и отцомъ; запрещаются браки между семейю воспитателя и семейю воспитанника. Согласно этикету, не должно спрашивать о судьбѣ ребенка у аталыка. По достиженіи совершеннолѣтія аталыкъ приводитъ къ отцу его сына и получаетъ подарокъ послѣ символическаго обряда (пальба), исполняемаго родомъ относительно допущенія усыновляемаго. Этотъ обычай, имѣющій своею основною спорность происхожденія ребенка въ средѣ, гдѣ всѣ члены братства могли быть мужьями его матери, наблюдается у черкесовъ, чеченцевъ, абхазцевъ. Пережитки материнства сохранились у грузинскаго племени (хевсуръ, пшавовъ, тушинъ). Дѣленія пшавовъ на братства, представляющія собою соединеніе нѣсколькихъ родовъ, запрещеніе эндогаміи (или браковъ въ предѣлахъ рода и даже братства), оставленіе жены въ домѣ родителей въ теченіе года, сожительство между супругами не вначе, какъ тайкомъ, — все это напоминаетъ строй адигейскихъ и чеченскихъ племенъ на Кавказѣ. Братъ матери, занимающій въ семьѣ въ періодъ матриархата выдающееся положеніе, играетъ роль въ обществѣ грузинъ горцевъ. При убійствѣ племянника — сына сестры, дядя по матери получаетъ выкупъ и послѣднимъ мирится съ родомъ убійцы. Обычай пшавовъ „посестримства“, въ силу котораго дѣвушка выбираетъ себѣ неженатаго мужчину въ „цацалы“, или нареченнаго брата, сопровождающаго ее всюду и засы-

пающаго съ ней на одной постели, также характеризуетъ пережитки матриархата. У осетинъ вдова становится женою старшаго брата, а его дѣти отъ нея считаются дѣтьми покойника. Но полигамія, полиандрія и моногамія мало приложимы къ брачнымъ порядкамъ Кавказа. Матриархатъ—выживающій порядокъ, агнатическій же родъ (родство по мужской линіи) носитъ всѣ признаки жизненнаго явленія. Родовое устройство кавказскихъ народностей совпадаетъ во времени съ періодомъ полнѣйшаго развитія анимизма, т. е. не только одухотворенія всѣхъ предметовъ природы, но и въ связи съ представленіемъ, что смерть не прекращаетъ собою жизни и въ загробномъ существованіи души надѣлены тѣми же потребностями, что и живущіе. *Религіозныя вѣрованія* свидѣльствуютъ о міровоззрѣніи и нравственныхъ понятіяхъ. Болѣзни и смерть насыщаются злыми духами, часто во время сна (у черкесовъ, грузинъ, осетинъ). Виновниками болѣзни, по воззрѣніямъ народа, могутъ быть св. Георгій и усопшіе родовые патроны — *хати* (осетины, сванеты, чеченцы, ингуши). Обрѣзываніе косъ, раздираніе одежды, причитанія сопровождаютъ похоронный ритуаль. Если смерть является порожденіемъ злыхъ духовъ, т. е. враждебныхъ геніевъ чужихъ родовъ, то въ ней слѣдуетъ видѣть обиду, нанесенную однимъ родомъ другому и требующую отмщенія. Этимъ объясняются джигитовки на могилахъ покойниковъ, сопровождающіяся выстрѣлами родственниковъ, которые надрѣзываютъ себѣ уши, чтобы нѣсколько капель крови могло упасть на воздвигнутой надъ умершимъ холмѣ. Причитаніе при этомъ гласитъ „кровь эта ради тебя“. Продолжая аналогичное земному существованіе въ загробной жизни, покойникъ нуждается въ пищѣ, платьѣ, одеждѣ (поминаніи). Въ Осетіи и Грузіи существуетъ обычай готовить изъ соломы чучело, которое, во время поминокъ, сажаютъ за столъ. Одинъ изъ родственниковъ ѣстъ за двоихъ, и избытокъ пищи считается поступившимъ въ пользу усопшаго. Всѣ горцы вѣрятъ, что души предковъ предострачаютъ отъ нихъ несчастія, но становятся мстительными, если не исполняютъ своихъ обязанностей по снабженію пищей, или отмщенію за кровь. Отсюда обычай у черкесовъ,

чеченцевъ, осетинъ умерщвлять кровныхъ враговъ на могилахъ ихъ жертвъ. Нынѣ ограничиваются отсѣченіемъ у убійцы уха, зарываемого въ могилу убитаго. Для устранения отъ кровомщенія необходимо поступить въ члены обиженнаго рода, приобщиться къ его культу посредствомъ прикосновенія губамъ къ обнаженной груди женщины — обычай усыновленія. Причиною недовольства предка можетъ служить и ложная присяга; отсюда важный видъ судебныхъ доказательствъ — присяга отвѣтчика и соприсяга его родственниковъ. Центромъ домашняго культа служитъ очагъ, куда хозяйка бросаетъ часть пищи для мертвыхъ. Обхожденіе очага невестой, присоединеніе къ культу домашнихъ божествъ семьи составляетъ необходимую часть брачнаго ритуала. Всякій чужеродецъ, преступившій порогъ сакли и вкусившій отъ яствъ, изготовляемыхъ на очагѣ, становится членомъ семьи. На этомъ основывается обычай гостепріимства, привилегіи котораго исчезаютъ съ выходомъ гостя за порогъ пріотившаго его двора, почему является возможность мщенія за прекращеніемъ общенія домашняго культа. Въ связи съ очагомъ стоитъ порядокъ искусственнаго родства, или побратимства. Совмѣстное вкушеніе пищи и питья изъ одной чаши (у черкесовъ, осетинъ, грузинъ), въ которую брошены каждымъ изъ будущихъ братьевъ серебряныя опилки, или мелкія монеты, является порядкомъ его заключенія и служитъ символическимъ обычаемъ вкушенія пищи, изготовленной на одномъ очагѣ. Членомъ семьи считается всякій, кто принимаетъ участіе въ домашнемъ культѣ,—какъ кровные родственники, такъ и искусственные путемъ усыновленія, побратимства, или молочнаго родства. Бдненіе между людьми рода, связанными общностию очага и культа, не дозволяетъ кровнаго возмездія за обиды, нанесенныя однимъ членомъ другому. Поэтому, въ интересахъ поддержанія мира и общности интересовъ среди сородичей, отцеубійства и братоубійства остаются безъ отмщенія. Обыкновеннымъ послѣдствіемъ ихъ является удаленіе изъ семьи, которое служитъ источникомъ скитальчества, или абречества. Абрекъ — это славяно-русскій изгой, или древне-нѣмецкій *Wargus*.—Воровство у чужеродца не есть уголовное преступленіе;

по адату или обычному праву лишь возвращается хозяину похищенное или стоимость его. А за похищеніе у сочлена рода взыскивается въ семь и болѣе разъ. Такъ какъ дитя чужероднаго родителя не можетъ сдѣлаться продолжателемъ культа родовыхъ божествъ, то возникаетъ обычай умерщвленія незаконнорожденныхъ дѣтей и убійства обонихъ виновниковъ прелюбодѣянія. Культъ предковъ возможенъ, пока на землѣ продолжается ихъ родъ. Посему у армянъ существуетъ повѣріе, что усадьба вымершаго рода есть обиталище нечистыхъ духовъ. Усадьбная земля у горцевъ, по исключенію, является предметомъ подворнаго владѣнія. Въ ней живутъ свои „домовые“. Отсюда обычай хоронить покойниковъ (у хевсуръ, тушинъ, осетинъ) въ фамильныхъ усыпальницахъ и необходимость переносить гробницы отцовъ (у свановъ) для сохраненія покровительства предковъ. Поминки по покойнымъ предкамъ составляютъ неотложную обязанность потомства и часто становятся источникомъ разоренія. Первымъ дѣломъ покупателя земли является совершеніе поминки въ честь предковъ продавца въ видахъ ихъ расположенія въ свою пользу. Кавказскія генеалогіи (кабардинскихъ князей, сванетскихъ, дадешкилиановъ, хевсурскихъ родовъ временъ Зураба-Эристова), рѣдко идутъ далѣе 8—10 поколѣній назадъ. Гораздо больше значенія имѣютъ при рѣшеніи вопроса о первоначальномъ происхожденіи родовъ сказанія горцевъ о великанахъ и „партахъ“ (Сосроко, Хамыцѣ и др.), къ которымъ стекаются родственники чужеродцы, чтобы совершить подъ ихъ предводительствомъ удачныя набѣги на сосѣдей. Мифическое представленіе объ общемъ родоначальникѣ и требованіе соблюдать въ бракахъ начало экзогаміи являются для родовъ такимъ же прочнымъ общественнымъ цементомъ, какъ и нераздѣльность земельного владѣнія родовъ и участіе въ общихъ сходахъ съ равноправнымъ голосомъ. Совмѣстное владѣніе пастбищами и лѣсами встрѣчается у горцевъ бокъ-о-бокъ съ подворною собственностію пахоти. Отсюда слѣдуетъ, что родовые порядки не исключаютъ дворовой собственности.

Существованіе дворовъ съ 40 и 50 членами было не рѣдкостію еще въ недавнее время. Во главѣ такой большой семейной

общины стоитъ лицо, значеніе котораго напоминаетъ положеніе „набольшаго“ въ великорусскихъ семьяхъ и „домачина“ въ югославянскихъ задругахъ. Власть старѣйшины не является деспотической: онъ не болѣе, какъ первый между равными. Онъ совмѣстно съ совѣтомъ родственниковъ судитъ членовъ общины и распредѣляетъ занятія. Старѣйшины участвуютъ на родовыхъ сходахъ, на которыхъ судились столкновенія между дворами. Судъ не является у горцевъ народнымъ, а носитъ характеръ посреднической: тяжущихся и ищущихъ мщенія примиряютъ посредники.

Хотя жизнь народностей Кавказа отличается консерватизмомъ, однако проповѣдь *зоростризма, христіанства и магометанства* оставила замѣтные слѣды въ религіозныхъ вѣрованіяхъ, нравственныхъ представленіяхъ и повседневномъ складѣ жизни.

Ни одна страна древняго міра не имѣла такого сильнаго вліянія на Кавказъ, какъ Персія и послѣдствіи Византіи. Подъ вліяніемъ первой распространяется здѣсь ученіе Зороастра. Дуалистическая система вѣроученія долго борется здѣсь съ христіанствомъ и исламомъ. Ормуздъ, богъ добра, переходитъ къ армянамъ въ видѣ божества Арамзда, а къ грузинамъ въ видѣ Армази, идолъ котораго стоялъ еще въ IV в., при водвореніи ученія Христова въ Грузіи. Служителю Ормузда—Задену—воздвигается идолъ четвертымъ грузинскимъ царемъ. Вѣра кавказскихъ народностей въ дэвовъ и эшма (армянъ, грузинъ) или геніевъ Аримана, бога зла, и представленіе о загробной жизни понынѣ носятъ признаки ученія Зороастра. Поклоненіе грузинъ огню засвидѣтельствовано лѣтописью извѣстнаго подъ именемъ „Картлисъ-Цховреба“ [т. е. жизнь Картліи, Грузіи]. „Михръ“ у армянъ почитался, какъ богъ огня. Подземное царство, извѣстное подъ именемъ „шавети“ (у пшавовъ) или „джоджохети“ (у армянъ), находитъ себѣ аналогію въ персидскомъ повѣртіи. Царство грѣшниковъ отдѣлено отъ жилища блаженныхъ мостомъ „чинвада“, по Зендъ-Авестѣ, а по представленію грузинъ волоснянымъ мостомъ. Осетинамъ и грузинамъ извѣстенъ и богъ Ариманъ, сохранившійся въ имени Амирана, противника свѣтлаго бога. Народная мифологія осетинъ и грузинъ пред-

ставляетъ ту сходную еще черту съ религіей Авесты, что дѣлаетъ предметомъ особаго культа домашній очагъ и все, что имѣетъ къ нему отношеніе, въ частности—пѣшь, на которой виситъ котелъ для варки пици. Питаніе покойниковъ на поминкахъ у нихъ соотвѣтствуетъ въ Авестѣ жертвоприношеніямъ въ пользу фравашей. Въ Дагестанѣ отразилась другая сторона авестійскаго вліянія. Въ то время, какъ у большинства горскихъ народностей Кавказа браки экзогамическіе, въ дагестанскихъ тохумахъ (родахъ), — напр. у дидойцевъ, — держится обычай внутреннихъ—эндогамическихъ браковъ безъ всякаго разбора родства. И источникомъ предписанія браковъ между двоюродными братьями и сестрами слѣдуетъ признать религію иранцевъ, у которыхъ святость брака, заключаемаго между родственниками вплоть до кровосмѣшенія, освящается Авестой (см. грузинскій романъ XII в. „Висраміани“ перевод. съ грузинскаго языка). Вѣрованіями Ирана объясняется отмѣченное грузинскою лѣтописью гнусное обыкновеніе — покойниковъ не хоронитъ, а выбрасывать для пожиранія птицамъ, псамъ, или вѣшать ихъ на деревья. Трупъ покойника „нечистъ“ въ глазахъ хевсура и прикасающійся къ нему считается запятаннымъ. Хевсуры, кистины и др. горцы хоронятъ мертвецовъ въ особыхъ склепахъ. Такой обычай находитъ свое оправданіе въ Авестѣ. Смерть по этой религіозной книгѣ знаменуетъ торжество дьявола, или нечистой силы. Какъ только душа покинула человѣка, „трупный бѣсъ“ подымается изъ ада и вселяется въ тѣло покойнаго; кто приблизится къ этому тѣлу, тотъ становится „нечистымъ“. Признаніе огня, земли и воды чистыми стихіями обусловило запрещеніе хоронить, или сжигать мертвыхъ, устройство усыпальницъ вдали отъ рѣкъ и семейныхъ очаговъ. Трупъ покойника несутъ два постороннихъ человѣка на горную возвышенность на пожраніе собакамъ и хищнымъ птицамъ. Носильщики труповъ совершаютъ потомъ омовеніе, при чемъ мѣсто воды занимаетъ коровья и овечья урина, въ крайнемъ случаѣ—урина ближайшаго родственника. Предписаніе Авесты держать женщинъ въ теченіе менструальной въ отдѣльномъ помѣщеніи во избѣжаніе оскверненія домашняго очага объясняетъ происхожденіе обычая у пшавовъ и хевсуръ, удаляющихъ женщину въ „босель“, въ даль-

нюю плегенку, въ періодъ очищенія и родовъ. Отсюда же обычай грузинъ прятать въ землю остриженные ногти и волосы изъ опасенія, чтобы ими не овладѣли черти, необходимость класть оружіе подъ постилку роженицы для ея предохраненія, освобожденіе отъ нечистой силы перепрыгиваніемъ черезъ большіе огни, а равно въ судебныхъ процессахъ для доказательства своей правоты. Господство хевисъ-бэровъ въ Хевсуретини и деканазовъ въ Пшаветини, этихъ языческихъ жрецовъ, соотвѣтствующихъ магамъ, съ широкою юридическою и религіозною компетенціей, свидѣтельствуютъ о глубокомъ вліяніи на Кавказѣ авестійскихъ воззрѣній. Вліяніе греко-римскаго міра на народности Кавказа восходитъ къ глубокой древности (походъ аргонавтовъ въ Колхиду, мѣвъ о Прометѣѣ). Задолго до р. Хр. на кавказскомъ берегу Чернаго моря появились греческія колоніи. Римляне поддержали эти колоніи, сдѣлавшіяся источникомъ религіозной культуры горцевъ. Сивкретизмъ римскаго пантеона — результатъ послѣдовательнаго воспріятія имъ александрійскихъ, фригійскихъ, сиро-финикійскихъ и персидскихъ божествъ — находитъ отраженіе себѣ и въ средѣ горцевъ, въ эклектизмѣ народныхъ мифологическихъ вѣрованій абхазцевъ, черкесовъ, осетинъ, армянъ, грузинъ. Въ абхазской богинѣ посѣвовъ „Джаджи“ и армянской Анахитѣ сливаются черты греко-римской Цереры, египетской Изиды, фригійской Цибелы. Покровитель кузнечнаго дѣла абхазское божество Шесту, черкесское Тлепсъ, осетинское Курдалагонъ напоминаютъ греко-римскаго Вулкана. Со времени обращенія грузинъ въ христіанство (въ IV в.) и проповѣди ими Евангелія среди горцевъ начинается періодъ усиленнаго вліянія западной культуры на юридической строй и бытъ кавказскихъ народностей. Вліяніемъ проникшаго къ горцамъ чрезъ посредство грузинъ римско-византійскаго права объясняются требованія предбрачнаго залога, признаніе сватовства договоромъ, допущеніе развода въ интересахъ мужчины, охраненіе цѣломудрія незамужнихъ женщинъ. Проникновеніе христіанства къ горцамъ доказывается еще существованіемъ всюду развалинъ храмовъ и часовенъ.

Исламъ съ особеннымъ успѣхомъ начинается водворяться среди горцевъ съ XVII—

XVIII вв. Шаріатъ сталъ вліять на адаты (обычное право) и на христіанскія воззрѣнія. Но остатки христіанства продолжаютъ вліять на ихъ нравы и обычаи. Черкесы, въ XV в. еще христіане, нынѣ же мусульмане вѣшаютъ кресты на деревья, сообщая тѣмъ священный характеръ рошѣ. У абхазцевъ, также перешедшихъ въ исламъ, находимъ слѣды христіанства: желѣзные кресты въ рощахъ, обычай рѣзать ягненка въ день пасхи, обмѣниваться крашенными яйцами, восковыя свѣчи и куренье ладономъ въ религиозныхъ обрядахъ. Въ Кабардѣ и Осетіи, у ингушей и чеченцевъ слѣды христіанства попадаютъ на каждомъ шагу. Осетины чтутъ Ашкырги (св. Георгія), Мады Майрамъ (Матерь Марія). У грузинъ-горцевъ святыя православной церкви слились съ языческими божествами (Пиркюша, Копала и др.).

Попытки возстановленія христіанства среди горцевъ начались съ конца первой половины XVIII в. Въ 1746 г. архимандритъ Пахомій съ нѣсколькими монахами изъ грузинъ отправляется къ горцамъ и обращаетъ въ православіе болѣе 2.000 душъ изъ осетинъ, ингушей и др. Осетины, — по словамъ грузинской лѣтописи, — приняли христіанство въ 696 г. и подчинились юрисдикціи мцхетскаго католикаса. При царицѣ Тамарѣ насажденіе ученія Христова пошло еще успѣшнѣе, но обрушившіяся на Грузію бѣдствія прерывали дѣятельность грузинскихъ миссіонеровъ, получавшихъ до 1801 г. спеціальную подготовку въ школѣ Некресской (Кахетія). Въ концѣ XVIII в. Іоаннъ Мангели отправляется къ лезгинамъ съ крестомъ Христовымъ, строитъ монастырь близъ г. Кизляра на р. Терекѣ и организуетъ миссіонерскую школу въ г. Моздокѣ. Въ 1771 г. учреждается „осетинская духовная коммиссія“, принявшая на себя заботы о новообращенныхъ. Архіепископъ астраханскій Гаіозъ (грузинъ) составляетъ осетинскую азбуку и переводитъ для осетинъ „Начальное ученіе отрокама“, а грузинскій дворянинъ Ивавъ Ялгузидзе переводитъ въ 1812 г. на осетинскій языкъ Евангеліе и литургію. Осетинская коммиссія, закрытая въ 1792 г., возрождается въ Тифлисѣ въ 1815 г. и распространяетъ свою дѣятельность на хевсуръ, абхазцевъ и ингилойцевъ, среди которыхъ строятъ школы и возобновляютъ

храмы. Въ 1860 г. по мысли намістника Кавказа кн. Барятинскаго возникаетъ „Общество возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ“, поставившее своею задачею проповѣдью Евангелія умиротворить населеніе и приобщить его къ христіанской культурѣ.

Литература. † Ак. Н. О. *Дубровинъ*, Исторія войны на Кавказѣ, т. I (Спб. 1871). Сборн. матеріаловъ по этнографіи, изд. при Дашковскомъ музеѣ, вып. III (Москва 1888). Проф. Ф. И. *Леонтовичъ*, Адаты кавказскихъ горцевъ, т. II (Одесса 1883). *Худяковъ*, Записки о Хевсуретіи. *Диррѣ*, Задачи кавказовѣдѣнія (Тифлисъ 1905). А. С. *Хажановъ*, Иноземное вліяніе на груз. культуру („Этногр. Обзор.“, кн. XXV). М. *Ковалевскій*, Законъ и обычай на Кавказѣ.

А. *Хажановъ*.

Кавуль. 1) *Кавуль*—городъ въ колѣвѣ Асировомъ (I. Нав. 19, 27), нынѣ селеніе „Кабуль“ (Kabul) съ остатками древнихъ развалинъ. Это селеніе находится между Средиземнымъ моремъ и сѣвверою оконечностію Тиверіадскаго озера, ближе къ морю, въ четырехъ часахъ пути отъ прибрежнаго города Акко (Итолеманда), на юго-востокѣ отъ него. Въ апрѣлѣ 1891 г. швейцарскій путешественникъ *Фурреръ* (Furrer) проходилъ чрезъ Кабуль. По словамъ путешественника, каждую хижину въ селеніи окружалъ садъ изъ фиговыхъ деревьевъ, окрестныя поля были покрыты роскошною зеленью пшеницы; но на сѣверъ отъ селенія разстлалась пустыня съ характерными для нея тернистыми растеніями, съ разбросанными по ней обломками скалъ. 2) Название *Кавуль* получилъ затѣмъ и *италійскій округъ* въ колѣвѣ Нефеалимовѣ, въ сѣверо-восточной Галилеѣ (I. Нав. 20, 7, 21, 32; 4 Цар. 15, 29). Соломонъ, закончивши свою строительную дѣятельность въ Іерусалимѣ, подарилъ Хираму, царю тирскому, двадцать городовъ въ землѣ Галилейской за то, что Хирамъ доставлялъ для іерусалимскихъ построекъ дерева кедровыя и дерева кинарпосовыя и золото. Когда Хирамъ вышелъ изъ Тира посмотреть города, данные Соломономъ, они не понравились ему. И сказалъ: „что это за города, которые ты, братъ мой, далъ мнѣ? Отсюда и назвали ихъ землею *Кавуль*“ (3 Цар. 9, 11—13). Названіе это толковали прежде (Іосифъ Флавій), толкуютъ и теперь (напр., Keil) въ смыслѣ малоцѣнности, ничтожества, допуская въ немъ указаніе на

неудовлетворительность подарка Соломонова. Дѣйствительно, подарокъ, какъ кажется, не соответствовалъ тому, что было сдѣлано Хирамомъ для Соломона. Дѣло въ томъ, что города, данные Соломономъ, были населены язычниками—хананеями (Суд. 1, 28. 33. 2 Цар. 24, 7). И хотя сыны Израилевы не истребили и не изгнали ихъ, однако же боролись съ ними, сдѣлали ихъ своими данниками, заставили работать на себя (Суд. 1, 28—33. 2 Парал. 8, 7—9). Но при такихъ обстоятельствахъ язычники-хананеи не имѣли возможности заботиться о благоустройствѣ своихъ городовъ, и несомнѣнно, что послѣдніе находились въ полуразвалинахъ, такъ что малочисленность ихъ не могла не броситься въ глаза царю тирскому. И онъ отказался отъ подарка, возвративъ эти галилейскіе города Соломону. Тогда самъ Соломонъ убѣдился въ жалкомъ состояніи этихъ городовъ и потому обстроилъ ихъ и поселилъ въ нихъ сыновъ Израилевыхъ (2 Парал. 8, 2).—Слѣдуетъ замѣтить, что сыны Израилевы, поселенные среди хананеевъ въ городахъ галилейскихъ, не улучшили религіозной жизни язычниковъ, и послѣдніе въ религіозномъ отношеніи попрежнему остались народомъ, сидящимъ во тьмѣ, въ странѣ и тѣни смертной, пока наконецъ имъ, обитателямъ земли *Кавуль*, возсіялъ свѣтъ великій, предсказанный пр. Исаіею (Иса. 9, 1—2. Мо. 4, 12—16).

См. *Schenkel*, Bibel-Lexikon III, Lpzg 1871, S. 460; *Furrer*, Wanderungen durch das heilige Land, 2 Aufl., Zürich 1891, S. 340; *Riehm*, Handwörterbuch des Biblischen Altertums, 2 Aufl., Bielefeld und Lpzg 1893, S. 251; *Keil* und *Delitzsch*, Biblischer Commentar über das Alte Testament II, 3, Lpzg 1865, S. 105. 106. [Словари *Guthe*, *Vigouroux*, *Hastings*, *Cheyne*].

Прот. Н. Елеонскій.

Кавцеилъ — городъ, находившійся въ юго-восточной части удѣла сыновъ Иудиныхъ, на границѣ съ Идумеею (1. Нав. 15, 21). Изъ этого города происходилъ Ванея, одинъ изъ сильнѣйшихъ и храбрѣйшихъ мужей, бывшихъ при Давидѣ, на службѣ у него (2 Цар. 23, 20. 1 Парал. 11, 22). Во времена Нееміи Кавцеилъ съ полями, ему принадлежавшими, былъ снова занятъ сынами Иуды, возвратившимися изъ плѣна (Неем. 11, 25). У Нееміи, въ приведенной цитатѣ, Кавцеилъ названъ *Текавцеило.мѣ.*

Положеніе Кавцеила доселѣ еще не определено учеными изслѣдователями Палестины.

Прот. Н. Елеонскій.

Кагаль (букв. собрание; ср. ἐκκλησία)— органъ общиннаго самоуправления у евреевъ, послѣ разсѣянія ихъ въ разныхъ странахъ, являвшійся большею частію также посредникомъ между еврейской общиной и мѣстнымъ правительствомъ. Свое начало кагаль имѣетъ въ тѣхъ совѣтахъ или малыхъ синедріонахъ, которые существовали при іудейскихъ наси (патріархахъ) въ римской имперіи, послѣ прекращенія политической самостоятельности іудейскаго государства, и на обязанности которыхъ лежало рѣшеніе вопросовъ религіознаго и бытового характера, возникавшихъ среди евреевъ. Расселяясь по разнымъ мѣстамъ обширной римской имперіи, въ частности въ Западной Европѣ, евреи приносили съ собой органы общиннаго самоуправления, слагавшіеся по образцу этихъ патріаршихъ совѣтовъ, или малыхъ синедріоновъ, каковыя органы впоследствии получили названіе „кагаловъ“ (die Gemeinde). Признаніе за кагалами тѣхъ или иныхъ правъ въ каждомъ отдѣльномъ государствѣ въ разное время было неодинаковымъ. Наибольшія права и значеніе имѣли кагалы у евреевъ польскихъ, особенно въ XVI и XVII вв. Польскій король Сигизмундъ 2-й Августъ (1548—72 гг.), значительно расширившій права польскихъ евреевъ, между прочимъ предоставилъ еврейскимъ раввинамъ судить іудеевъ-ослушниковъ по московскимъ законамъ и приговаривать виновныхъ къ самымъ строгимъ наказаніямъ (1551 г.), а старшинамъ познанской общины даровалъ право изгонять непокорныхъ или порочныхъ членовъ общины изъ города и даже лишать ихъ жизни, причемъ мѣстному воеводѣ запрещалось препятствовать исполненію такихъ приговоровъ (1571 г.). Черезъ это возникла и юридически признавалась власть *кагала*, такъ что еврейскія общины или, вѣрнѣе, правленія еврейскихъ общинъ съ этого времени въ польскихъ официальныхъ актахъ выступаютъ подъ собственнымъ именемъ *кагаловъ*. Кагальныя правленія находились во всѣхъ большихъ городахъ еврейской осѣлости, заключавшихъ въ себѣ большое количество евреевъ. Что

касается городовъ небольшихъ, гдѣ жило немного евреевъ, то проживавшіе въ нихъ евреи входили въ сферу вѣдѣнія ближайшихъ кагаловъ, и составляли т. н. *прикагалки*. Евреи, жившіе по селамъ и деревнямъ, были приписаны къ одному изъ ближайшихъ кагаловъ. Кагальная администрація состояла изъ опредѣленнаго числа членовъ, которое было по большей части пропорціонально численности давной общины; въ большихъ общинахъ число членовъ доходило до сорока, въ среднихъ колебалось между 35 и 22, а въ небольшихъ—не болѣе десяти.

Члены кагаловъ избирались ежегодно, въ промежуточные дни Пасхи, посредствомъ голосованія или жребія. Такъ какъ избраніемъ завѣдывали избиратели, выдѣлявшіеся изъ состава самихъ же кагаловъ, то членами кагальной администраціи большею частью нѣсколько лѣтъ оставались одни и тѣ же лица, получавшія только различныя функціи. Члены кагальной администраціи дѣлились на группы, изъ которыхъ каждая имѣла свои спеціальныя функціи. Во главѣ кагала стояли четыре старшины „*роши*“ изъ которыхъ двое „*роше мидина*“ (старшины края), за ними шли (отъ 3-хъ до 5-ти) „почетныя особы“ (*тувы*), потомъ „дѣйствительные члены“ (*ижоры*), „кандидаты“, которые называются „главарями общины“ (алуфы) „контролеры“ (роз хешбонетъ), далѣе—„судьи“ (дажны), попечители школъ и старосты благотворительныхъ учреждений (габан).

Въ *тижосахъ* (актовыхъ книгахъ кагаловъ) XVIII в. упоминаются женщины-попечительницы, повидному, также исполнявшія одну изъ кагалныхъ должностей. При кагалахъ состояли особые пристава (шамеши). Ядро кагала составляли „роши“ и „тувы“, которые, собираясь въ количествѣ семи человекъ, составляли законное засѣданіе. Въ малыхъ общинахъ ими почти ограничивался составъ правленія. Кругъ дѣятельности кагаловъ былъ очень широкъ. Кагалъ взыскивалъ въ своемъ районѣ и вносилъ въ государственную казну государственныя подати, дѣлалъ расклады налоговъ, какъ общихъ, такъ и спеціальныхъ, завѣдывалъ синагогами, кладбищами и другими общинными учрежденіями, выдавалъ купчія крѣпости на недвижимыя имущества,

регулировалъ дѣло обученія юношества, благотворительности, торговли и ремеслъ, разбиралъ тяжбы между членами общины, при помощи судей (даяновъ) и раввина. Въ крайнихъ случаяхъ кагалъ обращался за содѣйствіемъ къ правительственнымъ властямъ. Личность каждаго отдѣльнаго еврея совершенно исчезала въ кагалѣ. Даже раввинъ, во время существованія кагала, не имѣли самостоятельной власти, а находились въ зависимости отъ кагальнаго правленія, которое принимало ихъ на должность на опредѣленный срокъ. Въ своей дѣятельности кагалы подлежали контролю—въ Польшѣ со стороны такъ называемаго „Синода четырехъ земель“, а въ Литвѣ со стороны „Литовскаго кагальнаго сейма“, на обязанности которыхъ лежало опредѣленіе границы власти кагаловъ и разбирательство тяжбъ между кагаломъ и частнымъ лицомъ. Но этотъ контроль надъ дѣятельностью кагаловъ былъ мало дѣйствителенъ. Что касается самого польскаго правительства, то оно почти не вмѣшивалось во внутреннюю жизнь кагаловъ. Дорожа ими, какъ удобнымъ средствомъ для взысканія податей съ евреевъ, оно сохраняло за кагалами широкія административныя и судебныя полномочія. Для него представлялось болѣе удобнымъ имѣть дѣло съ однимъ кагаломъ, чѣмъ съ каждымъ евреемъ въ отдѣльности. За проступокъ отдѣльныхъ членовъ общины или за неаккуратность во взносѣ податей предъ правительствомъ отвѣчалъ кагалъ, а не каждый отдѣльный еврей. Пропорціонально распиренію отвѣственности кагала расширялась его власть надъ каждымъ евреемъ въ отдѣльности. Такая опека кагала, способствуя укрѣпленію еврейской общины, въ тоже время подавляла свободу личности, а иногда вела къ явнымъ злоупотребленіямъ. Такъ какъ кагалныя правленія большею частію состояли изъ лицъ богатыхъ, бѣдные же не имѣли въ нихъ своихъ представителей, то посему постановленія этихъ правленій весьма часто не согласовались съ интересами бѣднаго класса евреевъ. Отсюда понятно, почему первыми противниками кагальной организаціи въ Польшѣ и Литвѣ являлись сами же евреи, преимущественно жители небольшихъ городовъ (прикагалковъ) и деревень, среди которыхъ особенно живо

чувствовалась тягость кагальнаго режима. Въ теченіе всего XVIII в. рядовые евреи настойчиво добиваются уничтоженія посредничества кагала между ними и государствомъ, снятія круговой поруки и установленія личной отвѣтственности каждаго еврея по платежу податей, ликвидаціи кагалныхъ долговъ (накопившихся въ XVII в. вслѣдствіе народныхъ войнъ) и устраненія контроля кагала надъ отношеніями арендаторовъ къ владѣльцамъ. Конституція 1764 года до нѣкоторой степени ограничивала права кагала, предписавъ произвести поголовную перепись еврейскаго населенія въ Польшѣ и Литвѣ и обязавъ евреевъ вносить поголовную подать непосредственно въ казну, но тѣмъ не менѣе власть кагала продолжала оставаться до времени раздѣленія Польши.

Послѣ присоединенія литовскихъ польскихъ губерній къ Россіи, русское правительство первоначально оставило за проживавшими здѣсь евреями прежнія права кагальнаго управленія. Указомъ 1772 г. было повелѣно во всѣхъ присоединенныхъ отъ Польши мѣстахъ приписать евреевъ къ кагаламъ и положить въ поголовный сборъ. Такимъ образомъ кагалы предъ русскимъ правительствомъ получали значеніе коллективныхъ юридическихъ единицъ, представлявшихъ интересы извѣстныхъ еврейскихъ общинъ. Положеніе объ устройствѣ евреевъ, 1804—1805 гг., предоставлявшее весьма широкія права евреямъ и уравнивавшее ихъ въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ имъ дозволено жить, въ общественныхъ повинностяхъ съ прочими обывателями возложило на кагалы обязанность наблюдать, чтобы казенные сборы были вносимы исправно и бездолично, а также распоряжаться ввѣряемыми имъ отъ еврейскаго общества суммами. Въ 1807 г. было предписано взимать съ еврейскихъ кагаловъ въсовыя деньги за пересылку въ присутственныя мѣста пакетовъ. Въ каждомъ городѣ или большомъ мѣстечкѣ долженъ былъ быть одинъ кагалъ, причемъ лица, составлявшія кагалное правленіе, избиравшіяся на три года, утверждались губернскимъ правленіемъ.

Въ 1818 г. кагаламъ были выданы отъ казенныхъ палатъ книги, въ которыя должны были, между прочимъ, вноситься отчеты о поступленіи и употребленіи суммъ корбоч-

наго сбора (см. о немъ особую статью ниже) [а также свѣчнаго сбора съ субботнихъ свѣчей, употребляемаго на устройство еврейскихъ училищъ, на содержаніе ковъхъ установленъ сборъ съ еврейскихъ типографій — по 20 руб. съ ручного типографскаго станка, по 120 руб. съ каждой скоропечатной машины малаго размѣра и по 240 р. съ двойной или большого размѣра]. Уставъ о рекрутской повинности и военной службѣ евреевъ, 1827 г., обязавъ евреевъ къ отправленію рекрутской повинности въ натурѣ и отмѣнивъ денежный съ нихъ въ замѣнъ сей повинности сборъ, наблюденіе за исполненіемъ таковой повинности возложилъ на кагалы, которымъ предоставлялъ право отдавать въ рекруты всякаго еврея, во всякое время, за неисправность въ податяхъ, за бродяжничество и другіе безпорядки, нетерпимые въ еврейскомъ обществѣ, предоставляя чрезъ это кагаламъ власть, едва ли менѣе значительную, чѣмъ какую они имѣли подъ польскимъ владычествомъ. Въ 1833 г. были установлены особые штрафы въ еврейскихъ кагалахъ за прописныя при ревизіи души. Въ 1838 году была установлена особая форма присяги для членовъ еврейскаго кагала и опредѣленъ порядокъ привода къ ней. Положеніе о евреяхъ 1835 г. подтверждало указъ 1772 г. относительно приписки евреевъ къ городскимъ обществамъ и тѣмъ самымъ отдавало ихъ въ полную власть кагаловъ. Но вслѣдствіе неудовольствія противъ кагаловъ со стороны самихъ евреевъ въ 1844 г. было пздано положеніе объ уничтоженіи кагаловъ, какъ правительственныхъ органовъ, съ подчиненіемъ евреевъ въ городахъ и уѣздахъ общему управленію. Нѣкоторое исключеніе изъ этого положенія было сдѣлано только для Риги и городовъ Курляндіи, гдѣ кагалы оставались до 1893 г. Такимъ образомъ въ настоящее время русское законодательство не признаетъ существованія кагала, какъ органа общиннаго самоуправленія у евреевъ, проживающихъ въ предѣлахъ Россійскаго государства, и какъ посредника между правительствомъ и еврейской общиной [но такъ какъ особые сборы съ евреевъ, — корбочный и свѣчной, — не отмѣнены, то и кагалныя организаціи продолжаютъ существовать ради хозяйственно-податныхъ по-

требностей (по содержанію синагогъ, школъ, раввиновъ, благотворительныхъ учреждений, и т. п.; см. т. II, ч. 2, Учр. упр. ивор., ст. 819, 820, 823 и др.; ук. сен. 11 іюня 1891 г.), а фактически могутъ удерживать всѣ прежнія функціи.]

Литература. *Яковъ Брафманъ*, Книга кагала (Вильна 1869; 3-е изд. Спб. 1888), гдѣ переведено 285 кагалныхъ актовъ за время 1794—1803 г.г.; *Шерешевскій*, О книгѣ кагала (Спб. 1872); † проф. *С. А. Бершадскій*, Литовскіе евреи, исторія ихъ юридическаго и общественнаго положенія въ Литвѣ отъ Витовта до Люблинской уни, Спб. 1883 [и разныя его статьи въ книжкахъ журнала „Восходъ“ за 80-е и 90-е годы XIX ст.]; *А. Сапуновъ*, Польско-литовское и русское законодательство о евреяхъ (1884); Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона, полутомъ XXVI (1894), „Кагалъ“: статья *А. Я.* [т. е. *А. Е. Яновскій*] и ср. полут. XXI, стр. 456; *С. М. Дубновъ*, Еврейская исторія, т. 2 (1897); Акты, издаваемые виленскою коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, XXVIII и XXIX (акты о евреяхъ) (1901). [См. еще *Hermann Rosenthal*, Art. „Kahal“ въ *The Jewish Encyclopedia* VII (New York and London. 1904), p. 409 a—411 b, а также ср. vol. X (ibid. 1905), p. 525—526, гдѣ одобряется уничтоженіе кагаловъ Николаемъ I-мъ, хотя въ данной и другихъ статьяхъ, касающихся Россіи, это изданіе относится къ послѣдней крайне неблагоприятно, въ особенности же къ императорамъ Николаю I и Александру III. Для русской литературы см. въ книгѣ „Систематическій указатель литературы о евреяхъ“, Спб. 1893, подъ №№ 2267—2309, 2838—2845, 6302, 6303 и 8646.]

Изъ Троицкій.

Каденція, *кадансъ*, заключеніе музыкальнаго предложенія или цѣлаго сочиненія, вызывается ритмическими и гармоническими условіями. Въ концѣ сочиненія каденція необходима для возвращенія движенія музыкальной мысли къ исходной ея точкѣ—тоникѣ, въ средній же сочиненія—для яснаго гармоническаго и ритмическаго расчлененія его. Въ ритмическомъ отношеніи каденція должна приходиться на вполне пригодное для заключенія время; въ гармоническомъ — должна включать въ себѣ три главные момента: тонику, и къ ней или субдоминанту или доминанту. Каденція изъ доминанты и тоники называется автентическою или полною; изъ субдоминанты и тоники—плагальною или церковною;

изъ тоники и доминанты—половинною, несовершенною; если при переходѣ отъ доминанты къ тоникѣ басъ вмѣсто послѣдней идетъ на одну только ступень вверхъ, каденція называется ложною.

Русское церковное пѣніе въ т. н. обычномъ распѣвѣ, представляетъ довольно часто нѣкоторыя своеобразныя особенности въ употребленіи каденціи, напоминающія старинное происхожденіе напѣвовъ. Напр., плагальная каденція въ концѣ ирмосовъ 4-го гласа, равно и въ окончаніяхъ отдѣльныхъ колѣнъ гласовыхъ напѣвовъ (прокимны 1-го гласа, тропари 3-го и др.) является вѣроятнымъ отголоскомъ пользованія гармоническими средствами церковныхъ ладовъ, при господствѣ которыхъ, до конца XVIII вѣка, еще не сознавались важность и необходимость совершенныхъ каденцій для заключенія.

А. Преображенскій.

Кадесъ, **Кадесъ-Варни** — пограничный городъ земли ханаанской, находившійся на южныхъ предѣлахъ колѣна Іудина подлѣ Едома, или въ смежности съ Идумею (Числ. 34, 1—4. I. Нав 15, 3. Іезек. 47, 19), при подошвѣ горы Амморейской (Второз. 1, 19. 20), въ пустынѣ Сняъ, которая составляла сѣверо-восточный уголь пустыни Фаранъ (см. „Пустыни св. земли“) и называлась иногда пустынею Кадесъ,—вѣроятно, по имени города (Числ. 34, 36. I. Нав. 15, 13. Псал. 28, 8). Первыя упоминанія о Кадесѣ встрѣчаются въ кн. Бытія. Отсюда мы узнаемъ, что Кедорлаомеръ, царь еламскій, вмѣстѣ съ другими царями и войсками, приходилъ къ источнику „Мишпать“ (источникъ Мишпать—источникъ суда), который есть Кадесъ (Быт. 14, 1—7), что источникъ Агари находился между Кадесомъ и Баредомъ (Быт. 16, 14) и что, наконецъ, Авраамъ жаль одно время между Кадесомъ и Суромъ (Быт. 20, 1).—Израильтяне, во время своего странствованія въ пустынѣ, оставивши гору Хоривъ, держали свой путь къ сѣверу и приплн въ Кадесъ-Варни, въ разстояніи одиннадцати дней пути отъ Хорива (Второз. 1, 2. 19). Здѣсь Израиль оставался долгое время (Второз. 1, 46). Отсюда, изъ Кадеса, двинулись, и сюда же возвратились соглядатаи, посланные Моисеемъ высмотрѣть землю ханаанскую (Числ.

13, 2. 4. 27), отсюда сыны Израилевы, вопреки волѣ Моисея взошли на горы и сдѣлали нападеніе на обтавшихъ тамъ амаликитянь и хананеевъ, но были разбиты и зрѣганы обратно (Числ. 14, 39—45). Въ Кадесть произошло возмущеніе Корея и его сообщниковъ противъ Моисея и Аарона (Числ. 16), умерла и была погребена сестра Моисея Маріамъ (Числ. 20, 1).

Изъ скалы, въ окрестностяхъ Кадеса, Моисей ударомъ жезла извелъ воду въ изобиліи, чѣмъ и успокоилъ возроптавшее отъ недостатка воды общество Израилево (Числ. 20, 1—13). Изъ Кадеса Моисей обращался къ царю едомскому съ просьбою о томъ, чтобы царь позволилъ пройти израильтянамъ чрезъ его землю; но просьба не была удовлетворена (Числ. 20, 14—21. Суд. 11, 16. 17). Оставивши, наконецъ, Кадесть, сыны Израилевы пришли къ горѣ Оръ (Сеиру), гдѣ также пробыли не мало времени (Числ. 20, 22. Второз. 1, 46. 2, 1—3). Въ побѣдоносной войнѣ съ хананеями І. Навинъ поразилъ ихъ, между прочимъ, на низменныхъ мѣстахъ и на землѣ при подошвѣ горъ, начиная съ Кадесъ-Варни даже до Газы (І. Нав. 10, 41). О пустынѣ Кадесть, или Синъ, гдѣ находился г. Кадесть-Варни, упомянуто въ Псалм. 28, 8, при чемъ сдѣлакъ намекъ на землетрясенія въ этой пустынѣ: „гласъ Господень потрясаетъ пустыню; потрясаетъ Господь пустыню Кадесть“ (по-славянс. пер.: „пустыню каддійскую“).— По Второз. 1, 19. 2, 14 сыны Израилевы прѣбыли отъ Хорива въ Кадесть въ началѣ своего сорокалѣтняго странствованія въ пустынѣ; кн. Числ. 20, 1. 22. 33, 37 говоритъ о томъ, что и въ концѣ своего странствованія израильтяне также находились въ Кадесть. Отсюда можно вывести то заключеніе, что Кадесть во время пребыванія Израиля въ пустынѣ былъ для послѣдняго центральнымъ неподвижнымъ пунктомъ, гдѣ, между прочимъ, постоянно находилась скинія собранія (по-славянс. пер.: „скинія свидѣнія“), а равно Моисей съ Аарономъ и левитами (Числ. 16), тогда какъ отдѣльные колѣна Израилевы кочевали по пустынѣ въ различныхъ направленіяхъ, отыскиая для своихъ стадъ удобныя пастбища.— Въ какомъ именно пунктѣ южныхъ предѣловъ древней Палестины находился Кадесть-Варни, не извѣстно. Правда, въ новой и

новѣйшей литературѣ, относящейся къ Палестинѣ библейскихъ временъ, можно найти многочисленныя указанія на мѣстоположеніе древняго Кадеса; но всѣ эти указанія разногласятъ между собою и имѣютъ характеръ лишь болѣе или менѣе вѣроятныхъ предположеній. <Такъ въ некоторые полагали его въ сѣверной части долины Араба, на западной сторонѣ ея между Чермнымъ и Мертвымъ морями. Тамъ, на западной горѣ лежатъ источникъ ain el Veibeg, при концѣ wadi Dscheib; тамъ на сѣверо-западѣ лежитъ та гора, чрезъ которую евреи покушались вторгнуться въ землю обѣтованную; тамъ, почти напротивъ ея, къ юго-востоку гора Сеиръ, и еще далѣе на югъ—гора Оръ. Но такое сѣверо-восточное положеніе Кадеса не соответствуетъ положенію его во времена Авраама, который, по указанію кн. Быт., жилъ болѣе около Вирсави (Быт. 14, 5—7. 16. 14. 20, 1). Въ 1842 году І. Роландомъ и К. Трумбеломъ открытъ ain Kadis къ юго-западу отъ es-Safah и на востокъ отъ wadi g'egur—обильный источникъ со многими колодцами и прудами, окрестности которыхъ представляютъ зеленый оазисъ въ пустынѣ. (ср. Пс. 29, 8). Основываясь на этомъ, съ болѣею вѣроятностію полагаютъ, что Кадесть лежитъ далѣе на западъ отъ Араба, на границѣ, между Фаранъ и Синъ, на югъ отъ Вирсави и Халасса, при сѣверо-западной отлогости горной земли Ацадимехъ. Здѣсь доселѣ сохранилось имя его въ устахъ народа (Kudes, ain Kudes). Мѣстность эта въ прямомъ направленіи отъ Синая къ Хеврону и, по показанію бедуновъ, лежитъ въ 10—11 дняхъ пути отъ Синая, что согласно съ Второз. 1, 2, а отъ нея идетъ очень хорошая дорога чрезъ широкія ваді къ горѣ Оръ, что также согласно съ показаніемъ Писанія (Числ. 20. 22)>.

См. Schenkel BL. III, 1871, S. 460.—461. Richm, HW. I^o, 818—820. Guthe KBW., 1903, S. 350 [Словари Vigouroux, Hastings, Cheyne]. <Ср. также † о. П. Θ. Солярекии, Опытъ библ. словаря II (Спб. 1881), 363—364. G. Williams, The Holy City, I, 487; H. Clay Trumbull, Kadesh Barnea, 1884, и „Zeitschrift d. Deutschen Palästina-Vereins“ 1887, 8, 182. Атл. Мейке № 3.>

Прот. Н. Елсонскій. <Свящ. Н. Богоявленскій.>

Кадило (отъ глагола кадить-чадить; греч. θυρίβιον, лат. thuribulum) — богослужебный сосудъ для воскурения, — каждаго омиамомъ. Въ настоящее время оно въ большинствѣ случаевъ имѣетъ видъ чашечки, закрываемой крышкою. Къ ея бокамъ прикрѣпляются три—четыре, болѣе или менѣе длинныя, цѣпочки, за которыя держатъ кадило при кажденіи. Одна изъ цѣпочекъ прикрѣпляется также къ крышкѣ для ея подниманія при высыпаніи въ сосудъ углей и ладона. Кадила современной формы, только безъ крышки, становятся извѣстными по памятникамъ X—XI вв. Таковы ихъ изображенія въ Мѣсяцесловѣ императора Василія (1 часть, стр. 63. 146. 160. 192. 210; 2 часть, стр. 4. 137. 140. 142. 180) и въ мозаикѣ XII в. церкви Рождества Христова въ Вифлеемѣ. Не смотря на свою сравнительную древность, современная форма кадила не есть первоначальная. Кадило древней формы не имѣло цѣпочекъ и представляло различныхъ размѣровъ и формы сосудъ (одна изъ кадилицъ, подаренныхъ Константиномъ вел. Латеранской церкви въ Римѣ, вѣсила 15 фунтовъ, другая 30), то укрѣпляемый на болѣе или менѣе высококомъ стержнѣ, то имѣвшій для ношенія рукоятку (см. сл. „каца“), то обходившійся и безъ нея. Древнѣйшій образецъ кадила подобнаго типа, относимый археологами къ IV в., хранится въ музеѣ въ Мангеймѣ. Подобно другимъ богослужебнымъ принадлежностямъ, кадилу усваивается таинственное знаменованіе: „Кадилица, — говоритъ константинопольскій патріархъ Іоаннъ Постникъ († 595 г.), — означаетъ составное естество Христа: сосудъ указываетъ на челоуѣчество, угли же на существо божества“ († проф. *Н. Ѳ. Красносельцевъ*, Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ литургическихъ рукописяхъ, стр. 309). По объясненію патріарха Германа, ова знаменуетъ, кромѣ того, ложесна Дѣвы Маріи, а также купель крещенія (*ibid.*, стр. 349—350). Совершенно иное значеніе усваиваетъ ей Симеонъ солунскій. „Кадило, — замѣчаетъ онъ, — служитъ къ тому, чтобы въ немъ вмѣстѣ съ омиамомъ приносить Богу огонь, какъ служебный ему, ибо Создателю всяческихъ прилично приносить дары отъ всѣхъ стихій: и свѣтъ и воду и земныя произведенія, какъ-то хлѣбъ, вино и воздухъ, который изображается омиамомъ,

разрѣшающимся въ воздухъ“ (Писанія отцовъ и учителей церкви, относящіяся къ истолкованію православнаго богослуженія II, стр. 188).

Свящ. *А. Петровскій*.

Кадмилль—представитель группы левитовъ, возвратившійся вмѣстѣ со своими сыновьями—левитами въ Иерусалимъ изъ вавилонскаго плѣна, подъ предводительствомъ Зоровавеля и другихъ іудейскихъ вождей (1 Езд. 2, 1. 2. 40). Когда сыны Израилевы, пришедшіе изъ Вавилона, приступили къ постройкѣ второго іерусалимскаго храма, то въ числѣ надзирателей за производителями работъ былъ поставленъ также Кадмилль съ его сыновьями (1 Езд. 3, 8. 9). Кадмилль, затѣмъ, вмѣстѣ съ другими представителями левитовъ, заботился объ оживленіи и упорядоченіи религіозной жизни среди своихъ соплемянниковъ (Неем. 9, 2—5). — Кадмилль названъ еще въ Неем. 7, 43. 10, 9. 12. 24.

Прот. *Н. Е.*

Кадмонеи, Кедмонеи—названіе одного изъ тѣхъ десяти племенъ, земля которыхъ была обѣщана Богомъ въ наслѣдіе потомкамъ Авраама въ тотъ день, когда Господь заключилъ завѣтъ съ патріархомъ (Быт. 15, 18—21). Въ библейскомъ текстѣ не имѣется данныхъ для точнаго опредѣленія того, гдѣ именно обитали Кадмонеи и каково было ихъ происхожденіе. Но на то и на другое частію указываетъ ихъ наименованіе. „Кадмонеи“ значить восточные, восточные люди или сыны востока; а о „сынахъ востока“ Библия упоминаетъ не однажды. Такъ, во время мадіамскаго ита, угнетавшаго сыновъ Израилевыхъ, „сыны востока“, вмѣстѣ съ мадіанянами и амаликитянами, опустошали землю Израилеву, почему Израиль весьма обнищалъ (Суд. 6, 1—6). Далѣе, Іовъ называется знаменитѣйшимъ изъ всѣхъ „сыновъ востока“ (Іов. 1, 3). Пр. Іезекиль возмѣщаетъ, что аммонитяне и моавитяне за свои враждебныя отношенія къ Израилю сдѣлаются наслѣдіемъ „сыновъ востока“ (Іезек. 25, 4. 10). Изъ всѣхъ этихъ мѣстъ можно заключать, что библейскіе писатели подъ восточными жителями, „сынами востока“ разумѣли арабскія племена, кочевавшія въ пустынныхъ мѣстностяхъ на юго-востокъ отъ Палестины и въ своихъ скп-

таніяхъ проникавшія съ востока, отъ рѣки Евфрата, на западъ до Газы, до потока Египетскаго (Быт. 15, 18. Иуд. 6, 4). Къ числу этихъ племенъ могли принадлежать и Кадмоны, названные такъ, быть можетъ, потому, что ихъ постоянныя кочевья выдвигались далѣе другихъ къ востоку, и они были „сынами востока“ по преимуществу. Впрочемъ, названіе „Кадмоны“ могло произойти и отъ родоначальника этого племени (см. „Кедма“). Кадмоны (hakkadmoni) упомянуты въ Библии только однажды (Быт. 15, 19).

Прот. Н. Елеонскій.

Кадушечники—одно изъ мѣстныхъ названій послѣдователей хлыстовщины, придаваемое къ нимъ православнымъ просто-народьемъ (напр. въ кубанской обл.) на томъ основаніи, что въ составъ торжественныхъ молитвенныхъ „радѣній“ сектантовъ входятъ, между прочимъ, верченье, или круговое хожденье около кадущки съ водой.

И. М. Г.

Каетанъ (или *Кайетанъ*) собственно Іаковъ де-Віо изъ Газы, родился 20 февраля 1468 г., а имя Ѳомы принялъ позднѣе—въ честь своего учителя Ѳомы Аквината; Каетаномъ же названъ по мѣсту своего рожденія. Это была одна изъ тѣхъ замѣчательныхъ личностей, которыя выступили съ католической стороны при возникновеніи реформации. Каетанъ былъ не придворный папы или политиканъ, но убѣжденный поборникъ своего дѣла, человекъ, искренно преданный папѣ. Внутреннее влеченіе привело его, шестнадцатилѣтняго юношу, къ монашеству, и онъ вступилъ въ орденъ доминиканцевъ. Здѣсь онъ съ увлеченіемъ занялся схоластическимъ богословіемъ и сдѣлался горячимъ поклонникомъ Ѳомы Аквината. Достигши большихъ успѣховъ въ діалектикѣ, онъ сдѣлался позднѣе выдающимся главою школы оомистовъ. Краснорѣчіе Каетана и его безупречное поведеніе послужили основаніемъ къ назначенію его прокураторомъ своего ордена въ Римѣ, гдѣ онъ не только приобрѣлъ довѣріе сочленовъ своего ордена, такъ что въ 1508 г. былъ избранъ генераломъ ордена, но и снискалъ папское благоволеніе, обезпечившее ему полученіе кардинальскаго достоинства. На

соборѣ пизанскомъ (1511 г.) Каетанъ выступилъ защитникомъ безусловной верховной власти папы. Онъ былъ также послушнымъ орудіемъ въ рукахъ папы Юлія II, способствуя осуществленію его мысли въ дѣлѣ созванія Латеранскаго собора (1512 г.). На аугсбургскомъ рейхстагѣ, 12—14 октября 1518 г., онъ имѣлъ рѣшительные переговоры съ Лютеромъ. Кардиналъ требовалъ отъ Лютера отреченія отъ его протеста по поводу несовершенствъ и недостатковъ католической церкви, но Лютеръ не уступилъ. Каетанъ остался до конца жизни противникомъ реформации, однако переговоры съ Лютеромъ имѣли большое вліяніе и на этого убѣжденнаго католика. Каетанъ приобрѣлъ особенное значеніе, какъ полемистъ противъ реформации и защитникъ католическаго ученія. Но онъ долженъ былъ признать превосходство „еретика“ въ знаніи Свящ. Писанія. Поэтому Каетанъ посвящалъ себя потомъ тщательному изученію именно послѣдняго. Недостатокъ знанія еврейскаго языка Каетанъ старался восполнить съ помощію переводчика—еврея, а въ изученіи Новаго Заветъа его авторитетомъ былъ Эразмъ. Онъ думалъ устранить недостатки перевода Вульгаты строго дословнымъ переводомъ. Въ дѣлѣ изученія Свящ. Писанія онъ признавалъ, что толкованія свв. отцовъ не должны закрывать яснаго смысла самого Свящ. Писанія. Въ своей критикѣ Каетанъ раздѣлялъ свободныя воззрѣнія блаж. Іеронима, хотя нигдѣ не отрицаетъ принципа традиціи. Онъ обнаруживаетъ нѣкоторую свободу и въ своихъ критическихъ воззрѣніяхъ (отвергая, напр., авторство Діонисія Ареопагита) и въ своемъ экзегезисѣ (напр., „Элогіумъ“ въ 1-й гл. Бытія—не Троица, змѣя райскаго повималъ только символически, адскій огонь не имѣетъ чувственнаго характера и проч.), частію и въ предметахъ церковнаго ученія (допускалъ разводъ по прелюбодѣлію, молитву на родномъ языкѣ для каждой страны и пр.). Характерны для экзегетическаго метода Каетана и его рѣшительная оппозиція аллегорическому толкованію и требованіе соблюденія болѣе близости къ непосредственному смыслу текста. Такое отступленіе отъ строгой традиціи вызвало противъ Каетана полемику уже при его жизни (со стороны, напр., доминиканца Амвросія Ка-

тарина), но особенно отрицательное отношение къ нѣкоторымъ его воззрѣнiямъ появилось въ средѣ ревнителей католичества послѣ его смерти, которая послѣдовала 10 октября 1534 г. Собрание сочиненiй К. вышло въ первый разъ въ Лионѣ въ 1639 г., при чемъ наиболѣе замѣтно отступающiя отъ строго католической традицiи мѣста были измѣнены или смягчены.

[См. R. P. Mandonnet у A. Vacant et E. Mangenot въ Dictionnaire de la théologie catholique I (Paris 1903), col. 1313—1329. Th. Kolde у Herzog-Hauck, Realencyklopädie III, 632—634.]

С. Заринъ.

Каганъ тиенскій см. „театинцы“.

Каждене или *воскуренiе оумiама* принадлежитъ къ числу тѣхъ обрядовъ христіанской церкви, которые заимствованы ею отъ церкви ветхозавѣтной. Довольно ясное указанiе на это имѣемъ въ словахъ Климента ал.: „будемъ возносить къ престолу Божию ароматическое благовоиe, составленное согласно съ предписанiями закона“ (Stromatum 7, 6: *Migne* грæс. IX, 443). Освященное практикою ветхозавѣтной церкви, воскуренiе оумiама существовало, — если судить по 4-ому апостольскому правилу, — уже при Апостолахъ и даже, можетъ быть, входило въ составъ богослуженiя (Апокал. 8, 3). Что касается двухъ слѣдующихъ за апостольскимъ вѣкомъ столѣтiй, то свидѣтельства о богослужебномъ употребленiи за это время оумiама довольно скудны. Кромѣ Климента ал., о немъ говорятъ Тертуллианъ въ сочиненiи объ „Идолослуженiи“ (гл. 11) и акты св. Бонифацiа († 290 г.). По словамъ того и другого памятника, оумiамъ употреблялся при погребенiи; въ частности, второй памятникъ отмѣчаетъ, что погребенiе св. Бонифацiа сопровождалось пѣнiемъ молитвъ, преднесенiемъ свѣчъ и воскуренiемъ оумiама (*Ruinart*, Acta Sanct. 1, 332). Другiе писатели даннаго времени — апологеты какъ будто даже отрицаютъ употребленiе оумiама за христіанскимъ богослуженiемъ. Таковы, напр., замѣчанiя Афинагора, что „Создатель не нуждается ни въ крови, ни въ куренiи, ни въ благовономъ запахахъ цзѣтовъ“ (Legat. 13), Тертуллиана — „мы не приносимъ куренiя“ (Apologet., 42), Арнобiа и др. Но думаютъ, что эти и подобныя имъ заявленiя имѣютъ тотъ смыслъ, что куренiе

не составляетъ въ христіанствѣ такой необходимой для Бога жертвы, какъ въ язычествѣ. Въ противномъ случаѣ трудно понять показанiя Тертуллиана. Изъ памятниковъ III в., говорящихъ о кажденiи, извѣстно еще усвоемое Ипполиту римск. сочиненiе „О кончинѣ мiра,“ но оно считается подложнымъ. Начиная съ IV в., количество свидѣтельствъ о богослужебномъ употребленiи оумiама становится гораздо значительнѣе. Напр., въ письмѣ еп. кордубскаго Осинъ къ Константину вел. встрѣчается слѣдующее замѣчанiе: „какъ намъ не позволено властвовать на землѣ, такъ ты не имѣешь власти священниковъ воскурять оумiамъ“. Отъ того же IV в. имѣется указанiе на каждене во время утренняго богослуженiя въ „Путешествiи“ Сильви Аквитанки. Послѣ трехъ псалмовъ и столькихъ же молитвъ, составляющихъ начало воскресной утрени iерусалимской церкви, „вносятся, — говоритъ она, — внутрь пещеры воскресенiа кадильницы, и вся базилика воскресенiа наполняется благоуханiемъ“ († проф. Н. О. Красносельцевъ, Богослуженiе iерусалимской церкви въ концѣ IV в., Казань 1888, стр. 18). О кажденiи (алтаря) говорятъ также и авторъ извѣстнаго подъ именемъ Дюннiа Ареопагита сочиненiя „О церковной iерархiи“ (3, 3). Въ V ст. на Халкидонскомъ соборѣ (451 г.) было поставлено въ упрекъ Дiоскору алекс., что онъ не воскурилъ оумiама при погребенiи одного благочестиваго христіанина, а въ житiи Саввы Освященнаго разсказывается, что, услышавъ однажды ночью пѣнiе псалмовъ въ сосѣдней келии и подумавъ, что началась утренняя, онъ взялъ кадило и направился въ эту келию: (*Cotelarius*, Monumenta ecclesiae graecae IV, 287). Въ VI в. константинопольскiй патрiархъ Ioаннъ Постникъ († 595 г.) уже предлагаетъ таинственное объясненiе кажденiа (*Н. О. Красносельцевъ*, Свѣдѣнiя о нѣкоторыхъ литургическихъ рукописяхъ, стр. 309), а ему слѣдуетъ патрiархъ Германъ (*ibid.*, стр. 350). Въ литургическихъ памятникахъ позднѣйшаго времени — уставахъ встрѣчается описанiе времени и способа кажденiа на различныхъ службахъ, чаще всего — на утренн. Такъ, по уставу Афанасiа авонскаго въ началѣ пасхальной утрени священникъ кадитъ прежде всего алтарь и, вышедши изъ него, проходитъ сѣвѣрною стороною храма

через придѣлъ 40 святыхъ; дойдя до царскихъ дверей (изъ церкви въ притворъ), онъ кадить находящуюся въ притворѣ братію и отсюда возвращается въ алтарь южною стороною чрезъ правый придѣлъ (проф. А. А. Дмитриевскій, Описание литургическихъ рукописей I, стр. 246; ср. стр. 225). Кажденіемъ начинается пасхальная утренняя и по словамъ синайскаго Канонара (ibid., стр. 173). Указанный порядокъ кажденія практиковался и на обычной утрени отъ Пасхи до Воздвиженія, а съ этого праздника вплоть до великаго поста нѣсколько измѣнялся. Особенность заключалась въ томъ, что священникъ не входилъ для кажденія въ притворъ, такъ какъ братія собиралась въ самой церкви, а только обходилъ храмъ (Студійскій уставъ въ редакціи патриарха Алексѣя XI в. по рукоп. Москов. Синод. библ. № 330 XII в.: † проф. П. Д. Мансветовъ, Церковный Уставъ, стр. 163). Самый способъ кажденія состоялъ въ томъ, что священникъ дѣлалъ кадиломъ знакъ креста. По указанію уставовъ іерусалимской редакціи, каденіе совершалось въ самомъ началѣ всенощнаго бдѣнія предъ возгласомъ: „Господи благослови“, при пѣніи „Господи возвахъ“, при пѣніи непорочныхъ, на стихословіи 9-ой пѣсни; по нѣкоторымъ спискамъ (Синодальн. библ. № 456) на шестопсалміи, а по Уставу императрицы Ирины—въ то время, когда поютъ заукойное трисвятое о царяхъ,—въ началѣ утрени предъ 19 и 20 псалм. (Мансветовъ, ibid., стр. 198 сл. 208—9). Кромѣ утрени, каденіе полагается далѣе на литургіи, въ самомъ началѣ ея по окончаніи проскомидіи, при томъ то всего храма, начиная съ алтаря (литургія Іоанна Златоуста и ап. Петра по рук. XII в.: *Brightman*, *Liturgies Eastern and Western* I, стр. 542—3; XIV в.: Илитарій Есфигменской библ. 1306 г. см. А. А. Дмитриевскій, Описание литур. рукоп. II, стр. 265. Уставъ патриарха Филовея см. Н. О. Красносельцевъ, Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ литур. рукоп., стр. 178), то одного этого послѣдняго (Илитарій Патмосской библ. XIII в. № 719: А. А. Дмитриевскій, ibid., стр. 173); во время чтенія алостола предъ евангеліемъ (Илитарій Патмосской библ. XIII в. № 719: А. А. Дмитриевскій, ibid., стр. 173. Уставъ Филовея: Н. О.

Красносельцевъ ibid., стр. 182) и, наконецъ, при пѣніи херувимской пѣсни (*Красносельцевъ* ibid., стр. 184).

Что касается русской церкви, то каденіе совершалось въ ней на тѣхъ же, что и въ греческой, всеневныхъ службахъ. Но въ порядкѣ его произошла перемѣна, внесенная Уставомъ 1682 г. До этого времени по Уставу 1641 г. каденіе совершалось слѣдующимъ образомъ. Сначала священникъ кадить алтарь и, выйдя изъ него сѣверными дверями,—царскія двери, затѣмъ иконы на южной сторонѣ, игумена и правый ликъ, потомъ, возвратившись къ святымъ дверямъ, кадить иконы, находящіяся на сѣверной сторонѣ, лѣвый ликъ и стоящихъ здѣсь должностныхъ лицъ. Въ слѣдъ за этимъ слѣдуетъ каденіе притвора, послѣ чего священникъ входитъ въ церковь, дѣлаетъ кадиломъ знакъ креста предъ великими дверями церковными, кадить игумена, царскія врата, икону храмоваго святого и входитъ въ алтарь сѣверными дверями. Въ Уставѣ 1682 г. статья о каденіи получила такой видъ. Выйдя изъ алтаря, священникъ кадить иконы съ правой и лѣвой стороны царскихъ дверей, игумена, оба лика и всю братію, стоящую въ церкви; затѣмъ входитъ въ притворъ и, возвратившись отсюда, кадить царскія врата и икону Спасителя на правой сторонѣ и Богоматери на лѣвой.

По дѣйствующему въ настоящее время на Руси Уставу различаются каденія всего храма, одного алтаря, престола и притвора (Тиник. гл. 2, 9, 15, 22). Какъ литургическое дѣйствіе, оно входитъ въ составъ крещенія, малаго и великаго водосвященія, елеосвященія и отпѣванія умершаго.

Свящ. А. Петровскій.

Каженникъ см. „евнухъ“ въ „Энци.“ V, 202.

Казавбонъ или *Казобонъ* (Casaubon) Исаакъ — одинъ изъ величайшихъ гуманистовъ XVI в., протестантскій богословъ, ученый критикъ и издатель классическихъ писателей. Онъ родился въ Женевѣ 18 февраля 1559 г. Его отецъ Арнольдъ Казавбонъ, родомъ изъ Монфора-Аншалось, въ діоцезѣ Дакса, въ Гасконіи, былъ принятъ „жителемъ“ Женевы 11 января 1557 г. и съ 1561 г. исполнялъ

обязанности протестантскаго пастора въ Крестѣ (Crest). Его мать Жанна Мержинъ Руссо, овдовѣвъ въ 1586 г., поселилась на своей родинѣ въ Бурдо (874 версты отъ Парижа), гдѣ и умерла въ 1607 г. Исаакъ Казавбонъ оказывалъ въ дѣтствѣ такіе быстрые успѣхи въ ученіи, что уже 9 лѣтъ правильно объяснялся на латинскомъ языкѣ. Имѣя отъ роду 19 лѣтъ, онъ поступилъ въ Женевскую академію, гдѣ изучалъ юриспруденцію, богословіе и восточные языки; 5 іюня 1582 г. былъ назначенъ въ ту же академію профессоромъ греческаго языка и вскорѣ же началъ издавать послѣдовательно греческихъ и латинскихъ авторовъ съ учеными на нихъ комментаріями. 8 сентября 1583 г. Казавбонъ женился въ Сень-Пьерѣ на Маріи Проліо, дочери хирурга Пьера Проліо, тогда уже покойнаго, и овдовѣлъ 27 мая 1585 г., имѣя на рукахъ одного ребенка; 24 апрѣля 1586 г. онъ вступилъ во второй бракъ съ Флоренціей Этьенъ (Стефанъ), дочерью знаменитаго типографа Генриха Этьена (Стефана), которая дала ему 18 человѣкъ дѣтей. Нужда, естественное желаніе обезпечить своей многочисленной семьѣ хорошее воспитаніе понудили Исаака Казавбона принять каведру греческаго языка и изящной литературы, предложенную ему консулами Монпелье. Онъ прибылъ въ этотъ городъ въ концѣ 1596 г. Здѣсь ему устроили триумфальную встрѣчу, однако не исполнили данныхъ ему блестящихъ обѣщаній. Чтобы выйти изъ затрудненія, Казавбонъ отвѣтилъ согласіемъ на предложеніе короля Генриха IV (род. въ г. По 13 дек. 1553; король французскій съ 1584 г.) занять профессорскую каведру въ парижскомъ университетѣ и прибылъ въ столицу 6 марта 1600 г. Нѣсколько недѣль спустя, онъ присутствовалъ въ качествѣ комиссара на знаменитомъ „диспутѣ въ Фонтенебло“ между католическимъ епископомъ Жакомъ-Дави-Дюперрономъ (род. въ 1556 г., кардиналъ въ 1604 г.; † 1618 г.) и протестантами Добинье и Дюплесси-Морнай, при чемъ публично указалъ, что нѣкоторыя ссылки Морная на отцовъ церкви въ его сочиненіи „Объ евхаристіи“ не точны, и вслѣдствіе этого какъ бы высказался за Дюперрона и католиковъ. На этомъ основаніи единоуѣрцы Казавбона заподозрили его въ переходѣ изъ протестантства въ католичество.

Въ дѣйствительности же Казавбонъ никогда не дѣлался послѣдователемъ римской церкви, но онъ не раздѣлялъ и крайнихъ протестантскихъ взглядовъ (напр., о предопредѣленіи). Въ 1604 г. Генрихъ IV назначилъ Казавбона своимъ бібліотекаремъ. По смерти короля Генриха IV, павшаго отъ руки Равальяка 14 мая 1610 г., Казавбонъ въ октябрѣ того же года переехалъ въ Лондонъ. Король Іаковъ I встрѣтилъ его очень радушно и назначилъ ему въ довольствіе двѣ пребанды (духовный доходъ) и 200 фунт. стерлинговъ пенсіи въ годъ. 3 янв. 1611 г. Исаакъ Казавбонъ принялъ англійское подданство. Пораженный тяжкою болѣзнію (опухоль въ мочевоомъ пузырьѣ), онъ скончался 1 іюля 1614 г. и погребенъ въ Вестминстерѣ.

Исаакъ Казавбонъ—серьезный богословъ, первоклассный критикъ и ученый, хорошій переводчикъ. Послѣ него осталось много ученыхъ трудовъ, не утратившихъ своего значенія до настоящаго времени. Отмѣтимъ изъ нихъ наиболѣе выдающіеся: 1) *In Diogenem Laertium notae*, 1583 г., въ 8; сочиненіе было издано подъ псевдонимомъ Hortibonus'a, потомъ оставленнымъ; 2) *Polioeni stratagemata cum notis* (на греч. и лат. языкахъ), Лионъ 1589 г., въ 12; въ этомъ трудѣ впервые опубликованъ греческій текстъ названнаго автора; 3) *Aristotelis opera gr. et lat.*, Лионъ 1590 г., въ листъ; 4) *Persii satirae cum comment.*, Парижъ 1605 г., въ 8; 5) *De satiricâ Graecorum poesi et Romanorum satyra*, Парижъ 1605 г., въ 8; перепечатано въ Галлѣ 1774 г., въ 8; 6) *Suetonii opera cum animadversionibus*, Парижъ 1606 г., въ 4; 7) *De liberatate ecclesiasticâ*, 1607 г., въ 8; сочиненіе написано съ цѣлію защитить права свѣтской власти противъ притязаній римской куріи; 8) *Polibii opera*, Парижъ 1609 г.; 9) *Theophrasti characteres*; лучшія изданія этого труда: въ Лионѣ 1622 г., въ Кембриджѣ 1712 г. и въ Кобургѣ 1763 г.; 10) *Exercitationes in Varonium*, Лондонъ 1614 г., въ листъ; другія изданія: Франкфуртъ 1615 г., въ 4; Женева 1655 г. и 1663 г., въ 4. Замѣчательны также письма Исаака Казавбона (*Causaboni epistolae*); лучшія изданія ихъ: Роттердамъ 1709 г. (заключаетъ въ себѣ

1,111 писемъ) и Гага 1638 г. (въ 8, стр. 848).

Литература. *Ch. Nisard*, Le Triumvirat littéraire: Juste Lipse, Scaliger et Causobon, 1851; *A. Germain*, Is. Causobon a Montpellier, 1871; *Cellérier*, La seule chose nécessaire, Гарлемъ 1857, стр. 67—87; *Ch. Dardier* у F. Lichtenberger въ Encyclopédie des sciences religieuses II, 661—663; „Biographie universelle ou Dictionnaire historique“ I, (Парижъ 1833), стр. 500.

Н. П—въ.

Казанскій Петръ Ивановичъ,—заслуженный профессоръ московской Духовной Академіи, —сынъ священника владимірской губерніи, родился 2 февраля 1838 года. Первоначальное образование—низшее и среднее, — П. И—чь получилъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ родной епархіи, а высшее въ московской Духовной Академіи, гдѣ онъ окончилъ курсъ наукъ въ 1864 г. четвертымъ въ числѣ магистровъ, и въ томъ же году былъ назначенъ преподавателемъ ярославской духов. семинаріи по кафедрѣ нравственнаго богословія и соединенныхъ предметовъ, но преподавалъ здѣсь еще еврейскій языкъ, а 1866 году былъ перемѣщенъ въ виоанскую семинарію на всеобщую гражданскую исторію, греческій языкъ и русскую гражданскую исторію. Изъ виоанской семинаріи въ 1867 году онъ былъ приглашенъ бакалавромъ Академіи по кафедрѣ педагогики. Эта кафедра была тогда только-что введена въ Академіи. Предметъ былъ новый, мало разработанный, хотя и имѣлась по этому предмету переводная и оригинальная литература. Трудъ усложнялся тѣмъ, что по введеніи въ 1869 году новаго устава, П. И—чь въ силу этого устава, кромѣ педагогики, долженъ былъ преподавать въ Академіи нравственное богословіе, т. е. работать въ области двухъ не столь сродныхъ предметовъ. Въ 1873 году П. И—чь былъ сдѣланъ экстраординарнымъ профессоромъ, а въ 1892 году и. д. ординарнаго, послѣ того, какъ въ томъ же 1892 году перешелъ на кафедру исторіи философіи, каковую занималъ до конца своей службы въ Академіи. Трудяся надъ разработкой предметовъ, которые ему приходилось преподавать, П. И—чь исполнялъ и другія служебныя обязанности разнаго рода. Такъ, съ 1871 г. онъ состоялъ секретаремъ ре-

дакціоннаго комитета по изданію академическаго журнала „Творенія св. Отцовъ съ Прибавленіями“ (а затѣмъ нѣкоторое время и замѣнившаго ихъ въ 1892 году „Богословскаго Вѣстника“). Какъ профессоръ и членъ Совѣта Академіи, онъ участвовалъ въ засѣданіяхъ и дѣлахъ его, исполнялъ порученія Совѣта, состоялъ членомъ Строительнаго Комитета по постройкѣ академическихъ зданій, а въ послѣдніе годы службы членомъ Правленія Академіи. „Все это вмѣстѣ взятое“, писалъ „Воскресный День“ по поводу 30-лѣтія служенія П. И—ча профессоромъ Академіи, „все это требовало и требуетъ отъ П. И—ча многого труда и времени, многихъ усилій умственной дѣятельности, большаго напряженія воли и многихъ тревогъ для сердца. При всемъ томъ, помимо обработки лекцій для академической аудиторіи по тремъ упомянутымъ, далеко не однороднымъ, предметамъ своихъ кафедръ, каковая обработка совершалась имъ съ досго-должною тщательностію, обстоятельною и основательностію, свойственными его честной натурѣ, свидѣтелями чего могутъ служить, съ одной стороны, ежегодные академическіе отчеты, печатаемые во всеобщее свѣдѣніе, а съ другой—слушатели его лекцій, П. И—чь находилъ время и для учено-литературныхъ работъ, какъ оригинальныхъ, такъ и переводныхъ“. Дѣйствительно, рядъ печатныхъ работъ П. И—ча начался еще съ 1866 года, когда онъ въ ярославскихъ „Епархіальныхъ вѣдомостяхъ“ печаталъ статьи (за 1866 и 1867 гг.) публицистическаго характера „О нищенствѣ“, по поводу напечатанной тамъ же статьи епископа Никодима (Казанцева). Послѣдующее его труды въ печати или примыкаютъ къ предметамъ его спеціальныхъ занятій на послѣднемъ академическомъ курсѣ,—по священному писанію и библейской исторіи,—или относятся къ предметамъ его кафедръ и преимущественно педагогики, или носятъ иногда случайный характеръ. Въ 1872 г. въ „Прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. Отцовъ“ (ч. XXV) П. И—чь печатаетъ свою магистерскую диссертацию, измѣненную и переработанную: „Объ историческомъ значеніи книгъ малыхъ пророковъ“. Далѣе П. И—чь печатаетъ: „Состояніе іудейскаго царства при Езекии, Манасси, Аммонѣ и Іосиѣ“ („Чтенія въ Общ. Люб. дух. про-

свѣщенія“ за 1875 г., кн. 1), „Іудеи по возвращеніи изъ плѣна Вавилонскаго“ (тамъ же 1876 г. № 5), „Изъясненіе шестопсалмія псалмовъ 3, 37, 62, 87, 102 и 142“ (въ „Душеполезномъ Читеніи“ за 1890—1893 г.; напечатано затѣмъ отдѣльною брошюрой въ двухъ изданіяхъ 1893 и 1894 г. подъ заглавіемъ: „Изъясненіе шестопсалмія“), „Изъясненіе 33 псалма: „Благословлю Господа на всякое время“ („Радость христіанина“ 1901 г., кн. 7 и 8), „Благослови, душе моя Господа“ (изъяснен. псалма въ „Душепол. Читеніи“ за 1903—1904 г.), при чемъ авторъ непрерывно продолжаетъ свои назидательныя изъясненія псалмовъ (въ „Душепол. Читеніи“ за 1904 и 1905 г.). Къ области педагогика относятся: рядъ статей „О значеніи впечатлѣній ранняго дѣтства въ дѣлѣ воспитанія“ (въ „Душеполезн. Читеніи“ за 1869 г. № 5; 1870 г. №№ 2, 5 и 6; 1871 г. №№ 1—4); „Крайности въ воспитаніи“ (тамъ же 1878 г. № 8, 9 и 10); „Въ защиту русскаго духовенства“ (въ „Прибавл. къ Твор. св. Отцовъ“ за 1881 г. ч. XXVIII и 1882 г. ч. XXX)—по поводу статьи † писателя Е. Л. Маркова „Религія въ народной школѣ“, помѣщенной въ „Русской Рѣчи“ за 1881 г. № 1. Отвѣтная статья П. И—ча, статья горячая, серьезная и значительная по объему, касающаяся мнѣній не одного лишь Маркова, а и многихъ другихъ единомысленныхъ съ нимъ литературныхъ и общественныхъ дѣятелей, напечатана была и отдѣльною книжкой подъ заглавіемъ: „Правда ли, что наше духовенство не хочетъ и не умѣетъ учить народъ?“ Въ 1883 году въ „Приб. къ Твор. св. Отцовъ“ (ч. XXXII) П. И—въ печатаетъ произнесенную имъ на академическомъ актѣ рѣчь: „Можно ли признать высшимъ принципомъ воспитанія правило: воспитывай чловѣка сообразно съ его природой?“ Въ „Богослов. Вѣстникѣ“ (1892 г. май и іюнь) П. Ив. печатаетъ „Обозрѣніе статей богословскаго и историческаго содержанія, помѣщенныхъ въ епихіальныхъ вѣдомостяхъ за 1891 г.“, за 1894 г. кн. 1 критико-библиографическую статью о книгѣ Виндельбанда „Исторія древней философіи“ (переводъс лухательницъ высшихъ женскихъ курсовъ подъ редакціей проф. А. И. Введенскаго). „Книга для дѣтей русскаго на-

рода“ по поводу кн. свящ. Григорія Дьяченко „Доброе Слово“ библиограф. замѣтка въ ж. „Православное Обозрѣніе“ 1889 г.,—рѣчь въ память проф. моск. Д. Академіи Е. В. Амфитеатрова („Приб. къ Твор. св. Отцовъ“ 1888 г. ч. XLII), и Ал. П. Смирнова (1889 г. ч. XLIV), некрологъ послѣдняго (тамъ же 1889 г. ч. XLIV) и много мелкихъ статей и замѣтокъ. Кромѣ того, П. И—чь много лѣтъ подъ-рядъ несеть трудъ перевода святоотеческихъ твореній (академическое изданіе), трудъ не легкій, но не видный для людей стороннихъ академіи, такъ какъ переводъ не подписывается именемъ переводчика. Между тѣмъ трудъ этотъ важенъ не для науки только и духовенства, но и для всей русской церкви и духовнаго просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ. П. И—чь принималъ значительное участіе въ переводѣ съ греческаго языка на русскій твореній Григорія нисскаго и въ особенноти Кирилла александрійскаго. Толкованія послѣдняго отца церкви на книги пророковъ Исаи, Осія, Іоіля, Амоса (томы 55, 56, 57 и 58) переведены при значительномъ участіи П. И—ча (по крайней мѣрѣ, на половину), а переводъ толкованій того же отца на пророковъ Авдія, Іону, Михея, Наума, Аввакума, Софонію и Захарію (т. 59 и 60) принадлежитъ исключительно Петру Ивановичу.— П. И—чь въ 1892 г. удостоенъ званія заслуженнаго профессора академіи. Свою службу въ академіи П. И—чь оставилъ по прошенію въ 1897 г. 6 ноября. Московскою академіей онъ избранъ ея почетнымъ членомъ.

В. Я—скій.

Казанскій Петръ Симоновичъ, профессоръ московской Духовной Академіи, родился 19 ноября 1819 г. въ с. Сидоровскомъ звенигородскаго уѣзда, моск. губ., въ семьѣ священника Лосева. Родовая фамилія П. С—ча по тогдашнему обычаю была перемѣнена, —вѣроятно,—при поступленіи въ духовную школу. Отца своего П. С. лишился пяти лѣтъ и росъ подъ попеченіемъ матери, женщины умной и благочестивой. Отъ нея П. С. получилъ свои лучшія качества:—благочестивую настроенность и нравственный закалъ. Первымъ пробужденіемъ умственныхъ способностей П. С. всецѣло былъ обязанъ матери и

старшимъ своимъ братьямъ: Александру Симоновичу Невскому, впоследствии наставнику вѣнанской и московской семинарій (скончался священникомъ въ Набилковской богадѣльнѣ) и Павлу Симоновичу, впоследствии архіепископу костромскому Платону.

Въ 1832 г. П. С. поступилъ въ вѣанскую Семинарію, а съ 1838 по 1842 гг. обучался въ моск. Дух. Академіи въ составѣ XIII курса. За это время школьной жизни сложился характеръ П. С.—ча. Уже на семинарской скамьѣ мы видимъ въ немъ суроваго аскета, непрестанно боровагося съ грѣшною плотью, стремившагося закалить себя отъ молодыхъ страстей и соблазновъ. Такимъ онъ остался и на всю жизнь.

Монотонно текли его семинарскіе годы, принося очень мало радостей и много невзгодъ. На каждомъ шагу бѣдный сирота испытывалъ униженія и лишения. Мрачная картина дѣтства П. С.—ча оставила въ немъ навсегда тяжелыя воспоминанія. Его автобиографическія записки знакомятъ насъ съ грубымъ, полнымъ лишеній, бурсацкимъ бытомъ того времени. Замкнутая жизнь, чуждая какихъ бы то ни было развлеченій, еще болѣе способствовала тому, что съ каждымъ годомъ П. С. погружался въ книги аскетическаго содержанія и уходилъ въ свой внутренней міръ. Слабый здоровьемъ и значительно болѣе младшій своихъ соклассниковъ, онъ по этому одному уже не могъ быть участникомъ ни ихъ буйныхъ шалостей въ низшихъ классахъ, ни кутежей—въ высшихъ. П. С. не былъ никогда жизнерадостенъ и откровененъ:—онъ не расточалъ своихъ чувствъ, кому пришлось. Когда умеръ единственный другъ П. С.—ча, онъ почувствовалъ одиночество и сталъ помышлять о монашествѣ. Но по нѣкоторымъ обстоятельствамъ его личной жизни и, вѣроятно, подъ влияніемъ царившаго во время о. А. В. Горскаго въ Академіи ученаго направленія, П. С. остался ученымъ аскетомъ въ мірѣ. Молодой студентъ началъ ходить каждый день въ церковь, часто причащался, строго соблюдалъ посты. Въ продолженіи всего академическаго курса міросозерцаніе П. С.—ча оставалось нетронутымъ, настроеніе его можно назвать религіозною экзальтаціей.

Въ Академіи онъ былъ исправнымъ студентомъ, окончилъ курсъ четвертымъ магистромъ по списку и былъ оставленъ при

Академіи бакалавромъ по кафедрѣ Общей Гражданской Исторіи. К. не чувствовалъ особой любви и не имѣлъ подготовки къ своему предмету. Его лекціи не были блестящи, особенно на первыхъ порахъ, но усидчивымъ и кропотливымъ трудомъ онъ достигъ обширныхъ познаній и выработалъ научныя приемы историческаго изслѣдованія. Безнокаясь объ участи маленькихъ сиротъ, своихъ племянниковъ отъ овдовѣвшихъ сестеръ и отъ умершаго брата, К. столько набиралъ различныхъ работъ и такъ много трудился, что послѣ Ал. В. Горскаго считался самымъ начитаннымъ челоѣкомъ въ Академіи. Особенно много онъ писалъ по исторіи православнаго монашества на востокѣ, писалъ по вопросамъ церковной археологій и вопросамъ древней русской исторіи, печаталъ статьи публицистическія и составлялъ житія, акаонсты и поученія. Къ нему можно было обращаться за справками по различнымъ вопросамъ. Но, при своихъ постоянныхъ научныхъ занятіяхъ, К. не представлялъ изъ себя педанта, глухого и слѣпного ко всему, что происходило за стѣнами его кабинета. Это былъ преданный сынъ церкви и ревнитель ея интересовъ. Онъ не разъ высказывался по вопросамъ церковнаго управленія и преобразованія духовно-учебныхъ заведеній; напр., въ 1859 г. П. С. подалъ особую записку кн. С. Н. Урусову (товарищу синодскаго оберъ прокурора), въ которой изложилъ въ большинствѣ весьма гуманныя и прогрессивныя свои мысли о реформѣ духовныхъ школъ.

Въ 1870 г. К. былъ избранъ Совѣтомъ Академіи на должность помощника ректора и оставался въ этой должности до 1872 г. Твердость его неволью заставляла цѣнить его убѣжденность и выдержанность, хотя врядъ ли кто его любилъ, потому что онъ вооружался противъ малѣйшаго проявленія желанія свободы. П. С. производилъ впечатлѣніе челоѣка суроваго и дѣйствительно былъ суровъ и, можетъ быть, слишкомъ прямо и рѣзко выражалъ свои антипатіи къ людямъ нравственно не безупречнымъ и ему не симпатичнымъ, чѣмъ нажилъ себѣ не мало враговъ.

По новому академическому уставу 1869 г. ординарные профессора были обяаны пред-

ставить въ теченіи трехъ лѣтъ, по введеніи его, ученія сочиненія или диссертациі для полученія степени доктора; въ противномъ случаѣ—оставить Академію. Срокъ подачи сочиненія уже истекалъ, когда (въ 1872 г.). К. представилъ на разсмотрѣніе Совѣта Академіи диссертацию: „Исторія православнаго монашества въ Египтѣ“—въ двухъ частяхъ [одно старое свое сочиненіе, Москва 1854—7 г.] съ новыми дополнительными статьями: 1) „Объ источникахъ для исторіи монашества египетскаго въ 4 и 5 вѣкахъ“ и 2) „Общій очеркъ жизни монаховъ египетскихъ въ 4 и 5 вѣкахъ“. Благодаря личнымъ счетамъ своимъ съ нѣкоторыми изъ сослуживцевъ, П. С.—чь въ 1872 г. былъ забаллотированъ, по истеченіи 30-лѣтія службы. О его докторской диссертациі былъ данъ неблагопріятный отзывъ.¹⁾ К. долженъ былъ оставить Академію. Но преемника на его кафедре не нашлось, и ему предложили временно занимать ее. Отъ части по просьбамъ о. А. В. Горскаго, а отъ части вѣроятно вслѣдствіе нужды въ матеріальныхъ средствахъ К. согласился. Однако П. С., для котораго теперь полученіе докторской степени практическаго значенія не имѣло, пожелалъ дѣло о диссертациі довести до конца и только 2 октября 1873 состоялся наконецъ диспутъ, кончившійся для П. С.—ча благополучно.

Изнуренный трудами и тяжелою почти непрерывавшеюся болѣзью, П. С. умеръ 14 февр. 1878 г.

Кромѣ должности профессора Академіи, П. С. занималъ должность члена Цензурнаго Комитета (съ 1864 г.). Съ 1847 г. онъ состоялъ дѣйствительнымъ членомъ Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, членомъ корреспондентомъ С.-Петербургскаго Археологическаго Общества, дѣйствительнымъ членомъ московскаго Археологическаго Общества и почетнымъ членомъ Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія.

На протяженіи цѣлыхъ 30 лѣтъ трудовой академической службы К. неустанно занимался наукой. Онъ не питалъ особенной любви къ гражданской исторіи, которую

читалъ, и занимался почти исключительно исторіей церкви. Это занятіе болѣе соотвѣтствовало его религіозной настроенности и его любви къ церкви. Большая часть литературныхъ трудовъ П. С.—ча относится именно къ области церковной исторіи. Благодаря общимъ ученымъ вкусамъ, одинаковому труду и предмету занятій съ Ал. Вас. Горскимъ, П. С. тѣсно примкнулъ къ нему въ своихъ ученыхъ изслѣдованіяхъ. Въ 1845 г. въ академическомъ журналѣ появилось первое произведеніе К. по исторіи восточнаго монашества—о Макаріи Египетскомъ. Митр. Филаретъ, которому былъ представлять этотъ трудъ, написалъ нѣсколько рѣзкихъ замѣчаній и потомъ не разъ еще, подъ давленіемъ Филарета, П. С.—чу приходилось стѣснять себя. Такъ, напр., Филаретъ запретилъ ему продолжать статьи о „Лѣтописцѣ“, вызвавшія въ свое время полемику и сразу давшія автору извѣстность въ ученomъ мѣрѣ. По гражданской исторіи П. С. написалъ только учебникъ для семинарій (ч. 1, Спб. 1863 г.). Филаретъ заставилъ К. передѣлать его и уже только послѣ этого рекомендовалъ въ качествѣ учебника одну первую часть. Своимъ читателямъ П. С. старался доказать, что исторія—это „развитіе человѣчества по вѣчному плану Божію, для возстановленія образа Божія чрезъ Іисуса Христа“. Но П. С. не оставался только въ роли повѣствователя или назидателя въ другихъ работахъ. Его литературные историческіе труды, по отзывамъ, напр., Евг. Ев. Голубинскаго, отличаются полнотою изученія предмета и самостоятельностью изслѣдованія. Даже люди, не любившіе П. С.—ча, признавали за нимъ полноту историческихъ свѣдѣній, научный методъ изслѣдованія. Конечно, далеко не со всѣми выводами К.—го можно соглашаться теперь,—его работы уже достаточно устарѣли, однако не утратили совершенно своего значенія и въ настоящее время. Это нужно сказать о его книгѣ касательно монашества, которая по сихъ поръ не замѣнена на русскомъ языкѣ болѣе современною, научною и обстоятельною.

Кромѣ вышеупомянутыхъ статей, можно указать еще нѣсколько наиболѣе цѣнныхъ его работъ: „Исторія православнаго русскаго монашества“, М. 1855; „Житіе св.

²⁾ [Но и въ недавнее время много серьезныхъ критическихъ замѣчаній по поводу диссертациі П. С. сдѣлано проф. А. А. Бронзовымъ въ его книгѣ: „Преп. Макарій египетскій“, т. I, Спб. 1899].

Тихона, еп. воронежскаго“, Спб. 1861 (2-е изд. 1862); „Жизнь св. Саввы сербскаго“ (въ Приб. къ Тв. св. Отц. ч. VIII); „Св. Петръ архіепископъ alexандрійскій“ (тамъ же, ч. XV); „Св. Ниль подвижникъ синайскій и его сочиненія“ (тамъ же, ч. XVI); „Св. Исидоръ Пелусіотъ“ (тамъ же, ч. XIV); „Исслѣдованіе о древней русской монетной системѣ въ XI—XIII вѣкахъ“ (въ „Запискахъ Император. Археолог. Общ.“, т. III); „О русской гривнѣ въ XI и XII вѣкахъ“ (тамъ же, т. III); „Замѣтка о древнемъ обрядѣ бить въ блюдо на обѣднѣ“ (тамъ же, т. III); „Дополненіе къ изслѣдованію о древней русской монетной системѣ“ (тамъ же, т. VI); „Кто были виновники Соловецкаго возмущенія отъ 1666 по 1676 годъ?“ (въ „Чтен. въ моск. общ. истор. и древн.“ 1864, кн. IV) и др. [напр. и въ особенности, Исслѣдованіе о личности перваго Лжедмитрія въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1877 г., августъ—октябрь].

Подробный перечень печатныхъ трудовъ К—го сдѣланъ профессоромъ *Е. Е. Голубинскимъ* (въ „Прав. Обозр.“, 1878 г., мартъ) и о. прот. *С. К. Смирновымъ* въ „Исторіи Москов. Дух. Академіи до ея преобразованія“. Здѣсь же содержатся біографическія свѣдѣнія. Кромѣ того ихъ можно читать въ слѣдующихъ статьяхъ: Прот. *А. А. Бгльлевъ*, Проф. Моск. дух. Академіи *П. С. Казанскій* и его переноска съ архіепископомъ костромскимъ Платономъ въ „Богосл. Вѣстн.“ 1903, 1904 и 1905 гг. † Проф. *П. Я. Горскій Платоновъ*, Голосъ стараго профессора, М. 1900. († Архiep.) *Алексій (А. Ѳ. Лавровъ)*, Слово предъ отпѣваніемъ заслуженнаго проф. *М. Д. А. П. С. Казанскаго* „въ Прав. Обозр.“ 1878 г., мартъ. † Проф. *Д. Ѳ. Голубинскій*, Рѣчь при отпѣваніи тамъ же. Проф. *В. А. Соколовъ*, Рѣчь тамъ же. См. еще „Душ. Чт.“ 1879 г., II: Изъ воспоминаній объ академическихъ чтеніяхъ *П. С. Казанскаго*, а также „Журналы Совѣта Моск. дух. Академіи“ за 1873 г.

С. Смирновъ.

Казань въ религіозно-церковномъ отношеніи.

I. *Названіе города, основаніе его и образованіе Казанскаго царства.*—Названіе „Казань“ татарское—отъ слова „казань“: котель—котловина, въ которой находятся нижнія части нынѣшней Казани, расположенной при устьѣ р. Казанки, обильной омутами и котловинами. По рѣкѣ по-

лучила свое названіе „Старая Казань“ (татар. „Иски-Казань“), находившаяся въ 45 вер. къ сѣв.-вост. вверхъ по р. Казанкѣ или Казани, близъ нынѣшней дер. Князь-Камаевой. Отъ Старой Казани сохранились только ровъ и высокой валъ (земляныя укрѣпленія). По другому мнѣнію (Рычковъ, ориенталистъ В. В. Радловъ, проф. Н. П. Загоскинъ) Казань получила свое названіе отъ основателя стараго города Казани ордынск. хана „Туда-Мену“ или „Казань-Хана“, занимавшаго престолъ съ 1282—1288 г. Самое имя „казанецъ“ въ русск. лѣтописяхъ встрѣчается еще въ 1162 г.

Возникновеніе Старой Казани стоитъ въ связи съ разгромомъ волжско-камскаго царства болгаръ тюркской національности, исповѣдывавшихъ мусульманство. Не смотря на то, что Болгарское царство существовало нѣсколько вѣковъ и вело обширную торговлю съ христіанскимъ востокомъ и древней Русью, оно оставалось мусульманскимъ ¹⁾. Горячимъ проповѣдникомъ христіанства среди волжскихъ болгаръ явился ихъ единоплеменникъ крещеный купецъ Авраамій, четвертованный (1223 г.) соотечественниками за свою проповѣдь. Въ 1230 г. его прахъ изъ Болгаръ перенесенъ на Русь во Владиміръ. Памятниками столицы Болгарскаго царства г. Болгары (нынѣ село Успенское-Болгары, спасск. у. казан. губ.), въ 100 вер. отъ Казани, внизъ по Волгѣ, остаются многія каменные зданія (большой минаретъ, судная или черная палата, греческая палата, каменные погреба, остатки стѣнъ и нѣкот. др.).

Монголо-татары-шаманисты, побѣдившіе болгаръ, скоро отъ побѣжденныхъ приняли исламъ и стали распространять его среди сѣверныхъ и сѣв.-восточн. финскихъ языческихъ племенъ—вотяковъ и черемисъ, давно входившихъ въ соприкосновеніе съ болгарами. Так. обр. подготовилась почва для того этнологическаго элемента, который легъ въ основаніе вновь образовавшагося мусульманскаго казанскаго царства, первою столицей котораго явилась старая болгаро-татарская Казань, основанная около 1288 г. Находясь въ глуши, она не могла возвы-

¹⁾ Камско-волжскіе болгары еще князю Владиміру, задумавшему крестить Русь, предлагали принять ихъ магометанскую вѣру.

ситься надъ приволжскими болгарями, скоро оправившимися послѣ разрушенія Батыемъ, и просуществовала только 104 года, уступивъ мѣсто новой нынѣшней, также мусульманской, Казани возникшей въ концѣ XIV в. Преданія связываютъ основаніе Новой Казани съ разгромомъ болгаротатарскаго царства Тамерланомъ (1391 г.), когда погибъ царь Абдуллахъ, а спасшіеся его два сына увезены въ Старую Казань, куда началось переселеніе изъ вновь разгромленныхъ Болгаръ. Тамъ зародилось собственно Казанское царство. Въ 1399 г. зародившееся было Казанское царство съ Старой и Новой Казанью и совершенно обезсиленное Болгарское царство подверглись новому разгрому московской рати при Василии Димитріевичѣ. Старая Казань окончательно погибла, а Новая почти запустѣла на 40 лѣтъ. Съ воцареніемъ въ Новой Казани золото-ордынскаго изгнанника Улу-Махмета въ 1437 г. наконецъ устраивается сильное Казанское царство: Новая Казань процвѣтаетъ, мусульманство усиливается и болѣе ста лѣтъ ведется упорная борьба мусульманскаго царства съ московскимъ государствомъ, кончившаяся покореніемъ Казани при Іоаннѣ Васильевичѣ Грозномъ, въ 1552 г. октября 2 дня.

II. *Русская и христіанская Казань. Первые ея храмы и монастыри.*—Съ 1552 г. Казань сдѣлалась не только русскимъ, но и христіанскимъ городомъ. Въ день покоренія Казани на мѣстѣ служенія перваго благодарственнаго молебна поставлена обыденная церковь во имя Нерукотвореннаго Спаса, изображеніе котораго было на царскомъ знамени, нынѣ военная, вошедшая въ кремлевскія стѣны (см. рис. 1). Внутреннее убранство церкви состоитъ изъ различныхъ принадлежностей военной амуниции. При церкви имѣется часовня, въ которой хранится образъ Нерукотвореннаго Спаса, точно списанный на дерево съ изображенія на казанскомъ знамени Іоанна IV¹). Вторая обыденная, нынѣ каменная, церковь во имя Кипріяна и Устиньи, память которыхъ празднуется въ день взятія Казани; 4 октября положено основаніе каедраль-

ному Благовѣщенскому собору на мѣстѣ разломанной мечети; крестъ на мѣстѣ соборнаго престола поставленъ самимъ царемъ. Въ 1562 г. соборъ перестроенъ въ каменный (см. рисун. 2). На мѣстѣ послѣдней царской стоянки „на русскомъ кладбищѣ“ основанъ первый Казанскій *Успенскій* м-рь; въ 1559 г. онъ размытъ весеннею водой и перенесенъ на вершину Зилантовой горы, гдѣ по преданію водились змѣи—зиланты (казанскій гербъ); по горѣ самый монастырь сталъ именоваться Зилантовымъ. На прежнемъ мѣстѣ м-ря поставлена часовня, а въ 1823 г. вмѣсто нея памятникъ надъ братской могилой воиновъ, павшихъ при взятіи Казани (см. рис. 3). Въ памятникѣ устроенъ храмъ во имя Нерукотвореннаго Образа Спасителя. Сюда бываетъ крестный ходъ 2 окт. изъ Зилантова м-ря и совершается заупокойная литургія. Наконецъ, самъ царь указалъ мѣсто для нынѣшняго *Спаса-Преображенскаго* м-ря, основ. въ 1556 г. Черезъ 15 лѣтъ послѣ присоединенія Казанскаго царства къ русской державѣ и Церкви въ Казани было уже болѣе 20 храмовъ, въ томъ числѣ во имя Сергія Чудотворца у Тюменскихъ воротъ и теплая ц. во имя живоначальныхъ Троицы или *Троице-Сергиевскій* м-рь, приписанный къ Московск. Тр.-Серг. м-рю и упраздненный въ нач. XVIII в., когда въ Казани насчитывалось уже 40 церквей.

Въ концѣ XVI в. основаны еще два муж. казанскіе м-ря *Іоанно-Предтеченскій* (см. рисун. 4), вѣкогда приписной къ архіер. дому, нынѣ заштатный, въ устройствѣ котораго принималъ живѣйшее участіе св. Германъ, и *Теодоровскій* „на Старомъ городищѣ“. Основаніе послѣдняго (между 1595—1607 г.) связываютъ съ именемъ царевича Теодора, сына Бориса Годунова. Въ 1900 г. м-рь преобразованъ въ женскій. Древнѣйшимъ женскимъ монастыремъ въ Казани остается первоклассный *Богородицкій* м-рь, основанный въ 1579 г. по случаю обрѣтенія въ томъ году 8 іюля иконы Божіей Матери, именуемой Казанскою (см. рисун. 5). До половины XVIII ст. въ Казани существовалъ еще *Николаевскій* женск. м-рь, при Николо-Ляпуновской ц. Въ концѣ XVII в. основанъ въ 2^{1/2} вер. къ сѣв.-зап. отъ Казани *Кизическій* м-рь,

¹) Въ 1905 г. Спасская часовня заново передѣлана и стиль ея совершенно измѣненъ.

гдѣ въ настоящее время пребываетъ второй казанскій викарій, епископъ чебоксарскій. Нынѣ въ г. Казани и ближайшихъ ея окрестностяхъ имѣется пять мужскихъ монастырей, включая въ то число Воскресенскій (Новый Иерусалимъ) при загородномъ архіер. домѣ, основанный въ полов. XVII в., и два женскихъ. Соборныхъ, приходскихъ и домовыхъ (безприходныхъ) храмовъ нынѣ 60, въ томъ числѣ два единовѣрческихъ—во имя четырехъ Евангелистовъ и св. Николая. Четырехъ-Евангелистовская ц. передана единовѣрцамъ самимъ Императоромъ Павломъ Петровичемъ въ бытность его въ Казани въ 1798 году. Часовенъ въ Казани 6.

III. *Церковное устройство Казани и открытіе архіерейской каедры.*—Русское гражданское устройство покоренная Казань получила точно: въ 1552 г. самъ Грозный оставилъ въ ней намѣстникомъ кн. Горбатаго-Шуйскаго съ товарищемъ кн. Серебрянымъ. Послѣ нихъ, до учрежденія губерніи въ 1708 г., назначались воеводы съ товарищами, а затѣмъ губернаторы. Для управленія дѣлами Казани были выстроены „государева свѣтлица“, „дьячья изба“, введены судебныя учрежденія и т. п. Въ церковномъ отношеніи Казань сначала управлялась изъ Москвы. Мѣстное церковное управленіе Казани и всего Казанскаго края введено въ 1555 г. вмѣстѣ съ учрежденіемъ архіерейской каедры въ Казани. Первымъ архіепископомъ въ Казань назначенъ Гурій, игуменъ тверского Селижарова м-ря. Ему была дана особая „наказная память“, которою опредѣлялись задачи служенія самого Гурія и его преемниковъ по каедрѣ не только въ качествѣ церковныхъ дѣятелей и просвѣтителей-миссіонеровъ, но и государственныхъ сановниковъ. Св. Гурію поручалось наблюденіе даже за самимъ намѣстникомъ и охраненіе казанскаго кремля, особенно въ ночное время (см. рисун. 6). Въ качествѣ каедральнаго города, Казань была поставлена на третьемъ мѣстѣ послѣ Москвы и Новгорода и сохраняла такое высокое положеніе въ продолженіе XVI—XVIII вв. Послѣ учрежденія каедры, Казань около полстолѣтія являлась церковно-административнымъ центромъ для средняго и нижняго Поволжья до Каспія и части Прикамья съ Приуралемъ, пока въ 1602 г.

не была открыта особая каедра въ Астрахани.

IV. *Церковно-миссіонерское и просвѣтительное значеніе Казани.*—Сдѣлавшись русскимъ и каедральнымъ городомъ, Казань оставалась въ значительной мѣрѣ населенной татарами-мусульманами и окруженной инородческими иновѣрными племенами,—кромѣ татаръ,—язычниками черемисами, вотяками, чувашами и др. Всѣ понимали, что вѣднннго покоренія казанскихъ инородцевъ недостаточно для прикрѣпленія ихъ къ Россіи; необходимо было внутреннее покореніе или просвѣщеніе ихъ свѣтомъ христіанства. Эта высокая задача всецѣло возлагалась на казанскую іерархію и была главною мыслию „наказной памяти“ св. Гурію, отъ котораго требовалось ласково обходиться съ иновѣрцами, заступаться за нихъ, тихо убѣждать ихъ къ принятію христіанства и крестить только добровольно желающихъ и убѣжденныхъ. Со времени дарованія такого наказа св. Гурію, Казань дѣлается просвѣтительно-миссіонерскимъ центромъ всей восточной и юго-восточной русской окраины. Признавая, что лучшимъ средствомъ для просвѣщенія и утвержденія въ христіанствѣ могутъ служить школы, св. Гурій устраиваетъ ихъ въ трехъ монастыряхъ: Зилантовомъ, Спасо-Преображенскомъ и Свѣяжскомъ-Богородицкомъ. Въ этихъ школахъ, какъ полагаютъ, обучались дѣти новокрещенныхъ татаръ, черемисъ, чувашъ и вотяковъ.

Св. Гурій 8½ лѣтъ стоялъ во главѣ христіанскаго просвѣщенія въ Казани и положилъ твердое начало казанской миссіи. Ближайшими сотрудниками его были бывшіе вмѣстѣ съ нимъ въ Казань архимандриты Спасо-Преображ. м-ря Варсонофій и Свѣяжскаго—Германъ. Варсонофій, зная татарскій языкъ и обычаи, обладая искусствомъ врачеванія, особенно много потрудился для распространенія христіанства среди татаръ-мусульманъ. Устроенный имъ Спасо-Преображенскій м-рь былъ центромъ религіозной жизни бывшей мусульманской столицы. Въ 1564 г. перенесъ въ Казань свою миссіонерскую дѣятельность св. Германъ—основатель Свѣяжскаго м-ря, гдѣ въ XVIII в. сосредоточивалось управленіе новокрещенскими дѣлами (новокрещенская контора); онъ, по смерти Гурія († 4 дек.

Рис. 1.

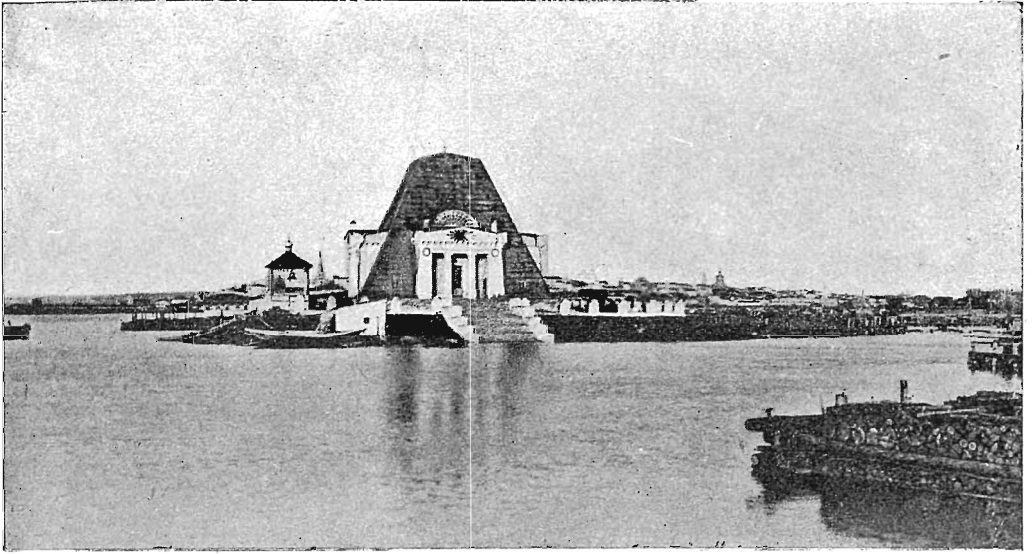
1. Памятник Императору Александру II-му. 2. Спасо-Преображенский монастырь. 3. Спасская башня и военная церковь съ часовней Нерукотворенного Образа. 4. Кремлевские главные ворота.

Рис. 2.

Катедральный соборъ.

Рис. 3.

Памятникъ по воинамъ, убиеннымъ при взятіи Казани въ 1552 г., съ храмомъ во имя Спаса Нерукотвореннаго.

Рис. 4.

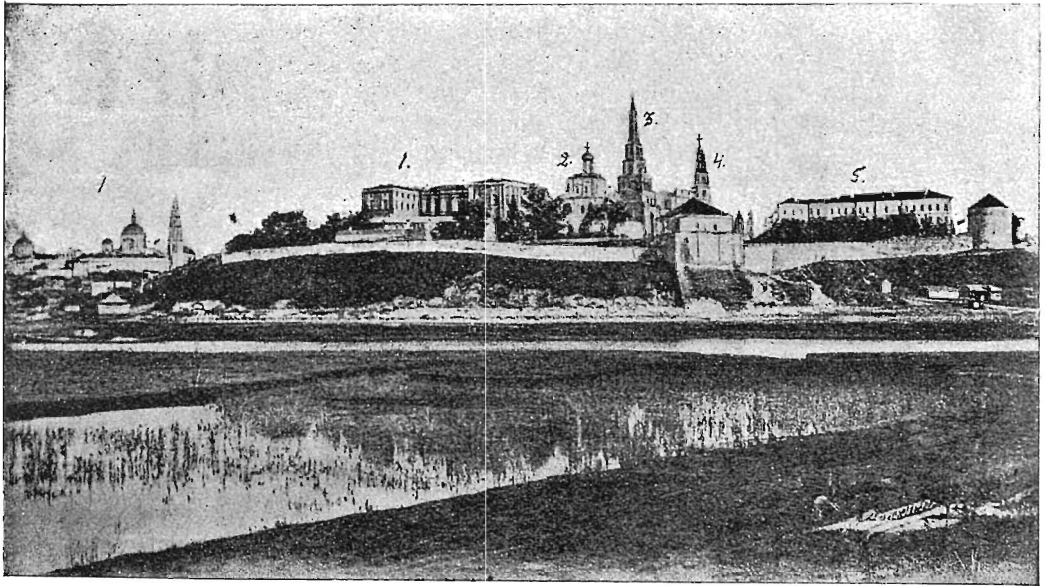
Іоанно-Предтеченскій монастырь.

Рис. 5.

Видъ Казанскаго Богородицкаго дѣвичьяго монастыря.

Рис. 6.

Кремль:

1. Губернаторскій домъ.
2. Церковь при губернаторскомъ домѣ.
3. Башня Сумбекки.
4. Благовѣщенскій соборъ.
5. Архіерейскій домъ.

1563 г.), назначенъ на казанскую кафедру. Казанская архіерейская школа (1706 — 1707 г.) и непрерывно существующая съ 1723 г. Семинарія также отчасти служили миссіонерскимъ цѣлямъ. Эта цѣль, между прочимъ, имѣлась въ виду и при учрежденіи новой казан. Дух. Академіи (1842 г.), въ которой въ 1845 г. открыты кафедры монголо-калмыцкаго языка и турецко-татарскаго съ арабскимъ; въ 1854 г. въ ней были открыты три спеціальныя отдѣленія: противъ ислама, противъ буддизма и противъ язычества (чуваши, черемисы и др); къ сожалѣнію, послѣднее чрезъ годъ было закрыто.

Новѣйшимъ учрежденіемъ для утвержденія и распространенія христіанскаго просвѣщенія среди инородцевъ является въ Казани „Братство св. Гурія“, основанное 4-го окт. 1867 г., съ особымъ противораскольническимъ и противосектантскимъ отдѣленіемъ. Призванное продолжать дѣятельность св. Гурія, оно взяло на себя высокія задачи и намѣтило широкія цѣли и, главнымъ образомъ, занялось устройствомъ школъ среди инородцевъ и иноверцевъ, принявъ подъ свое покровительство казанскую центральную *крещено-татарскую школу* для мальчиковъ и дѣвочекъ, основанную въ 1864 г. по частной инициативѣ и при неусыпныхъ трудахъ Н. И. Ильминскаго, главнаго дѣятеля самого Братства. Н. И-чу много помогалъ свящ. В. Т. Тимофеевъ, крещеный татаринъ изъ крестьянъ, до самой смерти († 2 дек. 1895 г.) стоявшій во главѣ школы съ ея основанія. Чрезъ семь лѣтъ въ школѣ насчитывалось болѣе 100 учениковъ. Эта школа съ мужскимъ и женскимъ отдѣленіемъ была разсадникомъ многихъ сельскихъ инородческихъ школъ. Съ 1902 г. она преобразована въ школу съ четырехгодичнымъ курсомъ: въ мужск. отдѣленіи четыре класса, въ женскомъ два съ двухгодичными курсами. Окончившіе въ ней курсъ—мальчики поступаютъ въ учителя въ братскія школы, а затѣмъ даже во священники, пройдя предварительно должности псаломщиковъ или дяконовъ; дѣвочки идутъ въ учительницы. Въ школѣ обращается особенное вниманіе на изученіе русскаго языка; число учащихся на обонхъ отдѣленіяхъ нынѣ доходитъ до 200 чел. Самая школа помѣщается въ собственномъ

домѣ на Арскомъ полѣ, недалеко отъ Академіи. Всѣхъ братскихъ инородческихъ школъ, находящихся въ вѣдѣніи „Братства св. Гурія“, со включеніемъ центр. крещ.-тат. школы, чувашской двухклассной Ишаковской и черемисской Уньжинской, нынѣ 155, изъ нихъ крещ. татарск. 66, чувашскихъ—51, черемисскихъ—20, вотяцкихъ—17, мордовскихъ одна. Нынѣ по какому-то недоразумѣнію крещ.-тат. школа изъята изъ вѣдѣнія Братства св. Гурія и вмѣстѣ съ инородческой Семинаріей находится въ вѣдѣніи Мин. Нар. Просвѣщенія.

Изъ центр. крещ.-тат. школы и двухклассныхъ Ишаковской и Уньженской школъ выходятъ кандидаты, глав. обр., въ учителя братскихъ, частью цер.-приход. школъ въ инородческихъ селахъ (о задачахъ и дѣятельности Братства см. „Казанская епархія“—отд. „Миссія“). Спеціальнымъ учебнымъ заведеніемъ для подготовки учителей въ начальныя народныя инородческія школы всего Казанскаго Учебнаго Округа служить инородческая *Учительская Семинарія*, учрежденная въ 1872 г. 26 окт. Въ дѣлѣ устройства Семинаріи и выработки направленія въ преподаваніи и задачъ особенно много потрудился тотъ же миссіонеръ, педагогъ и первый директоръ ея Н. И. Ильминскій. Семинарія стоитъ на берегу озера Кабана на томъ самомъ мѣстѣ (въ Старо-татарск. слободѣ), гдѣ еще еписк. Лукою Конашевичемъ въ 1742 г. была построена соединенная инородческая школа, просуществовавшая до 1800 г. съ церковію во имя тѣхъ же святыхъ Захаріи и Елизаветы, во имя которыхъ построена и нынѣшняя семинарская церковь. При директорѣ Н. И. Ильминскомъ († 1891 г.) въ семинаріи преобладало церковно-просвѣтительное направленіе въ интересахъ миссії. Число оканчивающихъ курсъ въ семинаріи съ каждымъ годомъ увеличивается: въ 1875 г. въ ней окончило курсъ 18 русскихъ и 4 инородца. въ 1904 г. 18 рус. и 29 инородцевъ.

Въ 1889 г. при казанской Дух. Академіи открыты всероссійскіе *Миссіонерскіе Курсы*; до 1898 г. они помѣщались въ зданіи Академіи, а затѣмъ переведены въ Спасо-Преображенскій м-рь, гдѣ съ 1875 г. существовалъ, такъ называемый, миссіонерскій институтъ съ пріютомъ, закрытый въ

1893 г. Нынѣ Курсы составляютъ самостоятельное учебное заведеніе съ двухгодичными курсами съ особымъ уставомъ, утвержденнымъ 24 дек. 1898 г., и штатами начальствующихъ и учащихъ, утвержденными 26 марта 1901 года; по правамъ учащіеся сравнены съ семинаристами. Курсы поставлены въ близкое отношеніе къ Академіи, гдѣ издавна существуютъ два миссіонерскихъ отдѣленія татарское и монгольское. Ректоръ Академіи по уставу предсѣдатель Педагогическаго Совѣта Курсовъ и ближайшій начальникъ ихъ (§§ 20—21).

Наблюдателемъ курсовъ является архимандритъ Спасо-Преображенскаго монастыря, нынѣ Андрей (князь Ухтомскій), его помощникъ соборный іеромонахъ (Варсонофій); преподавателями состоятъ всѣ профессора и преподаватели миссіонерскихъ отдѣленій Духовной Академіи.

Цѣль учрежденія Миссіонерскихъ Курсовъ въ Казани — приготовить священно-церковнослужителей для инородческихъ приходовъ Поволжья и отчасти Сибири. Этой цѣли соотвѣтствуютъ и предметы, изучаемые на Курсахъ, при чемъ одни изъ предметовъ общеобязательны, другіе изучаются по группамъ или отдѣленіямъ, которыхъ три: татарское, монгольское и съ 1903—1904 учеб. года чувашское. Общеобязательные предметы: Свящ. Писаніе, Богословская Энциклопедія, Практическое Богословіе, Церковная исторія и Литургика. Специальные миссіонерскіе предметы *татарскаго* отдѣла: 1) исторія и обличеніе магометанства, 2) этнографія татаръ, киргизъ, башкиръ, черемисъ, вотяковъ и мордвы; 3) исторія распространенія христіанства между означенными инородческими племенами, 4) арабскій и татарскій языки; *монгольскаго* отдѣла: 1) исторія и обличеніе ламайства; 2) этнографія монголовъ, бурятъ, калмыковъ, остяковъ, самоѣдовъ, якутовъ, чукчей, тунгузовъ, манчжуръ, корейцевъ, гольдовъ, шляковъ, калощъ, коряковъ и др. 3) исторія распространенія христіанства между означенными племенами, 4) монгольскій языкъ съ его нарѣчьями — бурятскимъ и калмыцкимъ; *чувашскаго* отдѣла: 1) чувашскій языкъ, 2) исторія христіанства среди чувашъ; 3) этнографія чувашъ и 4) обличеніе языческихъ и мусульманскихъ заблужденій чувашъ. Племенной составъ

курсовъ въ 1904—1905 учеб. годахъ былъ слѣдующій: на татарскомъ, главн. образ., русскіе и только частью инородцы: 2 татарина, 1 черемисинъ и 3 вотяка, на монгольскомъ исключительно русскіе, на чувашскомъ 5 русскихъ и 8 чувашъ. По образовательному цензу большинство курсистовъ съ образованіемъ учительскихъ семинарій и школъ (23 чел.), меньшинство съ образованіемъ первыхъ 3-хъ классовъ духовн. семинарій, учительскихъ институтовъ, духовныхъ и городскихъ училищъ и казанской крещено-татарской школы.

V. *Духовно-учебныя мужскія и женскія заведенія Казани.* Кромѣ Дух. Академіи (см. „Каз. Д. Академія“) въ Казани существуютъ Дух. Семинарія, муж. дух. училище, женское училище духовнаго вѣдомства и женское епархіальное училище. *Дух. Семинарія*, преобразована изъ архіерейской славяно-латинской школы, основанной въ 1723 г. 19 марта при 52 ученикахъ; въ 1724 г. въ нее поступило 14 инородцевъ, 25 священ.-служител. дѣтей, въ 1726 г. 10 инород. 70 свящ. - сл. дѣтей. Школа помѣщалась въ домовомъ Теодоровскомъ м-рѣ. Въ 1733 г. она получила новыхъ преподавателей изъ кievской Академіи, въ томъ числѣ Василя Пуцекъ-Григоровича (впослѣдствіи архіеписк. казавск. Веніаминъ). Съ этого времени считаютъ начало устройства настоящей семинаріи по правиламъ Регламента и семинарія переведена въ Зилантовъ м-рѣ. При Лукѣ Конашевичѣ въ 1740—1741 г. для семинаріи построено отдѣльное зданіе, гдѣ она остается понынѣ (на Воскресенской улицѣ, недалеко отъ Петропавловской цер., замѣчательной по своей архитектурѣ). (См. рисун. 7). Лука Конашевичъ своею „щедротою и раченіемъ“ довель семинарію до такого состоянія, что она не уступала кievской и московской. Счастливымъ временемъ для семинаріи было также управленіе архіеп. Веніамина (1762—1782), увеличившаго семинарскія средства и бібліотеку. Въ концѣ XVIII в. каз. семинарія находилась въ цвѣтущемъ состояніи и число ея учениковъ доходило до 500 чел., при архіепис. Амвросіи въ 1797 г. она возведена на степень Академіи, въ которую должны были присылаться изъ другихъ семинарій лучшіе ученики для усовершенствованія въ высшихъ наукахъ. Въ 1800 г.

Рис. 7.

. Церковь во имя свв. Ап. Петра и Павла.

Рис. 8.

Главная мечеть.

въ ней впервые открыта кафедра татарскаго языка. Чрезъ 18 лѣтъ она опять преобразована въ семинарію и подчинена московской Дух. Академіи. Изъ казан. семинаріи вышло не мало лицъ, извѣстныхъ въ исторіи русской науки, напр. извѣстный проповѣдникъ времени Елизаветы Петровны Гедеонъ Криновскій, извѣстный синологъ Іакинфъ Бичуринъ, филологъ Билярскій, профессоръ С.-Петербур. Акад. — Веніаминъ (Василій) Весновскій, Иванъ Дьяконовъ, Петръ Вигилянскій и др. Нынѣ въ семинаріи обучается до 350 челов.

Муж. Дух. училище открыто и преобразовано по новому плану въ 1818 г.; оно помѣщалось въ корпусѣ семинаріи, будучи тѣсно слито съ семинаріей по управленію, хозяйству и житью-бытью. Въ 1831 г. для училища приобрѣтено собственное помѣщеніе на Покровской ул., домъ г-жи Геркевъ, за 55,000 руб. Послѣ страшнаго пожара 1842 г. 24 авг., когда семинарія сгорѣла, въ училищное зданіе переведены семинаристы, а училищные ученики размѣщены были по другимъ епархіальнымъ училищамъ (свѣяжское, чебоксарское, чистопольское). Ректоръ и учителя училища уволены въ епархіальное вѣдомство. Так. обр. училище временно прикрито. Въ 1854 г. свѣяжское училище переведено въ Казань и стало именоваться Казанскимъ, скитаясь по наемнымъ квартирамъ, пока въ 1870 г. снова не вступило въ давно принадлежавшее ему зданіе, послѣ перевода семинаріи въ свое зданіе на Воскресенской ул.; въ 1875 г. въ училищѣ на средства купца Щетивкина построена церковь, освященная 17 дек. 1875 г. Нынѣ училищное зданіе значительно расширено; въ училищѣ обучается болѣе 200 чел. Кромѣ смотрителя и его помощника, въ училищѣ семь преподавателей, три надзирателя, почетный блюститель, врачъ и экономъ.

Два другихъ мужскихъ дух. училища находятся въ уѣздныхъ городахъ Чебоксарахъ и Чистополѣ.

Чебоксарское училище открыто 17 ноября 1818 г. въ домахъ, принадлежащихъ Благовѣщенской церкви, пожертвованныхъ училищу въ 1816 г. Училищное зданіе было тѣсно, такъ что архивъ и бібліотека хранились въ придѣльномъ храмѣ Благовѣщенской церкви. Въ 1820 г. зданіе ремон-

тировано, но къ началу сороковыхъ годовъ слишкомъ обветшало. Въ 1848 г. на средства духовно-училищнаго капитала (16033 р. 11 коп.) построено новое училищное зданіе, каменное, а прежніе дома возвращены Благовѣщенской церкви. Въ 1887 году устроено новое зданіе общежитія, стоившее 3600 руб. 38 коп. Нынѣ въ училищѣ кромѣ смотрителя и помощника, семь преподавателей, 4 надзирателя, врачъ, экономъ, почетный блюститель; учениковъ въ 1904 г. было 152 челов. Попечительство открыто 30 апрѣля 1904 года.

Чистопольское училище учреждено въ 1829 году, по ходатайству архіепископа казанскаго Филарета, въ домѣ, купленномъ у купца Мешкичева; открыто 8 сент. 1829 года; для инспектора и трехъ учителей тогда же построенъ особый флигель на каменномъ фундаментѣ. Въ 1858 году зданія училища ревизоромъ найдены весьма ветхими. Въ концѣ 1860-хъ годовъ построено новое каменное зданіе училища. Кромѣ смотрителя и помощника въ училищѣ 6 преподавателей, 2 надзирателя, врачъ и экономъ; учениковъ въ 1904 году было 205 чел. Попечительство при училищной церкви открыто 22-го сентября 1897 г.

Женское училище Духовн. Вѣдомства въ Казани учреждено по образцу Царскосельскаго общимъ указомъ Имп. Николая I отъ 10 іюня 1852 г. для дочерей священнослужителей трехъ епархій: казанской, вятской и пермской. Первой начальницей была назначена еще съ 26 мая 1852 г. вдова статк. совѣт. Софья Ив. Чеславская, а благочиннымъ проф. бсгословія каз. Унив. прот. А. П. Владимірскій. Самое открытіе училища состоялось 22 іюля 1853 г. при 15 ученицахъ. Въ 1903 г. 25 іюля училище преобразовано изъ трехкласснаго съ двухгодичными курсами въ шестиклассное съ годичными курсами по уставу, утвержд. 14 іюня 1901 г. Въ 1903 г. оно отпраздновало 50 л. юбилей, выпустивъ изъ своихъ стѣнъ болѣе 500 учен. Собственное зданіе училища нынѣ значительно расширено.

Епарх. жен. училище съ сиротскимъ пріютомъ учреждено въ 1889 г. 8 сент., преобразовано изъ трехкласснаго въ шестиклассное въ 1901 г. При неполномъ составѣ

классовъ въ немъ обучается болѣе 300 ученицъ. Зданіе собственное.

При всѣхъ дух.-учеб. заведеніяхъ Казани открыты почетаельства о бѣднѣхъ ученикахъ и ученицахъ: при Семинаріи — въ 1883 г. 16 янв., при Дух. муж. училищѣ 29 окт. 1882 г., при жен. епарх. учил. 7 дек. 1897 г., при учил. Дух. Вѣд. въ 1903 г. 23 ноября, при миссіонер. курсахъ въ 1900 г. 25 сент.

VI. *Святѣныи*. Первые просвѣтители Казани канонизованные святые и святѣны ея.—Останки св. Гурія († 1563 г.) и Варсонофія († 1576 г.) обрѣтены (4 окт. 1595 г.) почти нетлѣнными при постройкѣ каменной ц. въ Спасо-Преобр. м., гдѣ они были погребены. Переложены въ раки, они поставлены были у южной двери большой монастыр. церкви. Мощи св. Варсонофія понынѣ остаются въ Спасо-Преобр. м-рѣ, а мощи св. Гурія въ 1630 г. 20 іюня перенесены въ Благовѣщенскій соборъ, гдѣ почиваютъ и нынѣ ¹⁾. Одновременно съ мощами св. Гурія и Варсонофія, обрѣтены гробы съ останками служившихъ Гурію бояръ Застолбскихъ—отца и сына, иноковъ Іоны и Нектарія; снова погребенные, они почитаются понынѣ. Въмѣстѣ съ ними въ пещерѣ-склепѣ въ оградѣ Спас.-Преобр. м-ря покоится прахъ казан. митр. Ефрема († 1614 г.), послѣ патр. Гермогена правившаго дѣлами Рус. церкви и короновавшаго въ 1613 г. перваго царя изъ дома Романовыхъ — Миханла Феодоровича. Въ часовнѣ находятся могильныя плиты погребенныхъ здѣсь архіеписк. іерусалим. Епифанія, еписк. андрускаго (пелопонскаго) Арсенія. Митр. казанскій Гермогенъ (впоследствии патриархъ) особою грамотой отъ 9 янв. 1592 г. испросилъ у п. Іова разрѣшеніе о церковномъ поминовеніи людей, „которые храбрствовали и побиты подъ Казанью“. Гермогенъ указалъ и на мученически погибшихъ отъ казанскихъ татаръ за христіанскую вѣру: Іоанна, Сте-

фана и Петра; изъ нихъ двое первыхъ изъ крещеныхъ татаръ. Всѣ трое мѣстно почитаются святѣныи и воспоминаются въ храмахъ вмѣстѣ съ Аврааміемъ Болгарскимъ, хотя и не канонизованы. Память Іоанна 24 янв., Стефана и Петра—24 марта.

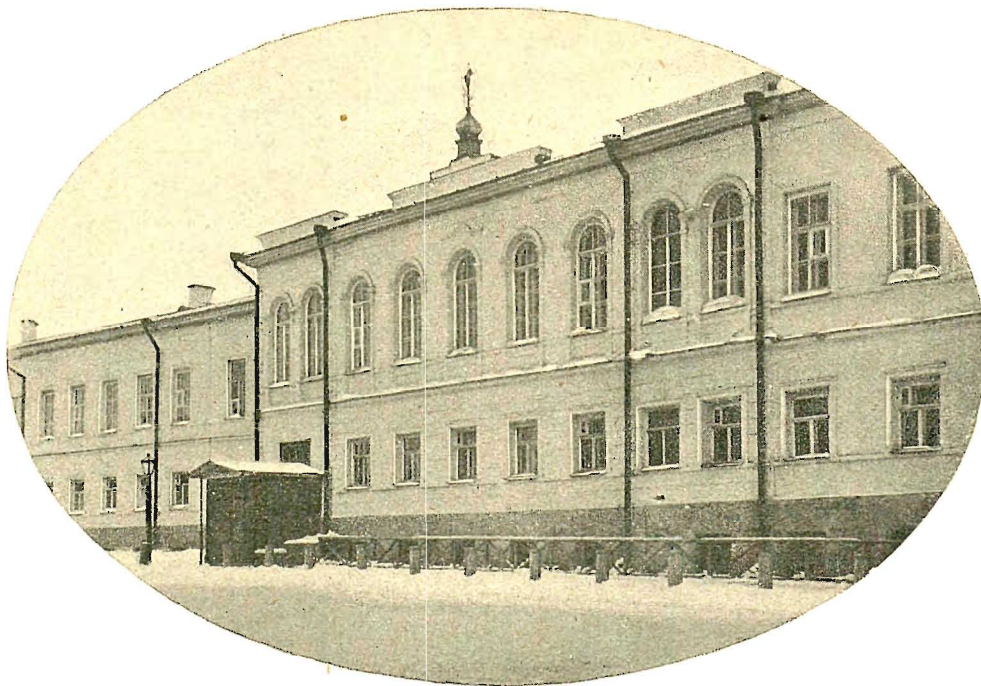
Особо почитаемою иконой въ Казани была чудотворная икона Божіей Матери, явившаяся въ 1579 г. На мѣстѣ явленія ея построены жен. м-рѣ и храмъ, гдѣ хранилась явленная икона, святотатственно похищенная подъ 29 іюня 1904 г.; въ томъ же м-рѣ особо почитается чудотворная икона св. Николая (тульскаго). Другія чтимыя иконы: въ кафедрал. соборѣ Авраамія Болгарскаго, Господа Вседержителя, Бож. Матери Одигитріи, св. Николая, св. Гурія, Нерукотвореннаго Спаса въ часовнѣ при Спасской башнѣ; въ Госпіндворской ц.— св. Николая, въ Успенскомъ соборѣ—Печерскія Б. М., въ Троицкой ц.—Корсунской Б. М., въ Тихвинской—Тихвинской Б. М., въ Феодоровскомъ м.—Феодоровской Б. М., въ Кизическомъ м.—девяти кизическ. мучениковъ, въ Зилантовѣ м. — Смоленской Б. М., Господа Саваова, Собора Богородицы съ надписью „О тебѣ радуется“ и др.

Въ Казани до послѣдняго времени существовало до 10 *крестныхъ ходовъ*; изъ нихъ особенно торжественны 2 окт. въ память взятія Казани—два къ памятнику на братской могилѣ воиновъ изъ Зилантова м. и въ ц. св. Кипріяна и Устиньи въ кремлѣ изъ собора, 26 іюня въ день встрѣчи въ Казани Смоленской иконы Б. М., приносимой изъ Седмозерной пустыни и пребывающей въ Казани мѣсяцъ, и въ день проводовъ ея 27 іюля; 20 іюля по старымъ границамъ русскаго города Казани.

VII. *Населеніе Казани по этнографическому составу*—русскихъ ок. 117 тыс., татаръ ок. 23 тыс., евреевъ ок. одной тысячи, поляковъ тоже, вѣмцевъ, французовъ ок. 500 чел.; черемисъ, чувашъ и мордвы болѣе 100 чел., *по вѣроисповѣданію*—православныхъ болѣе 115 тыс., раскольниковъ до 2-хъ тыс., католиковъ болѣе тысячи, лютеранъ до 500 чел., іудеевъ съ караимами ок. тысячи, магометанъ до 22 тыс. Римско-католики имѣютъ свой костелъ, лютеране—кирку съ церковнымъ училищемъ: У татаръ-мусульманъ въ г. Казани имѣются 13 мечетей; при каждой пѣзъ

¹⁾ Память св. Гурія 4 дек., Варсонофія—11 апр.; кромѣ того 4 октяб. празднуется обрѣтеніе честныхъ мощей иже во святыхъ отцевъ нашихъ Гурія и Варсонофія.

Мощи св. Германа почиваютъ нетлѣнными въ Свяжск. Богородицкомъ м-рѣ, куда перенесены изъ Москвы, гдѣ святи-тель мученически сконч. въ 1591 г.; память его 6 ноября.

Казанское женское училище духовнаго вѣдомства, находящееся подъ августѣйшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы Маріи Теодоровны.

нихъ устроена приходская начальная школа („медресе“). Главная или соборная мечеть называется Юнусовской (см. рисун. 8). Настоятелемъ ея состоитъ мѣстный мусульманскій ахунъ. У евреевъ своя синагога, у раскольниковъ—моленная.

Церковно-приходскихъ школъ въ Казани 15.

VIII. *Благотворительность и общественное призрѣніе.*

1) *Попечительный о бѣдныхъ Комитетъ* открытъ 16 іюля 1816 г. по инициативѣ мѣстнаго масона первой четверти XIX стол. В. В. Романовскаго. Комитетъ числится въ вѣдомствѣ Императорскаго человеколюбиваго общества и располагаетъ домомъ имени Александра II съ 62 бесплатными квартирами для бѣдныхъ семействъ, начальнымъ училищемъ для сиротъ, дешевой столовой; при комитетѣ дамское отдѣленіе попечительнаго о бѣдныхъ комитета съ хозяйственно-руководящею школой, убѣжищемъ для женщинъ и дѣтей.

2) *Попечительный о торьмажъ Комитетъ* съ 1833 г. 3) *Губернское попечительство дѣтскихъ приютовъ* вѣдомства Императрицы Маріи съ Николаевскимъ дѣтскимъ приютомъ, открытымъ въ 1844 г.; второй дѣтскій приютъ съ 1845 г. Александровскій ¹⁾. 4) *Мѣстное отдѣленіе Маріинскаго попечительства о слѣпыхъ* съ 1885 г. съ училищемъ для слѣпыхъ дѣтей, нынѣ на Арскомъ полѣ. 5) *Мѣстный Отдѣлъ Краснаго Креста* съ 1876 г. съ общиною сестеръ милосердія и больницей. 6) *Отдѣлъ Православн. Палестин. Общества* съ 1895 г. 7) *Общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ* съ 1889 г. со школою-приютомъ въ Плетеняхъ. 8) *Общество призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ* съ 1887 г. со школою. 9) *Общество трезвости* съ 1892 г. и др.

Богадѣльни: 1) *Ложкинская* для немущихъ и престарѣлыхъ гражданъ съ 1847 г. 2) *Крупениковская—городская*, 3) *Маріинская* съ сиротскимъ отдѣленіемъ, мѣщанскаго общества, 4) *Богадѣльня* и сиротскій домъ губернскаго земства, 5) *Во-*

гадѣльня Павловыхъ и *Прибытковыхъ*, 6) *Александро-Чемесовская* для дворянъ 7) *Богадѣльня А. И. Фонъ-Финкъ* для дворянъ, 8) *Цеховаго общества*, 9) *Богадѣльня духовнаго вѣдомства*, открытая И. С. Кривоносовымъ 12 окт. 1886 г. съ особымъ уставомъ для проживающихъ въ ней лицъ духовнаго званія, 10) *ночлежный приютъ Журавлевыхъ* съ 1886 г. и нѣкот. др.

Литература. *Рыжковъ.* Опытъ Казанской исторіи... Спб. 1767. *К. Фуксъ,* Исторія Казани, Казань 1899. *М. Рыбушкинъ,* Краткая исторія г. Казани, Каз. 1834. Указатели и путеводители по Казани *С. М. Штмелевскаго* (Каз. 1873 г.), *Н. П. Загоскина* (1895), *М. В. Казанскаго* (1899). *М. В. Пинегинъ,* Казань въ ея прошломъ и настоящемъ, Казань 1890. Списокъ съ Писцовыхъ книгъ г. Казани съ уѣздомъ, Каз. 1877 г. *Пл. Любарскій,* Сборн. древн. каз. епархій, Каз. 1868 г. *Прот. П. Заринскій,* Очерки древней Казани..., Каз. 1877 г. *И. Н. Березинъ,* Булгарь на Волгѣ („Учен. Записки Каз. Университ.“ 1852 г., III). *Проф. С. М. Штмелевскій,* Древние города и другіе булгаро-татарскіе памятники въ Казанской губ. Казань 1877. Историческое описаніе памятника, сооруженнаго въ воспоминаніе убиенныхъ при взятіи Казани воиновъ, Казань 1833. Справочная книга для Казанской епархійи свящ. *Г. К. Богословскаго.* Каз. 1900 г. и изд. Каз. Дух. Консисторіи 1904 г. *Н. И. Ильминскій,* Казанская центральная крещено-татарская школа; матеріалы для исторіи христіанскаго просвѣщенія крещеныхъ татаръ, Казань 1887. Это сборникъ, въ который вошли XXXIII статьи, принадлежащія Н. И. Ильминскому. XXVIII статья, стр. 423—457, Учрежденіе Казанской учительскій семинаріи. *К. В. Харламовичъ,* Казанскія новокрещенскія школы, Казань 1905. Казанская семинарія въ первое время ея существованія („Правосл. Собесѣдникъ“ 1868 г., II, 265). Исторія построенія каменной семинаріи въ Казани (тамъ же III, 108). *А. Ав. Благовѣщенскій,* Исторія Казан. Дух. семинаріи, съ восемью высшими училищами за XVIII—XIX ст., Казань 1881 г. Тридцать вторая годовщина открытія Казан. учительск. семинаріи, Казань 1904 г. Свящ. *І. В. Поповъ,* Краткая историч. записка о состояніи Каз. жен. учил. духовн. вѣдомства, Каз. 1903 г. Отчетъ о дѣятельности Братства св. Гурія за 36-й годъ, Каз. 1904, и нѣкот. др. статьи и замѣтки въ „Извѣстіяхъ по Казанск. Епархіи“.

Иванъ Покровский.

Казань и Казанская епархія.

I. Казанская епархія учреждена въ нач. 1555 г. Точная хронологическая дата соборнаго опредѣленія объ открытіи ея

¹⁾ Подобный приютъ для дѣтей мусульманъ открытъ въ Плетеняхъ казанскими купцами (татарами) братьями Юнусовыми.

не извѣстна. Избраніе Гурія на вновь открытую кафедру состоялось 3 февр. 1555 г., а посвященіе 7 февр. Выѣхавъ изъ Москвы 26 мая, св. Гурій 27 іюля (въ воскресенье) прибылъ въ Казань. Путь его до Казани справедливо сравниваютъ съ крестовымъ походомъ для мирнаго завоеванія Казанскаго царства. Съ нимъ отправился въ Казань цѣлый сонмъ духовныхъ лицъ во главѣ съ архимандритами — игуменомъ пѣношскимъ Варсонофіемъ и Германомъ — игуменомъ старичкамъ; съ ними везли въ Казань множество иконъ. Встрѣченный съ крестами и хоругвями казанскимъ духовенствомъ и всѣми гражданскими чинами въ Благовѣщенскомъ соборѣ, архіеписк. Гурій началъ собой рядъ казанскихъ іерарховъ, плодотворно потрудившихся въ новой инородческой епархіи. Поэтому прибытіе св. Гурія въ Казань можно считать дѣйствительнымъ началомъ Казанской епархіи.

II. Іерархія: — а) *архіепископы казанскіе и свіяжскіе.*

1) *Гурій* (въ мѣрѣ Григорій Руготинъ) изъ младшихъ бояръ, род. ок. 1500 г. въ г. Радонежѣ, московской губ., верстахъ въ 10 отъ Сергіева Посада, постриженникъ Иосифо-Волоколамскаго монастыря. Изъ игуменовъ Селижарова м-ря назначенъ въ Казань и управлялъ казанской епархіей до самой смерти († 4 дек. 1563 г.) Отправляя Гурія въ Казань, Іоаннъ IV Грозный одѣлъ его весьма широкими полномочіями: помимо духовно-нравственнаго просвѣщенія инородцевъ, чему Гурій положилъ прочное начало, насадилъ первыя сѣмена будущей миссіонерско-просвѣтительной дѣятельности въ Казанскомъ краѣ, ему порученъ былъ надзоръ за дѣйствіями казанскихъ воеводъ, которые должны были совѣтоваться съ святителемъ по всѣмъ дѣламъ своего управленія.

Архіепископъ обязанъ былъ ставить воеводамъ на видъ всякаго рода нестроенія и неправды, пользуясь правомъ непосредственныхъ сношеній съ самимъ царемъ, если тѣ не слушались голоса Гурія; онъ имѣлъ право помилованія инородцевъ, осужденныхъ по приговорамъ воеводъ и свѣтскихъ судей. Но всѣ эти широкія полномочія не отвлекали св. Гурія отъ ближайшихъ задачъ его служенія на казанской кафедрѣ. Будучи ревностнымъ миссіонеромъ, при живомъ содѣйствіи Вар-

сонофія, архим. Спасо-Преображенскаго монастыря, вполнѣдствіи (съ 1567—1570 г.) еписк. тверскаго, и Германа, архим. свіяжскаго, Гурій усиленно заботился о постройкѣ казанскихъ церквей и монастырей; онъ самъ непосредственно руководилъ постройкою каменнаго Благовѣщенскаго собора. Мощи его почиваютъ въ этомъ самомъ соборѣ. *Память св. Гурія празднуется 5 дек. — день кончины, 4 окт. обрѣтеніе мощей и 20 іюня перенесеніе мощей изъ Спасо-Преобр. м-ря въ соборъ* (См. подробности „Энцикл.“ IV, 802—813; Свящ. А. И. *Кремлевскій*, Св. Гурій, архіеп. Казанскій, Казань 1905).

2) *Германъ* (въ мѣрѣ Григорій, изъ древняго рода Садыревыхъ-Полевыхъ, происходившихъ отъ смоленскихъ князей), род. въ нач. XVI в. въ г. Старицѣ; благочестивый отъ природы, имѣя отъ рода ок. 25 л., постригся въ Иосифо-Волоколамскомъ м-рѣ, гдѣ у него завязалась дружба съ инокомъ Гуріемъ, съ 1548 г. игуменомъ Волоцкаго м-ря, перенесенная въ Казань. Съ 1550 г. Германъ игуменъ роднаго Старицкаго м-ря, откуда вмѣстѣ съ Гуріемъ былъ посланъ въ Казань. По прибытіи въ казанскіе предѣлы мѣстомъ служенія Германа была назначена горная сторона Волги съ мѣстопробываніемъ въ г. Свіяжскѣ, гдѣ онъ долженъ былъ устроить и устроилъ вмѣстѣ съ Гуріемъ на государево иждивеніе большой первостепенный муж. Успенскій м-рь съ правилами строгаго общежитія, образецъ котораго представляла Волоцкая обитель. Вся жизнь Германа — сплошной подвигъ и трудъ. Древняя богатая монастырская бібліотека, въ которой имѣлись рукописи, писанныя самимъ Германомъ, была всецѣло обязана своимъ происхожденіемъ просвѣщенному основателю м-ря, какъ ему же приписываютъ основаніе монастырской школы. Почти девять лѣтъ Германъ правилъ свіяжскою обителью, а затѣмъ 12 марта 1564 г. поставленъ на мѣсто Гурія и вмѣстѣ съ архим. Варсонофіемъ усердно продолжалъ дѣло своего славнаго предшественника. Плодомъ ихъ апостольскихъ трудовъ были цѣлыя селенія и округи, такъ называемыхъ, старокрещеныхъ инородцевъ. Грозный, уважая Германа, увеличилъ его юридическія и владѣльческія права и средства архіер. дома особою грамотой 1565 г. Къ-

сожалѣнію, время служенія Германа въ Казани продолжалось всего три года и 8 мѣсяцевъ, да изъ тѣхъ почти половину онъ прожилъ въ Москвѣ, гдѣ въ 1565 г. участвовалъ на земскомъ соборѣ, рѣшавшемъ вопросъ, прекратить или продолжать польскую войну. Въ маѣ 1566 г. смиренный Германъ по принужденію занялъ было московскую митрополичью кафедру въ самыя тревожныя опальные времена тяжелаго царствованія Грознаго. Къ неудовольствію царя, въ липѣ кроткаго инока выступила смѣлая непреоборимая духовная сила, откровенно указывавшая Грозному на его недостойную жизнь и жестокости. Германъ, оставивъ митрополичьи покои, годъ три мѣсяца прожилъ въ Москвѣ въ опалѣ, среди скорбей и всякихъ опасностей отъ раздраженныхъ опричниковъ, заочно управляя казанской епархіей и оставаясь единственнымъ единомышленникомъ м-та Филиппа. Кончина Германа послѣдовала 6 нояб. 1567 г. во время самага разгара неистовствъ опричниковъ въ Москвѣ, убивавшихъ безъ разбора всѣхъ, кто имъ не правился. Къ ужасамъ опричины присоединилась моровая язва. Бывшіе въ Москвѣ съ Германомъ архимандриты свіяжскій Иродіонъ и казанскій спасопреображенскій Іеремія погребли его по святительскому чину у церкви св. Николая Мокраго, изъ-за страха умолчавъ о мученической кончинѣ его. О родѣ кончины святителя ясно свидѣтельствуяютъ его мощи: голова его отрублена и при томъ способомъ необычнымъ при обыкновенной казни, а двумя ударами: однимъ спереди, отсѣкшимъ нижнюю часть, другимъ сзади по шеѣ. Видно, что святитель сдѣлался жертвою не казни, а какого-то свирѣпаго побойща. Московскій моръ 1567 г. послужилъ только удобнымъ средствомъ для болѣе благовиднаго объясненія загадочной кончины уважаемаго въ народѣ святителя. М-ть Гермогенъ, при которомъ нетлѣныя мощи св. Германа перенесены изъ Москвы (25 сен. 1591 г.) въ Свіяжскъ и положены въ Успенскомъ монастырскомъ храмѣ, по невѣдѣнію истины, въ житіи св. Гурія кончину св. Германа приписалъ моровой язвѣ. Мощи угодника, вынесенныя изъ алтаря на средину храма въ 1714 г., по нынѣ привлекаютъ массу богомольцевъ въ основанную имъ свіяжскую обитель. *Память его*

празднуется въ день кончины 6 нояб.; чтимая только мѣстно, съ конца XVII ст. она получила общерусское чествованіе. *Въ Свіяжскѣ его память празднуется еще 25 сент.—перенесеніе мощей изъ Москвы въ Свіяжскъ и 23 іюня—изнесеніе ихъ изъ алтаря на средину храма.* При казан. митр. Лаврентіи (1657—1673 г.) составлены первыя житіе и служба свят. Герману (рукопись), въ 1714 г. составлена новая служба (рукопись), а въ 1857 г.—акаѳистъ. Нынѣшняя печатная служба составлена въ 1860 г. Церковь неразрывно соединяетъ имена всѣхъ трехъ казанскихъ чудотворцевъ Гурія, Варсонофія и Германа, какъ равноапостольныхъ просвѣтителей народовъ бывшаго темнаго царства Казанскаго. Поэтому древнія и новыя житія ихъ всѣхъ и cadaго въ отдѣльности только дополняютъ другъ друга.

См. „Житіе“ св. Гурія, составл. м. *Гермогеномъ*; Г. З. *Елисеевъ*, Жизнеописаніе св. Гурія, Германа и Варсонофія, Каз. 1847 г.; м. *Григорій*, Житіе св. свят. и чуд. Гурія архіепис. казан. и Варсонофія тверск., Каз. 1853; также „Житія...“ Казань 1871 г.; „Житія“... при „Изв. по Каз. епарх.“ 1887 г. и 1900 г.; „Житія...“ въ мѣсяцесловѣ архіеписк. *Димитрія* (Самойкина), быв. тверского, нынѣ казанскаго; еще у *А. Н. Муравьева* въ его „Житіяхъ Святыхъ“, у архіеписк. чернигов. *Филарета*, Русскіе святые, и др. Отдѣльно см. проф. *П. В. Знаменскаго*, Житіе св. Германа, Казань 1894.

3) Преемникъ св. Германа *Лаврентій I* изъ игум. Волоколам. м-ря, хирот. 2 февр. 1562 г., сконч. 1574 г., погребенъ въ своемъ Волоколам. м-рѣ; его слишкомъ кратковременная дѣятельность въ Казани, видимо, была затѣнена дѣятельностію св. Варсонофія, возвратившагося изъ Твери (1570 г.) на покой въ свой Спасо-Преобр. м-рь, гдѣ онъ сконч. въ 1576 г. 11 апр., переживъ почти еще двухъ казанскихъ архіепископовъ 4) *Вассіана*, хир. 14 февр. 1575 г. изъ вовоспаск. архим., ск. 21 мая того же года и 5) *Тихона I* (Хворостинина), хир. 5 іюля 1575 г., изъ игум. Волоколам. м-ря, сконч. 14 іюня 1576 г. и погреб. сначала въ Троицкомъ м-рѣ, близъ архіер. двора, а затѣмъ при Петрѣ I и м. Тихонѣ, въ нач. XVIII стол. его останки перенесены въ Благовѣщ. соборъ. 6) *Іеремія*, хир. 1576 г. изъ архим. каз. Спасо-Преобр. м-ря, ск. въ 1581 г., погр. въ

Волоколамск. м-рѣ; онъ вмѣстѣ съ св. Германомъ переживалъ въ Москвѣ ужасы опалы и совершилъ погребеніе святителя-мученика; при немъ чудесно явился образъ Пресв. Богородицы (1579 г.), именуемая Казанскія. 7) *Козма*, хир. 29 дек. 1581 г. изъ игум. Кир.-Вѣлоз. м-ря, сконч. 1583 г. 8) *Тихонъ II*, хир. изъ игум. Псково-Печер. м-ря въ 1583 г., сконч. въ 1589 г., онъ получилъ царскую грамоту (1583—1584 г.) на владѣніе архіер. домоу пригороднымъ селомъ Ягоднымъ.

При учрежденіи патриаршества на Русь (1589 г. янв.) казанская архіепископія сдѣлана *митрополіей*. Первымъ ея митрополитомъ былъ 9) *Гермогенъ*. О происхожденіи его говорятъ различно: иногда производятъ изъ донскихъ казаковъ, усвоивъ ему мірское имя Ермолай (преданіе у † прот. *М. С. Боголюбскаго*, Москов. іерархія—патріархи, Мос. 1895); проф. *С. Ѳ. Платоновъ* въ извѣстныхъ „Очеркахъ по исторіи смуты“ считаетъ его человѣкомъ не высокаго рода: онъ принадлежалъ къ тягловому городскому классу, хотя проф. Платоновъ говорить неуверенно; а есть свидѣтельство, что онъ былъ родственникомъ Шуйскаго; наконецъ, его считаютъ родомъ изъ князей Голицыныхъ, при чемъ до постриженія онъ будто бы носилъ имя Ермолая („Рус. Арх.“ 1901 г., кн. 10, стр. 125). Въ Казани онъ сначала былъ простымъ клирикомъ каз. Сп.-Преобр. м-ря, затѣмъ служилъ приходскимъ священникомъ при ц. Николая Гостина и былъ очевидцемъ явленія чудотв. каз. иконы Б. М. въ 1579 г.; принявъ ее на свои руки изъ земли, впоследствии описалъ это явленіе. Принявъ монашество, онъ скоро достигъ архимандритства знаменитаго тогда каз. Спас.-Преобр. м-ря, откуда 13 мая 1589 г. хир. въ митрополита казанскаго. Онъ носилъ титулъ митрополита казанскаго и астраханскаго, но только до 1602 г., когда была учреждена самостоятельная астраханская епархія; тогда казан. митрополиты снова стали именоваться „и свѣяжскіе“. Въ 1591 г. м. Гермогенъ перенесъ изъ Москвы въ Свѣяжскъ мощи св. Германа, съ разрѣшенія патр. Іова, въ 1592 г. установилъ помяновеніе всѣхъ убиенныхъ подъ Казанью и въ казанскихъ предѣлахъ въ разное время князей, бояръ, воеводъ, воиновъ и всѣхъ

православныхъ христіанъ, а также установилъ празднованіе памяти казанскихъ мучениковъ Іоанна, Стефана и Петра; въ 1595 г. открылъ мощи Гурія и Варсонофія, составилъ первое житіе ихъ. При преемникахъ Германа и предшественникахъ Гермогена, часто смѣнявшихся на казанской каедрѣ, инородческая миссія ослабѣла. М. Гермогенъ старался возстановить ее, на что указываетъ его знаменитая грамота (1593 г.); онъ призывалъ и поучалъ казанскихъ и свѣяжскихъ новокрещеновъ, по прежнему державшихся татарскихъ обычаевъ. 3-го іюля 1606 г. м. Гермогенъ возведенъ на всероссійское патриаршество и святительствовалъ въ самое смутное время на Русь: писалъ нѣсколько посланій патриотическаго характера, ратовалъ за православіе и царя. Заточенный поляками въ Чудовъ м-рь 1 мая 1611 г., онъ продолжалъ призывать русскихъ людей ополчиться на поляковъ и изгнать ихъ изъ Россіи. 17 февр. 1612 г. этотъ великій духовный борецъ за вѣру, царя и отечество скончался (ср. „Энцикл.“ IV, 317—333).

10) Преемнику м. Гермогена по казанской каедрѣ м. *Ефрему* суждено закончить патриотическую миссію Гермогена. Жизнь м. Ефрема до хиротоніи въ Казань въ авг. 1606 г., къ сожалѣнію, пока неизвѣстна. Призванный на святительскую каедрѣ въ смутное время, м. Ефремъ обнаружилъ себя горячимъ патриотомъ: онъ въ самомъ нач. 1607 г. наложилъ церковное запрещеніе на жителей г. Свѣяжска, присягнувшихъ Лжедмитрію. Это запрещеніе такъ сильно подѣйствовало на свѣяжанъ, что они со слезами раскаялись и общались быть непоколебимо вѣрными избранному царю Василію Шуйскому.

Въ смутное время м. Ефремъ вмѣстѣ съ дьяками Шульгинымъ и Дичневымъ управлялъ дѣлами „всей земли царства Казанскаго“, имѣя сильное вліяніе на умиротвореніе не совсѣмъ спокойной казанской земли; неспокойствіе въ Казани особенно сильно обнаружилось по отбытіи м. Ефрема въ Москву. Направленіе дѣятельности м. Ефрема въ Казани было замѣчено истинно-русскими людьми. Къ нему обращался знаменитый вождь русской рати кн. Пожарскій съ просьбою поставить сторожевскаго игумена Исаію на крутицкую митрополію, что-

бы Исаія временно завѣдывалъ дѣлами московск. патриархата, по смерти Гермогена, когда въ Москвѣ не было ни царя, ни боярской думы, ни вліятельнаго архіерея. М. Ефремъ не поставилъ Исаію на Крутицы, быть можетъ потому, что самъ былъ вызванъ въ Москву и всталъ во главѣ русской іерархіи. Онъ первый подписалъ соборную грамоту, отъ 21 февр. 1613 г., объ избраніи на царство Михаила Теодоровича Романова, 2-го мая встрѣчалъ его въ Москвѣ, а 11 іюля короновалъ его. Возвратившись въ Казань, м. Ефремъ скоро скончался 26 дек. 1613 г. Уваженіе къ м. Ефрему казанцы выразили тѣмъ, что положили его тѣло въ часовнѣ Сп.-Преобр. м. на мѣстѣ покоя свв. Гурія и Варсонофія, рядомъ съ тѣлами почитаемыхъ иноковъ Іоны, Нектарія (бояръ Застолбскихъ), служившихъ Гурію („Изв. по Каз. Епарх.“ 1899 г. № 15).

Послѣ м. Ефрема казанская каедрa вдовствовала болѣе года; 11) только 7 февр. 1615 г. на нее былъ хиротонисанъ *Матѳей*, изъ игум. Кирилло-Вѣлооз. м. М. Матѳею, управлявшему казанской митрополіей 31 годъ, выпало на долю приводить въ порядокъ главн. обр. домовыя дѣла послѣ смутнаго времени. При немъ (1623 г.) пожалованы архіер. дому, вмѣсто денежной платы за Забулачную слободу, присоединенную къ казанскому посаду, два села—Благовѣщенское—Омара, Рождественское—Полянь, въ 1623—1624 г. составлена обстоятельная, писцовая, переписная и межевая книга домовымъ вотчинамъ, въ 1626 г. дана жалованная грамота ц. Михаила Теодоровича, подтверждавшая широкія судебно-владѣльческія права и полномочія казан. митрополита и архіер. дома; при немъ положено основаніе двумъ нынѣ существующимъ пустынямъ—Седмюзерной и Ранской (ок. 1628 г.); онъ же перенесъ мощи св. Гурія изъ Сп.-Преобр. м. въ каедральный соборъ 20 іюня 1630 г.; сконч. м. Матѳей 13 янв. 1646 г., погреб. въ каедр. соборѣ. 12) Сербскій митроп. *Симонъ*, назнач. 7 февр. 1646 г., сконч. 26 сент. 1649 г., погреб. въ каедр. соб. у сѣверной стѣны. 13) *Корнилій I*, игум. нижегор. Макар.-Желтовод. м-ря, затѣмъ моск. Богоявл. м., откуда хир. въ Казань 13 янв. 1650 г., ск. 17 авг. 1656 г.,

погр. въ кае. соб. 14) *Лаврентій I I*—постриженникъ новгор. Вязицк. м.; изъ патриаршихъ ризничихъ іеродіаконовъ, 6 апр. 1654 г. патр. Никономъ хир. во епископа тверского, въ 1655 г. архіеписк., 26 іюля 1657 г. назначенъ въ Казань; онъ первый изъ казанскихъ митрополитовъ, съ благословенія патриарха, носилъ бѣлый клобукъ и саккосъ съ колокольцами и препоясаніемъ, осѣнялъ дикиріями и трикиріями. Въ 1661 г. онъ построилъ архіерейское подворье съ храмомъ во имя Рождества Іоанна Предтечи въ Свяжскѣ на мѣстѣ запустѣвшаго Вячеславскаго м-ря. На этомъ подворьѣ въ базарные дни онъ учаля собиравшихся въ г. Свяжскѣ инородцевъ; онъ же основалъ Воскресенскій (Новый Іерусалимъ) м-рь, гдѣ нынѣ арх. загородный домъ. М. Лаврентій былъ другомъ п. Никона и свой загородный домъ-монастырь назвалъ „Новый Іерусалимъ“, подражая п. Никону, за что его очень упрекали защитники старины и противники никоновскихъ новшествъ; его также обвиняли въ роскоши за то, что ѣздилъ въ позлащенной каретѣ и предъ нимъ скакали „невѣдомо какого чина“ люди. Въ томъ же обвиняли и п. Никона. По порученію м. Лаврентія и съ его словъ инокъ Свяжскаго м-ря Іоаннъ написалъ первое пространное житіе св. Германа со службою ему. Это житіе съ чудесами и похвальнымъ словомъ святому написано велерѣчиво, но скудно извѣстіями и не точно въ хронологіи; авторъ житія инокъ Іоаннъ жалуется на скудость своихъ матеріаловъ и на то, что облако забвенія покрываетъ память святого (рукоп. кае. Благовѣщ. соб.; проф. П. В. Знаменскій, Житіе Германа, Каз. 1894 г.). Тому же Іоанну, вѣроятно, принадлежитъ составленіе канона на перенесеніе мощей св. Гурія, приписываемое нѣкоторыми (Платонъ Любарскій) также м. Лаврентію, при которомъ установлено внесеніе въ Казань Смоленскія иконы Божіей Матери. М. Лаврентій пережилъ страшный казанскій пожаръ 1672 г., когда погорѣли архіер. домъ и соборные храмы. Удрученный горемъ, онъ принялъ схиму съ именемъ Левкія, сконч. 11 ноября 1672 г., погреб. въ кае. соб. 15) Его преемникъ *Корнилій II*, постриженникъ Зеленецкой пуст. и настоятель ея, 16 мар. 1673 г. хир. въ

Казань, но не поѣхалъ на обгорѣлое мѣсто, проживъ болѣе года въ Москвѣ, вѣроятно, на подворьѣ, данномъ м. Лаврентію еще въ 1666 г.; 6 авг. 1674 г. онъ былъ переведенъ въ Новгородъ, а 3 марта 1695 г. уволенъ на покой и поселился въ Зеленецк. м-рѣ, гдѣ сконч. въ 1698 г. 16) *Іоасафъ*, хир. 6 сент. 1674 г. изъ архим. суздаль. Спасо-Евфим. м.; только онъ одинъ съ 1682 г. именовался „казанскимъ и болгарскимъ“; много потрудился по возобновленію соборныхъ храмовъ и архіерейск. дома послѣ пожара 1672 г., ск. 30 янв. 1686 г., погреб. въ каедр. соб. 17) *Адрианъ*, изъ архим. Чудова м-ря, хир. 21 марта 1686 г., также трудился надъ возобновленіемъ соборныхъ храмовъ, въ 1689 г. купилъ у стольниковъ Ивана и Петра Кондратьевыхъ нынѣшнее московское казанское архіер. подворье въ Ветошномъ ряду; основалъ Къзическій м-рь близъ Казани, 24 авг. 1690 г. возведенъ на патріаршій престолъ и былъ послѣднимъ патріархомъ, ск. 16 окт. 1700 г. (см. „Энци.“ I, стр. 355). 18) *Маркеллъ*, изъ южныхъ славянъ, человѣкъ образованный; до монашества служилъ въ посольскомъ приказѣ переводчикомъ, будучи замѣчательнымъ лингвистомъ; онъ зналъ языки: греческій, латинскій, нѣмецкій, польскій и даже татарскій; по постриженіи былъ судьей въ въ тунской палатѣ на патріаршемъ дворѣ, въ 1679 г. архим. брянскаго Свѣянскаго м-ря; 21 марта 1680 г. хир. въ епископа суздальск., 6 сент. 1681 г. митр. псковскій, 8 сент. 1690 г.—казанскій; онъ достроилъ Воскресенскій (Новый Іерусалимъ) м-рь, освятилъ (1698 г.) въ немъ соборъ въ честь Обновленія храма Воскресенія Христова. При немъ случился (1694 г.) страшный пожаръ, во время котораго сгорѣлъ весь Спасо-Преобр. м-рь, такъ что мощи св. Варсонофія не сберегли; Маркеллъ былъ хорошимъ хозяиномъ, ск. 21 авг. 1698 г., погреб. въ каедр. соборѣ. 19) *Тихонъ III*, въ мѣрѣ Тимошей Васильевичъ Войновъ, род. въ Н.-Новгородѣ въ 1655 г., 8 апр. 1677 г. постригся въ нижегород. патріарш. домовомъ Благовѣщ. м-рѣ и вскорѣ, въ санѣ іеродіакона, взять п. Адрианомъ въ Москву и назначенъ ризничимъ (3 іюля 1679 г.), 20 февр. 1692 г. іеромонахъ, 3 апр. архимандр. Новоспаск.

м-ря, 21 апр. 1695 г. хир. въ митр. Крутицкаго (Сарскаго и Подонскаго); 25 марта 1699 г. переведенъ въ Казань. Первые годы своего управленія казанскою епархіей ознаменовалъ широкимъ обращеніемъ инородцевъ въ правосл. вѣру. Въ 1701—1705 г. обращено ок. 3.700 чел.; миссіонеромъ былъ соборный ключарь Теодоръ Теодоровъ, отецъ знаменитаго миссіонера временъ м. Тихона и послѣ Алексія (Раискаго); для новокрещенныхъ построено было нѣсколько новыхъ церквей, въ 1707 г. онъ открылъ было школу для дѣтей инородцевъ, закрытую губернаторомъ Апраксинимъ; въ 1718 г. заведена цифирная школа для дѣтей духовенства, а съ 1723 г. славяно-латинская школа, скоро переименованная въ семинарію; Тихонъ III много заботился о благолѣпнн собора; его стараніемъ и частью иждивеніемъ построена вся каменная Раюсская пустынь, гдѣ онъ особенно часто бывалъ; онъ же окончательно отстроилъ храмы Воскресенскаго м-ря, въ томъ числѣ храмъ во имя Тихона амафундскаго; много жертвовалъ на постройку каменнаго храма въ Спасо-Юнгинскомъ м-рѣ; велъ переписку съ самимъ Петромъ I, Екатериной I, кн. Меншиковымъ, кабинетъ-секретаремъ А. В. Макаровымъ; матеріально помогалъ Петру I, нуждавшемуся въ деньгахъ, но и самъ пользовался расположеніемъ Петра („Странникъ“ 1905 г., февраль-мартъ); онъ выпросилъ у восточныхъ патріарховъ прощеніе епископу целопонскому Арсенію, отлученному отъ церкви „за нѣкоторыя обстоянія“ и жившему въ Казани, гдѣ скончался въ 1707 г. Тихонъ III до самой смерти сохранилъ титулъ митрополита, сконч. 23 марта 1724 г., погреб. въ соборѣ. 20) *Сильвестръ* (Холмскій), изъ дворянъ, учился въ кiev.-могил. акад.: въ концѣ XVII в. постриженъ и назначенъ казначеемъ новгород. архіер. дома, въ дек. 1700 г. архимандр. Деревяниц. м., въ 1701 г. настоятель Юрьева м., 22 окт. 1704 г.—Троиц.-Сергіев. Лавры, 14 сент. 1708 г. хир. въ митроп. нижегород., 5 сент. митр. смоленскій, 3 мар. 1720 г. м. тверской, но съ чернымъ клобукомъ, 3 февр. 1723 г. съ титуломъ епископа назначенъ въ Рязань, въ авг. 1725 г. въ Казань съ титуломъ архіеписк., 15 мар. 1727 г. митрополитъ. За радушный пріемъ опального ко-

ломен. м. Игнатія (Смолу), лишенаго сана и сосланнаго (1730 г.) въ свѣжскій м-рь, за невозможность имени Св. Синода въ храмахъ за литургіей „по Достойно есть“ и возношеніе, вмѣсто того, именъ восточныхъ патріарховъ, заподозрѣнный въ растратѣ домовыхъ „заопредѣленныхъ суммъ“ и за другія вины, осложнившіяся враждою съ бывшимъ казанск. губернаторомъ Арт. П. Волинскимъ, 30 дек. 1731 г. лишень каѳедры съ запрещеніемъ служенія и сосланъ въ Александро-Невскій м-рь, гдѣ держали его неисходно; 28 мар. 1732 г. сосланъ въ псковскій Крыпецкій м-рь, 19 сент. протымъ монахомъ сосланъ въ Выборгъ, въ замокъ Гермонъ, гдѣ сконч. 31 мая 1735 г. М. Сильвестръ, будучи челоѳкомъ образованнымъ, обратилъ особенное вниманіе на семинарію и ея матеріальное обезпеченіе; онъ приписалъ къ семинаріи вотчины двухъ монастырей: осинскаго Преображенскаго и сарапульскаго Успенскаго; приспособилъ для нея особое зданіе при домовомъ Теодоровск. м-рѣ и приготовилъ слав.-латинск. школу къ преобразованію въ полную семинарію. Преобразование совершилъ въ 1733 г. 21) Архіепископъ *Иларіонъ* (Рогалевскій); минскій уроженецъ, обучался въ кiev. Акад., постригся въ Минскѣ, въ санѣ іеродіакона былъ взятъ фельдмаршаломъ В. П. Шереметьевымъ къ арміи и назначенъ оберъ-іеромонахомъ; съ посланникомъ Волинскимъ былъ въ Персіи, по возвращеніи служилъ об.-іером. во флотѣ; послѣ былъ игуменомъ лубянскаго Мгарскаго м-ря, затѣмъ Донскаго м-ря, откуда 16 апр. 1732 г. хир. въ архіепископа казанскаго. Въ Казани онъ, подобно своему предшественнику, обнаружилъ себя ревнителемъ просвѣщенія. Преобразовавъ семинарію, онъ вызвалъ изъ Кіева новыхъ образованныхъ учителей въ лицѣ Василя Пуцекъ-Григоровича и Стефана Гловацкаго; заложилъ для семинаріи собственное каменное зданіе на Воскресен. улицѣ. Какъ челоѳкъ, Іларіонъ былъ простъ нравомъ, временами вспыльчивъ, щедръ и правдушениъ, любилъ „проклады“, т. е. веселье; 25 мар. 1735 г. перев. на чернигов. каѳедру, съ 1738 г. на покоѳ въ Кіево-Печер. лаврѣ, въ 1742 году вызванъ въ Петербургъ, но на дорогѣ скончался въ Твери и погребенъ въ Отрочѣ м-рѣ. 22) *Гав-*

ріиль (Русской), род. въ г. Вязникахъ; архим. Свѣж. м. (1725—1731 г.), а потомъ владимір. Рождественскаго, откуда 24 нояб. 1731 г. хир. еписк. суздальск., 17 сент. 1735 г. архіеписк. казанскій. Въ Казани оставилъ печальную память безучастнымъ отношеніемъ къ духовному просвѣщенію; 9 мар. 1738 г. перев. въ Устюгъ, 28 февр. 1742 г. увол. на покоѳ въ москов. Знаменскій м-рь, сконч. 17 янв. 1751 г. въ данковскомъ Покровскомъ м-рѣ рязан. епарх. (ср. „Энци.“ III, 725). 23) Совершенно инымъ былъ переведенный на мѣсто Гавріила изъ Устюга *епископъ Лука* (Конашевичъ), родомъ изъ малороссовъ, обучавшійся въ кiev. Акад. Зботами о семинаріи привелъ ее въ цвѣтущее состояніе; въ своей ревности, въ качествѣ миссіонера, доходилъ до крайностей, прибѣгая къ принудительнымъ мѣрамъ, чѣмъ возбудилъ противъ себя негодованіе самихъ инородцевъ и гражданской власти. Это послужило къ переводу его (9 окт. 1755 г.) на бѣлгородскую каѳедру, на которой онъ сконч. 1 янв. 1758 г. (см. подробнѣе въ „Энци.“ статью „Лука Конашевичъ“). 24) Еписк. *Гавріиль II* (въ мiрѣ Григорій Теодоровичъ Кременецкій), род. въ 1708 г. въ г. Носовѣ, кievск. полка, гдѣ отецъ его былъ городовымъ старшиной; обучался сначала въ кiev. Акад., затѣмъ (въ харьков. Коллегіумѣ?) москов. Акад., въ 1736 г. вызванъ въ учителя вновь открытой при Алекс.-Невск. лаврѣ семинаріи, въ 1739 г. постриженъ, 1740 г. ректоръ той же семинаріи, 5 апр. 1748 г. архим. Новоспаск. м. и членъ Св. Синода, 17 сент. 1749 г. хир. еписк. коломенск., 29 окт. 1755 г. перев. въ Казань. Еще до пріѣзда въ Казань писалъ къ своей новой паствѣ (15 нояб. 1755 г.) особое пастырское посланіе, указывая въ немъ пути и способы нравственнаго совершенства и религіознаго преуспѣянія (напеч. у Платона Любарскаго въ „Сборн. древн. Казан. епарх.“; Каз. 1868, стр. 104—106); въ Казани на основаніи правилъ св. отцовъ, регламента и указовъ составилъ особую инструкцію о благочиніи церковномъ (не напечатана); 10 мая 1758 г. онъ хиротонисалъ въ Казани во епископа астраханск. Меѳодія, пережилъ страшный казанскій пожаръ 1757 г. и много потрудился при возобновленіи храмовъ и домовыхъ зданій;

25 іюля 1762 г. архієписк. петербургскій, 1770 г. 22 сент. митропол. кievскій, сконч. 1783 г. 8 авг. Еще будучи ректоромъ Александро-невецкаго семинаріи, оны, совмѣстно съ Амвросіємъ Зертисъ-Каменскимъ, перевелъ на рус. яз. „Зерцало историческое Государей Россійскихъ“ Адама (въ монаш. Никодима) Селлія; ему принадлежитъ „Поученіе о обрядахъ христіанскихъ или слово къ народу каолическому“, Кіевъ 1779 г. (Акт. и Док., относ. къ ист. кievской Акад. отд. II, т. I, ч. II, прилож., Кіевъ 1904, стр. 382). 25) Архієписк., потомъ митрополитъ *Веніаминъ* (Василій Григорьевичъ Пуцекъ-Григоровичъ), сынъ значковскаго товарища малорос. лубенск. полка, род. въ нач. XVIII в. въ г. Лохвицахъ, полт. губ., учился въ кievск. Акад., въ 1733 г. вызванъ въ учителя каз. семинар., съ 1741 г. монахъ и префектъ семинаріи; состоя на семинарской службѣ, публично толковалъ ученикамъ и народу катихизисъ и говорилъ проповѣди; неоднократно, по порученію епархіал. власти, ѣздилъ въ качествѣ миссіонера къ магометанамъ и инородцамъ язычникамъ, многихъ изъ нихъ обратилъ въ христіанство; былъ однимъ изъ помощниковъ извѣстнаго миссіонера Дмитрія Сѣченова, управлявшаго Новокрещенской Конторой; 6 дек. 1744 г. архим. Спасо-Преобр. м-ря, съ 1746 г. два года въ Петербургѣ на чредѣ служенія, 1748 г. 14 авг. хирот. въ еписк. нижегородск., 2 марта 1753 г. тверской, 6 окт. членъ Св. Синода, 2 апр. псковскій, 14 сен. 1761 г. архієписк. петербургскій, 25 іюля 1762 г., по прошенію, перев. въ Казань; 22 сент. 1762 г. присутствовала на коронаціи Екатерины II; при немъ Казань въ 1771 г. чудеснымъ образомъ избавлена отъ моровой язвы по обнесеніи Седміозерной Смоленской иконы Божіей Матери изъ Седміоз. пуст.; 1772 г. 5 дек. хиротонисалъ въ иркутскаго еписк. Михаила (Миткевича). 12 іюля 1774 г. Казань была занята Пугачевымъ. Веніаминъ еще до вступленія бунтовщика въ Казань разослалъ посланія по епархїи, въ которыхъ, какъ участникъ въ погребеніи Петра III, разоблачилъ ложь Пугачева, злоупотреблявшаго именемъ Петра III. Во время осады казанскаго кремля Пугачевымъ Веніаминъ все время былъ въ соборѣ, молясь о помощи свыше. При слѣдствїи надъ ка-

занскими соучастниками бунта, одинъ изъ послѣднихъ бѣглый капраль казанскій дворянинъ Илья Аристовъ, произведенный Пугачевымъ въ полковника, ложно оклеветалъ Веніамина въ сношенїи съ Пугачевымъ. Оправданный Веніаминъ собственноручнымъ рескриптомъ Екатерины II, отъ 1775 г., возведенъ въ санъ митрополита и получилъ брилліантовый крестъ на клобукъ. Во время пребыванія Екатерины II въ Казани въ маѣ 1767 г. Веніаминъ принималъ Императрицу въ семинаріи и тогда же испросилъ значительныя средства на разныя нужды семинаріи, въ 1780 г. оны получилъ 5.714 р. 29 к. серебр. на постройку нынѣшняго двухъэтажнаго корпуса загородн. архієр. дома при Воскресенск. м-рѣ. Прослуживъ на разныхъ поприщахъ около 50 лѣтъ, утомленный и большою іерархъ просился на покой въ одинъ изъ малороссійскихъ м-рей, но уволенъ (1782 г. 17 мар.) съ пенсіей 4.410 р. въ годъ въ Седміозер. пустынь, гдѣ сконч. 21 іюня 1785 г. Кромѣ воззванія къ народу во время пугачевскаго бунта, одно изъ которыхъ напечатано въ „Казан. Губ. Вѣд.“ 1844 г. №№ 36—37, извѣстны еще его слово на 25 день мая (Моск. 1754), увѣщател. посланіе паствъ („Прав. Собес.“ 1859 г., II, 205—210), слово въ публичн. собр. Каз. гимн. 1775 г. (Моск. 1775). [См. о немъ и у свящ. *Мих. Архангельскаго*, Преосвященный Веніаминъ (Пуцекъ-Григоровичъ), митрополитъ казанскій и свѣяжскій, въ журн. „Странникъ“ 1866 г., янв., стр. 5—58, а также у проф. *П. В. Знаменскаго*, Сто лѣтъ тому назадъ въ „Прав. Собесѣдн.“ 1874 г., II, стр. 89]. 26) Архієписк. *Антоній І* (Алексѣй Герасимовичъ Зыбелинъ), род. ок. 1730 г., учился въ моск. Акад., въ 1760 г. овдовѣлъ и принялъ монашество, 1761 г. іеромонахъ, состоялъ на службѣ въ родной Акад. въ должностяхъ учителя, префекта (съ 1763 г.) и ректора (20 мар. 1768 г.) въ санѣ законоспасскаго архим., 10 окт. 1770 г. хир. еписк. архангельск., 9 іюля 1773 г. нижегородскій; увѣщевалъ нижегородцевъ противъ Пугачева; въ 1780 г. вмѣсто больного Веніамина казанскаго открывалъ казанское и симбирское намѣстничество, 25 апр. 1782 г. переведенъ въ Казань архієпископомъ, 5 мар. 1785 г. уволенъ на покой въ нижегород. Макарьевъ-

Желтовод. м-ръ съ пенсіей 1000 руб., гдѣ сконч. 27 сент. 1797 г. Отъ него остались шесть словъ при открытіи намѣстничества—нижегородскаго—два (Спб. 1780 г.), симбирскаго—два (Спб. 1781 г.) и Казанскаго—два (Спб. 1782 г.); всѣ эти слова напечатаны по волѣ Императрицы; два послѣднихъ считались образцовыми; четыре письма къ Императрицѣ съ благодарностію за вниманіе къ нему (напеч. въ „Рус. Бесѣд.“ 1860 г. II, 254—258; Двинск. лѣтописецъ и краткія свѣдѣнія о Нижн. - Новгородѣ въ „Вивлюоикъ“ т. XVIII: см. *Филаретъ*, Обзоръ русск. лит. II, 76); 27) *Амвросій I* (Андрей Ив. Подобѣдовъ) назнач. архіеписк. въ Казань изъ епископовъ крутицкихъ 27 мар. 1785 г.; въ Казани отстроил семинарію, сгорѣвшую въ 1774 г., расширил семинарск. программу преподаваніемъ исторіи и географіи, расширилъ курсъ математики, ввелъ новые языки французскій, нѣмецкій, содѣйствовалъ введенію преподаванія татарск. яз.; но предложеніе его о преподаваніи черемис. и чуваш. яз. не осуществилось; вызывалъ способныхъ учителей изъ Москвы, способныхъ учениковъ посылалъ въ москв. Универ. и Академію, въ Алекс.-Невск. семинарію, увеличилъ бібліотеку; въ 1797 г. преобразовалъ каз. семин. въ Академію, реформировалъ и высилъ школу для новокрещеныхъ инородцевъ—черемисъ, чувашъ и мордвы; построилъ для нея зданіе съ общежитіемъ и квартирами для учителей, комиссара и лекаря; въ 1798 г. встрѣчалъ въ Казани имп. Павла I, 30 мая присутствовавшаго при закладкѣ холоднаго собора въ женск. Богород. м-рѣ; 16 окт. 1798 г. перев. архіеписк. петербургск., эстлянд. и финляндск., съ 19 дек. 1800 г. и новгородскій; извѣстенъ, какъ проповѣдникъ, сконч. 21 мая 1818 г., отъ него осталось нѣсколько печатныхъ и рукописныхъ произведеній (ср. „Энци.“ I, 590—592, а также „Русскій Вѣстникъ“, т. LXXIV, „Русская Старина“ 1882 г., XXXIV, „Русскій Архивъ“ 1904 г., II).

Преемники Амвросія именовались архіепископами *Казанскими* и *Симбирскими*. 28) *Серапіонъ* (Стефанъ Сергѣевичъ Александровскій), род. 22 іюля 1747 г. въ г. Александровѣ, владим. губ.; отецъ его былъ священникомъ женскаго м-ря; по окончаніи курса въ Троиц. сем. въ 1770 г.

остался преподавателемъ въ ней, 8 февр. 1771 г. постриженъ, въ янв. 1772 г. проповѣдникъ слав.-грек.-лат. ак., 30 мар. іеромонахъ, съ марта 1775 г. игум. московск. Крестовоздв. м-ря; 27 янв. 1776 г. Знаменск. м., 17 февр. 1779 г. архим. Богоявл. м., 11 іюня 1788 г. хир. еписк. Дмитровскимъ викар. моск., 16 окт. 1799 г. еписк. калужскій, но 21 того же мѣсяца архіеписк. казанскій, 11 дек. 1803 г. кievск. м., ск. 14 сент. 1824 г. на покоѣ (съ 1822 г.), погреб. въ Софійск. соб. 29) *Павелъ* (Зерновъ), род. въ Москвѣ, обуч. въ тамошней Акад., былъ намѣстникомъ Сергіевской Лавры и ректор. Лаврской сем., 9 апр. 1775 г. архим. Спасо-Яросл. м. и ректоръ яросл. семинар., затѣмъ Саввино-Старожев. м., въ сентяб. 1776 г. Донского м., 1778 г. апр. 15 еписк. костромской, 1800 г. янв. 15—тверской, 1801 г. 15 сент. архіеписк., 1803 г. дек. 18 перев. въ Казань, сконч. 1815 г. янв. 14 д., погребенъ въ каѳ. соб. Въ Казани Павелъ матеріально помогалъ студентамъ Академіи, старался сблизить ихъ съ Университетомъ, даже приспособилъ росписаніе академическихъ лекцій такъ, чтобы академисты могли слушать въ Университетѣ лекціи, не преподаваемые въ Академіи. Въ годъ его смерти, въ междуархіерейство, 3 сент. 1815 г., въ Казани случился страшный пожаръ, во время котораго сгорѣлъ каѳедральный соборъ и повреждены были мощи св. Гурія. 30) *Амвросій II* (Алексій Протасовъ), род. 1762 г. въ г. Боровскѣ, въ Казань перев. архіепископомъ 4 февр. 1816 г. изъ еписк. тульскихъ; 6 ноября 1826 г. вслѣдствіе „возникшихъ нѣкоторыхъ дѣлъ въ епархіальн. управленіи“ перев. въ Тверь, гдѣ во время холерн. эпидеміи 1831 г. сконч. 1 іюля. Въ Казани Амвросію II досталось жалкое наслѣдіе послѣ ужаснаго пожара 1816 г., когда сгорѣли соборы, консисторія со всѣмъ архивомъ, архіер. домъ и зданіе Академіи. Сколько ни старался Амвросій II о поддержкѣ Академіи, ее пришлось въ 1818 г. снова преобразовать въ семинарію. Амвросій II помогалъ семинаріи изъ личныхъ средствъ, старался придать ей сціонерскій характеръ, запрещалъ давать ученикамъ соблазнительныя фамиліи въ родѣ „Адонисовъ“, „Афродитинъ“ и т. п., старался поднять нравственный уровень монашествующихъ, пытался упорядочить хожде-

ніе съ иконами. При немъ 20 янв. 1818 г. въ Казани открыто „Библейское Общество“. Амвросій II, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, въ глазахъ высшаго начальства былъ „человѣкомъ неопытнымъ и не твердымъ въ характерѣ“ („Энци.“ I, 592—594). Болѣе опытнымъ и твердымъ въ характерѣ считался преемникъ Амвросія—31) *Іона* (Иванъ Дмитр. Павлинскій), уроженецъ олонекій, обучался въ олонец. семин. и Алекс.-Нев. акад.; его товарищами были М. М. Сперанскій, И. И. Мартыновъ, издав. „Спб. Меркурій“, „Музу“ и др., переводъ греческихъ классиковъ (26 част.), Теофилактъ Русановъ, Амвросій Орнатскій. По оконч. курса (1792 г.) священникъ, 1797 г. свящ. при копенгагенск. миссіи, въ 1802 г. возвратился въ Россію—протоіерей и членъ петерб. консисторіи, 1806 г. законоучитель Іезуитскаго института, 1809 г. духовникъ княгини Екатерины Павловны, въ 1813 г. постриженъ въ монашество, 31 дек. архим. Новаго Іерусалима, 22 іюля еписк. орловскій, 21 іюля 1821 г. архіеписк. тверской и членъ Св. Синод., 6 нояб. 1826 г. перев. въ Казань. Управление его казанскою епархіей было не долго и ознаменовалось печальнымъ событіемъ. Въ мартѣ 1827 г. крещенные татары свѣяжск., цивильск., тешюск., буинскаго, симбирск. и ставропольск. у. въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ душъ подали на Высочайшее имя 14 прошеній объ оставленіи ихъ въ магометанствѣ; въ ноябрѣ крещенные вотяки и черемсы въ числѣ 4 тыс. торжественно совершили языческой обрядъ жертвоприношенія въ дер. Варангушѣ, царевкопш. у. Это было первое массовое отпаденіе крещеныхъ инородцевъ казанской епарх. отъ христіанства и произвело оно удручающее впечатлѣніе въ правящихъ духовныхъ сферахъ. Заговорили о миссіи для предотвращенія отступленій и утвержденія инородцевъ въ христіанствѣ. Но Іона дѣйствовать уже не могъ: удрученный тѣлесными недугами и душевною скорбію объ отпадшихъ, онъ сконч. 3 февр. 1828 г. въ келіи Спасо-Преобр. м-ря, погреб. въ соборѣ. Въ печати извѣстны: 1) Его рѣчь при встрѣчѣ импер. Александра I въ Воскресенск. м. (Москва 1816 г.), 2) Слова разныхъ временъ (Моск. 1816 г.), 3) переводы: Влера, Опытъ краснорѣчія проповѣдническаго (Спб. 1800 г.), 4) О пре-

подаваніи Пастырскаго Богословія, 5) Рѣчь при вступленіи на Казанскую кафедру („Изв. по Каз. Епарх.“ 1873 г., стр. 46—50). Мѣры противъ отпаденія инородцевъ стали принимать преемникъ Іоны—32) *Филаретъ* (Теодоръ Георгіевичъ Амфитеатровъ); род. 17 апр. 1778 г. въ с. Высокомъ, кромск. у., обуч. въ орловск. дух. учил. и сѣвской семинаріи, по оконч. курса 1798 г. остался въ ней учителемъ, 7 нояб. постриженъ въ монашество, 1800 г. префект. сем., а въ мар. 1802 г., 23 лѣтъ отъ рода, ректоръ ея и игуменъ свѣнскаго м-ря, въ окт. 1804 г. архим. и рект. уфимск. семин., въ 1810 г. тобольской, куда попалъ по непонятному нерасположенію къ нему юродиваго оренбургск.-уфимск. епископа Августина (Сахарова) (*Н. Чернавскій*, Исторія Оренбургской епархія П, Оренбургъ 1903, стр. 133—135). Вызванный въ 1813 г. въ Петербургъ на чреду служенія, сдѣланъ инспекторомъ тамошней Акад. и настоятелемъ Волоколамск. м.; 13 авг. 1814 г. докторъ богословія, въ концѣ этого года переведенъ въ инспектора вновь устроенной москов. Акад., 1816 г. ректоръ ея, въ слѣдующ. году настоятель Нов.-Іерусалима, 6 апр. 1819 г. (первый день Пасхи) назначенъ на калужскую кафедру, а 1 іюня рукоположенъ; 12 янв. 1825 г. еписк. рязанскій, 22 сент. 1826 г. архіеписк., 25 февр. 1828 г. казанскій. Ему приказано было немедленно ѣхать въ Казань, гдѣ въ это время началось массовое отпаденіе инородцевъ отъ христіанства. Филаретъ рядомъ энергичныхъ мѣръ остановилъ это движеніе и въ первые три года просвѣтилъ и возвратилъ къ Христовой вѣрѣ болѣе 5.000 чел.; въ концѣ 1828 г. учреждена въ Казани миссія для обращенія инородцевъ и утвержденія ихъ въ вѣрѣ; по проекту самого Филарета при немъ отъ казанской епархія отдѣлилась вновь учрежденная 10 февр. 1832 г. симбирская и сызранская епархія въ составѣ симбир. губ. Поэтому казанскіе іерархи стали снова именоваться „казанскими и свѣяжскими“. Филаретъ установилъ ежегодно (съ 1831 г.) 26 іюня приносить въ Казань Смолен. икону Б. М. изъ Седміоз. пуст.; мѣстное свѣяжское празднованіе св. Герману съ 1832 г. распространено на всю епархію; въ 1836 г. установлено особое празднованіе св. Варсо-

нофію 11 апр., въ томъ же году 24 апр. Филаретъ вызванъ въ Св. Синодъ, 19 сент. назначенъ въ Ярославль, но не былъ тамъ, такъ какъ 18 апр. 1838 г. назначенъ митрополитомъ кievскимъ, въ Кіевѣ онъ скончался 21 декаб. 1857 г., принявъ тайно схиму въ 1840 г. съ именемъ Θεодосія, но до самой кончины управлялъ кiev. митрополіей. Имѣлъ награды включительно до Андрея Первозваннаго и Владимира I степ. Его сочиненія: 1) Толкованіе на прор. Исаію—въ рукоп., 2) Бесѣды на 5—11 гл. Евангелія Матѳея (Кіевъ 1842), 3) Бесѣды на Евангеліе Іоанна (Кіевъ 1847); бесѣды эти отличаются простотою и ясностію изложенія и глубиною въ пониманіи Свящ. Писанія и дышуть искреннимъ благочестіемъ. 33) *Владимиръ* (Василій Коновичъ Ужинскій), сынъ причетника Ужинскаго погоста, валдайск. у., род. 22 мар. 1777 г., обучался въ новгород. семинаріи, гдѣ еще во время ученія исправлялъ должность учителя, въ которой утверждёнъ по окончаніи курса въ 1803 г., въ 1806 г. инспект., 26 мая 1807 г. постриженъ, 7 февр. 1808 г. префектъ новгор. сем., 19 іюня 1809 г. ректоръ новгор. духовныхъ училищъ, 5 іюня 1811 г. игум. Деревяниц. м., 24 ноября архим. Антоніева м., 23 марта 1812 г. ректоръ новгород. сем., 10 марта 1816 г. настоят. первокл. Иверск. м., оставаясь ректоромъ; ровно черезъ три года Юрьевскій архим., 6 апр. 1819 г. назнач., а 17 мая посвящ. въ еписк. ревельскаго, викар. петерб., 12 апр. 1822 г. еписк. курскій, 21 мар. 1831 г. архіеписк. чернигов., 19 сент. 1836 г. перемѣщ. на казанск. кафедрѣ, на которой оставался до увольненія на покой 1 мар. 1848 г., по прошенію, въ свіаѣжскій м-рь, которымъ управлялъ внѣ зависимости отъ епархіал. архіерея, получая пенсію 8.750 р. ассиг., сконч. 16 дек. 1855 г. и погребенъ въ свіаѣж. м., подлѣ могилы св. Германа. При немъ, въ 1842 г., открыта выѣшняя казан. Дух. Академія. Владимиръ былъ добрымъ и радѣтельнымъ для нея начальникомъ, первымъ ея устроителемъ и поддержкою въ начальное трудное время ея существованія. Какъ при всякомъ новомъ и сложномъ дѣлѣ, онъ приверживался устава, обращая особенное вниманіе на экономію Академіи. Постановкой науки въ Академіи занялся

его преемникъ 34) *Григорій* (Георгій Петровичъ Постниковъ), переведенный въ Казань изъ тверскихъ архіепископовъ. Какъ человекъ ученый, со степенью доктора богословія (съ 1817 г.), онъ особенно внимателенъ былъ къ новой Академіи и впредь до своего назначенія митрополитомъ новгородскимъ 1 окт. 1856 г., можно сказать, стоялъ во главѣ ея. Выѣшнее устройство Академіи и ея хозяйственная часть даже мало его интересовали. Все вниманіе Григорія по управленію Академіею обращено было на часть учебную: онъ наблюдалъ за объемомъ и качествомъ академическаго преподаванія, за усѣхами студентовъ; въ короткіе пріѣзды изъ Петербурга, гдѣ почти постоянно жилъ въ званіи члена Св. Синода, любилъ присутствовать на академическихъ экзаменахъ, назначалъ изъ собственныхъ средствъ преміи за лучшія курсовыя сочиненія студентовъ на заданныя имъ самимъ темы по миссіонерскимъ предметамъ и самъ пересматривалъ эти сочиненія; онъ заботился объ умноженіи учебныхъ пособій въ Академіи, объ увеличеніи ея бібліотеки и состоящихъ при ней кабинетовъ и ежегодно дѣлалъ на этотъ предметъ цѣнныя пожертвованія изъ своихъ средствъ. Помимо денегъ имъ пожертвовано въ бібліотеку Академіи въ разное время болѣе 1,000 экз. книгъ и рукописей, которыя въ бібліотекѣ имѣютъ особую надпись. Его заботамъ и сильному ходатайству казанская Академія обязана пріобрѣтеніемъ (1854—1855 г.) своего главнаго ученаго сокровища—бібліотеки Соловецкаго м-ря и Анзерскаго при немъ скита. Особенно онъ заботился о постановкѣ въ Академіи миссіонерскаго образованія. Подъ его руководствомъ открылъ свою многоплодную дѣятельность переводческой комитетъ для перевода на татарскій языкъ священныхъ и богослужебныхъ книгъ, учрежденный еще въ 1847 г. Только по настоянію Григорія подвинулось дѣло объ образованіи при Академіи особыхъ миссіонерскихъ отдѣленій противъ раскола, ислама и буддизма. Наконецъ, по его инициативѣ и при его непосредственномъ участіи было начато изданіе казанскаго академическ. журнала „Православн. Собесѣдникъ“ (съ 1855 г.), въ которомъ за 1855—1856 г. Григорій помѣстилъ свой назидательный трактатъ

„День святой жизни, или отвѣтъ на вопросъ: какъ мѣ жить свято?“ Григорій энергично поддержалъ начинанія академическаго бакалавра Г. З. Елисеѣва по собиранію матеріаловъ для историко-статистическаго описанія казанской епархіи. При немъ въ 1853 г. открыто казанское женское училище духовнаго вѣдомства, въ 1854 году переведено въ Казань свѣяжское дух. училище и тѣмъ самымъ возобновлено казанское дух. училище, прикрытое въ 1842 г. (см. выше ст. „Казань“ столб. 693). 24 декабря 1853 г. возстановлено казанское викаріатство съ именовемъ „чебоксарскаго“ (0 литер. труд. и біогр. Григорія см. „Энци.“ IV, 690—692). 35) *Афанасій* (Андрей Григорьевичъ Соколовъ), перев. въ Казань 3 нояб. 1856 г. изъ архіепис. иркутскихъ („Энци.“ V, 1030), но 24 нояб. того же года былъ вызванъ въ Петербургъ въ Синодъ, въ которомъ присутствовалъ до мая 1859 г., казанской епархіей онъ управлялъ до 9 нояб. 1866 г., когда былъ уволенъ на покой по болѣзни съ пенсією въ 2.000 руб., остатокъ жизни онъ провелъ въ Казанскомъ м-рѣ, близъ Казани, гдѣ скончался въ ночь на 2 января 1868 г., погреб. въ као. соб. въ склепѣ подъ главнымъ алтаремъ. Афанасій во всѣхъ мѣстахъ своего служенія пользовался всеобщимъ глубокимъ уваженіемъ; въ Казани онъ жилъ подвижникомъ и постникомъ; его называли прямо святымъ и прозорливымъ; оставилъ по себѣ память, какъ о проповѣдникѣ; проповѣди говорилъ безъ тетрадки, а часто даже совершенно безъ подготовки. Афанасій былъ замѣчательно начитаннымъ ученымъ, но по своему благочестію выказывалъ мало уваженія къ наукѣ и даже ко многимъ научнымъ изслѣдованіямъ, особенно составленнымъ подъ руководствомъ иностранныхъ ученыхъ. Этимъ объясняются его не совсемъ близкія отношенія къ Академіи, гдѣ въ это время ректоромъ былъ архим. Іоаннъ (впоследствии еписк. смоленскій), смотрѣвшій на Афанасія, какъ на простеца и даже явно показывавшій къ нему свое неуваженіе. Афанасій положительно отвернулся отъ Академіи, крайне недовольный ею и особенно ея начальствомъ и находилъ, что „духъ Академіи не хорошъ“ (1861 г.); не сочувствовалъ онъ также направленію журн. „Правосл. Собесѣд.“.

Въ 1866 г. во время своей болѣзни, раздавая кому попоало, всѣ книги своей богатѣйшей бібліотеки, онъ однако пожертвовалъ и въ академическую бібліот. 1348 названій кн. въ 2105 том., кромѣ того значительное количество географ. картъ и физическихъ инструментовъ (проф. П. В. *Знаменскій*, Истор. Каз. Дух. Акад. I, 143, 192; II, 511). Афанасій въ совершенствѣ зналъ языки: греческій, еврейскій и новыя; онъ перевелъ на русскій языкъ многія творенія отцовъ Церкви (напр., всѣ сочиненія Иринея и Григорія нисскаго), переложилъ на русскій языкъ Четьи-Миней Дмитрія ростовскаго; всѣ эти переводы хранятся въ рукописяхъ въ бібліотекѣ каз. Дух. Акад.; нѣкоторые переводы отеческихъ писаній печатались въ „Христ. Чт.“ 20-хъ г.г. XIX ст. 36) *Антоній II* (Яковъ Гавриловичъ Амфитеатровъ), 9 ноября 1866 г. перев. въ Казань изъ еписк. смоленскихъ, 16 апр. 1867 г. возведенъ въ санъ архіепископа. Прибывши въ Казань, энергично принялся за устройство миссіонерскаго дѣла, насадивъ на преподаваніи миссіонерскихъ наукъ въ Академіи и семинаріи, покровительствовалъ казанской „Центральной крещено-татарской школѣ“, содѣйствовалъ учрежденію (1867 г.) „Братства св. Гурія“, имѣющаго главною цѣлію просвѣщеніе инородцевъ и вразумленіе заблуждающихся, всячески содѣйствовалъ изученію приходскими священниками инородческихъ языковъ, особенно татарскаго; для поощренія въ этомъ исходаятайствовалъ священникамъ въ инородческихъ приходахъ добавочныя оклады; много заботился о духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Академію называлъ своимъ любимымъ дѣтищемъ; паству рѣдко оставлялъ безъ слова назиданія. Въ миссіонерскихъ цѣляхъ основалъ черемисскіе м-ри: въ 1868 г. муж. Михаило-Архангельскій, въ 1877 г. жен. Троицкій космодемьянскій, осн. въ 1864 г. жен. Успенскій чистопольскій м., въ 1870 г. цивильскій Тихвин. муж. монастырь преобразовалъ въ женскій. Въ келейной жизни Антоній II обнаруживалъ замѣчательное иконолюбіе: непремѣнно самъ зажигалъ лампады предъ иконами, самъправлялъ даже фитили и опахивалъ иконы къ праздникамъ. Въ мадерахъ, одеждѣ, убранствѣ комнатъ отличался аккуратно-

стію; о щедрой его благотворительности свидѣтельствуеъ завѣщаніе: „денегъ по смерти его не искать“. Послѣдніе три года Антоній страдалъ болѣзною печени; скончался въ часть ночи на 8 нояб. 1879 г., погребенъ въ соборѣ въ правомъ Рождественскомъ придѣлѣ, за лѣвымъ клиросомъ; завѣщаль устроить надъ нимъ кіотъ изъ имѣвшихся у него многочисленныхъ иконъ. Предъ иконами нынѣ постоянно горитъ лампада и возжигаются свѣчи почитателями покойнаго святителя; казанская паства признавала его за человѣка святой жизни. Подробн. см. у архим. *Сергія* (Василевскаго), Высокопр. Антоній (Амфитеатровъ), архіеп. казанскій и свѣяжскій, т. I—II, Казань 1885; объ ученыхъ и литер. трудахъ его см. „Энци.“ I, 889—891. 37) *Сергій* (Николай Яковлевичъ Ляпидевскій), сынъ прот. г. Тулы, обучался въ семинаріяхъ виѣанской, тульской и въ московской Акад. По окончаніи курса 1844 г. магистромъ (за сочиненіе „О поминовеніи усопшихъ“, Моск. 1844) постриженъ въ монашество (24 іюня), съ 30 окт. бакалавръ московской Акад., съ 20 мая 1851 г. экстр.-ордн. проф. по православл. и пастыр. богосл., съ 25 апр. 1848 г. инспект. Акад., 15 янв. 1850 г. архим., съ 4 окт. 1857 г. ректоръ и настоятель м-рей Высокопетровскаго (съ 8 апр. 1856 г.) и Заиконоспасск. (съ 8 августа 1859 г.), 3 дек. 1860 г. назн. и 1 янв. 1861 г. хирот. въ еписк. курскаго, 11 янв. 1880 г. перев. въ Казань архіепископ., 2 мая слѣдующаго года вызванъ въ Св. Синодъ для предсѣдательства въ особой комиссіи по составленію новаго устава дух. Академ. и уже не возвращался въ Казань, будучи 21 авг. 1882 г. перемѣщенъ на казанскую кафедру, 12 янв. 1891 г. херсонскій, 15 мая 1893 г. чл. Св. Синода, 9 авг. митр. московск., сконч. 14 февр. 1898 г. Кромѣ магистерской диссертациі оны напечаталъ въ „Прибавл. къ Твор. св. Отцовъ“: 0 побужденіяхъ къ исполненію нравств. закона (X т.), 0 клятвѣ (XII т.), 0 терпѣніи въ молитвѣ (XIV т.), 0 любви къ Богу, испытуемой скорбями (XV т.), 0 таинствѣ елѣосвященія (XVII т.), 0 произвольныхъ обѣтахъ (XVIII т.), 0 въ исхожденіи Св. Духа (XVIII т.), Отвѣтъ на письма князя-писателя относительно латинскаго ученія о папѣ (XVIII т.),

Бракъ и безбрачіе лицъ духовныхъ (XIX т.), Рѣчь по нареченіи во епископа (т. XIX); проповѣди его помѣщались въ „Душеполезн. Чтен.“ и изданы отдѣльно въ 1870 г. (Москва). Лекціи по пастырскому богословію печатались въ „Богословскомъ Вѣстникѣ“, когда авторъ былъ уже москов. м-томъ. 38) *Палладій* (Павелъ Ивановичъ Писаревъ, переименованный въ училищѣ Раевъ), уроженецъ нижегородской епарх., магистръ каз. Акад., 1866 г. еписк. ладожскій, викар. петерб. епарх., послѣ еписк. вологодскій (съ 1869 г.), тамбовскій (съ 1873 г.), рязанскій (съ 1876 г.), архіепископ. (съ 1881 г.), 21 авг. 1882 г. казанскій, съ 1887 г. экзархъ Грузіи, съ 1892 г. митр. с.-петербургскій и ладожскій, ск. 3 дек. 1898 г. (см. „Энци.“ III, 716—717). Во время управления казанскою епархіей 14 мая 1883 г. присутствовалъ на коронаціи Императора Александра III, въ нояб. 1884 г. въ Петербургѣ на съѣздѣ преосвященныхъ, въ іюль 1885 г. предсѣдательствовалъ на пастырскомъ собраніи поволжскихъ епископовъ въ Казани, созданныхъ по его инициативѣ для рѣшенія вопросовъ пастырской практики по отношенію къ раскольникамъ и инородцамъ. При немъ съ 15 января 1883 г. разрѣшено въ инородческихъ приходахъ совершать богослуженіе на инородческихъ языкахъ; въ 1886 г. основалъ царевкокашайскій Богород.-Сергіевскій женскій черемисскій м-рь; оны заботился о благоустройствѣ архіер. дома: перестроилъ московское казан. архіер. подворье; при немъ къ архіер. дому приписана Седміозерная пустынь и казанскіе архіепископы именуются ея настоятелями. 39) *Павелъ* (Петръ Лебедевъ) перев. въ Казань 29 сент. 1887 г. изъ экзарховъ Грузіи, сконч. 23 апр. 1892 г., погреб. въ кафедр. соб. (см. „Энци.“ IV, 730). При немъ въ 1888 г. откр. Троиц. лаишев. жен. м-рь, въ 1890 г. 8 сен. открыто епархіальн. жен. училище въ собственномъ зданіи.—40) *Владиміръ* (Іоаннъ Степановичъ Петровъ), род. 1828 г. отъ простаго казака Донской области, обучался въ воронеж. сем. и кiev. Акад., въ Казань въ санѣ архіепископа переведенъ изъ Н.-Новгорода 7 мая 1892 г. Въ Казани его озбочивали слабые въ вѣрѣ и совершенно незнакомые съ христіанствомъ

мѣстные многочисленныя инородцы. Кончина этого всегда бодрого, воодушевленнаго, чуждаго канцелярскаго формализма и скромнаго іерарха прекратила его плодотворную дѣятельность на казанской каедрѣ: онъ сконч. 2 сент. 1897 г. въ загородномъ домѣ и погреб. въ каедр. соборѣ (см. о немъ „Энци.“ Ш, 572—578). 41) *Арсеній* (Александръ Дмитріевичъ Брянцевъ) въ Казань перев. 4 октября 1897 года изъ архіеписк. рижскихъ, съ 1903 года 8 февраля харьковскій (о немъ см. „Энци.“ I, 1064—1068). 42) *Димитрій* (Михайль Георгіевичъ Ковальницькій) переведенъ въ Казань изъ епископ. тамбовскихъ 8 февр. 1903 г., изъ Казани 26 марта 1905 года назначенъ херсонскимъ и одесскимъ (о немъ см. „Энци.“ IV, 1055—1056, и еще подъ словомъ „Ковальницькій М. Г.“). 43) *Димитрій* (Димитрій Ивановичъ Самбининъ) переведенъ изъ архіепископовъ тверскихъ 26 марта 1905 года. Извѣстенъ литературными трудами, за которые признанъ спб. Академіей докторомъ церк. исторіи. Не прерываетъ такихъ трудовъ своихъ доселѣ (см. продолженіе труда о семидесяти апостолахъ: Апостоль Павелъ въ „Правосл. Собесѣд.“ 1905 г., октябрь; о другихъ литератур. трудахъ его см. „Энци.“ IV, 1056—1059).

Общая литература о казанскихъ архіепископахъ (1555—1589 г.), митрополитахъ (1589—1724) и архіепископахъ (1725—1905 г.). *П. Строевъ*: Списки іерарховъ (Спб. 1877); Списки архіереевъ (Спб. 1896). *Платонъ Любарскій*, Сборникъ древностей Казанской епархіи. Казань 1868 (по 1782 г.). „Извѣстія по Казанской Епархіи“ 1885—1886 г.г. Вышши изъ печатныхъ грамотъ и архивныхъ документовъ, имѣющихся у автора настоящей статьи, а также исторіи Семинаріи и Академіи въ Казани.

II б) Викариатство въ казанской епархіи первоначально учреждено 16 окт. 1799 г.; викарные епископы именовались „свѣяжскими“. 1) *Ксенофонтъ* (Троепольскій), оконч. курсъ въ свѣж. сем., префектъ ея, 6 іюня 1796 г. архим. Зеленецк. м. и законоучитель морского шляхетскаго корпуса, 1 февр. 1798 г. настоятель казан. Спасо-Преобр. м. и преподаватель только что образованной старой каз. Академіи, 24 авг. 1799 г. настоят. свѣж. Богород. м. и ректоръ Акад., 24 нояб. 1799 г.

назначенъ, а 15 янв. 1800 г. посвященъ въ еписк. свѣяжскаго, но чрезъ мѣсяць, 24 февр. 1800 г., получилъ самостоятельную владимір. епархію, 3 іюня 1821 г. архіеписк. Каменецъ-Подольскій, съ 24 янв. 1832 г. на покой въ коржевецкомъ м., гдѣ сконч. 4 мая 1834 г. („Энци.“ III, 593—594). 2) *Іустинъ* (Іоаннь Вишневскій), род. 1751 г. въ рязанск. епарх., воспитан. тамошней семинаіи, хорошо зналъ языки: латинскій, греческій, еврейскій, нѣмецкій и математику, 1773 г. постриженъ, 1774—1782 г. законоучитель инженернаго корпуса и преподаватель русск. грамматики, съ 1783 г. состоялъ при русск. посылствѣ въ Венеціи, затѣмъ въ Вѣнѣ, 14 авг. 1799 г. архим. Іосиф.-Волоколам. м., 19 дек. Иверскаго, 25 мар. 1800 г. еписк. свѣяж.; въ 1801 г. вмѣстѣ съ иркутскимъ еписк. Веніаміномъ свидѣтельствовалъ и открывалъ мощи св. Иннокентія иркутскаго, 20 янв. 1802 г. еписк. пермскій, 31 мая 1823 г. на покой съ пенсіей 1000 р., сконч. 31 янв. 1826 г. Имъ составлена „Славянск. грамматика“ (рукопись); предисловіе къ ней напечатано въ „Москвитининѣ“ 1843 г. № 10 (*Филар.* Обз. рус. д. лит. II, 113); см. „Энци.“ VII, столб. 591—592.

Съ переводомъ Іустина въ Пермь свѣяжское викариатство упразднено и вновь открыто въ 1853 г. 24 дек. съ именемъ „чебоксарскаго“. 3) *Никодимъ* (Никита Ів. Казанцевъ) изъ моск. Акад., 30 янв. 1854 г. назначенъ, 14 февр. посвященъ въ еписк. чебоксар. Будучи на чредѣ служенія въ Петербургѣ по указу Св. Синод. отъ 18 мая 1859 г. управлялъ вятской епарх. до 25 мар. 1860 г., 18 сент. 1861 г. перевод. еписк. новоучрежденной енисейской епархіи, ск. на покой 11 іюня 1874 г. (см. „Энци.“ V, 434—435), переѣзжавши изъ московск. Николо-Перервинскаго мон. въ г. Дмитровъ къ сестрѣ, бывшей въ замужествѣ за тамошнимъ протоіеремъ. Въ качествѣ литературнаго наслѣдства отъ покойнаго осталось 39 томовъ in folio его собственноручныхъ записокъ, поступившихъ по завѣщанію вмѣстѣ съ бібліотекою въ распоряженіе красноярскаго каедр. соб. Его рѣзкая статья „О святѣйшемъ Синодѣ“ напеч. въ „Вѣстн.“ 1905 г., октябрь. 4) *Гурій* (Григорій Платонов. Карповъ), сынъ саратов. свящ.

+

Димитрій Алексієвич
Козаченко і Свіденко.

род. 1814 г., по оконч. семин 1836 г. былъ учител. латин. яз. въ сарат. дух. учил., въ 1837 г. поступилъ въ спб. Акад., 1838 г. постриженъ; въ 1839 г. изъ высшаго отдѣленія Акад. выпущенъ кандидатомъ и по желанію отправился въ Пекинскую миссію, гдѣ пробылъ до 1850 г., въ февр. 1851 г. архимандр., въ октябрѣ ректоръ алекс.-невск. учил.; въ 1855 г. магистръ за сочиненіе „О богоучрежденности епископск. сана противъ протестантовъ“; въ авг. 1856 г. начальникъ Пекинской миссіи. Во время двукратнаго пребыванія въ Пекинѣ имъ переведены на китайскій яз. свящ. кн. Новаго Зав., псалтырь, простран. катихиз., свящ. ист. В. и Нов. Зав., требникъ, служебникъ и др. Кромѣ прямыхъ своихъ обязанностей онъ принималъ дѣятельное участіе въ сношеніяхъ русск. посольства съ китайскимъ правительствомъ по присоединенію къ Россіи Амурск. обл. и Уссурийск. края. За службу въ Китаѣ былъ награжденъ орденами, панагіей и пожизненной пенсіей сначала въ 650 р. (1850 г.), потомъ 1500 р. (1865 г.). Въ сент. 1865 г. настоятель моск. Симон. м-ря, въ янв. 1866 г. настоятель миссіи въ Римѣ, 11 мая того же года еписк. чебоксарскій, хир. 5 июня; онъ былъ однимъ изъ главныхъ инициаторовъ-основателей „Братства св. Гурія“ въ Казани и первымъ его предсѣдателемъ, до назначенія 28 нояб. 1867 г. еписк. таврическимъ, въ 1881 г. архіепископъ, сконч. 1882 г. 17 марта. Въ Симферополѣ имъ основаны семинарія, муж. и жен. дух. училища. 5) *Викторинъ* (Валентинъ Дмитр. Любимовъ), сынъ свящ., род. 17 апр. 1821 г. въ с. Лисинѣ, калуж. епарх., оконч. кур. сем. 1842 г., былъ священникомъ (съ 27 февр. 1843 г.) при Благовѣщ. боровскомъ соб.; въ 1850 году поступилъ въ петерб. Ак., 20 окт. 1852 г. постригся, 31 окт. 1853 г. инспект. смол. сем., 14 апр. 1857 г. архим. и въ томъ же году бакалавръ петерб. Академіи по кафедрѣ раскола, затѣмъ и. д. инспектора съ преподаваніемъ нравств. и пастыр. богословія (съ 18 окт.), былъ членомъ комит. для перевода Свящ. Пис. на русск. яз.; съ 29 окт. 1858 г. ректоръ костром. сем., съ 30 нояб. 1860 г. — тифлесской; одновременно несъ много другихъ обязанностей; 21 авг. 1868 г. еписк. чебоксарскій, 7 дек.

1874 г. еписк. полоцкій, 6 мар. 1882 г. каменецъ-подольскій, сконч. 21 авг. того же года; былъ почетнымъ членомъ многихъ братствъ и обществъ, съ 1870 г. предсѣд. „Братства св. Гурія“. Изъ сочиненій его напечатаны: Азбука по новому способу обучать дѣтей грамотѣ; Истинный другъ духов. юноши (Спб. 1858 г.); Темы для поученій къ простому народу (Спб. 1858 г.) и нѣкотор. проповѣди, напр.: Иисусъ Христосъ есть истинный Богъ нашъ; О любви къ отечеству, или кто есть истинный патриотъ? Понятіе о женщинѣ и бытѣ ея у мохаммеданъ и у христіанъ; О превосходствѣ христіанства предъ мухаммеданствомъ (послѣднія два изданія выходили нѣсколько разъ на русск. и татарск. языкахъ). 6) *Іоаннъ* (Павель Іоанновичъ Ждановъ) сынъ свящ. с. Саживы, смолен. епарх., род. 15 іюля 1817 г., оконч. петерб. Ак. магистромъ въ 1841 г., въ авг. учитель смол. сем. по логикѣ, психол. и латин. яз., 31 дек. 1843 г. ректоръ вяземскихъ духовн. уѣзд. училищъ, съ февр. 1844 г. свящ. вяземск. соб., въ 1848 г. протоіерей, съ 1853 г. смоленскій кафедр. протоіерей, въ 1855—1862 г. ректоръ смоленск. духов. училищъ; въ 1870 г. постриженъ, 25 нояб. того же года архимандр., 30 нояб. ректоръ новгор. сем., 10 фев. 1875 г. назначенъ, 30 мар. хирот. еписк. чебоксарскимъ, 17 февр. 1878 г. перв. викаріемъ въ Кіевѣ, еписк. чигиринскимъ и здѣсь сконч. 14 янв. 1883 г. 7) *Павель* (Иванъ Елевферьевичъ Вильчинскій) перев. въ еписк. чебоксарск. изъ викаріевъ вятскихъ-сарапульскихъ 4 февр. 1878 г.; 5 апр. 1882 г. еписк. саратовскій, 16 дек. 1889 г. астраханскій, 1892 г. нояб. 21 моголевскій, 19 дек. снова астрах., 1893 г. 13 нояб. пензенскій, потомъ на покой (см. „Энци.“ II, 109—110). 8) *Кирилль* (Александръ Александр. Орловъ) въ чебоксарскіе епископы назначенъ 24 апр. 1882 г. изъ епископовъ острогожскихъ, воронез. епарх., 1888 г. февр. 13—екатеринбургскій, 2 апр. того же года выпросился на покой въ казанск. Ранеск. пуст., 13 мая 1889 г. еписк. ковенскій, сконч. 1890 г. дек. 26 (см. „Энци.“ III, 849—860). 9) *Сергій* (Іоаннъ Іоанновичъ Соколовъ), сынъ свящ. смолен. епархій, род. 1844 г., по оконч. смол. сем. 1864 г., 17 сент. учит. бѣльскаго учил., 1876 г. оконч. кур. моск.

Ак., 1877 г. прив.-доц. той же Акад., 1880 г. магистръ, 1883 г. постриж., 7 февр. рект. могил. сем., 1884 г. 4 мар. архим., 1887 г. 16 нояб. рект. пенз. сем., 1888 г. 2 апр. еписк. чебоксарскій, 1891 г. новг.-сѣверскій, чернигов. епарх., 26 мар. 1893 г. чернигов., сконч. 1893 г. 24 авг. 10) *Никаноръ* (Никифоръ Тимофеевичъ Каменскій), магистръ и докторъ казан. Акад., 2 февр. назнач., 7 мар. хирот. еписк. чебоксарск., 16 апр. 1893 г. архангельскій, затѣмъ каменецъ-подольскій, орловскій, смоленскій, екатеринбургскій, гродненскій и брестскій (см. „Энци.“ I, 1097—1098), въ декабрѣ 1905 г. докторъ богословія и архіепископъ варшавскій и привислинскій. 11) *Анастасій* (Василій Андреевичъ Опоцкій), сынъ протоіер. псковск. епарх., въ 1851 г. оконч. кур. псков. сем., 1852 г. поступилъ въ петербургск. земледѣльч. училище, гдѣ окончилъ кур. въ 1855 г., 29 окт. того же года священ.; въ 1857 г. поступилъ въ петербургскую Акад., 1861 г. постриженъ, 1862 г. инспект. виленскаго училища, 1865 г. 9 окт. инспект. минск. семина., 1869 г. 21 апр. архим., 1881 г. 20 іюля—литовской, 2 сент. настоят. виленск. Свято.-Троиц. м., 1885 г. мар. 30 еписк. брестскій, литов. викарій, 17 нояб. 1891 г. сарапульскій—викар. вятскій, 15 мая 1893 г. чебоксарскій, 1897 г. назначенъ еписк. туркестанскимъ и ташкентскимъ, но по болѣзни не могъ служить въ новой епархіи и былъ назначенъ еписк. балахнинскимъ, викар. нижегор. епарх., съ 20 янв. 1901 г. еписк. олонекскій и петрозаводскій, скончался 7 дек. 1905 года. 12) *Антоній* (Алексѣй Павловичъ Храповицкій), сынъ новгородскаго дворянина - помѣщика, магистръ с.-петерб. Акад., 9 авг. 1897 г. еписк. чебоксарскій съ оставленіемъ въ должности ректора каз. Акад. (съ 1895 г.).

1-го марта 1899 г. въ казан. епархіи учреждено второе *викариатство*; первый викарій сталъ именоваться *чистопольскимъ*, второй *чебоксарскимъ* („Изв. по Казан. Епархіи“ 1899 г. № 6).

Епископы *чистопольскіе* (они же ректора Академіи): первымъ еписк. чистопольскимъ переименованъ Антоній (Храповицкій), въ іюль 1900 г. еписк. уфимскій, 27 апр. 1902 г. вольскій и житомирскій (см. „Энци.“ I, 904—905, III, 778—780;

тутъ перечислены ученые и литературные его труды; къ нимъ нужно прибавить напр., его слово „О страшномъ судѣ и современныхъ событіяхъ“, сказанное 20 февр. 1905 г. въ Исаакіев. соб.: „Цер. Вѣд.“ 1905 года и отдѣльно, Казань 1905 г.). 13) *Алексій* (Алексѣй Васильевичъ Молчановъ), сынъ дьячка вятск. епархіи, 1876 г. конч. кур. вят. сем., 1876 сент. 12—1877 г. 12 мая сельскій учитель, затѣмъ псаломщикъ въ г. Царево-анчурскѣ до 1 іюля 1878 г., до 15 авг. 1883 г. учитель 2-хъ клас. кукарскаго министер. учил., 1887 г. конч. курсъ каз. Акад., будучи священникомъ, съ 1 сент. 1887 г. законоучит. 3-й казан. гимназіи, 1888 г. магистръ богословія за сочинен. „Св. Кипріянь кароагенскій и его ученіе о церкви“ (Каз. 1888); былъ законоучителемъ въ училищѣ глухонѣмыхъ, въ маринской женск. гимназіи; съ 1 янв. 1895 г. законоучитель Императорск. 1-й гимназіи; 1899 г. 4 сент. постриженъ, 7 сент. того же года рект. каз. д. сем., 14 сент. архимандр., 26 іюля 1900 г. рект. каз. д. Ак., 10 сент. 1900 г. еписк. чистопольскій, 26 мар. 1905 г. таврической и симферопольскій. Кромѣ магистерской диссертациі имъ напечатано нѣсколько мелкихъ статей и краткихъ поученій (въ „Прав. Собес.“ и „Изв. по Каз. Епарх.“ 1900—1905 г.). 14) *Алексій* (Анемподистъ Яковлевичъ Дородницынъ), сынъ дьякона екатеринославской епархіи; обучался въ московской Духовной Академіи, магистръ богословія; изъ ректоровъ литовской духовной семинаріи назначенъ епископомъ сумскимъ, викаріемъ харьковской епархіи, 18 іюля 1905 года переведенъ епископомъ елизаветградскимъ, вторымъ викаріемъ херсонской епархіи, 6 сент. 1905 года переведенъ епископомъ чистопольскимъ, первымъ викаріемъ казанской епархіи и назначенъ ректоромъ казанской Духовной Академіи. Въ „Извѣстіяхъ по Казанской Епархіи“ 1905 года напечатано нѣсколько его словъ (см. о немъ „Энци.“ V, стр. 24—25).

Еписк. чебоксарскіе: 15) *Иоаннъ* (Алексѣевъ), изъ „простого ремесленнаго происхожденія“, род. въ Петербургѣ, обуч. въ петерб. Дух. Ак., кандидат. 1887 г., еще студентомъ Ак. въ 1885 г. постриж.; по оконч. Ак. смотрит. ардонск. духов. учил.,

затѣмъ инспект. псковск. дух. семина. (въ санѣ іеромонаха) и ректоръ Александровской миссион. семина. (въ Ардонѣ); съ 1 мар. 1899 г. назнач., 25 мар. хирот. во еписк. чебоксарск., 5 апр. 1902 г. назначенъ самостоятельнымъ епископомъ пермскимъ и соликамскимъ, сконч. 1 янв. 1905 г. 16) *Іоаннъ* (Іоаннъ Ксенофоновичъ Смирновъ) обучался въ владимірской семинаріи (1853—1863 г.) и въ петербургской Духовной Академіи (1863—1867 г.); магистръ богословія; 6 марта 1868 года преподаватель Свящ. Писанія рязанской дух. семинаріи, 3 сент. 1875 года инспекторъ той же семинаріи, 25 апрѣл. 1883 г. ректоръ семинаріи, 2 мая 1883 года священникъ владимірской семинарской церкви; 6 мая 1883 года протоіерей; 28 іюля 1901 года, по прошенію, уволенъ изъ ректорствъ семинаріи; 13 сент. 1901 года постриженъ въ монашество съ удержаніемъ прежняго имени Іоанна; 14 сент. того же года возведенъ въ санъ архимандрита рязанскаго Троиц. м-ря; 10 окт. того же года вызванъ на чреду служенія въ Петербургъ; 9 апрѣля 1902 года назначенъ епископомъ чебоксарскимъ, вторымъ викаріемъ казанской епархіи, 4 февраля 1904 года назначенъ епископомъ полтавскимъ и переславскимъ. 17) *Хрисанфъ* (Христофоръ Петровичъ Щетковскій) по окончаніи курса въ донской духовной семинаріи въ 1890 году рукоположенъ во священника донской епархіи; овдовѣвъ, въ 1894 году поступилъ въ казанскую Духовную Академію, гдѣ во время прохожденія академическаго курса въ 1898 году постриженъ въ монашество съ именемъ Хрисанфа; въ 1899 году окончилъ курсъ Академіи со степенью кандидата богословія и назначенъ начальникомъ Россійской духовной миссіи въ Корей съ возведеніемъ въ санъ архимандрита; 12 мая происходило его нареченіе, а 17 мая поставленіе въ санъ епископа чебоксарскаго, второго викарія казанской епархіи; 6 сентября 1905 г. назначенъ епископомъ елизаветградскимъ, вторымъ викаріемъ херсонской епархіи. 18) *Митрофанъ* (въ мѣрѣ Митрофанъ Васильевичъ Симашкевичъ), родомъ изъ подольской губерніи. По окончаніи курса въ 1871 году въ с.-петербургской Академіи со степенью кандидата, назначенъ преподавателемъ Свящ. Писанія въ

родной семинаріи, а позже и французскаго языка. Въ 1875 году М. В. былъ утвержденъ въ степени магистра богословія, а чрезъ два года, въ 1877 году, избранъ ректоромъ подольской семинаріи, рукоположенъ въ священника, а затѣмъ возведенъ въ санъ протоіеря; съ 1884 года ректоръ донской семинаріи, гдѣ въ 1904 г. принялъ монашество и возведенъ въ санъ архимандрита; 25 ноября 1905 года назначенъ епископомъ чебоксарскимъ, вторымъ викаріемъ казанской епархіи. Нареченіе (27 янв. 1906 г.) и хиротонія (29 января) состоялись въ Казани.

Изъ подъ пера епископа Митрофана въ тридцати-четырёхлѣтній періодъ учено-воспитательной и административной службы вышло много учено-литературныхъ трудовъ. Труды эти разнообразны по содержанію. Капитальнымъ трудомъ является его магистерская диссертация: „Пророчество Наума о Ниневіи; экзегетическое изслѣдованіе съ очеркомъ исторіи ассирійскаго государства и историко-критическимъ рѣшеніемъ вопроса о происхожденіи книги пророка Наума (Спб. 1875). *Историко-археологическіе и церковно-литургическіе труды*: „Римское католичество и его іерархія въ Подоліи“, Камен.-Подольскъ 1872 (изъ „Подол. Епархіал. Вѣдомостей“ за 1871 и 1872 г.), „Историческія свѣдѣнія о крестномъ знаменіи“ („Под. Епарх. Вѣд.“ 1883 г. №№ 46—47 и „Донск. Епарх. Вѣд.“ 1885 г.); „Замѣтка о христіанскомъ обычаѣ носить кресты на персяхъ“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1883 г. № 29); „Къ вопросу объ обычаяхъ гадать на книгахъ Свящ. Писанія“ („Дон. Еп. Вѣд.“ 1890 г. № 6; „Под. Еп. Вѣд.“ 1890 г. № 22; „Воскресный День“ 1890 г. № 16); „Объ иконостасной иконѣ, именуемой «Денсусъ»“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1883 г. № 33); „Анаѳема и разрѣшеніе отъ нея по чино-послѣдованіямъ униатской церкви“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1883 г. №№ 41 и 42); „Замѣтка о разнообразіи и изысканности пасхальныхъ яствъ“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1884 г. № 14). *Биографическаго характера*: „Кое-что изъ жизни преосвященнаго Іоаннія, перваго архіепископа подольскаго“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1870 г. № 16); „Яковъ-Іосифъ Лейбовичъ Франкъ“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1881 г. № 33); „Высокопреосвященный Леонтій, архіепископъ Холмскій и

Варшавскій—библіогр. замѣтка о сочиненіи свящ. Н. Страшкевича“ („Под. Еп. Вѣд. 1884 г. № 42).

Имъ составленъ „Акаѳистъ иже во святыхъ отцу нашему Симону, епископу Владимірскому и Суздальскому, печерскому чудотворцу“ (Москва 1892), а также много словъ и рѣчей на разные случаи, напечатанныхъ въ различныхъ изданіяхъ. Весьма важны и интересны историко-этнографическія изслѣдованія о Подоліи; таковы: „Историко-географическій очеркъ Подоліи“ (Камен.-Подольскъ: вып. I—1875 г., II—1876 г., также въ „Сборникъ свѣдѣній о Подольской губерніи“); „Указатель историко-археологическихъ достопримѣчательностей Подоліи“ (Каменецъ-Подольскъ 1884); „Подольскій архіерейскій домъ“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1874 г. №№ 2—5); „Черченская пещера“ (стихотвореніе, посвященное Н. И. Костомарову:—„Вѣстникъ Зап. Россіи“ 1870 г.); „Истор.-стат. описаніе заштатнаго города Хмѣльника, Подольской губ., литянского уѣз.“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1869 г. №№ 10—13 и „Вѣстн. Запад. Рос.“ 1870 г.); „Истор.-стат. описаніе прихода и церкви с. Почапинець“ („Труд. Комит. для истор.-статист. опис. Подольской епархіи“, вып. I); „Программа для собиранія ист.-археол. свѣдѣній о Подоліи“ („Тр. комитета“, вып. I); „Историческая замѣтка объ одномъ изъ древнѣйшихъ обычаевъ при погребеніи“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1881 г. № 32); „Замѣтка объ одномъ изъ мѣстныхъ религіозныхъ обычаевъ“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1883 г. № 31); „Мѣстный религіозный обычай «лежать крыжемъ» съ замѣчаніями о нѣкоторыхъ другихъ обычаяхъ“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1883 г. №№ 34, 35 и 37); „Мѣстный религіозный обычай на второй день Рождества Христова“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1884 г. № 25); „Повѣріе о понедѣльникѣ“ (тамъ же 1883 г. № 40); „Мѣстный народный праздникъ «Рахманскій великдень»“ (тамъ же 1884 г. №№ 18, 19 и 22); „Мѣстный народный праздникъ, именуемый «Розгри»“ (тамъ же 1884 г. №№ 23 и 24); „Обычай жертвовать къ чудотворнымъ иконамъ такъ называемые «вотумы» и «офирки»“ (тамъ же 1884 г. № 33); „Одно изъ народныхъ повѣрій о святителѣ Николаѣ, Мурликійскомъ чудотворцѣ“ (тамъ же 1884 г. № 49); „Одно изъ древнѣйшихъ народныхъ повѣрій“

(тамъ же 1886 г. № 7); „О нѣкоторыхъ мѣстныхъ особенностяхъ въ церковныхъ обычаяхъ и обрядахъ при погребеніи и поминовеніи усопшихъ“ (тамъ же 1886 г. № 7). Въ 1880 и 1881 гг. епископъ Митрофанъ помѣстилъ не мало статей въ „Подольскомъ листкѣ“, подъ псевдонимомъ „Churchman—таковы: „Рахманскій великдень и его происхожденіе“ (1881 г. № 41); „Обычай сожигать «дѣдуха»“ (1881 г. № 46) и др. Имъ же напечатано нѣсколько статей по вопросамъ епархіальной жизни, напр. „Объ открытіи подольскаго семинарскаго Свято-Іоанновскаго Братства“ („Под. Еп. Вѣд.“ 1881 № 27); „Нѣсколько замѣтокъ для будущаго епархіальнаго съѣзда подольскаго духовенства“ (тамъ же 1881 г. №№ 51 и 52); „Къ вопросу объ улучшеніи матеріальнаго быта подольскаго духовенства“ (тамъ же 1881 г. № 40, 41.) Ему также принадлежатъ статьи: „По поводу новаго обвиненія евреевъ въ употребленіи христіанской крови“ (тамъ же 1883 г. №№ 34, 35, 37); „По поводу вновь возникающаго женскаго обычая стричь волосы—историко-этнографическая замѣтка“ (тамъ же 1881 г. № 32) и др. статьи (см. „Подольскія Епар. Вѣдомости“ 1896 г. № 43).

III. Территорія, границы и число церквей. Въ составъ новой каз. епарх. по опредѣленію собора 1555 г. должны были войти Казань съ окрестными улусами, г. Свіязскъ съ горною страной, г. Василь и вся вятская страна; съ 1556 г. и астраханское царство присоединено къ каз. епархіи. Архіеписк. Іеремія (1576—1581 г.) назывался то казанскимъ и свіязскимъ, то казан. и астраханскимъ (Арх. Мин. Юст. Кол. экон. грам. каз. уѣз. № 10, 1578 г.), м. Гермогенъ назывался „и астраханскій“. Казанскій край быстро колонизовался русскими, явились новые города или казанскіе пригороды: *Чебоксары* 1556 г., *Лаишевъ* 1557 г., *Нов. Кожмайскъ* 1557 г., *Тетюши* 1578 г., *Козмодемьянскъ* 1583 г., *Цивильскъ* и *Царевокожмайскъ* 1584 г., *Санчурскъ* 1583 г., *Уржумъ* 1584 г., *Оса* 1596 г. и др. Эти города были ядромъ каз. епархіи XVI в. Въ концѣ XVI и нач. XVII в. каз. краю стали часто угрожать волненія башкиръ. Это повело къ основанію южныхъ и закамскихъ городовъ по укрѣпленнымъ и засѣчнымъ линіямъ: въ

1586 г. основаны города Уфа и Самара; тамъ же возникло много городовъ въ XVII в. При непостоянствѣ государственныхъ границъ въ кон. XVI и нач. XVII в. предѣлы каз. епарх. терялись in partibus infidelium. Можно сказать, что все, лежавшее къ востоку и югу отъ Казани, что вошло и имѣло войти въ составъ Москов. государства, все царство казанское и астраханское, отъ части Сибирь входили въ составъ каз. епархій. Въ 1602 г. астрах. царство и низовые волжскіе города съ Царицынымъ (осн. 1589 г.) и Саратовомъ (осн. 1590 г.) выдѣлились въ особую астрах. епархію; съ 1620 г. Сибирь составила самостоятельную сибирскую и тобольск. епарх. Территорія казанской епархій, сократившаяся на югъ и востокъ, пополнилась городами, возникшими на юго-западѣ по симбирской линіи, во главѣ съ г. Симбирскомъ, осн. въ 1648 г. Вслѣдствіе обширности казанской епархій во второй половинѣ XVII в. на соборѣ 1667 г. предположено было открыть особую епархію съ каедрой въ Уфѣ; предположеніе осталось предположеніемъ. Въ 1681—1682 г. предполагалось первоначально открыть архіерейскія кнеудры въ области казанской епархій: въ г. Чебоксарахъ, Симбирскѣ, Свяжскѣ, въ Уфѣ, въ Уржумѣ, въ Осѣ; затѣмъ проектъ объ открытіи 6 новыхъ кнеудръ въ казанской епархій сокращенъ втрое и предположено открыть только двѣ новыя архіерейскія кафедры: въ Симбирскѣ и на Уфѣ, а въ результатъ соборнаго необыкновенно обширнаго проекта въ казанской епархій не открыто ни одной новой кнеудры (*И. М. Покровский, Русскія епархій въ XVI—XIX вв., т. I, стр. 277, 321, 334*). Пространство, которое казан. епархія занимала въ концѣ XVII вѣка, нынѣ раздѣлено между восемью епархіями: казанской, уфимской, симбирской, отъ части самарской, саратовской, нижегородской, вятской и пермской. Кромѣ Казани съ пригородами Лаишевомъ, Алатыремъ и Арскомъ и выше названныхъ коренныхъ казанскихъ городовъ, осн. въ XVI в., къ казан. епархій принадлежали г. Велуга, слобода Кукарка, Сырань, Елабуга (въ нач. XVII в. дворцовая деревня Тресвяцкое), Маинскъ и г. Сергиевскъ, осн. 1703 г. Къ концу XVI в. число епархіальныхъ церквей уже превышало 100, такъ какъ по отдѣленіи астрах. епарх.

ихъ насчитывалось не менѣе 100, въ 1678 г.—около 300, въ нач. XVIII в. болѣе 500, въ полов. XVIII в. въ ней насчитывалось 766 цер. Предъ учрежденіемъ шгатовъ 1764 г. въ составъ каз. епарх. входило 43 города съ заказами, послѣ 1764 г. осталось 38 городовъ съ уѣздами, въ нихъ болѣе 1000 церк., изъ новыхъ городовъ нужно отмѣтить г. Оренбургъ, осн. 1735 г. Екатерининское учрежденіе о губерніяхъ (1775—1784 гг.) и указы (1784—1788 гг.) о приведеніи епархіальныхъ границъ въ соотвѣтствіе съ губернскими, мало повліяли на упорядоченіе епархіал. границъ, ибо казанская епархія, по прежнему, разбрасывалась на 9 намѣстничествъ или губерній: казанская губ. (413 цер.), симбирская (420 ц.), уфимская (137 ц.) почти полностью входили въ ея составъ, вятская (88 ц.), нижегород. (6 ц.), пензенск. (5 ц.), костромская (3 ц.), саратовск. (28 ц.), астрах. (4 ц.). Въ 1799 г. 16 окт. открыта *Оренбургская* епарх. съ каедрой въ Уфѣ: въ нее вошла уфимск. губ., переименованная въ Оренбургскую; съ 1806 г. казан. епарх. состояла изъ губ. казанской и симбирской и 6 цер. уральскаго войска, всего 1023 цер.; въ 1817 г. отъ нея отдели уральск. ц.—вп; 5 февр. 1832 г. симбирск. губ. выдѣлилась въ самостоятельную епархію (628 ц.), и так. обр. каз. епархія введена въ границы одной каз. губ. (424 ц.), каковою остается до настоящаго времени, имѣя до 700 церк. и 24 муж. и женск. м-ря (подроб. у *И. М. П.* „Казан. епарх. и ея предѣлы“ въ „Прав. Собесѣд.“ 1896 г., май—іюнь).

IV. Монастыри. Количество монастырей, состоявшихъ въ казанск. епархій, соотвѣтствовало ея громадной территоріи. Первыми и древнѣйшими были казанскіе городскіе, свяжскіе и нѣкот. м-ри въ уѣздныхъ городахъ. Въ полов. XVII в. важнѣйшими были *мужскіе*: Спасо-Преображенскій, Зилантовъ-Успенскій, Θεодоровскій, Троице-Сергіевскій, приписн. къ моск. Тр.-Сер. Лаврѣ, свяжскій Богородицкій и Троице-Сергіевскій, космодемьянскій—Спасскій, чебоксарскій—Троицкій, симбирскій—Успенскій, самарскій—Преображенскій, уфимскій—Успенскій, осняскій—Спасскій, уржумскій—Спасо-Чепецкій, ярачскій—Преображенскій, кукарскій—Покровскій, царевокон-

шайская Миросицкая пустынь, тетюшскій—Покровскій, въ каз. уѣз. Ураевская пуст. и вновь основ. Раюская и Седмозерн. пустыни; *женскіе*—въ Казани—Богородицкій, свѣяжскій—Іоанновскій и нѣкот. др. Къ концу 30-хъ гг. XVIII в. число казанскихъ монастырей дошло до 44 (подроб. *И. М. Покровскій*, Русск. епархін... т. I, прилож., стр. XVI—XIX.)

При учрежденіи штатовъ въ 1764 г. въ казан. епарх. положены въ I кл. *муж.* свѣяжскій Богородицкій, II кл. казанск. Спасо-Преображенскій, III клас. Успенскій Зилантовъ, Кизическій, Раюская пуст., Богородиц. Седмозерная пуст., чебоксарскій—Троицкій, симбирскій—Покровскій; *женск.* II кл. казан. Богородицкій, III кл. свѣяжскій—Іоанновскій, симбирскій—Спасскій; за штатомъ на своемъ содержаніи остались въ Казани: мужск. Іоанновскій, Теодоровскій, Успенскій-Болгарскій, цывильская Тихвинск. пуст., чебоксарская Спасо-Геронтіева пуст., царевкокшайская—Миросицкая и сызранскій Вознесенскій м-рь.

Монастыри, нынѣ существующіе въ каз. епархін; мужскіе—русскіе: въ Казани и близъ нея:

I. *Спасо - Преображенскій* — второкласный, необщежителный, внутри кремля, древнѣйшій; возникъ въ 1556 г., по волѣ Грознаго; строителемъ его былъ сотрудникъ св. Гурія архимандр. Варсонофій („Энци.“ IV, 802—814); монастырь сразу сдѣлался центромъ христіанской религіозной жизни бывшей татарской столицы. Въ 1567 г. Варсонофій былъ назначенъ епископомъ тверскимъ; чрезъ четыре года ушелъ на покой въ основанный имъ казан. Спасо-Преображенскій м-рь; скончался въ 1576 г. 11 апр.; останки его обрѣтены 4 окт. 1595 г. и нынѣ составляютъ главную святыню м-ря. Первою каменною церковію въ м-рѣ была церковь Николая Ратнаго, существующая понынѣ; остальные деревянныя церкви послѣ св. Варсонофія вскорѣ были перестроены въ каменныя. Въ 1670 г. построена каменная монастырская стѣна и келии, а также двѣ небольшія церкви: Ризположенія Пресв. Богородицы на св. вратахъ и св. Макарія калязинскаго на вратахъ къ конюшенному двору; обѣ церкви упразднены; до 1821 г. существовала еще церковь во имя Сампсонія Странно-

примца. Въ настоящее время въ монастырѣ четыре каменные храма: 1) главный соборный во имя Преображенія, перестроенный въ каменный въ 1599 г., нынѣ расширенный, съ правымъ приделомъ во имя св. Варсонофія; 2) теплая, примыкающая къ бывшимъ покоемъ казанскихъ викаріевъ, во имя св. Николая Ратнаго; 3) холодная во имя св. муч. Кипріана и Лустины, обведенная, основанная Грознымъ въ день взятія Казани, каменная съ 1596 г.; богослуженіе въ ней совершается однажды въ годъ—2 октября; 4) во имя св. вмч. Варвары надъ вратами, осн. около 1730 г., на ней въ 1860 г. построена колокольня съ часами и самый храмъ возобновленъ. Въ монастырѣ двѣ часовни:—одна предъ алтаремъ главнаго храма, въ пещерѣ, гдѣ были погребены свв. Гурій и Варсонофій, а также иноки Іона и Нектарій—бояре Застолбскіе, служившіе св. Гурію.

Спасо-Преображенскій монастырь всегда былъ однимъ изъ знатныхъ монастырей, не только въ казанской епархін, но и на всей Руси. Настоятелями въ немъ всегда были архимандриты, изъ которыхъ выдающимися были: основатель его св. Варсонофій (1555—1557 гг.), Іеремія (1567—1576 гг.), архіепископъ казанскій, Гермогенъ (1593 г.), въ послѣдствіи патріархъ всероссійскій, Димитрій Сѣченовъ (1738—1742), Платовъ (Любарскій) и нѣкоторые другіе. Съ благословенія Макарія, патріарха антиохійскаго, и по грамотѣ всероссійскаго патріарха Іоасафа, Спасо - Преображенскимъ архимандритамъ предоставлено было право служить съ рипидами, осѣняемыми свѣчами и орлецами; отмѣнено, вѣроятно, въ 1674 г. послѣ собора.

Какъ знатный, монастырь владѣлъ значительными вотчинами; въ 1566—1568 гг., когда монастырь впервые подробно былъ описанъ, ему принадлежали въ Казани за Булакомъ особая слобода и огородъ въ полторы десятины; другой огородъ былъ ниже озера Кабана; въ казанскомъ уѣздѣ ему принадлежали: селцо Клыкъ, починки: Сафаровъ, Ангильдѣева, Полянка, Новый подъ Чернымъ пнемъ, дер. Борисова на третьемъ Кабанѣ, пустошь Мамоткова. По переписи 1678 г. за монастыремъ было крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ 370, въ нихъ по свидѣтельству Генералитета (1710 г.) 1.606 душъ, земли

6.161 четверть ¹⁾ и 6 четвериковъ, сѣнныхъ покосовъ 1.193 десятины и 8 копенъ, лѣсу длиною на 11 верстъ, 5 мельницъ, рыбныя ловли въ озерахъ и рѣкахъ на 20 верстъ, въ Казани 31 лавка и кузница.

При учрежденіи штатовъ въ 1764 г. монастырь причисленъ къ второму классу.

Въ 1842—1843 гг. въ стѣнахъ монастыря помѣщалась вновь открытая казанская Духовная Академія; съ восстановленіемъ казанскаго викариатства въ 1853 г. (епископства чебоксарскаго), въ монастырѣ имѣли пребываніе казанскіе викаріи, которые сдѣлались его настоятелями; съ открытіемъ второго викариатства и переименованіемъ перваго викарія чистопольскимъ (ректора Академіи), первые викаріи остались настоятелями монастыря, хотя живутъ въ Академіи. Намѣстникомъ монастыря состоитъ архимандритъ—нынѣ Андрей (въ мѣрѣ князь Ухтомскій): онъ же наблюдатель Миссіонерскихъ Курсовъ; его помощникъ іеромонахъ Варсонофій, кандидатъ Академіи. Съ 1875 г. при монастырѣ существовалъ, такъ называемый, „Миссіонерскій Институтъ“ съ пріютомъ, закрытый въ 1893 г.; въ настоящее время въ монастырѣ помѣщаются „Миссіонерскіе курсы“. Монастырь даетъ курсамъ помѣщеніе, отопливаетъ, освѣщаетъ ихъ и даетъ прислугу (0 курсахъ см. выше „Казань“ столб. 690). При монастырѣ, кромѣ настоятеля—епископа, его намѣстника и помощника намѣстника, нынѣ состоятъ игуменъ, казначей, 5 іеромонаховъ, 3 іеродіакона, 2 монаха и 26 послушниковъ.

Въ разное время къ Спасскому монастырю приписывались монастыри Кизическій, Феодоровскій и Мусерскій (1724—1727 гг.); въ половинѣ XIX вѣка Феодоровскій снова былъ приписанъ, нынѣ отписанъ и превращенъ въ женскій монастырь (см. ниже столб. 753—754).

Въ 1904 году Спасо-Преображенскому монастырю пожертвована земля въ количествѣ 43 десятинъ въ ланшевскомъ уѣздѣ казанской губ. при деревнѣ Малое Некрасово землевладѣльцемъ Вас. Льв. Симбириннымъ для построенія скита для крещеныхъ

татаръ—съ тѣмъ, чтобы скитъ былъ общежительнымъ и чтобы отъ него не было никакихъ сборовъ. Монастырь—скитъ съ храмомъ устроенъ въ честь трехъ казанскихъ чудотворцевъ свв. Гурія, Варсонофія и Германа. Первый храмъ уже строится. Это первая обитель татарская; она приписана къ Спасо-Преображенскому монастырю, на землѣ котораго возникаетъ.

Литература. Списокъ съ писц. книги г. Казани 1566—1568 гг., стр. 24—32; 48, 51, 75—78. *Е. Лебедевъ*, Спасо-Преображенскій монастырь въ Казани (Казань 1895). „Извѣстія по Казанской Епархіи“ 1877 г., стр. 397; 1899 г., стр. 694—710; 1876 г. № 5, стр. 135 (открытіе пріюта 6 ноября 1875 г.) „Правосл. Собесѣдн.“ 1865 г. II, стр. 202.

II. *Іоанно-Предтеченскій*, близъ крѣпости къ юго-востоку, на возвышенномъ мѣстѣ; въ его устройствѣ, по челобитью градскихъ жителей, принималъ дѣятельное участіе второй казанскій архіепископъ Германъ. На первыхъ порахъ монастырь былъ общинной благотворительнаго характера для цѣлаго края. Св. Германъ „безъ выкладу“ дѣлился съ нимъ своими домовыми достатками, давая общинѣ даже населенныя земли и уголья. М. Гермогень превратилъ общину въ монастырь. Въ 1595 году была построена деревянная церковь во имя Іоанна Предтечи, вѣроятно первая. Каменная церковь построена въ 1643 году, послѣ опустошительнаго пожара. Тогда же построены и каменные келіи. Нынѣшній каменный двухъ-этажный храмъ во имя Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи построенъ въ 1887 г. на мѣстѣ стараго храма, разобранаго съ разрѣшенія Св. Синода. Въ верхнемъ этажѣ два прядѣла: во имя святителя Иннокентія иркутскаго и св. Германа казанскаго, въ нижнемъ также два: во имя Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости и седми св. отроковъ, пострадавшихъ въ Ефесѣ. Зимняя ветхая церковь въ честь Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы. Монастырь существовалъ больше въ качествѣ приписнаго къ архіерейскому дому. Такимъ онъ былъ въ 1739—1741 гг. При учрежденіи штатовъ 1764 года монастырь оставленъ за штатомъ и нынѣ не получаетъ казеннаго оклада. Въ самомъ концѣ XVIII столѣтія въ 1797 и 1799 гг. ему Высочайше пожалована большая часть нынѣшнихъ владѣ-

¹⁾ Четверть равна нынѣшней поддесятинѣ.

ній. Нынѣ настоятелемъ его состоитъ архимандритъ (Экзакустодіанъ), 4 іеромонаха, 2 іеродіакона, монахъ и 14 послушниковъ.

Литература. „Извѣстія Общ. Археол. Истор. и Этногр. казанск. Унив.“ т. XIV, вып. 6, стр. 668—672. „Извѣстія по Казан. Епарх.“ 1898 г. №№ 9, 11, 15, 18. *И. М. Покровский*, Русск. епархія... т. I, прил., стр. XIX; *его же* Казанскій архіерейскій домъ... стр. 83—84; Приложенія, стр. 24—102.

III. *Зилантовъ-Успенскій* второклассный общежительный, въ 3 верст. къ сѣверо-западу отъ Казани, на лѣвомъ берегу р. Казанки, на Зилантовой горѣ; основанъ самимъ Грознымъ въ 1552 г., при взятіи Казани. Въ устройствѣ его дѣятельное участіе принималъ св. Гурій; около 1574 г. былъ разграбленъ разбойниками, но усердіемъ Грознаго возстановленъ. Въ 1566—1568 гг. въ немъ были двѣ деревянныя церкви: во имя Успенія Пресв. Богородицы и теплая во имя Всѣхъ Святыхъ, а на колокольнѣ два небольшихъ колокола; въ 1739—1741 гг. было 4 каменные церкви съ 5 престолами; монастырь былъ довольно застроенъ и обнесенъ каменною стѣной, тогда какъ въ началѣ имѣлъ только деревянный заборъ-заметъ.

Нынѣ въ монастырѣ храмы: 1) соборный, каменный двухъ-этажный въ честь Успенія Пресв. Богородицы съ придѣломъ во имя равноап. кн. Ольги; 2) каменная холодная церковь въ честь Всѣхъ Святыхъ съ придѣломъ во имя свв. Апп. Петра и Павла, построенная въ 1681 г., перестроенная въ 1898 г.; 3) ветхая во имя св. Алексія, м. московскаго, построенная въ 1830 г.

Благодаря внимательности Грознаго и его преемниковъ, монастырь сразу получилъ населенную землю и угодья, помимо денежной и хлѣбной руги. Первыми вотчинами были дер. Бежбодда, починокъ Мити Ватутина, около р. Волги, недалеко отъ монастыря покосы и лѣсъ; къ 1646 году къ нимъ прибавились еще село Рождественское—Высокое, дер. Киндерь и починокъ Щербаковъ; по переписи 1678 г. за монастыремъ было крестьян. и бобыльскихъ 83 двора, въ нихъ 320 душъ; земля 296 четв., сѣнныхъ покосовъ 160 стоговъ, рыбная ловля одна, мельница 2, въ Казани 14 лавокъ, квасная изба и харчевня. При Петрѣ I

почти вся подмонастырская земля была взята правительствомъ подъ мастерскія и лѣсные склады, для постройки кораблей и подъ другія заведенія. Полагаютъ, что еще св. Гурій при Зилантовѣ монастырѣ завелъ школу для обученія русской грамотѣ и православной вѣрѣ татаръ, чувашъ, черемисъ и др. инородцевъ; въ 1733 году тамъ, на нѣкоторое время, нашла себѣ пріютъ преобразованная духовная семинарія. По штатамъ 1764 г. монастырь причисленъ къ III классу, а въ 1836 г. возведенъ во II классъ съ окладомъ 1249 руб., штатъ определенъ въ 17 человекъ, въ 1653 г. игумень ея Діонисій получилъ санъ архимандрита, который удерживался за настоятелями до 1764 г., затѣмъ были игумены: съ 1797 г. архимандриты; нынѣ игумены и архимандриты, въ 1904 г. игумень, казначей, 4 іеромонаха, 3 іеродіакона, 2 монаха, 17 послушниковъ.

Литература. Списокъ съ писц. кн. 1566—1568 г., стр. 78—80; *Г. З. Кунцевичъ*, Жалованныя и др. грамоты Зилантову монастырю (Казань 1901). „Извѣстія по Казан. Епарх.“ 1877 г., стр. 434 сл. Архим. *Гавриилъ* Описание Зилантова монастыря (Казань 1840).

IV. *Кизическій монастырь* (въ народѣ „Хижичы“), въ 2½ вер. отъ Казани къ сѣверо-западу; возникъ на крѣпостной землѣ архіерейскаго дома при м. Адрианѣ (1687—1690 гг.) на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ обыкновенно казанцы, во главѣ съ своимъ архипастыремъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ встрѣчали Смоленскую икону Божіей Матери изъ Седміозерной пустыни съ 1655 г.—времени моровой язвы.

М-рь названъ Кизическимъ по первому храму въ честь девяти мучениковъ, пострадавшихъ въ г. Кизикѣ. Храмъ въ честь этихъ мучениковъ построенъ по предложенію м. Адриана, когда въ 80-хъ годахъ XVII стол. въ Казани наблюдались частые случаи заболѣваній лихорадкою даже со смертнымъ исходомъ. Кизическіе мученики, по народному православному вѣрованію, считаются исцѣлителями отъ „трясавицы“ или лихорадки. Волотистое мѣсто, гдѣ стоялъ крестъ, а затѣмъ возникъ м-рь, было очагомъ лихорадочныхъ заболѣваній. Митр. Адрианъ, послѣ избранія на патріаршество, не оставлялъ основанной имъ обители; въ 1693 г. онъ прислалъ въ м-рь частицы св. мощей

деяти кизическихъ мучениковъ, а въ слѣдующемъ году разрѣшили носить икону св. мучениковъ съ мощами вмѣстѣ съ Смоленской иконой. Устроителемъ м-ря былъ іеродіакомъ Стефанъ (Сахаровъ), исполнитель порученій м. Адриана.

Первый деревянный храмъ освященъ въ 1688 году, въ 1739—1741 гг. въ м-рѣ было 4 церкви съ 5 престолами, подъ одной церковью находились двѣ братскія келіи, для пріѣзда архіерея были особыя келіи. Нынѣ въ м-рѣ храмы: 1) соборный теплый въ честь Введенія во храмъ Пресв. Богородицы съ придѣломъ во имя девяти кизическихъ мучениковъ; 2) теплый каменный храмъ во имя благовѣрн. кн. Владиміра надъ вратами; 3) каменный въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы.

По переписи 1678 г. за м-ремъ было 46 дворовъ, въ нихъ въ нач. XVIII в. 392 души, земля по дачамъ въ полѣ 56 десят., сѣнныхъ покосовъ 757 копенъ, лѣсу пашеннаго 78 десят., мельница, рыбныхъ ловель 2.

М-рь, какъ возникшій на домовою землѣ, былъ приписнымъ къ архіерейскому дому, съ 1724 по 1727 гг. къ Спасо-Преображенскому, затѣмъ снова къ архіерейскому дому до 30-хъ годовъ XVIII в.; по штатамъ 1764 г. причисленъ къ III классу; управлялся игуменами и архиматриатами; при возстановленіи казавскаго викариата въ 1853 году м-рь былъ приписанъ къ Спасо-Преображенскому м-рю, гдѣ жилъ викарій; съ учрежденіемъ второго викариата въ 1899 г. онъ сдѣлался мѣстомъ пребыванія второго викарія. При м-рѣ существуетъ церковно-приходская школа съ 103 учениками, основ. въ 1890 г. Нынѣ близъ м-ря строится обширное каменное зданіе для церковно-учительской инородческой семинаріи. Кромѣ настоятеля—викарія, въ м-рѣ 4 іеромонаха, 3 іеродіакона, 24 послушника.

Литература. „Извѣстія по Каз. Епарх.“ 1891 г., стр. 429—442; 1892 г. №№ 11, 12, 13, 14, 16, 18; 1893 г. № 4.

Въ казанскомъ уѣздѣ м-рн.

V. *Седьміозерная Богородицкая общезжительная пустынь* къ сѣверо-востоку въ 17 верстахъ отъ Казани; получила свое названіе отъ озера, образовавшагося отъ сліянія семи озеръ; основана въ нач. XVII

вѣка инокомъ отшельникомъ Евфиміемъ, родомъ изъ Устюга. На мѣстѣ, чудесно указанномъ Евфимію, сначала была построена келія и поставленъ крестъ. Первая деревянная церковь во имя Вознесенія Господня и мученика Іоанна бѣлоградскаго построена около 1628 г. Евфимій благословилъ основанную имъ обитель своей родовой иконой Божіей Матери Одигитріи Смоленской; эта икона скоро прославилась чудесами и прославила обитель,—и вмѣсто деревяннаго храма былъ построенъ каменный. При м. Корниліи (1650—1656) былъ построенъ новый каменный храмъ во имя Смоленской иконы Божіей Матери; въ 1739—1741 гг. каменныхъ церквей было три съ 4 престолами; келій 14, особая больничная келія и множество другихъ построекъ.

Нынѣ храмы: 1) соборный холодный въ честь иконы Смоленской Божіей Матери съ успенскимъ придѣломъ (1668 г.); 2) теплый Вознесенскій съ придѣломъ во имя св. оо. Варлаама и Іоасафа (1646 г.); 3) малый надъ старыми воротами въ честь Ап. Андрея Первозваннаго, освящ. 1685 г.; 4) надъ новыми воротами въ каменной колокольнѣ во имя „Всѣхъ Святыхъ“, освящ. 1882 г.; 5) въ сѣверо-восточ. сторонѣ въ 1½ вер. надъ источникомъ въ лѣсу въ честь Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ Радости“, освящ. 1884 г.; 6) съ сѣверной стороны соборнаго храма двухэтажная церковь во имя препод. Евфимія великаго и св. Тихона Задонскаго, построена 1900 г.

Пустынь въ началѣ была бѣдна; въ 1646 г. въ ней жило 29 братовъ, а „кормилсь они мотыками“, т. е. огородничествомъ. По переписи 1678 г. за нею значилось 19 дворовъ, въ нихъ, по свидѣтельству Генералплетета, 422 души, земли 459 четвертей и 219 десятинъ, сѣнныхъ покосовъ на 2.100 копенъ, лѣсныхъ угодій въ длину на 18 верстъ, мельницъ 4, рыбныя ловли въ рѣкѣ и 3-хъ озеръ, въ Казани въ рядахъ 12 давокъ. Въ 1652 г. учреждено игуменство; общежитіе введено въ 1816 г. по образцу Саровской пустыни. По штатамъ 1764 г. пустынь причислена къ III классу; съ 1856 г. штатъ монашествующихъ увеличенъ до 20 чел., съ 1881 г. пустынь находится подъ личнымъ настоятельствомъ казанскаго архіепископа. Нынѣ въ пустыни намѣстникъ архимандритъ, каз-

начей, благочинный, духовникъ, 9 іеромонаховъ, 4 монаха, 14 послушниковъ и на испытаніи 73 человекъ. Главная святыня обители чудотворная икона Смоленскія Божіей Матери; принесеніе ея ежегодно въ Казань 26 іюня на мѣсячный срокъ установлено въ 1771 г. въ память чудеснаго избавленія города отъ свирѣпствовавшей моровой язвы.

Литература. Проф. П. В. Знаменскій, Описание Седьмозерной Богородицкой пустыни („Прав. Собесѣдн.“ 1869 г. III); Сказаніе о Седьмозерной Богородицкой пустыни... и чудотворной иконѣ Божіей Матери именуемой Смоленскія (Казань 1893 г., изд. 5); *Платонъ* (Любарскій), Сборникъ древностей казанской епархіи, стр. 76, 97. [Ср. „Церк. Вѣдом.“ № 5 за 4-е февраля 1906 г., стр. 63, что по Высочайше утвержденному 13-го декабря 1905 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта прекащикъ Седьмозерной пустыни отпускъ пособія на содержаніе въ количествѣ 668 р. 58 коп.].

VI. *Раюская Богородицкая пустынь* въ 30 верст. къ сѣв.-востоку отъ Казани, основана въ нач. XVIII в. іеромонахомъ Филаретомъ, изъ братіи московскаго Чудова м-ря, родомъ изъ московскаго купечества. Около 1613 г. Филаретъ поступилъ въ число братіи казанскаго Спасо-Преображенскаго м-ря. Удалившись изъ Казани, онъ поселился тамъ, гдѣ возникла Раюская пустынь. Друзья нашли Филарета и составили съ нимъ общину, построили часовню для молитвы. Предъ смертію Филаретъ удалился въ Спасо-Преображенскій м-рь, а братія, съ благословенія м. Лаврентія, устроила м-рь. Митрополитъ не только далъ благословенную грамоту, но и средства, даже послалъ опытнаго строителя іеромонаха Савватія, перваго игумена. Первый деревянный храмъ былъ построенъ во имя Евфимія, архіепископа новгородскаго; въ 1662 г. пустынь начала застраиваться: надъ вратами были устроены двѣ церкви—въ честь Происхожденія Честныхъ Древъ Креста Господня и во имя отецъ въ Синаѣ и Раюѣ избѣенныхъ; заложена также и соборная церковь въ честь Грузинской иконы Божіей Матери. Послѣ пожара 1689 г. сгорѣвшая обитель возстановилась съ 1690 г. по 1717 г.: построена была церковь въ честь Грузинской иконы Божіей Матери съ придѣлами во имя св. отцовъ, въ Раюѣ пострадавшихъ, и св. Николая, а также и келіи. Митр.

Адрианъ и Маркелъ много заботились объ обители, но главнымъ благодѣтелемъ си былъ м. Тихонъ III. Въ 1739—1741 гг. тамъ насчитывалось 13 каменныхъ церквей съ 15 престоломъ и келіи были каменные. М. Тихонъ часто и подолго жилъ въ Раюской пустыни.

Нынѣ каменные храмы: 1) холодный соборъ въ честь Св. Троицы, построенъ въ концѣ XVII ст.; 2) холодный соборъ въ честь Грузинской иконы В. М. съ двумя придѣлами—во имя св. Ливерія римскаго и св. Іоанна Златоуста, постр. 1835—1842 гг.; 3) соборный во имя св. оо. въ Синаѣ и Раюѣ пострадавшихъ, въ 1897 г. возобновленъ и къ нему пристроена братская трапеза; 4) надъ братскими келіями малый храмъ во имя св. Софійи и ея трехъ дочерей; 5) храмъ надъ св. воротами во имя св. архистр. Михаила. Главная святыня обители чудотворная икона Грузинской Божіей Матери.

По переписи 1678 г. за пустыней было 34 крестьянскихъ двора, въ нихъ въ нач. XVIII в. было 105 душъ, земли въ полѣ 128 четвертей, сѣнныхъ покосовъ 1,200 копенъ, рыбныя ловли въ 3-хъ озерахъ, мельницъ—двѣ; въ Казани двѣ часовни, 5 харчевень, 6 отдаточныхъ избъ, двѣ лавки. Нынѣ главное достояніе обители 1.041 дес. 425 саж. лѣсу съ сѣнокосомъ. При основаніи въ ней жило 20 чел., въ 1739 г.—архимандритъ, 5 іеромон., 4 іерод., 1 монахъ—намѣстникъ, 3 крылосныхъ, 1 попомарь, 7 служебныхъ монаховъ, 2 больничныхъ; нынѣ архимандритъ, казначей, 9 іеромон., 5 іеродіак., 7 монаховъ, 55 послушн. По штатамъ 1764 г., Раюская пустынь причислена къ III классу; общежитіе введено въ нач. XIX столѣтія.

По своей близости къ язычникамъ черемисамъ пустынь имѣла миссіонерское значеніе; въ XVIII в. особенно выдающимися миссіонерами были іеромон. Алексій (Раюскій) и архимандриты Германъ и Геннадій, въ XIX в. Амвросій Боголюбовъ. Въ 1870 г. монастырская братія пожертвовала 500 руб. на училище, въ 1884 г. обитель открыла школу въ деревнѣ Вѣлобездной.

Литература. „Извѣстія по Казанск. Епархіи“ 1886 г. № 13 (статья „Начало Раюской пустыни“); 1870 г., стр. 207; 1884 г., стр. 371. Историческое описаніе Раюской пустыни (Казань 1830 г.). Записки о Раю-

ской пустыни (Казань 1845 г.). [Ср. „Церк. Вѣдом.“ № 5 за 4-е февраля 1906 г., стр. 63, что по Высочайше утвержденному 13-го декабря 1905 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта прекращенъ Районской пустыни отпускъ пособія на содержаніе въ количествѣ 668 р. 58 коп.].

Въ г. Свѣяжскѣ и уѣздѣ:

VII. *Успенскій Богородицкій* первоклассный м-рь, въ сѣв.-восточной части г. Свѣяжска, основанъ въ 1555 г. по волѣ Грознаго для распространенія и утвержденія христіанства среди татаръ и др. инородцевъ Нагорной стороны; основателемъ и устройтелемъ его былъ архим. Германъ (см. архіеп. Германъ выше стлб. 700). Свое миссіонерское значеніе м-рь сохранялъ до конца XVIII стол. Въ немъ съ самаго начала существовала школа, въ которой обучались инородцы. Съ 30-хъ годовъ XVIII в. м-рь сдѣлался центромъ миссіонерскаго дѣла: тамъ помѣщалась „Коммиссія по новокрещенскимъ дѣламъ“, переименованная въ „Конттору новокрещенскихъ дѣлъ“; тамъ же помѣщалась главная инородческая школа.

Въ сохранившейся древнѣйшей описи м-ря отъ 1613 года въ немъ названы только двѣ церкви: Успенія Пречистыя Богородицы объ одномъ верху и Николая Чудотворца теплая съ трапезой. Въ 1739—1741 г. въ м-рѣ было 5 каменныхъ церквей съ 5 престолами; всѣ жилия келіи и даже службы были каменные. Въ настоящее время въ м-рѣ каменные однопрестольные храмы: 1) соборный Успенскій, устроенный еще св. Германомъ; въ храмѣ замѣчательна настѣнная фресковая живопись, нынѣ реставрированная, 2) во имя св. Германа казанскаго и Митрофана воронежскаго, 3) во имя Вознесенія Господня надъ свят. вратами, 4) во второмъ этажѣ колокольни во имя св. Николая, устроенная, какъ и вся колокольня, изъ дикаго камня св. Германомъ. Надъ Вознесенской церковью находится еще церковь во имя Преображенія Господня, но въ эту церковь по какому-то непонятному распоряженію одного изъ настоятелей кирпичами задѣлана единственная дверь и храмъ сталъ никому недоступенъ, между тѣмъ въ немъ, какъ говорятъ, сохранился даже престоль. Главную святыню м-ря составляютъ мощи св. Германа.

М-рь былъ однимъ изъ богатѣйшихъ: въ 1646 году ему принадлежали село Мама-

дышъ (нынѣ уѣздный городъ казанской губ.), деревни Красная Горка, Комарова, Вѣльева, Каменная рѣка и Максимова; по переписи 1678 г. за нимъ было крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ 1.265, по свидѣтельству Генералитета 6.045 душъ, земли 8.080 четвертей, сѣнныхъ покосовъ 26.783 копны, мельницъ 4, рыбныя ловли въ рр. Волгѣ и Свѣягѣ. Въ началѣ XVIII в. онъ былъ отнесенъ къ „заопредѣленнымъ“ м-рямъ, т. е. платящимъ излишніе доходы въ Коллегію Экономіи (132 руб. 48 коп. и хлѣба 165 четвертей); въ 1764 г. причисленъ къ I классу.

По грамотѣ п. Никона (1653 г.) и указу Св. Синода (1729 г.) настоятелямъ м-ря архимандритамъ дозволено служить на ордецахъ съ ринидами и освященными свѣчами. При учрежденіи казанскаго викариата въ 1799 году—викаріи титуловались „свѣяжскими“ и жили въ Богородицкомъ Успенскомъ монастырѣ, но въ 1802 г. свѣяжское викариатство прикрито и м-рь нынѣ управляется архимандритами; въ самое тяжелое время, когда монашескія вакансіи замѣщались отставными военными, въ м-рѣ было 42 монаха; нынѣ въ немъ настоятель-архимандритъ (въ 1906 г. со званіемъ „наместника“ при управляющемъ монастыремъ епископѣ), казначей, духовникъ, 5 іеромонаховъ, 2 іеродіакона, 3 монаха и 32 послушника: при м-рѣ цер.-приход. школа съ 50 учащимся.

Литература. „Извѣст. по Казан. Епархіи“ 1892 г. №№ 17—18. (Опись м-ря 1613 г.); 1895 г., стр. 185—199; 201—207 (Стѣнная живопись м-ря). Гером. *Викентій*, Свѣяжскій Богородицкій м-рь (Казань 1905 г.). „Извѣстія по Казан. Епархіи“ 05 г. № 33, стр. 1001—1003.

VIII. *Макарьевская пустынь*, въ 2 верст. отъ г. Свѣяжска, на гористомъ берегу, при впаденіи р. Свѣяги въ Волгу, по преданію основана инокомъ Унженской обители — отшельникомъ Исаіей, ученикомъ препод. Макарія Желтоводскаго, скончавшемся 10 дек. 1661 года. Основатель принесъ съ собой икону препод. Макарія, уже причисленнаго къ лику святыхъ: эта икона и нынѣ почитается особою святыней обители. Первая деревянная церковь во имя Вознесенія Господня въ 1691 г. замѣнена каменной. Въ 1739 г. въ м-рѣ было двѣ церкви: одна каменная Вознесенская, дру-

гая деревянная, вѣроятно, во имя Макарія чудотворца; нынѣ храмы: каменный двухэтажный, перестроенный въ 1829 г.; въ верхнемъ этажѣ: холодная церковь—въ честь Вознесенія, въ нижнемъ—тепломъ два престола: а) въ честь Ватопедской Божіей Матери и б) препод. Макарія Желтоводскаго. Второй храмъ въ связи съ настоятельскимъ корпусомъ, выстроенъ въ 1866 году въ честь Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ Радости“ съ двумя придѣлами: а) во имя св. Аѳанасія александрійскаго и б) Всѣхъ Святыхъ. Вблизи м-ря находится древнѣйшее кладбище, вѣроятно, время покоренія Казани.

М-рь при основаніи былъ очень бѣденъ; въ нач. XVIII в. за нимъ имѣлось двѣ души бобылей, сѣнныхъ покосовъ на островѣ среди Волги на 210 копенъ. Въ 1764 г. м-рь предположено было обратить въ приходскую церковь, но прихода при ней не оказалось, средствъ также, а поэтому богослуженіе совершали иноки свѣяжскаго Успенскаго м-ря. Обитель спасъ отъ полнѣйшаго разрушенія казанскій архіепископъ Амвросій (Подобѣдовъ): онъ въ 1796 г. ходатайствовалъ о включеніи ея въ число нештатныхъ монастырей казанской епархіи вмѣсто упраздняемаго Успенскаго Болгарскаго м-ря. Императору Павлу Петровичу при его поѣздкѣ по Волгѣ въ 1798 г. мѣстность, гдѣ стояла полуразрушившаяся обитель, такъ понравилась, что онъ повелѣлъ немедленно ее возстановить, выдавать ежегодно по 300 руб. на содержаніе, нарѣзать земли съ лѣсомъ и дугами 100 десятинъ. Нынѣ обитель располагаетъ достаточными средствами; въ нач. XVIII вѣка ею управляли игумены, а число монаховъ было не одинаково,—доходило до одного. Въ 1739 г. въ ней было трое: игумень, казначей и просвиренный; при возстановленіи въ 1798 г. въ ней опредѣлено быть строителю, двумъ іеромонахамъ, іеродіакону, монаху и двумъ послушникамъ; въ 1816 г. въ обители введено общежитіе; нынѣ въ ней—настоятель іеромонахъ, 6 іеромонаховъ, 3 іеродіакона, 7 монаховъ и 20 послушниковъ. Замѣчательною личностію въ обители за послѣднее время былъ іеромонахъ Нилъ, обошедшій всѣ святыя мѣста, не только русскія, но и за-границей (Іерусалимъ, Аѳонъ, Италію), собравшій въ видѣ подвига

жертвы сначала на восточныя обители—Аѳонъ, а затѣмъ въ попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія. Личность высоко-нравственная.

Литература. „Извѣстія по Казанской Епархіи“ 1873 г. № 6; 1896 г. № 23; 1898 г. № 5.

IX. *Мироносицкая пустынь*, въ царевкокшайскомъ уѣздѣ, отъ Царевкокшайска въ 15 верст., основана въ полов. XVII в. на томъ мѣстѣ, гдѣ въ полѣ, во время воздѣлыванія земли, крестьянинъ селенія „Дальнія Кузницы“ Андрей Ивановъ Жолнинъ въ 1647 г. обрѣлъ образъ Пресвятыя Богородицы съ женами Мироносицами, рѣзной на аспидѣ и обложенный тканымъ серебромъ. Обитель съ храмомъ св. Спаса и Женъ Мироносицъ основана въ томъ же 1647 году по повелѣнію царя Алексѣя Михайловича, который пожертвовалъ въ церковь ризницу и сосуды, а самую явленную икону взялъ въ Москву, украсилъ ее и въ 1649 г. препроводилъ ее обратно въ обитель, гдѣ она остается до настоящаго времени главной святыней обители. Первая деревянная церковь, построенная и освященная въ 1652 г., въ началѣ XVIII в. замѣнена каменной. Въ 1739 г. въ пустыни были двѣ каменные церкви: а) холодная во имя св. Женъ Мироносицъ, б) теплая во имя Всемиловитаго Спаса съ придѣломъ во имя Архистратига Михаила и в) деревянная во имя Усѣкновенія Главы Іоанна Предтечи; нынѣ въ м-рѣ одинъ каменный двухэтажный храмъ: въ верхнемъ этажѣ—два престола—во имя Женъ Мироносицъ и Іоанна Предтечи, въ низу—въ честь Нерукотвореннаго Образа Спасителя и во имя Архистратига Михаила.

По переписи 1678 г. за обителью было 21 дворъ крестьянъ, въ нихъ, по свидѣтельству Генералитета, 126 душъ крестьянъ, земли по дачамъ 25 четвертей въ полѣ и 10 десятинъ, сѣнныхъ покосовъ на 300 копенъ, мельницъ 3, изъ нихъ въ 1739 году двѣ пустовали; въ 1764 году пустынь была отнесена къ нештатнымъ; управлялась она игуменами; нынѣ управляется строителемъ; кромѣ строителя въ ней 5 іеромонаховъ, два іеродіакона, два монаха и 29 послушниковъ.

Литература. Проф. Прот. *Е. А. Маловъ*. Мироносицкая пустынь Казанской епархіи (Казань 1896). „Извѣстія по Казан. Епархіи“ 1901 г. № 10.

Х. *Троицкій* м-рь, въ г. Чебоксарахъ, на берегу Волги, основанъ въ 1574 г. (у *В. В. Зотринскаго* въ 1566 г.) по повелѣнію Грознаго. Первый храмъ во имя Св. Троицы былъ деревянный; въ 1739 г. въ м-рь было два каменные храма съ двумя престолами и строилась новая церковь съ колокольней,—въроятно, нынѣшній теплый храмъ въ честь Толгской иконы Божіей Матери съ придѣломъ во имя св. Николая. Кромѣ этого храма нынѣ существуютъ еще соборный холодный каменный храмъ во имя Живоначальной Троицы и маленькая церковь надъ воротами во имя св. Феодора Стратилата. Главной святыней обители служитъ старинный рѣзной образъ св. Николая Чудотворца, почитаемый не только русскими, но и инородцами.

Во время ссылки дома Романовыхъ при Годуновѣ, въ Троицкій м-рь въ 1601 г. была сослана и тамъ пострижена теща Феодора (Филарета) Романова Марья Шестова. Какъ древнѣйшій и основанный самимъ Грознымъ, Троицкій м-рь имѣлъ хорошія средства. По переписи 1678 г. за нимъ было 113 крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ, по другимъ свѣдѣніямъ 129: въ нач. XVIII в. у него было 539 душъ крестьянъ, а въ 1744 г. 600 душъ, земли по дачамъ въ 566 четвертей въ каждомъ изъ трехъ полей, сѣвннхъ покосовъ на 685 копень. Въ 1764 году отнесенъ къ III классу.

М-рь, основанный среди инородцевъ, вмѣстѣ съ колонизаторскимъ имѣлъ и миссіонерское значеніе.

По древнему установленію онъ управлялся архимандритами: въ 1739 г., кромѣ архимандрита, въ немъ жили іеромонахъ, іеродіаконъ, монахъ-казначей, больничный монахъ, бѣльцовъ—попъ и пономарь, трое крылосныхъ, нынѣ въ немъ игумень, 4 іеромонаха, два іеродіакона, два монаха, 17 послушниковъ: при м-рь церковно-приходская школа съ 73 учащимися. До 1899 года къ м-рю были приписаны двѣ упраздненныя пустыни: Срѣтенская и Спасо-Геронтіева; первая въ 1899 г. отчислена къ Троицкому космодемьянскому женскому м-рю. Отъ обѣихъ пустынь нынѣ остались только каменные храмы. Отъ Спасо-Геронтіевой пустыни сохранился каменный двухъэтажный храмъ: въ верхнемъ этажѣ церковь въ честь Тихвин-

ской Божіей Матери съ особо чтимою иконой мученицы Фотиніи Самарянини; въ нижнемъ этажѣ церковь въ честь Преображенія Господня.

Литература. „Извѣстія по Казан. Епарх.“ 1900 г. № 7. † *В. В. Зотринскій* II, № 1242. Свящ. *Г. К. Богословскій*, Справочная книга по казан. епархіи 1900 г., стр. 553.

Инородческіе мужскіе монастыри:

XI. *Михайло-Архангельскій*, нештатный общежительный м-рь, основанъ въ 1868 г. по ходатайству крестьянъ *черемисъ*, во главѣ съ Иваномъ Захаровымъ, черемисиномъ крестьяниномъ, принявшимъ православіе. М-рь устроенъ въ Ценибековской лѣсной казенной дачѣ, *космодемьянскаго* уѣзда, на р. Сурѣ. Основаніе м-ря инородцами очень поучительно. Нѣсколько грамотныхъ и глубоко-религиозныхъ крестьянъ черемисъ изъ с. Пернягашъ, космодем. у., начитавшись житій святыхъ, рѣшились воспроизвести въ своей жизни древнее пустынножительство въ его первобытной простотѣ и строгости; около 20 человекъ ихъ поселилось въ дарованной м-рю лѣсной дачѣ (60 десятинъ) въ землянкахъ; расчистили мѣсто подъ постройку храма; подлѣ монастырской площади развели довольно обширный садъ съ пчельникомъ и огородомъ, такъ что основатели питались плодами своихъ рукъ и трудовъ. Всѣ они были образцомъ самоотверженія, воздержанія, трудолюбія, неутомимой энергіи и христіанской ревности: они пожертвовали на м-рь все свое достояніе и посвятили обители всѣ свои способности и мысли. Кромѣ монашескихъ подвиговъ благочестія, они начали обучать христіанскимъ истинамъ и грамотѣ своихъ меньшихъ братій, окрестныхъ жителей. Так. обр. м-рь сразу принялъ характеръ миссіонерскаго. Благодаря такому направленію м-ря и его насельниковъ, въ м-рь текли жертвы тысячами, даже десятками тысячъ. Первый временный храмъ былъ деревянный. Нынѣ храмы: 1) домовая церковь во имя св. Сергія Радонежскаго, освящена въ 1883 году; 2) соборный каменный храмъ съ колокольнею въ честь Благовѣщенія Пресв. Богородицы съ четырьмя придѣлами: а) въ честь иконы Божіей Матери Скоропослушницы, б) св. Николая Чуд., в) священномуч. Григорія и св. мучен. Пантелеймона и г) во

ня Антонія и Θεодосія печерскихъ чудотворцевъ — построень между 1882—1891 годами. Сверхъ сего оконченъ постройкою новый каменный храмъ — трехпрестольный.

Нынѣ м-рь управляется архимандритомъ, кромѣ него казначей-іеромонахъ, 8 іеромонаховъ, 7 іеродіаконовъ, 29 челоѵ монаховъ, 9 послушниковъ и 99 челоѵкъ на испытаніи. При м-рѣ имѣется второклассная церковно-приходская школа и начальная школа „Братства св. Гурія“. Главною святыней м-ря является икона св. великомуч. Пантелеймона съ частицею его мощей, присланная въ даръ м-рю въ 1873 году со св. горы Аѳонской изъ Русскаго Пантелеймонова м-ря.

Литература. „Извѣстія по Казан. Епархїи“ 1868 г. № 12 (Указъ объ основаніи отъ 10 апр. 1868 г.); 1869 г. №№ 1 и 17; 1873 г. № 21.

XII. *Александро - Невскій*, пещатный общежительный *чувашскій* м-рь, въ 4 верст. отъ с. Большаго Сундыря, коздемьянскаго уѣз., въ урочищѣ „Каршлыхъ“, открытъ въ 1902 году по ходатайству нѣсколькихъ чувашскихъ обществъ (В. Сундыря, Ахманен и Юнг-Ядрина). Первымъ подвижникомъ и основателемъ м-ря былъ крестьянинъ-чувашииъ деревни Хачъ-Касовъ Кузьма Ивановъ, неграмотный, но высокой нравственности. Онъ вмѣстѣ съ другими чувашами, ревнителями христіанства, ясно сознавая суебность языческихъ суевѣрій и обрядовъ, поселился въ мѣстности „Каршлыхъ“, считавшейся священной киреметью. Тутъ, по вѣрованіямъ чувашъ-язычниковъ, обитало великое, грозное божество, злой духъ, отъ котораго происходили всѣ бѣдствія и несчастья въ частной и общественной жизни. Тутъ-то наперекоръ страшной киремети, подобно древнимъ отшельникамъ, они проводили время въ подвигахъ вѣры и благочестія. Для общаго моленія была поставлена часовня въ лѣсу. Желавшихъ посвятить себя иноческой жизни оказалось до 30 челоѵкъ. Общества деревень Ачкирянь и Хачъ-Касовъ пожертвовали было для м-ря 3 десятины земли, на которой первоначально построень бѣдный молитвенный домъ въ 3 окна.

Въ 1902 г. Министерство Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ, по усилен-

ной и настойчивой просьбѣ чувашскихъ обществъ, отвело м-рю два участка: одинъ въ 10 десят. въ Мало-Шенкарской лѣсной: дачѣ подъ усадьбу обители и 70 десят. 500 саж. въ сосѣдней Пихтулинской дачѣ, но съ тѣмъ, чтобы за 7 дес. усадьбы м-рь уплатилъ 3598 р. 88 коп. Послѣ этого м-рь былъ окончательно учрежденъ съ именемъ Александро - Невскаго. Настоятелемъ монастыря назначенъ игумень Антоній, родомъ изъ чувашъ, начавшій свою иноческую жизнь въ Михайло-Архангельскомъ черемисскомъ м-рѣ. На новомъ мѣстѣ скоро былъ построень молитвенный домъ, пожертвованный обществомъ с. В. Сундыря. Храмъ пока сохраняетъ свой прежній видъ и очень бѣденъ; освященъ онъ 15 іюня 1903 года. Нынѣ въ м-рѣ настоятель игумень Антоній, іеромонахъ, 43 послушника; въ числѣ братіи монастыря живутъ первый подвижникъ и основатель его Кузьма Ивановъ—60 лѣтъ.

Литература. Освященіе мужскаго Чувашскаго Александро-Невскаго м-ря, 15 іюня 1903 г. (Казань 1903) и „Извѣстія по Казанской Епархїи“ 1903 г. №№ 5, 16.

Женскіе монастыри.

Въ Казани: 1. *Богородицкій*, основанъ въ 1579 году, по повелѣнію Грознаго на мѣстѣ явленія иконы Божіей Матери, именуемая Казанскія. Первая церковь была деревянная во имя Пресвятыя Богородицы; въ 1694 году заложенъ каменный храмъ въ честь явленія Казанскія иконы Божіей Матери съ двумя придѣлами Успенія Богородицы и князя Александра-Невскаго. Впослѣдствіи были устроены храмы: 1) въ честь Животворящаго Креста Господня, 2) Рождества Пресвятыя Богородицы въ 1638 г. вмѣсто обветшавшаго деревяннаго храма, построеннаго вскорѣ по учрежденіи м-ря, 3) во имя свящ.-муч. Антипы, 4) Собора Пресвятыя Богородицы, 5) Іоанна Богослова на св. вратахъ. Въ 1694 году м-рь горѣлъ, но скоро отстроился. Въ 1739—1741 г. въ немъ было 6 каменныхъ церквей съ шестью престолами, каменная богадѣльня, въ 1742 г. м-рь снова горѣлъ. Нынѣ храмы: 1) Соборъ въ честь явленія Казанскія иконы Божіей Матери, построенный вмѣсто стараго въ 1807 г.; заложенъ въ 1798 г. 30 мая въ присутствіи Императора Павла Петровича, на постройку этого величествен-

наго храма казной отпущено 45.000 руб., а стоилъ 57.000 руб.; придѣлы въ немъ— въ честь Успенія Божіей Матери и св. кн. Александра-Невскаго, 2) теплый соборъ во имя св. Николая Тульскаго, заложенъ въ 1810 г., освященъ въ 1816 г. съ четырьмя придѣлами: а) въ честь Черукотвореннаго Образа, б) во имя свв. Гурія, Варсонофія и Германа, в) муч. Маргариты и преп. Маріи, г) Іоанна Крестителя, — послѣдніе два на хорахъ, 3) надъ южными монастырскими воротами — во имя св. Софіи и ея трехъ дочерей Вѣры, Надежды и Любви, 4) въ честь Воздвиженія Честнаго Креста Господня въ верхнемъ купольномъ большакомъ зданіи, устроенная въ 1887 г. Колокольня со св. вратами отдѣльная и величественная. Главною святыней м-ря была явленная чудотворная икона Божіей Матери, злодѣйски похпщенная въ ночь на 29 июня 1904 года, другая святыня чудотворная икона Николая Тульскаго сохраняется.

При основаніи велѣно быть въ м-рѣ игуменіи и 40 сестрамъ; въ 1594 г. штатъ сестеръ увеличенъ до 64, въ 1739 г.— игуменія, рядовыхъ монахинь 84, бѣлицъ 11; въ 1764 г. причисленъ ко II классу, въ 1809 г. возведенъ въ первый классъ; нынѣ въ м-рѣ игуменія (Маргарита), казначея, благочинная, ризничая, монахинь 57, рясофорныхъ послушницъ 182, бѣлицъ 138. При учрежденіи м-ря на его содержаніе было отписано 100 душъ, въ нач. XVIII в. за нимъ было крестьянъ и бобылей 86 душъ; земли по дачамъ по 10 четвертей въ полѣ, сѣвннхъ покосовъ на 10 копенъ; двѣ рыбныхъ ловли. Нынѣ средства м-ря значительны, но со времени похищенія явленной иконы благосостояніе м-ря падаетъ. При м-рѣ школы: церковно-приходская, живописная и рукодѣльная и пріютъ для малолѣтнихъ дѣвочекъ (ок. 50 чел.). Въ 1868 г. при монастырѣ открытъ свой свѣчной заводъ, который остается до нынѣ отдѣльно отъ епархіальнаго.

Литература. Проф. Прот. *Е. А. Маловъ*, Казанскій Богородичный дѣвичій м-рь (Казань 1897). *И. М. Покровскій*, Явленная Чудотворная Казанская икона Божіей Матери (Казань 1904) и въ „Правосл. Собесѣдн.“ 1905 г., октябрь—декабрь. „Извѣстія по Казанск. Епарх.“ 1869 г., стр. 131—132.

II. *Феодоровскій* — на берегу р. Казанки въ сѣверной сторонѣ г. Казани въ

такъ называемомъ Старомъ Городищѣ; въ 1900 г. изъ мужского преобразованъ въ женскій. Основанъ между 1595—1607 гг. Первый деревянный храмъ былъ Троицкій, почему самый м-рь назывался Троицкимъ-Феодоровскимъ; каменный храмъ построенъ въ концѣ XVII в., освященъ въ 1700 г. Въ 1739 — 1741 гг. въ немъ было двѣ церкви: каменная съ двумя престолами, — вѣроятно, нынѣшняя въ честь Св. Живоначальныя Троицы съ придѣломъ во имя св. Феодора Стратилата; а однопрестольной деревянной, существовавшей въ 1739 г., нынѣ нѣтъ. Главной святыней м-ря является икона Божіей Матери Феодоровскія.

Въ 1646 г. м-рю принадлежали двѣ деревни: Сидорова и Макаровъ Почпонокъ; по переписи 1678 г. за м-ремъ было 15 крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ, — въ нач. XVIII в. 114 душъ, вотчинъ по дачамъ 137 четвертей 4 четверика, сѣвннхъ покосовъ 80 десят., мельницъ 1, одна рыбная ловля, въ Казани въ рядахъ 3 лавки. Не смотря на достаточныя средства, м-рь не могъ развиваться; въ 1724 по 1727 г. онъ былъ приписанъ къ Спасо-Преображ. м-рю, съ 1727 г. къ архіерейскому дому и отданъ подъ помѣщеніе духовной семинаріи до 1732 года; затѣмъ восстановленъ. По штатамъ 1764 г. причисленъ къ заштатнымъ; послѣ пожара 1842 г. приписанъ къ Іоанно-Предтеченскому м-рю, а въ 1855 г. снова къ Спасо-Преображенскому, отъ котораго со вѣтъ имуществомъ отписанъ въ 1900 г. при обращеніи его въ женскій общежительный м-рь. Настоятельница назначена монахиня Іоанна, нынѣ игуменія; нынѣ въ м-рѣ, кромѣ настоятельницы, одна монахиня, рясофорныхъ послушницъ 17, бѣлицъ 48. М-рь, преобразованный въ женскій, началъ улучшаться, а до этого казался заброшеннымъ. Въ оградѣ м-ря находятся зданія Епархіальнаго свѣчного Завода.

Литература. „Извѣстія по Казан. Епарх.“ 1899 г. № 17; 1900 г. №№ 21, 23.

III. *Іоанно-Предтеченскій* второклассный общежительный м-рь въ г. Свияжскѣ, по преданію, основанъ самимъ Грознымъ при основаніи г. Свияжска въ 1551 г.; онъ находился въ центрѣ города, близъ собора. Первый храмъ въ честь Рождества Христова, перестроенный въ каменный въ нач.

XVIII в. съ трапезнымъ придѣломъ во имя Иоанна Предтечи, по которому монастырь назывался Иоанно-Предтеченскимъ, хотя назывался и Христорожественскимъ. Въ 1795 г. м-рь сгорѣлъ до тла и даже храмъ полуразрушился. По представленію въ Св. Синодъ архіепископа Амвросія (Подобѣдова) Иоанно-Предтеченскій м-рь послѣ пожара переведенъ въ закрытый и запустѣвшій мужской Троице-Сергіевскій м-рь, гдѣ сохранились два древнихъ храма—деревянный *Троицкій*, по преданію срубленный въ углицкомъ уѣздѣ и привезенный на лодкахъ по повелѣнію Грознаго при постройкѣ города, и *Сергіевскій*—каменный, перестроенный изъ деревяннаго въ 1604 г. Свяжскій Троице-Сергіевскій м-рь построенъ первымъ изъ всѣхъ казанскихъ м-рей. Оба нынѣшніе храма—деревянный Троицкій и каменный Сергіевскій—представляютъ собой замѣчательныя древности. Въ Сергіевскомъ храмѣ два придѣла: во имя Иоанна Предтечи и преп. Никона. Нынѣ построенъ, но еще не освященъ, величественный трехпрестольный соборный храмъ. Главная святыня обители чудотворная икона препод. Сергія Радонежскаго, весьма древняя, принесенная въ Свяжскъ и поставленная въ Сергіевскомъ храмѣ въ 1551 г.

Иоанно-Предтеченскій м-рь былъ очень бѣденъ, имѣя только покоса на 100 копенъ и ружнаго жалованья 79 руб. 37 коп. (въ 1739 г.), но по штатамъ 1764 г. уцѣлѣлъ и отнесенъ къ III классу; въ немъ положены по штату игуменія, казначея и 17 монахинь; до 1764 г. число монахинь было различно—отъ 50 до 100 человекъ; въ 1865 г. отвѣденъ во II классъ и штатъ монахинь увеличенъ до 23. Нынѣ въ м-рѣ игуменія (Павла), казначея, монахинь 26, рясофорныхъ послушницъ болѣе 100 и бѣлицъ болѣе 250. Это самый многолюдный изъ казанскихъ женскихъ монастырей и является не только монастыремъ, но еще убѣжищемъ для немощныхъ, приютомъ и домомъ трудолюбія для одинокихъ и обездоленныхъ. Такой характеръ м-рю придававшаяся административными способностями игуменія Афія, сконч. 28 сентября 1905 г., подвизавшаяся въ обители 37 лѣтъ и начальствовавшая въ ней 12 лѣтъ. Ея трудами воздвигнутъ новый соборный храмъ, стоющій около 100.000 рублей, съ

попеченіемъ увеличены средства м-ря, воздвигнуты многія монастырскія постройки, съ страннопріимнымъ домомъ, и введенъ образцовый порядокъ въ трудовую жизнь сестеръ обители.

Литература. *И. М. Покровскій*, Свяжскій второклассный Иоанно-Предтеченскій женскій м-рь (Казань 1905). „Извѣстія по Казанской Епархіи“ 1871 г. (рядъ статей свящ. *М. Хромусова*); *П. Л. Юдинъ*, Свяжскій Иоанно-Предтеченскій дѣвичь м-рь (Казань 1897).

IV. *Тихвинскій - Богородицкій* м-рь въ г. Цивильскѣ, преобразованъ въ женскій изъ мужского въ 1871 году. Первоначально назывался Вознесенскимъ; Тихвинскимъ называется по чудотворной Тихвинской иконѣ, находящейся въ немъ; основанъ между 1671—1675 гг. въ память избавленія г. Цивильска отъ Стеньки Разина въ 1671 г. при чудесномъ заступничествѣ Божіей Матери чрезъ Тихвинскую ея икону. Первая деревянная церковь въ честь Тихвинской иконы Божіей Матери основана около 1675 г. стрѣльцомъ Стефаномъ Ивановымъ Рязановымъ, украшена жителями г. Цивильска. Въ 1739—1741 г. въ немъ былъ одинъ каменный двухпрестольный храмъ. Нынѣ храмы: 1) главный, теплый, каменный храмъ въ честь Тихвинской Пресв. Богородицы съ придѣлами—Вознесенскимъ и въ честь всѣхъ Святыхъ, построенъ купцомъ Никитинымъ, освященъ въ 1886 г.; 2) деревянная теплая церковь во имя священномуч. Харлампія (освящ. 1880 г.) съ придѣломъ во имя вмчч. Варвары, освящ. въ 1893 г. Главная святыня обители Тихвинская икона Божіей Матери,—копія съ явленной иконы, находящейся въ соборѣ.

По штатамъ 1764 г. м-рь причисленъ къ заштатнымъ. Прихода постепенно въ упадокъ, къ полов. XIX вѣка м-рь стоялъ почти въ развалинахъ; въ 1868 г. предполагалось совсѣмъ упразднить его, но жители Цивильска, дорожа святыней, упросили оставить обитель. Архіеписк. Антоній (Амфитеатровъ) согласился, но подъ условіемъ преобразования ея въ женскую. Св. Синодъ разрѣшилъ это преобразование въ 1870 г. 30 дек. М-рь быстро обновился, при чемъ особенно много потрудились настоятельница его Херувима, а главныя средства дали казанскій 1 гильдін купецъ В. Н. Никитинъ

съ супругой Даріей Ивановной. Нынѣ въ м-рѣ игуменія, казначея, монахинь 22, рясофорныхъ и указныхъ послушницъ 31, бѣлицъ 177. Дѣвочки, обучающіяся въ монастырской цер.-приход. школѣ (около 50), живутъ въ монастырскомъ пріютѣ.

Литература. „Изв. по Казан. Епархіи“ 1871 г. № 5.

V. *Троицкій* м-рь, нештатный, общежителный, въ г. Лайшевѣ на окраинѣ, учрежденъ въ 1888 г. въ качествѣ общины, 5 авг. 1895 г. переименованъ въ общежителный м-рь. Храмъ въ м-рѣ одинъ во имя препод. Сергія Радонежскаго, во второмъ этажѣ каменнаго монастырскаго корпуса; начатъ постройкою каменный храмъ во имя Св. Троицы; предположенъ также храмъ въ четвертомъ этажѣ колокольной; въ первомъ этажѣ находятся просфорня, во второмъ монастырская церковно-приходская школа, въ третьемъ келіи для сестеръ. Нынѣ въ м-рѣ игуменія, казначея, благочинная; монахинь 7, указныхъ послушницъ 3, на испытаніи—86.

Литература. „Извѣст. по Каз. Епарх.“ 1888 г. № 24.

VI. *Успенскій* третьеклассный м-рь въ г. Чистополѣ учрежденъ въ 1864 г., хотя ходатайство объ открытіи его началось еще въ 1854 г., окончательно устроенъ и освященъ въ 1879 г. Цѣль учрежденія въ указѣ выражена такъ: „примѣромъ подвижнической жизни и трудолюбія, соединенныхъ со смиреніемъ и послушаніемъ, вліять на раскольническое и магометанское населеніе, составляющее значительный контингентъ г. Чистополя“. Инициатива постройки м-ря принадлежитъ чистопольскому купцу Д. Полякову, но устроилъ м-рь его сынъ И. Д. Поляковъ, онъ далъ мѣсто, соорудилъ каменный храмъ съ колокольною, келіи и дома для причта, пожертвовалъ на м-рь деньгами 60,000 руб. и луговъ 46 десятинъ. Храмы: 1) Главный каменный теплый однопрестольный въ честь Успенія Божіей Матери съ придѣлами во имя св. Николая Чудотворца и св. великомуч. Пантелеймона; 2) домовая церковь въ одномъ корпусѣ съ монастырской больницей во имя преподоб. Сергія. При м-рѣ двухклассная школа съ 106 учащимися дѣвочками. Нынѣ въ м-рѣ игуменія, казначея, ризничая благочинная,

монахинь 17, рясофорныхъ послушницъ 13, бѣлицъ 125.

Литература. „Извѣстія по Каз. Епархіи“ 1873 г., стр. 454—455; 1876 г., стр. 421, 425; 1877 г., стр. 344; 1880 г., стр. 318—320; 1894 г., стр. 539.

VII. Община во имя *Святителя Николая*, въ 7 верстахъ отъ г. Тетюшъ, открыта 1903 г. 4 ноября въ усадьбѣ княгини Прасковьи Николаевны Волконской, урожденной Мотовиловой, близъ дер. Нормонки. Кн. Волконская съ дѣтства имѣла желаніе поступить въ м-рь, побывавъ съ родителями въ Саровѣ и Дивѣвѣ, но исполнила свое желаніе, когда овдовѣла и лишилась своихъ дѣтей; она исполнила свое желаніе въ основанной ею обители, которой, по духовному завѣщанію, отказала все свое имѣніе въ количествѣ 500 десятинъ пахотной земли съ дровянымъ лѣсомъ при дер. Любимовѣ, тетюскаго уѣз., и 40 десят. луговъ въ спасскомъ уѣз. при той же деревнѣ, все движимое и недвижимое имущество въ своей усадьбѣ и 8,000 руб. на постройку храма во имя Святителя Николая. Настоятельницей общины назначена сама княгиня Волконская съ принятіемъ монашества. 9 іюня 1904 г. открытіе обители совершено архіепископомъ Димитріемъ (Ковальницкимъ). Община еще устраивается. Нынѣ церковь устроена и къ ней 24 ноября 1905 г. назначенъ священникъ Николай Михайловъ. До открытія общины въ тетюшскомъ и сосѣднемъ спасскомъ уѣздахъ не было ни одного монастыря, хотя въ древности въ самомъ городѣ Тетюшахъ было два мужскихъ м-ря: одинъ, открытый въ 1589 г.,—Никольскій, ниже города Тетюшъ, въ 7 вер., въ мѣстѣ, извѣстномъ нынѣ съ именемъ Нижнихъ Тетюшъ или Богородична рынка (мыса), по преданію разграбленный Степкой Разнымъ. Новооткрытая община должна напомнить этотъ древній м-рь. Другой тетюшскій м-рь Покровскій, основ. въ концѣ XVI в., существовалъ до XVIII в., когда былъ закрытъ.

Литература. „Извѣстія по Каз. Епархіи“ 1903 г. № 34; 1905 г. № 46.

Инородческіе женскіе монастыри.

VIII. *Троицкій*, нештатный, общежителный *черемисскій* м-рь учрежденъ въ

1877 г. въ г. Космодемьянскѣ при Троицкой церкви (быв. Троицкомъ соборѣ) въ качествѣ общины черемисскихъ дѣвицъ съ училищемъ. Община, находясь въ г. Космодемьянскѣ, центрѣ черемисскаго населенія, должна была имѣть просвѣтительное значеніе на окружающее населеніе, особенно при посредствѣ училища. Въ устройствѣ ея принималъ самое дѣятельное участіе космодемьянскій купецъ Ив. Матв. Зубковъ: онъ приобрѣлъ для общины въ Космодемьянскѣ два дома, приготовилъ матеріалъ обители, пожертвовалъ 3,000 руб. деньгами; крестьяне черемисы пожертвовали 7,700 руб., а городъ—мѣсто. Выработаны были особый уставъ для общины, который, опредѣляя внутреннюю жизнь послѣдней, не упускалъ изъ вида и приобрѣтенія сестрами практическихъ знаний—руководѣнія, ремесла, садоводства, земледѣлія и вообще хозяйства; для училища также были выработаны особые правила. Община была открыта въ 1878 г., а въ 1879 году была освящена домовая церковь въ честь Авонской иконы Божіей матери, именуемой Скоропослушницы; въ 1887 г. община возведена въ общежительный м-рь. Кромѣ домовой церкви, въ м-рѣ построенъ каменный трехпрестольный храмъ въ честь Св. Троицы съ придѣлами: въ честь Преображенія Господня и Казанской иконы Божіей Матери, освященный въ 1891 г. При м-рѣ церк.-приход. школа; въ ней учатся и живутъ въ монастырскомъ пріютѣ 65 дѣвочекъ. Нынѣ въ немъ—игуменія, казначая, ризничая, благочинная, монахинь 36, указныхъ послушницъ 6, бѣлицъ 268.

IX. Въ 1899 г. къ Троицкому м-рю приписана старинная, упраздненная Срѣтенская чебоксарская пустынь, бывшая за Троицкимъ чебоксарскимъ мужскимъ м-ремъ. Въ ней церковь каменная въ честь Владимірской иконы Божіей Матери съ придѣломъ въ честь Срѣтенія Господня и преп. Варлаама и Иосафа. При припискѣ къ женскому чебоксарскому м-рю владимірская пустынь превращена въ *женскую Владимірскую чувашскую общину*. При возобновленіи общины дѣятельное участіе принималъ архіеп. Арсеній, а матеріально купецъ А. П. Астраханцевъ. Обновленная церковь освящена 26 сентября 1899 г. При общинѣ школа; учащихся 16 дѣвочекъ.

Литература. „Извѣстія по Каз. Епарх.“ 1877 г. №№ 21—22; 1879 г. № 19; 1887 г. № 7; 1900 г. № 7.

X. *Введенскій Вершино-Сумскій черемисскій* нештатный общежительный м-рь основанъ въ 1894 г. въ космодемьянскомъ уѣз., въ 30 верстахъ отъ города въ районѣ прихода с. Пернягань (Ценибѣково); онъ возникъ по усиленнымъ просьбамъ нѣсколькихъ черемисскихъ обществъ, принадлежащихъ къ перняганскому приходу, отводившихъ для м-ря въ разныхъ мѣстахъ 82 десятины 2,200 квадр. сажень пахотной земли и пожертвовавшихъ на начало м-ря 5,595 руб. Просьбы начались еще съ 1884 г., но только въ 1894 г. разрѣшено было устроить богадѣльню; изъ послѣдней и развилась община, организаторшей которой была монахиня казанскаго Богородицкаго м-ря Вѣра, назначенная начальницей при переименованіи богадѣльни въ общину въ 1896 г. Въ 1895 г. былъ выстроенъ храмъ въ честь Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы и устроены келіи; въ 1896 г. указомъ Св. Синода община переименована въ м-рь, а строительница Вѣра возведена въ санъ игуменіи; нынѣ въ м-рѣ игуменія, казначая, благочинная, 8 монахинь, 102 рясофорныя послушницы, 119 бѣлицъ. При м-рѣ церковн.-прих. школа; въ ней обучается 40 дѣвочекъ. Полнога штата священнослужителей при м-рѣ еще нѣтъ: на лицо только священникъ.

Литература. „Извѣстія по Каз. Епарх.“ 1900 г. №№ 15—16.

XI. *Богородице-Сергіевскій* общежительный *черемисскій* м-рь въ г. Царевковокашайскѣ возникъ въ 1886 г. въ качествѣ богадѣльни, построенной на средства благотворителей, близъ Входа-іерусалимской церкви; въ 1888 г. богадѣльня превращена въ женскій черемисскій м-рь съ передачей ему Входа-іерусалимской церкви и обязательствомъ при м-рѣ устроить школу для черемисскихъ дѣвочекъ. Приходъ, числящійся за Входа-іерусалимскою церковію, остался за нею же, а причтъ увеличенъ открытіемъ второй вакансіи священника и дьякона. Обитель открыта „въ видахъ усиленія просвѣтительнаго вліянія на инородческое черемисское населеніе, еще не совершенно вышедшее изъ языческихъ

сுவѣрій“. Входи-іерусалимскій храмъ построенъ въ 1579 г.; въ немъ два придѣла: а) Усѣкновенія главы Іоанна Крестителя и б) Ап. Петра и Павла. Домовая церковь во имя преподобн. Сергія Радонежскаго построена еще въ 1886 г. въ деревянномъ зданіи бывшей богадѣльни. Въ монастырской школѣ обучаются 49 дѣвочекъ, преимущественно изъ черемисъ. Кромѣ игумена Магдалины (первая) въ м-рѣ казначая, 9 монахинь, 35 послушницъ и 113 бѣлицъ.

Литература. „Извѣстія по Казан. Епарх.“ 1888 г. № 22.

XII. *Александринскій чувашскій* нештатный общежительный (Кошлоушскій) м-рь учрежденъ въ 1898 г., первоначально въ видѣ общины съ наименованіемъ: „Община св. мученицы Александры“ въ память коронаванія ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Теодоровны.

Стремленіе къ иноческой жизни среди чувашъ началось еще съ 80-хъ годовъ истекшаго столѣтія. Нѣкоторые изъ чувашъ, подобно древнимъ отшельникамъ, подвизались въ дремучихъ лѣсахъ, но по одиночкѣ. Въ 1895 г. 12 чувашскихъ дѣвицъ изъ разныхъ мѣстъ ядринскаго уѣзда задумали основать въ глубинѣ дремучихъ сурскихъ лѣсовъ небольшую обитель. Черезъ своего довѣреннаго состоятельнаго чуваша Павла Гаврилова и при матеріальной поддержкѣ другого крестьянина чувашина Якова Елисѣева и др., пожертвовавшихъ 4.000 руб., и нѣсколькихъ чувашскихъ обществъ, отведенныхъ подъ общину 16 десятинъ земли, имъ удалось испросить разрѣшеніе на основаніе общины. 23 сент. 1898 г. послѣдовалъ указъ объ открытіи общины въ Кошлоушскомъ приходѣ въ мѣстности, такъ называемой „Моринъ свулъ“, въ ядринскомъ уѣздѣ, отъ Ядрина въ 80 верстахъ. Община быстро обстроилась, и 28 нояб. 1899 г. былъ уже освященъ деревянный храмъ во имя св. муч. царицы Александры и св. Николая Чудотворца. Указомъ отъ 25 авг. 1901 г. община возведена въ общежительный м-рь. Первой начальницей и устроительницей ея была 80-лѣтняя старика, еще 13 лѣтъ благословленная преподобн.

Серафимомъ саровскимъ на иноческой подвигъ; въ 1891 г., уже въ преклонномъ возрастѣ, ѣздила на поклоненіе св. мѣстамъ въ Палестину.

Нынѣ игуменія (Смарагда), казначая, ризничая, благочинная, монахинь 6, рясофорныхъ послушницъ 46, послушницъ бѣлицъ 71.

Литература. «Извѣстія по Каз. Епархія» 1899 г. № 5; 1900 г. № 1 и 1902 г. № 9.

Общая литература для всѣхъ вышеназванныхъ монастырей.

† В. В. *Зотринскій*, О православныхъ монастыряхъ, вып. I—III. Проф. И. М. *Покровскій*, Къ исторіи казанскихъ монастырей до 1764 г. (Казань 1902). Свящ. Г. К. *Богословскій*, Справочная книга для Казанской епархіи (Казань 1900), стр. 515—556. Справочная книга Казанской епархіи по изд. каз. Дух. Консисторіи 1904 г., стр. 730—795. Въ справочныхъ книгахъ, помимо перечисленія нынѣшнихъ храмовъ въ монастыряхъ, зданій, братіи (у свящ. Г. К. Богословскаго — еще и краткой исторіи м-рей), названы нынѣшнія монастырскія: земли, угодія, недвижимыя имущества—дома, подворья и т. п. У И. М. *Покровскаго* „Къ исторіи казанскихъ м-рей“ указано, сколько въ каждомъ м-рѣ казанской епархіи, существовавшемъ въ 1739—1741 г., было каменныхъ и деревянныхъ храмовъ, строеній, келій и службъ, число монашествующей братіи и сестеръ, а также оставшихъ на пропитаніи, какія были средства у монастырей (населенныя земли и угодья, недвижимыя имущества) въ 1646 году и по переписи 1678 г., сколько было крестьянскихъ и бобыльскихъ душъ въ нач. XVIII в. по свидѣтельству Генералитета, а также денежныхъ и хлѣбныхъ доходовъ въ 1739—1741 гг.

V. Архіерейскій домъ и его средства. Архіерейскій домъ (зданіе) и дворъ построены рядомъ съ кафедральнымъ Благовѣщенскимъ соборомъ, —тамъ, гдѣ стояли дворецъ хана и мечети. Дворъ и домъ заняли западную и сѣверо-западную часть нынѣшняго кремля. Зданіе архіерейскаго дома нѣсколько разъ перестраивалось послѣ пожаровъ и вслѣдствіе ветхости, но оно осталось на прежнемъ мѣстѣ. Нынѣшнее зданіе архіерейскаго дома построено въ 1829 г. на Высочайше пожалованныя суммы: въ немъ нынѣ крестовая церковь во имя святителя Гурія.

Загородный домъ. До 1764 года у казанскихъ владыкъ во всѣхъ вотчинахъ были особые дома для ихъ пріѣзда, а въ горо-

дахъ—подворья, каковы, напр., подворья въ Свияжскѣ, Симбирскѣ и другія, но главныхъ загородныхъ домовъ было два, гдѣ казанскіе архіереи жили почасту и подолгу: при Воскресенскомъ (Новый Іерусалимъ) монастырѣ и при с. Тарлашахъ. Эти загородные дома оставались за казанскими владыками и послѣ 1764 года. *Воскресенскій м-рь* основанъ въ половинѣ XVII в.; нынѣ въ немъ три каменные храма: 1) соборный двухъэтажный въ честь Обновленія Храма Воскресенія Христова; 2) во имя св. Тихона амафунтскаго надъ воротами и 3) домовый въ честь Вознесенія Христова. Нынѣшній загородный домъ при Воскресенскомъ м-рѣ устроенъ, вмѣсто прежняго, при м. Веніаминѣ (Щуцекъ-Григоровичъ) въ 1780 году; онъ часто служилъ мѣстомъ постоянного пребыванія казанскихъ владыкъ, особенно въ концѣ XVIII и нач. XIX в., послѣ экономического разстройства каедры и пожаровъ. Тарлашинскій домъ былъ собственно дачнымъ; съ конца XVIII вѣка въ немъ совсѣмъ не живутъ архіереи, и единственнымъ загороднымъ домомъ остается домъ при Воскресенскомъ монастырѣ.

Средства. По царскому приказу при самомъ учрежденіи епархіи (1555 г.) казанскому архіерейскому дому Пречистыя Богородицы славнаго Ея Благовѣщенія дано пахотной земли двѣ тысячи четвертей—селища: три Кабана (Карыкчей, Селикъ и Кичей-Кабаны), села Тарлаши, Кадышь, Караншь и Карадулатъ со всѣми угодыми, лѣсами, лугами, озерами и бортными гонами, какъ было изстари, при царяхъ. Это были самыя старинныя вотчины архіерейскаго дома, число которыхъ стало быстро увеличиваться. Къ 1566—1568 г.г. къ названнымъ селамъ прибавились: деревня Кулмаметева, вмѣсто которой въ самомъ концѣ XVI или въ нач. XVII в., не позже 1603 г., образовалось пригородное село Архангельское, вошедшее нынѣ въ черту города Казани съ именемъ Архангельской слободы, деревни Аметево, на Арскомъ полѣ, Круглая Поляна, Кеземетево, Займище и нѣкоторыя другія. Въ 1576 г. архіерейскому дому дано село Ягодная Поляна (Дмитріевское), нынѣ казанская пригородная Ягодная Слобода, вмѣсто денежной руги въ 100 рублей. На Ягодинской землѣ встали новыя архіерейскія деревни—Комаровка, Савиновская, Овишица

и—около озера Средняго Кабана—деревня Шишкина. Въ 1623 г. архіер. дому даны еще два села: Благовѣщенское (Омара) съ починками и Рождественское вмѣсто взятой у него подъ Казанскій посадъ архіерейской Забулачной Слободы. Съ этими селами у архіерейскаго дома насчитывалось (въ 1623—1624 г.г.) семь селъ съ церквями, татарское сельцо, 20 деревень русскихъ и татарскихъ, 5 пустошей, въ нихъ 386 дворовъ крестьянскихъ, 233 бобьльскихъ, 76 татарскихъ, земли по 8.863 четверти въ каждомъ изъ трехъ полей, сѣна на 22.860 копенъ, лѣсу на 40 верстъ длины и 20 верстъ ширины. По переписнымъ книгамъ 1678 года въ числѣ домовыхъ вотчинныхъ владѣній видимъ еще села: Троицкое-Усадь, Богородское, Короваево-Новоникольское и нѣкот. друг. Къ концу XVII вѣка вмѣстѣ съ вновь приписными домовыми монастырями (Троицкій Елабужскій, Кашпирскій Вознесенскій, Сызранскій, Вознесенскій, Илбахтинская пустынь, Троицкая Ветлужская пустынь, Сарапульскій Успенскій м-рь и нѣкот. др.) въ число домовыхъ вотчинъ поступили села: Танайка, Бетьки, дер. Прости, села: Паншино, Илбахтино, Елабужская подмонастырская слобода и др. При переписи 1678 года за казанскими архіер. домомъ было крестьянскихъ и бобьльскихъ дворовъ 1.387, въ нихъ по свидѣтельству Генералитета со вновь причисленными было 8.623 души, земли 7.862 четвертей 4 четверика; перелогу и поросшей лѣсомъ 1071 четверт. 1½ четверик., отхожей дубравы, пашенной земли и покосовъ 1.192 десятины, лѣсной росчисти 145 четверт. 7½ четверик., сѣнныхъ покосовъ на 118.220 копенъ рыбныхъ ловель въ рѣкахъ: въ Волгѣ, Казани, въ Турѣ-Казани, въ рр. Большой и Малой Сумкахъ, въ разныхъ мѣстахъ и озерахъ 5, мельницъ 6. Предъ секуляризацией церковныхъ имуществъ въ 1764 г. у казанск. архіер. дома былъ 51 населенный пунктъ, въ нихъ 23 села, остальные—деревни и починки. Не называя рыбныхъ ловель, мельницъ, перевозовъ, бобровыхъ гоновъ, лѣсовъ, бортныхъ ухожьевъ, замѣтимъ, что на казанскомъ торгу архіерейскому дому принадлежали цѣлые корпуса каменныхъ и деревянныхъ лавокъ, въ самомъ началѣ XVIII вѣка взятыхъ „на Государя“ въ качествѣ государственныхъ оброчныхъ статей

Что касается *денежныхъ средствъ*, то на первыхъ порахъ на содержаніе архіеп. Гурію давалось „Государево жалованье“ въ количествѣ 865 руб. и еще въ качествѣ пособия десятая деньга пошлинъ изъ казанской, свѣяжской и чебоксарской таможенъ, въ количествѣ 155 руб. 11 алтынъ, а всего 1.020 руб. 11 алт. Кромѣ денегъ давалось еще жалованье столовыми припасами отъ ржи до пряныхъ кореньевъ. Съ постройкою церковей въ казанской епархіи денежное государево жалованье отмѣнено, такъ какъ въ каѳедральную казну стали поступать данныя деньги съ церковей, которыхъ въ 1624 г. насчитывалось 89; въ 1678 г. въ казанской епархіи было 284 данныхъ церкви, а въ нач. XVIII в. около 500 цер.; данныхъ денегъ съ нихъ поступало мѣня 1.000 руб.; въ 1739—1741 г. получено болѣе 1.500 руб., а весь денежный доходъ каѳедры въ это время равнялся 5.182 руб.; домоваго хлѣба съ семинарскимъ собиралось 3.428 четвертей; изъ денежныхъ доходовъ 656 руб. платилось въ „Новокрещенскую контору“, 875 руб. 56 коп. въ Губернскую Канцелярію за рыбныя ловли и мельницы, 30 руб. 33 коп. подушныхъ за служителей. Столовое жалованье взято съ тѣхъ поръ, какъ оно стало доставляться изъ вотчинъ, т. е. когда вотчины сдѣлались доходными, а это произошло еще при св. Гуріи.

При учрежденіи штатовъ 1764 г. у казанскаго архіерейскаго дома взяты почти всѣ населенныя земли (11.830 десят. пахотной, сѣнокоса десятиннаго болѣе 3.000 десят., покосеннаго около 16.000 копенъ, стогами болѣе 500 стоговъ, около 150.000 десят. лѣсу и проч.) и угодья; домъ причисленъ ко второму классу съ окладомъ въ 5.900 руб. на содержаніе самого архіерея (1.500 руб.), его дома, каѳедральнаго собора и Консисторіи. Въ 1798 г. оклады повышены почти вдвое. Нынѣ архіерейскій домъ съ жалованьемъ архіерею (1.500 руб.), содержаніемъ собора, соборнаго и архіерейскаго штата, зданій архіерейскаго дома 6.351 руб., на содержаніе одного викарнаго архіерея (чебоксарскаго) 857 руб. 70 коп., а всего 8.708 руб. 70 коп.

Нынѣшнія угодья архіер. дома.

1) При загородномъ домѣ садъ; 2) при томъ же домѣ земля съ лѣсомъ въ количествѣ 406 десят. 2366 кв. саж.; 3) па-

хотная земля въ лѣсной дачѣ „Гари“ въ количествѣ 30 десят.; 4) земля, называемая „Гривкой“ 10 дес. 170 кв. саж.; 5) въ гор. Казани на Рыбнорядской улицѣ каменная лавка; 6) озера Ближній и Дальній Кабаны (совершенно бездоходны для дома, но городомъ эксплуатируются); 7) озеро въ 52 дес. 855 квадрат. саж. съ 15 десят. 200 сажен. земли при немъ при с. Тарлашахъ, казанск. у.; 8) „Красное озеро“ съ другими близь его находящимися озерами и источниками въ спасскомъ уѣзд.; 9) мукомольная вальцовая мельница на р. Казанкѣ, при с. Савиновѣ; 10) подворье въ Москвѣ, въ Ветошномъ ряду, состоящее изъ каменнаго трехэтажнаго дома.

Литература. Проф. *И. М. Покровскій*, Казанскій архіерейскій домъ, его средства и штаты, преимущественно до 1764 года (Казань 1906 г.) съ картой, древнимъ видомъ и планомъ Кремля (спеціальное исследование).

VI. Епархіальное управление.

Во главѣ епархіальнаго и вотчиннаго управления стоялъ и остается казанскій архіепископъ, именованный съ 1589 г. до 1724 года митрополитомъ; открытіе казанской епархіи падаетъ на то время, когда епархіально-владѣльческое управленіе на Руси велось посредствомъ временныхъ порученій различныхъ отраслей управленія отдѣльнымъ лицамъ, принадлежащимъ къ каѳедальному—соборному и домовому—штату, каковы—духовныя лица: архимандриты (при св. Гуріи Варсонофій и Германъ), каѳедральные протопопы, десятскіе, поповскіе старосты, свѣтскія лица: бояре (при св. Гуріи бояринъ Иванъ Застолбскій), дворецкіе, дьяки, пристава, приказные и вообще дворовые люди. *Одни* изъ нихъ завѣдывали различными отраслями епархіальнаго управленія (бояре, дьяки, тѣны, пристава, недѣльщики), *другіе* завѣдывали управленіемъ архіерейскаго дома и двора, земель и крестьянъ, жившихъ на нихъ (дворецкіе приказчики, стряпчие), *третьи* занимали придворныя должности—конюшихъ, чашниковъ, житенныхъ и т. п. Со введеніемъ приказной системы, т. е. учрежденія постоянныхъ учреждений—приказовъ съ опредѣленнымъ кругомъ вѣдомства (со времени патр. Филарета около 1620 г.), и въ казанской епархіи являются приказы: *Духовный* (судный) и *Казенный*; первый,

собственно судный—административное учреждение, второй—епархіально-экономическое; домовое хозяйство и завѣдываніе вотчинами у казанскаго архіерейскаго дома не выдѣлилось въ особый дворцовый приказъ, какъ у патріарха и новгородскаго митрополита, а находилось въ совмѣстномъ вѣдѣніи Казеннаго Приказа и домовыхъ дѣлъ стряпчяго. Эти два приказа были центральными учреждениями.

Въ провинціи—уѣздныхъ городахъ и селахъ—епархіальное управление, т. е. наблюдение за церквами и духовенствомъ, сосредоточивалось въ приказахъ, во главѣ которыхъ стояли заказчики изъ духовныхъ, преимущественно настоятели монастырей и поповскіе старосты. Въ 1706 году такихъ приказовъ было 20; число церквей, бывшихъ въ вѣдѣніи отдѣльнаго заказчика, не одинаково—отъ 122 до 4-хъ церквей. Управление вотчинами раздѣлялось на приказы, которыхъ въ продолженіе XVIII в. (до 1764 г.) было отъ 8 до 10; во главѣ ихъ стояли приказчики, преимущественно изъ боярскихъ дѣтей или даже приказныхъ. Управление приказомъ было своего рода кормленіемъ.

Со времени учрежденія Св. Синода приказно-административное управление стало замѣняться консисторскимъ. Открытіе казанской Духовной Консисторіи относится къ концу 30-хъ годовъ XVIII столѣтія (1739 г.); въ ней засѣдали члены изъ архимандритовъ, игуменовъ и кафедральныхъ протоіереевъ, а также секретари. Въ качествѣ финансоваго учрежденія при консисторіи состояла „Экономическая Контора“ во главѣ съ экономомъ изъ іеромонаховъ. По штатамъ 1764 г., кромѣ членовъ, число которыхъ опредѣлялось самимъ архіереемъ, соотвѣтственно потребностямъ, въ казанской второклассной Консисторіи положено быть секретарю съ годовымъ жалованьемъ въ 100 руб., тремъ канцеляристамъ по 50 руб. каждому, шести копистамъ по 25 руб. каждому, сторожей два и приставовъ восемь—каждому по 8 руб., на канцелярскіе расходы—50 руб., стряпчему (личный секретарь)—40 руб.

Въ 1797 г. секретарское жалованье увеличено вдвое; на канцелярскіе расходы положено по 560 руб. По штатамъ 1869 г., нынѣ дѣйствующимъ, четыремъ членамъ

консисторіи по 500 руб. каждому, секретарю 1500 руб., четыремъ столоначальникамъ по 600 руб., казначею, регистратору, архивариусу и секретарю при архіерее—по 500 руб. Нынѣ на казанскую Духовную Консисторію отпускается казеннаго штатнаго оклада 11.040 руб. Одновременно съ учрежденіемъ и открытіемъ Консисторіи, въ уѣздныхъ городахъ и нѣкоторыхъ селахъ вмѣсто заказовъ и десятины стали открываться духовныя правленія, которыхъ въ 1772—1784 гг. въ казанской епархіи было 20; во главѣ правленій стояли присутствующіе изъ архимандритовъ, игуменовъ, строителей, но больше (16) изъ бѣлаго духовенства—протопоповъ и поповъ. При нихъ находились приказные служители отъ 5 до 1, всего 35 ч., при нѣкоторыхъ правленіяхъ (с. Рыбная Слобода—36 цер. и Самара—22 цер.) совсѣмъ не было служителей. Казанская десятина (309 цер.) была въ вѣдѣніи особаго правленія; остальные правленія были въ пригородѣ Старошешминскѣ (31 ц.), с. Влугѣ (55 цер.), г. Уржумѣ (25 ц.), пригородѣ Малмыжѣ (27 цер.), въ с. Волгарахъ (80 цер.), г. Свіяжскѣ (78 ц.), Чебоксарахъ (81 цер.), Царевококшайскѣ (17 цер.), Царевосанчурскѣ (14 цер.), Симбирскѣ (346 цер.), Сызрани (91 ц.), Корсуни (84 ц.), въ с. Малыковѣ (30 ц.), Оренбургѣ (50 цер.), Ставрополь-Симбирскомъ (38 цер.), г. Спаскѣ (25 цер.), въ пригор. Сергіевскѣ (30 цер.). Правленія прикрыты во второй половинѣ прошлаго столѣтія и не все сразу.

Вотчинные приказы прикрыты вмѣстѣ съ отобраніемъ населенныхъ земель въ 1764 г. Нынѣ домовое хозяйство ведется архіерейскимъ экономомъ изъ монашествующихъ.

Въ 1904 году казанская епархія управлялась архіепископомъ при пособіи двухъ викаріевъ (см. „іерархія“) и Духовной Консисторіи, дѣйствовавшей посредствомъ благочинническихъ совѣтовъ, учрежденныхъ 4 февраля 1869 г. Штатныхъ членовъ Консисторіи оставалось четыре, одинъ сверхштатный и секретарь. Каменное двухъ-этажное зданіе нынѣшней Консисторіи, построенное въ 1864 г. и отремонтированное въ 1904 г., находится въ кремлѣ. Кромѣ Присутствія Консисторіи, канцеляріи и архива, въ немъ помѣщаются квартиры секретаря, одного

столоначальника и регистратора; остальные штатные чиновники помѣщаются въ отдѣльномъ корпусѣ близъ Консисторіи. У собора—соборный домъ на Вольшой Проломной улицѣ.

Благочинныхъ по казанской епархіи было 40, въ томъ числѣ одинъ благочинный единовѣрческихъ церквей и три монастырскихъ.

Литература. *И. М. Покровскій*, Казанскій архіерейскій домъ... (Казань 1906 г.); Полн. Собр. Зак. Рос. Импер.: книга штатовъ. „Извѣстія по Каз. Епарх.“ 1868 г. № 7; 1869 г. № 11. Отчетъ по Казанской епархіи за 1904 г.

VII. Миссія, ея организація и управление.

Миссіонерское дѣло въ казанской епархіи со времени св. Гурія находилось въ непосредственномъ вѣдѣніи казанскихъ архипастырей и велось ими лично при пособіи лично избранныхъ сотрудниковъ (при св. Гуріи архимандриты Варсонофій и Германъ, при м. Тихонѣ III, въ нач. XVIII в., ключарь Феодоръ, отецъ знаменитаго миссіонера Алексія Раянскаго). Въ 1731 г. 23 авг. учреждена „Новокрещенская Комиссія“, въ слѣдующемъ году переименованная въ „Контору Новокрещенскихъ дѣлъ“ или просто въ „Новокрещенскую Контору“. Учреждение „Комиссіи“ можно назвать началомъ организаціи казанской миссіи, обнимавшей и сосѣднія губерніи, но, къ сожалѣнію, эта организація не доразвилась и скоро разрушилась. Во главѣ „Комиссіи“ или „Новокрещенской Конторы“, помѣстившейся въ свѣяжскомъ Успенскомъ м-рѣ, всталъ организаторъ ея Алексій Раянскій, личность выдающаяся. Будучи архимандритомъ свѣяжскаго м-ря, независимаго отъ епархіальнаго архіерея, онъ могъ самостоятельно вести дѣло миссіи; но въ томъ же 1732 г. м-рь и его архимандритъ были подчинены казанскому архіеп. Иларіону; самая „Контора“ осталась въ свѣяжскомъ монастырѣ и продолжала организовываться; въ 1740 г. она получила особую инструкцію или программу дѣятельности; во главѣ ея всталъ архимандритъ Дмитрій (Сѣченовъ)—даже слишкомъ ревностный миссіонеръ (см. „Энци.“ IV, 1051—1054). Вѣдѣнію Конторы подлежали христіанское просвѣщеніе инородцевъ, утверждение ихъ въ новой вѣрѣ и школьное образованіе. Въ 1764 году „Контора“ при-

крыта, а вмѣстѣ съ ней разрушилась организація казанской инородческой миссіи.

Одновременно съ прикрытіемъ Новокрещенской Конторы 20 февр. 1764 г. упразднена была главная переселенческая команда, не оправдавшая своихъ надеждъ, въ качествѣ защитницы новокрещенныхъ. Забота о гражданскомъ бытѣ ихъ передана мѣстнымъ гражданскимъ учреждениямъ, а миссіонерскія заботы возложены опять всецѣло на архіереевъ и назначались спеціальные официальные проповѣдники-миссіонеры съ жалованьемъ по 150 руб. каждому. На казанскую епархію положено три проповѣдника. Принципъ вѣротерпимости и невмѣшательства въ религіозныя дѣла, вложенный въ политику Екатерины II, привелъ къ тому, что въ 1789 году дѣятельность миссіонеровъ проповѣдниковъ была приостановлена, а въ 1799 г. совсѣмъ упразднены должности ихъ. Учреждение и назначеніе муфтіевъ Оренбургскаго (1788 г. въ Уфѣ) и Крымскаго (1794 года) съ особыми штатами при нихъ мусульманскихъ Духовныхъ Собраній, сообщавшія мусульманству подобіе іерархическаго строя, чуждаго въ существѣ мусульманской религіи, перенесеніе мусульманской типографіи въ 1802 году изъ Петербурга въ Казань значительно ослабили миссіонерское дѣло въ казанской епархіи. Все это взятое вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими обстоятельствами привело къ тѣмъ печальнымъ слѣдствіямъ, которыя выразились въ массовыхъ отпаденіяхъ новокрещенныхъ въ первой половинѣ XIX вѣка.

Литература. *Н. М. Чернавскій*, „Оренбургская епархія въ прошломъ и ея настоящемъ“ вып. I, Оренбургъ 1900 г., стр. 109—125.

Миссія, учрежденная при архіепскопѣ Филаретѣ (Амфитеатровѣ) въ 1828 г., по проекту этого архипастыря, не можетъ быть названа организованной. Она не отдѣлима отъ личности самого м. Филарета. Почти чрезъ сто лѣтъ, послѣ прикрытія „Новокрещенской Конторы“, въ 1867 году открыто „Братство св. Гурія“, находящееся нынѣ подъ покровительствомъ казанскаго архіепископа и мѣстнаго губернатора; оно не спархіальное учрежденіе, хотя близко къ тому, чтобы сдѣлаться епархіальнымъ. Дѣла Братства ведутся Совѣтомъ, состоящимъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ. Цѣль и задачи

Братства остаются тѣ же, что были при учрежденіи его: 1) способствовать образованію крещеныхъ инородцевъ и утверждать ихъ въ христіанской вѣрѣ, 2) открывать и поддерживать школы для инородцевъ, 3) распространять среди инородцевъ книги и брошюры религиозно-нравственнаго содержанія какъ на русскомъ, такъ и на инородческомъ языкахъ, 4) устраивать бесѣды, чтенія для противодѣйствія пропагандѣ мусульманства и раскола, 5) содѣйствовать миссіонерскому дѣлу нравственною и матеріальною помощью, 6) готовить учителей и учительницъ для инородческихъ школъ для инородцевъ же. Въ вѣдѣніи Братства въ 1904 г. имѣлось 150 школъ: 61 крещено-татарская, 50 чувашскихъ, 20 черемисскихъ, 18 вотяцкихъ и 1 мордовская. Учительскія школы а) чувашская (с. Ишаки козмодемьянскаго у.) и б) для черемисъ (с. Уньжа царевкокшайскаго у.) мужская и женская; первая основ. въ 1894 г., въ 1904 г. она дала 40 учителей для инородцевъ, вторая—16 человекъ; изъ женской уньженской школы вышло 12 дѣвочекъ-учительницъ; въ 150 братскихъ начальныхъ школахъ обучалось крещ. татаръ мальчиковъ 1210 чел., дѣвочекъ 292; черемисъ мальч. 403, дѣв. 31; вотяковъ—мальч. 285, дѣв. 76; мордвы мальч. 35, дѣв. 8; русскихъ—мальч. 176, дѣв. 60; чувашъ—мальч. 1178, дѣв. 358, а всего мальчиковъ 3.287, дѣвочекъ 825, обоюго пола 4.112. Кромѣ того въ школахъ Братства обучалось некрещеныхъ татаръ 5, язычниковъ—114 мальч. и 15 дѣв.—всего 134. Братство получаетъ ежегодно пособіе отъ Св. Синода въ 3.000 руб. съ жалованьемъ законоучителямъ крещ.-татарскихъ школъ; въ 1904 г. членскихъ взносовъ 3.484 руб., отъ Вѣдомства Правосл. Исповѣданія 1.000 руб., отъ Губернской Земской Управы 1.000 руб., отъ лаишевской Земской Управы 90 руб.; $\frac{1}{10}$ съ капиталовъ 174 руб., отъ конверсіи бумагъ 100 руб., отъ Миссіонерскаго Общества и его комитетовъ 18.697 руб., а всего—36.081 руб. Учители и учительницы братскихъ школъ, получая весьма скромное жалованье (отъ 5 до 20 руб.), являются главными сотрудниками Братства, а нѣкоторые принимаютъ непосредственное участіе въ миссіонерскомъ дѣлѣ устройствомъ чтеній и бесѣдъ.

Братство не имѣетъ своихъ специальныхъ миссіонеровъ, тѣмъ не менѣе епархіальная миссія, въ лицѣ противораскольническихъ и противомусульманскихъ и противоязыческихъ миссіонеровъ близко соприкасается съ дѣятельностію Братства. При Братствѣ даже существуетъ особое противораскольническое отдѣленіе (см. отчетъ Братства 1903—1904 г., стр. 49—57) со своими средствами, которыхъ въ 1904 г. было 719 р. 80 коп., изъ нихъ израсходовано 433 руб. 48 коп.

Епархіальная противораскольническая миссія въ 1904 г. состояла изъ 12 лицъ: одного епархіальнаго миссіонера, одного почетнаго, бывшаго епархіальнаго миссіонера, одного участковаго противосектантскаго (противъ хлыстовъ) миссіонера, 9 участковыхъ противораскольническихъ миссіонеровъ и двухъ миссіонеровъ сотрудниковъ—мѣщанина и крестьянина. Дѣятельность миссіонеровъ состояла въ веденіи бесѣдъ со старообрядцами на разныя темы.

Противомусульманская и противоязыческая епархіальная миссія состоитъ изъ одного епархіальнаго миссіонера кандидата богословія Якова Коблова и нѣсколькихъ участковыхъ миссіонеровъ. Дѣятельность ихъ, какъ и противораскольническихъ, заключалась въ бесѣдахъ, но успѣха пока еще не имѣетъ. Въ казанской епархіи насчитывается до 15 $\frac{1}{2}$ тысячъ язычниковъ; ихъ можно распредѣлять такъ: въ цивильскомъ уѣзд. чувашъ—1.100 чел., въ чистопольскомъ уѣзд. чувашъ—6.200 чел., въ мамадышскомъ уѣзд. вотяки—до 2.900 чел., въ царевкокшайскомъ у. черемисы—1.500 чел., въ тетюшскомъ уѣзд. чувашъ—700 чел.; въ уѣздахъ: мамадышскомъ, тетюшскомъ, лаишевскомъ и казанскомъ въ 1904 году насчитывалось до 30.000 отпадшихъ въ магометанство. Въ 1905 г. начались новыя массовыя отпаденія, увеличивъ число отпадшихъ еще на нѣсколько тысячъ. Голоса отдѣльныхъ миссіонеровъ совершенно слабы, чтобы удержатъ отпадающихъ. Въ іюнѣ 1885 года въ Казани было собраніе поволжскихъ архипастырей подъ предсѣдательствомъ казанскаго архіеп. Палладія по вопросамъ о религиозно-нравственномъ состояніи приходовъ съ инородческимъ населеніемъ, о расколѣ, сектахъ, о магометанствѣ и мѣрахъ борьбы съ ними.

Постановленія собранія напечатаны въ „Извѣстіяхъ по Казанской Епархіи“ 1886 г. № 18-й.

Литература. Православная противомусульманская миссія въ Казанскомъ краѣ въ связи съ исторіей мусульманства въ первой половинѣ XIX в. въ „Правосл. Собесѣдн.“ 1868 г. II, 225, 316; III, 10, 135; 1869 г. I, 135; 1870 г. I, 31, 115; II, 233; 1865 г. II, 35 (Инструкція Филарета миссіонерамъ). *Н. М. Чернавскій*, Оренбургская епархія... I (Оренбургъ 1900), стр. 109—125. *П. Лутцовъ*, Христианство у вотяковъ (СПб. 1899). Проф. прот. *Е. А. Маловъ*, О Новокрещенской Конторѣ (Казань 1878). *Е. В. Харламовичъ*, Новокрещенскія школы (Казань 1905). *Н. В. Николюскій*, Школьное просвѣщеніе Чувашъ („Правосл. Собесѣд.“ 1905 г., июль, августъ и ноябрь). Отчетъ о состояніи Казанской Епархіи за 1904 г. Отчетъ Братства св. Гурія за 37-й годъ (Казань 1905).

VIII. Просвѣтительныя, благотворительныя и вспомогательныя епархіальныя учрежденія.

Церковныя бібліотеки. Библіотекъ при церквахъ казанской епархіи въ 1904 г. состояло 620, изъ нихъ 31 благотворительныя. Изъ нихъ нужно отмѣтить бібліотеки въ г. Казани: при Петропавловскомъ соборѣ, при церквахъ Вогоявленской и Варваринской, въ уѣздныхъ городахъ: въ Цивильскѣ при Троицкомъ соборѣ и Казанско-Богородицкой церкви, въ Чистополѣ при Николаевскомъ соборѣ, въ Тетюшахъ при Троицкомъ соборѣ и въ нѣкоторыхъ селахъ. Но важнѣе всѣхъ изъ нихъ бібліотека съ бесплатною читальней для народа, открытая 15 іюля 1888 года при Казанской Покровской церкви въ память 900-лѣтія крещенія Руси и названа Владимірскою. Осенью и зимой, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ ней ведутся публичныя религіозно-нравственныя чтенія. Библіотекою-читальней завѣдуетъ комитетъ, подъ предсѣдательствомъ перваго казанскаго викарія.

подавляющее большинство церковныхъ бібліотекъ крайне бѣдны не только періодическими изданіями, но даже книгами самыми необходимыми какъ для назидательнаго, такъ и для религіозно-нравственнаго чтенія самого духовенства, а книгъ, пригодныхъ для чтенія народа, совсѣмъ нѣтъ. Почти единственнымъ духовнымъ журналомъ въ церковныхъ бібліотекахъ, особенно сельскихъ, былъ академическій „Православный Собесѣдникъ“, обязательный для выписки

вмѣстѣ съ официальнымъ епархіальнымъ органомъ „Извѣстіями по Казанской Епархіи“. Но по настоянію епархіальнаго съѣзда 1905 г., подъ предсѣдательствомъ профессора богословія въ Университетѣ, доктора богословія казанской-же Академіи, протоіерея А. В. Смирнова, выписка „Православнаго Собесѣдника“ (за 4 руб. въ годъ) съ 1906 г. отмѣнена. Благочинническія бібліотеки, состоящія изъ книгъ преимущественно вѣручительныхъ, церковно-историческихъ и полемическихъ противъ раскола и сектантства, тоже не могутъ быть названы вполне удовлетворительными.

Казанскій Епархіальный Училищный Совѣтъ открытъ въ 1884 году; первымъ предсѣдателемъ его былъ казанскій викарій Кирилль, епископъ чебоксарскій; 28 мая 1888 года утверждены правила уѣздныхъ отдѣленій Училищнаго Совѣта, каковыя (отдѣленія) имѣются во всѣхъ казанскихъ городахъ. Училищный Совѣтъ съ его отдѣленіями завѣдуетъ народнымъ образованіемъ посредствомъ церковныхъ и школъ—двухклассныхъ, одноклассныхъ и школъ грамоты. Къ концу 1904 года въ его вѣдѣніи состояло церковныхъ школъ: двухклассныхъ 5, одноклассныхъ—385, школъ грамоты 408 и воскресныхъ 4, всего 802 школы. Обучалось въ (5) двухклассныхъ 127 мальч. и 177 дѣвоч.; въ одноклассныхъ (385) 11.231 мальч. и 3.753 дѣвочки, въ школахъ грамоты (408) 8.465 мальч. и 2.541 дѣвоч., въ воскресныхъ (4)—360 мальчик. и 373 дѣвочки, а всего 27.027 челов., въ этомъ числѣ 26.639 православныхъ, 329 раскольниковъ, 1 сектантъ, 1 еврей, 54 язычника и 4 магометанина. Всѣ двухклассныя школы, 230 одноклассныхъ и 102 школы грамоты имѣли свои спеціальныя помѣщенія; остальные школы помѣщались въ наемныхъ квартирахъ.

Церковно-учительскія школы. Въ 1903 г. ихъ было 14—*мужскія*: Коцаковская, казан. уѣз., Ветьковская, лаишевскаго уѣз., Дюсьметевская, мамадышскаго уѣз., Саврушская, чистопольскаго уѣз., Краснополянская, тетюшскаго уѣз., Теньковская, свіяжскаго уѣз., Шихазановская, цивильскаго уѣз., Вольше-Чурашевская, ядринскаго уѣз., Михайло-Архангельская, космодемьянскаго уѣз., Ронгинская, царевкок-

шайскаго уѣз., Памфамировская, спасскаго уѣз. *Женскія*: Сумароковская, тетюшкаго уѣз., Юматовская, свяжскаго уѣз., Надеждинская, спасскаго уѣз.; въ нихъ учились 660 человѣкъ; въ 1904 г. во всѣхъ казанскихъ церковно-учительскихъ школахъ обучалось 614 чел., окончило курсъ 143 чел., поступили на учительскія мѣста 46 чел. При всѣхъ школахъ имѣлись библиотеки; содержаніе учительскихъ школъ за 1904 г. обошлось въ 69.428 руб., а на всѣ церковныя школы израсходовано 271.939 руб., въ то число отъ церквей поступило 5.900 руб., отъ монастырей—1.228 руб., отъ земствъ 29.572 руб., отъ городовъ—910 руб., отъ сельскихъ обществъ—10.613 руб., отъ приходскихъ попечительствъ 2.045 руб., отъ фабрикъ и заводовъ 48 руб., частныхъ лицъ—5.186 р., отъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ 195.704 руб. и нѣкоторыя другія поступления.

Епархіальное Попечительство и епархіальная благотворительность. Попечительство въ 1904 году состояло при казанской Духовной Консистоіи изъ семи членовъ; его дѣлопроизводство раздѣляется на два стола а) опекунскій и б) сиротскій. Къ 1 января 1905 г. въ Попечительствѣ *сиротскихъ* суммъ оставалось 82.613 руб. 59 коп., *опекунскихъ* 21.004 руб. 48 коп., богадѣленнаго капитала 5.162 руб. 45 коп., капитала для оказанія помощи духовенству въ неурожайные годы 15.728 руб. 14 коп.

При церквахъ больницы нѣтъ, а богадѣльни имѣются: въ г. *Казани* 1) при единовѣрческой Евангелистовской церкви на 15 кроватей для лицъ женскаго пола, устроена и содержится на средства прихожанъ; 2) таковая же при единовѣрческой Спасо-Преображенской церкви на 10 кроватей; 3) при Боголюбской ц.—женская на 30 кроватей, содержится на средства Прибытковой; 4) при Богоявленской ц.—женская на 24 кровати, изъ нихъ 20 кроватей для лицъ духовнаго званія и 4 для гражданокъ изъ мѣщанъ; содержится на % съ капитала (41.500 руб.) И. С. Кривоносова и доходы съ квартиръ, принадлежащихъ богадѣльнѣ; въ г. *Чебоксарахъ*: 5) при Благовѣщенской церкви—женская, содержится на средства благотворителей; 6) въ г. *Тетюшкахъ* при Крестовоздвиженской ц. на 12

человѣкъ обоего пола, содержится на % съ капитала М. И. Мальцева; 7) при Казанско-Богородицкой ц. села Бѣловолжскаго, чебоксарскаго уѣз., на 6 человѣкъ, содержится на средства купеческихъ вдовъ А. Г. Кушевой и ея матери Е. Васяковой; 8) въ Маріинскомъ Посадѣ, чебоксарскаго уѣз., при Троицкомъ соборѣ, на 5 чел. женск. пола, содержится на средства благотворителей; 9) при Казанской ц. того же посада на 15 чел., содержится на средства купца Л. А. Матвѣевского, 10) въ с. Каймарахъ, казанскаго уѣзда, при Кирилловской ц., на 8 кроватей; содержится на счетъ прихожанъ.

Приходскія попечительства существуютъ съ 1867 г.; нынѣ открыты почти при всѣхъ церквахъ (при 587 изъ 605); ими пожертвовано (въ 1904 г.) на устройство новыхъ церквей, на исправленіе и поддержаніе обветшавшихъ 73.344 руб. 77 коп., въ пользу духовенства 6.522 руб. 70 коп., на содержаніе церковно-приходскихъ школъ и благотворительныхъ учреждений 3.432 руб. 61 коп. („Изв. по Каз. Епар.“ 1867 г., стр. 211; 1876 г., стр. 428; 1878 г., стр. 296; 1884 г., стр. 103; 1898 г., стр. 5 и др.).

Въ 1905 году учреждено Общество „Христіанской взаимопомощи“ крещено-татарскихъ приходовъ казанской епархіи съ особымъ уставомъ („Изв. по Казан. Епархіи“ 1905 г. № 44).

Взаимовспомогательными учреждениями духовенства являются а) епархіальный свѣчной заводъ, б) эмеритальная касса и в) похоронная касса.

А) *Епархіальный свѣчной заводъ* по разнымъ причинамъ открытъ не сразу. Очень настойчиво заговорили объ его открытіи въ 1876 году, но только чрезъ три года, въ 1879 году, онъ былъ открытъ и устроенъ на усадьбѣ заштатнаго мужскаго (нынѣ женскаго) Теодоровскаго монастыря. За отчетный 1904-й годъ свѣчной заводъ получилъ чистой прибыли 63.427 руб. 62 коп. Прибыль расходуетъ на покрытіе денежныхъ назначеній по смѣтамъ епархіальныхъ духовно-учебныхъ заведеній („Извѣстія по Казанской Епархіи“ 1881 г. № 6; 1905 г. № 46).

В) *Эмеритальная касса* съ цѣлю обезпеченія заштатнаго духовенства и си-

ротъ открыта въ 1895 году 18 декабря вмѣстѣ съ утвержденіемъ Устава.

Вопросъ объ учрежденіи епархіальной эмеритуры у казанскаго духовенства возникъ давно—17 октября 1876 года—и разсматривался на епархіальномъ съѣздѣ слѣдующаго 1877 года, послѣ чего поступило ходатайство въ Св. Синодъ. 12 ноября того же года полученъ указъ пересмотрѣть дѣло и собрать болѣе подробныя и точныя свѣдѣнія. Послѣ этого указа дѣло затянулось и даже какъ будто-бы забылось на цѣлыя двадцать лѣтъ. Къ 1-му января 1897 года на приходѣ эмеритальной кассы было уже 65,332 руб. 76 коп., а къ 1-му января 1898 года 117,053 руб. 39 коп., израсходовано 21,674 руб. 49 коп. За десятый годъ существованія—въ 1904 году на приходѣ было 403,616 руб. 58 коп., израсходовано въ томъ же году 56,142 руб. 74 коп., къ 1 янв. 1905 г. оставалось 347,474 руб. 14 коп.

(„Извѣст. по Казан. Епархіи“ 1877 года № 1, Приложение, и № 24; 1899 года № 10; 1905 г. № 38).

В) *Похоронная* или Епархіальная касса взаимопомощи на случай смерти священноцерковнослужителей существуетъ съ 1902 года. Администрація ея, какъ и администрація эмеритуры, одна и та же, но кассы разныя. Въ 1904 г. на приходѣ похоронной кассы было 29,553 руб. 37 коп., израсходовано 22,767 руб. 29 коп., осталось къ 1 янв. 1905 года 6,786 руб. 8 коп. Осиротѣвшія семьи участниковъ кассы, взносы въ которую для духовенства по тремъ разрядамъ обязательны, получали единовременное пособие отъ 450 руб. до 50 руб. По уставу, соотвѣтственно установленнымъ взносамъ, семьи протоіереевъ и священниковъ получаютъ 450 руб. (съ 1906 г. по 500 руб.), дьяконовъ по 300 руб. (съ 1906 г. по 350 руб.), псаломщиковъ по 200 руб. Семейства дьяконовъ и псаломщиковъ, платившихъ по высшему окладу, получаютъ соотвѣтственные высшіе оклады. („Извѣст. по Каз. Епархіи“ 1902 г. № 20, гдѣ уставъ кассы; 1905 г. №№ 38 и 47).

Проектируется учрежденіе при эмеритурѣ и похоронной кассахъ особой ссудосберегательной кассы для духовенства („Изв. по Казан. Епархіи“ 1905 г. № 47, стр. 1426—1427).

Епархіальный отдѣлъ Императорскаго Палестинскаго Общества открытъ 26 февр. 1895 года. Дѣятельность Отдѣла, въ виду множества мѣстныхъ епархіально-миссіонерскихъ нуждъ, слабо развивалась. Цѣль его открытія до настоящаго времени остается прежняя: а) поддержаніе Православія въ св. землѣ, б) облегченіе путешествія православныхъ паломникамъ въ Палестину и в) распространеніе свѣдѣній о Палестинѣ и ея святыняхъ. Въ десятомъ отчетномъ году (1 марта 1904 г.—1 марта 1905 г.) въ Отдѣлѣ было 26 членовъ, изъ нихъ 1 почетный, 7 дѣйствительныхъ (пожизненныхъ), 5 сотрудниковъ (пожизненныхъ) и 13 сотрудниковъ. Средства: вербнаго сбора по казанской епархіи въ 1903 году было 1.969 руб. 53 коп., въ 1904 г.—1.720 руб. 68 коп. Собственно средствъ Отдѣла за десятый отчетный годъ было 245 руб. 80 коп.; всѣ они переведены въ Канцелярію Общества и остатка къ 1-му марта 1905 г. не было. Нынѣшній казанскій архіеп. Димитрій (Самбикинъ) прилагаетъ всѣ мѣры къ усилению дѣятельности Казанскаго Отдѣла и развитію чтенія о св. землѣ („Изв. по Казан. Епархіи“ 1905 г. №№ 23—25).

Церковно-нѣвѣское общество, основанное въ 1900 году, подъ предсѣдательствомъ вышеупомянутаго протоіер. А. В. Смирнова, само собою закрылось, не проявивъ ни въ чемъ своей дѣятельности.

Нѣкоторыя статистическія свѣдѣнія по казанской епархіи за 1904 годъ.

Число церквей. Всѣхъ церквей въ 1904 году было 746, въ томъ числѣ соборныхъ 18, приходскихъ 605, единовѣрческихъ 4, при мужскихъ монастыряхъ 43, при женскихъ 19, при учебныхъ и богоугодныхъ заведеніяхъ 30, тюремныхъ 4, кладбищенскихъ 9, приписныхъ 11, домовыхъ 3 и молитвенныхъ домовъ 1; кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ домовъ было 326.

Число духовенства. Въ 1904 г. всего духовныхъ лицъ въ епархіи было 1.521 человекъ, а именно: протоіереевъ 40, священниковъ 713, дьяконовъ 30 и псаломщиковъ 738; согласно штатамъ, определеннымъ примѣнительно къ указу Св. Синода, отъ 4 марта 1885 года, должно бы быть 1.603 человекъ, а именно: протоіереевъ 42,

священниковъ 742, дьяконовъ 69 и псаломщиковъ 750.

Паства. Православнаго населенія въ казанской епархіи въ 1904 г. было 1.480.216 душъ обоого пола; кромѣ того въ епархіи состоитъ: а) старообрядцевъ свыше 17.399 душъ обоого пола, б) иновѣрцевъ 767.238 душъ обоого пола; крещеныхъ татаръ, отпадшихъ въ магометанство, 24.033 душъ, въ томъ числѣ женскаго пола 11.459 душъ, язычниковъ идолопоклонниковъ 6.846 душъ муж. пола, 6.831 душа жен. пола; протестантовъ 383 души м. п., 352 души ж. п., католиковъ 590 душъ м. п. и 613 душъ ж. п., евреевъ 628 душъ м. п. и 642 души ж. п., армянь—45 м. п. и 31 ж. п.

Присоединено къ православію въ 1904 г. 1) изъ христіанскихъ исповѣданій одна лютеранка, одна католичка, раскольниковъ разныхъ сектъ 33 души муж. п. и 52 души ж. п., на правахъ единовѣрія присоединено 5 душ. м. п. и 3 души ж. п., 2) изъ не христіанъ а) евреевъ 5 душъ м. п. и 3 души ж. п., б) магометанъ 6 душъ м. п., в) язычниковъ 13 душъ м. п. и 37 душъ ж. п. А всего въ 1904-мъ году было присоединившихся къ православію 159 душъ обоого пола.

„Извѣстія по Казанской Епархіи“.

Въ качествѣ официальнаго органа въ казанской епархіи съ 1867 года при Духовной Академіи издаются „Извѣстія по Казанской Епархіи“. На первыхъ порахъ „Извѣстія“ выходили два раза въ мѣсяць, въ качествѣ бесплатнаго приложенія къ академическому журналу „Православный Собесѣдникъ“. Выписка послѣдняго за семь рублей въ годъ была обязательной для всѣхъ церквей епархіи. Поэтому особаго редактора „Извѣстія“ не имѣли до послѣдняго времени. Обязательность выписки журн. „Православнаго Собесѣдника“ была однимъ изъ главныхъ условій, на которыхъ казанская Духовная Академія, по предложенію архіеп. Антонія (Амфитеатрова), согласилась издавать „Извѣстія по Казанской Епархіи“ при малочисленности епархіальныхъ церквей (до 400) и разсылать ихъ бесплатно по епархіи. Официальныя свѣдѣнія обязательно доставлялись въ редакцію „Собесѣдника“ для „Извѣстій“ изъ Духов-

ной Консисторіи и другихъ епархіальныхъ учреждений.

Первымъ, въ качествѣ отдѣльнаго редактора „Извѣстій по Казанской Епархіи“ былъ и подписывался съ 1891 по 1895 годъ кафедральный протоіерей и профессор Академіи Е. А. Маловъ; съ 1893 г. редакторами официальнаго отдѣла „Извѣстій“ были и подписывались секретари Консисторіи—въ 1893 г. и. об. секретаря Н. М. Кутеповъ, въ 1894—1895 гг. секретарь Н. Вернадскій; протоіерей Е. А. Маловъ за это время оставался редакторомъ неофициальнаго отдѣла. При отдѣльныхъ редакторахъ „Извѣстія по Казанской Епархіи“ оставались изданіемъ Духовной Академіи и въ хозяйственномъ отношеніи не отдѣлялись отъ редакціи „Православнаго Собесѣдника“. Тѣмъ не менѣе при такомъ оборотѣ дѣла случаи нарушенія основнаго условія, на которомъ Академія согласилась въ 1867 году издавать „Извѣстія“, т. е. уклоненіе отъ обязательной выписки епархіальными церквами „Православнаго Собесѣдника“, стали учащаться. Въмѣсто того, чтобы за семь рублей получать „Православный Собесѣдникъ“ и при немъ бесплатно „Извѣстія“, многія церкви за четыре рубля стали выписывать одни „Извѣстія“. Это обстоятельство вызвало необходимость со стороны епархіальной власти напомнить духовенству объ обязательности выписки вмѣстѣ съ „Извѣстіями“ и журн. „Православный Собесѣдникъ“. Въ силу такого подтвержденія оба изданія стали снова выписываться всѣми казанскими церквами и редакторство ими объединилось (съ 1896 г.) въ лицѣ профессора Академіи П. В. Знаменскаго. Съ 1897 г. по 1903 годъ редакторомъ „Извѣстій“ и „Православнаго Собесѣдника“ былъ профессоръ С. А. Терновскій при соучастіи въ редактированіи „Извѣстій“ помощника инспектора Академіи В. В. Колокольцева; въ 1903 году г. Колокольцева замѣнилъ доцентъ Академіи В. И. Протопоповъ, съ начала 1904 г. по ноябрь мѣсяць сдѣлавшійся самостоятельнымъ редакторомъ „Извѣстій“; съ ноября 1904 г. по май 1905 г. таковымъ редакторомъ былъ проф. С. А. Терновскій, оставившій редакторство журн. „Православный Собесѣдникъ“; съ мая 1905 года редакторомъ „Извѣстій“ состоитъ доцентъ Академіи И. М. Покровскій.

До 1904-го года „Извѣстія“ выходили два раза въ мѣсяць, съ 1904 г. выходятъ четыре раза въ мѣсяць, а въ годъ въ количествѣ 48 №№. Цѣна обѣихъ изданій для казанскихъ городскихъ церквей (безъ пересылки) оставалась прежняя—семь руб., для не-казанскихъ повышена до восьми рублей, вслѣдствіе повышенія почтовыхъ расходовъ. До 50 бѣднѣйшихъ церквей епархіи получали одни „Извѣстія“ бесплатно. Въ возмѣщеніе редакціонныхъ расходовъ по высылкѣ „Извѣстій“ бѣднѣйшимъ церквямъ состоятельные казанскіе монастыри, по распоряженію архіеп. Арсенія, субсидировали редакцію „Извѣстій“ 350 рублями. Архіепископы Арсеній и Димитрій, зная матеріальныя затрудненія редакціи „Православнаго Собесѣдника“ и „Извѣстій по Казанской Епархіи“ лично субсидировали редакцію—архіеп. Арсеній 300 руб., архіеп. Димитрій—500 руб.

На первыхъ порахъ „Извѣстія по Казанской Епархіи“ носили характеръ почти исключительно официальнаго органа съ хроникою событій по епархіи. Но въ первые же №№ „Извѣстій“ введенъ былъ „неофициальный отдѣлъ“. Въ этомъ отдѣлѣ за первый (1867) годъ помѣщено нѣсколько словъ, рѣчей, поученій, замѣтокъ по расколу, о 50 лѣтнемъ юбилеѣ м. Филарета (Дроздова), сказаніе о явленіи чудотворной иконы Казанской Божіей Матери (№ 17, 449); опытъ изъясненія Молитвы Господней простому народу и нѣкот. др. статьи. Въ видахъ мѣстнаго интереса въ „Извѣстіяхъ“ помѣщено много статей по *инородческому* вопросу. Важнѣйшія изъ нихъ: Бытъ горныхъ черемисъ космодемьянскаго уѣзда въ нравственномъ отношеніи (1873 г. № 1, 9—25); религиозное состояніе ихъ (1874 г. № 5); Бесѣды съ черемисами учителя Меларова (1873 г. №№ 7, 8, 9); Погребальныя обычаи и повѣрья старокрещеныхъ татаръ дер. Никифоровой, мамадыш. у. (1874 г. № 9); собесѣдованія учителя изъ старокрещеныхъ

татаръ Степана Данилова съ мухамеданами (1874 г. № 17); О религиозно-нравственномъ состояніи крещеныхъ татаръ, мамадышскаго уѣз., М. Машанова (1875 г. №№ 1—5); Похороны и поминки у чувашъ-язычниковъ (1876 г. № 9),—у горныхъ черемисъ (№ 24),—у крещеной мордвы (1877 г. № 8),—у луговыхъ черемисъ (№ 9); Разказы крещеныхъ татаръ о происхожденіи кереметей (1876 г. № 11); Остатки древнихъ народно-татарскихъ (языческихъ) вѣрованій у нынѣшнихъ крещеныхъ татаръ казанской губ. (1876 г. №№ 19—20); У чувашъ (1878 г. № 24; 1879 г. №№ 1—2); Духовенство изъ инородцевъ въ Казанской епархіи (1878 г. № 11); О чувашскихъ вѣрованіяхъ и обычаяхъ (1879 г. № 20); О вліяніи еврейства на чувашъ (1882 г. №№ 6—7); Изъ жизни крещеныхъ инородцевъ Казанскаго края (1882 г. № 1); Путь къ просвѣщенію язычниковъ (1890 г. №№ 11 и 12); Изъ чувашскихъ преданій и вѣрованій, свящ. А. Рекѣва (1896—1897 гг.); Отпаденіе крещеныхъ инородцевъ въ исламъ и ихъ просвѣщеніе (1899 г. № 15); Буддисты-ли вотяки? (1901 г. № 12); Правда о Мухамедѣ (1903 г. № 22); много и другихъ статей по инородчеству печаталось на страницахъ „Извѣстій по Казанской Епархіи“. Инородческій отдѣлъ, особенно за прежнее время, можно назвать самымъ важнымъ и интереснымъ изъ всѣхъ отдѣловъ „Извѣстій по Казанской Епархіи“. Въ „Извѣстіяхъ“, какъ епархіальномъ органѣ, печатались также матеріалы для исторіи казанской епархіи (церквей, монастырей, іерархіи, управленія и т. п.), а также по исторіи и обличенію раскола и сектанства. Подробнѣе содержаніе „Извѣстій по Казанской Епархіи“ за 34 года (съ 1867 года по 1900 годъ включительно) даетъ Указатель, составленный проф. С. А. Терновскимъ (Казань 1905).

Иванъ Покровскій.

Списокъ селъ казанской епархіи по уѣздамъ и благочиніямъ.

Въ **Казани** два благочинія, въ первомъ 31 церковь, во второмъ—27 цер.

Казанскій уѣздъ.

I благочиніе.

Борисоглѣбское.
Васильево.
Зеленый Долъ.
Ивановское.
Ильинское.
Кадышево.
Каймары.
Ключи.
Ковали.
Красная Горка.
Кукморы.
Мамонино.
Бол. Морки.
Осиново.
Параты.
Савиново.
Сух. Рѣка.
Усады.

II благочиніе.

Богородское.
Вознесенское.
Высокая Гора.
Девликѣево.
Кабаны.
Караево.
Ковали.
Коцаково.
Кулаево.
Куюки.
Пановка.
Пестрецы.
Столбицы.
Тагашево.
Тарлаши.
Царицыно.
Чебакса.
Шихазда.

III благочиніе.

Алаты.
Александровка.
Апайкина Гарь.
Апазово.
Пригор. Арскъ.
Бирюли.
Крылай (Хохлово).
Мал. Лызи.
Покровская слоб.
Соловцово.
Сунгурово.
Хотня.
Чекурча.
Чепчуги.
Чуланово.
Чурилино.

Шапши.

Второклассн. жен. ц.-пр. шк.
въ с. **Коцаковѣ**.

МОНАСТЫРИ.

Въ г. **Казани**.

- 1) Спасо-Преображ. м. м.
- 2) Иоанно-Предтечен. м. м.
- 3) Богородицкій Каз. ж. м.
- 4) Θεодоровскій жен. м.

Близъ Казани.

- 5) Зилантовъ Успен. м. м.
- 6) Кизическій муж. м.
- 7) Воскресенскій муж. при загород. архіер. домѣ.

Въ Казанскомъ уѣздѣ монастыри:

- 8) Раиеская Богородичная муж. пуст.
- 9) Седмюзерная Богородичная муж. пуст.

Въ Казани.

- 1) Духовн. Академія.
- 2) Духовн. семинарія.
- 3) Муж. дух. училище.
- 4) Жен. Окружное Дух. училище Вѣд. Имп. Маріи.
- 5) Жен. Епарх. учил.
- 6) Центральная крещ.-татар. школа.
- 7) Миссіонерскіе курсы.
- 8) Церковно - учительская семинарія.

Козмодемьянскій уѣздъ.

I-е благоч. городское.

II благочиніе.

Арда.
Ахмылово.
Аксаево.
Актаужи.
Владимірское.
Каракчино Мал.
Картуково.
Кузнецово.
Кумья.
Кулаково.
Отары.
Пинель Пернягаши.
Сундырь Мал.
Троицкій Посадъ.
Тяптяево.
Усолы.
Ценибеково-Емешево.
Шапкили.
Юваново.
Юльялы.
Юксары.
Юнга Бол.
Юлга Мал.

III благочиніе.

Акрамово.
Анать-Кинять Владимірское.

Ахманей.
Бол. Карачкино.
Виловатый Врагъ.
Емелево.
Ильинская Пустынь.
Ишаки.
Кожважи.
Моргоуши.
Оринино.
Пихтулино.
Сундырь Большой.
Хирь-Касы.
Чермышьево.
Шатра-Касы.
Юнга-Ядрино.
Янгильдино.

- 1) Второклассн. церк.-прих. мужск. школа при Мих.-Арх. м.
- 2) Двухклассн. миссіонерск. школа въ с. **Ишанахъ**.

МОНАСТЫРИ.

Въ городѣ **Козмодемьянскѣ**.

- 1) Троицкій жен. мон. (черемисскій), къ нему до 1899 г. б. приписана Спасо-Геронтъевская Владимірская Чебоксарская пустынь.

Въ уѣздѣ.

- 2) Александро-Невскій чуваш. муж. мон.
- 3) Михаило - Архангельскій черемис. муж. мон.
- 4) Введенскій Вершино-Сумскій черемисскій ж. м.

Ланшевскій уѣздъ.

I благочиніе.

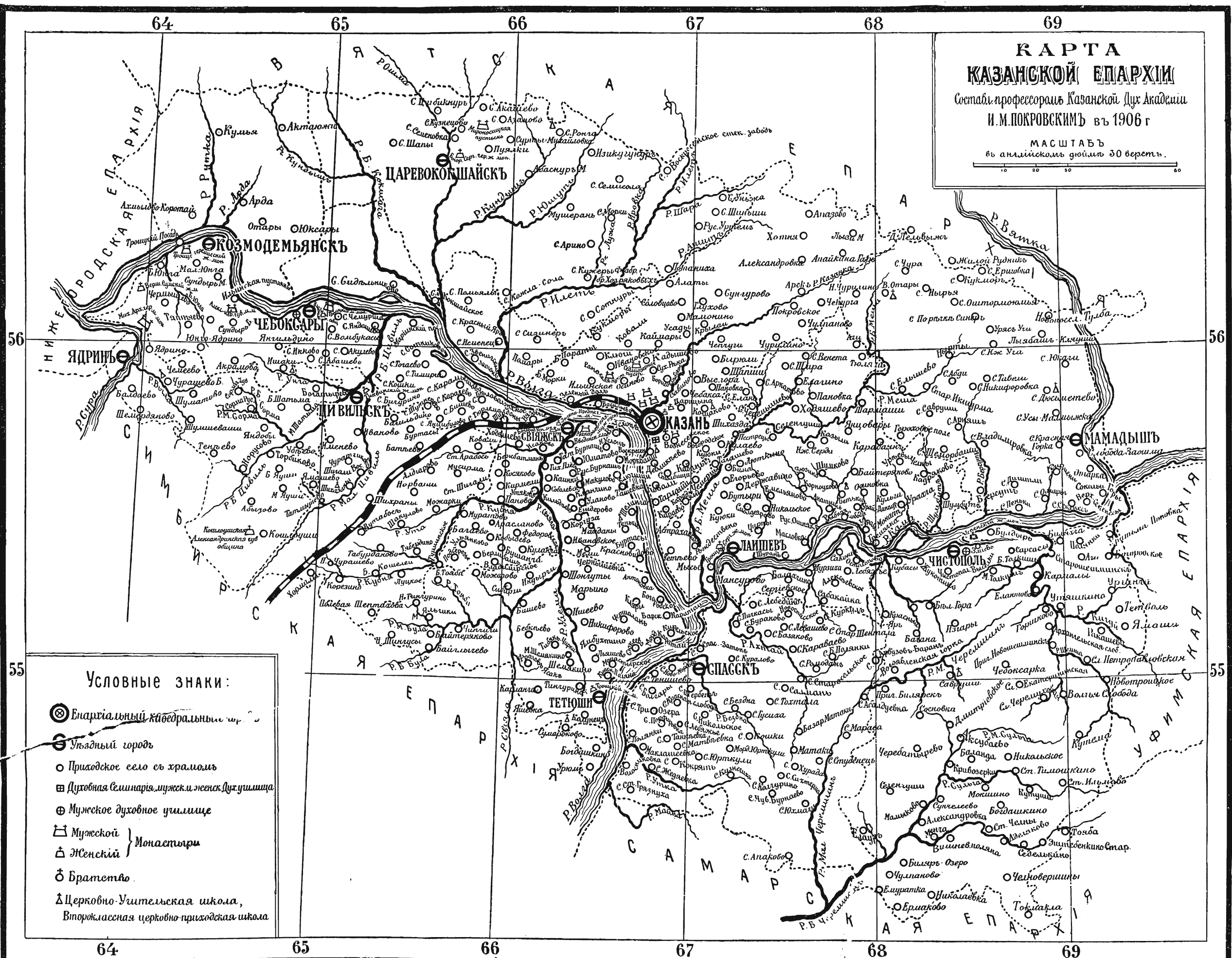
Городъ съ Софійскимъ соборомъ и села:

Апатыщъ.
Бетьки.
Гремячка.
Емельяново.
Зюзино.
Корноухово.
Кульга.
Масловка.
Никольское.
Осиновка.
Ошнякъ.
Рыбная Слобода.
Смолдеярово.
Урай Данауровск .

КАРТА КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Составл. профессором Казанской Дух. Академии
И. М. ПОКРОВСКИМЪ въ 1906 г

МАСШТАБЪ
въ англійскомъ дюймѣ 30 верстъ.

Условные знаки:

- ⊗ Епархiальный кафедральный ш.
- ⊙ Уездный город
- Приходское село съ храмомъ
- ⊞ Духовная Семинарiя, мужск. и женск. Дух. училища
- ⊕ Мужское духовное училище
- ⊞ Мужской } Монастыри
- ⊞ Женскiй }
- ⊕ Братство
- ⚡ Церковно-Учительская школа,
Высшая церковно-приходская школа

Урай Монастырскій.
Урахча.
Чирпы.
Шумково.
Шуранъ.

II благочиніе.

Астраханка.
Вима.
Бутыри.
Державино.
Егорьево.
Карадули.
Карташиха.
Куюки.
Люткино—II каз. бл.
Максурово.
Мысы.
Рождествено.
Сокуры—II каз. бл.
Тетъево-Ильинское.
Чемерцы.

III благочиніе.

Аркатово.
Ачи.
Байтеряково
Венета.
Елагино.
Еланъ.
Кадряково.
Казыли.
Карабаяны.
Меретька.
Пановка.
Селенгуши.
Серда.
Тюлячи.
Уревы Челны.
Ходяшево.
Черемышево.
Шармани.
Шумбутъ.
Щира.
Янцовары.

Къ IV чистотол. благоч.

Алексѣевское.
Балахчино.
Лебяжье.
Мурзиха.
Остолопово.
Саконы.
Сергѣевское.
Второклас. мужск. ц.-пр. шк.
въ с. **Бетьнахъ.**

МОНАСТЫРИ.

Въ гор. **Лайшевѣ.**

- 1) Троице-Сергѣевскій жен. мон.

Въ уѣздѣ.

- 2) Во имя трехъ святителей Казанскихъ—Гурія, Варсонофія и Германа муж. татарскій мон. при дер. Некрасовой.

Мамадышскій уѣздъ.

I благочиніе.

Городъ (двѣ цер.) и села:

Заошма.
Версутъ.
Владимірово.
Гороховое Поле — III Ланшевскаго окр.
Дигитли.
Кирмени.
Красная Горка.
Омары.
Отарка.
Пеньки.
Секенеси.
Секенеси Верхн.
Сокольи Горы.
Усы-Малмыжка.

II благочиніе.

Абди
Арняши (Албаево).
Дюсьметево.
Елышево.
Ершовка.
Икшурма Старая.
Кукморъ.
Лыябашъ-Кляуши.
Никифорово.
Нырты.
Нырья.
Оштормо-Юмья.
Отары Верх.
По рѣчкѣ Синерь.
Савруши Большіе.
Тавели.
Тулба Новопосел.
Урясь-Учи.
Уча Нижняя.
Чура.
Чуридино.
Юкачи.
Шеморбашни.—III Ланшевск. окр.

Второклас. мужск. ц.-пр. шк. въ с. **Дюсьметевѣ.**
Монастырей нѣтъ.

Свіяжскій уѣздъ.

I благочиніе.

Городъ съ 5 церкв. и села:
Введенская слоб.
Вязовые.
Исаково.
Татарское Бурнашево.
Тихій Плестъ.
Ходяшево.
Ширданы.
Юматово.

II благочиніе.

Арасланово.
Багаево.
Вежбатманъ.
Верлибашн.
Бушанча.

Воробьевка.
Кирмели.
Кичкѣево.
Кобызево.
Корноухово.
Косяково.
Куланга.
Молькѣево.
Муратово.
Паново.
Подберезье.
Турминское.
Ульянково.
Утяково.
Эбалаки-Владиміровское.
Теодоровское.

III благочиніе.

Буртасы.
Бурнашево.
Егидерово.
Ивановское.
Каинкп.
Кильдѣево.
Ключици.
Клянчино.
Коргуза.
Красновидово.
Майданъ.
Макулово.
Меми Большіе.
Морквашн.
Соболевское.
Ташевка.
Теньки.
Уланово
Услозь Верхній.
Услозь Нижній.
Шеланга.
1) Второкл. ц.-пр. мужск. школа въ с. **Тенькахъ.**
2) Второкл. жен. ц.-пр. школа въ с. Юматовѣ.

МОНАСТЫРИ.

Въ г. **Свіяжскѣ.**

- 1) Богородице - Успенскій муж. мон.
2) Иоанно-Предтеченскій ж. мон.

Въ уѣздѣ.

- 3) Макарьевская муж. пустынь.

Спасскій уѣздъ.

I благочиніе.

Городъ съ 2 церкв. и села:
Куралово.
Ново-Мордово.
Пичкасы.
Салманъ.
Спасскій Затонъ.
Шербеть.

II благочиніе.

Бездна.

Болгары.
Бурнаево Чуваш.
Волосниковка.
Грязнуха.
Гусиха.
Жедяевка.
Кокрять.
Колчурино Верх.
Кошки.
Красная Слобода.
Кузнечиха.
Лебяжье.
Маклашеевка.
Матвѣевка.
Никольское.
Памфамировка.
Полянки.
Порфировка.
Сихтерма.
Танкѣевка.
Тенишево.
Тохтала Ст.
Три озера.
Хурада.
Юрткули Базар.
Юрткули Рус.

III благочиніе.

Апаково.
Арбузовъ Баранъ.
Вазяково.
Березовая Грива.
Бураково.
Качеево Нижн.
Караваево.
Куркулъ.
Лебедино.
Левашов .
Мараса.
Масловка.
Матаки.
Матаки Базарн.
Новоспаское.
Б. Полянки.
Ромоданъ.
Сабакайка (Лайшев. у.).
Старосельское.
Ст. Альметevo.
Студенець.
Тумба Стар.
Шентала Ст.
Шибашаи.
Юхмачи.

- 1) Второкл. муж. ц.-пр. шк. въ с. Памфамировкѣ.
- 2) Надеждинская второкл. жен. ц.-пр. школа близъ с. Полянокъ.

Тетюшскій уѣздъ.

I благочиніе.

Городъ съ 3 церкв. и села:
Богдашкино.
Карланга.
Колунецъ.
Красная Поляна.

Льяшево.
Сумароково.
Тинчурино Удѣльн.
Урюмъ.
Шемякино Бол.
Шемякино Мал.
Яшевка.

II благочиніе.

Байглычево.
Байтеряково.
Вишево.
Индырчи.
Можарово (Жаргала).
Сибирчи.
Тинчурино Нов.
Тояба Бол.
Тибякъ-Чирки.
Фроловъ Ясакъ.
Чипчиги.
Чирки-Бекѣево.
Шингусы Нов.
Яльчики Бол.
Яльчики Мал.

III благочиніе.

Антоновка.
Богородское.
Ишеево.
Каратаи Барскіе.
Каратаи Морд.
Кирельское.
Кляри.
Монастырское.
Никифорово.
Сюкеево.
Чернышевка.
Чершаланъ.
Шонгуты.
Ямбухтино.
Второкл. жен. цер.-пр. шк. въ с. **Сумароковѣ.**

МОНАСТЫРИ.

Близъ г. **Тетюшъ.**

Троицкій жен. мон.
Царевококшайскій уѣздъ.

I благочиніе.

Городъ съ 5 церкв. и села:
Абаснуръ Мал.
Азаново.
Акашево.
Кузнецово.
Михайловское (Сурты).
Нурма.
Пуялки.
Ронга.
Семеновка.
Цибикнуръ.
Шапы.
Шойбулакъ.

II благочиніе.

Азъяль-Петъяль.
Арино.
Изикугунуръ.
Керебеяки.

Кожла-Сола.
Морки.
Мушеранъ.
Потаниха.
Семи-Сола.
Сельцо Петровское съ Алексѣевской стекол. фабр.
Сотнуры.
Кужеры — стекол. фабрика бр. Хохряковыхъ.
Уньжа.
Уртемъ Русскій.
Шиньши.
Кокшайское.
Второклассн. муж. церк.-пр. шк. въ с. **Ронгѣ.**

МОНАСТЫРИ.

Въ г. **Царевококшайскѣ.**

- 1) Богородице - Сергіевскій черемисскій жен. монастырь. При немъ двухклассная миссіонерская черемисская школа.

Въ уѣздѣ.

- 2) Мировосицк. муж. пустынь.

Цивильскій уѣздъ.

I благочиніе.

Городъ съ 3 церкв. и села:
Биболдино.
Вутабось.
Высоковка.
Иваново.
Кошелеи.
Луцкое.
Можарки.
Ново-Чурашево.
Перво-Степаново.
Рындино.
Татмышево.
Табурданово.
Тябердино Бол.
Хармалы.
Чурачиково.
Чутѣево.
Шакулово.
Шептахово Полевое.
Шибылгисъ.
Шигали Воскрес.
Шихазаны.
Шихраны.
Янглычи.

II благочиніе.

Алдіарово.
Арабоси Старые.
Багильдино.
Батѣево.
Буртасы.
Гришино.
Именево.
Ковали.
Молькѣево.
Муsirма.
Новоисеево.

Норваши.
Тойси.
Шигали Стар.
Шимкусы Стар.
Шоркисри.
Яншихово-Норваши.
Второклассная муж. цер.-пр.
шк. въ с. **Шихазанахъ.**

МОНАСТЫРИ.

Въ г. **Цивильскъ.**

Тихвинскій жен. мона-
стырь.

Чебоксарскій уѣздъ.

I благочиніе.

Городъ съ 11 церкв. и села:
Абашево.
Вомбукасы.
Икково.
Таганашево.

II благочиніе.

Маринскій пос. съ 3 церкв.
Акулево.
Звенигскій Затонъ.
Кошки.
Красный Яръ.
Кушниково.
Помьялы.
Сидѣльниково.
Синьялы.
Сотниково.
Тимирчи.
Тогаево.
Чемурша.
Яндашево.

III благочиніе.

Аттиково.
Байгулово.
Бичурино.
Бишево.
Вѣловолжское.
Исменцы.
Карамышево-Яльчики.
Карачево.
Помары.
Салдыбаево.
Сизинеръ.
Тюрлема.
Шутнерево.
Янцибулово.

МОНАСТЫРИ.

Въ г. **Чебоксарахъ.**

1) Троицкій муж. монастырь.
2) Владимірская жен. общи-
на, приписная къ Троиц-
кому монастырю.

Муж. Дух. училище въ г. **Че-
боксарахъ.**

Чистопольскій уѣздъ.

I благочиніе.

Городъ съ 4 церкв. и села:

Аксубаево.
Баланда.
Приг. Билярскъ.
Вогоявленская Горка.
Булдырь.
Волчья-Слобода.
Дмитріевское.
Екатерининская слоб.
Зміево.
Кармалы.
Кривозерки.
Ново-Ильдеряково.
Савруши.
Сосновка-Новопосел.
Чебоксарка.
Черемуховая Слобода.
Чистопольскіе Выселки.

II благочиніе.

Аделяково.
Богдашкно.
Биляръ Озеро
Вишневая поляна.
Елауръ.
Емуратка.
Ермаково.
Ильмово Старое.
Кутема.
Кутуши.
Мамыково.
Меньча.
Мокшино.
Николаевка.
Никольское.
Седелькино.
Селенгуши.
Сунчелѣево.
Тимошкино Стар.
Токмакла.
Тояба.
Тюрясево.
Челновершины.
Челны Старые.
Чупаново.
Эштебенкино.

III благочиніе.

Архангельск. слобода.
Ачи.
Биляхча.
Богородское (Шереметевка).
Горшково.
Елантово.
Новотроицкое.
Приг. Новосешминскъ.
Петропавловская слоб.
Поповка-Уратьма.
Полянки.
Ракашево-Романовка.
Сарсасы.
Приг. Старошешминскъ.
Тетвели (Феодоровка).
Толкишъ Большой.
Толкишъ Малый.
Утяшкино.
Урганча.
Ямаши.

IV благочиніе.

Багана Мордовская.
Бѣлая Гора.
Жукотино.
Изгары.
Красный Яръ.
Кубась.
Сахаровка.
Старо-Иванаево.

МОНАСТЫРИ.

Въ г. **Чистополь.**

Успенскій жен. мон.

Второклас. муж. цер.-пр. шк.
въ с. **Саврушахъ.**

Муж. Духов. училище въ
гор. **Чистополь.**

Ядринскій уѣздъ.

I благочиніе.

Городъ съ 3 церкв. и села:

Александровское.
Аликово.
Балдаево.
Выла (Чиганары).
Лебедкино.
Полянки.
Пошнары.
Сорма Русская.
Сорма Чувашская.
Тораево.
Хочашево.
Чемѣево.
Чурашево Большое.
Чурашево Малое.
Чуманъ Касы.
Шемердяново.
Шуматово.
Шумшеваши.
Юсь Касы.
Ядрино.
Ямашево-Большое.

II благочиніе.

Абызово.
Алманчино.
Альменево.
Артеменькино.
Асакасы.
Богатырево.
Кожлоуши.
Мало-Яушево.
Норусово.
Орауши.
Оточево.
Сугуть-Торбиково.
Соль-Касы Кукшумы.
Тенѣево.
Туруново.
Убѣево.
Устье.
Шатьма Большая.

Шатьма Малая.
Юманлыхъ.
Ямашево.
Янгорчино.
Яндыбы.

Янишево.
Яушево Большое.

МОНАСТЫРИ.

Въ уѣздѣ.

Второкл. муж. цер.-пр. шк. Александринскій (Кошлоушскій) жен. монастырь.
въ с. **Больш. Чурашевѣ.**

Благочиніе единовѣрческихъ церквей казанской епархіи.

- 1) Четырехъ-Евангелистовская церковь въ г. Казани.
- 2) Никольская цер. въ г. Казани.
- 3) Троицкая церковь въ с. Абалдуевкѣ, спасскаго у.
- 4) Покровская церковь въ с. Марьинѣ, тетюшкаго у.
- 5) Преображенская церковь въ дер. Котердиной, тетюшкаго у.
- 6) Успенская церковь въ с. Соболевскомъ, свѣяжскаго у.

Иванъ Покровскій.

Казань и Казанская Духовная Академія.

I.

Старая Казанская Духовная Академія (1797—1818 гг.). Исторія старой (1797—1818 гг.) Казанской Духовной Академіи тѣсно связана съ исторіей Казанской Духовной Семинаріи, которая ведетъ свое начало съ 18 марта 1723 г., когда она, согласно указамъ Св. Синода отъ 6 декабря 1722 г. и 15 января 1723 г., была открыта митрополитомъ казанскимъ Тихономъ III (1700—1724 гг.) при его архіерейскомъ домѣ въ видѣ школы священно-и-церковно-служительскихъ дѣтей для обученія ихъ въ „надежду священства“ грамматикѣ и букварямъ; школа эта, носившая наименованіе Казанской архіерейской славяно-латинской школы, при казанскомъ архіепископѣ Иларіонѣ Рогалевскомъ (1732—1735 гг.) въ 1733 г. была переименована въ семинарію и преобразована по всѣмъ регуламъ, начертаннымъ для семинаріи духовнымъ регламентомъ, по образцу кievской Академіи. Благодаря неуныннымъ заботамъ о ней со стороны казанскихъ іерарховъ—ревнителей духовнаго просвѣщенія, въ особенности Иларіона Рогалевскаго, Луки Кошаевича (1738—1755 гг.), Веніаміна Пуцкѣ-Григоровича (1762—1782 гг.) и Амвросія Подобѣдова (1785—1799 гг.), казанская Семинарія къ концу XVIII вѣка достигла въ учебномъ отношеніи цвѣтущаго состоянія, успѣла сравняться съ главною Александроневскою Семинаріей и учебными порядками походила на кievскую Академію, питомцы которой—по приглашенію казанскихъ архіереевъ—обыкновенно занимали въ ней учи-

тельскія должности; она сдѣлалась такимъ образомъ мѣстомъ высшаго богословскаго образованія и разсадникомъ учителей для другихъ, ближайшихъ семинарій. Въ 1793—1795 гг. Св. Синодъ, озабоченный улучшеніемъ духовно-учебныхъ заведеній, предположилъ раздѣлить всѣ семинаріи на четыре учебные округа, съ подчиненіемъ ихъ четыремъ Академіямъ. Въ это время впервые и предположено было казанскую Семинарію возвести на степень Академіи для восточнаго духовно-учебнаго округа. *Возведеніе это состоялось въ 1797 г., въ царствованіе Императора Павла I, который указомъ отъ 18 декабря 1897 г. повелѣлъ учредить, сверхъ бывшихъ доселѣ двухъ Академій—Московской и Кіевской, еще двѣ въ С.-Петербургѣ, при Александровскомъ монастырѣ, и въ Казани, вмѣсто находившихся тамъ Семинарій; другимъ Высочайшимъ указомъ, отъ 11 января 1798 года, предписано было присылать въ означенныя четыре Академіи лучшихъ учениковъ изъ Духовныхъ Семинарій ихъ округовъ „для усовершенствованія въ познаніи высшихъ наукъ и образованія къ учительскимъ должностямъ“: въ Казанскій духовно-учебный округъ, подвѣдомый казанской Академіи, вошло шесть семинарій: астраханская, тобольская, нижегородская, вятская, тамбовская и иркутская.*

Помѣщеніемъ для Старой Казанской Академіи послужили тѣ зданія, которыя до того времени занимала казанская Семинарія и которыя послѣдняя снова заняла послѣ состоявшагося въ 1818 году закрытія Академіи; эти зданія—каменные и находятся въ центрѣ г. Казани, на главной ея улицѣ (Воскресенской), близъ Петропавловскаго

Здание Казанской Духовной Семинарии, гдѣ помѣщалась во все время своего существованія старая Казанская Академія; въ нижнемъ этажѣ представленнаго семинарскаго корпуса находятся магазины, въ верхнемъ помѣщается самая семинарія; въ угловомъ помѣщеніи, надъ которымъ возвышается крестъ, устроена семинарская церковь; за семинарскимъ корпусомъ видна часть Петропавловскаго собора.

собора, между Петропавловскою и Гостинодворскою улицами; постройка ихъ начата была въ 1734 г. архіепископомъ казанскимъ Иларіономъ Рогалевскимъ и окончена въ 1754 г. архіепископомъ Лукой Коначевичемъ, которому особенно много пришлось потрудиться надъ этимъ дѣломъ, такъ какъ во время его святительства въ Казани семинарскія зданія трижды—въ 1742, 1749 и 1752 гг.—подвергались пожарамъ; но и послѣ этого зданіямъ Семинаріи, до открытія въ нихъ Академіи, суждено было еще три раза горѣть: въ 1765 и 1774 гг., когда Казань была испепелена Пугачевымъ, и въ 1797 г., предъ самымъ открытіемъ Академіи; въ періодъ времени, когда въ стѣнахъ этихъ зданій помѣщалась Академія, именно 3 сентября 1815 г., они снова пострадали отъ большого пожара, которымъ было истреблено въ Казани 70 кварталовъ, 1.500 домовъ и 19 церквей; въ Академіи сгорѣли: учительскіе покои, комнаты для казеннокоштныхъ учениковъ, классныя помѣщенія, зало для собранія, больница, правленіе съ архивомъ, кладовая, конюшни, сѣнницы, кухня, служительскія комнаты и лавки, находившіяся въ академическихъ зданіяхъ; зданіе же фундаментальной бібліотеки уцѣлѣло; книги этой бібліотеки, за немногимъ исключеніемъ, а также книги бібліотеки для чтенія были спасены; при этомъ немало потерпѣли отъ пожара и наставники: ученія продолжать было невозможно, и академики почти все были распушены по домамъ. На поправленіе зданій духовнаго вѣдомства, пострадавшихъ отъ пожара, и на вознагражденіе лицъ того же вѣдомства, потерпѣвшихъ убытки отъ пожара, было ассигновано изъ средствъ комиссіи духовныхъ училищъ 100,000 руб., изъ которыхъ 17.875 руб. были назначены на возобновленіе академическихъ зданій, 5.215 р. на вознагражденіе учителей, 600 р. на служителей и 5.000 р. на учениковъ. Благодаря этой помощи, академическія зданія къ январю 1816 г. были уже настолько отстроены, что въ нихъ можно было начать учебныя занятія; окончательно же все было отстроено къ августу 1817 г.; въ этомъ дѣлѣ много потрудился занимавшій тогда архіерейскую кафедру въ Казани архіепископъ Амвросій Протасовъ (1816—1826 гг.),

иногда самолично принимавшій строительные матеріалы. Между прочимъ, въ академическихъ зданіяхъ были устроены преосвященными Амвросіемъ Подобѣдовымъ и Амвросіемъ Протасовымъ лавки и подвалы, которые Академія отдавала торговцамъ въ аренду ¹⁾.

На содержаніе академіи по штату отпускалось сначала 10.000 р., съ 1802 г.—10.230 р., а съ 1808 г.—20.460 руб. Деньги эти были распределены по слѣдующимъ статьямъ: а) на жалованье ректору съ учителями, на академическое правленіе и на писцовъ, б) на умноженіе бібліотеки, в) на содержаніе воспитанниковъ, г) на содержаніе больницы, д) на жалованье лѣкарю съ его помощниками, е) на содержаніе дома и ж) на жалованье служителямъ. Кромѣ штатной суммы, содержаніе Академіи обезпечивалось неокладною суммой, составлявшей: а) изъ остаточныхъ экономическихъ денегъ, б) изъ пожертвованій епархіальныхъ архіереевъ, монастырей и духовенства, в) изъ денежныхъ штрафовъ, взысканныхъ съ священноцерковно-служителей за поздную явку ихъ дѣтей послѣ отпусковъ и г) особенно изъ платы за аренду лавокъ и подваловъ, устроенныхъ преосвященными Амвросіемъ Подобѣдовымъ и Амвросіемъ Протасовымъ въ академическомъ зданіи, а также изъ платы за отданныя подъ гарнизонный лазаретъ зданія новокрещенскихъ школъ, которыя въ 1800 г. были закрыты и зданія которыхъ вмѣстѣ съ церковію были причислены къ Академіи; въ академическомъ зданіи отдавалось въ аренду всего 39 лавокъ, и за нихъ арендной платы получалось съ 1813 г. по 4.665 руб. въ годъ. Къ 1816 г. всей неокладной суммы было 18.095 р. Сумма эта шла на награды наставникамъ, на добавочное содержаніе воспитанниковъ, на бібліотеку и содержаніе дома. Жалованье распределяли наставникамъ сами архіереи, при чемъ принимали во вниманіе важность преподаваемыхъ предметовъ, званіе и годы службы препода-

¹⁾ Академическимъ зданіямъ въ 1842 г., когда въ нихъ стѣнахъ снова помѣщалась духовная семинарія, привелось еще разъ стать жертвой пожара, послѣ котораго они въ продолженіе двадцати лѣтъ представляли собою обезображенный остовъ.

вателей и ихъ усердіе въ дѣлѣ преподаванія; молодые наставники получали сначала въ годъ по 30, 40, 50 и 75 р., заслуженные же и преподававшіе по нѣсколькѣ предметовъ получали по 400, 450 и даже 600 рублей. Многіе наставники преподавали по два и по три предмета, отчего и содержаніе, получавшееся ими, увеличивалось; существовавшія при Академіи должности надзирателей, комиссаровъ, библиотекаря, секретаря распредѣлялись также между наставниками и доставляли имъ особое жалованье. За успѣшное прохожденіе своей должности наставники низшихъ классовъ переводились архіереями въ высшіе классы, гдѣ возвышались и окладъ ихъ жалованья, а на ихъ мѣста опредѣлялись благонадежные студенты, окончившіе или еще только оканчивавшіе курсъ въ Академіи. Кромѣ жалованья, наставники и чиновники Академіи получали предъ праздниками Пасхи и Рождества Христова денежные награды, размѣръ которыхъ каждому лицу опредѣлялся также самими архіереями; многіе наставники, находясь при Академіи, въ то же время занимали выгодныя должности при монастыряхъ и приходскихъ церквяхъ; нѣкоторые изъ наставниковъ—священниковъ, кромѣ своихъ мѣстъ въ Казани, числились священниками еще при какой-либо церкви въ двухштатномъ или трехштатномъ приходѣ и пользовались священническими доходами по этимъ должностямъ; священническія мѣста съ доходами отъ нихъ зачислялись также и за свѣтскими наставниками; почти всѣ наставники пользовались казенными квартирами, а тѣ изъ нихъ, которые проходили должность надзирателей, пользовались и столомъ воспитанниковъ. Монашествующіе наставники возводились въ соборные іеромонахи и получали жалованье по 128 р. въ годъ изъ монастыря, при которомъ числились. По сохранившимся вѣдомостямъ, окладъ содержанія ректора въ 1804 г. равнялся 300 р., включая сюда и жалованье за преподаваніе богословія, съ 1807 же г. равнялся 500 р.; вообще же окладъ содержанія его измѣнялся, смотря по тому, былъ онъ настоятелемъ монастыря или нѣтъ.—Способы содержанія бѣдныхъ воспитанниковъ Академіи были слѣдующіе: а) казенное содержаніе—полное и половинное, обезпечивавшееся какъ штатною суммой,

такъ и разными пожертвованіями и неокладной суммой; б) предоставленіе доходовъ отъ священно-и-церковно-служительскихъ мѣстъ, которые оставались для того на нѣкоторое время праздными; в) жалованье, выдававшееся ученикамъ низшихъ классовъ въ размѣрѣ отъ 15 до 20 р., студентамъ же—въ размѣрѣ отъ 25 до 30 р., на что выдѣлялось изъ штатнаго оклада отъ 100 до 300 р.; кромѣ того, архіепископъ казанскій Павелъ Зерновъ (1803—1815 гг.) нѣкоторыхъ сиротъ содержалъ жалованьемъ изъ своихъ средствъ; г) временное проживаніе бѣдныхъ воспитанниковъ въ бурсѣ, съ предоставленіемъ имъ стола; на счетъ архіепископа Павла Зернова постоянно кормились въ Академіи бѣдные ученики; д) заимобразная выдача академистамъ денегъ изъ сиротской (составлявшейся изъ пожертвованій) или неокладной суммы „впредъ до полученія доходныхъ денегъ отъ предоставленныхъ мѣстъ“ или „впредъ до опредѣленія къ мѣстамъ“.

Академія состояла подъ *главнымъ наблюдениемъ мѣстнаго архіерея*, который, какъ главный начальникъ и хозяинъ ея, самъ назначалъ для нея ректора и префекта, выбиралъ, опредѣлялъ и увольнялъ наставниковъ и вообще слѣдилъ за всѣмъ ходомъ ея жизни. *Ближайшее управленіе* дѣлами Академіи принадлежало академическому Правленію, въ составъ котораго входили ректоръ и префектъ, а съ 1816 г., когда архіепископомъ Амвросіемъ Протасовымъ учреждена была въ Академіи инспекторская должность, и инспекторъ. Дѣлопроизводство по Правленію до октября 1817 г. лежало на двоихъ пнсьмоводителяхъ, избравшихся изъ воспитанниковъ Академіи, съ октября же 1817 г.—на секретарѣ изъ наставниковъ Академіи. Ректоръ, состоявшій обыкновенно въ санѣ архимандрита, былъ непосредственнымъ начальникомъ Академіи; онъ завѣдывалъ преимущественно учебною частію; префектъ былъ помощникомъ ректора по дѣламъ управленія, но, кромѣ того, на немъ лежала нравственная (инспекторская) и экономическая часть; помощниками префекта были надзиратели изъ наставниковъ и студенты, носившіе въ этомъ случаѣ званіе сеніоровъ и классныхъ, камерныхъ и церковныхъ смотрителей; исполнительная власть

по хозяйственной части лежала на комиссарѣ; съ учрежденіемъ въ Академіи должности инспектора, наблюденіе за нравственностью и экономическою частію отъ префекта перешло къ нему.

Курсъ ученія въ академіи былъ весьма обширный и продолжался до 14—15 лѣтъ, такъ какъ Академія совмѣщала въ себѣ не только высшее духовно-учебное заведеніе, но также среднее и низшее съ приготовительными классами; въ ней были слѣдующіе классы: первый, второй и третій русскіе классы, носившіе названіе русской школы, затѣмъ собственно академическіе классы: низшая информаторія, высшая информаторія, грамматика, синтаксима, пѣтика, риторика, философія и богословія; въ русскихъ классахъ, первомъ и второмъ, ученіе продолжалось по одному году, въ третьемъ—два года, въ низшей и высшей информаторіи, въ грамматикѣ, синтаксисѣ и пѣтикѣ—по одному году, въ риторикѣ и философіи—по два года, въ богословіи—три года. Воспитанники русской школы, а также низшихъ и среднихъ классовъ Академіи до риторики включительно назывались учениками, воспитанники же старшихъ классовъ, философіи и богословіи, назывались студентами. Въ русскіе классы поступали такіе ученики, которые не были достаточно подготовлены къ занятіямъ въ информаторіи, и въ этомъ отношеніи классы эти имѣли значеніе подготовительныхъ, но они имѣли также и самостоятельное значеніе, ибо въ нихъ учились и такіе ученики, которые признавались неспособными къ ученію въ академическихъ классахъ, почему ихъ и помѣщали въ русскіе классы, чтобы дать имъ возможность подготовиться къ занятію причетническихъ должностей; въ эти классы посылались также малограмотные причетники, діаконы и даже священники. Русскіе классы, или русская школа, открыты были въ 1803 г. и существовали до 1816—1817 гг.; архіепископъ Амвросій Протасовъ, найдя ихъ не только бесполезными, но и вредными для просвѣщенія духовенства, въ 1816 г. предписалъ Правленію Академіи закрыть второй и третій русскіе классы, а въ слѣдующемъ, въ 1817 г., само Правленіе закрыло и первый классъ, какъ несовмѣстный съ Академіею и не положенный новымъ уставомъ (изд. 1814 г.),

способствующій только развитію лѣни въ учащихся.—Учебные предметы въ Академіи раздѣлялись на главные и второстепенные. Классы второстепенныхъ предметовъ назывались экстраординарными въ отличіе отъ классовъ главныхъ предметовъ, которые назывались классами ординарными. Къ экстраординарнымъ классамъ относились: классъ математики, краснорѣчія, церковной исторіи, всеобщей исторіи, географіи, классы греческаго, еврейскаго и татарскаго языковъ, классы новыхъ языковъ, рисовальный, пѣвческій и классъ медицины, существовавшій съ 1803 до 1808 г. Въ русской школѣ были слѣдующіе учебные предметы: чтеніе славянской и гражданской печати, руссійское чистописаніе, обиходное пѣніе по нотамъ, краткая руссійская грамматика, священная исторія, катихизисъ, христіанское богословіе Платона, уставъ церковный съ практикою въ церкви, географія всеобщая и руссійская, краткая исторія всеобщая и руссійская, ариѳметика, пасхалія, краткая логика, краткая риторика, о должности челоуѣка и гражданина, о должности пресвитеровъ приходскихъ, руководство къ чтенію Свящ. Писанія, рисованіе и, по желанію, греческій и латинскій языки; ученикамъ третьяго русскаго класса, кромѣ того, давались мелкія сочиненія по правиламъ риторики. Въ собственно академическихъ классахъ учебными предметами служили: священная исторія, катихизисъ краткій и пространный, исторія церкви ветхозавѣтной и новозавѣтной, исторія русской церкви съ историческимъ изъясненіемъ всѣхъ частей богослуженія греко-руссійской церкви, догматико-полемическое богословіе съ переводомъ сочиненій св. отцевъ о богословскихъ предметахъ, нравственное богословіе, герменевтика, чтеніе Свящ. Писанія съ объясненіемъ труднѣйшихъ мѣстъ, чтеніе Кормчей книги и Книги о должностяхъ приходскаго священника, исторія философіи, нравственная философія, или нравоученіе, съ чтеніемъ Книги о должностяхъ челоуѣка и гражданина, метафизика, логика, начальная основанія психологіи, риторика, включающая теорію словесности и отчасти гомилетику, пѣтика съ мифологіей, высшее латинское и руссійское краснорѣчіе, математика, включающая ариѳметику, геометрію, алгебру и плоскую тригонометрію съ приложеніемъ

практическаго землемѣрія, пасхалія, физика, натуральная исторія, географія математическая и политическая, исторія всеобщая и русская, языки: русскій, славянскій, греческій, латинскій, нѣмецкій, французскій, еврейскій, татарскій, рисованіе и живопись, для любителей съ правилами архитектуры гражданской и церковной, пѣніе обиходное и партесное и медицина. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, предъ литургіей, воспитанники Академіи обязательно слушали производившееся особымъ катихизаторомъ изъ наставниковъ публичное толкованіе катихизиса и Свящ. Писанія. Кромѣ уроковъ въ Академіи, студенты ея, по распоряженію преосвященныхъ Павла Зернова и Амвросія Протасова, слушали лекціи въ казанскомъ Университетѣ по логикѣ, метафизикѣ, эстетикѣ, моральной философіи, риторикѣ, греческому, латинскому, нѣмецкому и французскому языкамъ, математикѣ, физикѣ и химіи. Наконецъ, въ академическомъ курсѣ большое мѣсто было отведено письменнымъ работамъ: воспитанниками Академіи составлялись диссертациі на латинскомъ и русскомъ языкѣ, проповѣди и разсужденія на богословскіе предметы и на трудныя мѣста Свящ. Писанія, хриі, письма, рѣчи, разныя пьесы и стихи на русскомъ и латинскомъ языкѣ и т. д. Изъ всѣхъ предметовъ академическаго курса главнѣйшимъ предметомъ изученія почти во всѣхъ классахъ былъ латинскій языкъ; въ философскомъ и богословскомъ классахъ на немъ читались лекціи; студенты въ этихъ классахъ говорили полагаясь, а ученики риторики и пѣтики писали латинскіе стихи. Большое вниманіе обращалось также и на изученіе языковъ греческаго, еврейскаго, французскаго и нѣмецкаго; греческій языкъ былъ обязателенъ для студентовъ богословіи, философіи и учениковъ риторики и пѣтики, но его изучали по собственному желанію и нѣкоторые ученики синтаксисы, грамматики и русской школы; для студентовъ богословіи и философіи обязателенъ былъ также еврейскій языкъ; изъ новыхъ языковъ обязательно было изученіе одного, французскаго или нѣмецкаго; но лучшіе воспитанники занимались обоими этими языками; нѣкоторые студенты могли свободно объясняться на томъ или другомъ языкѣ и писать на немъ сочиненія.

При академіи существовала *библиотека*, состоявшая изъ трехъ отдѣловъ: а) библиотеки собственно фундаментальной, б) продажной (учебной) и в) библиотеки чтенія. Фундаментальная библиотека была унаследована Академіею отъ Старой Казанской Семинаріи. Въ послѣдней же начало этой библиотекѣ было положено въ срединѣ XVIII столѣтія епископомъ казанскимъ Лукою Ко-нашевичемъ, который пожертвовалъ въ семинарію всю свою богатую по тому времени библиотеку, заключавшую въ себѣ значительное количество твореній св. отцовъ и учителей Церкви, прекрасныя изданія Библии, лучшія толкованія на Свящ. Писаніе и много другихъ книгъ; затѣмъ, въ 1783 г. митрополитъ казанскій Веніаминъ Пуцекъ-Григоровичъ отказалъ семинаріи всѣ свои книги, оставшіяся у него отъ пожертвованной имъ въ кіевскую Академію библиотеки; архіепископъ Амвросій Подобѣдовъ опредѣлилъ ежегодно отпускать на увеличеніе семинарскаго библиотечнаго фонда сумму, значительное количество денегъ изъ неокладной суммы. Такимъ образомъ ко времени преобразования въ 1797 г. казанской Семинаріи въ Академію въ библиотекѣ ея имѣлось книгъ, на языкахъ латинскомъ, греческомъ, нѣмецкомъ, французскомъ и русскомъ, по свидѣтельству А. Можаровскаго, 1287 №№, а по свидѣтельству А. Благовѣщенскаго, 1,370 названій, изъ которыхъ многія заключали въ себѣ по нѣскольку томовъ, а нѣкоторыя были въ нѣсколькихъ экземплярахъ; по своему содержанию книги раздѣлялись на слѣдующіе отдѣлы: а) богословскій, б) философскій, в) риторико-пѣтический, г) историко-географическій и математическій, д) грамматическій и филологическій и е) отдѣлъ книгъ разнаго содержания. Въ слѣдующее время библиотека Академіи увеличилась, благодаря пожертвованіямъ, покупкамъ и доставленію книгъ по распоряженію правительства. Въ числѣ жертвователей были архіепископы казанскіе Амвросій Подобѣдовъ и Серапіонъ Александровскій, епископъ вологодскій Евгеній Волховитиновъ, впоследствии митрополитъ кіевскій, игуменъ Задонскаго монастыря Самуилъ, тайный совѣтникъ и сенаторъ И. В. Лопухинъ. На покупку книгъ для библиотеки и вообще на ся содержаніе до 1807 г. ассигновалось ежегодно изъ штатныхъ суммъ,

отпускаящихся на Академію, по 300 р., а съ 1807 г.—по 600 р.; кромѣ того, архіепископы Амвросій Подобѣдовъ, Павелъ Зерновъ и Амвросій Протасовъ отдѣляли на бібліотеку значительную часть неокладной суммы. По распоряженію правительства въ бібліотеку присылались изъ Университетовъ и Академій разсужденія, читанныя въ торжественныхъ собраніяхъ, журналы засѣданій конференцій, труды академическихъ и университетскихъ профессоровъ, различныя изданія Коммиссіи духовныхъ училищъ и Библейскаго Общества. Въ 1818 г. начала составляться бібліотека церковно-богослужебныхъ книгъ, какъ особый отдѣлъ фундаментальной бібліотеки. Такимъ образомъ въ продолженіе 20-тилѣтняго существованія Старой Казанской Академіи фундаментальная бібліотека ея возросла до 3.500 названій. Въ этомъ собраніи встрѣчаемъ замѣчательныя изданія, таковы: Библия Полиглотта въ 6-ти томахъ (изд. 1657 г.), Библия греко-латино-нѣмецкая въ 2-хъ томахъ (изд. 1596 г.), творенія Климента римскаго (изд. 1569 г.), Амвросія медіоланскаго (1516 г.), Іоанна Дамаскина (изд. 1548 г.), жизнеописанія Плутарха, философа херонейскаго (8 частей), сочиненія Діодора сицилійскаго (6 частей), Іосифа Флавія (2 части), Словарь историческій (12 частей), Извѣстія византійскихъ историковъ (4 части), Словарь російскихъ государей, древнѣйшія изданія греческихъ и римскихъ классиковъ. Изъ періодическихъ изданій въ разное время выписывались въ фундаментальную бібліотеку: Вѣстникъ Европы, Патріотъ или журналъ воспитанія, Политическій Журналъ, Другъ просвѣщенія, Сѣверный Вѣстникъ, Лицей, Русскій Вѣстникъ, Историческій Журналъ, Сібирскій Вѣстникъ, Московскія и Русскія Вѣдомости, Сынъ Отечества, Русскій Инвалидъ и французская газета L'Abelle du Nord. Продажная бібліотека состояла изъ учебниковъ, приобретаемыхъ для продажи воспитанникамъ; но, вслѣдствіе дороговизны этихъ книгъ, воспитанники покупали ихъ не особенно охотно, и многіе изъ нихъ учились безъ своихъ учебниковъ, а другіе не платили денегъ за купленные ими учебники. Вѣднымъ воспитанникамъ учебники выдавались изъ этой бібліотеки безденежно. Въ 1808 г. архіепископомъ Пав-

ломъ Зерновымъ была открыта при Академіи бібліотека чтенія; архіепископъ самъ составилъ и правила для нея; кромѣ наставниковъ и воспитанниковъ Академіи, имѣли доступъ къ ней и жители г. Казани за извѣстную плату, которую бібліотекаръ бралъ впередъ за цѣлый годъ; сумма этихъ сборовъ колебалась между 40 и 100 руб. Эта бібліотека составила въ началѣ отъ пожертвованій деньгами и книгами, а потомъ существовала частью на счетъ читателей, частью на счетъ неокладной суммы. Въ 1818 г. книгъ для нея было приобретено на 2.932 р. 59 к. Въ это время она заключала въ себѣ 522 названія и состояла изъ книгъ исключительно на русскомъ языкѣ. Въ нее выписывались всѣ новости тогдашней литературы, образцовыя сочиненія и періодическія изданія. Между имѣвшимися въ ней книгами замѣчательны: Географическій словарь російскаго государства (40р.), сочиненія Ломоносова, Всемірный путешественникъ (50 р.), проповѣди Стефана Яворскаго (10 р.), проповѣди митрополита Платона (40 р.), Діодора сицилійскаго бібліотека (30 р.), Древняя Всплюбника (50 р.), Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ (30 р.).

Начальниками и наставниками Старой Казанской Академіи назначались лица, получившія образованіе въ Кіевской Академіи, въ Александроневской Семинаріи, въ С.-Петербургской Духовной Академіи и, наконецъ, въ той же Казанской Академіи. Среди нихъ были люди способные и знатоки своего дѣла, нѣкоторые изъ нихъ оставили послѣ себя печатные и рукописные труды. Такъ, первый по времени ректоръ Академіи архимандритъ Сильвестръ Лебединскій издалъ сочиненія: а) Нетлѣнная пища, или душевспасительныя размышленія, два изданія, Москва 1794 и 1799 гг., б) Приточникъ евангельскій, или изясненіе притчей, во святомъ Евангеліи обрѣтающихся, въ 2-хъ частяхъ, два изданія, Москва 1796 и 1807 гг., и в) курсъ читанныхъ имъ въ Казанской Академіи богословскихъ лекцій, на латинскомъ языкѣ, подъ заглавіемъ: Compendium Theologiae classicum, два изданія, Спб. 1799 г. и Москва 1808 г. Другой ректоръ, архимандритъ Аванасій Протопоповъ (скончался въ 1842 г., тобольскимъ архіепископомъ) магистръ I кур-

са С.-Петербургской Академіи, отличался обширною ученостію и прославился въ Казанской Академіи преподаваніемъ богословія; свои лекціи онъ импровизировалъ языкомъ яснымъ и отчетливымъ; въ нихъ онъ широко пользовался работами ученыхъ по герменевтикѣ, исторіи и археологіи; во время кратковременнаго (съ марта 1716 до августа 1817 г.) пребыванія своего въ Казани, онъ занимался, между прочимъ, изысканіями въ области церковныхъ древностей. Учитель татарскаго языка свящ. Александръ Троянскій составилъ татарскую грамматику и татарско-русскій словарь, въ 2-хъ частяхъ; и грамматика и словарь были изданы Коммиссіею духовныхъ училищъ на казенный счетъ. Хотя татарскій языкъ не былъ предметомъ, обязательнымъ для всѣхъ воспитанниковъ Академіи, и хотя число желавшихъ изучать его было не велико (отъ 20 до 100 челов.) сравнительно съ общимъ числомъ воспитанниковъ, тѣмъ не менѣе занятія съ нимъ учителя Троянскаго не были безуспѣшны, доказательствомъ чего можетъ служить сдѣланный въ 1815 г. однимъ изъ его учениковъ, риторомъ Александромъ Онисифоровымъ, переводъ на татарскій языкъ „Священной исторіи для малолѣтнихъ дѣтей съ краткими вопросамъ и отвѣтами сочиненной“; по отзыву извѣстнаго казанскаго ориенталиста Н. И. Ильминскаго, этотъ переводъ выполненъ довольно удовлетворительно: онъ, впрочемъ, не былъ напечатанъ и въ подлинной рукописи переводчика хранится въ настоящее время въ фундаментальной бібліотекѣ Новой Казанской Академіи. Упомянутый Онисифоровъ въ 1817 г., будучи студентомъ философіи, былъ назначенъ помощникомъ Троянскаго по классу татарскаго языка, а затѣмъ, когда въ 1823/4 учебн. году, Троянскій, удрученный болѣзнію, принужденъ былъ оставить преподаваніе татарскаго языка въ Казанской Семинаріи, въ которую была обращена Академія, Онисифоровъ, бывший тогда уже священникомъ въ симбирской губ., былъ вызванъ занять мѣсто Троянскаго. Учитель греческаго языка Тимофей Сагацкій подъ руководствомъ архіепископа Павла Зернова перевелъ съ греческаго языка на русскій толкованія воскресныхъ чтеній изъ Евангелія и Апостола, составленныя архіепископомъ астраханскимъ Никифоромъ

Осотоки; переводъ этотъ издать подъ заглавіемъ: „Толкованіе воскресныхъ евангелій и апостоловъ съ правоучительными беседами“: Сагацкій и его сотрудникъ по преподаванію греческаго языка свящ. Софроній Вѣляевъ знали этотъ языкъ въ совершенствѣ и не только литературный, но и разговорный; результаты ихъ занятій съ воспитанниками Академіи были таковы, что не только многіе изъ студентовъ богословіи и философіи, но даже нѣкоторые и изъ учениковъ риторики свободно переводили греческихъ авторовъ и писали сочиненія на греческомъ языкѣ: ученикъ риторики Петръ Вѣльскій въ 1815 г. перевелъ съ греческаго языка на русскій „полезныя мнѣнія различныхъ греческихъ писателей“, и этотъ переводъ съ приложеніемъ греческаго текста издалъ особою книжкой въ Москвѣ въ 1815 г. Учитель церковной исторіи прот. Гурій Ласточкинъ составилъ по предмету своихъ чтеній въ Академіи церковную исторію Ветхаго и Новаго Заветъа: онъ отличался большою научною любознательностію, о чемъ можетъ свидѣтельствовать имѣвшаяся у него собственная бібліотека, стоившая 6,000 р. (погибла въ пожарѣ 3 сентября 1815 г.). Учитель еврейскаго языка свящ. Андрей Мироносицкій составилъ для воспитанниковъ Академіи еврейскую грамматику, которая и ходила между ними въ рукописи: уроки Мироносицкаго по еврейскому языку собирались слушать по собственному желанію нѣкоторые ученики риторики и піитики, для которыхъ этотъ языкъ не былъ обязательенъ: подъ руководствомъ этого опытнаго наставника воспитанники переводили съ еврейскаго языка разныя мѣста Свящ. Писанія съ филологическимъ разборомъ и съ показаніемъ особенностей священнаго языка ¹⁾. Въ числѣ учителей Академіи нѣкоторое время находился Іакинѣвъ Вичуринъ, знаменитый впоследствии миссіонеръ и синологъ („Правосл. Собес.“ за 1886 г., I, стр. 164—165). Слѣдуетъ упомянуть также объ учителѣ Михаилѣ Поли-

¹⁾ Какъ церковная исторія прот. Ласточкина, такъ и еврейская грамматика свящ. Мироносицкаго не были напечатаны и въ рукописяхъ хранятся въ бібліотекѣ С.-Петербургской Духовной Академіи (*И. Уствовичъ*, Исторія С.-Петербургской Дух. Академіи, Спб. 1857, стр. 329).

новскомъ, съ 1805 до 1818 г. послѣдовательно проходившемъ должности учителя информаторіи, грамматики, синтаксисы и риторики и, кромѣ того, во все указанное время преподававшемъ нѣмецкій языкъ; въ 1818 г. онъ былъ опредѣленъ адъюнктомъ латинскаго языка въ казанскій Университетъ; здѣсь, вмѣстѣ съ другимъ адъюнктомъ Университета—Рыбушкинымъ—онъ издавалъ въ теченіе 1832—1834 гг. журналъ „Заволжскій Муравей“, чѣмъ и было положено начало частной періодической прессы въ Казани (Н. Загоскинъ, „Спутникъ по Казани“, Казань 1895 г., стр. 373—375). Наконецъ, должно указать еще, какъ на замѣчательнаго педагога Старой Казанской Академіи, на инспектора ея архим. Израіля Звягинцева. Почти вся служебная дѣятельность его до назначенія на эту должность прошла на педагогическомъ поприщѣ; находясь въ свѣтскомъ званіи, онъ, между прочимъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ занималъ должность смотрителя народныхъ училищъ всей петербургской губерніи; въ августѣ 1816 г., когда онъ былъ настоятелемъ свіяжскаго первокласснаго Богородицкаго монастыря, архіепископъ Амвросій Протасовъ призвалъ его къ безвозмездному отправленію обязанностей инспектора въ Академіи; будучи опытнымъ и талантливымъ педагогомъ и любя педагогическое дѣло, онъ съ честью несъ эти обязанности до 1818 г., до времени закрытія Академіи. Кромѣ упомянутыхъ выше печатныхъ трудовъ наставниковъ Академіи и ректора ея архим. Сильвестра, въ печати имѣются также нѣкоторыя проповѣди и рѣчи, произнесенныя начальниками и наставниками Академіи въ разное время и по разнымъ обстоятельствамъ (нѣкоторыя изъ этихъ рѣчей напечатаны у Благовѣщенскаго, Исторія Старой Казанской Академіи, и у Можаровскаго, — Старая Казанская Академія).

Пріемъ воспитанниковъ въ низшіе академическіе классы производился два раза въ годъ: послѣ святокъ и послѣ лѣтнихъ каникулъ: пріемъ же изъ окружныхъ семинарій для обученія въ философскомъ и богословскомъ классахъ производился,—по изслѣдованію А. Благовѣщенскаго, чрезъ каждые два года, по изслѣдованію же А. Можаровскаго,—ежегодно въ сентябрѣ, такъ

какъ,—по словамъ послѣдняго,—переводъ изъ философіи въ богословію, а также и выпускъ студентовъ богословія изъ Академіи до 1815 г. производился ежегодно. При пріемѣ новыхъ учениковъ ректоръ Академіи обыкновенно назначалъ и фамиліи имъ. Экзамены воспитанниковъ производились по два раза въ годъ: въ концѣ сентябрьской или въ началѣ январьской трети (въ декабрѣ или въ январѣ) и въ концѣ или въ началѣ учебнаго года (въ іюнѣ или въ сентябрѣ). Въ двухъ высшихъ классахъ значеніе экзаменовъ имѣли публичные диспуты, происходившіе по три раза въ годъ: предъ лѣтними каникулами, предъ праздниками Рождества Христова и Пасхи; о времени диспутовъ заранѣе публиковалось въ издававшейся въ Казани газетѣ; въ числѣ постороннихъ посѣтителей диспутовъ постоянно бывали профессора мѣстнаго Университета, изъ которыхъ одинъ, проф. Солдцевъ, любилъ и самъ принимать участіе въ диспутахъ. Переводъ воспитанниковъ изъ низшаго класса въ высшій производился, смотря по ихъ успѣхамъ: однихъ переводили чрезъ полгода, другихъ чрезъ годъ, третьихъ чрезъ два года и болѣе; учениковъ, не оказывавшихъ успѣховъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, обращали въ русскіе классы, какъ неспособныхъ къ высшему образованію; злонравныхъ же, строптивыхъ и своевольныхъ исключали. Число воспитанниковъ Академіи, — по свидѣтельству А. Можаровскаго,—было всегда велико и простиралось до 1,000, а въ 1818 г. даже до 2,000 человекъ; по свидѣтельству же А. Благовѣщенскаго, — число ихъ было только отъ 500 до 850, включая сюда учениковъ русской школы и инопархіальныхъ, каковое число, впрочемъ, при архіепископахъ Павлѣ Зерновѣ и Амвросіи Протасовѣ годъ отъ года увеличивалось. Свидѣтельство Благовѣщенскаго, вѣроятно, относится къ первымъ годамъ существованія Старой Академіи, свидѣтельство же Можаровскаго — къ послѣднимъ годамъ, такъ какъ ссылки его относятся къ 1815 и 1818 гг. Въ частности; число учениковъ въ трехъ классахъ русской школы, — по свидѣтельству Благовѣщенскаго, — доходило до 150 и болѣе.

Академисты вставали въ пять час. утра, ложились въ девять час. вечера. Каждый

день начинался и оканчивался молитвой. Уроки были утренние и послѣобѣденные; каждый урокъ продолжался по часу. До 1817 г. уроки начинались съ семи час. утра и продолжались до шести и до семи час. вечера, съ промежуткомъ въ два часа для обѣда и отдыха. У студентовъ богословія и философіи на слушаніе уроковъ было назначено отъ восьми до девяти час. въ день, у учениковъ риторики и пиитики—отъ восьми до десяти час., у учениковъ низшихъ классовъ—отъ семи до восьми час.; у послѣднихъ уроки начинались съ девяти час. утра. Съ 1817 г., по инициативѣ ректора архимандрита Теофана, введено было новое росписание учебныхъ часовъ, по которому на слушаніе уроковъ было положено въ каждомъ классѣ только по шести час. въ день, именно: утромъ—часы девятый, десятый, одиннадцатый и двѣнадцатый и пополудни—часы третій и четвертый. Время отъ конца уроковъ до девяти час. вечера шло на отдыхъ, приготовленіе уроковъ, ужинъ и чтеніе вечернихъ молитвъ. Студенты философіи и богословія, для пріобрѣтенія нѣкотораго понятія въ медицинѣ, поочередно посѣщали академическую больницу и ухаживали за больными; въ 1817 г. нѣкоторые изъ студентовъ и учениковъ риторики, по предложенію инспектора академіи архимандрита Израйля, изъявили желаніе записаться въ братья милосердія; на обязанности ихъ, — по правиламъ, составленнымъ архим. Израилемъ,—лежало „въ свободное время надзирать въ больницу, не ограничивая ни времени, ни числа посѣщеній, быть при раздаваніи лекарствъ и пищи, быть во время ночи при трудныхъ больныхъ попеременно, вникать въ недостатки больницы и замѣчать, что къ лучшему порядку можно устроить“. Въ воскресные и праздничные дни воспитанники Академіи ходили въ церковь къ богослуженію, при чемъ съ половины седьмого часа до благовѣста къ обѣднѣ особый катихизаторъ изъ наставниковъ Академіи толковалъ для воспитанниковъ низшихъ классовъ катихизисъ, а для воспитанниковъ высшихъ классовъ—избранныя мѣста Свящ. Писанія. Въ Великомъ посту, по средамъ и пятницамъ, всѣ воспитанники также ходили къ литургіи, а на первой и послѣдней недѣляхъ говѣли. За богослуженіемъ они принимали

участіе въ пѣніи и чтеніи. Для практическаго ознакомленія съ порядкомъ церковныхъ службъ ученики низшихъ классовъ должны были ежедневно, по очереди, отправлять всѣ службы въ Петропавловской церкви, въ воскресные же и праздничные дни всѣ воспитанники должны были по очереди исправлять клиросную должность; студенты богословія произносили въ эти дни проповѣди своего сочиненія, для чего и были посвящаемы въ стихарь. Въ маѣ мѣсяцѣ для академистовъ устраивались за городомъ рекреации, на которыхъ присутствовали академическое начальство и наставники и сами архіепископы. Средствомъ для развлеченія академистовъ служила, между прочимъ, игра на „мусийскихъ инструментахъ“; въ особенномъ употребленіи были клареты. Въ торжественныхъ случаяхъ, — напр., въ пріѣздъ въ Казань новаго архипастыря, — академисты, со своими наставниками во главѣ, произносили рѣчи и стихотворенія на разныхъ языкахъ. По домамъ воспитанники Академіи распускались по четыре раза въ годъ: съ 15 іюля до 1 сентября, съ 21 декабря до 8 января, съ среды сырной недѣли до понедѣльника первой недѣли Великаго поста и на Пасху съ четверга Страстной недѣли. Студенты и ученики Академіи, по немѣвнѣю родственниковъ остававшіеся на каникулярное время въ Академіи, разсылались по монастырямъ, гдѣ, въ благодарность за доставленный пріютъ, должны были нести монастырскія послушанія. Казеннокоштные академисты во внѣклассное время размѣщались въ спальныхъ камерахъ; въ каждой камерѣ находились воспитанники одного какого-либо класса. На каждого академиста полагалась сосновая кровать съ войлокомъ, одѣяломъ изъ солдатскаго сукна и подушкой, набитой шерстью. Изъ платья академистамъ выдавалось: на годъ—по двѣ перемѣны нижняго бѣлья, сапоги для лѣта, валенки для зимы и шейный платокъ, на два года—халатъ изъ ярославскаго затрапеза, на три года—сюртукъ и брюки изъ сѣраго сукна и кожаный картузъ для зимы и для лѣта, на четыре года—нагольный тулупъ изъ русскихъ овчинъ, ученикамъ низшихъ классовъ до синтаксисы включительно сюртука и брюкъ не выдавалось, а вмѣсто сапогъ они получали по три пары лаптей на лѣто.

Пища давалась простая и однообразная: въ скоромные дни щи съ мясомъ и каша съ коровиымъ масломъ, въ постные дни, по воскресеньямъ—капуста съ квасомъ, горохъ и каша, по праздникамъ—сверхъ того по фунту рыбы, въ остальные дни—щи, подбитыя мукой, и каша съ коноплянымъ масломъ. Такъ содержались академисты до вступленія на казанскую кафедру Высокопреосвященнаго Амвросія Протасова; при этомъ архіепископъ, входившемъ во всѣ мелочи учебной и экономической жизни Академіи, послѣдовало значительное улучшение какъ въ пищѣ, такъ и въ одеждѣ академистовъ.

Многіе изъ академистовъ, кромѣ учебныхъ занятій, отправляли и разныя другія обязанности какъ въ Академіи, такъ и внѣ ея, по назначенію начальства и по своему желанію. Такъ, для надзора за воспитанниками Академіи, начальствомъ назначались сеніоры изъ студентовъ богословіи и смотрители камерные, квартирные, церковные и классные, избравшіеся изъ студентовъ богословіи и философіи, съ помощниками изъ учениковъ риторики и пѣнгики; во всѣхъ классахъ кромѣ философіи и богословіи, существовали аудиторы изъ лучшихъ учениковъ, выслушивавшіе предъ классами уроки своихъ товарищей; наконецъ, былъ еще дневной дежурный по корпусу; представлявшій префекту свѣдѣнія о благосостояніи въ корпусѣ за каждый истекшій день; обязанности дневного дежурнаго исполняли по очереди студенты философіи. Лучшимъ изъ студентовъ богословіи, за неимѣніемъ или отсутствіемъ учителей, поручалось отправленіе учительскихъ обязанностей; одному изъ такихъ студентовъ, Полянцеву, въ 1818 г. былъ порученъ даже классъ пѣнгики. Въ классахъ рисованія и пѣнія, кромѣ студентовъ богословіи, преподавали также студенты философіи и ученики риторики. На помощь академическому врачу изъ учениковъ академіи назначались такъ называвшіеся лекарскіе ученики, или подлекари; изъ академистовъ же назначались письмоводители въ академическое Правленіе и расходчики; одинъ изъ учениковъ риторики или изъ студентовъ жилъ у ректора и исправлялъ у него обязанности домашняго секретаря; иногда питомцевъ Академіи командировали для канцелярскихъ за-

нятій въ консисторію по требованію послѣдней; при отстройкѣ академическихъ зданій послѣ пожара 1815 г. ученики Академіи отряжались на помощь архитектору для веденія прихода и расхода строительныхъ матеріаловъ, присмотра за работами и т. п.; въ 1816 г., по распоряженію архіепископа Амвросія, нѣсколько студентовъ работало подъ руководствомъ архитектора надъ возобновленіемъ внутренней стѣнной живописи въ мѣстномъ кафедральномъ соборѣ и надъ копированіемъ плавоу и фасадовъ этого собора и архіерейскаго дома. Академисты, обладавшіе голосовыми средствами, поступали въ пѣвчіе; изъ академистовъ составлялись хоры: академическій, ректорскій, пѣвчій въ Спасо-Преображенскомъ монастырѣ, и архіерейскій. Академисты, занимавшіе должности сеніоровъ, лекарскихъ учениковъ, письмоводителей Правленія и расходчиковъ, а также исправлявшіе должность наставниковъ, получали за исправленіе означенныхъ должностей особое вознагражденіе; состоявшіе архіерейскими пѣвчими также получали извѣстное жалованье и имѣли доходы; воспитанники, исправлявшіи обязанности домашняго секретаря у ректора, пользовались ректорскимъ столомъ и казенною одеждою. Кромѣ того, воспитанники Академіи зарабатывали себѣ деньги чтеніемъ и пѣніемъ въ церквахъ, переплетнымъ мастерствомъ; исправленіемъ разныхъ должностей при архіерейскомъ домѣ и уроками въ купеческихъ и дворянскихъ семействахъ.

Отступленіе академистовъ отъ правилъ благоповеденія выражалось въ излишней рѣзвости, въ небрежномъ обращеніи съ казенными вещами, въ ослушаніи, дерзостныхъ поступкахъ, кулачныхъ бояхъ, нетрезвости, бѣгствѣ изъ Академіи и иногда въ любовныхъ похожденияхъ; были случаи, когда академистовъ привлекали даже въ уголовную палату и въ сѣвзкій домъ. Наказанія за проступки практиковались слѣдующія: стояніе въ трапезѣ на колѣняхъ, уединенное заключеніе въ пустомъ покоѣ, оставленіе на повторительный курсъ, наказаніе розгою, лишеніе казеннаго содержанія и мѣсть съ полученіемъ доходовъ, исключеніе изъ Академіи до окончанія курса и исключеніе съ зачисленіемъ въ штатъ академическихъ служителей. Списки студентовъ и учениковъ съ отличнымъ поведеніемъ

прочитывались во всеуслышаніе на академическихъ испытаніяхъ. Въ воспитательномъ отношеніи особое попеченіе объ академистахъ имѣлъ инспекторъ академіи архим. Израиль. Онъ заботился не только о нравственномъ развитіи питомцевъ Академіи, но и о томъ, чтобы они умѣли прилично держать себя въ обществѣ и чтобы по внѣшнему виду, по пріемамъ и обхожденію подходили на воспитанниковъ военныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній; съ этою цѣлью онъ показывалъ имъ „пріемы людкости, свѣтскаго обхожденія и военной смѣлости“, ставилъ ихъ во фронтъ и училъ повоенному, въ церковь и въ столовую заставлялъ ходить безъ шума, въ порядкѣ, по два въ рядъ, при чемъ малые шли впереди, большіе—позади.

Судьба воспитанниковъ Академіи была довольно разнообразна. „Совершившіеся въ ученіи“, т. е. окончившіе курсъ ученія, получивши, послѣ публичнаго испытанія, аттестаты со свидѣтельствомъ „искусства ихъ“, поступали, соотвѣтственно ближайшему назначенію академическаго образованія, на учительскія должности въ духовно-учебныя заведенія, а также на должности законоучителей и учителей въ свѣтскія учебныя заведенія и на священническія мѣста. Лучшіе изъ нихъ оставались учителями при Академіи, сначала въ низшихъ классахъ, потомъ постепенно переходили въ высшіе классы. Трое изъ окончившихъ курсъ въ казанской Академіи: Петръ Вигілянскій, Иванъ Дьяконовъ и Веніаминъ Весновскій, вскорѣ послѣ окончанія курса, были опредѣлены учителями въ Александровскую Академію; изъ нихъ Вигілянскій извѣстенъ, какъ составитель учебниковъ: „Краткое географическое обозрѣніе всѣхъ частей свѣта“ (Спб. 1805 г.) и „Опытъ священной географіи съ картами, для употребленія въ духовныхъ училищахъ“ (Спб. 1808 г.). Лучшіе воспитанники риторическаго, философскаго и богословскаго класса были посылаемы для продолженія образованія въ другія учебныя заведенія: въ С.-Петербургскую и Московскую Медико-хирургическія Академіи, въ Педагогическій Институтъ, въ Казанскій Университетъ и, наконецъ, въ С.-Петербургскую и Московскую Академіи, преобразованныя первая—въ 1809 году, вторая—въ 1814 году. Случаи перехода

воспитанниковъ въ Медико-хирургическія Академіи были наиболѣе часты, такъ какъ, во исполненіе Высочайшаго указа отъ 28 августа 1799 г., Св. Синодомъ предписано было Академіямъ и Семинаріямъ безпрепятственно увольнять желающихъ поступить въ эти учебныя заведенія. Одинъ изъ такихъ воспитанниковъ, Павелъ Кильдюшевскій, окончившій курсъ въ Московской Медико-хирургической академіи, былъ въ ней профессоромъ. Нѣкоторые воспитанники Академіи поступали въ военную службу; такъ, въ 1808 г. поступилъ въ гусарскій полкъ студентъ философій Илья Фениксъ (братъ синолога о. І. Бичуріна), а въ 1812 г. семь учениковъ пѣнники, благодаря убѣжденіямъ учителя Сагацкаго, поступили въ Казанское ополченіе; по увольненіи изъ ополченія нѣкоторые изъ нихъ снова учились въ Академіи, а другіе поступили въ духовное званіе. Наконецъ, нѣкоторые академисты, по выходѣ изъ Академіи, принимали монашество или переходили на свѣтскую службу, на каковой переходъ, впрочемъ, требовалось разрѣшеніе Св. Синода. Исключенные изъ Академіи опредѣлялись въ послушники, въ писцы, въ канцелярскіе служители и приставы консисторій и Духовныхъ Правленій, въ причетники и служители Академіи или же назначались къ работамъ въ переплетной, швальнѣ и чеботарнѣ, заведенныхъ при Академіи по распоряженіямъ архіепископовъ Павла Зернова и Амвросія Протасова.

Кругъ дѣятельности Старой Казанской Академіи не ограничивался только воспитаніемъ и обученіемъ ея питомцевъ. На ней лежали заботы о матеріальномъ благосостояніи и учебно-воспитательномъ благоустройствѣ учрежденныхъ въ разныхъ городахъ обширной тогда казанской епархіи русскихъ школъ, преобразованныхъ впоследствии въ приходскія и уѣздныя училища. Заботы Академіи о матеріальномъ благосостояніи этихъ училищъ выражались, во-первыхъ, въ выдачѣ имъ ежегодной субсидіи, по 143 р. на каждое училище, изъ неокладной академической суммы, въ дополненіе къ скудному содержанію, получаемому ими изъ епархіальныхъ источниковъ; во-вторыхъ, въ ревизіи чрезъ каждое полугодіе экономическихъ отчетовъ училищъ; Академія же заботилась и о матеріальномъ обезпеченіи учителей учи-

лицъ. Учебно-воспитательная часть въ училищахъ всецѣло находилась подъ наблюдениемъ Академіи, которая назначала для нихъ начальниковъ и учителей, снабжала училища учебными пособиями и посылала въ нихъ членовъ своей корпораціи ревизорами, а въ 1816—1818 г. вводила въ нихъ въ дѣйствіе уставъ Комиссіи духовныхъ училищъ. Замѣчательна бывшая въ 1817 г. ревизія этихъ училищъ инспекторомъ академіи архим. Израилемъ; при обзорѣ ихъ онъ испытывалъ учениковъ въ знаніи учебныхъ предметовъ, заставлялъ ихъ пѣть литургію придворнымъ напѣвомъ, разсматривалъ способы преподаванія учителей и самъ, въ присутствіи послѣднихъ, давалъ примѣрные уроки по разнымъ предметамъ, заботился также о размѣщеніи учениковъ по удобнымъ квартирамъ, въ приличныхъ домахъ; при посѣщеніи Алатырскаго училища, со всѣми учителями и учениками ходилъ въ народное училище, смотрителемъ котораго были показаны имъ приемы преподаванія, практиковавшіеся въ народныхъ училищахъ. По отношенію къ епархіальному духовенству Академія служила учебно-исправительнымъ учрежденіемъ, такъ какъ на нее было возложено: а) наученіе малограмотныхъ священно - и - церковно-служителей „въ твердость“ чтенію, письму, нотному пѣнію и проч. и б) исправленіе священно - и - церковно-служителей, вообще не отличавшихся благоповеденіемъ, или же виновныхъ въ томъ или иномъ проступкѣ: первыхъ, малограмотныхъ, записывали въ русскую школу при Академіи, а послѣдніе должны были нести въ Академіи обязанности служителей. Начальствующіе и наставники Академіи изъ духовенства принимали участіе въ епархіальномъ управленіи, присутствуя въ консисторіи въ качествѣ ея членовъ, составляли и произносили проповѣди въ кафедральномъ соборѣ и приходскихъ церквахъ, имъ поручалась цензура проповѣдей, составившихся приходскими священниками г. Казани, и разсмотрѣніе мелкихъ сочиненій духовнаго содержанія: на префекта Академіи возлагалась обязанность наблюдать за преподаваніемъ Закона Божія въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ и за поведеніемъ законоучителей и присутствовать на частныхъ и публичныхъ гимназическихъ экзаменахъ; нѣкоторымъ наставникамъ Академіи, особенно

изъ священниковъ, поручалось экзаменовывать ставленниковъ; изъ наставниковъ же Академіи назначались катихизаторы, обязанности которыхъ заключались въ публичномъ объясненіи катихизиса, а потомъ, по распоряженію архіепископа Амвросія Протасова, и избранныхъ мѣстъ Свящ. Писанія, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, предъ литургіей; эти объясненія происходили въ академической церкви, а затѣмъ, когда послѣдняя въ 1815 г. сгорѣла, въ Петропавловскомъ соборѣ и въ Николонисской церкви; предназначавшіяся главнымъ образомъ для учениковъ и студентовъ Академіи, они привлекали немало и постороннихъ слушателей. Наконецъ, Академія была отчасти привлечена и къ миссіонерскому дѣлу. Такъ, въ 1800 г. при ней былъ открытъ съ миссіонерскою цѣлю классъ татарскаго языка, а въ 1803 г. въ ней были переведены катихизисъ, нѣкоторыя молитвы, символъ вѣры и десятословіе на языки татарскій, чувашскій, черемисскій и мордовскій. Переводы эти были сдѣланы по распоряженію архіепископа Серапіона, состоявшемся по слѣдующему случаю. Въ 1802 г. въ нижегородской губерніи обнаружилось уклоненіе въ магометанство крещеныхъ татаръ нѣсколькихъ деревень; вслѣдствіе этого Св. Синодъ, чтобы дать возможность „новокрещенамъ, обращеннымъ въ вѣру греческаго исповѣданія изъ разныхъ религій, воспользоваться вразумленіемъ и понятіемъ о богопочитаніи и истинномъ познаніи святости христіанской вѣры“, предписалъ архіереямъ одиннадцати епархій, въ томъ числѣ и казанской, а также тобольской консисторіи озаботиться переводомъ, „черезъ кого возможно будетъ“, катихизиса, молитвъ, символа вѣры и десятословія на языки татарскій, мордовскій, чувашскій, черемисскій, вотяцкій и корельскій „до обитанію сихъ народовъ во вѣренныхъ имъ епархіяхъ“ и потомъ прислать эти переводы въ Св. Синодъ „неукоснительно“. Привода въ исполненіе это предписаніе, архіепископъ казанскій Серапіонъ и сдѣлалъ распоряженіе о томъ, чтобы въ Казанской Академіи переведены были катихизисъ, молитвы и пр. на языки татарскій, чувашскій, черемисскій и мордовскій. Но среди академическихъ наставниковъ не было лицъ, знающихъ всѣ эти языки, поэтому академическому начальству пришлось при-

бѣгнуть къ помощи учениковъ, какъ это видно изъ рапорта архіепископа Серапіона Св. Синоду отъ 19 мая 1803 г.; объясняя въ этомъ рапортѣ необходимость провѣрки сдѣланнаго въ Академіи мордовскаго перевода, архіепископъ говоритъ, что „переводъ сей чинимъ были учениками нижнихъ классовъ, кои чаятельно и сами порядочно мордовскаго разговора не знаютъ“. Всѣ эти переводы были препровождены въ Св. Синодъ. „По новости дѣла“,—говоритъ Н. И. Ильминскій,—„по спѣшности работы, при отсутствіи знающихъ и опытныхъ руководителей, переводы Казанской Академіи 1803 года вышли всѣ болѣе или менѣе неудачны и по своему характеру и складу разнообразны отъ разности переводчиковъ; но Казанская Академія и въ то время, повидимому, считалась компетентной въ инородческихъ вопросахъ: всѣ ея переводы, и только ея переводы, удостоились напечатанія“. Дѣйствительно, у духовнаго начальства было убѣжденіе, что Казанская Академія, какъ находящаяся въ инородческомъ краѣ, должна была имѣть между своими наставниками и учениками людей, знающихъ инородческіе языки и умѣющихъ переводить на нихъ православныя молитвы и проч.; такъ, епископъ нижегородскій Веніаминъ въ своемъ рапортѣ Св. Синоду отъ 30 ноября 1802 г. за № 211 говорилъ, что „въ казанской губерніи—корень всѣхъ татаръ“, и что онъ надѣется, что „тамошней епархіи у нѣкоторыхъ духовныхъ или въ Академіи имѣются церковныя моленія и другія для татаръ потребности на ихъ языкъ переведенныя“; а Св. Синодъ указомъ отъ 22 января 1803 г. за № 135, между прочимъ, предписалъ казанскому архіепископу, въ случаѣ неимѣнія переводовъ молитвъ и проч. на татарскій языкъ, „употребя къ сему знающихъ оный духовныхъ и *Казанской Академіи учителей и учениковъ*, велѣтъ все то перевести съ російскаго на татарскій языкъ“. Такимъ образомъ, уже Старой Казанской Академіи духовнымъ начальствомъ приписывалось миссіонерское значеніе: какъ находящаяся въ краѣ, населенномъ разными инородцами, нетвердыми въ христіанской вѣрѣ или пребывавшими въ магометанствѣ и язычествѣ, она представлялась этому начальству естественною просвѣтительницей ихъ. Но въ своей миссіонерской дѣятель-

ности она ограничилась только вышеупомянутыми (неудачными) переводами катихизиса, молитвъ, символа вѣры и десягословія на языки татарскій, чувашскій, черемисскій и мордовскій, да обученіемъ татарскому языку сравнительно немногихъ изъ своихъ многочисленныхъ питомцевъ, приготовля изъ нихъ изрѣдка учителей татарскаго языка для семинарій казанскаго духовно-учебнаго округа, а главнымъ образомъ священнослужителей, которые могли бы понимать татарскую рѣчь и учить татаръ истинамъ христіанской вѣры на родномъ имъ татарскомъ нарѣчій; большаго сдѣлать въ этой области Старая Казанская Академія не успѣла.

По плану преобразованія духовно-учебныхъ заведеній, составленному при Императорѣ Александрѣ I, положено было сохранить въ качествѣ высшихъ духовно-учебныхъ заведеній существовавшія тогда четыре Академіи съ ихъ округами, въ томъ числѣ и Казанскую Академію; но этому плану не было суждено вполнѣ осуществиться: Академія преобразована было только три—С.-Петербургская, Московская и Кіевская: въ Казанскомъ же духовно-учебномъ округѣ дѣло ограничилось только преобразованіемъ семинарій и училищъ, а преобразование Казанской Академіи по недостатку средствъ было отложено на неопредѣленное время: въ 1818 г. сама она, согласно указу Св. Синода отъ 11 марта и опредѣленію Комиссіи духовныхъ училищъ отъ 29 іюля того же года, была обращена въ преобразованную Семинарію и вмѣстѣ съ Казанскимъ духовно-учебнымъ округомъ подчинена вѣдѣнію Правленію Московской Академіи. 21 сентября 1818 г. было закрыто Правленіе Старой Казанской Академіи и вмѣсто него открыто Правленіе Семинаріи: открытіе же самой Семинаріи состоялось, съ подобающимъ торжествомъ, 20 октября. Во вновь открытой Семинаріи изъ прежнихъ академическихкихъ начальниковъ и учителей осталось только четверо: ректоръ архимандритъ Теофанъ, учитель еврейскаго языка протоіерей А. Мироносицкій, учитель французскаго языка протоіерей П. Таліевъ и учитель татарскаго языка протоіерей А. Троянскій; остальные наставники, добровольно или поневолѣ, оставили службу въ ней.

Такимъ образомъ, Старая Казанская Академія просуществовала всего только двадцать лѣтъ; не смотря, однако, на это, она имѣла немаловажное просвѣтительное значеніе, особенно если принять во вниманіе малочисленность бывшихъ у насъ въ то время учебныхъ заведеній. До 1805 г., въ которомъ былъ открытъ Университетъ въ Казани, она была единственнымъ высшимъ учебнымъ заведеніемъ во всемъ огромномъ восточномъ краѣ Россіи. И если въ краткій періодъ своего существованія она не успѣла развить значительной ученой дѣятельности, то учебную дѣятельность за это время она проявила въ очень широкихъ размѣрахъ. Въ стѣнахъ ея ежегодно получали образованіе сотни и иногда тысячи дѣтей и юношей; въ старшіе ея классы присылались завершать свое духовное образованіе воспитанники семинарій изъ другихъ городовъ Казанскаго духовно-учебнаго округа; въ существовавшихъ при ней русскихъ классахъ имѣли возможность приобрѣтать элементарныя познанія въ духовныхъ и свѣтскихъ наукахъ и тѣ священно- и церковно-служители, которые по той или иной причинѣ лишены были всякаго образованія. Она руководила учебно-воспитательнымъ дѣломъ въ подчиненныхъ ей русскихъ школахъ казанской епархіи и снабжала разныя учебныя заведенія наставниками и законоучителями изъ своихъ воспитанниковъ, а казанскую епархію—образованными священниками; она готовила своихъ воспитанниковъ къ поступленію въ другія высшія учебныя заведенія, изъ которыхъ они выходили потомъ полезными дѣятелями на разныхъ поприщахъ служенія Россіи. Для удовлетворенія миссіонерскихъ нуждъ Казанскаго и вообще восточнаго края Россіи она сдѣлала хотя весьма немного, но важно было то, что введеніемъ татарскаго языка въ кругъ предметовъ, преподававшихся въ ней, было положено начало академической миссіонерской наукѣ и миссіонерскому переводческому дѣлу, по лучившимъ свое развитіе уже въ Новой Казанской Академіи. Въ частности, по отношенію къ жителямъ Казани просвѣтительное значеніе Старой Академіи выражалось въ томъ, что они слѣшали живое слово ея катихизаторовъ и проповѣдниковъ, присутствовали, въ лицѣ интеллигентныхъ

своихъ представителей, на публичныхъ академическихъ диспутахъ и черезъ то знакомились съ состояніемъ академической науки и, наконецъ, пользовались книгами существовавшей при Академіи библиотеки чтенія; эта бібліотека въ то время, т. е. въ первой четверти XIX столѣтія, была, вѣроятно, первую и единственную бібліотекою въ Казани, открытою для пользованія мѣстной интеллигенціи, такъ какъ вопросъ объ открытіи въ Казани городской, доступной для всѣхъ, бібліотеки возникъ уже позднѣе, въ 1830 г., а самое открытіе ея послѣдовало только въ 1865 г. (П. Пономаревъ, Вопросъ объ открытіи городской публичной бібліотеки въ Казани: „Извѣстія Общества Археологій, Исторіи и Этнографіи при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ“ т. XII, вып. 6).

Литература. *А. А. Благовѣщенскій*: Исторія Старой Казанской Духовной Академіи 1797—1818 г., Казань 1875 (приложеніе къ „Правосл. Собесѣдн.“ за 1875 и 1876 гг.); Исторія Казанской Духовной Семинаріи съ восемью нисшими училищами за XVIII—XIX стол., Казань 1881 (приложеніе къ „Правосл. Собесѣдн.“ за 1881—1883 гг.), стр. 1—78. † Проф. *И. П. Гвоздевъ*, Двадцатипятилѣтіе Казанской Духовной Академіи: историческая записка въ „Правосл. Собесѣдн.“ 1868 г., III, стр. 200—211. Проф. *П. В. Знаменскій*, Казанская Семинарія въ первое время ея существованія („Правосл. Собесѣдн.“ 1868 г., II, стр. 265—311). *А. М. Жаровскій*, Исторія построенія каменной Семинаріи въ Казани („Правосл. Собесѣдн.“ 1868 г., III, стр. 108—134); Замятки по исторіи Казанской Духовной Семинаріи въ первое время ея существованія („Казанскія Губернск. Вѣдом.“ 1868 г. №№ 54, 56, 57, 59—61 и 67); Краткая историческая записка о Казанской Семинаріи за ея полуторавѣковое существованіе, Казань 1869 (то же, въ извлеченіи, въ „Православн. Обзорѣн.“ за 1868 г., декабрь, подъ заглавіемъ: Изъ исторіи духовнаго просвѣщенія въ Казанскомъ краѣ); Старая Казанская Академія, Москва 1877 („Чтенія въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московск. Университетѣ“ 1877 г., кн. II). Протоіер. *Н. Каменскій*, нынѣ *Никаноръ*, архіеп. варшавскій, Краткая исторія Казанской Духовной Семинаріи. *Ф. Преображенскій*, Библіотека при Казанской Духовной Семинаріи („Правосл. Собес.“, 1889 г., III, стр. 262—282 и 478—508 и отдѣльн. оттискъ). Проф. *И. М. Покровскій*, Къ столѣтію каведры татарскаго языка въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ г. Казани (1800—1900 гг.) въ „Правосл. Собес.“ 1900 г., I, стр. 576—609 (въ этой статьѣ заклю-

чаются свѣдѣнія объ учителѣ татарскаго языка свѣщ. А Троянскомъ). † *Н. И. Ильминскій*, Опыты переложенія христіанскихъ въручительныхъ книгъ на татарскій и другіе инородческіе языки въ началѣ текущего столѣтія; матеріаль для исторіи православнаго русскаго миссіонерства, Казань 1883 (приложеніе къ „Правосл. Собес.“ за 1884 и 1885 гг.). Къ литературѣ, касающейся Старой Казанской Академіи, относятся также слѣдующія статьи: † *А. Ир. Щаповъ*, Дука Конашевичъ, епископъ казанскій („Правосл. Собес.“ 1858 г., II, стр. 564, и III, стр. 232 и 464); *Веніаминъ*, митрополитъ казанскій („Странникъ“ 1866 г., январь); † проф. *И. А. Чистовичъ*, Амвросій Подобѣдовъ, митрополитъ новгородскій („Странникъ“ 1860 г., май); *Ан. Можаровскій*, Архіепископъ казанскій Павелъ Зерновъ („Русскій Архивъ“ 1886 г., VІІ); *Ан. Можаровскій*, Пресвященный Амвросій Протасовъ въ Казани („Русск. Старина“ 1883 г., ноябрь). Печатнымъ матеріаломъ для историческаго очерка Старой Казанской Академіи могутъ служить, между прочимъ, слѣдующія статьи, напечатанныя въ „Казанскихъ Извѣстіяхъ“, издававшихся при Казанскомъ Университетѣ съ 1811 по 1821 г.: О публичныхъ торжественныхъ собраніяхъ въ Академіи по окончаніи экзаменовъ (1811 г. № 14; 1813 г. № 27 и 1815 г. № 58); Торжественное молебствіе по случаю разрѣшенія Государя на взятіе 100.000 руб. изъ капитала Комиссіи духовныхъ училищъ на помощь духовнымъ лицамъ и учрежденіямъ, потерѣвшимъ отъ пожара (1815 г. № 84); О возобновеніи Казанской Академіи послѣ пожара 1815 года (1815 г. № 97); О закладкѣ каменнаго зданія въ Казанской Академіи 10-го іюня (1816 г. № 52); Извѣщеніе академическаго правленія о „публичныхъ изъясненіяхъ Священнаго Писанія и катихизиса въ Петропавловскомъ соборѣ“ по воскреснымъ днямъ (1816 г. № 75); Открытіе Казанской Духовной Семинаріи (1818 г. № 86). Сюда же относятся напечатанныя *Ан. Можаровскій*: а) письма митрополита Амвросія Подобѣдова по дѣламъ Казанской Академіи („Извѣст. по Казанск. Епарх.“ 1872 г. № 8), б) рѣчь на выздоровленіе префекта Казанской Академіи Бориса Поликарпова и рѣчь на погребеніе учителя Академіи Н. Милонова („Извѣст. по Казанск. Епарх.“ 1877 г. № 2) и в) рѣчь при открытіи Казанской Духовной Семинаріи 1818 г.—ректора Теофана („Извѣст. по Казанск. Епарх.“ 1879 г. № 19, напечатана также у *А. Благотѣльскаго* въ Исторіи Казанск. Дух. Семинаріи на стр. 76 и 77). Наконецъ, для характеристики поэтическаго творчества представителей Старой Казанской Академіи можетъ служить книга: „Жертва всерадостныхъ чувствованій Его Императорскому Величеству Всепресвѣтлѣйшему и Всеми-

лостивѣйшему Великому Государю Императору и Самодержцу Всероссийскому Александру I“, „со всеподданнѣйшимъ благоговѣніемъ“ принесенная Казанскою Академіей 15 сентября 1801 г. „во всеоуделеннѣйшій день торжественнаго въичанія и свещеннѣйшаго муропомазанія Его Императорскаго еличества на Всероссийскій прародительскій Престолъ“ и заключающая въ себѣ оды, мадригалы, диоирамбы, алростихи, эниграммы, рѣчи, канты и проч. на русскомъ, латинскомъ, греческомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, еврейскомъ, татарскомъ, черемисскомъ, чувашскомъ, вотяцкомъ и мордовскомъ языкахъ (издана въ Москвѣ въ 1801 г.).

П. Вознесенскій.

Казанская Духовная Академія: II—*новая* см. въ „Энци.“ т. VIII.

Каздоя, св. мученица персидская, IV столѣтія. Дочь царя Сапора II (310—380 г.),—она за исповѣданіе Христа пострадала немного спустя послѣ своего брата Гаведдая. *Память ея 29 сентября* (Макар. Ч.-Минен; Прологъ.).

Хр. Л.—въ.

Казиміръ—имя нѣсколькихъ польскихъ королей.

Казиміръ I—„*Возстановитель*“, называемый еще иногда „*монахомъ*“, „*миролюбивымъ*“, король польскій изъ династіи Пястовъ, сынъ Мечислава (Мѣшка) II-го и второй жены его Риксы (Рихезы), дочери пфальцграфа рейнскаго Эона и Матильды, дочери Оттона II. Точныхъ данныхъ о времени рожденія его, равно и о воспитаніи, исторія не сохранила. Большинство историковъ, слѣдуя Длугошу, полагаютъ, что онъ родился 21 іюля 1016 г., а воспитаніе первоначальное получилъ подъ руководствомъ монаховъ и былъ богословски образованъ. Послѣ смерти отца своего Мечислава II († 15 марта 1034 г.) Казиміръ остался несовершеннолѣтнимъ, и именемъ его управляла Польшею Рикса, стремившаяся обуздать произволъ магнатовъ и разнузданности черни, открыто бунтовавшей при Мечиславѣ II. Разумѣется, Рикса встрѣтила неудовольствіе со стороны магнатовъ и черни. Скоро это неудовольствіе перешло въ положительную ненависть со стороны всего народа. Риксу поляки ненавидѣли уже прежде всего потому, что она была нѣмкой по происхожденію и еще при мужѣ оказывала большое вниманіе своимъ соотечественникамъ, а слѣ-

лавшись правительницею, она вела себя гордо и недоступно въ отношеніи къ полякамъ, прямо покровительствуя нѣмцамъ, раздавая имъ высшія должности и потворствуя произволу своихъ любимцевъ. Ненависть народная перешла въ открытое возстаніе. Внѣшнимъ поводомъ къ возстанію послужилъ сборъ „дани къ праздникамъ для королевскаго стола“, введенной при Мечиславѣ II и ложившейся тяжелымъ ярмомъ на всѣхъ гражданъ. Рикса, уstraшенная грозящею опасностью, предварительно выславъ въ Германію короны, драгоценности и казну, переодѣвшись въ чужое платье, убѣжала (1036 г.) съ нѣсколькими приближенными въ Саксонію къ родственнику Конраду II, а потомъ поселилась навсегда въ Брюнвиллерскомъ монастырѣ. По удаленіи Риксы правленіе досталось Казиміру, но черезъ годъ онъ самъ долженъ былъ бѣжать изъ Польши, гдѣ тогда наступила полная анархія. Въ странѣ началась борьба между магнатами, стремившимися провозгласить себя князьями отдѣльных земель („дѣльницъ“), между высшими классами и чернью, между восточнымъ обрядомъ и римскимъ и между христіанствомъ вообще и язычествомъ, снова ожившимъ въ народѣ. Смутю въ Польшѣ воспользовался чешскій король Бретиславъ, напавшій прежде всего на Силезію (1037 г.), потомъ на Краковъ и Гнѣзно, откуда вывезъ мощи св. Войтѣха и Гау(в)денція и 100 возовъ различнаго богатства, въ числѣ коихъ и былъ золотой крестъ и 3 золотыхъ таблицы, увезенныя Болеславомъ Храбрымъ изъ Кіева и подаренныя въ Гнѣзно костелу. „По удаленіи чеховъ Польша сдѣлалась пустыней, а въ костелахъ Войтѣха и ап. Петра поселились дикіе лѣсные звѣри“. Казиміръ, послѣ оставленія Польши, сперва жилъ въ Венгріи у короля Стефана—„друга поляковъ“, отъ котораго надѣялся получить вооруженную помощь для подавленія беспорядковъ въ отечествѣ и для водворенія на престолѣ. Но надежды К. обманули: Стефанъ, по требованію Бретислава, задержалъ его въ Венгріи. Только послѣ смерти Стефана (18 авг. 1038 г.), преемникъ его Петръ позволилъ К. ѣхать, куда угодно, давъ для защиты ему 100 рыцарей. К. поспѣшилъ удалиться въ Германію, гдѣ надѣялся получить помощь отъ своей знатной родни.

Но и на этотъ разъ надежды К. не сбылись: отъ Конрада II ему не удалось получить помощь. Равнодушіе Конрада заставило,—по сказанію однихъ польскихъ историковъ,—К. стяжать себѣ славу мужественнаго рыцаря въ войскахъ германскихъ. По сказаніямъ же другихъ—онъ подъ влияніемъ совѣтовъ матери своей Риксы, набожной женщины, поступилъ въ бенедиктинскій монастырь въ Клюньи (Франція) въ 1038 г. Легендарныя сказанія, пренебрегая хронологіею, утверждаютъ, что К. въ этомъ монастырѣ пробылъ 7 лѣтъ и былъ посвященъ въ санъ діакона. Желая же обставить болѣе авторитетно и торжественно посвященіе въ монахи К., эти сказанія прибавляютъ, что К. ѣздилъ за совѣтомъ относительно поступленія въ монашество въ Италію къ св. Ромуальду и подарилъ будто бы ему бѣлаго коня, а тотъ, согласившись на постриженіе К., далъ ему монашескую одежду. Впослѣдствіи папа Бенедиктъ IX не соглашался отпустить К. снова въ Польшу на престолъ и снятъ съ него монашескій постригъ и діаконскій санъ, не смотря на ходатайство польскаго посольства, и уступилъ настойчивымъ просьбамъ подъ слѣдующими условіями: 1) чтобы Польша вся поголовно платила „дань св. Петру“ на освѣщеніе и постройку собора въ количествѣ „динарія“,—2) повелѣлъ, по обычаю монашества, К. и всѣмъ полякамъ стричь волосы на головѣ,—3) чтобы К. по праздникамъ носилъ „бѣлую повязку, съ лѣваго плеча простирающуюся до праваго бока“, на подобіе діаконскаго ораля. Цѣль ношенія повязки—всегдашнее напоминаніе К. объ его бывшемъ монашествѣ. До конца XVIII в. польскіе историки безпрекословно вѣрили этимъ легендамъ и обычно въ своихъ трудахъ К. называли „монахомъ“. На самомъ же дѣлѣ возвращеніе К. въ Польшу произошло гораздо проще. Когда вся тяжесть бѣдствій, порожденныхъ анархіею, обнаружилась во всей наготѣ и пала на страну, тогда болѣе здравомыслящіе граждане, духовенство и рыцарство начали объединяться, стали собирать подъ свои знамена битое съ толку населеніе и для водворенія порядка въ странѣ путемъ законной власти обратили свой взоръ на К., жившаго, какъ извѣстно, у матери, и пригласили его къ себѣ. Въ это время и въ

самой Германіи обстоятельства сложились болѣе благоприятно для К. Конрадъ II умеръ († 4 іюня 1039 г.); правленіе досталось Генриху III, который началъ войну съ Бретиславомъ чешскимъ, а Казиміру далъ 600 нѣмецкихъ рыцарей, къ которымъ еще присоединялись дружины отъ родственниковъ по матери и польскіе эмигранты изъ Германіи, для возвращенія на родину. Съ этимъ отрядомъ К. и двинулся къ границамъ Польши въ 1040 г. По словамъ „хроника“ Мартина Бѣльскаго, народъ съ восторгомъ и радостію встрѣтилъ короля и привѣтствовалъ словами: „а витай же (здоровствуй), витай нашъ милы господыне!“ На самомъ же дѣлѣ К. пришлось дѣйствовать силою оружія съ первыхъ шаговъ при вступленіи въ отечество. Всѣ партіи, борюшіяся между собою, опасаясь мести возвращающемуся королю, соединились вмѣстѣ для общей защиты. И первый пограничный городъ въ Польшѣ К. взялъ съ боя. Счастье благоприятствовало К. Энергіею въ военныхъ дѣйствіяхъ, строгостію каръ надъ виновными, хотя не безъ разумной милости, онъ поколебалъ сопротивленіе самозванныхъ князей, такъ что къ концу 1040 г. вновь объединилъ всю Польшу подъ своей властію, исключая Мазовіи и части страны, захваченной Бретиславомъ. Въ томъ же году К. коронованъ въ Гнѣзно архіепископомъ Стефаномъ, а 1043 г. (по Нестору, а польск. писат. 1041 г.) женился на сестрѣ Ярослава Великаго Маріи-Доброгнѣвѣ, значительнымъ приданымъ за которой усилилъ финансы польскіе, и неоднократно въ силу родства получалъ военное подкрѣпленіе отъ русскихъ. Такъ это было въ войнѣ К. съ Мечславомъ (Маславомъ, Моиславомъ — по Нестору), княземъ мазовецкимъ, который оказывалъ особо упорное сопротивленіе К. Маславу, будучи простого рода, возвысился до „чѣсника“ (виночерпій) при Мѣшкѣ II и, воспользовавшись смутами, объявилъ себя независимымъ княземъ Мазовіи, принявъ къ себѣ всѣхъ мятежниковъ польскихъ и заручившись поддержкой поморянъ, прусаковъ и ятвяговъ. К. въ 1042 г. предложилъ Маславу подчиниться ему; когда приглашеніе оказалось безуспѣшнымъ, К. пошелъ противъ Маслава съ оружіемъ. Цѣлыхъ шесть лѣтъ продолжалась эта борьба, когда, наконецъ, К. съ помощію рус-

скихъ и нѣмцевъ, недалеко отъ Плоцка, разбилъ въ кровавой битвѣ Маслава, и присоединилъ Мазовію къ Польшѣ (1047 г.). Пораженіе Маслава содѣйствовало окончательному успокоенію Польши, и К. обратилъ все свое вниманіе на благоустройство страны, тщательно избѣгая всякихъ столкновеній съ сосѣдями и умиротворя всякія осложненія съ ними, за что и называется часто „миролюбивымъ“. Съ 1047 г. до кончины К. († 11 ноябр. 1058 г.) польскія войска только разъ помогали Генриху III въ походѣ противъ венгровъ (1051 г.). Усмиривъ силою оружія виѣшнихъ и внутреннихъ враговъ, К. всю дѣятельность свою направлялъ на заживленіе тяжелыхъ ранъ, нанесенныхъ странѣ тяжкими смутами, и на приведеніе въ порядокъ и спокойствіе въ ней. Прежде всего К. мудрыми систематическими мѣрами подавилъ сепаратизмъ отдѣльныхъ племенъ, входящихъ въ составъ Польши; и съ ограниченіемъ племенныхъ традицій, естественно, пала сама собою политическая роль представителей этихъ племенъ и княжескихъ родовъ. Потерявъ возможность выступать въ качествѣ защитниковъ прежнихъ порядковъ и представителей отдѣльныхъ племенъ, княжескіе роды теперь замыкаются въ сферѣ собственныхъ интересовъ и, мирясь окончательно съ новымъ порядкомъ вещей, образуютъ собой особый классъ — „шляхту“, или „можновладство“, съ котораго впоследствии столь широко раскинулась по всей Польшѣ. Изучество, ознаменовавшее свое оживленіе разбоями и грабительствомъ святынъ и городовъ, К. совершенно подавилъ силою физическою сначала, а для укрѣпленія христіанства 1) перенесъ епископскую кафедру изъ Бычины во Вратиславль, 2) добился согласія папы на „учрежденіе въ Краковѣ архіепископской кафедры на вѣчныя времена“, 3) въ 1045 г. посѣтилъ Польшу папскіи нунцій съ засвидѣтельствомъ радости и удовольствія папы Бенедикта IX по поводу наступившаго покоя въ Польшѣ и съ просьбою о денежной помощи. Казиміръ исполнилъ просьбу и, собравъ по грошу со всего государства, послалъ папѣ; съ этихъ поръ „подати св. Петра“ выполняются поляками фактически. Для просвѣщенія страны К. особо усердно собиралъ бенедиктинскихъ монаховъ, которые устраи-

ли школы для тогдашней молодежи — духовной и свѣтской. Центромъ просвѣщенія служилъ Тынецкій монастырь, куда выписалъ изъ Франціи К. аббата съ 12 монахами, „отлично знавшими математику, астрономію, ариметику, геометрію, музыку, латинскій, греческій, еврейскій, арабскій и другіе языки.“ Поэтому К. называютъ „творцомъ и основателемъ просвѣщенія“ въ Польшѣ. Вновь установленныя административныя власти и должности слѣдили за исполненіемъ правительственныхъ распоряженій, за общественною безопасностію и исполненіемъ судебныхъ приговоровъ. Для благоуукрашенія своего отечества К. отстраивалъ разрушенныя города, селенія, замки, храмы и монастыри. Такимъ обр. К. почти за 18-лѣтнее свое правленіе „воздвигнулъ все, что рушилось среди потрясеній, и низпровергнулъ все, что въ смутную эпоху дерзнуло возвысить свою голову“, почему и носитъ названіе „Реставратора или Возстановителя“ въ исторіи Польши. По виду К. былъ высокаго роста, плотный, красивый мужчина, статный, съ густыми волосами и длинною бородой, съ глубокомысленнымъ взоромъ и величественною осанкой. Предъ смертію онъ болѣлъ мѣсяць только, оставилъ послѣ себя двухъ сыновей: Болеслава и Владислава-Германа, еще дочь — Святославу. Два младшіе сына: Отгонъ и Мечиславъ умерли въ молодыхъ годахъ. Престоль унаслѣдовалъ Болеславъ подъ именемъ „Второго.“ Подводя итогъ правленію К., должно сказать, что онъ, всею душой преданный римскому католицизму, во все время своего царствованія былъ усердѣйшимъ его почитателемъ и покровителемъ. Во время правленія К. Польша постепенно наполнилась католическими монахами, которые, —помимо благочестивыхъ подвиговъ и просвѣщенія, — усилили въ странѣ пропаганду въ пользу Рима. Такія обстоятельства сдѣлали тягостнымъ положеніе исповѣдающихъ православіе, сѣмена котораго были занесены въ Польшу еще при Земоувѣ и усилились при Мечиславѣ I до положенія господствующаго исповѣданія, подвергшагося сильному давленію при Болеславѣ Храбромъ и вновь ожившаго со смертію Мечислава II. Угнетеніе гражданское, неизбежное послѣ авархическихъ смуть, сопровождалось и угнетеніемъ религіознымъ:

магнаты въ союзѣ съ латинскимъ духовенствомъ начали преслѣдовать и всецѣло подавили носителей грекославянскаго обряда. О послѣднемъ со времени К. уже почти не встрѣчается свѣдѣній; христіанство въ Польшѣ господствуетъ въ формѣ латинства, и самая исторія польской церкви разсматривается уже съ этой точки зрѣнія. Казиміръ I упрочилъ въ своей странѣ христіанство въ формѣ папизма и по справедливости заслужилъ у польскихъ писателей наименованіе „самаго ревностнаго монарха, поборника, защитника и оберегателя польской римско-католической церкви.“

Литература. а) На русскомъ языкѣ: *Бандтке*, Исторія польскаго государства, Спб. 1830. *Г. Шмиттъ*, Исторія польскаго народа, Спб. 1864. *Бобржинскій*, Очеркъ исторіи Польши, Спб. 1888. *Смоленскій*, Исторія польскаго народа, Спб. 1899. *Илюкентій*, О началѣ христіанства въ Польшѣ (брош.). *А. Сажовичъ*, Начало христіанства въ Польшѣ, Вильна 1892. *Край*, Энциклопедической словарь, т. VI, Спб. 1847. *Брокгаузъ* и *Ефронъ*, Энциклоп. словарь, т. XIII, Спб. 1894. б) На латинскомъ и польскомъ языкахъ: *Aug. Bielowski*, Wstęp krytyczny do dziejow Polski, Lwow 1850. *Boguphali* chronicon Poloniae, находящійся въ (IV-мъ т.) *Silesiacarum* rerum scriptores, Lipsiae. *Johannis sev Longini Dlugossi*, Historiae Polonicae libri XII, Francofurti 1711. *Buliński*, Historia kościoła polskiego, Kraków 1873. *Encyklopedycja* Powszechna XIV, Warszawa, 1863. *Galli Martini* chronicon, Warsaviae 1824. *Maciejowski*, Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie słowian, Petesrb. 1839. *Adam Naruszewicz*, Historia narodu polskiego, Warsz. 1780. *Feodor Ostrowski*, Dzieje i prawa kościoła polskiego, Poznań 1846. *Józef Szujski*, Historii polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg 12, Warszawa 1889. Въ частности—выясненіемъ преданія о пребываніи Казиміра въ монастырѣ Ключонь занимались: *Малиновскій*, *М. Слядковскій*, *Эр. Свѣжаскскій*, *Ст. Смолька* и *Ваддгій Войцеховскій* (названія ихъ сочиненій см. у Бобржинскаго I, стр. 86).

Ө. Коралловъ.

Казиміръ II Справедливый (1138—1194 гг.), младшій сынъ Болеслава Кривоустаго, съ 1180 г. великій князь польскій. Все вниманіе его было направлено на водвореніе въ государство, потрясенномъ междоусобіями, внутренняго порядка. Вышняя политика его носила мирный характеръ: только съ пруссаками онъ воевалъ, да участвовалъ въ борьбѣ галицкихъ князей. Вообще же съ русскими Казиміръ под-

держивалъ добрыя отношенія. Въ 1179 г. онъ выдалъ свою дочь Марію за Всеволода Чернаго, сына кievскаго великаго князя Святослава. Впрочемъ, она въ томъ же году умерла, передъ смертію принявъ схиму; погребена въ Троицкой церкви Кирилловскаго монастыря, которую сама построила (К а р а м з и н ъ, Исторія государства Россійскаго, т. III, прим. 90).

К. Харламповичъ.

Казиміръ III Великій (1310—1370 г.), сынъ Владислава Локотка, съ 1333 г. король польскій. По вступленіи на престолъ, Казиміръ III первымъ дѣломъ заключилъ рядъ мирныхъ договоровъ съ сосѣдями (венграми, чехами, нѣмецкимъ орденомъ), чѣмъ укрѣпилъ цѣлость государства, распадавшагося на части и раздираемаго врагами. Не всѣ польскія области ему удалось удержать, но за-то онъ увеличилъ составъ королевства новыми приобрѣтеніями за счетъ галицкаго княжества, именно: землями галицкой, львовской и перемышльской. Что касается Волини, то К. III четырежды овладѣвалъ ею, однако въ первые два раза его власть свергали сами русскіе, въ третій онъ отказался отъ нея по договору съ литовскимъ вел. княземъ, а въ четвертый разъ Волинь отложила отъ Польши тотчасъ послѣ смерти Казиміра III.

Во внутреннемъ управленіи К. III. извѣстенъ соціально-экономическими реформами: организациею автономныхъ крестьянскихъ общинъ, уменьшеніемъ податей, надѣленіемъ крестьянъ пустыми землями, чѣмъ онъ приобрѣлъ почетное имя „короля хлоповъ“. Онъ стоялъ на сторонѣ угнетеннаго „хлопа“ и строго расправлялся съ обидчикомъ, кто бы онъ ни былъ по своему рангу. вмѣстѣ съ тѣмъ К. III. своими преслѣдованіями грабежей и разбоевъ оживилъ торговлю. Пустопорожнія мѣста онъ колонизовалъ нѣмцами, армянами, евреями, татарами, которыхъ привлекалъ дарованіемъ магдебургскаго права и обезпеченіемъ свободы вѣроисповѣданія. Поднятію культуры края К. III. споспосовствовалъ также устроеніемъ приходскихъ школъ. Учрежденный имъ Краковскій Университетъ (1364 г.) въ дѣйствительности открылся только въ 1400 г.

Православные западноруссы, собственно галичане, могли бы поставить еще въ за-

слугу Казиміру III попытку его учредить особую галицкую митрополию. Въ 1370 г. К. III обратилъ къ константинопольскому патріарху Филоею съ настоятельною просьбой дать Галиции отдѣльнаго митрополита, подъ тѣмъ предлогомъ, что при кievскомъ митрополитѣ Алексіи, оставившемъ безъ попеченія галицкую часть своей митрополи, „вся земля гибнетъ безъ закона“. Ссылаясь на то, что въ Галиции и равнѣе были отдѣльные митрополиты, К. III угрожалъ, въ случаѣ неисполненія его просьбы, обратить галичанъ въ латинство и дать имъ латинскаго митрополита. Въ виду такой угрозы патр. Филоей подвергъ испытанію присланнаго королемъ кандидата, еп. Антонія, и въ маѣ 1371 г. поставилъ его въ галицкіе митрополиты, подчинивъ ему епархіи холмскую, перемышльскую, владими́ро-волинскую и туровскую (последнюю, вѣроятно, по невѣднію: она не была подъ властію польскаго короля). Галицкая митрополія въ такомъ составѣ существовала только до кончины Антонія въ 1392 г.

Едва ли однако К. III, требуя учрежденія особой митрополи, заботился исключительно объ интересахъ православія. У него, во-первыхъ, былъ и другой не менѣ сильный мотивъ къ тому:—желаніе оградить своихъ русскихъ отъ церковныхъ и другихъ сношеній съ православными Литвы и Руси; а, во-вторыхъ, онъ былъ слишкомъ усердный католикъ. Въ самомъ захватѣ и завоєваніи русскихъ земель онъ руководился религіозными соображеніями. По крайней мѣрѣ, папы усердно благославляли его на эти „крестовые“ походы, предоставляли на военные расходы десятую часть церковныхъ доходовъ и призывали къ содѣйствію Казиміру III венгерскаго короля и польскихъ епископовъ. А овладѣвъ Волинею, К. III такъ стѣснилъ русскихъ и именно по дѣламъ вѣры, что они послѣшили сбросить съ себя его иго. Что К. III въ подвластныхъ ему русскихъ земляхъ усердно насаждалъ католичество, — видно изъ того, что тотчасъ по смерти этого короля его преемники исхлопотали у папы для францисканцевъ право исправлять между новообращенными русинами таинства по обычаю и на правахъ миссіонеровъ и добились учрежденія четырехъ латинскихъ

каедръ: въ Галичѣ, Перемышлѣ, Холмѣ и Владимірѣ. Еще раньше (въ 1361 г.) самъ К. III пытался открыть во Львовѣ латинское архіепископство, для каедрѣ котораго намѣренъ былъ обратитъ отнятую у православныхъ соборную церковь. Тѣмъ не менѣ нельзя не признать преувеличеннымъ современный Казиміру III отзывъ Новгородскаго Лѣтописца, что онъ много зла сотворилъ христіанамъ (т. е. православнымъ), а церкви святѣя претворилъ въ латинское богомерзкое служеніе...

Литература. Общіе курсы Польской исторіи и *І. Шуйскаго*, Charakterystyka Kaziemierza Wielkiego въ *Opowiadaniami i roztrząsaniach* (Warsz. 1882); для характеристики отношеній къ православію: *Исторія русской церкви* † м. *Макарія* (т. IV и V), *Очеркъ исторіи Западно-русской церкви* † проф. *И. А. Чистовича* (ч. I)..

К. Харламповичъ.

Казиміръ IV, король польскій и великій князь литовскій, сынъ Владислава-Ягелла (1427—1492 гг.). Посланный въ 1440 г. своимъ братомъ, королемъ польскимъ Владиславомъ, въ Литву въ качествѣ намѣстника, онъ былъ противъ желанія поляковъ провозглашенъ литовцами княземъ. А въ 1447 г., будучи избранъ въ польскіе короли, К. IV принужденъ былъ принять корону вопреки желанію литовцевъ, старавшихся отстоять свою самостоятельность. Поставленный судьбою между противоположными стремленіями Польши и Литвы, К. IV проявилъ политическій тактъ въ согласованіи ихъ интересовъ и въ устраненіи поводовъ къ войнѣ. Путемъ войны и Торнскаго мира съ нѣмецкимъ орденомъ (1466 г.) К. IV приобрѣлъ для Польши Поморское, Холмское, Мальборгское воеводства, княжество Варвію и нѣсколько городовъ. Въ войнахъ съ Москвою (Василіемъ Темнымъ и Іоанномъ III) оппрался на союзы съ Золотою Ордой, Тверью, Новгородомъ.

Въ исторіи русской церкви имя К. IV связано съ окончательнымъ раздѣленіемъ ея на двѣ митрополіи—московскую и литовскую. Когда, спустя нѣсколько лѣтъ по оставленіи Россіи м. Исидоромъ, принявшимъ флорентійскую унію, былъ поставленъ въ западнорусскіе митрополіаты его ученикъ Григорій Волгаринъ, то папа Казиміру IV именно поручилъ водвореніе его на кievской

каедрѣ съ подчиненіемъ ему всѣхъ епархій, находившихся подъ властію короля. К. IV дѣйствительно принялъ Григорія и отдалъ ему въ управленіе всѣ девять западнорусскихъ епархій (черниговскую, полоцкую, смоленскую, туrowsкую, луцкую, владимірскую, холмскую, галичскую и перемышльскую), хотя въ договорѣ съ княземъ московскимъ Василіемъ Васильевичемъ (1449 г.) условился признавать единымъ митрополитомъ Руси, кто будетъ любъ имъ обоимъ, а въ 1451 г. далъ м. Іоанну грамоту на управленіе литовскими епархіями. Теперь, забывая объ этомъ, онъ и самого Василія Темнаго увѣщевалъ признать м. Григорія (см. „Энци.“ IV, 687—689: „Григорій Волгаринъ“). Но когда Григорій отрекся отъ уніи съ Римомъ, въ интересахъ которой былъ посланъ въ З. Россію, и вошелъ въ общеніе съ константинопольскимъ патріархомъ,—не видно, чтобы эта измѣна озаботила К. IV и если онъ послѣ смерти Григорія не принялъ присланнаго изъ Царьграда митрополита Спиридона Сатаву и даже заключилъ его въ тюрьму, то, быть можетъ, потому только, что при избраніи его не были приняты во вниманіе желанія ни его, короля, ни литовской паствы.

Въ отношеніяхъ къ своимъ православнымъ подданнымъ К. IV вообще старался быть справедливымъ. Еще въ 1440 г. онъ далъ нѣкоторыя торговыя привилегіи жителямъ Вильны какъ римской, такъ и русской вѣры, а въ слѣдующемъ году подтвердилъ тѣмъ и другимъ магдебургское право. Въ 1456 г. онъ далъ подтвердительную грамоту галицко-русскому духовенству, дворянству и прочимъ жителямъ на всѣ прежнія ихъ права и вольности, а въ 1457 г. пожаловалъ такую же грамоту литовскому, русскому и жмудскому духовенству и прочимъ жителямъ, безъ всякаго различія по вѣрѣ, уравнивъ ихъ въ правахъ съ соотвѣтствующими сословіями короны польской; не смотря на городельское поставленіе. Были и другія подобныя грамоты. И если иногда самъ К. IV нарушалъ права и вольности православной церкви, то общій тонъ его отношеній къ ней нельзя не признать благожелательнымъ. Что же касается свидѣтельства іезуитовъ Скарги и Кулпша объ изданномъ К. IV въ 1480 г.

запрещені православнымъ стронть новыя храмы и чинить старыя, то если оно и было объявлено имъ въ угоду сыну, фанатичному королевичу Казимиру († 1484 г.), то въ дѣйствительности это не помѣшало православнымъ воздвигать церкви.

Литература. Курсы м. *Макарія* (т. IX), † *И. А. Чистовича* (I), проф. *Е. Е. Голубинскаго* (т. II, первая половина).

К. Харламовичъ.

Казни египетскія — чудесныя дѣйствія, поразившія Египетъ предъ исходомъ евреевъ (Исх. 7, 14—11, 10. 12, 29—32). Въ Библии названо десять такихъ казней, — именно: 1) превращеніе въ кровь воды въ Нилѣ и во всѣхъ водохранилищахъ Египта (7, 14—25); 2) изведеніе жабъ, покрывшихъ всю землю египетскую (8, 1—14); 3) появленіе *киинимъ* (כִּינִים, LXX σκνίφες) — москитовъ (по Филону, Оригену и нѣк. новѣйшимъ изслѣдов.) или вшей (φθττῆρες, pediculi по I. Флавію и перев. Оук., Самар., Спр., Араб.); 4) появленіе множества песьихъ мухъ (צִרְיָה, LXX χουνομία), вызывающихъ укушеніемъ различныя болѣзни (8, 20—32); 5) посланіе мора на скотъ (9, 1—6); 6) болѣзни, — воспаленія и нарывы (9, 8—11); 7) молнія и градъ, погубившіе все, что было въ полѣ — отъ человѣка до скота (9, 12—26); 8) нашествіе саранчи, истребившей уцѣлѣвшую отъ града растительность (10, 1—15); 9) трехдневная тьма, покрывшая землю Египетскую (10, 21—23), и 10) истребленіе первенцевъ египетскихъ отъ первенца фараонова до первенца послѣдняго изъ рабовъ (12, 29—32). Въ теченіи этихъ казней можно замѣтить нѣкоторую послѣдовательность въ смыслѣ возрастанія силы и дѣйствія.

Первыя казни — превращеніе воды въ кровь, посланіе жабъ и скипцовъ — не приносили существеннаго вреда египтянамъ и имѣли главнымъ образомъ значеніе предупрежденія фараона отъ дальнѣйшей опасности. Въ слѣдующемъ рядѣ казней (3—6) уже болѣе рѣшительно выступалъ разрушительный характеръ, при чемъ эти казни поражали уже однихъ египтянъ, минуя землю Гесемъ. Дальнѣйшія казни наносили тяжкій ударъ благосостоянію Египта, и грозныя явленія, свидѣтельствовавшія о гнѣвѣ Божіемъ, въ нихъ достигали потрясающихъ

размѣровъ. Наконецъ, въ послѣдней казни могущество Іеговы, Бога Израилева, обнаружилось уже съ такою силой, что упорство фараона было окончательно сломлено и освобожденіе евреевъ изъ рабства было достигнуто.

Главнѣйшею особенностію египетскихъ казней, предшествовавшихъ исходу, служитъ то, что онѣ были связаны большею частію съ естественными явленіями, свойственными долині Нила, обусловливающимися климатомъ и природою этой страны. Такъ, первая казнь — превращеніе воды Нила въ кровь — представляетъ аналогію естественному, ежегодно повторяющемуся, явленію окрашиванія нильской воды во время разлива. Вторая казнь — посланіе жабъ — также напоминаетъ о ежегодномъ появленіи въ Египтѣ множества лягушекъ, размножающихся вслѣдствіе влажности почвы отъ разлива рѣки. Равнымъ образомъ, третья и четвертая казни могутъ быть поставлены въ связь съ изобиліемъ — на востокѣ вообще и въ Египтѣ въ частности — всевозможныхъ родовъ насѣкомыхъ, пятая — съ часто повторяющимися здѣсь эпизотіями и т. д. Но, — при сходствѣ съ обычными явленіями, свойственными Египту, — казни исхода, какъ видно изъ библейскаго повѣствованія, существенно отъ нихъ отличались. Это отличіе, прежде всего, состояло въ томъ, что казни начинались и оканчивались по слову Моисея или по мановенію его жезла въ заранѣе назначенныя моменты, и что изъ сферъ дѣйствія ихъ исключена была та область Египта, гдѣ жили евреи. Дальнѣйшее отличіе казней отъ обычныхъ явленій природы Египта заключалось въ чрезвычайной, особенной силѣ, съ которою дѣйствовали въ казняхъ естественные факторы. Такъ, первая казнь — превращеніе воды Нила въ кровь — представляла нѣкоторую аналогію ежегодному явленію окрашиванія Нила во время разлива. Но описанное въ Библии событіе, какъ видно изъ повѣствованія кн. Исходъ, отличалось отъ ежегоднаго окрашиванія Нила слѣдующими чертами: 1) оно произошло, — слѣдуетъ думать (ср. Исх. 9, 31—32; 7, 15), — не во время разлива Нила, когда бываетъ естественное окрашиваніе воды; 2) вода Нила во время казни не просто окрасилась, а — согласно толкованію бл. Феодорита (Вопр. на кн. Исх. XIX русс. перев.

Твор. ч. 26, стр. 117), Ефрема Сир. (рус. пер. Твор. св. оо. т. 22, 421) и Кирилла ал. (Comment. in Joan. VI, 53)—превратилась въ кровь, почему и стала оказывать разрушительное дѣйствіе, вслѣдствіе котораго вымерли всѣ рыбы; 3) наконецъ, превращеніе воды въ кровь простиралось не на одну только рѣку Ниль, но и на всѣ вмѣстилища воды въ землѣ Египетской. Подобное же чрезвычайное усиленіе естественныхъ факторовъ библейское повѣствованіе отмѣчаетъ и во второй казни. Отличіе этой казни отъ обычнаго появленія жабъ въ Нильской долины по окончаніи разлива рѣки состояло въ томъ, что жабы, по мановенію жезла Аарона, явились въ огромномъ количествѣ, устремились, вопреки своему естественному образу жизни, въ дома, на людей, на домашнюю утварь и, затѣмъ, мгновенно вымерли, по слову Моисея. Вообще, при сходствѣ съ естественными явленіями казни египетскія въ тоже время заключали въ себѣ нѣчто превышающее эти явленія и были дѣйствіями сверхъестественными, чудесными. Правда, въ виду указанныхъ аналогій представители отрицательной критики склонны сверхъестественный элементъ въ библейскомъ повѣствованіи о казняхъ считать позднѣйшимъ украшеніемъ и измышленіемъ. Но гораздо справедливѣе вмѣстѣ съ библіологами—апологетами въ этомъ сходствѣ чудесныхъ дѣйствій, предшествовавшихъ исходу изъ Египта, съ естественными явленіями, свойственными Нильской долины, видѣть именно доказательство древности и достовѣрности библейскаго повѣствованія о казняхъ. Если бы это повѣствованіе, — какъ полагаютъ представители отрицательной критики, — было измышлено въ позднѣйшее время, то, безъ сомнѣнія, писатель постарался бы оторвать свой рассказъ отъ естественной почвы, измыслилъ бы такіа дѣйствія, которыя не имѣютъ никакихъ аналогій въ естественныхъ явленіяхъ Египта, дабы тѣмъ ярче выставить чудесный характеръ этихъ дѣйствій.

То обстоятельство, что орудіемъ божественнаго наказанія въ египетскихъ казняхъ послужили естественныя явленія египетской страны, можетъ быть объясняемо цѣлью казни, а именно—обнаружить предъ фараономъ могущество Иеговы, Бога Израилева, сокрушить упорство фараона и побудить его отпу-

стить евреевъ. Но могущество Иеговы яснѣе всего могло выступать для египтянъ именно въ тѣхъ бѣдствіяхъ, которыя наведены были рукою Моисея. Эти бѣдствія обнаружили, что Иегова повелѣваетъ всѣми силами природы, что въ Его власти находится всѣ источники жизни Египта и его благосостояніе. Кромѣ того, казни исхода имѣли значеніе суда надъ всѣми богами египетскими (Исх. 12, 12: „и надъ всѣми богами египетскими произведу судъ“). Поражая тяжкими бѣдствіями Египетъ, Иегова свидѣтельствовалъ этимъ о ничтожествѣ египетскихъ боговъ, которыхъ народъ считалъ виновниками своего благоденствія. Такъ какъ Ниль былъ однимъ изъ главныхъ божествъ, почитавшихся во всемъ Египтѣ, и обоготворялся подъ именемъ Озириса [Усири] или—позднѣе — Сераписа, то, очевидно, пораженіе воды Нила было не только наказаніемъ для народа, но и униженіемъ для божества. Подобнымъ образомъ изведеніе и истребленіе словомъ Моисея жабъ было обнаруженіемъ бесилія почитавшейся египтянами богини Гекеть, символомъ и олицетвореніемъ которой считалась жаба; посланіе моровой язвы на скотъ являлось ударомъ господствовавшему въ Египтѣ культу животныхъ и въ особенности культу аписа; трехдневная тьма обозначала для египтянъ побѣду Моисея надъ Ра—верховнымъ божествомъ Египта — божествомъ солнца и надъ всѣмъ сонмомъ египетскихъ боговъ, представлявшихъ олицетвореніе различныхъ моментовъ въ движеніи солнца. Вообще, въ египетскихъ казняхъ всѣ главнѣйшія божества Египта вызывались на судъ Всемогущимъ Богомъ Израиля и поражались Его десницею. Вслѣдствіе этого казни могли оказать вліяніе не только на египтянъ, но и на евреевъ. Последнихъ они могли предостеречь отъ увлеченія языческими куклами и укрѣпить въ вѣрѣ отцовъ, что было особенно важно для еврейскаго народа предъ началомъ новой свободной жизни.

Литература. а) Русская: † Проф. А. П. Лопухинъ, Библейская Исторія т. 1. Г. Властовъ, Свяц. Лѣтопись, II, Спб. 1878. М. И. Савваитскій, Исходъ израильтянъ изъ Египта, Спб. 1889 (магистер. диссертация, въ которой см. и подробную библиографію). † А. П. Лопухинъ, Толковая Библия т. I, Спб. 1904. б) Иностранная: Köhler, Lehrbuch Bibl.

Geschichte, 1875, 1-te Häft. *Vigouroux*. La Bible et les decouvert. modern., 1882. См. также Энциклопедии *Hastings'a*, *Hauck'a*, *Smith'a*, *Cheyne* и др.

В. Рыбинскій.

Казуистика. Она нашла себѣ мѣсто преимущественно въ римско-католической церкви. Ея задача состоитъ въ томъ, чтобъ „раскрытый и уже обоснованный всеобщій нравственный законъ примѣнять къ различнымъ конкретнымъ случаямъ нравственной жизни человѣка и разрѣшать недоумѣнія совѣсти, возникающія при этихъ случаяхъ (casus conscientiae)“. Расцвѣтъ казуистики относится особенно къ XIV и XV вѣкамъ, если не считать казуистики специально иезуитской, падающей на болѣе позднее время. Но „зачатки“ казуистического направления можно усматривать „уже въ твореніяхъ древнихъ отцовъ церкви: блж. Августина“ (чит. его „De mendacio“ и „Contra mendacium ad Consentium“; оба творенія носятъ „казуистическую окраску“), „Григорія Чудотворца, Григорія нисскаго, Василія великаго“ (чит. ихъ „каноническія посланія“)...,—а особенно въ такъ называемыхъ „покаянныхъ книгахъ“ (libri poenitentiales). Послѣднія составлялись не въ научныхъ, а въ чисто практическихъ соображеніяхъ. По содержанію своему онѣ являлись списками всякаго рода грѣховъ съ точными указателями взысканій, какія (по часто произвольному мнѣнію составителей книгъ) за эти грѣхи полагались. Отсюда ясно, что libri poenitentiales могли имѣть значеніе преимущественно (если ужъ не исключительно) для невѣжественной массы, которая была не въ силахъ уразумѣть внутренней смыслъ высокихъ требованій христіанской нравственности и для которой, поэтому, было достаточно знать: что ей должно дѣлать, чего нѣтъ и подъ опасеніемъ какихъ именно наказаній?.. Дѣло развивалось—чѣмъ дальше, тѣмъ больше, такъ что авторами подобныхъ сборниковъ въ концѣ концовъ оказывались предусмотрѣнными всѣ малѣйшія уклоненія съ праваго пути, какія только возможны для извѣстнаго человѣка въ томъ или иномъ его положеніи... Начало возникновенія „покаянныхъ книгъ“ относится уже къ послѣднимъ годамъ VII в. (извѣстны авторы этого рода книгъ: Теодоръ Кентербурійскій, ум.

690 г., Бада Достопочтенный, ум. 735 г., Иона Орлеанскій, ум. 828 г., и мног. др.). Развитію казуистики много содѣйствовала схоластика съ ея изслѣдованіями различнаго рода мелочныхъ вопросовъ (чит., напр., сочиненія Абеяра, Дунсъ-Скотта и др.), а потому одновременно съ ослабленіемъ схоластическаго направленія вмѣсто него и какъ бы на его развалинахъ окончательно водворилось казуистическое (въ XIV в.). Изъ казуистовъ могутъ быть названы: *Раймундъ пеннафортскій* (XIII в.), *Астезанъ* (XIV в.), *Анеллозъ Клавасіо* (XV в.), *Сильвестръ Приеріасъ* (современникъ Лютера и антагонистъ послѣдняго) и мног. др. Со времени возникновенія въ XVI вѣкѣ иезуитскаго ордена казуистика нашла себѣ радушный пріютъ особенно у этихъ ревностныхъ дѣятелей католической церкви. У нихъ она достигла небывалаго расцвѣта, но съ тѣмъ вмѣстѣ извратилась окончательно. Послѣ того, какъ „основатель ордена редемптористовъ“—*Альфонсъ Лигуори* († 1787 г.)—этотъ всецѣлый иезуитъ въ области морали—былъ „причисленъ къ лику святыхъ“ (въ 1839 г.) и къ „совму учителей церкви“ (въ 1871 г.), иезуитская казуистика оказалась всецѣло одобренной уже „непогрѣшимымъ“ папой, и пока послѣдній не откажется отъ своей мнимой „непогрѣшимости“, авторитетъ иезуитской казуистики, утвержденный высшею церковною властью, останется незабываемымъ въ католическомъ мірѣ.

Сущность иезуитской казуистики выяснена нами выше: въ статьѣ объ *иезуитской морали*, куда читатели „Энциклопедіи“ и отсылаются (т. VI, стлб. 225—232). Что же касается казуистики не-иезуитской въ католическомъ мірѣ, то сущность ея такова. Все дѣло здѣсь сводилось къ *исповѣди*. Духовнику необходимо было имѣть въ рукахъ списокъ грѣховъ, знать величину каждаго изъ нихъ и тѣ наказанія, какихъ заслуживали кающіеся. Затѣмъ самимъ кающимся нужно было знать, какіе поступки дозволительны, какіе грѣховны и въ какой именно степени, какъ дать удовлетвореніе правдѣ Божіей и т. д. Къ услугамъ той и другой сторонѣ явились казуисты. Въ своихъ сочиненіяхъ (обычное ихъ заглавіе—„*Summae casuum conscientiae*“) казуисты, оставляя

въ сторонѣ выясненіе нравственныхъ поступковъ изъ какихъ-либо общихъ основъ и принциповъ, просто перечисляютъ (иногда въ алфавитномъ порядкѣ) различнаго рода поступки, относя ихъ къ категоріи или согласныхъ съ нравственнымъ закономъ, или несоотвѣтствующихъ ему. При этомъ, съ помощію всевозможныхъ софистическихъ приемовъ и уловокъ, они опредѣляютъ случаи, когда дозволенный поступокъ не вмѣняется его виновнику въ грѣхъ; изобрѣтаютъ разнообразныя способы, примиряющіе человѣка съ его проступками; доказываютъ возможность бытія сверхдолжныхъ заслугъ человѣка и—покрытія этимъ плюсомъ могущаго оказаться въ другихъ случаяхъ минуса; различаютъ между грѣхами смертные и извинительныя, руководствуясь въ этомъ случаѣ вмѣсто какого-либо надежнаго основанія единственно своимъ личнымъ произволомъ (чаще всего) и т. д. Коротче сказать: нравственный поступокъ человѣка для казуиста—своего рода конкретный предметъ, который можно взять въ руки, измѣрить, взвѣсить до послѣднихъ подробностей. Такимъ внѣшнимъ, количественнымъ масштабомъ, прилагаемымъ къ человѣческому дѣйствіямъ, устранился масштаб внутренній, качественный, между тѣмъ это—единственно надежный... Казуисты, —разсуждаетъ Hoensbroech, —забыли или не хотѣтъ принимать въ соображеніе, что „добродѣтель становится добродѣтельною“ именно въ силу проникающаго ее извѣстнаго настроенія человѣка, сообщающаго ей внутренней смыслъ, жизнь, а не потому, что она наружно согласна съ требованіями нравственнаго закона. Одно наружное согласіе здѣсь говоритъ еще слишкомъ мало. Вмѣсто того, чтобы говорить объ единомъ цѣлостномъ внутреннемъ настроеніи человѣка, которое только и опредѣляетъ его нравственную личность, казуисты находятъ возможнымъ раздроблять это настроеніе и трактовать отдѣльно о каждой изъ получающихся такимъ образомъ частей. Вмѣсто того, чтобы говорить объ единомъ „цѣлостномъ“ нравственномъ „законѣ“, для всѣхъ „общемъ“ и обязательномъ, казуисты считаютъ возможнымъ „разлагать“ его на „отдѣльныя заповѣди и запрещенія, не заботясь о томъ, откуда они происходятъ, на какой нравственной основѣ покоятся,

отъ какого принципа получаютъ жизнь“. Они „нагромождаютъ“ лишь „долгъ на долгъ, обязанность на обязанность“ и только связываютъ человѣка ненужными и лишними узамъ, — „давятъ“ его „духъ безчисленными оговорками, опредѣленіями, безчисленными обязанностями, полудообязанностями..., мнѣніями правдоподобными“ (opinio probabilis), „болѣе правдоподобными, еще болѣе правдоподобными“ и т. д. Въ результатѣ,—по словамъ Hoensbroech'a, —получается „не христіанство, а талмудическій мозаизмъ“... Не мудрено, что подобнаго рода казуистическое направленіе крайне рѣзко порицается не только не-католическими, но и лучшими изъ католическихъ богослововъ, каковы, напр., Мабиллонъ, Гиршеръ, Линземаннъ и др. (ихъ сочиненія весьма поучительны), напр., бывшій іезуитъ графъ Гэнсбрэхъ (не говоримъ уже о старокатоликахъ, каковы, напр., Деллингеръ, Рейшъ и пр.).

Къ удивленію, имѣются „ревностныя казуисты и среди протестантскихъ богослововъ“. Наиболѣе „значительный“ между ними—„виттенбергскій профессоръ Фридрихъ Балдуинъ“. Извѣстны его „чтенія о casus conscientiae (1621—1627)“, которыя затѣмъ (1628) были „изданы богословскимъ факультетомъ въ Виттенбергѣ“, при чемъ „въ предисловіи“ къ книгѣ было сказано отъ имени факультета, что „казуистика столь же необходима, какъ и изслѣдованія о членахъ вѣры!“ „Подлѣ Балдуина изъ протестантскихъ казуистовъ должны быть названы: Вильгельмъ Амецій (1623)“, знаменитый „І. Ф. Буддей (1712) и Адамъ Рехенбергъ (1706)“.

Русское „Нравственное богословіе“, какъ извѣстно, находилось и до извѣстной степени находится и понынѣ въ нѣкоторой зависимости отъ системъ того же богословія католическихъ; поэтому естественно, что казуистическій элементъ въ нѣкоторой мѣрѣ проникъ и имѣется и въ русскихъ попыткахъ построенія разсматриваемой богословской отрасли. Это надлежитъ сказать въ особенности объ опытахъ болѣе старыхъ; впрочемъ, не вопліи свободны отъ даннаго элемента и остальные опыты, за единичными лишь исключеніями.

Литература. Graf Hoensbroech. Das Paps-

thum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit. Zweiter Band: Die ultramontane Moral (Lpzg 1902). Ignaz von Döllinger und Fr. Herinich Reusch, Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche seit dem sechzehnten Jahrhundert... Auf Grund ungedruckter Aktenstücke... (Band; Nördlingen 1889). Проф. А. А. Бронзовъ, Курсъ (литографиров.) лекцій по Нравственному Богословію за 1895—6 г. Herzog'a-Hausck'a Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche (X Bd, 3 Aufl., Lpzg 1901: „Kasuitik“—Steffert'a; здѣсь указана и литература вопроса, впрочемъ, ничтожная; устарѣлые труды въ области морали: Ständlin'a и De-Wette и болѣе новые: Schwarz'a (во 2 изд. данной энциклопедіи статья: „Kasuitik“), а затѣмъ Gass'a и Luthardt'a: опыты исторіи христіанской этики, принадлежащие тому и другому). Rud. Eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe (2 Aufl., Berlin 1904), 1 Bd (впрочемъ, здѣсь на лицо только нѣсколько нецѣльныхъ строкъ). Чит. многочленные курсы „Theologiae moralis“—католическихъ въ особенности богослововъ—моралистовъ. А. В. З(вѣре)въ: 1) Казуистика и судьбы ея въ римско-католической церкви (очеркъ изъ исторіи римско-католической морали) въ ж. „Вѣра и Разумъ“ за 1890 г., № 4, февр.—2-я кн. („статья составлена по книгѣ Дёллингера и Рейша“: см. у насъ выше); 2) Бенигнизмъ и атриционизмъ. Очеркъ изъ исторіи римско-католической морали (по Дёллингеру и Рейшу) въ „В. и Раз.“ 1890 г. Проф. А. И. Гренковъ, Первоначальное происхожденіе науки о христіанскомъ правоученіи и краткая ея исторія (въ „Правосл. Собесѣдн.“ 1875 г., апрѣль). Ср. еще Th. Ziegler, Geschichte der christlichen Ethik (Strassburg 1886, 2 Aufl. 1892). Проф. А. А. Бронзовъ, Нравственное Богословіе въ Россіи въ теченіе XIX стол., Спб. 1901 г. (здѣсь указана обширная литература, прямо или косвенно относящаяся къ вопросу о „казуистикѣ“). Брокгаузъ — Ефронъ, Энциклопедическій Словарь (полут. 26, Спб. 1894, статья: „Казуистика“ — А. Е. Яновскаго; здѣсь указана и литература, хотя и весьма незначительная: Проф. Н. С. Суворова, Казуистика и пробализмъ въ „Юридич. Вѣстникъ“ за 1889 г., № 11, выше названныя книги Döllinger'a-Reusch'a и Hirscher'a, Ueber das Verhältniss des Evangeliums zu der theologischen Scholastik (1823). Тутъ же другая статья о „казуистикѣ“ проф. В. М. Нечаева). Объ остальной литературѣ см. выше: въ нашей же статьѣ „лезуитская мораль“ (Энци. VI, статья 231—232). При составленіи настоящей статьи авторъ пользовался всѣми перечисленными пособиями (заимствования изъ нихъ отмѣчая принятыми знаками). [E. Dublanchy у Vasant et A.

Mangenot, Dictionnaire de théologie catholique II, col. 1859—1877; ср. и у F. Lichtenberger, Encyclopédie II, 681].

А. Бронзовъ.

Каинанъ („приобрѣтеніе“) — четвертый допотопный патриархъ, правнукъ Адама, внукъ Сива, сынъ Еноса и отецъ Малелеила, жившій 910 лѣтъ (Быт. 5, 9—14; 1 Пар. 1, 1—2; Лк. 3, 37). Каинанъ, по тексту LXX,— третій послѣпотопный патриархъ, внукъ Симы, сынъ Арфаксада и отецъ Салы (Быт. 11, 12. Лк. 3, 35—6). Но такъ какъ Каинана, внука Симова, не знаетъ еврейское чтеніе 11 гл. кн. Бытія, 1 кн. Паралипоменонъ (1, 24), родословная Иисуса Христа у Ев. Матвоя, а равно I. Флавій и Филонъ, то многіе считаютъ его имя въ греческомъ текстѣ вставкою позднѣйшаго времени. Другіе же, опираясь на авторитетъ LXX и свидѣтельство Евангелиста Луки, усматриваютъ намѣренный пропускъ въ еврейскомъ текстѣ съ цѣлью достигнуть десятиричнаго числа патриарховъ, какъ наиболѣе удобнаго для воспоминаія.

Свящ. А. Петровскій.

Каиниты, иначе называемые іудантами и кайянами, были наиболѣе важною сектой, выдѣляющеюся изъ гностическаго офитизма. Появившись около 159 года по р. Хр., онѣ были самыми смѣлыми изъ всѣхъ гностиковъ, самыми послѣдовательными противниками всѣхъ Моисеевыхъ постановленій и самыми яркими защитниками независимости отъ духа всѣхъ дѣйствій тѣла. По свидѣтельству св. Епифанія кипрскаго, каиниты не только отвергли законъ и Глаголавшаго въ законѣ, но отрицали также воскресеніе плоти и не иначе принимали въ свою общину, какъ подъ условіемъ проклятія Иисуса, какъ „душевнаго“ Мессіи. Въ своей ненависти ко всему іудейскому каиниты всѣхъ тѣхъ, кто былъ въ немилости у Бога іудейскаго, считали своими, какъ людей, обладающихъ высшимъ, совершеннымъ вѣдѣніемъ. Эти, яко бы благородныя, жертвы были въ ихъ глазахъ истиннымъ сѣменемъ Софіи, а потому именно и являлись они противниками гордости и всѣхъ злыхъ постановленій диміурга— Ялдабаоѳа. Каинъ, Хамъ, Исавъ, жители Содомы и Гоморры, Корей, Даѳанъ и Авиронъ и, вообще, всѣ тѣ, на которыхъ Моисей смотритъ, какъ на враговъ Божіихъ,

желали водворить,—сообразно мнѣнію каннитовъ,—лучшій порядокъ вещей на землѣ, который они во имя Софіи и хотѣли противопоставить порядку Иеговы. Напрасно диміургъ,—по словамъ ихъ,—прилагалъ усилія потребить отъ земли, уничтожить, этихъ лицъ, ибо сама Софія вступилась за нихъ и взяла ихъ къ себѣ, такъ что они скрылись отъ него, переселившись къ высшему эону, которому принадлежитъ крѣпчайшая, сила. Примѣняя эту точку зрѣнія съ такою же смѣлостію и неустрашимою послѣдовательностію ко всей Моисеевой исторіи, канниты переносятъ ее и далѣе. На Евангелія и творенія православныхъ христіанъ они смотрѣли, какъ на зараженные іудействомъ, ибо эти писанія яко бы не раскрываютъ,—по ихъ мнѣнію,—ни истинной исторіи, ни истиннаго ученія Господа Спасителя. По воззрѣнію тѣхъ же каннитовъ, большинство Апостоловъ, ослѣпленные іудействомъ, были изъ числа людей простыхъ, обыкновенныхъ, ограниченныхъ. Лишь одинъ Іуда былъ духовнымъ и зналъ положеніе вещей, отношеніе высшаго міра къ низшему и намѣренія Иеговы—Ялдабаоа и Софіи:—однимъ словомъ, онъ обладалъ презыткомъ вѣдѣнія, высшимъ, небеснымъ гносискомъ, благодаря которому ему было извѣстно, что только крестною смертію Господа можетъ быть разрушено царство диміурга—Ялдабаоа; для достиженія этой именно цѣли Іуда и предалъ Христа, совершивъ, такимъ образомъ, „тайнство изгнѣны“. „И намъ,—говорятъ канниты,—не порицать должно за это Іуду, но хвалить и воздавать ему почести, потому что имъ разрѣшено все земное и небесное, имъ устроено для насъ крестное спасеніе и по силѣ сего основанія—откровеніе Вышняго“.

Канниты не признавали православныхъ книгъ, считая ихъ исполненными разнаго рода заблужденій. Эти заблужденія, по понятіямъ каннитовъ, устраняются только въ одномъ ихъ истинномъ евангеліи—*евангеліи Іуды*, которымъ только они владѣютъ, и отъ части сочиненіями: „Объ утробѣ“ (ἡ ὑστέρα), подъ которымъ они разумѣютъ Творца всего видимаго міра, и „Восхожденіе Павлово“ (Ἀναβατικὸν Παύλου), составленное, по мнѣнію каннитовъ, послѣ восхожденія св. Апостола Павла „до третьяго небесе“, гдѣ онъ слышалъ неизречен-

ные глаголы и гдѣ видѣлъ вещи, о которыхъ нельзя рассказывать людямъ (2 Кор. 12, 2. 4), но,—по отзыву св. Епифанія кипрскаго, оно было наполнено самыми непозволительными рѣчами. Очевидно, что канниты себѣ приписывали видѣніе Апостола Павла, или, вѣрнѣе, они злоупотребляли этимъ видѣніемъ, чтобы доказать мнимовысокое происхожденіе своихъ сочиненій, почему и претендовали на откровеніе, которое служило бы достаточною опорой и вѣскимъ оправданіемъ всѣхъ ихъ теорій.

О нравственномъ ученіи и жизни каннитовъ, а равнымъ образомъ и о культѣ ихъ см. ст. „Офиты“.

Источники и пособія: 1) Пять книгъ обличенія и опроверженія лжеименнаго знанія—св. *Ириней*, еп. лѳонскаго; перев. † свящ. П. А. Преображенскаго, кн. I, гл. 31 (Москва 1871), стр. 124; 2) Творенія св. *Епифанія кипрскаго* въ перев. Моск. Дух. Академіи XLIV т., 2 ч. (Москва 1864), стр. 2. 84—87. 3) Строматы—св. *Кирилла александрийскаго*; перев. † Н. Н. Корсунскаго, Ярославль 1892, примѣч. на стр. 901; 4) *De Sethianis, vel Ophianis sev Ophitis* у В. *Theodoretii*, episcopi Cyri opera omnia IV, Halaе 1772, p. 309. 5) *Matter*, Histoire critique du gnosticisme, et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l'ère chrétienne II, Paris 1828, p. 253—256. 6) *Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche—von Herzog X¹* (Gotha 1858), S. 664 [и IX², Lpzg 1901, S. 701—702: Prof. G. Krüger, а также у 7) *W. Smith* въ A Dictionary of Christian Biography I, London 1877, p. 380—382, у 8) *Wetzer u. Welte*, Kirchenlexikon II², col. 1672—1673, у 9) *Vacant et Mangenot*, Dictionnaire de theologie catholique II, col 1307—1309. 10) *Guericke*, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte I, Halle 1833, S. 121. 11) *Philastrii*, episc. Brixianensis, De haeresibus liber cum emendationibus et notis Fabricii (Hamburg 1721, p. 9. 12) Церковная Исторія *Gace* въ перев. подъ ред. проф. Соколова I. Казань 1869, стр. 63.

Н. А. Соколовъ.

Каннъ и канниты. Каннъ (отъ евр. глагола „кана“—„основывать“, „создавать“, „приобрѣтать“—„приобрѣтеніе“: Быт. 4, 1; въ сабейскихъ надписяхъ Южной Аравіи имя Каннъ значить „потомокъ“, „отпрыскъ“; въ ассирійскомъ языкѣ—„рабъ“, „невольникъ“. См. *Vigouroux*, Diction. VIII, 37; другіе связываютъ давнее имя съ семитическимъ корнемъ „Кип“—„поражать“,

„ударить“, находя въ этомъ пророчественный намекъ на послѣдующую его исторію, какъ перваго убійцы)—пня перваго сына прародителей, въ лицѣ котораго Ева думала видѣть обѣщаннаго Богомъ Искупителя (Быт. 3, 15), на что и указываютъ ея слова: „приобрѣла я челоуѣка отъ Господа“ (Быт. 4, 1). Но ожиданія Евы не оправдались: Кайнъ оказался воплощеніемъ не добра, а зла. По закону наслѣдственности на него перешелъ грѣхъ прародителей и при томъ, какъ на первенца, сказанъ съ болѣею силой. Кайнъ былъ первымъ порожденіемъ, сѣменемъ діавола въ челоуѣческомъ родѣ, какъ выражается Іоаннъ Богословъ „былъ отъ лукаваго“ (Ін. 3, 12). Заложенный въ природу Кайна грѣхъ не замедлилъ обнаружиться при первомъ удобномъ случаѣ, при принесеніи жертвы. Состоявшая, по словамъ библіи, изъ плодовъ земныхъ (Быт. 4, 3), она противопоставляется по качеству принесеннаго жертвѣ Авеля „отъ первородныхъ стада своего и отъ туковъ ихъ“ (Быт. 4, 4). Сообразно съ этимъ Іоаннъ Златоустъ замѣчаетъ, что Кайнъ принесъ въ жертву то, что пошало, безъ всякаго старанія и разбора (Бесѣда 18 на кн. Бытія по изд. Спб. 1898, стр. 163), а Ефремъ Сиринъ прямо называетъ ее жертвою „небреженія“ (Толков. на кн. Бытія VШ, Москва 1853, стр. 299). Апостолъ Павелъ отмѣчаетъ еще новую черту жертвы Кайна, когда говоритъ: „вѣрою Авель принесъ жертву лучшую, нежели Кайнъ“ (Евр. 11, 4). Хотя жертва Кайна не соединялась съ усердіемъ (І. Златоустъ, Ефремъ Сиринъ), теллотою и силою вѣры (Ап. Павелъ), однако имъ самимъ она едва ли не цѣнилась выше жертвы Авеля. Она казалась ему дороже послѣдней постольку, поскольку принесенные имъ плоды отъ земли добыты „въ потѣ лица“ (Быт. 3, 19), чего нельзя сказать о животныхъ, закланныхъ Авелемъ. Въ виду этого Кайнъ,—можно думать,—не сомнѣвался въ угодности своей жертвы, а отсюда понятно и его недовольство, раздраженіе противъ Бога, когда Онъ отвергъ его, якобы дорогою, жертву и принялъ малоцѣнную жертву Авеля. „Кайнъ сильно огорчился“, — „воспламенился“ краскою гнѣва, „и поникло лице его“ (Быт. 4, 5),—приобрѣло мрачное, угрюмое выраженіе.

Раздраженіе Кайна было направлено первоначально противъ Бога, а потомъ естественно переносится на Авеля, какъ на предметъ божественнаго благоволенія. Услеленное затѣмъ предположеніемъ, что предпочтенному Богомъ Авелю будутъ переданы права первородства (греческое и славянское чтеніе ст. 7), оно переходитъ въ намѣреніе убить его. Сознваемое, какъ грѣхъ, встрѣтившее протестъ со стороны не всѣмъ еще заглухнушаго въ душѣ Кайна добра (Быт. 4, 6—7; голосъ Вожій=голосъ совѣсти), раздраженіе въ концѣ концовъ овладѣваетъ всѣмъ его существомъ и приводитъ въ исполненіе. Какъ бы подражая первому челоуѣкоубійцѣ — діаволу (Іоан. 8, 44), Кайнъ коварно вызвалъ Авеля въ поле и тамъ убилъ его (Быт. 4, 8). Если до совершенія злодѣянія въ душѣ братоубійцы были еще замѣтны слѣды и проблески добра, то послѣ него они совершенно исчезаютъ. Кайнъ оказывается неспособнымъ къ раскаянію, смѣется надъ божественнымъ призывомъ къ нему („и сказалъ Господь Кайну: гдѣ Авель, братъ твой?“ Быт. 4, 9),—какъ закоренѣлый злодѣй, дерзко отвѣчаетъ: „не знаю: развѣ я сторожъ брату моему?“ (Быт. 4, 9). Такъ какъ Кайнъ не обнаружилъ расположенія принести покаянія, то Господь приступаетъ къ осужденію, котораго требуетъ пролитая кровь (Быт. 4, 10). При этомъ орудіемъ наказанія является земля, не вся вообще, а только извѣстный округъ, бывшій ареною преступленія, — земля, культивированная (евр. „адама“), но не суша, почва вообще (евр. „эрецъ“). Неповинная въ пролитіи крови, она возстаетъ противъ братоубійцы, лишая его своихъ даровъ—плодородія и возможности постояннаго пребыванія на одномъ опредѣленномъ мѣстѣ (Быт. 4, 11—12; ср. Лев. 18, 28). Въ этомъ божественномъ приговорѣ Кайнъ усматриваетъ два особенно поражающія его обстоятельства: 1) удаленіе съ лица земли, бывшей мѣстомъ благодатнаго присутствія Вожія и 2) страхъ смерти, какъ мщенія за пролитую кровь (Быт. 4, 13—14). Кайнъ трепещетъ изгнанія изъ земли, гдѣ Господь благоволилъ являть Себя людямъ, не потому, чтобы ему было дорого божественное благоволеніе само по себѣ, а потому, что съ нимъ соединялись различныя преимуще-

ства и обѣтованія, которыя теперь, по его сознанію, навсегда отнимаются отъ него. Къ этому присоединяется естественная боязнь воздаянія за содѣянное зло,—боязнь мщенія со стороны всей вообще фамиліи отца, какъ настоящей, такъ и будущей. Въ отвѣтъ на малодушный ропотъ Кайна Богъ даетъ обѣщаніе сохранить его неприкосновеннымъ: убійца Кайна будетъ наказанъ въ семь разъ (Быт. 4, 15), т. е. подвергнется самому тяжкому возмездію, а чтобы не случилось убійства по недоразумѣнію, ошибкѣ, Господь видимымъ образомъ отличилъ Кайна отъ другихъ людей. Онъ „сдѣлалъ ему“, „положилъ на него“ „знаменіе“ (ст. 15). Подъ послѣднимъ разумѣютъ то дрожаніе членовъ тѣла, то искаженіе лица: оно навсегда сохранило угрюмое, свирѣпое выраженіе, которое имѣло въ моментъ убійства. „Знаменіе“ являлось средствомъ къ тому, чтобы Кайнъ выпилъ чашу назначенныхъ ему страданій до дна. Выслушавъ божественный приговоръ, братоубійца удалился отъ лица Господня и поселился на востокъ отъ Едема въ землѣ Нодъ („земля изгнанія“: Быт. 4, 16). Здѣсь у него отъ жены, —которою, за отсутствіемъ другаго рода, кромѣ Адамова, могла быть только сестра, рождается сынъ Енохъ („обновитель“, „начинатель“), и въ честь послѣдняго онъ называетъ тѣмъ же именемъ построенный имъ городъ (Быт. 4, 17). Нарекая сыну и городу имя „обновитель“, „начинатель“, Кайнъ въ обоихъ случаяхъ хотѣлъ выразить ту мысль, что для него и его потомства наступаетъ новый, болѣе свѣтлый періодъ жизни. Постройка города знаменуетъ прекращеніе бездомнаго скитанія и начало мирной, осѣдлой жизни. Если благами ея не придется воспользоваться ему самому, то ови—удѣлъ его будущаго поколѣнія. Первый представитель послѣдняго—Енохъ рождается уже не безпріютнымъ скитальцемъ, а осѣдлымъ гражданиномъ.

Отдѣлившись отъ своего отца Адама, Кайнъ сдѣлался родоначальникомъ особаго поколѣнія въ допотопномъ человечествѣ, получившаго отъ его имени названіе Кайнитовъ. По указанію Библии, оно насчитываетъ восемь представителей:—Енохъ, Ирадъ (Гаидаль), Мехіаель, (Малелеиль), Маѳусаль, Ламехъ, Іаваль, Іуваль и Тувалкаинъ (Быт. 4, 18—22), при чемъ имя

каждаго изъ нихъ имѣетъ свой особый смыслъ (см. подъ соотвѣтствующими словами). Насколько можно судить по библейскому разказу, жизнь Кайнитовъ характеризуется, во-первыхъ, стремленіемъ облегчить и по возможности сдѣлать пріятнымъ земное существованіе, а во-вторыхъ, сознаніемъ своей силы и безнаказанности. Показателемъ даннаго стремленія являются усвоенныя Библиею сыновьямъ Ламеха изобрѣтенія. Одинъ изъ нихъ—Іаваль былъ „отцомъ живущихъ въ шатрахъ со стадами“ (Быт. 4, 20), т. е. родоначальникомъ, или, точнѣе, организаторомъ правильнаго номадизма, устройтелемъ различныхъ его удобствъ, въ формѣ, напр., палатокъ для самихъ кочевниковъ и загоновъ для ихъ стадъ. „Изобрѣтатель кочевой жизни, говоритъ митр. Филаретъ,—имѣлъ въ мысляхъ и спокойствіе постоянного жилища и выгоды отъ непрестанной перемѣны мѣста для удобнѣйшаго питанія стадъ: сдѣлавъ кущи, или подвижныя жилища, онъ сдѣлалъ угожденіе и роскоши и любостыжанію“ (Записки на книгу Бытія I, стр. 95). Тому же самому облегченію трудностей существованія способствовали изобрѣтенія и втораго сына Ламеха—Тувалкаина, „ковача всѣхъ орудій изъ мѣди и желѣза“ (Быт. 4, 22), т. е. орудій, потребныхъ для земледѣлія, скотоводства, войны и охоты. Облегченная жизнь естественно оставляла время для досуга, а это послѣднее обстоятельство создавало въ свою очередь потребность въ болѣе или менѣе пріятномъ проведеніи свободныхъ часовъ. Ея удовлетвореніе послѣдовало со стороны третьяго сына Ламеха—Іувала, изобрѣтателя струнныхъ и духовныхъ музыкальныхъ инструментовъ (Быт. 4, 21). Достигнувъ болѣе или менѣе значительныхъ успѣховъ въ области культуры, Кайниты естественно должны были чувствовать свою силу. Сознаніе подобнаго рода и было высказано сыномъ Маѳусала Ламехомъ въ слѣдующихъ, обращенныхъ къ женамъ, словахъ: „Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словамъ моимъ: я убилъ мужа въ язву мѣи и отрока въ рану мѣи; если за Кайна отищется всемеро, то за Ламеха въ семьдесятъ разъ всемеро“ (Быт. 4, 23—4). Съ мечемъ въ рукахъ (изобрѣтеніе сына Ламехова—Тувалкаина) Ламехъ готовъ убить

всякаго, кто осмѣлился бы нанести ему малѣйшее оскорбленіе, подобное царяпнѣ или рабѣ. И никто не посмѣетъ отомстить ему: дерзнувшему грозить страшное наказаніе: „за Ламеха отомстится въ семьдесятъ разъ всемеро“. Привязанность къ землѣ не прошла безслѣдно для Кайнитовъ. Прямой и непосредственный результатъ ея—это пониженіе духовной жизни и духовныхъ интересовъ,—преобладаніе чувственности. Наибольше рельефнымъ проявленіемъ послѣдней является двоеженство Ламеха и физическая чувственная красота его жевъ Ады и Циллы: Ада—„украшеніе“, „привлеченіе“, Цилла—„тѣнь“, т. е. граціозная.

Свяц. А. Петровскій.

Кайнъ—городъ, находившійся въ южной части удѣла Іудина, въ горной мѣстности (I. Нав. 15, 48. 57). Путешественникъ (напр., *Robinson, Palästina* III, S. 417) полагаютъ, что на мѣстѣ древняго г. Кайна находится современный *Якинъ* (Jakin), развалины котораго лежатъ на юго-востокъ отъ Хеврона. Въ Якинѣ устроена мечеть, посвященная памяти Лота: по мусульманскому сказанію, Лотъ, во время бѣгства изъ Содомы, остававливался здѣсь.

См. *Richt, HW*². I, S. 823.

Прот. Н. Елеонскій.

Кай (Cajus) или *Гай* (Gajus)—„римскій писатель“ II—III вѣка. Его „происхожденіе неизвѣстно“. Родиною Кая нѣкоторые „предположительно“ считаютъ то Коринѣъ (Le Moune), то Галлію („авторъ *Histoire littéraire de la France* I“), но дальше однѣхъ догадокъ идти здѣсь невозможно. Годъ смерти его одними указывается болѣе или менѣе опредѣленно (Nirschl: „вѣроятно—217“ по р. Хр.; Kihn: „ок. 217“; Alzog: „ок. 220“; архіеп. черниг. Филаретъ: „220“ и т. п.), а другими (таковы — Harnack, Ehrhard, Bardenhewer...) вовсе не называется, какъ не установленный. Кай и лицо, „описавшее мученичество св. Поликарпа (сар. 22), быть можетъ, тожественны“ (Kihn). „Ученикъ“ (Alz.) или, „вѣроятно—ученикъ“ (Nirschl) св. „Ириней, Кай“ вмѣстѣ съ послѣднимъ могъ „прийти въ Римъ“, гдѣ и остался жить. Обычно, со словъ блж. Иеронима („Cat. с. 49“), считаютъ Кая „римскимъ пресвитеромъ“ (Alz., Kihn, Nirschl, арх. Филаретъ...), но въ дѣйствительности это обстоятельство „сомнительно“

(Harnack) или даже должно быть и совсѣмъ отвергнуто, какъ недоказанное (Ehrhard). Тѣмъ болѣе должно быть устранено ошибочное мнѣніе Фотія („Bibl. cod. 48“), что Кай будто-бы былъ „ἐπίσκοπος τῶν ἐθνῶν (episcopus gentium или in partibus)“ (Harnack, Ehrhard...),—какъ еще болѣе необоснованное и единичное. Но за-то обычно признается не подлежащимъ сомнѣнію фактомъ, что Кай былъ (Alzog, Harnack) „писателемъ“ „при папѣ Зефиринѣ“ („202—219 г.“: Kihn, Nirschl; „199—217 г.“: Bardenh.) (впрочемъ, нѣкоторые, напр., Ehrhard, обходятъ послѣдній пунктъ молчаніемъ). Данные о Кайѣ находятъ у „Ипполита, Діонисія александ., Евсевія. Что сообщаетъ“ о немъ „Теодоритъ, покоится на Церковной Исторіи Евсевія“ и, слѣдовательно, не имѣетъ самостоятельнаго значенія. „Показанія Фотія (cod. 48)“ цѣны не имѣютъ, „потому что преданіе“, на которосъ онъ опирался, „смѣшивало Ипполита и Кая. Иеронимъ (de vir. ill. 59) переписалъ Евсевія“ (Bardenhewer, Harnack...); слѣдовательно, и онъ самостоятельной цѣнности не представляетъ. Благодаря указанымъ лицамъ: Евсевію, Ипполиту и Діонисію, мы владѣемъ, по крайней мѣрѣ, „фрагментами сочиненій“, приписывавшихся Каю и не дошедшихъ до насъ въ цѣльномъ ихъ видѣ. Эти сочиненія—слѣдующія: 1) *Διάλογος πρὸς Πρόκλον* — *Disputatio cum Proclo*; 2) *Ὁ μικρὸς λαβύρινθος* — *Parvus labyrinthus*; 3) *Περὶ τῆς τοῦ παντὸς οὐσίας* — *De universo*; 4) *Φιλοσοφούμενα*; 5) Мураторіевъ фрагментъ. *Первое сочиненіе* принадлежить Каю „безспорно“ (Bardenhewer, Harnack, Ehrhard и др.). Оно „отыскано въ іерусалимской библиотекѣ Евсевіемъ“. Проклъ, съ которымъ бесѣдовалъ Кай, былъ „главою римскихъ монтанистовъ“ (Евсев. Ц. II, 6, 20). „Мы,—говоритъ Harnack,—не знаемъ ни о какомъ другомъ сочиненіи Кая. Евсевій называетъ автора церковнымъ мужемъ (ἐκκλησιαστικὸς ἀνὴρ), краснорѣчивѣйшимъ (λογιώτατος) и прославляетъ его, какъ ревностнаго противника хилизма“. Съ большою похвалою отзывается о сочиненіи и его авторѣ и блж. Иеронимъ, называя твореніе „valde insignis“, т. е., „весьма замѣчательнымъ“. Фотію считаетъ его „σπουδαία“, т. е., „отличнымъ“ (написывая сочиненіе нѣсколько иначе: „Κατὰ

Πρόκλου“ = „Adversus Proclum“ = „Противъ Прокла“. „Изъ цитатъ“ Евсевіевыхъ „видимъ“ (Ц. И. 6,20. 2,25:6. 3,28:1. 3,31:4), что Кай порицалъ дерзость монтанистовъ“, проявляющуюся „въ составленіи безчисленныхъ книгъ, указывая на мѣста въ Римѣ, гдѣ претерпѣли мученичество Петръ и Павелъ“ („вопреки“ указаніямъ самого Прокла), „отвергалъ хилиазмъ и, вмѣстѣ съ нимъ, Апокалипсисъ Іоанна и признавалъ только 13 посланій Павла“ (Нагнаск). Обычно „хилиасты ссылались на Апокалипсисъ“ для обоснованія своихъ „воззрѣній“. Вопреки имъ Кай признавалъ эту книгу будто бы „противорѣчившею каноническимъ книгамъ“ Свящ. Писанія (Kihn) и, „согласно съ такъ называемымъ алогамъ, выдавалъ“ ее за произведеніе гностика Керинеа, учившее о 1000-лѣтнемъ царствѣ, полномъ плотскихъ наслажденій“, и отсюда-де явно отличавшееся отъ прочихъ библейскихъ—подлинныхъ „писаній“ (Bardenhewer, † о. проф. А. М. Иванцовъ-Платоновъ и др.; ср. болѣе сдержанно выраженное мнѣніе Нагнаск'а, впрочемъ, не противорѣчащее приведенному). На основаніи „Евсевія (Ц. И. 3,28:4 и 7,25:7)“, — по мнѣнію Нагнаск'а, — „можно заключить, что уже Діонисій александрійскій зналъ“ о „диалогѣ“ Кая (чит. также у Bardenhew.). „Ebed Jesu (у Assemani, Bibl. Orient. III, 1, p. 15) замѣчаетъ, что Ипполитъ написалъ Capita adv. Cajum. Это показаніе подтверждается открытіемъ J. Gwynn'а, который въ Cod. (Брит. музея) Rich. 7185 вѣка XIV нашелъ и издалъ пять отрывковъ этихъ Capita“ (Нагнаск). Открытіе Gwynn'а (въ 1888 г.) твердо устанавливаетъ пониманіе дѣла. „Сирійскій текстъ“ отысканныхъ отрывковъ былъ затѣмъ переведенъ на языки: англійскій (Gwynn'омъ), нѣмецкій (Нагнаск'омъ) (ср., между прочимъ, мнѣніе Zahn'а у Ehrhard'а)... Capita adv. Cajum относятся къ числу „противоеретическихъ и полемическихъ твореній Ипполита Римскаго“ и направлены, конечно, „не противъ Каина и не противъ, такъ называемыхъ, каинитовъ (какъ полагали Fabricius, de Magistris и Bunsen), но противъ“ именно рассматриваемаго Кая, письменно изложившаго свою „бесѣду“ съ Прокломъ. Вопреки Каю, св. Ипполитъ — „современникъ“ его — „защищаетъ Апокалипсисъ“, доказывая его под-

линность и достоинство... (Kihn).—[По полемикѣ Ипполита нѣкоторые (напр. и проф. Л. И. Писаревъ) подозрѣваютъ Кая въ рационализмъ, яко-бы онъ придерживался отрицательныхъ взглядовъ на божественное откровеніе и отвергалъ фактъ пророческаго вдохновенія, почему считаютъ направленными именно противъ этого Кая и другія (несохранившіяся) Ипполитовы сочиненія:— „Апостольское преданіе о благодатныхъ дарахъ“ (на него указывается въ надписаніи на памятникѣ Ипполита), „о Саулѣ и прорицательницѣ“ (о немъ говоритъ Софроній и оно, вѣроятно, тожественно съ Εἰς τὴν ἐγγαστήριον надписаніе на Ипполитовомъ памятникѣ) и (у блж. Иеронима, Георгія Синкелла и Никифора Каллиста) „Объ Апокалипсисѣ“]. Второе, третье, четвертое и пятое сочиненія Каю не принадлежатъ. Въ частности „Малый Лабиринтъ“ („названный такъ блж. Теодоритомъ по противоположности *Философуменамъ*, какъ *Великому Лабиринту*“) своимъ предметомъ имѣетъ „заблужденія Артемона и Θεодота кожевника изъ Византіи, ... „Фрагменты“ этого творенія имѣются „у Евсевія 5,28 (=у Migne, Patr. ser. gr. X, 25—33“). Авторомъ этого „Лабиринта“ или безусловно считаютъ Ипполита римскаго (Kihn, Nirschl...), или полагаютъ, что книга „очень вѣроятно“ написана послѣднимъ (Bardenhewer). Во всякомъ случаѣ авторство Кая всеми отрицается въ настоящее время согласно. Сочиненіе—„О сущности вселенной“ своимъ авторомъ имѣетъ не Кая, а Ипполита же (Kihn, Nirschl, Bardenhewer, † о. прот. А. М. Иванцовъ-Платоновъ и др.). Не Каю, а тому же Ипполиту принадлежатъ и „Философумены“ (Kihn, проф. о А. М. Иванцовъ-Платоновъ...). Наконецъ, извѣстный „Мураторіевъ фрагментъ“ — твореніе „неизвѣстнаго автора“, но не Кая (Nirschl, проф. о. А. М. Иванцовъ-Платоновъ, Kihn...). — Всѣ выше названныя произведенія (числомъ 5), правильно и ложно „приписывавшіяся“ Каю, напечатаны у *Gallandii Biblioth.* II, 203—208; у *Routh* — *Reliqu. sacr.* II, по edit. 2, p. 123—158; у *Migne* *Patrol. s. gr. X*, 25—36.

Литература. *Heinr. Kihn, Patrologie* (I Bd, Paderborn 1904, S. 221—222 и др.). *Otto*

Bardenheuer, Geschichte der altkirchlichen Litteratur (1 Band. Freib. im Breisgau 1902, S. 525—527 и др.). *A. Harnack* у *Herzog-Hausk'a* въ Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche (III Band; Lpzg 1897, S. 638—639). *Jos. Nirschl*, Lehrbuch der Patrologie und Patristik (I Bd, Mainz 1881, S. 200—201). *O. Bardenheuer*, Patrologie (2 Aufl., Freib. im Breisg. 1901, S. 110—111). *Joh. Alzog*, Grundriss der Patrologie... (4 Aufl., Freib. im Breisg.: 1888, S. 115—116). *Alb. Ehrhard*, Die altchristliche Litteratur und ihre Erforschung von 1884—1900; erste Abtheilung: Die vornicänische Litteratur (Freib. im Breisg. 1900, S. 373—375)... † Проф. Прот. *А. М. Иванцовъ - Платоновъ*, Ереси и расколы первыхъ трехъ вѣковъ христіанства, ч. 1-я: Обзорніе источниковъ для исторіи древнѣйшихъ сектъ (Москва 1877; чит. особ. главы: 4-ю о „св. Ипполитѣ“ и 5-ю и 6-ю объ „ересеологическихъ писаніяхъ св. Ипполита“; здѣсь не мало интересныя подробности, касающіяся Кая и усвоившихся ему творей). Ср. архіеп. *Филарета* черниг. Историческое ученіе объ Отцахъ церкви (Спб. 1859, т. I, стр. 60).—Чит. также: *C. P. Caspari*, Ungedruckte... Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel III (Christiania 1875, S. 374—377). *Ad. Harnack*: 1) Geschichte der altchristl. Litterat. I, Lpzg 1893, S. 601—603, [и II, 2, S. 206]; 2) Die Gwynnschen Cajus — und Hippolytus—Fragmente въ „Texte und Untersuchungen“ VI, 3 (1890), S. 121—133; 3) „Theolog. Litteraturzeitung“ (1888, S. 642—645). *J. Guynn*, Hippolytus and his Heads against Cajus, въ „Hermathena“ VI (1888, p. 397—418; см. отдѣльное изд. отъ 1888 г., Dublin). *Th. Zahn*, Geschichte des neutestam. Kanons („II, 2, S. 973—991; ср. 1, 1, S. 227—237“). *Zisterer*, Die Apostelgräber nach Gajus („Theolog. Quartalschr.“ Band 74, 1892, S. 121—132). *G. Krüger*,—Gesch. der altchristlichen Litteratur in den ersten drei Jahrhunderten (Freiburg i. B. u. Leipzig 1895, 1898, S. 201). *J. A. Möhler*, Patrologie oder christliche Literärgeschichte (Regensb. 1840, S. 617—620). *J. Döllinger*, Hippolytus und Callistus oder die römische Kirche in der ersten Hälfte des 3 Jahrh. (Regensb. 1853, S. 4...). Объ остальной литературѣ иностранной см. еще у *Harnack'a*, *Alzog'a*, *Nirschl'a* и др. (указаны, напр., старинныя сочиненія *Seillier'a* и пр.) и также въ „словаряхъ“ (напр., въ „Kirchenlexicon“ *Wetzer*—*Welte*, 2 Aufl., и въ друг.) и проч., а равно вообще сочиненія и статьи о св. Ипполитѣ. [См. еще напр. у проф. *Л. И. Писарева*, Св. Ипполитъ, епископъ римскій, при изданіи его творей (и отдѣльно), Казань 1898, стр. 42—44, и особую статью о Каѣ въ „Патрологическихъ очеркахъ“; о. проф. *А. И. Друженикинъ*, Жизнь и труды св. Дионисія великаго, епископа александрійскаго, Казань 1900, стр. 200—

201. Rev. *Georg Salmon* въ A Dictionary of Christian Biography etc. ed. by W. Smith and H. Wace I (London 1877), p. 384—386].

А. Бронзовъ.

Кай или **Гай** (Γάιος) — святой — былъ епископомъ римскимъ съ (17-го или 16-го декабря). 283 по 296 г.; умеръ 22 апрѣля 296 г. [такъ по *Catal. Liberian.* — вопреки 15-ти годамъ епископства у *Евсевія Ц. И.* VII 32:1 и ср. *Chron.* ed. *Schöne* p. 184] и погребенъ на кладбищѣ *Каллиста*. Литературные памятники, относящіеся къ его исторіи, не ясны и противорѣчивы. По однимъ изъ нихъ (см. у † архіеп. *Сергія*, Полный мѣсяцесловъ Востока II: Св. Востокъ, Владиміръ 21901, стр. 242—243) св. Кай умеръ мученикомъ вмѣстѣ съ св. Со(у)санной—дѣввой, которая считается племянницею Кая, и другими лицами. По большинству древнихъ памятниковъ и въ томъ числѣ надгробная надпись, найденная Россіи (*de-Rossi*: *Bull.*, 1876, p. 87), называютъ Кая исповѣдникомъ, а не мученикомъ. Если обратиться къ архитектурнымъ памятникамъ въ Римѣ, то они устанавливаютъ явную связь между св. Со(у)санной и Каемъ: церковь въ Римѣ, называемая *titulus Susannae* носила также имя: *titulus Gaii*. Память св. Кая, папы римскаго, празднуется въ православной церкви 11 августа.

Литература. *Lipsius*, *Chronol.* (1869), S. 240; *de-Rossi*, *Bulletino*, 1870, p. 96; 1876, p. 87; *Duchesne*, *Études sur le Liber Pontificalis*, 1877, p. 16; *Erico*, *Mem. degli atti di S. Sajo papa*, Casale 1768, in -8°; [*Hauack* въ *Realencyclopädie III*, 638, а также у *W. Smith* въ *A Dictionary of Christian Biography etc. I*, 386—387;] архіеп. *Сергіи* въ цит. мѣстѣ.

Н. В. Ш... въ.

Кайетанъ см. выше „Каетанъ“ стлб. 667—669.

Каіафа. Имя Каіафа (*Καϊάφα*) происходитъ отъ арамейскаго *Кајерфа* (но не *Kej-pha*—„скала“ какъ *Солярскій*, *Гаусратъ*) и значить не „притѣнитель“ (*Шульцъ*) а „толкователь“, согласно съ арабскимъ *ka-ifun* („тотъ, который понимаетъ знаки и пріимѣты вещей“; по *P. de Lagarde*, „физиономистъ“) Каіафа былъ шестьдесятъ девятымъ, по счету, первосвященникомъ іудейскимъ. По *І. Флавію* (*Древн.* 18, 2:2), онъ имѣлъ два имени: *Іосифъ* и *Каіафа*; въ Новомъ Завѣтѣ употребляется только послѣднее. Онъ яв-

ляется современникомъ евангельскихъ событий и первыхъ моментовъ апостольской исторіи. При немъ выступаетъ на проповѣдь Іоаннъ Креститель (Лук. 3, 2). При немъ Спаситель проходитъ свое общественное служеніе, и Каіафа выступаетъ противникомъ Христа и Его дѣла. Послѣ воскресенія Лазаря Каіафа является главою и руководителемъ преслѣдованія противъ Христа. Онъ первый рѣшительно заявляетъ о необходимости смерти Христа, вмѣсто гибели всего народа, при чемъ онъ безсознательно, по божественному опредѣленію, „пророчествовалъ“ („какъ первосвященникъ“: Ін. 11, 51), утверждая основную догмату христіанской сотеориологии (Ин. 11, 47—53). По сказанію Евангелія (Мѣ. 26, 3 сл. Мрк. 14, 1 сл. Лк. 22, 1 сл.) Каіафа руководилъ совѣщаніемъ синедріона относительно мѣста и времени взятія Христа, и производилъ потомъ ночной судъ надъ Христомъ, окончившійся осужденіемъ Господа на смерть Мѣ. 26, 57—68. Мрк. 14, 53—65. Лк. 22, 54—71. Ін. 18, 12—24). Наконецъ, Каіафа является преслѣдователемъ Апостоловъ на первыхъ шагахъ ихъ дѣятельности и участвуетъ въ засѣданіи синедріона, пытавшагося прекратить проповѣдь Апп. Петра и Іоанна (Дѣян. 4, 6. 17—18).

Каіафа былъ послѣднимъ изъ четырехъ первосвященниковъ, поставленныхъ Валеріемъ Грагомъ, котораго имп. Тиверій назначилъ римскимъ прокураторомъ въ Іудею, гдѣ Валерій Гратъ занималъ мѣсто прокуратора 15—26 г. по р. Хр. И хотя Каіафа былъ послѣднимъ его ставленникомъ, однако нѣтъ основаній думать, что онъ былъ сдѣланъ первосвященникомъ въ послѣдніе годы правленія Валерія Грага (напр., въ 25 г. по р. Хр. по Винеру). Первый изъ четырехъ ставленниковъ Валерія Грага первосвященникъ Измаилъ, сынъ Фабы, по свидѣтельству І. Флавія, былъ поставленъ Валеріемъ вскорѣ же по вступленіи сего послѣдняго въ должность прокуратора, но какъ онъ, такъ и два слѣдующіе его преемника—Елеазаръ, сынъ первосвященника Анны, и Симонъ, сынъ Каміеи, носили первосвященнической санъ не болѣе, какъ по одному году (І. Флав. Древн. 18, 2:2). Такимъ образомъ, преемникъ ихъ Іосифъ Каіафа сдѣлался первосвященникомъ приблизительно въ 18 г.

по р. Хр. Этотъ санъ Каіафа носилъ и при Понтіи Пилатѣ, преемникѣ Валерія Грага по должности прокуратора Іудей (26—36 г. г. по р. Хр.). Но когда Понтій Пилатъ былъ устраненъ сирійскимъ легатомъ Вителліемъ (Іосиф. Флав. Древн. 18, 2, 4), то вскорѣ же послѣ этого былъ лишенъ первосвященническаго достоинства и Каіафа. Преемникомъ его былъ Ионаванъ, сынъ первосвященника Анны (Древн. 18, 4:3). Значитъ, Каіафа былъ первосвященникомъ около 18 лѣтъ (18—36 г. г. по р. Хр.). Такой періодъ времени первосвященства Каіафы является очень выдающимся по своей продолжительности сравнительно съ служеніемъ другихъ первосвященниковъ времени владычества римлянъ въ Іудеѣ. При этомъ еще болѣе замѣчательно то, что половина служенія Каіафы прошла при Пилатѣ, который относился съ оскорбительнымъ невниманіемъ и обиднымъ неуваженіемъ къ правамъ и обычаямъ іудеевъ, чѣмъ въ значительной мѣрѣ подготовилъ іудейское возстаніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ, характерно, что Каіафа лишенъ былъ сана тогда, когда Вителлію по жалобамъ іудеевъ отозвалъ Пилата и, въ противовѣсъ антиіудейской политикѣ послѣдняго, сдѣлалъ уступку религиозному чувству іудеевъ, выдавъ имъ первосвященническую одесду, которая въ продолженіи долгаго времени хранилась въ баннѣ „Антонія“. Принимая во вниманіе всѣ эти черты, мы можемъ предположить, что Каіафа такъ долго могъ продержаться въ первосвященническомъ званіи благодаря, вѣроятно, своей антинаціональной политикѣ и угодливости римлянамъ, вслѣдствіе чего могъ находить поддержку въ Пилатѣ, державшемся той же политики. Поэтому лишь только при Вителліи характеръ политики измѣнился, Каіафа принужденъ былъ оставить свое мѣсто.

Это даетъ нѣкоторое основаніе предполагать далѣе, что Каіафа принадлежалъ къ саддукейской партіи, потому что эта партія была не столь враждебна къ иностранному вліянію въ Іудеѣ. Это послѣднее предположеніе находитъ для себя поддержку и въ томъ, что, подобно большинству тогдашнихъ членовъ первосвященническаго рода, къ саддукейской партіи принадлежали и тѣсть Каіафы, первосвященникъ Анна (Дѣян. 4, 1. 6. 5, 17); равно какъ и сынъ послѣд-

наго, Анна Младшій (Иосиф. Флав. Древн. 20, 9: 1).

Хотя Каиафа был поставлен римлянами официальнымъ первосвященникомъ, но для иудеевъ имѣлъ значеніе и тестъ его Анна, который все еще носилъ первосвященнической титулъ и былъ главою фамиліи, изъ которой до и послѣ Каиафы происходили первосвященники (всѣ пять сыновъ Анны были первосвященниками: Иосифъ Флав. Древн. 20, 9: 1); къ тому же Анна былъ и духовнымъ руководителемъ синедриона. Отсюда ясно, почему у Лк. 3, 2 и въ Дѣян. 4, 6 Каиафа и Анна выступаютъ вмѣстѣ, какъ первосвященники. Если же допустить, что они оба жили въ одномъ дворцѣ, то легко устранить и тѣ затрудненія, которыя могутъ возникнуть въ этомъ пунктѣ исторіи страданій Христа. Домъ Каиафы доселѣ указываютъ на западной сторонѣ Сіона. Нынѣ здѣсь армянская церковь Спасителя.

Литература. Статьи у Winers'a, Bibl. Realwörterbuch, Herzog-Hauck'a, въ Realencyklopädie von Herzog-Hauck'a (*Siefert'a*), у Schenkel'я, Bib.-Lex. III (*Hausrath'a*). Prof. E. Schüver, Gesch. d. jüd. Volk. 3II, 218. Guthe, Kurz. Bibelwörterbuch. Meusel, Kirchl. Handlexik. [а также въ „Энциклопедіяхъ“ и „Словаряхъ“ Smith'a, Hastings'a, Cheyne, Vigouroux]. Опыт. библи. словар. † о. П. О. Солярскаго. Библи.-биограф. слов. Якуевича и Благовѣщенскаго.

Свящ. И. Боговѣленскій.

Калабрія,—страна извѣстная съ глубокой древности: въ ней, между прочимъ, распространяетъ свое ученіе Пиаогоръ. Калабрія занимаетъ юго-зап. выступъ Апеннинскаго полуострова и омывается Тирренскимъ моремъ, Мессинскимъ проливомъ, Ионическимъ моремъ, Тарентскимъ заливомъ. Почва камениста, но есть и отличныя пашни; въ свое время Плиніи расхваливалъ плодородный черноземъ, почти сплошь покрывающій известковыя плоскости полуострова. Частые дожди поддерживаютъ здѣсь постоянную зелень. Склоны Апеннинъ покрыты роскошными лѣсами. Много рогатаго скота, овецъ и въ особенности лошадей. Впрочемъ, широкому хозяйству здѣсь много мѣшаетъ то, что прорѣзающей Калабрию Апеннинскій хребетъ дѣлаетъ изъ нея область разорванную на тысячу долинъ, ущелій и тѣсинъ, способствующихъ, между

прочимъ, укрывательству здѣсь разбойниковъ и различныхъ бродягъ. Въ настоящее время К., принадлежащая Италіанскому королевству, дѣлится на провинціи: Козенца, Реджіо-ди Калабрія и Катанцаро; жителей во всѣхъ трехъ провинціяхъ, по даннымъ 1903 г., насчитывалось 1.370.208 человекъ.

Въ древности Калабріей называлась со-всѣмъ не та страна, которая носитъ это имя теперь: тогда Калабрія занимала юго-вост. часть теперешней Апуліи, именно каблукъ того сапога, въ видѣ котораго представляется Апеннинскій полуостровъ, причемъ названіе Калабрія замѣнила здѣсь прежнее названіе этой страны Япигія, по имени жившаго здѣсь народа япиговъ. Япиговъ затѣмъ смѣнили здѣсь мессапійцы и салентины, вслѣдствіе чего исторія и литература древнихъ жителей К. и теперь еще извѣстна подъ именемъ салентинской, а языкъ—подъ именемъ мессапійскаго.

Нынѣшняя Калабрія занимаетъ, собственно говоря, древній Бруттіумъ, составлявшій часть т. н. Великой Греціи. Бруттіумъ населяли выходцы (ок. 420 г. до Р. Х.) изъ Луканіи, названные своими прежними соотечественниками Бретііями (бунтовщикъ). Бруттилевъ однако скоро начали вытѣснять отсюда греки, еще въ древности развившіе по берегамъ Средиземнаго моря широкую колонизацію. Во время Пуническихъ войнъ Бруттіицы стали дѣйствовать заодно съ карфагенянами, но потерпѣли неудачу, потеряли свободу и превратились въ римскихъ рабовъ (*servi Bruttiani*).

Находясь въ близкомъ соосѣдствѣ съ греками, колоніи которыхъ покрывали всю южную Италію, калабріицы очень скоро познакомились съ греческой культурой и усвоили греческій языкъ, который къ началу христіанской исторіи былъ господствующимъ во всей восточной половинѣ средиземнаго бассейна.

Христіанство, скоро послѣ своего появленія быстро распространившееся далеко на западъ, уже на первыхъ порахъ миссіонерской дѣятельности Апостоловъ, нужно полагать, было занесено въ Ю. Италію и, слѣдовательно, Калабрию. Это слѣдуетъ изъ тѣхъ условій, при которыхъ тогда ширилось и росло христіанское исповѣданіе.—Апостолы, какъ извѣстно, свою проповѣдь о Хри-

стѣ первоначально обращали къ іудеямъ и уже потомъ къ язычникамъ. Волей или неволей, но Апостоламъ въ ихъ миссіонерской дѣятельности среди погибшихъ овецъ дома израилева пришлось идти тѣмъ же путемъ, которымъ распространялась и еврейская колонизація, начавшаяся за 150 лѣтъ до р. X. и уже успѣвшая укрѣпиться не только въ малой Азіи, Кипрѣ, но и Македоніи, въ Греціи и самой Италіи; въ самомъ Римѣ община евреевъ была настолько многочисленна и такъ, кстаті, тѣсно сплочена, что съ ней приходилось считаться и самому правительству. Двигаясь постепенно на западъ, христіанскіе миссіонеры сравнительно скоро должны были дойти до Италіи, причемъ греческій языкъ облегчалъ эту миссіонерскую дѣятельность, а удобство сообщенія по Средиземному морю, освобожденному римлянами отъ пиратовъ, и единство имперіи (orbis римскаго міра теперь становился orbis'омъ христіанскаго) способствовали быстрому ея развитію. При этомъ не вѣдо упускать изъ вниманія, что К. лежала на самомъ миссіонерскомъ пути изъ Іерусалима въ Римъ; и если ко времени пришествія Ап. Павла въ Римъ (въ 61 г.) тамъ уже была христіанская община, то начало христіанства въ К. нужно отнести ко времени болѣе раннему, приблизительно къ 50 — 55 г.г. Волѣе точныхъ свѣдѣній о распространеніи христіанства въ Калабріи, какъ и вообще о первыхъ годахъ христіанства, не сохранилось.

Принявши христіанство съ Востока, Калабрія долгое время оставалась вѣрной послѣднему и не прерывала съ нимъ сношеній даже тогда, когда вся Италія признала юрисдикцію римскаго первосвященника. Вліяніе эллинизма здѣсь было гораздо значительнѣе, чѣмъ въ какой либо иной мѣстности Италіи, по всей вѣроятности, въ силу давнихъ связей этой страны съ Элладой. До нѣкоторой степени ту же участь непосредственной зависимости отъ грековъ съ Калабрією раздѣляла и Сицилія, исторія которой вообще тѣсно связана съ исторіей Калабріи. Когда, напр., Италія была покорена Лангобардами, то Сицилія и сосѣдніе острова остались на положеніи довольно самостоятельныхъ провинцій, причемъ Калабрією, не въ примѣръ прочимъ округамъ материка Италіи, управлялъ сици-

лійскій намѣстникъ съ титуломъ патриція. Позднѣе это намѣстничество перешло во власть грековъ уже въ качествѣ греческой провинціи; въ IX в. она состояла: на материкѣ изъ Калабріи и въ Сициліи изъ городовъ Сиракузы и Таормины (Taormenium) и управлялась особымъ, довольно самостоятельнымъ намѣстникомъ. Такая зависимость Калабріи отъ грековъ продолжалась довольно долго, пока, наконецъ, норманскій герцогъ Робертъ Гвискаръ не присоединилъ К. къ неополитанскому королевству.

Вмѣстѣ съ политическимъ тяготѣніемъ Калабріи къ Византіи ясно намѣчалось и церковное. Признаками такого тяготѣнія могли служить: съ одной стороны, прекрасный греческій языкъ, господствовавшій въ Калабріи, а, съ другой, — заимствованная съ Востока и широкое развившаяся какъ въ Калабріи, такъ и вообще въ Италіи монастырская жизнь и тѣсно связанная съ нею занятія классическою литературою съ преобладаніемъ однако въ этихъ занятіяхъ (для Калабріи) элемента эллинизма. Въ тиши своихъ келій монахи усердно занимались науками, являясь, можно сказать, единственными представителями просвѣщенія во время, слѣдовавшее за эпохой переселенія народовъ, — эпохой, которая спустила на западѣ темныя тучи невѣжества и дикости. Тогдашнія событія византійской исторіи еще болѣе способствовали утвержденію и развитію въ монастыряхъ Калабріи какъ вообще византійскаго духовнаго просвѣщенія, такъ и древней эллинской культуры, въ частности. Когда иконоборецъ имп. Левъ Исаврянинъ (717 — 741) началъ преслѣдовать почитателей иконъ, тогда многія духовныя лица бѣжали на Западъ въ Римъ и Ю. Италію, гдѣ въ то время уже было достаточное число монастырей ордена св. Василія; причемъ они приносили съ собою и литературныя произведенія греческаго гения. Это бѣгство съ Востока на Западъ не прекратилось и въ царствованіе преемника Льва — Константина Копронима, слѣдовавшаго по стопамъ своего предшественника. Послѣдствіемъ же иконоборческой политики указанныхъ двухъ императоровъ было между прочимъ, то, что въ Калабріи и области Отранто (древней Калабріи) появилось до 50.000 бѣглецовъ изъ

Византіи. Число монастырей возросло до 100. Легко судить, какъ повліяли эти событія на духовное просвѣщеніе Калабріи и раньше уже достаточно эллинизированной.

Греческое просвѣщеніе нѣсколько понизилось въ Калабріи въ слѣдующемъ вѣкѣ, когда на Ю. Италію начался набѣги мусульманъ, и Калабрія попеременно подчинялась то греческому, то латинскому воздѣйствію, смотря по тому, кто защищалъ ее отъ мусульманъ. Но въ X в. греческое просвѣщеніе въ Калабріи опять значительно усилилось. Монахи занимаются не только научными богословскими работами, поражающими своей глубиной, но штудируютъ и свѣтскихъ писателей античнаго времени, причемъ не мало труда полагаютъ на переписку древнихъ рукописей; въ житіи, напр., св. Нила изъ Россано (кстати, написанномъ превосходнымъ греческимъ языкомъ), между прочимъ, говорится, что этотъ святой 3 часа въ день посвящалъ на переписку древнихъ рукописей.—Всюду на югѣ Италіи слышался теперь греческій языкъ, пріобрѣвшій здѣсь, м. с., права гражданства. Въ жизнеописаніяхъ святыхъ и въ ученыхъ работахъ, составленныхъ въ монастыряхъ Калабріи, можно видѣть чистый греческій языкъ Византіи, въ актахъ же не монастырскихъ, а житейскаго обихода господствуетъ болѣе народный языкъ, приближающийся къ ромейскому (новогреческому). Вообще, въ X в. въ Калабріи не говорили ни на какомъ иномъ языкѣ кромѣ греческаго.

Такое господство въ Калабріи византійской культуры не могло, конечно, нравиться, западнымъ государямъ, заинтересованнымъ въ судьбѣ этого полуострова. Естественно было ожидать съ ихъ стороны репрессій. Дѣйствительно, Вильгельмъ Злой открылъ гоненіе какъ на греческое образованіе, такъ и на самыхъ грековъ; послѣднихъ начали казнить или продавать въ рабство, а монастыри или разрушать или отдавать латинянамъ, хотя, впрочемъ, систематическое преслѣдованіе греческаго просвѣщенія и просвѣтителей относится ко времени Карла Анжуйскаго. Греческое просвѣщеніе быстро падаетъ, а греческій языкъ вытѣсняется итальянскимъ. Правда, это просвѣщеніе нѣсколько воскресло въ половинѣ XV в., когда греки, спасаясь отъ ига турокъ, бѣжали на западъ, захвативши съ собою и литературу

ное наслѣдіе Византіи въ видѣ древнихъ рукописей. Но это послужило только толчкомъ для обнаруженія во вѣдѣ того духа индивидуализма и критическаго отношенія къ окружающей дѣйствительности, который уже зрѣлъ въ самосознаніи романскихъ народовъ и потомъ такъ могуче проявился себя въ т. наз. Ренесансѣ. Но это былъ только толчекъ,—не больше; непосредственнаго вліянія на ходъ культуры эллинизмъ оказать уже не могъ... До послѣдняго времени въ наукѣ господствовалъ взглядъ, по которому Возрожденіе наукъ и искусствъ хотѣли всецѣло объяснить бѣгствомъ византійцевъ въ 1453 г. на западъ и тѣмъ интересомъ, который обнаружили на западѣ къ принесеннымъ этими бѣглецами древнимъ греческимъ (отъчасти латинскимъ) рукописямъ. Но въ настоящее время этотъ взглядъ въ наукѣ оставленъ: духъ Ренесанса зародился, выросъ и развился независимо отъ событій 1453 г.,— послѣднія послужили только поводомъ для его проявленія... Такъ греческая культура въ Калабріи падала. Въ XVII в. греческій языкъ держался только въ окрестности Пальмы, Семинара и Синополя, хотя, впрочемъ, и теперь еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Калабріи говорятъ на новогреческомъ языкѣ...

Литература. О Калабріи можно читать въ словарѣ *Брокгауза и Ефрона* подъ словами: „Калабрія“, „Бруттиумъ“, „Италія“; затѣмъ въ полныхъ исторіяхъ Италіи, напр., *Geschichte Italiens im Mittelalter von Ludo Moritz Hartmann*. I; II, 1—2 (Gotha 1897. 1900. 1903.) и мн. др. Что касается эллинизма въ Италіи, въ частности въ Калабріи, то болѣе или менѣе пространное упоминаніе можно находить во всѣхъ книгахъ, трактующихъ о культурѣ средневѣковія и Ренесанса, напр., *Geschichte der Litteratur Italiens im Zeitalter der Renaissance von G. Körting*, особенно Bd—III, Lpzg. 1884; *Alt. Dresdner*, *Kultur und Sittengeschichte der italienischen Geistlichkeit im 10 und 11 Jahrhundert*, Breslau 1890; *Dem. Bikelas*, *Die Griechen des Mittelalters und ihr Einfluss auf die europäische Cultur* (переводъ съ греческаго на нѣмецкій Dr. W. Wagner), Gütersloh 1878 (хотя эта книжка почти сплошь апологетическаго характера и въ общемъ дѣло уясняетъ мало). Много указаній по данному вопросу можно найти въ обширномъ трудѣ † М. С. Корсина, Ранній итальянскій гуманизмъ и его исторіографія, т. I—II, Москва 1892; Я. *Буркхардтъ*, *Культура Италіи въ эпоху Возрожденія*, Спб. 1876, и особенно въ помѣщенномъ въ „Христ. Чт.“ 1887 г. за май—іюнь переводѣ г. Денисова отрывка изъ книги *F. Le-*

normant'a, La grande-Grèce: Paysages et histoire, Paris 1881.

Гр. Пр—въ.

Калайдовичъ, Константинъ Осодоровичъ, археографъ, историкъ и филологъ-славистъ, видный дѣятель „Румянцевскаго кружка“, род. въ 1792 г., † 19 апрѣля 1832 г. Калайдовичъ высшее образованіе получилъ въ московскомъ Университетѣ, гдѣ въ 1810 г. окончилъ курсъ со степенью кандидата словесныхъ наукъ. Молодой кандидатъ поступилъ преподавателемъ исторіи и географіи въ Университетскую Гимназію и Университетскій Благородный Пансіонъ. Въ 1811 г. онъ былъ избранъ членомъ „Императорскаго Общества исторіи и древностей російскихъ“, при чемъ ему была поручена редакція имъ же проектированнаго изданія „Русскихъ достопамятностей“ для напечатанія замѣчательныхъ памятниковъ древнерусской письменности¹⁾. Познакомившись и вступивъ въ близкія сношенія со многими учеными (Карамзинымъ, м. Евгеніемъ, Н. Вантышъ-Каменскимъ и др.), онъ вошелъ и въ извѣстный „Румянцевскій кружокъ“; К. Ѳ. Калайдовичъ былъ приглашенъ Н. П. Румянцевымъ участвовать въ изданіи II, III и IV томовъ „Собранія грамотъ“ и въ 1819 г. былъ утвержденъ въ должности „контръ-корректора“. Замѣчательна по результатамъ его совмѣстная съ П. М. Строевымъ археографическая поѣздка въ 1817 г.: онъ нашелъ Святославовъ сборникъ 1073 года, новые списки сочиненій Іоанна, экзарха болгарскаго, путешествіе гостя Василя ко св. мѣстамъ и другіе цѣнные памятники русской письменности. За изданіе „Памятниковъ російской словесности XII в.“ (М. 1821), куда вошли между прочимъ: Творенія Кирилла туровскаго, Посланіе митр. Никифора Владиміру Мономаху, Слово Даніила Заточника, Вопросы Кирика и Посланіе Симона къ Поликарпу,—К. Калайдовичъ былъ награжденъ отъ Академіи Наукъ серебряною медалью съ надписью „за похвальныя въ російской словесности упражненія“. Но самымъ замѣчательнымъ трудомъ К. Ѳ. Калайдовича, по богатству новаго матеріала и широкимъ выводамъ, является его сочи-

неніе по славянской филологіи: „Іоаннъ, экзархъ болгарскій. Изслѣдованіе, объясняющее исторію словенскаго языка и литературы IX и X столѣтій“ (М. 1824). Трудъ К. Калайдовича обратилъ на себя вниманіе Академіи Наукъ, которая 27 апр. 1825 г. избрала его своимъ членомъ. Въ 1828 г. Калайдовичъ началъ изданіе журнала „Русскій Зритель“, въ которомъ помѣстилъ нѣсколько статей по русской исторіи; но непомѣрные труды и напряженіе всѣхъ способностей при постоянной нуждѣ и огорченіяхъ¹⁾ поколебали его крѣпкую натуру и привели его къ сумасшествію.

К. Ѳ. Калайдовичъ извѣстенъ, какъ неутомимый архивный труженикъ; онъ дѣлалъ прямо открытія въ своей области и, не довольствуясь достигнутымъ, стремился все къ большему и большему. Издавая своего „Іоанна“, онъ говоритъ (стр. 84): „и какихъ еще должно ожидать открытій, когда многочисленныя книгохранилища, на прострѣтяхъ нашей имперіи разстѣянныя, будутъ ученымъ образомъ изслѣдованы и описаны?“ Калайдовичъ не только собиралъ и издавалъ памятники, но, обладая критическимъ дарованіемъ и способностію къ обобщеніямъ и широкимъ выводамъ, онъ далъ опыты историко-литературныхъ изслѣдованій древней литературы. Онъ горячо отстаивалъ противъ скептиковъ подлинность знаменитаго слова о полку Игоревѣ (см. его Опытъ рѣшенія вопроса: на какомъ языкѣ писана Пѣснь о полку Игоревѣ? въ XI ч. „Трудовъ Общества любителей російской словесности“, (1818 г.), а также древность и важность найденныхъ имъ сочиненій Іоанна, экзарха болгарскаго. Укажемъ еще на нѣкоторыя

¹⁾ Ссылаемся на слова М. П. Погодина: „... Присоедините (къ непомѣрнымъ трудамъ) нужду, въ которой онъ безпрестанно находился... Кто повѣритъ вышъ, что за огромный листъ изслѣдованія объ Іоаннѣ, экзархѣ болгарскомъ, со всѣми драгоценными открытіями и вмѣстѣ за всѣ труды изданія съ многочисленными корректурами, Калайдовичу было назначено только 25 р. ассигнаціями? Я помню эти корректуры древнихъ свидѣтельствъ, испещренныя на широкихъ поляхъ безчисленными поправками, украшенныя скатнымъ бисеромъ: онѣ приволили въ ужасъ всякаго видѣвшаго“ (См. „Журн. Мин. Нар. Пр.“, 1869 г., № 9, стр. 39).

¹⁾ Первая часть „Русскихъ достопамятностей“ вышла въ 1815 г.

сочиненія и изданія Калайдовича: Плоды трудовъ моихъ, или сочиненія и переводы К. Калайдовича, М. 1808; Извѣстіе о древностяхъ славянорусскихъ и объ Игнатіѣ Ѳерапонтовичѣ Ѳерапонтовѣ, первомъ собирателѣ оныхъ, М. 1811 (12); Замѣчанія и объясненія двухъ грамотъ новгородскихъ (въ „Вѣстн. Европы“, ч. 61, 1812 г.); Объ ученыхъ трудахъ митрополита Кипріяна и о томъ; справедливо ли приписывается ему и митрополиту Макарію сочиненіе книги Степенной (въ „Вѣстн. Евр.“, часть 72, 1813 и 1814 г., № 23 и 24, мѣс. дек. и янв.); Каталогъ писателей, сочиненіями своими объяснявшихъ гражданскую и церковную российскую исторію, соч. Адам. Селлемъ, перев. въ Вологод. семин.,—изданный по порученію м. Евгенія Болховитинова Калайдовичемъ (послѣ напрасныхъ предостереженій со стороны послѣдняго о многихъ ошибкахъ каталога) въ Москвѣ въ 1815 г.; Нѣчто о славянскомъ переводѣ Кормчей (въ „Вѣстн. Евр.“, ч. 110, 1820 г.); о Евангеліи, напечатанномъ въ Вильнѣ (въ „Сѣверн. Архивѣ“, 1823 г., № 2); Библиографическое извѣстіе о Евангеліи учительномъ въ Заблудовѣ (въ „Сѣв. Арх.“, 1823 г., № 4); Письма къ А. Ѳ. Малиновскому объ археологическихъ изслѣдованіяхъ въ Рязанской губерніи, съ рисунками найденныхъ тамъ въ 1822 г. древностей, М. 1823. Изданія К. Калайдовича и П. Строева: Законы великаго князя Іоанна Васильевича и Судебникъ царя Іоанна Васильевича, 1819 г. (второе изд. 1878 г.), и: Обстоятельное описаніе славяно-р. рукописей, хранящихся въ Москвѣ, въ библиотекѣ гр. Ѳ. А. Толстого, съ палеографическими таблицами почерковъ съ XI по XVIII в., М. 1825. Посмертныя изданія трудовъ К. Ѳ. Калайдовича: Истор. и топограф. описаніе мужскаго общежительнаго монастыря св. Чудотв. Николая, что на Пѣсношѣ, съ присовокупленіемъ уставовъ и чиноположенія, М. 1837, и: Записки важныя и мелочныя (въ „Лѣтоп. рус. лит. и древн.“ 1859—60 г., т. III, кн. 6, отд. II, стр. 81—116).

Послѣ перечисленія трудовъ Калайдовича ¹⁾ нелишне упомянуть, что наши

историки придавали имъ важное значеніе и высоко цѣнили научныя заслуги К. Калайдовича; такъ, М. П. Погодинъ называлъ его „первымъ искренне преданнымъ своему дѣлу, горячимъ русскимъ археологомъ, принесшимъ великую пользу палеографіи, нумизматикѣ, библиографіи и вообще всѣмъ частямъ исторіи“ (см. „Журн. Мин. Нар. Пр.“, 1869 г., № 9, стр. 39); а Н. М. Карамзинъ писалъ къ нему: „я скажу потомству, чѣмъ обязана вамъ исторія“ (см. „Др. и Нов. Росс.“ 1877 г., № 5, стр. 22).

Литература. † Проф. П. А. Безсоновъ, К. Ѳ. Калайдовичъ: біографическій очеркъ въ „Русской Бесѣдѣ“ 1860 г., II, отд. Біографіи, стр. 1—50 (а отдѣльный оттискъ М. 1861), и въ „Чтен. Общ. Ист. и Древн.“ 1862 г., III. Н. Шчуревъ, Калайдовичъ К. Ѳ. (въ „Историч. Вѣстникъ“ 1893 г., т. II, январь). М. П. Погодинъ, Судьбы археологія въ Россіи (въ „Журн. Мин. Нар. Пр.“ 1869 г., ч. CXLV, № 9, стр. 24—47). Н. П. Барсуковъ, Жизнь и труды П. М. Строева, Спб. 1878. Е. В. Барсовъ, Госуд. канцлеръ, графъ Н. П. Румянцевъ (въ „Древн. и Нов. Россіи“ 1877 г., № 5). Письма Калайдовича къ прот. Григоровичу (въ „Чт. Общ. Ист. и Др.“ 1864 г., II) и Переписка гр. Румянцева съ московскими учеными (ibid. 1882 г., I). Проф. В. С. Яконниковъ, Опытъ русской исторіографіи, кн. I, Кіевъ 1891, кн. II, Кіевъ 1892, и др.

А. В. Поповъ.

Каланды см. „Календы“ въ „Энци.“ VIII.

Калатрава — испанскій духовно-рыцарскій орденъ, получившій свое имя отъ Калатравы—андалузскаго мѣстечка (Salatrava), расположеннаго недалеко отъ Гвадіаны, на югѣ отъ Кіудадъ-Реалья. Вотъ вкратцѣ исторія этого ордена.

Испанскій городъ, называвшійся нѣкогда Орего, въ 1013 г. былъ взятъ Сулейманомъ. Въ 1146 г. король Альфонсъ VIII снова завладѣлъ имъ и поручилъ его охраненіе тамплиерамъ или храмовникамъ; но тѣ не чувствовали себя достаточно сильными, чтобы съ успѣхомъ противостоять маврамъ, и въ 1157 г. передали городъ королю Санчо III-му. Послѣдній объявилъ, что онъ подаритъ городъ тому, кто будетъ въ состояніи защищать его. Въ виду такого объявленія, нѣкто донъ Дидасъ Веласкезъ, му-

¹⁾ Болѣе полный перечень трудовъ К. Ѳ. Калайдовича см. въ „Библиогр. За-

пискахъ“ 1892 г. № 5 и у біографовъ Калайдовича, которые указаны въ „Литературѣ“.

нахъ аббатства Божіей Матери въ Титеро (Цистерціанскаго ордена) сталъ убѣждать своего настоятеля дона Раймунда не позволять, чтобы городъ сдѣлался жертвою невѣрныхъ. Донъ Раймундъ согласился. Благодаря содѣйствію архіепископа толедскаго, онъ занялъ городъ и сумѣлъ удержать его отъ всѣхъ нападений мавровъ. Капитулъ Цистерціанскаго ордена (монашескаго) далъ правила вновь составившемуся ордену, который заселилъ окрестности помянутаго города и сдѣлался передовымъ охраненіемъ христіанства въ Испаніи. Но скоро военный духъ въ новомъ орденѣ сталъ тяготиться монашескими требованіями. По смерти дона Раймунда въ 1163 г., рыцари ордена отдѣлились отъ монаховъ, придерживавшихся правилъ Цистерціанскаго ордена, и — съ разрѣшенія папы Александра III — начали независимое существованіе. Такъ возникъ орденъ Калатрава. Исторія его ознаменована длиною и непрерывною борьбой противъ невѣрныхъ и частыми расколами въ нѣдрахъ самого ордена. По смерти дона Гарсія Лопеса, 29-го и послѣдняго гроссмейстера ордена Калатрава, папа Иннокентій VIII преподнесъ титулъ гроссмейстера этого ордена королю Фердинанду, въ 1488 г. Папа Адрианъ VI окончательно передалъ это достоинство, вмѣстѣ съ гроссмейстерствомъ орденовъ Саятъ-Яго и Алкантара, коронѣ испанской. Получивъ отъ папы Павла III (въ 1540 г.) право жениться, калътрависты давали лишь обѣтъ бѣдности, супружеской вѣрности и повиновенія. Начиная съ 1652 г. они обѣщались еще защищать и поддерживать католическое вѣрованіе о непорочномъ зачатіи Пресвятой Дѣвы. Въ XVIII столѣтіи орденъ Калатрава владѣлъ 56-ю командорствами, 16-ю приорствами, 8-ю женскими монастырями и 64-мя мѣстечками и селеніями, раздѣленными на 5 округовъ. Официальный костюмъ этого ордена состоялъ изъ бѣлаго манто, на лѣвомъ боку котораго помѣщался гербъ съ красивымъ крестомъ. [См. „Новое Время“ за 21 января 1906 г. № 10724 въ иллюстрированномъ приложеніи на стр. 9 снимокъ, изображающій „короля испанскаго Альфонса XIII и его приближенныхъ въ мантияхъ кавалеровъ стариннаго ордена Калатравы“].

[См. у Prof. O. Zöckler въ Realencyklopädie von Herzog-Hauck III², 639 — 640, Wetzler und Wette, Kirchenlexikon II², 1686—1689. III², 777, а равно у F. Lichtenberger въ Encyclopédie II, 511]. Н. П.—ав.

Калахъ. По свидѣтельству Быт. 10, 11, 12, Калахъ — одинъ изъ четырехъ городовъ, построенныхъ Асуромъ, вышедшимъ изъ земли Сеннааръ. Затѣмъ Библия о городѣ съ именемъ Калахъ болѣе нигдѣ не упоминаетъ. Однако же, благодаря раскопкамъ, произведеннымъ англчаниномъ Лэйардомъ (Layard) на берегахъ р. Тигра, мы имѣемъ довольно подробныя свѣдѣнія объ этомъ древнѣйшемъ городѣ. Калахъ былъ построенъ на лѣвомъ берегу Тигра, при впаденіи въ него значительнаго потока, извѣстнаго нынѣ подъ именемъ Верхняго или Большаго Заба (Zab). Въ настоящее время здѣсь возвышается обширный холмъ, называемый Нимрудъ (Nimrud), скрывающій въ себѣ развалины Калаха. Въ этомъ-то холмѣ Лэйардъ и производилъ свои ученыя раскопки и извлекъ изъ его нѣдръ очень много самыхъ разнообразныхъ предметовъ, наполнявшихъ собою дворцы ассирійскихъ царей, и не мало клинообразныхъ надписей, теперь уже прочитанныхъ и проливающихъ довольно свѣта на древнюю исторію Калаха. Калахъ въ клинописи названъ Калхи, Калху (Kalhi, Kalhu); онъ служилъ резиденціею многихъ ассирійскихъ царей; здѣсь цари Асурназирпаль (885—860 г. до р. Хр.), Тиглат—Пилезеръ = Теглафелласаръ Библии 4 Цар. 15, 29; 16, 7—9 (745—727 до р. Хр.), Асаргадонъ = Асарданъ 4 Цар. 19, 37 (681—668 до р. Хр.) воздвигли, каждый для себя, дворцы, остатки которыхъ и были открыты Лэйардомъ. Въ числѣ предметовъ, найденныхъ въ развалинахъ Калаха, особеннаго вниманія заслуживаетъ обелискъ Салманассара II-го (860—825 г. до р. Хр.), высотой въ 2 ар. 13 верш. (2 метра), выгесанный изъ чернаго мрамора; царь поставилъ его во дворцѣ въ воспомнаніе о своихъ многочисленныхъ побѣдахъ. Обелискъ со всѣхъ четырехъ сторонъ покрытъ барельефами (по пяти, расположенныхъ одинъ надъ другимъ, на каждой сторонѣ), изображающихъ дѣяніи царя съ различными цѣнными приношеніями. Надъ барельефами, между ними и подъ ними, высѣчено 210 строкъ клинописи, и надъ вто-

рымъ (сверху) рядомъ барельефовъ, между прочимъ, читаемъ: „я получалъ отъ Іууя, сына Амврїя, серебро, золото“ и пр. (ср. 3 Цар. 19, 16. 17. 4 Цар. 9 и 10). Здѣсь, въ надписи, Іууї, сынъ Іосафатовъ, изъ дома Немессіева (4 Цар. 9, 2), названъ сыномъ Амврїя потому, что царь израильскій Амврїй, конечно, хорошо былъ извѣстенъ въ Ассирїи какъ построеніемъ Самарїи (3 Цар. 16, 24), такъ — особенно — своими военными успѣхами въ странѣ моавитянъ (краткое указаніе на каковыя успѣхи сохранилось въ знаменитой надписи моавитскаго царя Мешп), вслѣдствіе чего не только Іууї въ надписи Салманассара II-го названъ сыномъ Амврїя, но и самое царство израильское въ надписяхъ другихъ ассирійскихъ царей, напр. Саргона, называется страной Амврїя, или страной дома Амврїева. Барельефы второго (сверху) ряда на Салманассаровомъ обелискѣ изображаютъ евреевъ, несущихъ дань отъ Іууя къ царю ассирійскому.

См. *Бецольдъ*, Ассирїя и Вавилонъ, Спб. 1904, стр. 14. 15: о предметахъ, добытыхъ въ развалинахъ Калаха; *Hilprecht*, Die Ausgrabungen in Assyrien und Babylonien, Lpzg 1904, I, S. 84—108: здѣсь о раскопкахъ Лейарда въ Калахѣ; *Riehm*, NW² I, S. 253; о Калахѣ; II, S. 1127. 1128: объ Амврїи; *Guthe*, KBW., S. 351: о Калахѣ; *Schrader*, Die Keilschriften und das Alte Testament, Berlin 1902—1903, 3 Aufl., Namen—Sach—und Wortregister: Kalhi; *Schrader*, Keilschriftliche Bibliothek, Berlin 1889—1901, I, S. 128—151: здѣсь подлинникъ и нѣмецкій переводъ Салманассаровой надписи на обелискѣ изъ Калаха; упоминаніе объ Іууѣ S. 151 [а также см. Библейскіе словари *Smith'a*, *Vigouroux*, *Hastings'a*, *Cheyne*].

Прот. Н. Елеонскій.

Калачинскій, Петръ Алексѣевичъ, сынъ священника Донской области, род. въ 1857 году. Послѣ обученія въ мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ закончилъ образованіе въ кievской Духовной Академіи въ 1881 году со степенью кандидата богословія. Въ 1887 году защитилъ предъ совѣтомъ кievской Духовной Академіи диссертацию на степень магистра богословія подъ заглавіемъ: „Философское (пессимистическое) міросозерцаніе Шопенгауэра и его отношеніе къ христіанству“ (критическое изслѣдованіе), но почему-то не былъ утвержденъ въ этой степени Св. Сино-

домъ.—По окончаніи курса въ Академіи Калачинскій короткое время состоялъ преподавателемъ латинскаго языка въ Камышинскомъ и Кіево-Софійскомъ духовныхъ училищахъ и въ 1882 году былъ назначенъ на должность преподавателя философскихъ предметовъ въ кievской Духовной Семинаріи, каковую должность занимает и до настоящаго времени; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ той же Семинаріи въ теченіе многихъ лѣтъ былъ преподавателемъ церковнаго пѣнія и музыки. По предметамъ своей специальности Калачинскій заявилъ себя многими литературными работами. Въ журналѣ „Вѣра и Разумъ“ помѣщенъ рядъ его статей, вышедшихъ потомъ отдѣльно брошюрой, подъ заглавіемъ: „Можно ли обвинять свв. Отцовъ и Учителей Церкви первыхъ вѣковъ христіанства въ такъ называемомъ платонизмѣ (заимствованіи идей у философа Платона и его послѣдователей)?“ Харьковъ 1900 г. Въ журналѣ „Труды Кіевской Дух. Академіи“ за 1885—1886 гг. напечатанъ переводъ съ французскаго (изъ журн. „Revue philosophique“) статей Рише „О сомнамбулизмѣ“, вышедшій отдѣльно брошюрой (Кіевъ 1886). Въ журналѣ „Церковно-Приходская Школа“ за 1890 г. помѣщена статья „Организація церковныхъ хоровъ при сельскихъ храмахъ“, вышедшая отдѣльно брошюрой (Кіевъ 1890), за 1892—1893 г. рядъ статей подъ заглавіемъ: „Какъ строятся трехголосныя и четырехголосныя церковныя пѣснопѣнія?“ Статьи эти составили отдѣльную книжку подъ заглавіемъ „Элементарныя свѣдѣнія изъ ученія о гармоніи въ приложеніи къ церковному пѣнію“, вышедшую въ 1904 г. 4 изданіемъ. Книжка эта Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ допущена въ качествѣ учебнаго руководства по церковному пѣнію для IV класса Духовныхъ Семинарій; Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ—въ качествѣ учебнаго пособия для учителей церковно-приходскихъ, второклассныхъ и церковно-учительскихъ школъ.—Въ томъ же журналѣ за 1895 г. помѣщенъ рядъ статей подъ заглавіемъ: „Каковъ долженъ быть типъ нашей начальной народной школы и кому должно принадлежать руководство въ ней? (по даннымъ историческимъ, національно-психологическимъ и по отзывамъ выдающихся русскихъ мыслителей)“. Въ

томъ же журналѣ за 1903—1904 г. помѣщенъ рядъ статей, вышедшихъ тоже отдѣльною брошюрой подъ заглавіемъ „Вѣсѣды съ учителями начальной школы по вопросамъ воспитанія и обученія“ (Кіевъ 1904 г.). Наконецъ, въ томъ же журналѣ съ самаго его основанія (1886 г.) и до сихъ поръ постоянно ведется отдѣлъ „Педагогическое Обзорѣніе“ и помѣщенъ рядъ рецензій о книгахъ педагогическаго и дидактическаго содержанія, а также и о спеціально-пѣвческихъ изданіяхъ и методическихъ руководствахъ по церковному пѣнію. Въ журналѣ „Руководство для сельскихъ пастырей“ также помѣщенъ рядъ статей подъ заглавіемъ „Сельскій пастырь, какъ законоучитель церковно-приходской школы и завѣдующій ею“, вышедшихъ потомъ отдѣльною брошюрой (въ 1902 г., 2-мъ изданіемъ); въ томъ же журналѣ помѣщена статья „Каково должно быть православно-русское церковное пѣніе?“ (№№ 48—50 за 1894 г.), а также переводъ съ нѣмецкаго статьи „Христіанство при свѣтѣ разума и опыта“ (въ 1899 г.) и рядъ рецензій и замѣтокъ о книгахъ педагогическаго и церковно-пѣвческаго содержанія. Кромѣ того, помѣщено нѣсколько статей въ журналѣ „Воскресное Чтеніе“.

А. Н. Г.

Калачовъ, Николай Васильевичъ, академикъ, сенаторъ, директоръ московскаго архива министерства юстиціи, учредитель и первый директоръ Спб. Археологическаго Института († 25 окт. 1885 г.). Москвитинъ по воспитанію, человекъ безупречной нравственности, близко стоявшій къ К. П. Побѣдоносцеву и прот. А. В. Горскому, — Н. В. Калачовъ всю свою трудовую жизнь посвятилъ научнымъ работамъ, относящимся главнымъ образомъ къ области русскихъ юридическихъ древностей. Первою юношескою работою его было изслѣдованіе о Судебникѣ царя Іоанна Васильевича (1842 г.), а отсюда Калачовъ перешелъ къ изученію предполагаемыхъ основъ указаннаго кодекса и остановился на Русской правдѣ. Крупное изслѣдованіе о Русской правдѣ, увѣнчанное магистерскою степенью, открыло Калачову кафедру исторіи русскаго права въ Моск. Университетѣ. Это изслѣдованіе, относящееся по предмету къ эпохѣ вѣчевого склада, въ свою очередь привело Калачова къ

мысли о необходимости—расширить ученые горизонты и сопоставить обычное право вѣчевого періода съ византійскимъ правомъ: такъ—явилось изслѣдованіе его „о значеніи Кормчей въ системѣ древняго русскаго права (1847 г.)“. Въ началѣ 50-хъ гг. Калачовъ, продолжая свои работы въ томъ же направленіи, сталъ издавать „Архивъ историко-юридическихъ свѣдѣній, относящихся до Россіи“; а сдѣлавшись директоромъ Моск. архива минист. юстиціи, имъ самимъ устроеннаго въ Москвѣ на Дѣвичьемъ полѣ, онъ принялся за изданіе отдѣльныхъ актовъ и писцовыхъ книгъ. Громадныя массы драгоценнаго матеріала въ этомъ архивѣ заставили Калачова серьезно подумать о научной обработкѣ его совокупными силами: у него явилась мысль устроить въ Спб. Археологическій Институтъ съ цѣлью подготовки молодыхъ людей къ архивнымъ и археологическимъ разсканіямъ. Институтъ былъ открытъ 15 января 1877 г. на частныя средства,—въ видѣ опыта на 4 года; устроенъ былъ въ немъ и музей, въ которомъ видное мѣсто отведено было древностямъ церковнымъ; затѣмъ вскорѣ, по мысли Калачова, появились въ разныхъ городахъ ученныя архивныя коммиссіи, задачу которыхъ составляетъ изученіе и сохраненіе памятниковъ старины, съ музеями древностей (чаще—церковныхъ) и историческими архивами. Сѣмя, брошенное Калачовымъ, упало на добрую почву: Археол. Институтъ, пройдя длинный путь испытаній, въ настоящее время представляетъ собою обширное учрежденіе съ 12-ю профессорскими кафедрами и нѣсколькими сотнями слушателей, преимущественно изъ лицъ, получившихъ высшее образованіе; члены Института расходятся по всей Россіи и за предѣлы ея и съ честію работаютъ на поприщахъ архивномъ и археологическомъ; число губернскихъ ученыхъ архивныхъ коммиссій теперь простирается свыше 20-ти; онѣ пмѣютъ свои музеи, историческіе архивы и ученые печатные органы. [Черезъ это важное учрежденіе Н. В. Калачовъ продолжаетъ доселѣ оказывать большія услуги и церковно-археологическому знанію въ Россіи вообще].

Н. Покровскій.

Калекасъ Іоаннъ см. „Іоаннъ Калекасъ“ см. „Энци.“ VI, 981—983.

Калекасъ Мануиль — византійскій писатель — богословъ XIV в., происходилъ изъ аристократической византійской фамиліи, къ которой принадлежалъ и патриархъ Іоаннь XIV Калекасъ, состоялъ въ братствѣ одного изъ монастырей Константинополя и скончался въ 1410 г. на островѣ Митилинѣ. Калекасъ принадлежалъ къ числу послѣднихъ византійскихъ богослововъ, полемизировавшихъ противъ Паламы и ученія исихастовъ, но онъ не удержался въ предѣлахъ православнаго ученія и нѣсколько уклонился въ сторону латинства. Одинъ изъ его литературныхъ трудовъ „О сущности и дѣйстви или энергіи“ содержитъ доказательства его предшественниковъ, занимавшихся этимъ вопросомъ, и анализъ тѣхъ мѣстъ изъ твореній св. отцовъ, которыя приводятся тѣми же авторами. Въ неоконченномъ разсужденіи „Объ исхожденіи Св. Духа“ Калекасъ примыкаетъ къ партіи латинствующихъ авторовъ, при чемъ ссылается на многихъ писателей западной церкви (Августина, Иларія, Иеронима, Льва в., Григорія I и Григорія X), о которыхъ нѣтъ упоминаній у современныхъ богослововъ того же направленія. Третій главный трудъ К. — „Догматика“, состоящая изъ десяти главъ, въ которыхъ рѣчь идетъ о Богѣ, Троицѣ и воплощеніи, излагается ученіе о таинствахъ и о послѣдней судьбѣ. Трудъ отличается нѣкоторой самостоятельностью, сравнительно съ аналогичными произведениями эпохи. Но вліяніе латинской схоластики замѣчается и въ этомъ трудѣ, особенно въ седьмой его главѣ, гдѣ рѣчь идетъ о воплощеніи. Въ существенномъ же „Догматика“ К. носитъ характеръ византійскаго богословія: отцы Церкви служатъ главнымъ основаніемъ для автора, а въ концѣ сочиненія Калекасъ замѣчаетъ, что онъ излагаетъ не свои воззрѣнія, но только то, что нашель въ Свящ. Писаніи и въ твореніяхъ св. отцовъ. Его изложеніе отличается ясностію и простотою и вполне соответствуетъ задачѣ труда. Наконецъ, въ рукописяхъ сохранились сочиненія К. — „О Св. Троицѣ“, „Богословскія слова“, „Объ обрѣзаніи“, „Слово о первомученикѣ Стефанѣ“ и разныя письма.

Литература. Три первые сочиненія К. напечатаны по болѣе раннимъ изданіямъ (Stewart'a и Combefis'a) у M i g n e gr. CLII,

col. 13—661. Четыре книги противъ заблужденія грековъ извѣстны только въ латинскомъ переводѣ (Амвросія Камальдольскаго), а греческій текстъ сохранился въ рукописяхъ, напр. Мюнхенск. 261. Большею изъ него извлеченіе издали V. Loch, Das Dogma der griechischen Kirche vom Purgatorium, Regensburg 1842, S. 34—43.—Пособія: Fabricius, Bibl. gr. XI, 453—455; Leo Allatus, De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione, Romae 1655; Quetif et Échard, Scriptores ordinis praedicatorum I, Parisiis 1719; K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, München 21897.

И. И. Соколовъ.

Календарь и вопросъ объ его реформѣ въ Россіи въ связи съ вопросомъ объ измѣненіи пасхалии православной церкви.

Календарь (отъ Calendae — названіе первыхъ дней каждаго мѣсяца у римлянъ) — система времясчисленія. У европейскихъ народовъ единицею измѣренія времени служитъ годъ, — періодъ времени, въ который земля при своемъ движеніи вокругъ солнца сдѣлаетъ полный оборотъ отъ данной точки пути до той же точки (отъ одного весенняго равноденствія до другого), — такъ называемый годъ „тропическій“ или „астрономическій“. Но ни тропическій годъ, ни время оборота луны (при счетѣ времени по фазамъ луны — такъ называемыми „лунными годами“) не заключаютъ въ себѣ числа полныхъ дней. Отсюда въ разныя времена у разныхъ народовъ явились неодинаковыя системы времясчисленія, имбюція цѣлю согласовать астрономическіе періоды (неполные дни) съ удобствами повседневнаго обихода (счетъ полными днями). У насъ въ Россіи употребляется юліанскій календарь, установленный еще Юліемъ Цезаремъ по указанію греческаго астронома Созигена въ 46 году до р. Хр. и принятый вселенскимъ соборомъ въ Никейѣ (325 г.). До Петра Великаго въ Россіи счетъ лѣтъ велся съ сотворенія міра (за 5508 лѣтъ до р. Хр.), при чемъ начальнымъ мѣсяцемъ до 1343 года считался мартъ, а съ 1343 года — по примѣру alexандрійской церкви — сентябрь. Петръ Великій именнымъ указомъ отъ 20 декабря 1699 года (Поля. Собр. Зак. Р. Имп. т. III. № 1736) ¹⁾ „указалъ впредь

¹⁾ См. подробности въ нашей статьѣ (и отд. брошпорою) „Реформа календаря при

лѣта считались въ Приказахъ и во всякихъ дѣлахъ и крѣпостяхъ писать съ нынѣшняго Генваря съ перваго числа отъ Рождества Христова 1700 года“, такъ какъ и многіе европейскіе народы „согласно лѣта свои считали Генваря съ 1 числа“ и отъ р. Хр., а „не отъ созданія міра за многую рознь и считаніе въ тѣхъ лѣтахъ“. Только въ церковномъ численіи до сихъ поръ остается начальнымъ мѣсяцемъ — сентябрь, а въ пасхальныхъ вычисленіяхъ — мартъ, „зане въ оныя началытныи свѣтъ сей видимый сотворенъ бысть... сего ради отъ перваго числа его начало пріемлютъ вси крузи солнечніи и лунніи и вруцѣлѣто и висекость“ (Слѣдов. Псалтирь подъ 1 марта). По юліанскому календарю, полагая годъ круглымъ счетомъ $365 \frac{1}{4}$ сутокъ, принято считать изъ четырехъ лѣтъ три — по 365, а четвертый въ 366 дней, такъ называемый годъ високосный, когда къ февралю мѣсяцу прибавляется день для возмѣщенія накопившагося за четыре года лишка. Юліанскій календарь основанъ на невѣрной продолжительности года: годъ юліанскій (365 сут. 6 час.) нѣсколько больше истиннаго тропическаго — на 11 мин. 14 сек. Величина тропическаго года коммиссіею по вопросу о реформѣ календаря въ Россіи принята для нашей эпохи (по S. Newcomb'у, Tables of the Sun) въ 365,24219879 дня. Разница съ юліанскимъ годомъ (365,25) — 0,00780121 — вызываетъ ошибку въ одинъ день въ 128 лѣтъ, т. е. чрезъ 128 лѣтъ человечество при юліанскомъ счетѣ лѣтъ отстаетъ на сутки отъ естественныхъ явленій, потому что на сутки замедляетъ свое времячисленіе. Сознаніе неточности юліанскаго календаря повело къ его преобразованію въ XVI вѣкѣ: такъ какъ запаздываніе въ счетѣ лѣтъ при юліанскомъ календарѣ къ концу XVI вѣка равнялось 10 днямъ, то по распоряженію папы Григорія XIII-го къ 1582 году прибавили десять дней, постановивъ считать 5 октября — 15-мъ октября, а во избѣжаніе ошибки въ счетѣ лѣтъ на будущее время положили принимать за простые тѣ по счету юліанскому високосные годы, которые окан-

чиваются двумя нулями, но у которыхъ первыя двѣ цифры не дѣлятся на 4, т. е. въ 400 годахъ считать не 100, какъ прежде, а 97 високосовъ. Новое численіе получило названіе „григоріанскаго или новаго стиля“; оно было введено въ западно-европейскихъ странахъ, а юліанское (или „старый стиль“) осталось въ Россіи (за исключеніемъ Царства Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго). Съ 1582 года западное численіе опередило юліанское на 10 дней, а такъ какъ послѣ 1582 года простыми на Западѣ, а въ Россіи високосными были 1700, 1800 и 1900 годы, то съ 1900 года разница стараго стиля и новаго — тринадцать дней.

Неточность юліанскаго календаря астрономическая — это теоретическая, такъ сказать, причина необходимости его реформы въ Россіи. Практическія причины — въ неудобствахъ двойнаго стиля: 1) юліанскій календарь не принимается въ Россіи въ Царствѣ Польскомъ и Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ, въ астрономіи и метеорологіи; 2) двойной стиль принимается при международныхъ сношеніяхъ, на купонахъ процентныхъ бумагъ, для международной почтовой и телеграфной корреспонденціи, для пограничныхъ желѣзныхъ дорогъ и въ военномъ и коммерческомъ флотахъ. Неудобства совмѣстной жизни при двухъ календаряхъ очень ощутительны, а при международныхъ сношеніяхъ возникаетъ масса затрудненій, ошибокъ въ счетахъ, недоумѣній. Эти практическія неудобства могли бы быть прекращены принятіемъ Россіей григоріанскаго календаря. Вопросъ о введеніи новаго стиля въ Россіи официально былъ поднятъ въ 1830 году, когда, вслѣдствіе поданнаго на Высочайшее имя проэкта реформы календаря, учрежденъ былъ при Академіи Наукъ особый комитетъ. Послѣдній высказался за принятіе Россіею григоріанскаго календаря, но министръ народнаго просвѣщенія кн. Ливенъ указалъ на то, что, — вслѣдствіе невѣжества народныхъ массъ, — неудобства, сопряженныя съ реформою календаря, далеко превышаютъ ожидаемыя выгоды, съ чѣмъ согласился и Императоръ Николай I. Въ 1899 — 1900 году при Русскомъ Астрономическомъ Обществѣ работала особая коммиссія по вопросу о реформѣ календаря въ Россіи. Она не

Петръ В. и взглядъ на нее раскольниковъ XVIII вѣка (въ „Тулскихъ Епарх. Вѣдом.“ за 1903 г.).

нашла основаній къ принятію въ Россіи григоріанскаго календаря. По новому стилю изъ 400 лѣтъ считаются 303 по 365 дней и 97 високосныхъ по 366 дней, что даетъ продолжительность календарнаго года въ 365,2425 дней; разность этой величины съ тропическою на 0,0003121 дня вызываетъ ошибку въ одинъ день въ 3320 лѣтъ. По заключенію комиссіи такая ошибка при современномъ состояніи науки терпима быть не можетъ. Вотъ почему комиссія, какъ и при Императорѣ Николаѣ I, по примѣру православныхъ государствъ и всего православнаго населенія Востока, „которыми неоднократно отвергались попытки представителей католицизма ввести григоріанскій календарь“, „единогласно постановила отклонить все предположенія о введеніи въ Россіи григоріанскаго календаря“. Комиссія приняла при этомъ во вниманіе и то, что папа Григорій XIII при реформѣ календаря черезъ отбрасываніе изъ счета десяти дней привелъ числа XVI столѣтія въ согласіе съ эпохою Никейскаго собора, а не рождества Христова, т. е. не исправилъ ошибку, накопившуюся отъ рождества Христова до эпохи Никейскаго собора (два дня). Согласно заключенію комиссіи, при реформѣ календаря въ Россіи числа принятаго теперь счета лѣтъ должны быть (черезъ исключеніе теперь 15 дней) приведены къ эпохѣ р. Хр., а затѣмъ должно ввести болѣе точный способъ лѣтосчисленія, принять проэктъ, болѣе другихъ удовлетворяющій уравненію года гражданскаго съ астрономическимъ. Такихъ проэктровъ предлагается множество; изъ нихъ болѣе заслуживаютъ вниманія проэктъ покойнаго проф. юрьевскаго Университета Мадлера, затѣмъ предложенный на засѣданіи комиссіи проф. Глазенапомъ и проэктъ Писаревскаго. Комиссія остановилась на проэктѣ проф. Мадлера: ввести въ юліанскій календарь то измѣненіе, что високосными считать все годы, дѣлящіеся на четыре, *за исключеніемъ* тѣхъ лѣтъ, числа которыхъ дѣлятся безъ остатка на 128, т. е., такъ какъ мы при теперешнемъ счетѣ лѣтъ отстаемъ отъ естественныхъ явленій на сутки въ 128 лѣтъ, то „пропускать по одному високосному году по прошествіи ста двадцати восьми лѣтъ (Мадлеръ)“. При такомъ счетѣ лѣтъ ошибка календарнаго года, накопляясь, можетъ до-

стигнуть одного дня только въ періодъ около 100,000 лѣтъ.

Препятствіемъ къ безусловно-точному уравненію годовъ астрономическаго и гражданскаго, — слѣдовательно, ко введенію совершенно точнаго лѣтосчисленія считаютъ измѣненіе величины тропическаго года. Его непостоянство зависитъ отъ многихъ причинъ, еще достаточно не изученныхъ, а главнымъ образомъ отъ перемѣщенія точекъ весенняго равноденствія (предвареніе равноденствія, или прецессія), при чемъ играетъ роль возмущающее дѣйствіе планетъ, морскіе приливы и отливы и т. под. Но съ другой стороны признается, что измѣняемость года періодична, колеблется около средней величины, то увеличиваясь, то уменьшаясь по эпохамъ; поему и накопившаяся, напр., въ одну эпоху отъ увеличенія года ошибка въ уравненіи годовъ въ слѣдующую эпоху естественно должна уничтожиться, вслѣдствіе уменьшенія года. Въ силу этого, особенно при незначительности ошибки отъ данныхъ условій (0,6 секунды въ столѣтіе), причина эта не можетъ считаться препятствіемъ къ уравненію годовъ, практически удовлетворяющему назрѣвающей потребности.—Реформа календаря должна простираться на прошедшее въ смыслѣ восполненія накопившагося недостатка, не вполне восполненнаго григоріанскою реформой, какъ замѣчено выше. Основываясь на принятомъ числѣ годовъ, протекшихъ отъ рождества Христова (а не отъ эпохи Никейскаго собора, какъ при григоріанской реформѣ календаря), пришлось бы откинуть 15 дней до 1920 года. Здѣсь мы касаемся вопроса, точно ли установленъ годъ рождества Христова, событія, съ котораго ведутъ свой счетъ христіанскіе народы. Еще святыя отцы Церкви держались мнѣнія, болѣе точно впоследствии доказаннаго учеными, что годъ р. Хр. былъ нѣсколькими годами ранѣе того, который ошибочно положенъ въ начало христіанской эры. Покойный профессоръ с.-петербургской Дух. Академіи В. В. Болотовъ въ докладѣ своему комиссіи, по вопросу о реформѣ календаря [слишкомъ рѣзко и преувеличенно] указалъ, что научно и точно установить не только день (какъ находила нужнымъ комиссія), но и годъ р. Хр. рѣшительно невозможно, что невозможно придти по этому вопросу къ

соглашенію съ иностранными учеными, такъ какъ нельзя представить въ пользу той или другой изъ датъ р. Хр. такихъ доказательствъ, которыя могутъ выдержать пробу научной критики, почему комиссія лучше исключить годъ р. Хр. изъ списка тѣхъ эпохъ, на которыхъ комиссія можетъ остановить свой выборъ, какъ на исходныхъ пунктахъ будущаго реформированнаго календаря. Комиссія при концѣ своихъ работъ пришла къ справедливому заключенію, что реформа календаря должна имѣть задачей приведеніе современныхъ чиселъ къ тѣмъ именно датамъ, которыя имѣли мѣсто *во время рождества Христова*, такъ какъ хотя годъ р. Хр. и признается учеными неточнымъ, но онъ принятъ всѣмъ христіанскимъ міромъ, и у комиссіи нѣтъ особыхъ основаній измѣнять начала христіанскаго лѣтосчисленія. — Несомнѣнно, что реформа календаря должна быть произведена сразу, съ опредѣленнаго момента, т. е. сразу должно быть выпущено изъ счета лѣтъ опредѣленное число дней. Это необходимо въ видахъ согласованія будущаго лѣтосчисленія съ настоящимъ, въ видахъ простоты перехода отъ одного календаря къ другому. По многимъ проектамъ, опредѣленное число дней для приведенія нашего времени къ датамъ эпохи рождества Христова должно быть выпущено не сразу, а постепенно, чрезъ уничтоженіе, напр., 31-ыхъ дней въ мѣсяцахъ года, или високосовъ и т. п. Эти проекты упускаютъ изъ вида прежде всего практическую сторону дѣла. При постепенномъ сокращеніи дней тѣмъ или другимъ способомъ получится на нѣсколько лѣтъ путаница въ опредѣленіи сроковъ, расчетовъ, переплаты, недоплаты, затрудненія въ международныхъ счетахъ и т. п. Во-вторыхъ, проекты упускаютъ изъ вида научные интересы: легкость опредѣленія хронологическаго разстоянія между двумя моментами, простоту подсчета прошлыхъ лѣтъ и дней, опредѣленіе чиселъ, дней и т. п. Если григоріанскій календарь затруднилъ эти подсчеты, тѣмъ болѣе не свободенъ отъ этого ни одинъ изъ проектируемыхъ способовъ будущаго лѣтосчисленія. — Юліанскій счетъ лѣтъ въ высшей степени простъ и въ этомъ его научное достоинство: онъ даетъ много удобствъ. Вотъ почему В. В. Болотовъ въ своихъ заявленіяхъ комиссіи находилъ не-

желательною отмѣну въ Россіи юліанскаго стилиа. Эту простоту нарушило бы введеніе мадлеровскаго стилиа: напр. вычисленіе дня по данному числу очень просто при юліанскомъ стилѣ, такъ какъ порядокъ дней въ 28-лѣтній періодъ (кругъ солнца) по юліанской системѣ повторяется, а при мадлеровской системѣ порядокъ дней на каждый 128 лѣтній періодъ надо будетъ вычислять отдѣльно. Системы и методы прошедшаго можно и должно улучшать для будущаго, но это улучшеніе не должно уничтожать удобствъ прошедшаго. Съ этою цѣлю желательно, чтобы задачей ученыхъ было дать въ будущемъ болѣе близкій къ юліанскому, удобный и удовлетворяющій всѣмъ научнымъ и практическимъ требованіямъ способъ лѣтосчисленія. Эта задача совокупными усиліями ученыхъ была бы, можетъ быть, разрѣшена болѣе удовлетворительно, чѣмъ рѣшаетъ ее поправка Мадлера. Желательно, чтобы въ видахъ единенія съ Западомъ при новомъ способѣ лѣтосчисленія не представлялось особыхъ затрудненій для согласованія съ нимъ календаря григоріанскаго. (При принятіи признанной комиссіей поправки, до 1920 года разница между реформированнымъ стилемъ и григоріанскимъ будетъ одинъ день, а съ 1920—два, затѣмъ будетъ увеличиваться...)

Комиссія при Астрономическомъ Обществѣ затрагивала еще вопросъ о распредѣленіи дней и мѣсяцевъ въ году, — вопросъ, по которому предлагалось много разнообразныхъ проектовъ (12 мѣсяцевъ по 30 дней и 5 дней дополнительныхъ и проч.). Комиссія признала безусловно необходимымъ удержать недѣлю, какъ единицу времени, увѣковѣченную всѣми народами, а перемѣну обычнаго счета дней въ мѣсяцахъ нежелательно, такъ какъ эта перемѣна повела бы къ излишнимъ осложненіямъ. Комиссія отмѣтила только анахронизмъ, удержанный отъ языческихъ временъ въ названіяхъ мѣсяцевъ христіанскаго календаря (январь, мартъ...) и высказалась за возможную перемѣну названій, предложивъ замѣнить названіе мѣсяца марта, посвященнаго языческому божеству войны, названіемъ „миръ“ въ ознаменованіе Гаагской конференціи о мирѣ, созванной по великому почину Императора Николая II. Всѣ эти вопросы — вопросы, конечно, второстепеннаго характера по срав-

ненію съ главнымъ—о способѣ точнаго, достаточно удовлетворяющаго всѣмъ требованіямъ науки и жизни уравниенія годовъ астрономическаго и гражданскаго.

Вопросъ объ уравниеніи годовъ и реформы календаря въ Россіи осложняется еще тѣмъ, что онъ тѣсно связанъ съ положеніями православной пасхалии—науки, имѣющей своею задачей опредѣленіе дня празднованія Пасхи и вообще неподвижныхъ праздниковъ и время церковныхъ и указаніе основаній этого. Основаніемъ же пасхалии служитъ опредѣленіе относительно дня празднованія Пасхи, приписываемое Первому Вселенскому Собору¹⁾. По этому опредѣленію Пасха православная должна праздноваться послѣ Пасхи еврейской, а такъ какъ евреи празднуютъ свою Пасху во время весенняго полнолунія, то опредѣлено—праздновать христіанскую Пасху не въ самый день весенняго полнолунія, но въ воскресный день, который бываетъ уже послѣ этого полнолунія. А потому, если въ какомъ-нибудь году полнолуніе придется въ воскресный день, то празднованіе Пасхи должно быть отложено на недѣлю, т. е. до слѣдующаго воскресенья. Далѣе, чтобы Пасха христіанъ не могла предвѣрять еврейской, положено было не принимать за пасхальныя тѣхъ мартовскихъ полнолуній, которыя бывають прежде дня весенняго равноденствія; въ такихъ случаяхъ празднованіе Пасхи отлагалось до воскреснаго дня, слѣдующаго за апрѣльскимъ полнолуніемъ. Итакъ, Пасха праздновалась „послѣ Пасхи еврейской, въ первый воскресный день за полнолуніемъ, которое было или въ самый день весенняго равноденствія или непосредственно послѣ онаго, но не ранѣе весенняго равноденствія“²⁾. Но разъ при опредѣленіи дня Пасхи, какъ видно изъ изложеннаго, необходимо знать число равноденствія и число и день полнолунія, то ясна связь календарнаго вопроса съ пасхалией. Ясно также, что отъ перемѣны календаря

¹⁾ На основаніи 7-го правила Апостоловъ, правила Антиохійскаго собора (341 г.), указывающаго на постановленіе Вселенскаго Собора, письма Константина Великаго къ малоазійскимъ церквамъ, общаго преданія и обычая Вселенской Церкви. Подробн. см. въ соотвѣтствующей *литературѣ* предмета.

²⁾ Такъ формулируетъ это постановленіе

можетъ произойти невозможность точнаго соблюденія „соборнаго“ опредѣленія о днѣ празднованія Пасхи,—опредѣленія, приспособленнаго къ юліанскому стилю. Принятіе Западною Церковію григоріанскаго стиля и для пасхалии имѣло послѣдствіемъ то, что григоріанская пасхалия, какъ это признано многими богословами, не вполне удовлетворяетъ требованіямъ строгаго соблюденія церковныхъ правилъ. Такъ пасха въ Западной Церкви при соблюденіи „пасхальныхъ“ предѣловъ иногда празднуется одновременно съ еврейской (1602, 1609, 1825, 1903, 1923, 1927 годы), иногда предвѣрять ее (1891, 1894...г.)¹⁾. Аналогичное явленіе возможно и при введеніи въ Россію новаго календаря,—юліанскаго, исправленнаго—способомъ ли Мадлера или какимъ другимъ. Если бы, напр., изъ современнаго юліанскаго календаря было исключено 15 дней, какъ это предполагала коммиссія Астрономическаго Общества, то весеннее равноденствіе передвинулось бы съ 8 марта на 23, слѣдовательно ранняя пасха (22 марта по пасхальнымъ предѣламъ) праздновалась бы наканунѣ равноденствія. Это было бы прямымъ нарушеніемъ 7 апостольскаго правила: „аще кто, епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ святыи день Пасхи прежде весенняго равноденствія (*ἑαρινῆ ἰσημερίᾳ*) съ іудеями праздновати будетъ: да будетъ изверженъ изъ священнаго чина“. Въ такихъ нарушеніяхъ чрезъ введеніе новаго календаря положеній Церкви о празднованіи Пасхи многими усматривается значительное препятствіе къ его принятію въ Россіи. Выходъ возможенъ

Матѳеѣ Властарѣ въ *Pandecta Beyeregii* vol. II (Oxonii 1672), pag. 214: *Syntagmatis Alphabetici litt. N.* Точной формулировки положенія на Никейскомъ Соборѣ мы не знаемъ. Уясненіе смысла и задачъ соборнаго опредѣленія можно читать у † В. В. Болотова (приложеніе V къ „Журналамъ Коммиссіи Астрономич. Общества“; ср. приложеніе тамъ же III—К. Н. Григоровича) Послѣ Собора были составлены пасхальныя таблицы, исправленныя затѣмъ Церковію (см. ниже столб. 883—884). По этимъ таблицамъ 22 марта (21-ое—день равноденствія въ эпоху Вселенскаго Собора) было признано раннимъ предѣломъ Пасхи, а 25 апрѣля—позднимъ („пасхальные предѣлы“)

¹⁾ О другихъ ошибкахъ григоріанской пасхалии см. у † Д. Ф. Голубинскаго X гл (стр. 57—61).

двойкій. При перемѣнѣ календаря въ государствѣ, Церковь можетъ сохранить въ пасхали календарь юліанскій: тогда при предполагаемой реформѣ календаря можно игнорировать церковные запросы, или возможно соглашеніе научныхъ стремленій къ точности счисленія времени съ стремленіемъ къ точному исполненію завѣтовъ Церкви, приспособленіе одною къ другому. Комиссія опредѣлила именно: „предложить представителямъ православныхъ церквей и православныхъ государствъ обсудить вопросъ о принятіи Православною Церковію новаго календаря и объ измѣненіи въ зависимости отъ сего Православной пасхали“.

Высшая русская духовная власть впервые высказалась по вопросу о реформѣ календаря въ посланіи къ восточнымъ патріархамъ и, повидимому, за введеніе двойкаго счета времени на Руси, — церковнаго и гражданскаго, — разъ будетъ введенъ новый календарь. Въ посланіи Св. Синода къ Вселенской Патріархіи отъ 25 февраля 1903 г. (см. „Церков. Вѣстн.“ № 25 за 1903 г.) мы читаемъ: „примѣненіе новаго стиля въ одномъ гражданскомъ лѣтосчисленіи, безъ измѣненія Пасхали и безъ передвиженія церковныхъ праздниковъ и съ однимъ переименованіемъ чиселъ примѣнительно къ новому стилю, конечно, особенно не затронетъ церковныхъ интересовъ, такъ какъ въ церковной практикѣ останется во всей силѣ календарь Юліанскій (только праздникъ Новолѣтія совпадаетъ тогда не съ праздникомъ Обрѣзанія Господня, а съ памятью святого мученика Вонифатія 19-го декабря стараго стиля, какъ это и практикуется напримѣръ въ православной японской церкви, которой приходится помѣчать свои праздники новымъ стилемъ, дѣйствующимъ въ Японіи). Но если затронуть вопросъ о чисто научной состоятельности того или другого лѣтосчисленія, то болѣе авторитетные ученые склоняются у насъ скорѣе въ пользу Юліанскаго календаря, допуская лишь нѣкоторыя поправки въ немъ, а отнюдь не замѣну его менѣе осмысленнымъ, по ихъ заключенію, календаремъ Григоріанскимъ. Этотъ авторитетный голосъ ученыхъ заставилъ и насъ, блюстителей церкви, съ большою осторожностію относиться къ желанію нѣкоторыхъ перемѣнить календарь, если при этомъ разумѣть перемѣну и Пас-

хали и всего церковнаго лѣтосчисленія. Такая перемѣна, колеблющая исконный и много разъ освященный церковію порядокъ, несомнѣнно сопровождалась бы нѣкоторыми потрясеніями въ церковной жизни, а между тѣмъ въ настоящемъ случаѣ такіа потрясенія не находятъ для себя достаточнаго оправданія ни въ исключительной правотѣ предлагаемой реформы, ни въ назрѣвшей церковной потребности. Посему мы съ своей стороны стояли бы за сохраненіе въ церковной практикѣ календаря Юліанскаго, допуская въ крайнемъ случаѣ лишь формальныя вышеизъясненныя перемѣны касательно Новолѣтія и перемѣны чиселъ“. Такое разрѣшеніе вопроса о примиреніи возможныхъ измѣненій календаря съ положеніями пасхали не кажется намъ лучшимъ. Проф. Д. Θ. Голубинскій, — рекомендовавшій въ своей брошюрѣ самую тщательную предусмотрительность и осторожность при введеніи новаго календаря, опасаясь, что возможныя церковныя нововведенія „будутъ смущать и соблазнять многихъ людей изъ русскаго народа“¹⁾, — признавалъ, однако, что установленіе „на Св. Руси для счисленія времени двухъ счетовъ, — одного церковнаго, другого гражданскаго, — было бы неудобно въ высшей степени“. Нѣсколько иную постановку вопросу даетъ отвѣтъ Св. Синоду восточныхъ патріарховъ. Вотъ что мы читаемъ въ этомъ отвѣтѣ („Церк. Вѣстн.“ 1903 г. № 24 отъ 12 іюня) о мнѣніяхъ православныхъ Востока по вопросу о календарѣ: „одни считаютъ издревле принятый у насъ календарь за единственно приличествующій церкви, такъ какъ онъ преданъ отцами и утвержденъ церковнымъ авторитетомъ, и по основаніямъ, какія они приводятъ, полагаютъ, что исправленіе его не только не вызывается необходимостію, но скорѣе — должно быть избѣгнуто. Иные же, выставляя большую — насколько это возможно, — хронометрическую точность, а

¹⁾ Мы не вполне раздѣляемъ подобныя опасенія. См. нашу историческую справку о „реформѣ календаря при Петрѣ Великомъ и взглядахъ на нее раскольниковъ XVIII вѣка“ (въ „Тулскихъ Епарх. Вѣдом.“ за 1903 г.). См. заключеніе статьи, а также ср. брошюру нашу о реформѣ календаря въ Россіи („Новый вопросъ и старая наука“, Тула 1903).

также общую полезность однообразія, являются себя сторонниками западнаго календаря и введенія его у насъ, вмѣстѣ съ западными защищая его, какъ приличный, и, быть можетъ, ожидая получить отъ западной церкви религіозную, — по ихъ особому пониманію, — пользу. Въ виду напряженнаго въ наши дни обслѣдованія сего предмета, намъ кажется полезнымъ, чтобы, такъ какъ это обслѣдованіе при свойствахъ обслѣдованія научнаго имѣетъ и очевидное значеніе церковное, святыхъ православныхъ церкви обмѣнялись между собою соответственными сообщеніями для того, чтобы изъ ихъ общаго образа мыслей по сему предмету оставилось единое мнѣніе и рѣшеніе всей православной церкви, которой одной только принадлежитъ сужденіе объ этомъ и изысканіе, — въ случаѣ необходимости, — способа сочетать возможную научную точность, какая требуется въ давномъ дѣлѣ, съ желательнымъ сохраненіемъ освященныхъ церковныхъ опредѣленій“. Дѣйствительно, при такомъ способѣ обмѣна мыслями по календарному вопросу можетъ „составиться единое мнѣніе и рѣшеніе *всей* православной церкви, которой *одной* только принадлежитъ сужденіе объ этомъ и изысканіе“, законное право, какъ вселенской церкви, приспособить къ новому счисленію пасхальныхъ положенія, такъ или иначе измѣнить ихъ. Возможность такого измѣненія слѣдуетъ уже изъ того, что исходныя начала „основаній“ пасхалическихъ, такъ называемыхъ, „соборныхъ правилъ“, — величины измѣняющіяся (точка весенняго равноденствія перемѣщается, величина тропическаго года сокращается, при чемъ играютъ роль многія, еще точно не изученныя причины). Причины же, вызвавшія установленіе точныхъ предѣловъ празднованія Пасхи, перестали существовать. Задачею „соборныхъ“ опредѣленій было сдѣлать празднованіе Пасхи одновременнымъ во всѣхъ церквяхъ, въ предотвращеніе споровъ о днѣ празднованія Пасхи, и установить точныя пасхальныя предѣлы, при которыхъ пасха христіанская не праздновалась бы прежде весенняго равноденствія съ іудеями. Въ настоящій періодъ празднованіе Пасхи строго по „соборному“ опредѣленію при юліанскомъ календарѣ невозможно. Отсюда, съ точки зрѣнія обязательности строгаго соблюденія

соборныхъ опредѣленій о днѣ празднованія Пасхи, — перемѣна стараго стила можетъ быть признана желательною. По соборному опредѣленію, должно „праздновать Пасху, послѣ Пасхи еврейской, въ первый воскресный день за полнолуніемъ, которое будетъ въ самый день весенняго равноденствія или непосредственно послѣ него, но не ранѣе весенняго равноденствія“. Теперь равноденствіе приходится на 8 марта, слѣдовательно Пасха могла бы быть (при совпаденіи равноденствія и полнолунія) 9-го марта, 10-го и т. д. Но это, прежде всего, нарушало бы опредѣленные церковію предѣлы празднованія Пасхи, а затѣмъ и постановленіе соборное — праздновать христіанскую Пасху послѣ іудейской, такъ какъ іудейская празднуется теперь не ранѣе 13-го марта (по юліанскому стилю). Во избѣжаніе нарушенія соборныхъ постановленій церковію установлены болѣе точныя опредѣленія дня св. Пасхи (такъ называемое „церковное“ опредѣленіе).

„Принимая во вниманіе, что во время Перваго Вселенскаго Собора весеннее равноденствіе было 21 марта, церковъ постановила считать пасхальными тѣ полнолунія, которыя случаются 21 марта или послѣ этого числа. Затѣмъ, такъ какъ фазы луны чрезъ каждыя 310 лѣтъ бывають однимъ днемъ ранѣе, то принять въ пасхалии постоянный кругъ *основаній*, вычисленный по новолуніямъ того времени, когда случались они тремя днями ранѣе новолуній времени Никейскаго собора и, сообразно съ этимъ неизмѣннымъ кругомъ основаній, церковъ опредѣлила считать пасхальными тѣ полнолунія, которыя случаются тремя днями ранѣе полнолуній времени перваго Вселенскаго Собора“. Такія перемѣны въ пасхалии послѣдовали отъ неточности нашего календаря, такъ какъ мы въ счетѣ времени отстали отъ дѣйствительныхъ событий (равноденствіе, во времена 1 Вселенскаго Собора бывшее 21 марта, отходить все болѣе и болѣе къ началу марта), и отъ несовершенства александрійской пасхалии, положенной въ основу соборныхъ пасхалическихъ опредѣленій. Эта пасхалия преслѣдовала простоту счета лѣтъ, а не точность его. По этой пасхалии 21 марта самый ранній, а 18 апрѣля — самый поздній *terminus paschalis* (пасхальное полнолуніе). Но

возможенъ случай, что истинное полнолуіе падеть на 20 марта, а слѣдующее за нимъ на 19 апрѣля и такимъ образомъ ни одно изъ полнолуній въ данномъ году не будетъ пасхальнымъ. По пасхальнымъ вычисленіямъ пасхальное полнолуіе не можетъ совпасть съ 23, 26, 28 и 31 числами марта, а также съ 3, 6, 8, 11, 14 и 16 числами апрѣля, а это астрономически невѣрно. Самый праздникъ Пасхи—по идеѣ праздникъ обновленія, съ годами отъ весеняго состоянія природы отходить все далѣе и далѣе. Празднованіе Пасхи стоитъ въ неестественной зависимости отъ Пасхи еврейской, и можетъ образоваться странное положеніе, если евреи свой календарь (неточный) реформируютъ. Совмѣстнымъ соглашеніемъ представителей церквей, какъ голосомъ церкви Вселенской, могла бы быть устранена зависимость празднованія христіанской Пасхи отъ еврейской, какъ вызванная условіями прошедшаго времени, а при перемѣнѣ юліанскаго календаря (съ приблизительнымъ приравниваніемъ его къ эпохѣ Вселенскаго Собора) могли бы быть сохранены остальные положенія христіанской древности и пасхалия могла бы быть построена даже ближе къ точному, такъ называемому „сборному“ опредѣленію. Современное состояніе науки позволяетъ желать при введеніи новаго календаря въ Россіи выработки достаточно удовлетворяющаго способа сочетать,—по выраженію Вселенской Патріархіи,—возможную научную точность съ желательнымъ сохраненіемъ освященныхъ церковныхъ опредѣленій. Это, наряду съ изысканіемъ лучшаго способа согласовать гражданскій годъ съ тропическимъ, должно служить задачею лучшихъ представителей науки и вѣры христіанской.

Одновременно съ Коммиссіей Астрономическаго Общества по вопросу о реформѣ календаря въ Россіи образована была такая же Коммиссія при Академіи Наукъ и на ея образованіе послѣдовало 29 ноября 1899 года Высочайшее соизволеніе. Поэтому Коммиссія Астрономическаго Общества признала нужнымъ, прекративъ свои занятія, съ результатами ихъ познакомить и Коммиссію при Академіи Наукъ и вообще пропагандировать результаты своихъ работъ въ обществѣ въ цѣляхъ пользы для дѣла и въ видахъ сохраненія приоритета за Рус-

скимъ Астрономическимъ Обществомъ, для чего составить резюме работъ Коммиссіи и перевести на французскій языкъ для разсылки всѣмъ ученымъ обществамъ русскимъ и иностраннымъ. Результаты трудовъ Коммиссіи [кажется, мало собиравшейся и ничего не слѣлавшей] при Академіи Наукъ еще неизвѣстны.

Литература. По вопросу о реформѣ календаря въ Россіи „Журналы постановленій Коммиссіи Русскаго Астрономическаго Общества“. Приложенія къ нимъ: † проф. В. В. Болотова 1) „о реформѣ календаря“, 2) „о годѣ Рождества Христова“, 3) „о началѣ года“, 4) „объ основахъ александрійской пасхалии“; записка г. *Серафимова* о „длинѣ тропическаго года“, приложеніе къ журналу отъ 31 Мая 1899 г. *К. Н. Григоровича* по вопросу о зависимости реформы календаря отъ перемѣнъ въ пасхалии и *Д. И. Менделѣева* (къ журн. отъ 22 ноябр. 1899 г.) о годѣ, дняхъ, часахъ и т. п. Докладъ Предсѣдателя Коммиссіи проф. *С. П. Глазенапа* напеч. въ „Новомъ Времени“ № 8233 отъ 28 января 1899 г. *Мадлера*, † проф. юрьевскаго Университета. 1) статья въ „Журналѣ Минист. Народ. Просвѣщ.“ 1864 г. январь, отд. VI, и 2) „Краткая астрономія“ въ перев. съ нѣмец. подъ ред. А. Путьты, Спб. 1862 г. Статья „Москов. Вѣдомостей“ о реф. календ. отъ 12 апр. 1899 г. № 101; *Писаревскій* въ „Извѣстіяхъ Физико-Математич. Общ. при Импер. Казан. Универ.“: вторая серія, т. VI, № 2; † *М. О. Бодянский*, статья въ „Чтеніяхъ въ Общ. Исторіи и древностей Россійскихъ“ 1864. кн. II, гдѣ онъ выступилъ въ защиту стараго стиля, приложивъ меморію карловицкаго патріарха Стефана Стратиміровича. Невозможность принятія григоріанскаго календаря въ Россіи обстоятельно уясняетъ *Сръмъцъ*, Календарный вопросъ въ Россіи и на Западѣ, Спб. 1894. Попытка католическаго духовенства и властей ввести въ южной и западной Россіи григоріанскій календарь породила полемику, при которой выяснялись преимущества и недостатки юліанскаго и григоріанскаго календарей. Объ этомъ можно читать у проф. *Н. Θ. Сулицова*, Историческій очеркъ попытокъ ввести въ южной и западной Россіи григоріанскій календарь (см. „Кіевскую Старину“ 1888 г. № 5), у *Головацкаго*, Григоріанскій календарь у славянъ православныхъ и униатовъ (въ „Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1877 г. № 9); еще литературу по вопросу полемики см. въ Словарѣ *Брокгауза* и *Ефрона* подъ словомъ „Календарь“. По вопросу о реформѣ календаря въ Россіи въ связи съ вопросами правосл. пасхалии: † проф. *Д. Θ. Голубинскій*, 1) Вопросъ объ уравниеніи года гражданскаго съ астрономическимъ, Москва 1899; 2) О времени празднованія Пасхи у христіанъ Востока и Запада (въ „Богосл.

Вѣстн.“ 1892 г., апр., стр. 73—88, и въ оти-скахъ); *В. И. Срезневскій*, статья въ „Метеорологич. Вѣстникъ“ (1899 г., мартъ); *А. Сапожниковъ*, О преобразованіи календаря (въ „Странникъ“ 1899 г., ноябрь—декабрь); *И. Сильсдорфовъ*, Къ вопросу о лѣтосчисленіи и пасхалии (въ „Правосл. Собесѣдникъ“ 1902 г., апрѣль, и отд.), а также см. ниже стлб. 888; *Предтеченскій*, Церковное время-счисленіе, 1892 г.; свящ. *Покровский*, статья въ „Славянскихъ Извѣстіяхъ“ 1894 г.; *наши* статьи: 1) Новый вопросъ и старая наука (къ предполагаемой въ Россіи реформѣ календаря), Тула 1903, брошюра; 2) Реформа календаря при Петрѣ Великомъ и взглядъ на нее раскольниковъ XVIII вѣка (въ „Тульск. Епарх. Вѣдом.“ 1903 г.). По вопросу о годѣ р. Христова можно читать у † *В. В. Болотова* (докладъ коммисіи), у *М. Д. Муретова*, Въ какомъ году родился Господь нашъ Іисусъ Христосъ? (въ „Приб. къ Твор. св. Отц.“ 1885 г., часть 35) и у † проф. *А. А. Некрасова*, Чтеніе греческаго текста святыя Евангелій („Православный Собесѣдникъ“ за 1884—1886 гг. и въ отд. изданіи) [см. еще „Энци.“ VI, 605,; VII, 903]. Обь общихъ церковныхъ основанійхъ пасхалии: *Ильишевъ*, Руководство для преподаванія пасхалии въ духовныхъ семинаріяхъ (Харьковъ); *А. Малининъ*, Время празднованія Пасхи въ православной церкви (Св.-Тр. Сергіева Лавра, 1902); *Смагинъ*, Краткая пасхалия (Самара) и пр. Обь общихъ основанійхъ счисленія времени, солнечнаго и луннаго движеній и т. п. можно читать у Фламариона, Энгельмана, Ньюкомба, Шарнгорста и въ другихъ астрономическихъ курсахъ. [См. еще *Henry Bradshaw* у *W. Smith* въ *A Dictionary of Christian Antiquities I* (London 1875), p. 256—258. *E. Berger* у *F. Lichtenberger* въ *Encyclopédie des sciences religieuses II* (Paris 1877), p. 514—519. († *Piper*—) *O. Zückler* у *Herzog-Nauck* въ *Realencyklopädie IX* (Lpzg 1901), S. 715 (и ср. къ сему XII, 819)—727. Prof. Dr. *Walter F. Wislicenus*, *Astronomische Chronologie: ein Hilfsbuch für Historiker, Archäologen und Astronomen* (Lpzg 1895). Dr. *B. M. Lersch*, *Einführung in die Chronologie I: Zeitrechnung und Kalenderwesen der Griechen, Römer, Juden, Mohammedaner und anderer Völker, Aera der Christen* (Freiburg im Breisgau 1899); II: *Der christlicher Kalender, seine Einrichtung, Geschichte und chronologische Verwertung* (ibid. 1899). *William Leighton Jordan*, *Astronomical and Historical Chronology in the Battle of the Centuries* (London 1904). Professor Doctor *E. Mahler*, *The Subject of Easter at the Councils of Nice and Antioch* въ „*Proceedings of the Society of Biblical Archeology*“ XXVI (London, 1904, 4, p. 153—162; 5, p. 197—206. Rev. *Matthew A. Power*: *Anglo-Jewish Calender for Every Day in the Gospels*, London 1902, и Bishop Lightfoot and Professor Ramsay on

Early Calendars въ „*The Expository Times*“ XV, 11 (August 1904), p. 515—518. *L. Sig Vogregorianische Bauerkalender: ein Beitrag zur christlichen Kalenderkunde*, Progr. Strassburg 1905. Dr. *Joseph Schmid*: *Die Osterfestberechnung auf den britischen Inseln vom Anfang des vierten bis zum Ende des achten Jahrhunderts; eine historisch-chronologische Studie*, Regensburg 1904 (ср. Prof. *G. Krüger* въ „*Teol. Literaturzeitung*“ 1906, 4, Sp. 109), и *Die Osterfestfrage auf dem ersten allgemeinen Konzil von Nicäa* въ „*Theologische Studien der Leo-Gesellschaft*“ herausg. von Prof. A. Ehrhard und Franz M. Schindler 13 (Wien 1905, SS. XV + 151). Prof. *E. Schwarz*: *Christliche und jüdische Ostertafeln*, mit 3 Taf. (ss. 195), Berlin 1905 (въ „*Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*“: philol.-histor. Klasse N. F. VIII, 6' и *Osterbetrachtungen* въ „*Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft*“ VII, (1906) I S. 6—22. См еще „*The Hebbert Journal*“ II, 3 (April 1904), p. 6386. *I. M.*, *Времясчисленіе у древнихъ и новыхъ народовъ съ объясненіемъ русскаго лѣтосчисленія и православной пасхалии и съ приложеніемъ пѣлаго пасхальнаго круга* (Казань 1884). † Протоіерей *Т. Θ. Серединскій*, О причинахъ разногласія между восточными и западными христіанами во времени празднованія св. Пасхи (Рига 1891). Общедоступный вѣчный календарь (Харьковъ 1891). *Н. Покровский*, Простѣйшій способъ введенія у насъ новаго стиля (Спб. 1891). Свящ. *В. Кондратовъ*, Нѣсколько простыхъ способовъ дѣлать пасхальныя вычисленія въ „*Ставропольскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ*“ 1892 г. № 13, стр. 372—378. *К. Сильсдорфовъ*: Таблица для опредѣленія дня святой Пасхи въ „*Извѣстіяхъ по Казанской Епархіи*“ 1892 г. № 6, стр. 133—138; О реформѣ юліанскаго календаря въ связи съ вопросомъ о лѣтосчисленіи еврейскомъ и христіанской пасхалии въ „*Православномъ Собесѣдникъ*“ 1899 г., II ч., стр. 277—308; 391—407. *Е. И. Соломка*, *Дедевичъ* и *В. Гебель* въ журналѣ „*Наука и Жизнь*“ (въ изд. † М. Н. Глубоковскаго) за 1892 г. №№-ра 18, 20 и 22, *Андрей Шкалинъ* ibid. 1894 г. № 20. Свящ. *Капитонъ Петровъ*, *Справочный табличный календарь съ пасхалиею на всѣ годы по православному лѣтосчисленію* (старому стилю) для быстрого нахожденія дней недѣли, соотвѣтствующихъ числамъ мѣсяцевъ произвольнаго года, и числа празднованія Пасхи въ какомъ-либо году (для историческихъ, юридическихъ и семейныхъ справокъ), Вильна 1887. *Г. Гоффе* (еврей): „*Полный общедоступный стѣнной календарь стараго и новаго стилей съ вѣчной пасхалией православной церкви*“; и „*Полный практическій карманный вѣчный Календарь-Автоматъ*, содержитъ въ себѣ вѣчный календарь для годовъ по и до Р. X. и вѣчную пасхалию православной

церкви“, а о „системѣ“ г. Юффе см. одоб- рительный отзывъ въ IV томѣ „Трудовъ отдѣленія физическихъ наукъ Императорскаго Общества любителей естествознанія“ (Москва 1891). Для обзора ср. еще статью *H. G.* „Православная пасхалія и общедо- ступныя пособія и руководства по хроно- логиѣ“ въ „Христіанскомъ Читеніи“ 1892 г., № 5—6, стр. 399—420. О введеніи въ Россіи григорианскаго календаря особенно усердно хлопоталъ (въ 90-хъ годахъ XIX стол.) паптеръ *Тондини*, специално прѣзжавшій въ Спб. и сильно агитировавшій здѣсь въ правящихъ духовно-чиновныхъ сферахъ, бывшій потомъ въ Константинополѣ у патриарха, а за границей читавшій обличи- тельные рефераты (даже въ парижской „Академіи надписей и изящной словесно- сти“: см. „Русскія Вѣдомости“ 1892 г. № 156 за 8 июня) и печатавшій рѣшительныя по- лемическія статьи. См. P-e Dott. *Cesare Tondini de' Quarenghi*: La riforma del calendario Gregoriano (Comunicazione al R. Istituto Lombardo di scienze e lettere nell' adunanza del 26 gannajo 1888, Milano 1888); въ „Nouvelle Revue“ за июнь 1892 г.; De l' unification et de la fixation scientifique de la Pâque au troisième dimanche après l' équinoxe: conference faite, le 5/17 Mai 1896, dans la salle de l' „Union Française“ à Constantinople sous le patronage de la Société helléno-catholique „Sympnia“, Constantinople 1896 (extrait du „Levant Herold“); L'ora universale e il meridiano iniziale di Gerusalemme (Firenze 1896); Importanza sociale della riforma del calendario russo, Roma 1895 (estratto dalla „Rivista Internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie“); La réforme du calendrier Julien et les dispositions de la Russie: conference faite, le 29 Aout—10 Septembre 1896, à Sofia, en presence de S. A. R. le Prince Ferdinand, avec un Note sur le droit de l'Église de limiter la mobilité de la Pâque, en la rattachant à un dimanche déterminé (Sofia 1896); Българскій народъ и календарния въпросъ: рѣчь, държана въ залата на Пловдивската „Учителска Дружба“ на 19-й Февруарй (3-й Мартъ) 1897 годотъ, Пловдивъ 1897 (налира се въ книжарницата „Пчела“ въ Пловдивъ); La question du calendrier à la fin du XIX-e siècle, contenant: la réforme du calendrier d'après un évêque orthodoxe raumain; texte et analyse du décret de Nicée sur la Pâque; les projets de réforme, bulgare et serbe; l'attitude du patriarchat de Constantinople et de la Russie; l'exemple donné par le Japon; notice sur le méridien de Jérusalem comme méridien initial pour la chronologie; méthode pour trouver toutes les Pâques et toutes les dates juliennes et grégoriennes; documents et tableaux divers (Bucarest 1898); La question du calendrier en Bulgarie, Rome 1898

(extrait du „Bessarione“); Ustaljenje Uskrsa na opredijeljenu nedjelju, Zagreb 1898 (preštampano iz „Balkana“); Le méridien de l'heure universelle et la Russie (extrait du „Journal télégraphique“, numéro du 25 Juillet 1899); Una proposita greca che ha del paradossale per la riforma del calendaria, Roma 1900 (dal „Bessarione“ IV, 7, fascicolo 43—44); Il decreto Niceno sull' unificazione della Pasqua e S. Leone il Grande, Roma 1900 (dal „Bessarione“ IV, 7, fascicolo 45—46); La cristianizzazione del calendario e la riforma pasquale in Russia, Roma 1900 (dal „Bessarione“ IV, 7, fasc. 47—48); Il gran ciclo pasquale di 532 anni detto ciclo Dionisiano, Roma 1900 (dal „Bessarione“ V, 8, fasc. 49—50); La question du calendrier au point de vue sociale: „Académie des sciences morales et politiques“, séance du 30 Mars 1901, Paris 1901 (extrait des „Comptes rendus“); L' attitude de la Russie dans la question du calendrier, La Chapelle-Montligeon 1901 (extrait de „La Quinzaine“ du 1-er Janvier 1901); La Serbie et la fin d'une contestation pascale de trois siècles, Paris 1901 (extrait des „Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres“); Ο πασχαλιος προλογος Θεοφιλου Αλεξανδρειας (385) και η τροποποιησις των πασχαλιων κανωνων (Ev Ерμουполει Συρου 1903); L'Italia e la questione del calendario al principio del XX secolo, Firenze 1905 (estratto dalla „Rassegna Nazionale“). См. еще въ журналѣ „Bolletino della Societa Geografica Italiana“ (1906, № 8, p. 749—752) замѣтку „относительно объединенія Юліанскаго календаря съ Грегорианскимъ“. Отсюда открывается, что барнабитъ о. *Тондини* письмомъ отъ 18-го мая 1906 г. предложилъ Совѣту „Итальянскаго Географическаго Общества“ начать активныя попытки для полученія согласія со стороны православныхъ государствъ на объединеніе календарей. При этомъ о. *Тондини* представилъ свой трудъ „L'Italia e la questione del Calendario al principio del XX secolo“, гдѣ онъ, между прочимъ, заявляетъ, что среди интеллигенціи православныхъ государствъ—особенно въ Россіи—яко бы пробудился живѣйшій интересъ къ вопросу о единствѣ календарей, въ виду очевидной пользы сего для торговыхъ и другихъ международныхъ сношеній. Для устранения главнаго препятствія къ такому объединенію, заключающагося въ трудности согласовать подвижные праздники, о. *Тондини* совѣтуетъ руководиться мнѣніемъ нашего Св. Синода и уничтожить пока лишь 13-ти-дневную разницу въ гражданскомъ календарѣ, представивъ православнымъ попрежнему пользоваться Юліанскимъ календаремъ для церковнаго счисленія праздниковъ и торжествъ, какъ это уже практикуется православными въ Японіи („Церк. Вѣдом.“ за 14-е июля 1903 г.).—Совѣтъ Итальянскаго

Географическаго Общества“ въ засѣданіи 25-го іюня 1906 г. опредѣлили напечатать въ своемъ журналѣ докладъ особой комиссіи относительно разногласія календарей и о причинахъ сего, для распространенія въ публикѣ правильныхъ свѣдѣній и взглядовъ объ этомъ предметѣ. А затѣмъ даны слѣдующія заключенія: 1) Конечно, наиболѣе желательнымъ являлось бы полное календарное объединеніе, какъ церковное, такъ и гражданское; но пока полезно даже и введеніе Грегорианскаго календаря на Востокъ православномъ лишь для гражданской жизни—въ надеждѣ, что потомъ оно поведетъ къ календарно-церковному уравненію. 2) Для осуществленія этой идеи необходимо дружное дипломатическое содѣйствіе всѣхъ западныхъ государствъ, ибо голосъ одного Итальянскаго Географическаго Общества „будетъ не достаточно силенъ. 3) Еслибы примѣру, Итальянскаго Географическаго Общества“ энергично послѣдовало возможно болѣе число и другихъ вліятельныхъ ученыхъ обществъ, то первый шагъ для сближенія православнаго Востока съ Западомъ въ вопросѣ объ уни-

фикаціи календаря можно бы считать уже сдѣланнымъ.—Въ №-рѣ 10-мъ (октябрьскомъ) за 1906 г. того же журнала о. Тондини помѣстилъ (стр. 990—991) еще замѣтку, гдѣ, между прочимъ, напоминаетъ о возможности сократить подвижность праздника Пасхи до одной недѣли, хотя бы, напр., въ предѣлахъ съ 5-го по 11-е апрѣля, для объединенія всего христіанскаго міра и въ этомъ религиозномъ празднованіи, такъ какъ тогда разница между восточною и западною пасхою лишь иногда достигала бы только одной недѣли.—Тамъ же на стр. 992-й опубликовано письмо извѣстнаго кардинала *Рамполлы* отъ 6-го мая 1897 года къ директору берлинской обсерваторіи профессору *Wilh. Förster*'у, гдѣ авторъ находитъ такое относительно сокращеніе подвижности праздника Пасхи возможнымъ, при содѣйствіи ученаго міра и, конечно, ради постепеннаго обезпеченія торжества Грегорианскому календарю.—Ср. также брошюру г. *В.*, Мнѣнія иностранцевъ о реформѣ календаря въ Россіи, Спб. 1900. — *Н. Н. Глубоковскій.*]

В. Яворскій.

Оглавление VII тома

„Православной Богословской Энциклопедии“.

1.

- Иоаннь, еп. скинопольскій. Проф. И. И. Соколовъ—1.
- Иоаннь Аскуснагъ. С. В. Троицкій—1—2.
- Иоаннь Милостивый. С. В. Троицкій—2—3.
- Иоаннь, архіеп. вессалоникскій. С. В. Троицкій—3—4.
- Иоаннь Филопонъ. С. В. Троицкій—4—6.
- Иоанвь, еп. никіускій. И. д. доц. А. П. Дьяконовъ—7.
- Иоаннь Дамаскинъ. Проф. А. А. Бронзовъ—7—17.
- Иоанвь карпаѳскій. Проф. И. И. Соколовъ—17—18.
- Иоанвь готскій. П. З. Вѣлодѣдъ—18—22.
- Иоаннь іерусалимлянинъ. † Проф. В. М. Меліоранскій—22—25.
- Иоанвь, еп. Дары. С. В. Троицкій—25.
- Иоанвь, экзархъ болгарскій. Академикъ А. И. Соболевскій—25—27.
- Иоанвь рыльскій. В. М. Верюжскій—27—31.
- Иоанвь Геометръ. С. В. Троицкій—31—34.
- Иоанвь, Евѳимій аѳонскіе и Георгій Святогорець. Пр. доц. кн. И. А. Джаваховъ—34—44.
- Иоанвь Мавроподъ. Проф. И. И. Соколовъ—44—46.
- Иоанвь Италъ (см. „Энци.“ V, 1154—1155)—46.
- Иоанвь, патр. антиохійскій. Проф. И. И. Соколовъ—46—49.
- Иоанвь Зонара (См. „Зонара“ въ „Энци.“ V, 758—761)—49.
- Иоанвь Скилица. Проф. И. И. Соколовъ—49—51.
- Иоанвь Фурнисъ. Проф. И. И. Соколовъ—51—52.
- Иоанвь, еп. кптрскій. Проф. И. И. Соколовъ—52.
- Иоанвь Кантакузинъ. Проф. И. И. Соколовъ—52—56.
- Иоанвь Евгеникъ. Проф. И. И. Соколовъ—56—57.
- Иоанвь Аргпропулъ. Проф. И. И. Соколовъ—57—58.
- Иоанвь Зигомала (см. „Зигомалы“ въ „Энци.“ V, 696—697)—58.
- Иоанвь Каріофиллъ. Проф. И. И. Соколовъ—58—60.
- Иоанвь: I—XXIII (папы). С. В. Троицкій—60—71.
- Иоанвь Кассіанъ. Архим. Ѳеодоръ (Поздѣвскій)—71—85.
- Иоанвь Скотъ Эригева (см. „Эригева“)—85.
- Иоанвь или Янь Непомуцкій. Проф. И. С. Пальмовъ—85—87.
- Иоанвь (Янь) изъ Рокицана. Проф. И. С. Пальмовъ—87—90.
- Иоанвь, „десподъ“ сербскій. Свящ. Д. Н. Якшичъ—90.
- Иоанвь Райчъ. Свящ. Д. Н. Якшичъ—90—92.
- Иоанвь, пресвитеръ-царь. С. В. Троицкій—92—97.
- Иоанвь салисбурійскій. С. В. Троицкій—97—99.
- Иоанвь Бонавентура (см. „Энци.“ II, 936—938)—99.
- Иоанвь Дунсъ Скоттъ (см. „Энци.“ V, 66—68)—99.
- Иоанвь Буриданъ (см. „Энци.“ II, 1190—1191)—99.
- Иоанвь Вазельскій. П. З. Вѣлодѣдъ—99—100.
- Иоанвь Малый. С. В. Троицкій—100—101.
- Иоанвь Капистранъ. Н. В. Поповъ—101—102.
- Иоанвь Торквемада (см. „Торквемада“)—102.
- Иоанвь Постоянный. Б. И. Груздевъ—102—104.
- Иоанвь Лейденскій. В. И. Груздевъ—104—106.
- Иоанвь - Фридрихъ Великодушный. В. И. Груздевъ—106—108.
- Иоанвь, король Швеціи. Протоіерей П. П. Румянцевъ—108—113.
- Иоанвь a santo cruce (см. „Кармелиты“)—113.
- Иоанвь: 1—4 митр. кіевскіе. О. проф. Ѳ. И. Титовъ—113—115.
- Иоанвь (Порфиріевъ), архіеп. новгор. К. Я. Здравомысловъ—115.
- Иоанвь III, вел. князь. А. В. Поповъ—116—122.
- Иоанвь IV Грозный. А. В. Поповъ—122—132.
- Иоанвь Вишенскій. О. проф. Ѳ. И. Титовъ—132—135.

- Іоаннъ Поцѣй. О. проф. Θ . И. Титовъ—135—136.
- Іоаннъ Малаховскій. О. проф. Θ . И. Титовъ—136—137.
- Іоаннъ Максимовичъ. О. проф. Θ . И. Титовъ—137—138.
- Іоаннъ Тудоровичъ. О. проф. Θ . И. Титовъ—138.
- Іоаннъ Шушеринъ. И. д. доц. И. М. Громогласовъ—139—140.
- Іоаннъ оптискій. П. С. Тычининъ—140—141.
- Іоаннъ, еп. смоленскій. Проф. И. М. Покровскій—141—156.
- Іоаннъ (Митропольскій), еп. аксайскій. А. П. Кротковъ—156—159.
- Іоаннъ (Кратировъ), еп. б. саратовскій. К. Я. Здравомысловъ—159—160.
- Іоасафъ и Варлаамъ (см. „Энци.“ III, 134—141)—160.
- Іоасафъ: 1—2 патр. констант. Проф. И. И. Соколовъ—160—163.
- Іоасафъ, митр. ефесскій. Проф. А. И. Алмазовъ—164.
- Іоасафъ снѣ(я)тногорскій. Ан. С. Судаковъ—164—165.
- Іоасафъ (въ мѣрѣ кн. Андрей). Ан. С. Судаковъ—165—166.
- Іоасафъ схимонахъ. Ан. С. Судаковъ—166—167.
- Іоасафъ, митр. московскій. Академикъ Е. Е. Голубинскій—167—171.
- Іоасафъ I, патр. всероссійскій. Доц. свящ. Н. Н. Писаревъ—171—174.
- Іоасафъ II, патр. всероссійскій. И. д. доц. И. М. Громогласовъ—174—177.
- Іоасафъ Кроковскій. О. проф. Θ . И. Титовъ—177—180.
- Іоасафъ (Горленко). О. проф. Θ . И. Титовъ—180—182.
- Іоасафъ (Хотунцевичъ). А. В. Поповъ—182—183.
- Іоасафъ, архіеп. тверской. К. Я. Здравомысловъ—183—184.
- Іоасафъ, еп. кадьякскій. Н. В. Поповъ—184—185.
- Іоасафъ (Гапоновъ) іером. А. С. Родосскій—186—187.
- Іоасъ, отецъ судіи Гедеона. Проф. В. И. Протопоповъ—187.
- Іоасъ, сынъ Шеман. Проф. В. И. Протопоповъ—187.
- Іоасъ, начальн. имѣннй ц. Давида. Проф. В. И. Протопоповъ—188.
- Іоасъ, сынъ израил. ц. Ахава. Проф. В. И. Протопоповъ—188.
- Іоасъ, царь іудейскій. Проф. В. И. Протопоповъ—188—189.
- Іоасъ, царь израильскій. Проф. В. И. Протопоповъ—189—190.
- Іоахазъ, царь израильскій. Проф. В. И. Протопоповъ—190—191.
- Іоахазъ, дѣписатель. Проф. В. И. Протопоповъ—191.
- Іоахазъ, царь іудейскій. Проф. В. И. Протопоповъ—191.
- Іоахимъ флорійскій. С. В. Троицкій—191—196.
- Іоахамъ, царь іудейскій. Проф. В. И. Протопоповъ—196.
- Іовилла. Хр. М. Лопаревъ—197.
- Іовиніанъ. С. В. Троицкій—197—199.
- Іовіанъ Флавій Клавдій. С. В. Троицкій—199—200.
- Іовъ, канонич. кн. В. Зав. Проф. В. П. Рыбинскій—200—213.
- Іовъ, патр. всероссійскій. Доц. свящ. Н. Н. Писаревъ—213—219.
- Іовъ Княгиницкій. О. проф. Θ . И. Титовъ—219—221.
- Іовъ Боредкій. О. проф. Θ . И. Титовъ (и свящ. А. Г. Муринъ)—221—225.
- Іовъ (Іоаннъ Желѣзо). О. проф. Θ . И. Титовъ—225—226.
- Іовъ, митр. новгородскій. М. Н. Сменцовскій—226—234.
- Іовъ, іеродіак. Чудова м-ря. М. Н. Сменцовскій—234—236.
- Іовъ Базилевичъ. О. проф. Θ . И. Титовъ—237—238.
- Іовъ ушельскій. Ан. С. Судаковъ—238—239.
- Іовъ анзерскій. Ан. С. Судаковъ—239—240.
- Іовъ (Потемкинъ), архіеп. екатеринсл. К. Я. Здравомысловъ—240—241.
- Іога. Проф. С. С. Глаголевъ—241—246.
- Іогансонъ (Югансонъ), Мартинъ. Прот. П. П. Румянцевъ—246—248.
- Іогансовъ (Югансонъ), Францъ Августъ. Прот. П. П. Румянцевъ—248.
- Іодай—имя нѣсколькихъ библейскихъ лицъ. Свящ. А. В. Петровскій—248—249.
- Іозилъ. Свящ. А. В. Петровскій—250.
- Іониль, пророкъ и его книга. Проф. В. П. Рыбинскій—250—254.
- Іониль, визант. хронографъ. Проф. И. И. Соколовъ—254.
- Іониль Труцевичъ. О. проф. Θ . И. Титовъ—254—256.
- Іоктанъ. С. В. Троицкій—256—257.
- Іона пророкъ и его книга. Проф. В. П. Рыбинскій—257—264.
- Іона и Варахисій, муч-ки персидскіе. Хр. М. Лопаревъ—264—265.

- Іона, инокъ Саввина м-ря. Хр. М. Лопаревъ—265.
- Іона боббійскій. С. В. Троицкій—265—267.
- Іона, епископъ орлеанскій. С. В. Троицкій—267—269.
- Іона Юстъ. С. В. Троицкій—269—270.
- Іона климедкій. Ан. С. Судаковъ—270—271.
- Іона, архіеп. новгородскій. Ан. С. Судаковъ—271—274.
- Іона палеостровскій. С. В. Троицкій—274.
- Іона, еп. пермскій. Ан. С. Судаковъ—274—275.
- Іона, священноин. Печенгскаго м-ря. Ан. С. Судаковъ—275—276.
- Іона псково-печерскій. Ан. С. Судаковъ—276.
- Іона и Вассіанъ соловецкіе. Ан. С. Судаковъ—276—277.
- Іона яше(о)зерскій. Ан. С. Судаковъ—277—278.
- Іона, митр. московскій. А. В. Поповъ—278—283.
- Іона Глезна. О. проф. Ѳ. И. Титовъ—283—284.
- Іона П, митр. кievскій. О. проф. Ѳ. И. Титовъ—284.
- Іона III Протасовичъ-Островскій. О. проф. Ѳ. И. Титовъ—285—286.
- Іона Маленькій. Доц. С. И. Смирновъ—286—287.
- Іона Думинъ. П. С. Тычининъ—288.
- Іона III (Сисоевичъ), митр. ростовскій. П. С. Тычининъ—288—289.
- Іона (Павинскій), архіеп. казанскій. К. Я. Здравомысловъ—289—290.
- Іонаванъ, сынъ царя Саула. Свящ. А. В. Петровскій—290—292.
- Іонаванъ, сынъ Маттаіи (см. „Іоаннь, сынъ Маттаіи“ въ „Ѳнц.“ VI, 793—794)—292.
- Іонаванъ раввинъ (см. „Таргумъ“ псевдо-Іонавана)—292.
- Іонійскіе острова. Проф. И. И. Соколовъ—292—312.
- Іонсонъ, Гисле Христіанъ. Проф. П. С. Румянцевъ—312—315.
- Іоппія, городъ. Свящ. А. В. Петровскій—315—317.
- Іорамъ, предокъ левита Шеломива. Проф. В. И. Протопоповъ—317.
- Іорамъ, сынъ емаекаго царя Ѳоя. Проф. В. И. Протопоповъ—317.
- Іорамъ, царь израильскій. Проф. В. И. Протопоповъ—317—319.
- Іорамъ, царь іудейскій. Проф. В. И. Протопоповъ—319—320.
- Іорамъ-Іозавадъ. Проф. В. И. Протопоповъ—320.
- Іорданъ, рѣка. Свящ. А. В. Петровскій—320—323.
- Іорданъ въ христіанскомъ искусствѣ. Свящ. А. В. Петровскій—323—324.
- Іорданъ, готскій историкъ. С. В. Троицкій—324—325.
- Іорданъ. Свящ. А. В. Петровскій—325—327.
- Іорисъ. С. В. Троицкій—327—328.
- Іоркъ, городъ въ Англіи. К. Н. Фаминскій—328—331.
- Іосафатова долина. Свщ. А. В. Петровскій—331—332.
- Іосафатъ, царь іудейскій О. проф. Ѳ. Я. Покровскій—333—336.
- Іосафатъ Булгакъ. Свящ. А. И. Ситкевичъ—336—339.
- Іосафатъ Кунцевичъ. О. проф. Ѳ. И. Титовъ (и П. С. Тычининъ)—339—342.
- Іосифъ, сынъ евр. патр. Іакова. Проф. В. И. Протопоповъ—342—353.
- Іосифъ Обручникъ. С. В. Троицкій—353—355.
- Іосифъ аримафейскій. С. В. Троицкій—355—356.
- Іосифъ Флавій. Архим. Іосифъ (Петровыхъ)—356—367.
- Іосифъ Флавій и его свидѣтельство о Христв. Проф. М. Д. Муретовъ—367—378.
- Іосифъ Аналитинъ. Хр. М. Лопаревъ—378.
- Іосифъ: муч-ки персидскіе. Хр. М. Лопаревъ—378.
- Іосифъ, армянскій католикосъ. Проф. А. С. Хахановъ—379.
- Іосифъ исповѣдникъ. С. В. Троицкій—379—380.
- Іосифъ, архіеп. болгарскій. Проф. И. С. Пальмовъ—380—381.
- Іосифъ пѣснописецъ. Свящ. А. В. Петровскій—381—382.
- Іосифъ Вріенній. Проф. И. И. Соколовъ—382—383.
- Іосифъ: 1—2 патр. констант. Проф. И. И. Соколовъ—383—388.
- Іосифъ Плусіадинъ. С. В. Троицкій—388.
- Іосифъ, армянскій архіеп. Проф. А. С. Хахановъ—389.
- Іосифъ I, болгарскій экзархъ. В. М. Верюжскій—389—395.
- Іосифъ Раяничъ. Свящ. Д. Н. Якшичъ—395—396.
- Іосифъ II, императоръ Австрін. П. С. Соколовъ—396—423.
- Іосифъ заоникіевскій. Ан. С. Судаковъ—423—424.
- Іосифъ печерскій. Ан. С. Судаковъ—424.
- Іосифъ, митр. кievскій. А. В. Поповъ—425.
- Іосифъ волоцкій. А. В. Поповъ—425—430.
- Іосифъ волоцкій и Іосифовъ волоколамскій монастырь. Протоіерей В. И. Ямакинъ—430—437.

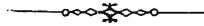
- Иосифъ II Солтанъ. Свящ. А. И. Ситкевичъ — 437 — 439.
- Иосифъ, митр. астраханскій. С. В. Троицкій — 439 — 441.
- Иосифъ Кирилловичъ. А. В. Поповъ — 441.
- Иосифъ Калимонъ. А. В. Поповъ — 441—442.
- Иосифъ, патр. всероссійскій. Доц. свящ. Н. Н. Писаревъ — 442—445.
- Иосифъ I Болгариневичъ. О. проф. Θ. И. Титовъ — 445—446.
- Иосифъ III, митр. кіевскій. О. проф. Θ. И. Титовъ — 446—447.
- Иосифъ Бобриковичъ. О. проф. Θ. И. Титовъ — 447 — 450.
- Иосифъ Вельяминовъ - Рутскій. О. проф. Θ. И. Титовъ — 450—452.
- Иосифъ Туробойскій. К. Я. Здравомысловъ — 452 — 453.
- Иосифъ Волчанскій. О. проф. Θ. И. Титовъ — 453 — 456.
- Иосифъ Кононовичъ-Горбацкій. О. проф. Θ. И. Титовъ — 456—458.
- Иосифъ Курцевичъ. О. проф. Θ. И. Титовъ (и В. И. Груздевъ) — 458—460.
- Иосифъ Мокосъй-Ваковъцкій. О. проф. Θ. И. Титовъ — 460—461.
- Иосифъ Оранскій. О. проф. Θ. И. Титовъ — 461—463.
- Иосифъ Нелюбовичъ-Тукальскій. О. проф. Θ. И. Титовъ — 463—465.
- Иосифъ Сембратовичъ. О. проф. Θ. И. Титовъ — 465—466.
- Иосифъ Тризна. О. проф. Θ. И. Титовъ — 466—467.
- Иосифъ Шумлянскій. О. проф. Θ. И. Титовъ — 467—471.
- Иосифъ (Рѣшиловъ). К. Я. Здравомысловъ — 471 — 472.
- Иосифъ Сѣмашко. Проф. В. З. Завитневичъ — 472—480.
- Иосифъ, еп. балтскій. П. С. Тычининъ — 480—481.
- Иосифъ (Петровыхъ) архимандрить. Н. В. Поповъ — 481—484.
- Иосія, царь іудейскій. О. проф. Θ. Я. Покровскій — 484 — 489.
- Иосія и найденная при немъ книга закона. О. проф. Θ. Я. Покровскій — 489 — 493.
- Иоселіани. Кирионъ, епископъ сухумскій — 493—498.
- Иотапата. Архим. Иосифъ (Петровыхъ) — 498—502.
- Иохаведа. Свящ. А. В. Петровскій — 502—503.
- Иохъ Георгъ. П. С. Тычининъ — 503—504.
- Иоамъ. Свящ. А. В. Петровскій — 504.
- Иоворъ. Свящ. А. В. Петровскій — 504—505.
- Иуваль. Свящ. А. В. Петровскій — 505.
- Иувеналій (см. „Ювеналій“) — 505.
- Иувентинъ (см. „Ювентинъ“) — 505.
- Иуда, сынъ патр. Іакова. Свящ. А. В. Петровскій — 505—506.
- Иуда патриархъ и Іудино колѣно. Свящ. А. В. Петровскій — 506—508.
- Иуда Маккавей. Архим. Иосифъ (Петровыхъ) — 508—516.
- Иуда Галилейскій. Архим. Иосифъ (Петровыхъ) — 516—517.
- Иуда Предатель (см. „Энци. VIII“) — 517.
- Иуда Іаковлевъ. С. В. Троицкій — 517—519.
- Иуда Варсава. С. В. Троицкій — 519—520.
- Иуда, житель Дамаска. С. В. Троицкій — 520.
- Иуда Апостоль и его посланіе. Проф. Д. И. Богданевскій — 520—528.
- Иуда „святой“, Рабби. Проф. Ив. Г. Троицкій — 529 — 530.
- Иуда хронографъ. С. В. Троицкій — 530—531.
- Иудейское царство. О. проф. Θ. Я. Покровскій — 531 — 546.
- Иудей. Архим. Иосифъ (Петровыхъ) — 546—554.
- Иудействующіе (іудансты). С. М. Заринъ — 554—557.
- Иудействующіе (какъ еретики или сектанты). И. д. доц. И. М. Громогласовъ — 557—560.
- Иудействующіе сектанты въ Россіи. И. д. доц. И. М. Громогласовъ — 560 — 567.
- Иудея. Свящ. А. В. Петровскій — 567—570.
- Иудию. Проф. В. П. Рыбинскій — 570—575.
- Иудѣ Лео. С. В. Троицкій — 575—577.
- Иулита, муч-ца иконійская. Хр. М. Лопаревъ — 577.
- Иулита, муч-ца капшадокійская. Хр. М. Лопаревъ — 577.
- Иуліанія (кн. Вяземская). Ан. С. Судаковъ — 577—578.
- Иуліанія (Лазаревская). Ан. С. Судаковъ — 578—579.
- Иуліанія (кн. Ольшанская). Ан. С. Судаковъ — 579.
- Иуліанія: святыя греческія (см. „Юліанія“) — 579.
- Иуліанъ (см. „Юліанъ“) — 579.
- Иулій (см. „Юлій“) — 580.
- Иулія (см. „Юлія“) — 580.
- Иустина, муч-ца никомидійская. Хр. М. Лопаревъ — 580.
- Иустиніанъ (см. „Юстиніанъ“) — 580.
- Иустинъ гностикъ. П. З. Бѣлодѣдъ — 580—583.

- Іустинъ Мученикъ. Проф. Л. И. Писаревъ—583—591.
- Іустинъ (Вишневскій), еп. пермскій. К. Я. Здравомысловъ—591—592.
- Іустинъ (Полянскій), еп. рязанскій. С. В. Троицкій—593—595.
- Іустъ (см. „Юсть“) — 595.
- Ія, муч.-ца персидская. Хр. М. Лопаревъ—595—596.
- К.**
- Кааба. П. К. Жузе—597—606.
- Кааъ, сынъ патр. Левія. Свящ. А. В. Петровскій—606—607.
- Кааъ (сборникъ толкованій). Академикъ А. И. Соболевскій—607.
- Кабанья. П. В. Тихомировъ—607—609.
- Кабановъ (Ксеносъ). И. д. доц. И. М. Громогласовъ—609—612.
- Каббала. Проф. Ив. Г. Троицкій—612—624.
- Кабиръ. Проф. С. С. Глаголевъ—624—625.
- Кабирь. Проф. С. С. Глаголевъ—625—626.
- Кавалинъ, Северинъ. Прот. П. П. Румянцевъ—626—627.
- Кавасила Николай. Проф. И. И. Соколовъ—627—630.
- Кавасила Ниль. Проф. И. И. Соколовъ—630—633.
- Кавелинъ, Константинъ Дмитриевичъ. И. П. Щербовъ—633—640.
- Кавказская епархія. Пр.-доц. С. Г. Рункевичъ—641—643.
- Кавказскія Епархіальныя Відомости. Пр.-доц. С. Г. Рункевичъ—643—644.
- Кавказъ въ религіозно-этнографическомъ отношеніи. Проф. А. С. Хахановъ—644—654.
- Кавуль. О. проф. Н. А. Елеонскій—654—655.
- Кавцейль. О. проф. Н. А. Елеонскій—655—656.
- Кагаль. Проф. Ив. Г. Троицкій—656—661.
- Каденція. А. В. Преображенскій—661—662.
- Кадесь, Кадесь - Варни. О. проф. Н. А. Елеонскій и свящ. И. Я. Богоявленскій—662—664.
- Кадило. Свящ. А. В. Петровскій—665—666.
- Кадмилъ. О. проф. Н. А. Елеонскій—666.
- Кадмоней, Кедмоней. О. проф. Н. А. Елеонскій—666—667.
- Кадущеники. И. д. доц. И. М. Громогласовъ—667.
- Каетанъ. С. М. Заринъ—667—669.
- Кастанъ тиенскій (см. „Театинцы“) — 669.
- Кажденіе. Свящ. А. В. Петровскій—669—672.
- Каженикъ (см. „Евнухъ“ въ „Энци.“ V, 202)—672.
- Казавбонъ. Н. В. Поповъ—672—675.
- Казанскій, Петръ Ивановичъ. В. С. Яворскій—675—678.
- Казанскій, Петръ Симоновичъ. И. д. доц. С. И. Смирновъ—678—683.
- Казань въ религіозно-церковномъ отношеніи. Проф. И. М. Покровскій—683—698.
- Казань и Казанская епархія, со спискомъ сель Казанской епархіи. Проф. И. М. Покровскій—698—792.
- Казань и Казанская Духовная Академія (старая). П. Е. Вознесенскій—792—820.
- Казанская Духовная Академія (новая) (см. „Энци.“ VIII)—820.
- Каздоя, м.-ца персидская. Хр. М. Лопаревъ—820.
- Казиміръ I, король польскій. Ө. В. Коралловъ—820—826.
- Казиміръ: II — IV, короли польскіе. К. В. Харламовичъ—826—831.
- Казни египетскія. Проф. В. П. Рыбинскій—831—835.
- Казуистика. Проф. А. А. Бронзовъ—835—840.
- Каинанъ. Свящ. А. В. Петровскій—840.
- Каиниты. Н. А. Соколовъ—840—842.
- Каинъ и каиниты. Свящ. А. В. Петровскій—842—847.
- Каинъ (городъ). О. проф. Н. А. Елеонскій—847.
- Кай, римскій писатель. Проф. А. А. Бронзовъ—847—852.
- Кай, еп. римскій. Н. В. Поповъ—852.
- Кайетанъ (см. „Каетанъ“, стлб. 667—669)—852.
- Каіафа. Свящ. И. Я. Богоявленскій—852—855.
- Калабрія. Г. В. Прохоровъ—855—861.
- Калайдовичъ, Константинъ Теодоровичъ. А. В. Поповъ—861—864.
- Каланды (см. „Календы“ въ „Энци.“ VIII)—864.
- Калатрава. Н. В. Поповъ—864.—866.
- Калахъ О. проф. Н. А. Елеонскій—866—867.
- Калачинскій, Петръ Алексеевичъ. А. Н. Глубоковскій—867—869.
- Калачовъ, Николай Васильевичъ. Проф. Н. В. Покровскій—869—870.
- Калекасъ Іоаннъ (см. „Іоаннъ Калекасъ“ въ „Энци.“ VI, 981—983)—870.
- Калекасъ Мануиль. Проф. И. И. Соколовъ—871—872.
- Календаръ и вопросъ объ его реформѣ въ Россіи. В. С. Яворскій—872—892.

Перечень иллюстрацій

VII тома „Прав. Бог. Энциклопедіи“.

	Столбцы.
1. Іоаннъ (Соколовъ), † еп. смоленскій между	143-144—145-146.
2. Іосифъ I, † экзархъ болгарскій „ „	391-392—393-394.
3. Іосифовъ Волоколамскій монастырь „ „	431—432.
4. Іосифъ Сѣмашко, † митрополитъ литовскій „ „	471-472—473-474.
5. Іоссеіани, Пл. Игн. † „ „	495—496.
6. Планъ Каабы (по рисунку П. К. Жузе) „ „	599-600—601-602.
7. Виды г. Казани:	
Рис. 1. 1) Памятникъ Императору Александру II. 2) Спасо-Преображенскій монастырь. 3) Спасская башня и военная церковь съ часовней Нерукотвореннаго Образа. 4) Кремлевскія главные ворота „ „	687-688—689-690.
Рис. 2. Каоedralный соборъ „ „	687-688—689-690.
Рис. 3. Памятникъ по воинамъ, убіеннымъ при взятіи Казани въ 1552 г., съ храмомъ во имя Спаса Нерукотвореннаго. „ „	687-688—689-690.
Рис. 4. Іоанно-Предтеченскій монастырь „ „	687-688—689-690.
Рис. 5. Казанскій Богородицкій дѣвичій монастырь. „ „	687-688—689-690.
Рис. 6. Кремль: 1) Губернаторскій домъ. 2) Церковь при губернаторскомъ домѣ. 3) Башня Сумбекки. 4) Благовѣщенскій соборъ. 5) Архіерейскій домъ „ „	687-688—689-690.
Рис. 7. Церковь во имя свв. Апп. Петра и Павла. „ „	691-692—693-694.
Рис. 8. Главная мечеть „ „	691-692—693-694.
8. Казанское женское училище духовнаго вѣдомства, находящееся подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы Маріи Феодоровны „ „	695-696—697-698.
9. Димитрій (Самбкинъ), архіеп. Казанскій и Свіяжскій „ „	723-724—725-726.
10. Карта Казанской епархіи, составленная проф. И. М. Покровскимъ „ „	783-784—785-786.
11. Зданіе казанской Духовной Семинаріи, гдѣ помѣщалась старая казанская Духовная Академія „ „	791-792—793-794.

С о к р а щ е н і я .

Въ статьяхъ (о проф. *Н. А. Елеонскаго*) VII-го и слѣдующихъ томовъ „Энциклопедія“ по библ. географіи, ботаникѣ и проч. приняты слѣдующія сокращенія:

Schenkel, BL. = Prof. *Daniel Schenkel*, Bibel — Lexikon: Realwörterbuch zum Handgebrauch für Geistliche und Gemeindeglieder. Leipzig 1869—1875. Bde I — V.

Riehm, HW². = Prof. *Eduard C. Aug. Riehm*, Handwörterbuch des Biblischen Altertums für gebildete Bibelleser: Zweite Auflage, Bielefeld und Leipzig 1894. Bde I — II.

Schrader, KAT³. = Prof. *Eberhard Schrader*, Keilinschriften und das Alte Testament: Dritte Auflage, Berlin 1902 — 1903.

Guthe, KBW. = Prof. *H. Guthe*, Kurzes Bibelwörterbuch, Tübingen und Leipzig 1903.

Дополнения и поправки къ VI тому „Православной Богословской Энциклопедіи“¹⁾.

Стр. V предъ текстомъ въ списокѣ сотрудниковъ: проф. А. А. Бронзовъ д-ръ богословія, а не церковной исторіи.

Ibid. пропустить *Лебедевъ* Алексѣй Петровичъ, д-ръ церк. исторіи, заслуженный ординарный профессоръ Московскаго Университета.

Стлб.:	Строки:	Напечатано:	Нужно:
205, ²⁵	сн. 1023, ¹⁴	св.: см. еще въ „The Expository Times“ XVIII, 2 (November, 1906), р. 49—50.	
312	15 св.	Никона	Никона (см. „Энци.“ V, стр. 1024), а также въ бібліотекахъ Спб. Дух. Академіи и Казанской Дух. Семинаріи.
372	14 сн.	договоръ... Омара.	Омара [но этотъ договоръ не принадлежитъ Омару; см. проф. Н. А. Мядниковъ, Палестина отъ завоеванія ея арабами и т. д. въ L-мъ, вып. „Православнаго Палестинскаго Сборника“, стр. 533—613 и <i>de Góje</i> , Mémoire sur la conquête de la Syrie, 2-е изд.].
374	сл.		Изъ этого очерка можетъ получаться впечатлѣніе, будто іерусалимская церковь была греческою и всегда управлялась греками — патріархами и т. д. Подобное мнѣніе существуетъ и играетъ важную роль во взаимныхъ отношеніяхъ восточныхъ православныхъ церквей, а также во внутренней исторіи самой іерусалимской церкви; однако нужно помнить, что послѣдняя съ VII-го по XV-й вѣкъ управлялась почти исключительно мѣстными патріархами изъ сиро-арабовъ.
427	28 св. добавитъ:	См. также <i>R. Roericht</i> , Regesta regni Hierosolymitani; additamenta, Innsbruck 1904 (ср. „Revue critique“ 1905, № 12, р. 224—226).	
441	7 сн. добавитъ:	См. еще у проф. Н. Н. Глубоковского въ „Прибавленіяхъ къ Церковнымъ Вѣдомостямъ“ 1906 г. № 16, стр. 846—851, № 21, стр. 1320 — 1323, и ср. у Н. П. Аксакова <i>ibid.</i> № 16, стр. 851 — 854, о. проф. П. Я. Святлова <i>ibid.</i> № 16, стр. 859, о. проф. А. П. Рождественскаго <i>ibid.</i> № 16, стр. 860—861; все это перепечатано въ изданіи: „Журналы и протоколы засѣданій Высочайше-учрежденнаго Предсоборнаго Присутствія“, т. I—II. Спб. 1906. Равно см. въ книгѣ (по оттиску изъ „Богословскаго Вѣстника“) проф. М. Д. Муретова, Древне-еврейскія молитвы подъ именемъ Апостола Петра съ приложеніями: о литературныхъ особенностяхъ твореній Ап. Петра и о значеніи термина „καθολικός“, Св.-Тр. Сергіев. Лавра 1905, стр. 160—168. <i>Böckenhoff</i> , Das apostolische Speisegesetz in den ersten fünf Jahrhunderten, 1903. Ср. проф. Н. С. Суворовъ, Объемъ дисциплинарнаго суда и юрисдикціи Церкви въ періодъ вселенскихъ соборовъ, 2-е изд., Москва 1906, стр. 57, прим. 1.	

¹⁾ Редакція усерднѣе проситъ сотрудниковъ и читателей сообщать (профессору Николаю Никаноровичу Глубоковскому: С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, домъ 180 кв. 5) всякаго рода исправленія, дополненія, недоумѣнія, замѣчанія касательно содержанія „Прав. Богосл. Энциклопедіи“.— Кромѣ особо оговоренныхъ случаевъ, все addenda и corrigenda къ VI и VII томамъ „Энци.“ принадлежатъ редактору проф. Н. Н. Глубоковскому.

- 443 18 св. добавить: См. еще труды *Pichler'a, Trivier, Mesoloras* и *Michalcescu*.
 443 19 св. VII.
 481,³⁰ св. и 1025 добавить: *Jeremiah's Jerusalem* (circa 625—586 B. C.) въ „*The Expositor*“ 1906, I, p. 61—76; II, p. 97—114; *The Desolate City* *ibid.* 1906, IV, p. 320—336; *The Second Temple, from Zechariah to Ezra* *ibid.* 1906, VI, p. 510—523; *Ezra and Nehemiah* *ibid.* 1906, VII, p. 1—18; *Nehemiah's Jerusalem* *ibid.* 1906, VIII, p. 121—134; *The Jewish Constitution from Nehemiah to the Maccabees* *ibid.* 1906, IX, p. 193—209; *The Jewish Constitution from the Maccabees to the End* *ibid.* X, p. 348—364, а также въ отдѣльномъ изданіи: Prof. *George Adam Smith*, *Jerusalem: The Topography, Economics, and History from the Earliest Times*, London 1906.—*A. M. Lumce*, *Jerusalem: „Jahrbuch zur Beförderung einer wissenschaftlich genauen Kenntnis des jetzigen und des alten Palästinas“* VI (*Jerusalem* 1903), 3, S. 173—264.
- 606 3 св. добавить: о проф. *B. Г. Рождественскаго*, Годъ рождества Иисуса Христа въ „Христ. Чтенія“ 1871 г., т. I, стр. 107—134; 500—515.
- 606 1 св. VII томъ.
 624 7 св. „Энци.“ VII. VIII томъ.
- 629 20 св. 1095) „Энци.“ VIII: Книги апокрифическія Новаго Завета. 1905). Prof. Dr. *Adolf Julicher*, *Die Religion Jesu* [und die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325)] въ изданіи: *Die Kultur der Gegenwart*, herausg. von *Paul Hinneberg* I Theil, 4 Abt. (Berlin und Leipzig 1906), S. 41—69. Prof. *J. Belser*, *Die Geschichte des Leidens und Sterbens, der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn*, Freiburg im Breisgau 1903. *A Dictionary of Christ and the Gospels* ed. by *James Hastings*, vol. I—II, Edinburgh 1906. 1907. См. еще о новѣйшей литературѣ касательно „Жизни Иисуса Христа“ въ „*The Journal of the Theological Studies*“ VIII, 29 (October, 1096), p. 150—152, и въ „*The Expository Times*“ XVIII, 2 (November, 1096), p. 65—67, а также принципиальное сужденіе проф. *H. Н. Глубоковскаго* въ „Журналахъ и протоколахъ Высочайше учрежденнаго Предсоборнаго Присутствія“, т. III (по V-му отдѣлу).
- 776 11 св. заоникіевскій заоникіевскій въ „Энци.“ VII, 244.
- 791—792. См. еще также *Ct. D. Simonsen*, *Der Name Hasmonäer* въ „*Verhandlungen des XIII internationalen Orient.-Kongresses*. Hamburg, Sept. 1902 (Leiden у Brill) S. 254 ff., гдѣ авторъ доказываетъ, будто имя „Асмоной“ есть извращеніе „Ашбаней“ (*Hasbanäer*). 87. См. и выше стлб. 482, стрк. 11 св.]
- 803 1 св. 87.] 87. См. и выше стлб. 482, стрк. 11 св.]
- 810 21 св. Ὀπίσω Ὀπίσω
- 823 13 св. Евангелія Евангелія

825	20 сн.	воплотившаго	воплотившагося
826	11—12 сн.	четвертомъ	четвертомъ
828	26 сн.	содержаніе	содержаніи
831	5 сн.	до сихъ	до сихъ поръ
832	пр. 1		Такъ думаетъ и Prof. Dr. <i>Reinhold Seeberg</i> , утверждая, что въ концѣ Своего земного служенія Иисусъ Христосъ не имѣлъ нужды связывать Себя ограниченіями ветхозавѣтнаго закона: <i>Das Abendmahl im Neuen Testament</i> (Gr. Lichterfelde—Berlin 1905), S. 9.
834	8 сн.	Оригемъ	Оригенъ
836	25 св.	Академіи,	Академіи, т. VIII, Спб. 1902)
837	27 св.	229.]	229. Prof. <i>Georg B. Stevens</i> , <i>The Johannine Theology: a Study of the Doctrinal Contents of the Gospel and Epistles of the Apostle John</i> , New York 1895. <i>G. Wetzel</i> , <i>Die Echtheit und Glaubwürdigkeit der Evangeliums Johannis I: Die Echtheit</i> , Lpzg 1899. <i>H. Gebhardt</i> , <i>Die Abfassungszeit des Johannes-evangeliums</i> , Lpzg 1906. Prof. D. <i>William Sanday</i> , <i>Criticism of Fourth Gospel</i> , London 1905. <i>G. S. Rollins</i> , <i>The Hand of Apollos in the Fourth Gospel</i> въ „ <i>Bibliotheca Sacra</i> “ LXII, p. 484—499 (яко бы 4-е евангеліе, по содержанію происходящее отъ Апостола Іоанна, обработано стилистически Аполлосомъ въ концѣ I-го вѣка). Dr. <i>J. Kreyenbühl</i> (Zürich), <i>Das Evangelium der Wahrheit: neue Lösung der Johanneischen Frage</i> , I—II Bände, Berlin 1901. 1905. Rev. <i>Robert Small</i> , <i>Problems of the Fourth Gospel</i> въ „ <i>The Expository Times</i> “ XVIII, 2 (November, 1906), p. 67—69, и слл. Писанія и о писаніяхъ св. Іоанна Богослова см. также въ <i>Die Schriften des Neuen Testaments neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt</i> , herausg. von Prof. D. Johannes Weiss, Göttingen 1905—1907, и въ <i>Handbuch zum Neuen Testament</i> , herausg. von Prof. Hans Lietzmann, Tübingen 1906 и слл. <i>Edwin A. Abbott</i> , <i>Johannine Vocabulary: a Comparison of the Words of the Fourth Gospel with those of the Three</i> , London 1905. <i>Ego же</i> <i>Johannine Grammar</i> , London 1906. О языкѣ 4-го Евангелія (въ связи съ общою его характеристикой) см. въ диссертациі (1907 г.) по этому предмету <i>И. В. Важенова</i> и ср. „Энци“.

- VIII въ литературѣ къ статьѣ „Κοινή“.]
- 837 28 сн. letzte
- 845 22 сн. О „пресвитерѣ“ Іоаннѣ см. и „Энци.“ VI, 862—867
- 861 21 сн. seine
- 861 26 сн. „The Ezpositor“ „The Expositor“
- 861 30 сн. р. 204—216. р. 204—216.]
- 861 20 сн. Протоіерей Андрей Григорьевичъ Полотебновъ скончался въ Москвѣ 10 октября 1905 года: см. у о. протоіер. *І. И. Соловьева* въ его журналѣ „Вѣра и Церковь“ VII (Москва 1905), кн. 8, стр. 449—465, и ср. „Прибавл. къ Церк. Вѣдомостямъ“ 1906 г. № 41, стр. 2749—2750.
- 861 1 сн. 927. 927 [и см. еще Prof. Dr. *Johannes Weiss*, *Die Offenbarung des Johannes*, Göttingen 1904, и ср. къ сему Prof. *H. J. Holtzmann* въ „Theologische Literaturzeitung“ 1905, 6, Sp. 165 — 166. Prof. *Henry Barclay Swete*, *The Apocalypse of St. John: The Greek Text, with Introduction, Notes, and Indices*, London 1906; по отзыву критика въ „The Expository Times“ XVIII, 2 (November, 1906), p. 73(—74) это есть „an event of a lifetime“.] 115. См. и въ „Энци.“ VI, 842—845.]
- 867 6 сн. 115.]
- 872 8—7 сн. Декаполита
- 874 23 сн. 1904 г.]
- 878 22 сн. 26)
- 879... 880; вмѣсто сего по типографской небрежности *ошибочно напечатано*: 379.. 380
- 882 17 сн. р. 396=сл. р. 396 сл.
- 885 25 сн. *Е. Калуѣяцки* *Е. Калужняцкимъ*
- 886 21 сн. (II [II-я
- 886 22 сн. ниже) ниже стлб. 959—962]
- 894 16 сн. ниже— „Энци.“ т. VIII—
- 909 22 сн. *Wolff Beckh*, *Wolff-Beckh*,
- 912 1 сн. 1901 г.] 1901 г. и въ его „собраніи церковно-историческихъ сочиненій“, т. X: Духовенство древней вселенской церкви (отъ временъ апостольскихъ до IX вѣка), историческіе очерки, Москва 1905, стр. 84—99.]
- 940 26 сн. Münster 1905.] Münster 1905. *Peter Vogt* S. J., *Zwei Homilien des hl. Chrysostomus mit Unrecht unter die zweifelhaften verwiesen* въ „Byzantische Zeitschrift“ XIV Band (Lpzg 1905), 3 und 4 (Doppel-Heft), S. 498 — 508, что „двѣ бесѣды св. Златоуста о молитвѣ (Творенія въ русск. перев., т. II, Спб. 1896, стр. 831—836; 836—844) съ полнымъ правомъ могутъ занимать мѣсто среди прочихъ подлинныхъ его бесѣдъ, пока не будутъ выстав-

лены новыя возраженія противъ ихъ подлинности“. *Sebastian Haidacher: Chrysostomus—Fragmente unter den Werken des hl. Ephraem Syrus; и: Die Chrysostomus—Homilie de Chanaanæa unter dem Namen des Laurentius Mellifluus* (еп. миланскій или Novara въ началѣ VI в.) въ „Zeitschrift für katholische Theologie“ XXX (1906), 1, S. 178 — 183; 183. P. *Constantin Bacha, L'ancienne version arabe du traité du sacerdoce de saint Jean Chrysostome*: см. у *F. Nau* въ „Revue de l' Orient chrétien“ 1904, № 4, p. 442. *C. Baur*; S. Jérôme et S. Jean Chrysostome въ „Revue Bénédictine“ XXIII, 3 (Juillet 1906).]

967,^{11,4}. О трудѣ *Хаканова* и *Заозерскаго* см. серьезнѣйшую критическую работу, важную во всѣхъ отношеніяхъ, проф. *А. И. Алмазова* въ „Ученыхъ Запискахъ Новороссійскаго Университета“ за 1906 г. и въ двухъ отдѣльныхъ выпускахъ отсюда.

995,¹⁷ см. и 1016³,^{12—13} св. Монофизиты.

1005 Для хронологіи жизни Іоанна Лѣтвичника см.

Монофизиты.

Prof. *F. Nau*: Note sur la date de la mort de saint Jean Climacque въ „Byzantinische Zeitschrift“ XI, S. 35—37; Les récits inédits du moine Anastase: contribution à l'histoire du Sinai au commencement du VII-e siècle (traduction française), avec un résumé du récits édifiants d'Anastase le Sinaïte, Paris 1902 (извлечение изъ „Revue de l'Institut catholique de Paris“ 1902, № 1 и 2), p. 5—6. 35,², гдѣ авторъ старается доказать, что Іоаннъ Лѣтвичникъ родился около 579 г., монашество принялъ 16 лѣтъ еще до 595 г., посвященъ (fut tonsuré) 20 лѣтъ до 599 г., 40 лѣтъ провелъ въ уединеніи, сдѣлался игуменомъ до 639 г. и умеръ около 649 — 650 г., а потому есть авторъ VII-го, но не VI-го вѣка, какъ принято думать. Впрочемъ, по поводу первой работы аббата *Но* см. возраженія у *J. Pargoire*, Un prétendu document sur saint Jean Climacque въ „Echos d'Orient“ VIII, 55 (Novembre, 1905), p. 372—373. 983—987.

1016³8 св.

933 987.

Дополненія и поправки къ VII-му тому „Православной Богословской Энциклопедіи“.

Стлб.:	Стр.:	Напечатано:	Нужно:
1	18 св.	Munchen	München
5	вверху, но надъ	2-мъ столбцомъ не поставлена	цифра: 6
9	1 — 2 св.	IV) „эксегетическія и историческія“, V) „гомилетическія“ и VI) „пѣснопѣнія“.	IV) „эксегетическія“, V) „историческія“, VI) „гомилетическія“ и VII) „пѣснопѣнія“.
9	18 св.	Дамаскина	Дамаскина
15	10 св.	Іосафа	Іосафата
16	18 св.		

Дальше по типографской оплошности опущенъ цѣлый VII-й отдѣлъ статьи проф. А. А. Бронзова, предполагаемый на столб. 9-мъ, стрк. 2 св.; приводимъ его полностью:

VII) По словамъ Свиды, „Іоаннь и Косьма“ (пріемный братъ св. І. Д.) „въ церковныхъ пѣсняхъ своихъ столь высоки, что остаются и останутся неподражаемыми“. Св. І. Дамаскину, въ частности, принадлежатъ „каноны на Господскіе праздники, Богородицѣ, въ честь пророковъ, Апостоловъ, святителей—учителей, преподобныхъ, мучениковъ“. Подлинными изъ нихъ считаются „каноны: на Рождество, на Богоявленіе Господне, на Пятидесятницу, на св. Пасху, на Вознесеніе Господне, на Преображеніе, на Благовѣщеніе, канонъ въ недѣлю Өомины, канонъ Успенію Богоматери“. Св. І. Дамаскину усвояются „воскресные каноны и стихиры октоиха, канонъ на Рождество“ Богоматери, — каноны въ честь пророковъ (св. Предтечи, пр. Исаи, пр. Ілія, пр. Елисея), пѣсни Апостоламъ (Петру и Павлу, Евангелисту Іоанну, Ап. Андрею и Ананіи), праведникамъ (Іову, св. Лазарю), святителямъ (Василію в., Григорію ниск., Іпполиту римск., Епифанію кипрск., І. Златоусту, Николаю мирликійскому), каноны мученикамъ (первомуч. Стефану, первомуч. Өеклѣ, м. Евѳиміи, 40 мученикамъ севаст., Леонтію и Юліану, Фотію и Аникитѣ, Космѣ и Даміану, м. Минѣ, м. Евстратію..., м. Георгію и Василію, м. Артемію, м. Өеофілу, м. Конону), преподобнымъ (Өеодосію, Павлу еявейск., Евѳимію в., Максиму Испов., Симеону Столпн., Харитону, І. Колову, Роману сладкопѣвцу), — каноны: на обновленіе храма (сент. 13), на воспоминаніе знаменія, явившагося имп. Константину (мая 6), два—безплотнымъ силамъ,—тропари (Господу, Богородицѣ, Архангелу, на обрѣтеніе главы Предтечевой...), самогласныя стихиры, стихира сокрушенія, стихиры при послѣднемъ цѣлованіи умершаго,—пѣснь: о Тебѣ радует-

ся...—стихиры на многіе изъ праздничныхъ дней и проч.,— молитва ко Господу Иисусу, три молитвы предъ причащеніемъ...,— часы на св. Пасху, пасхальная утренняя и служба на всю седмицу Пасхи..., мѣсяцесловъ“... Полагаютъ, „что однимъ изъ первыхъ пѣсенныхъ трудовъ“ св. І. Д. „былъ *октоихъ*“ — твореніе, которое „должно было произвести и произвело перемѣну во всемъ составѣ церковной службы. Своимъ октоихомъ св. І. Дамаскинъ сообщилъ церковному пѣнію и правильное однообразіе, и чувства, достойныя христіанскаго служенія“... Думаютъ, „что октоихъ св. Дамаскина еще при жизни“ автора „былъ принятъ по всему востоку“, а затѣмъ „перешелъ и на западъ“... Изъ многочисленныхъ произведеній св. І. Д., какъ „пѣснопѣвца“, ему усвояемыхъ, не всѣ, конечно, въ одинаковой степени считаются подлинными. Такъ, напр., нѣкоторыми изслѣдователями отвергается подлинность даже „октоиха“, „пасхальнаго канона“ и проч. См. у архіеп. черниг. *Филарета*, Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнія греческой церкви, 3-е изд. Спб. 1902, стр. 204—237.

Изъ сказаннаго видно, что св. І. Дамаскинъ былъ замѣчательнымъ представителемъ святоотеческой письменности, значеніе котораго во всѣ времена было и чрезвычайно выдающимся, и разнообразнымъ. Какъ догматистъ, онъ остается образцомъ и понынѣ, таковъ же онъ и какъ защитникъ иконопочитанія,—неподражаемъ и какъ „пѣснопѣвецъ“... Его строгая вѣрность церковному преданію, его необыкновенная твердость, обширнѣйшее знакомство со словомъ Божиимъ и святоотеческими твореніями и проч.—и удивительны, и достоподрожательны...

Проф. А. А. Бронзовъ.

17	6 сн.	Карпаескій	карпаескій
22	17 сн.	191.]	191, а также въ книгѣ проф. Ю. А. Кулаковскаго, <i>Прошлое Тавриды; краткіе историческіе очерки</i> (съ 3 картами и 6 рисунками), Кіевъ 1906.]
25	21 сн.	Проф. Б. М. Меліоранскій	скончался: см. въ „спискѣ сотрудниковъ“ впереди VII т. „Энци.“.
31	5 сн.	<i>Верюжскій.</i>	<i>Верюжскій.</i>
34	8 сн.	кафедру	кафедру
43	1, 9 и 13 сн.	Афонъ... Афонскаго	Афонъ... афонскаго
46	10 сн.	[Ср.	[ср.
46	27 сн.	24;	24 (и въ отдѣльномъ оттискѣ: Іоаннъ Италъ и его богословско-философскіе взгляды, осужденные византійскою церковью, Харьковъ 1906);
46	22 сн.	445].	445; Prantl, <i>Geschichte der Logik II</i> , S. 293—295].
57	1 сн.	ὄργανον'у	ὄργανον'у
61	21 сн.	fontificum	pontificum
61	15 сн.	pontifkalis	pontificalis
70	33 сн.	178.	187.]

146	7 св.	А. П.	П. А.
157	4 св.	1893, 94, 95 и 96 гг.	1893 г.
157	3 св.	1896)	1893 и 2-е изд.—Тузова—Спб. 1906; ср. „Приб. къ Церк. Вѣдом.“ 1906 г. № 45, стр. 2963а).
158	7 св.	1896 г.	1893 г.
158	12 св.	274 стр.)	275 стр.)
158	14 св.	1897 и 1898 гг., а въ 1899 г.	1897 г. и въ томъ же году
257	25 св.	П. Θ.	о. П. Θ.
367	13 св.	159).	159; Paul Lejay въ „Revue critique“ 1905, 49, р. 444—445).
367	17 св.	См. еще „The Expository Times“ XVIII, 2 (November, 1906), р. 51а, гдѣ приводится мнѣніе Prof. Flinders Petrie въ пользу достоверности извѣстій Іосифа Флавія объ иудейскомъ храмѣ Онїи IV-го, въ Египтѣ.	
378	5 св.	Голландіи“].	Голландіи“, а также ср. А. Beverndts, Die Zeugnisse vom Christentum im slavischem „de bello Judaico“ des Josephus въ „Texte und Untersuchungen“ N. F. XIV, 4, Lpzg 1906.]
387	18 св.	Х»)	Х» въ „Энци.“ VI, 977).
450	6 св.	Іосифъ Іоаннъ (въ мѣрѣ	Іосифъ (въ мѣрѣ Іоаннъ
502	1 св.	ή	ή
502	11 св.	ἀδελθοῦ	ἀδελφοῦ
518	21 св.	Old	Old
522	14 св.	строка	строки
525	26 св.	Fritzsche	Fritzsche
527	25 св.	Спитта	Спитта
528	9 св.	T. Gramer	J. Gramer
528	20 св.	Zifferta	Zifferta
528	21 св.	Th	Th.
528	15 св.	стридлическомъ	строфическомъ
529	4 св.	Naqadosch	Naqadosch
546	18 св.	Фллавій	Флавій
559	27—26 св.:	еврейскія слова нужно здѣсь	переставить.
560	12 св.	γεγονέναι	γεγονέναι
560	26 св.	ниже]	въ VIII томѣ].
564	14 св.	"	1)
565	1 св.	Израиля».	Израиля».]
575	25 св.	יִשְׂרָאֵל	יִשְׂרָאֵל
575	26 св.	οἶκος	οἶκος
575	19 св.	African:	African.:
575	5 св.	K.	R.
583	16 св.	Weste	Welte
588	3 св.	Іустинъ—	Іустинъ.
590	1 св.	kritisc	kritisch
599—600—601—602		На „планѣ Каабы“ въ среднѣй рисунокѣ вѣтѣ напечатано „Мак Ханбали“, а нужно—„Мак. Ханбали“, внизу подѣ рисунокѣ напечатано В. 'Аббаеъ, а слѣдуетъ В. 'Аббасъ.	
614	27 св.	әалелѣ	е—'але ъ
623	2 св.	Deter	Sefer
623	5 св.	«Defirot»,	«Sefirot»,
623	9 св.	précédée a'une	précédée d'une
623	10 св.	'Etude	Etude
633	9 св.	Mattaci	Mattac
649	... 50, а нужно:	649 ... 650	
661	19 св.	8646.]	8646. См. еще статью „Коробочный сборъ“ въ „Энци.“ VIII.]
681	5 св.	2)	1)
685	5 св.	Казани	Казани,
691	17 св.	соборный іеромонахъ	архимандритъ .

691	9 сн.	пляжковъ	гиляковъ
692	25 св.	10 инород.	10 инород.,
693	17 сн.	Щетинкина	П. В. Щетинкина
694	13 сн.	ученицахъ.	ученицахъ. Нынѣ начальница
			А. Е. Стройкова, служить въ
			училищѣ съ 1860 г., началь-
			ницею съ 1874 г.
694	1 сн.	неполномъ	полномъ
695	1 св.	болѣе 300	въ 1906 г. 280.
695	2 св.	собственное.	собственное.
			<i>Церковно-учительская Семина-</i>
			<i>рія</i> близъ Кизическаго мона-
			стыря. Зданіе устроено; содер-
			жаніе по штату опредѣлено въ
			55.300 руб.; но Семинарія еще
			не открыта.
696	14 св.	(тульскаго),	(тульскаго). Въ настоящее вре-
			мя читается икона Божіей Ма-
			тери <i>Πατριάρχιστη</i> — «Всебла-
			женной», присланная въ м-рь
			въ утѣшеніе вселенскимъ па-
			тріархомъ Іоакимомъ III въ
			1905 г.; праздникъ въ честь ея
			1-го сентября (церковное ново-
			лѣтіе).
698	13 св.	Каз. 1834	Каз. 1834. <i>Н. Баженовъ</i> , Ка-
			занская исторія, Каз. 1847, чч.
			I—III. Исторія Каз. царства
			(изданія разныхъ годовъ).
698	19 св.	съ уѣздомъ,	съ уѣздомъ (1566 — 1568 гг.).
698	24 св.	1852 г., III).	1852 г., III). Прот. А. П. <i>Яблковъ</i> ,
			Село Болгары-Успенское (Бул-
			гарское Городище), Каз. 1905
			(съ рисунками болгарскихъ
			зданій и развалинъ).
699	2—4 сн.	слова: „Но всѣ... каедрѣ“	опустить!
700	14 св.	<i>А. И.</i>	<i>А. М.</i>
701	26 св.	опричины	опричины
703	17 св.	иногда	нѣкоторыя
705	20 сн.	Поляны	Поляны
706	16 сн.	(рукоп. кае. Благовѣщ. соб.;	(рукоп. принадлежала казан.
			кае. Благовѣщ. соб., нынѣ въ
			Библ. Спб. Акад.), а ссылку на
			<i>Знаменскаго</i> опустить!
712	23 сн.	[См. о немъ	[См. о немъ у іером. <i>Гурія</i> ,
			М. Веніаминъ (Пудекъ-Григо-
			ровичъ), Казань 1905,
			1815 г.
714	12 сн.	1816 г.	чистопольскій м., окончательно
720	9 сн.	чистопольскій м.,	устроенъ въ 1879 г.
			и одесскимъ; основатель ссуд-
723	18 св.	и одесскимъ	ную кассу при Каз. Дух. Акад.,
			вложивъ 2000 руб., чѣмъ оста-
			вилъ по себѣ незабвенную па-
			мять среди академической пре-
			подавательской бѣдноты.
723	27—31 св.	(см. продолженіе труда о се-	(см. продолженіе труда о се-
		мидесяти апостолахъ: Апо-	мидесяти апостолахъ въ „Пра-
		столь Павелъ въ „Правосл. во-сл. Собесѣд.“ 1905 г., октябрь; о	столь Павелъ въ „Правосл. во-сл. Собесѣд.“ 1905—1906 гг.;
		о другихъ литературныхъ тру-	о другихъ литературныхъ тру-
		дахъ его см. „Энци.“ IV, 1056—	дахъ его см. „Энци.“ IV, 1056—
		1059).	1059 и полнѣе въ брошюрѣ „Вы-
			сокопреосв. Архіеписк. Казан.
			и Свѣж. Димитрій“ (Самби-
			кинъ), Казань 1905).
723	22 сн.	1725—1906 г.	1725—1906 г.
723	15 сн.	имѣющихся	имѣющихся
728	8 сн.	словъ	словъ, въ „Правосл. Собесѣд.“

729	6 св.	епархіи	1906 г. изслѣд. „Византійскіе церков. мистики XIV в.“
732	18 св.	къ каз. епархіи	епархіи; † 22 октября 1906 г. къ каз. епархіи. Св. Германъ назывался то казанскимъ и астраханскимъ, то казанскимъ и свіяжскимъ (Житіе . . . и Слово похвальное. Рукоп. бывш. каз. каедр. соб., нынѣ Библ. Спб. Дух. Акад. библ., лл. 92—93). также назывался
732	17 св.	назывался	каедры
733	27 св.	кафедры	каедры
733	21 св.	кафедры	такъ какъ даже
733	1 св.	такъ какъ	Гурію, и м. Вфремъ.
736	21 св.	Гурію	архимандритъ
737	24 св.	іеромонахъ	построенъ
738	6 св.	строится	возникла.
738	-9 св.	возникаетъ	въ 1830 г. При м-рѣ обще-
739	16 св.	въ 1830 г.	ственное кладбище.
741	14 св.	строится	построено
741	13 св.	инородческой	опустить!
745	9 св.	церковь	церковь,
745	8 св.	настоятелей	настоятелей,
746	25 св.	епископъ)	епископъ Иннокентіи, живущ.
746	16 св.	Епархіи 05 г.	на покоѣ).
746	15 св.	1001—1003.	Епархіи 1905 г.
			1001—1003. Прот. А. Яблоковъ
			Г. Свіяжскъ и его святыни
			Каз. 1907 (спец. изслѣд. о
			м-рѣ).
746	9 св.	скончавшемся	скончавшимся
751	17 св.	Пантелеймонова м-ря	Пантелеймонова м-ря. При м-рѣ ведется замѣчательное хозяйство: имѣются—конный и скотный дворы, семь садовъ, три пчельника, два огорода. М-рь населенъ трудящимся людомъ во главѣ съ игуменомъ Анфіромъ и настоятелемъ братіи Геронтіемъ.
751	21 св.	1873 г. № 21.	1873 г. № 21; 1906 г. № 39, стр. 1223.
751	25 св.	„Каршлыхъ“	„Каршлыхъ“, недалеко отъ Моск.-Каз. ж. д.
751	24 св.	Хачъ-Касовъ	Хырѣ-Касовъ
751	16 св.	божество	божество
751	6 св.	Хачъ-Касовъ	Хырѣ-Касовъ
752	25 св.	1903 г. №№ 5, 16.	1903 г. №№ 5, 16; 1906 г. № 39, стр. 1237.
752	1 св.	Павла Петровича,	Павла Петровича;
753	4 св.	октябрь-декабрь.	октябрь-декабрь. <i>Его же</i> Печальная годовщина. Каз. 1906.
753	17 св.	нынѣ игуменія	нынѣ настоятельница Анфія;
755	14 св.	при постройкѣ города	при постройкѣ города (1551 г.)
755	23 св.	но еще не освященъ	и освященъ 24 окт. 1906 г.
755	1 св.	около 100.000 рублей	болѣе 100.000 рублей
760	3 св.	1900 г. № 7.	1900 г. № 7; 1906 г. № 34, стр. 1073—1076.
760	20—22 св.	Полнаго штата священнослужителей при м-рѣ еще нѣтъ; на лицо только священникъ.	опустить!
760	18 св.	15—16.	15—16; 1906 г. № 33, стр. 1039—1040.
761	11 св.	«Моринъ сувль»	«Моринъ ауль»
763	14 св.	Вознесенія Христова	Вознесенія Христова и XII-ти Апостоловъ.

- 764 20 сн. 4 четверика; 4 четверика въ каждомъ изъ
трехъ полей.
- 765 3 сн. садъ; садъ старый и молодой—гро-
манный, разведенный архи-
еписк. Владиміромъ (Петро-
вымъ);
- 766 6 св. совершенно бездоходны почти бездоходны
766 22 св. изслѣдованіе). *Его же* Окраины
города Казани въ XVI—
XVIII вв., Казань 1905.
- 767 15 св. стояли заказчики стояли духовныхъ дѣлъ упра-
вители и заказчики
- 769 3 св. близъ Консисторіи. У собо- близъ Консисторіи, гдѣ помѣ-
рянъ щается и ключарь. У осталь-
ныхъ соборянъ
- 770 15—18 сн. **Литература...** 125. опустить!
- 772 15 св. епархіальнаго миссіонера, епархіальнаго миссіонера, кан-
дид. каз. Дух. Академіи Ми-
хаила Васильевскаго
- 774 10 сн.—775 22 св. Церковно-учительскія школы по даннымъ за 1905 годъ пред-
ставляются въ слѣдующемъ видѣ. Въ 1905 г. ихъ было 13. *Мужскія*: Кошаконская, казан. уѣз., Бетьковская, лаишев-
скаго уѣз., Дюсьметевская, мамадышскаго уѣз., Саврушская,
чистопольскаго уѣз., Теньковская, свѣяжскаго уѣз., Шихазан-
новская, цивильскаго уѣз., Больше - Чурашевская, ядрин-
скаго уѣз., Михайло-Архангельская, космодемьянскаго уѣз.,
Ронгинская, царевкокшайскаго уѣз., Памфамировская,
спасскаго уѣз. *Женскія*: Сумароковская, тетюшскаго уѣз.,
Юматовская, свѣяжскаго уѣз., Надеждинская, спасскаго уѣз.;
въ нихъ въ 1905 г. училось 653 человѣка, окончило курсъ
141 челов., поступили на учительскія мѣста 33 челов. Двух-
клас. цер.-пр. шк. женск. 2, смѣшанныхъ 4, одноклас.—
мужск. 60, жен. 35, смѣшанныхъ 296, школъ грамоты—муж. 32,
жен. 31, смѣшанныхъ 323. При всѣхъ школахъ имѣлись
библіотеки. Содержаніе учительскихъ школъ за 1905 г. обо-
шлось въ 59.568 руб., а на всѣ церковныя школы израсходи-
вано 306.262 руб., въ то число отъ церквей поступило 5.958 руб.,
отъ монастырей—1.726 руб., отъ земствъ—28.270 руб., отъ го-
родовъ—785 руб., отъ сельскихъ обществъ — 9.365 руб., отъ
приходскихъ попечительствъ — 2.277 руб., отъ благотвор.
учрежденій—130 руб., отъ частныхъ лицъ—5.646 руб., отъ
Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ—251.617 руб., %%% съ
капиталовъ 1.745 руб. и нѣкоторыя другія погущленія—
2.815 руб.
- 777 21 св. къ 1 янв. 1905 г. оставалось къ 1 янв. 1906 г. оставалось
347.474 руб. 14 коп. 382.292 руб. 48 коп.
- 777 25 св. 1905 г. № 38). 1906 г. № 40).
- 777 21 сн. осталось къ 1 янв. 1905 года къ 1 янв. 1906 года осталось
6.786 руб. 8 коп. 12.389 руб. 72 коп.
- 777 6 сн. 1905 г. №№ 38 и 47). 1905 г. №№ 38 и 47; 1906 г.
№ 41).
- 781 16 св. Арсеній и Димитрій Казанскіе
- 781 20—21 св. архіепп... 500 руб. опустить!
- 782 (въ конецъ статьи): *Церковное Историко-археологическое Общество* въ г. Казани
открыто 15 октября 1906 г., благодаря инициативѣ и стараніямъ весьма преданнаго наукѣ и извѣстнаго своими цѣн-
ными церковно-археологическими, агиографическими и исто-
рическими трудами архіеписк. каз. Димитрія (Самбикина).
Уставъ Общества утверждёнъ опредѣленіемъ Св. Синода отъ
26 августа—14 сентября 1906 г. Самъ учредитель архіеписк.
Димитрій состоитъ покровителемъ и почетнымъ председа-
телемъ Общества; председателемъ по назначенію архіепис-
скопа (§ 8 Устава) состоитъ епископъ чистопольскій Алек-
сій, ректоръ Академіи. Общество имѣетъ цѣлью изученіе
церковно-религіозной жизни въ предѣлахъ Казанской епар-
хіи въ ея прошломъ и настоящемъ, обслѣдованіе, охране-
ніе и собраніе памятниковъ мѣстной церковной древности
и исторіи (§ 1 Устава). Протоколы, отчеты и историко-архео-

		логическія сообщенія должны печататься въ приложеніяхъ къ „Извѣстіямъ по Казанской Епархіи“ § 15 Устава).	
792	23 сн.	Александровскомъ	Александроневскомъ
794	8 сн.	содержаніе	содержаніе
800	8 сн.	Серапіонъ Александровскій,	Серапіонъ Александровскій (1799—1803 гг.),
831	19 сн.	ק.ו.ב	ק.ו.ב
831	21 сн.	φθεῖρες	φθεῖρες
839	13 сн.	„Kasuistia“	„Kasulistik“
839	5 сн.	статья	стлб.
841	6 сн.	ὀστέρα	ὀστέρα
855	24 сн.	Herzog-Hauck'a	опустить!

