

Лебедев А. П. Обзор источников истории Греко-восточной Церкви после падения Византийской империи с критическими о них замечаниями // Богословский вестник 1894. Т. 1. № 3.
С. 512–570 (2-я пагин.).

Обзоръ источниковъ исторії Греко-восточнай церкви послѣ паденія византійской имперіи, съ критическими о нихъ замѣчаніями.

Изучающій древнюю церковную исторію не испытываетъ никакихъ затрудненій въ собираниі и изученіи источниковъ: они хорошо известны, прекрасно изданы, перечислены въ каталогахъ и въ церковно-историческихъ руководствахъ наиболѣе просвѣщенныхъ народовъ. Имѣя подъ руками „Патрологію“ Миня, „Соборные Акты“ Манси и нѣсколько пользующихся почетпою извѣстностію церковно-историческихъ сочиненій новѣйшаго времени, желающій изучать древнюю церковную исторію, не встрѣтить большихъ затрудненій при исполненіи своего намѣренія и въ томъ случаѣ, если бы мѣстомъ своего жительства избралъ Сандвичевы острова. Положимъ, имѣя въ своемъ распоряженіи вышеуказанныя книги, неизвѣстное гипотетическое лицо не въ состояніи будетъ сдѣлать всего, чего бы оно пожелало, но во всякомъ случаѣ ничто не мѣшаетъ ему сдѣлать очень многое. Въ иномъ положеніи находится тотъ, кто пожелаетъ изучать исторію греко-восточной церкви новѣйшаго периода, до нашего времени. Если бы таковой и не избиралъ мѣстомъ своего жительства Сандвичевы острова, а спокойно проживалъ бы въ богоспасаемомъ Сергіевомъ Посадѣ, бокъ-о-бокъ съ московской академіей, все же онъ очутился бы въ худшемъ положеніи, чѣмъ вышеуказанное гипотетическое лицо, поселившееся на упомянутыхъ островахъ. Со всѣхъ сторонъ одолѣваютъ его препятствія: ни одна благодѣтельная рука не собирала и не бралась исчислить самонужнѣйшія книги, необходимыя при изученіи новѣйшей греко-восточной церкви, ни одинъ критикъ

не произвелъ оцѣнки этихъ книгъ; самыя книги этого рода составляютъ рѣдкость наравнѣ съ рукописями; онѣ большою частію стары, безобразно изданы, напечатаны слѣпымъ шрифтомъ, страницы ихъ небрежно пронумерованы (съ пропусками), форматъ вандальскій, оглавленій содержанія неѣтъ или же они напечатаны на ряду съ текстомъ сочиненія; въ продажѣ искать книги очень мудрею—въ Лейпцигѣ отсылаютъ въ Константинополь, а въ Константинополь на оборотъ, да и самыя книги очень дороги; отысканіе книгъ въ продажѣ затрудняется и тѣмъ, что одно и то же старое сочиненіе у разныхъ авторовъ нашего времени озаглавляется различно—по вдохновенію минуты, имена писателей рассматриваемыхъ книгъ пишутся то такъ, то иначе—съ перемѣнной одной или нѣсколькихъ буквъ въ фамиліи; если и обрѣтешь нужную книгу, не радость внушаетъ она: или она съ вырванными листами, неизвѣстно какое употребленіе нашедшими, или не смотря на сторублевую цѣнность и рѣдкость, испещрены замѣтками невѣжественнаго, конечно русскаго читателя. Это во многихъ отношеніяхъ удивительная литература: имена дѣйствительныхъ авторовъ книгъ исчезаютъ, благодаря мудрованію типографій и замѣняются другими никому невѣдомыми, при чемъ проходятъ потомъ столѣтія и никто не замѣчаетъ, что имя автора извращено; книги, написанныя на древле-греческомъ языкѣ, безъ нужды переводятся на ново-греческое нарѣчіе; а книги, написанныя на этомъ нарѣчіи издаются—неизвѣстно почему—въ переводѣ на древне-греческій языкъ, а въ концѣ концевъ въ новомъ изданіи тратится неимовѣрный трудъ на возстановленіе первоначального языка, на которомъ книга написана авторомъ; а содержаніе книгъ заключаетъ неимовѣрную массу глупостей; въ одной старинной книгѣ, посвященной греческой церковной исторіи, появившейся въ началѣ XVIII вѣка, и имѣющейся у нась въ рукахъ, какойто неизвѣстный читатель стариннымъ почеркомъ (не русскаго пошиба) начерталъ слѣдующія слова: *Dans tout cet ouvrage m—r (nomina odiosa sunt—имя пропускаемъ)... fait paroitre une grande ignorance de l'Histoire Ecclésiastique*“, и критикъ правъ, сто разъ правъ, тѣмъ не менѣе онъ говоритъ о такомъ источникѣ, который считается очень важнымъ.

Въ виду такого положенія вещей, мы и рѣшились первѣе всего въ наученіе себѣ, а потомъ пожалуй, и ради вспомоществованія другимъ людямъ, еще менѣе опытнымъ въ науки, чѣмъ мы сами, составить обзоръ самонужнѣйшихъ книгъ при изученіи указанного періода церкви, съ показаніемъ научнаго значенія этихъ книгъ. Сдѣлаемъ что можемъ, за неимѣніемъ возможности сдѣлать большаго.

Но прежде чѣмъ приступить къ составленію задуманнаго нами обзора указанныхъ книгъ, мы должны довести до свѣдѣнія читателя, что книги этихъ мало, такъ мало, что совсѣмъ становится за Грековъ. Аѳинскій ученый нашего времени Сата говоритъ: „за неимѣніемъ политическихъ хронографій, мы могли бы надѣяться, что въ записяхъ патріархіи и въ церковныхъ хронографіяхъ найдемъ тотъ свѣтъ, который нуженъ для освѣщенія страницъ этого мученическаго (т. е. нашего) періода исторіи, но къ сожалѣнію, приходится покинуть эту надежду“¹). Проф. И. И. Малышевскій съ своей стороны къ этому добавляетъ: „въ Вѣну перешла часть архивовъ изъ Константинополя послѣ паденія Византіи. Поэтому вѣнская императорская библіотека обладаетъ богатѣйшими сокровищами для исторіи греческой церкви. Но и въ итальянскихъ библіотекахъ, особенно Венеціи, осталось еще довольно“ (документовъ)²). Изволите ли видѣть — въ Вѣнѣ, Венеціи! Не сладкая доля ожидаетъ историка греческой церкви новѣйшихъ временъ: на основаніи очень неопределеннаго онъ долженъ говорить что-либо определенное, на основаніи малоизвѣстнаго что-либо положительное, какъ бы изъ камня источать воду. — Но приступимъ къ обзору³).

I. Послѣдніе византійские историки.—Извѣстенъ цѣлый рядъ историковъ, разсказывавшихъ события византійской имперіи отъ пятаго вѣка до паденія Константинополя, при Магометѣ II. Эти историки имѣли свои особенности, которыя ихъ отличали и которыя переходили какъ бы по наслѣд-

¹⁾ Sathas. Bibliotheca Graeca, том. Ш, πρόλογος, оεл. 7.

²⁾ „Александрийскій патріархъ, Мелетій Пигасъ“, стр. XVI, Кіевъ, 1872.

³⁾ Мы будемъ очень благодарны, если свѣдущій читатель своеевременно укажетъ намъ на пропускъ въ этомъ обзорѣ какихъ либо очень важныхъ источниковъ. Мы съ своимъ дѣломъ чувствуемъ человѣкое одиночество.

ству отъ одного такого историка къ другому ¹⁾). По паденіи Византії имъ уже было нечего рассказывать въ такомъ родѣ, къ какому они привыкли: дѣла круто измѣнились. Поэтому событие паденія Византії видѣло послѣднихъ историковъ рассматриваемаго типа.. Ихъ извѣстно трое: Дука (имя его неизвѣстно) написалъ Historia Byzantina (Византійская исторія), доводя свой трудъ до 1462 года. Онъ не былъ очевидцемъ послѣднихъ важныхъ событий и потому имѣеть мало значенія (Vid. Migne, tom. 157). Не большее значеніе имѣеть и другой византійскій писатель, имѣющій странное имя: Лаоникъ (испорченное: *νίκος*—Лаос) и извѣстенъ съ фамиліей: Халкокондиль; онъ написалъ сочиненіе: De rebus Turcicis (исторія Турокъ), она доводитъ свое дѣло до 1463 года (Вопнае, 1843). Онъ то же не былъ очевидцемъ грозныхъ событий времени. Несравненно большее значеніе имѣеть историкъ Георгій Франдзій (*Φραγτζῆ*). Его сочиненіе заглавляется Chronicon (Хроника) и простирается до 1477 года (Migne, tom. 156). Его значеніе опредѣляется слѣдующимъ: онъ довелъ свою исторію дальше его современниковъ, онъ былъ другъ послѣдняго византійскаго императора, имѣя важный византійскій титулъ—протовестіарія, онъ своими глазами видѣлъ паденіе города Константина, и главное—больше другихъ обращаетъ вниманіе на церковныя события начинающагося турецкаго періода греческой исторіи ²⁾). Остановимся слегка на важнѣйшихъ церковно-историческихъ показаніяхъ Франдзія. Онъ первый разсказываетъ знаменательный фактъ избрания первого патріарха (Геннадія) при Магометѣ II. Впрочемъ этотъ разсказъ намъ представляется не вѣрнымъ. Авторъ писалъ въ глубокой старости и вѣроятно многое перезабылъ. Онъ говоритъ, что избраніе новаго патріарха произошло, по волѣ султана,

¹⁾ Общія характеристическія черты византійскихъ историковъ указаны въ моемъ сочиненіи: „Очерки визант. восточн. церкви отъ XI до полов. XV в.“, 1—2. М. 1892.

²⁾ За подробностями касательно сейчасъ называемыхъ историковъ отсылаемъ читателей къ Васильевскому („Обозрѣн. трудовъ по византійской исторіи“, Петерб. 1890), Погодину („Обзоръ источниковъ по исторіи паденія Византії: Ж. М. Н. Просвѣщ. 1889, авг.) и Дестунису („Біографія Г. Франдзія“, ibid. 1893, іюнь. Превосходная статья).

на третій день по паденіи Византії¹⁾). Такая поспѣшность невѣроятна: изъ города почти всѣ разбрелись и не кому было поручить такого важнаго дѣла. Авторъ самъ себѣ противорѣчить, когда утверждаетъ, что Магометъ въ одинъ и тотъ же день и издалъ приказъ, чтобы разбѣжавшіеся Греки вернулись въ городъ, обѣщаю имъ внѣшнюю безопасность и свободу религии, — и велѣлъ архиереямъ и клирикамъ выбрать патріарха. Ясное дѣло, что второй фактъ могъ совершиться спустя долго послѣ перваго—а не въ одинъ и тотъ же день. Невѣрно утверждаетъ Франдзій, что будто Геннадій избранъ потому, что прежній патріархъ умеръ,— нѣтъ, этотъ послѣдній былъ уніатъ и бѣжалъ. Всѣ эти ошибки историка можно исправлять на основаніи другихъ позднѣйшихъ извѣстій, чего однako-жъ многіе писатели даже нашего времени не дѣлаютъ. Франдзій говоритъ еще, что Магометъ желалъ, чтобы провозглашеніе новаго патріарха произошло такъ же, какъ велось дѣло при византійскихъ императорахъ. Затѣмъ ясно указывается, что именно сдѣлалъ въ этомъ смыслѣ самъ Магометъ. Разсказъ этотъ простъ и на-тураленъ, и очень жаль, что послѣдующіе историки, передавая указанный разсказъ, слишкомъ много вносятъ неподобающей византійской окраски. Кратко, но довольно выразительно этотъ лѣтописецъ говоритъ о большихъ правахъ, данныхъ султаномъ патріарху (Migne, том. 156, р. 893 — 896). Тонъ хроники меланхолический: видно, что авторъ никакъ не могъ приспособиться къ новымъ порядкамъ. И Франдзій, какъ и Дука и Халкокондилъ, немного оказываетъ помощи церковному историку.

Дѣйствительная исторіографія греческой церкви турецкаго периода начинается только съ XVI вѣка, когда, кроме этого вѣка, занялись изученіемъ и предшествующаго. Толчокъ, какъ увидимъ, данъ впрочемъ со стороны.

II. Источники для изученія греческой церковной исторіи XV-го и XVI-го вѣковъ.

Большая часть источниковъ, сюда относящихся, въ разныхъ отношеніяхъ стоять во взаимномъ родствѣ, вслѣдствіе чего эти источники составляютъ въ нѣкоторомъ родѣ одно

¹⁾ Эту невѣрную дату повторяютъ: Пихлеръ, грекъ — Мата, Hammer, Стасюлевичъ, Скабалановичъ и друг.

цѣлое. Первое мѣсто между ними, по всей справедливости должна занимать: Historia Patriarchica („Патіаршая история“), обѣ авторѣ которой рѣчь впереди. Появилось въ свѣтъ это сочиненіе, при особенныхъ исключительныхъ обстоятельствахъ, о которыхъ, хотя кратко, но слѣдуетъ сказать. Въ XV-мъ и въ большую часть XVI вѣка Греки, подчиненные турецкому владычеству, жили въ большомъ отчужденіи отъ остальной просвѣщенной Европы. А самая эта Европа такъ мало интересовалась христіанскимъ Востокомъ, что съ теченіемъ времени забыла и думать о Грекахъ и оказалась сущю невѣждою относительно состоянія греческой церкви и греческаго народа XV-го и XVI вѣковъ. На Западѣ такъ основательно забыли о Грекахъ, что стали думать, будто христіанская вѣра „не существуетъ больше ни въ Азіи, ни въ Элладѣ, ни во Фракіи“; мало того: въ концѣ XVI-го вѣка западные ученые мужи считали нужнымъ обратиться въ Константинополь съ вопросомъ: существуютъ ли теперь такие города, какъ Фессалоника, Никея, Халкидонъ и даже Аеины? Простираясь еще дальше невѣжество, конечно, не могло. Изъ этого постыднаго состоянія просвѣщенный Западъ былъ изведенъ нѣмецкимъ тюбингенскимъ университетомъ. Въ числѣ профессоровъ этого университета во второй половинѣ XVI вѣка былъ Мартинъ Крузій (или Крузе — по нѣмеckому произношенію), знаменитый эллинистъ, любившій греческій языкъ и науку и въ этомъ же направленіи вліавшій на своихъ студентовъ. Узнавъ случайно, что греческій народъ далеко еще не погибъ для христіанства и просвѣщенія, онъ захотѣлъ по-точнѣѣ узнать о современномъ ему состояніи Грековъ. Вскорѣ представился благопріятный случай, который привелъ его къ вожделѣнной цѣли. Въ 1573 году австрійскимъ императоромъ отправлено было посольство въ Константинополь; во главѣ посольства стоялъ баронъ Унгнадъ — протестантъ, который пожелалъ имѣть при себѣ капеллана или протестантскаго пастора. Этотъ жребій, по счастливому стечению обстоятельствъ, палъ на молодого магистра тюбингенского университета Стефана Герлаха, при посредствѣ котораго Крузій легко вступалъ въ сношенія съ болѣе просвѣщенными Греками. Крузій былъ весьма любознательный человѣкъ, а поэтому ему хотѣлось знать рѣшительно все

о Грекахъ: какъ живутъ они теперь, какъ жили съ начала турецкаго владычества; есть ли у нихъ книги, школы; какимъ языкомъ они говорятъ, т. е. насколько онъ сохранилъ связь съ древне-эллинскимъ языкомъ и т. д. Тюбингенскій профессоръ началъ съ того, что написалъ письмо на греческомъ языкѣ тогдашнему патріарху Іеремію II-му (котораго онъ, по видимому, не зналъ по имени) и послалъ его (въ 1573 г.) съ Герлахомъ. Въ этомъ письмѣ онъ рекомендуется съ лучшей стороны этого послѣдняго и слегка касается своихъ *pia desideria*. Впрочемъ письмо это, какъ естественно, не принесло желаемыхъ плодовъ. У патріарховъ константинопольскихъ слишкомъ много было своихъ дѣлъ, чтобы найти возможность войти въ сношенія съ неизвѣданнымъ нѣмецкимъ профессоромъ. Дѣла Крузія пошли не только лучше, но можно сказать — блестяще, лишь послѣ того, какъ ученый тюбингенецъ узналъ отъ Герлаха о существованіи въ Константинополѣ двухъ образованныхъ Грековъ — Иоанна Зигомалѣ, „ритора великой церкви“ и толкователя Св. Писанія, и его сына ѡеодосія Зигомалѣ, патріаршаго протонотарія. Съ ними Крузій вскорѣ вступилъ въ переписку (съ января 1575 года), которая въ концѣ концовъ и привела его къ самымъ счастливымъ результатамъ. Отецъ и сынъ (въ особенности послѣдній) Зигомалѣ сдѣлались ревностными посредниками между Константинопольемъ и Тюбингеномъ; они охотно и весьма успѣшно исполняли ученыя порученія Крузія. Сношенія ихъ тянулись десятки лѣтъ. Отъ этого, конечно, много выиграла эллинская наука въ Тюбингенѣ. А главное выиграла наша наука — церковная исторія.

Мартинъ Крузій захотѣлъ ознакомиться съ греческой церковной исторіей того периода, о которомъ на Западѣ ничего не знали — съ греческой церковной исторіей послѣ паденія Константина ополя до 70-хъ годовъ XVI вѣка. И любопытство Крузія замѣчательно быстро было удовлетворено. Въ ученомъ кабинетѣ тюбингенскаго профессора на столѣ появилась греческая рукопись, которая потомъ получила и латинское заглавіе: *Patriarchica Constantinopoleos Historia*, и которая заключала описание правленія константинопольскихъ патріарховъ отъ Геннадія Схоларія до Іереміи II-го включительно (впрочемъ она описывала только часть прав-

ления этого патріарха церковю), точище: отъ 1454-го года до 1578. Вотъ первая церковная исторія, при посредствѣ которой, ничего не вѣдавшій о греческой церкви турецкаго периода—Западъ ознакомился съ этимъ, несомнѣнно, интереснымъ предметомъ. Эта „Патріаршая исторія“ вмѣстѣ съ другимъ историческимъ трудомъ, полученнымъ въ Тюбингенѣ Крузіемъ подобнымъ же путемъ (но о которомъ—трудѣ—скажемъ ниже отдельно) и вмѣстѣ со множествомъ другихъ документовъ, составившихся частію изъ корреспонденціи Крузія съ Греками, частію изъ другихъ греческихъ письменныхъ произведеній — была напечатана Крузіемъ въ Базелѣ въ 1584 году въ обширномъ фоліантѣ подъ довольно вычурнымъ заглавіемъ: *Turco-Graecia* (Турко-Греція¹⁾). Книга эта составляетъ истинную сокровищницу знаній по части изученія греческой церкви, греческой націи и языка въ особенности второй половины XVI вѣка и до сихъ поръ пользуется великимъ научнымъ авторитетомъ. Греческие памятники изданы здѣсь съ латинскимъ переводомъ и многочисленными примѣчаніями Крузія. Жаль только, что, несмотря на трехсотлѣтнюю давность, Турко-Греція до сихъ поръ не имѣеть втораго изданія, нужда въ которомъ сильно чувствуется не только вслѣдствіе рѣдкости и дороговизны книги Крузія, но и вслѣдствіе типографскихъ несовершенствъ XVI вѣка, отразившихся въ самомъ текстѣ и способѣ его печатанія. Не лише ли дѣло: переиздать Крузія?

Но что такое „Патріаршая Исторія“? Кто ее написалъ? Какое значеніе имѣетъ она въ наукѣ? Эта исторія занимаетъ 78 столбцовъ *in folio* (107—184 col.) и описываетъ почти исключительно счастливыя или несчастныя (больше этого рода) судьбы патріарховъ константинопольскихъ и ихъ отношенія къ Туркамъ, греческимъ архіереямъ и греческому народу. Объ авторѣ сочиненія до послѣдняго времени не было точныхъ свѣдѣній. Такимъ признавали Мануила Малакса, учителя патріаршой школы въ Константинополѣ, но это мнѣніе находить себѣ опроверженіе въ томъ, что самъ Малаксъ не считалъ себя авторомъ, какъ видно изъ слѣдующей приписки, находящейся въ самомъ началѣ размат-

¹⁾ Полное заглавіе читается такъ: *Turco-Graeciae libri octo, a Martino Crusio edita. Basiliae. 1584.*

риваемаго сочиненія: „это переложено мною, Мануиломъ Малаксомъ, на простое нарѣчіе (разумѣется съ чисто-греческаго языка) для г. Мартина Крузія“. Конечно, можно бы полагать, что скромность заставила Малакса скрыть свое авторство, но это едвали такъ. Дошедши до насъ свѣдѣнія о Малаксѣ, встрѣчающіяся въ Турко-Греціи Крузія, лишаютъ насъ возможности предполагать, чтобы такой человѣкъ, какъ Малаксъ, способенъ былъ написать серьезное историческое произведеніе, какимъ признается „Історія Патріаршая“. М. Крузій говоритъ, что это былъ „учитель патріаршой школы, учившій греческихъ дѣтей и юношей, человѣкъ старый и бѣдный, питавшійся сушеною рыбой, которая была развѣтана по стѣнамъ классной комнаты и которую онъ самъ и варилъ; онъ пріобрѣталъ средства къ жизни перепискою книгъ и любилъ тратить деньги больше всего на вино“¹⁾). Очевидно, очень сомнительно, чтобы Малаксъ былъ историкомъ.... Но спрашивается: на какомъ же основаніи почти простаго переписчика „исторіи патріаршой“, какимъ именуетъ себя Малаксъ, могли однажды считать авторомъ ея? Основанія для этого были и заключались частію въ томъ, что оставалось совершенно неизвѣстнымъ, съ чего именно онъ списывалъ свой трудъ, и что служило оригиналомъ его переложенія; а частію—и главное—въ томъ, что въ одномъ письмѣ Феодосія Зигомалѣ къ Крузію встрѣчаемъ слѣдующія рѣчи. Феодосій пишетъ: „я описалъ бы тебѣ и времена патріарховъ (константинопольскихъ), въ какія каждый изъ нихъ занималъ престолъ,—какъ ты желалъ того,—если бы я не зналъ, что ты съ этимъ можешь познакомиться изъ книги Малакса, написанной на народномъ нарѣчіи, и которая есть у Герлаха“. Не ясное ли дѣло, что Феодосій, современникъ появленія на свѣтѣ первой патріаршой хроники, прямо называетъ Малакса авторомъ ея? Удивительно! Въ особенности послѣ вышеупомянутаго собственнаго заявленія Малакса. Удивленіе наше возрастаетъ еще болѣе, когда нѣсколько далѣе Феодосій въ своемъ письмѣ пишетъ: „о Малаксѣ нужно сказать, что въ томъ, что онъ написалъ, собравъ изъ многихъ книгъ, не вездѣ находимъ истину. Въ однихъ слу-

¹⁾ Turco-Graecia, p. 185 (annotatio Crusii).

чаяхъ онъ пишеть, руководясь благорасположенiemъ, а въ другихъ непріязнью. Примѣромъ можетъ служить его повѣствованіе о патріархѣ Іоасафѣ (І-мъ), мужѣ превосходномъ, любителѣ эллинизма, несправедливо по зависти лишенномъ каѳедры¹⁾). Опять ясное указаніе, что Малакъ самъ написалъ „Патріаршую исторію“ и притомъ не безпристрастно, наприм. изобразилъ Іоасафа въ чертахъ непривлекательныхъ, вопреки справедливости, по сужденію Щеодосія Зигомалà? Какъ тутъ 'быть? Самъ Малакъ отрекается отъ написанія имъ Патріаршой исторіи, а Зигомалà, современникъ, ясно приписываетъ ему этотъ трудъ! Не смотря на такое прямое и повидимому авторитетное показаніе Щеодосія Зигомалà,—мы должны отрицать происхожденіе хроники отъ Малакса, какъ ея автора. Правъ самъ Малакъ и не правъ патріаршій протонатарій — Зигомалà. Впрочемъ оставимъ неправильная показанія этого послѣдняго на его совѣсти, не вдаваясь въ дальнѣйшія разъясненія по этому вопросу. Въ недавнее время открылось одно очень внушительной важности обстоятельство, которое окончательно разъяснило темный вопросъ объ авторѣ „Патріаршой исторіи“, обстоятельство, которое, однажохъ, сколько знаемъ, совсѣмъ осталось неизвѣстнымъ въ русской ученой литературѣ, по крайней мѣрѣ мы не встрѣчали никакихъ указаний на него здѣсь, и потому оно должно явиться новинкой для русской исторической науки.

Открыта рукопись, съ которой списывалъ и переводилъ Мануилъ Малакъ. Этимъ открытиемъ наука обязана аѳинскому ученому Константину Сатѣ. Рукопись найдена Сатою въ святогробской библіотекѣ въ Константинополѣ (она помѣчена 569 №) и заключаетъ въ себѣ ту самую патріаршую исторію, которую прежде съ нѣкоторымъ правдоподобіемъ приписывали по ея происхожденію Малаксу. Авторомъ рассматриваемой „Исторіи“ былъ митрополитъ навпактскій и артскій, по имени Дамаскинъ Студитъ. Его трудъ заглавляется: „о патріархахъ константинопольскихъ (περὶ τῶν ὅσιοι ἐπαρχῶνες εἰς Κωνσταντίνου ἀπόλιτοι) отъ времень Константина Великаго до нашего времени“. Трудъ

¹⁾ Epistola Theod. Zygomaiae: Turco-Graecia p. 95 96. Письмо это написано въ апрѣлѣ 1581 года, по смерти Малакса (см. предыдущее примѣч.).

оконченъ написаніемъ въ 1572 году. Для доказательства мысли, что Малаксъ списалъ съ готовой Патріаршой исторіи безвѣстнаго Дамаскина Студита, Сата приводить двѣ большихъ выдержки—одну изъ рукописи Дамаскина, а другую изъ книги Малакса; тожество оказывается очень точнымъ. Мы однажды не совсѣмъ понимаемъ, почему Сата ограничился приведеніемъ лишь одного мѣста (въ которомъ идетъ рѣчь объ обстоятельствахъ перенесенія патріаршой резиденціи при патріархѣ Геннадіи отъ храма Св. Апостоловъ въ монастырь „Всеблаженнѣйшей“). Такъ какъ автографъ Дамаскина (а это дѣйствительно автографъ) не изданъ и не извѣстно, когда будетъ изданъ, то было бы болѣе цѣлесообразно, если бы, ради большей убѣдительности въ тожествѣ Малакса и Дамаскина, Сата привелъ нѣсколько параллельныхъ мѣсть изъ разныхъ отдѣловъ обоихъ произведеній. Теперь же, если и не остается мѣста для сомнѣній (нѣтъ оснований не довѣрять Сатѣ на слово), то во всякомъ случаѣ читатели Саты лишены возможности составить хотя какое нибудь понятіе о манерѣ работы Малакса надъ готовой рукописью, напр., о томъ, въ чемъ и какъ видоизмѣнялъ онъ слогъ и изложеніе Дамаскина, всегда ли ясно онъ передавалъ мысли подлинника и проч.. Самъ аѳинскій ученый очень мало говоритъ объ отличіяхъ труда Малакса отъ оригинала, т. е. сочиненія Дамаскина. Сата указываетъ, что конецъ „Патріаршой исторіи“ взятъ не изъ Дамаскина, а написанъ кѣмъ нибудь еще, можетъ быть Малаксомъ. Конецъ! однажды на чемъ же собственно прерывается разсказъ Дамаскина въ списанной Малаксомъ книгѣ? На этотъ, какъ намъ кажется, любопытный вопросъ, аѳинскій ученый отвѣчаетъ очень странно: „на 199 страницѣ Малакса въ боннскомъ его изданіи“, говорить онъ. Sic! На 199 страницѣ боннского изданія! ¹⁾ Западный ученый, производящій сличеніе книги съ важною рукописью, не ограничился бы такимъ неопределенно-скучнымъ заявленіемъ, а разяснилъ бы на какомъ именно мѣстѣ указанной страницы прерывается повѣствованіе Дамаскина. Дѣло

¹⁾ Historia patriarchica Constantinopoleos напечатана въ: Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Том. XVII, Bonnae, 1849 г. Жаль, что въ этомъ изданіи почему то опущены Крузіевы примѣчанія къ „Исторіи Патріаршой“.

въ томъ, что на указанной Сатою страницѣ идетъ непрерывная рѣчь о церковномъ правлениі Іереміи II-го и, не будучи прозорливцемъ, ни одинъ ученый не можетъ съ увѣренностью рѣшить вопроса: съ какихъ словъ начинается разсказъ не-Дамаскина. Изъ разбираемаго показанія Саты съ несомнѣнною ясностію вытекаетъ одно — именно что не принадлежать Дамаскину только какія нибудь пять страницъ въ концѣ „Патріаршой исторіи“ боннскаго изданія. Дальнѣйшія указанія Саты отличій Малакса отъ Дамаскина исчерпываются слѣдующимъ: у Малакса есть разсказъ объ Арсеніи, ученомъ митрополитѣ моневасійскомъ, какого не встрѣчается у Дамаскина, а также нѣтъ у этого послѣдняго и повѣсти о томъ, какъ Іеремія I спасъ греческія церкви отъ разрушенія ихъ турецкимъ правительствомъ (повѣсти, нужно сказать, очень маловѣроятной); наконецъ, по словамъ Саты, Малаксъ подробнѣе разсказываетъ о послѣднихъ патріаршествахъ его времени — Діонисія, Іоасафа и Іереміи¹⁾). Итакъ въ настоящее время можно смѣло выставлять на „Патріаршой исторіи“, изданной Крузіемъ, подлинное имя ея автора: Дамаскина Студита. Но не страно ли: почему Малаксъ въ свое время въ извѣстной цитированной нами его припискѣ, не написалъ имени автора той рукописи, съ которой онъ списывалъ Патріаршую исторію для Крузія? А съ другой стороны: не странно ли и то, что Крузій не поинтересовался тѣмъ, чтобы узнать (а это онъ, конечно, могъ бы сдѣлать): съ какого автора списывалъ свой трудъ Мануилъ Малаксъ? Впрочемъ, каждый вѣкъ имѣеть свои нравы и обычаи — и не станемъ строго судить людей, жившихъ назадъ тому 300 лѣтъ. Будемъ благодарны Малаксу и въ особенности Крузію и за то, что ими сдѣлано для науки.

„Патріаршая Исторія“ имѣетъ большое значеніе въ науцѣ. Она носить на себѣ черты безпристрастія, если, увы, обиліе рѣзкихъ отзывовъ и изображеніе темныхъ сторонъ въ жизни патріарховъ, считать признакомъ безпристрастія. Въ дѣйствительности, мы не можемъ опредѣлить степени безпристрастія этой исторіи, потому что намъ не чѣмъ провѣрять ея показанія. Замѣтимъ одно: извѣстія о кон-

¹⁾ Sathae. Bibliotheca Graeca. Vol. III. Prol. p. XI—XIII. Venet., 1872.

стантинопольскихъ патріархахъ XV и XVI вѣковъ, какія только циркулируютъ въ теперешней исторической наукѣ, въ подавляющемъ большинствѣ, заимствуются лишь отсюда. Какъ мы имѣли случай указать выше, одинъ изъ современниковъ автора,—говоримъ о Феодосіи Зигомалѣ,—выразилъ сомнѣніе въ безпристрастіи „Патріаршой Исторіи“ и въ примѣрѣ указывалъ на описание авторомъ правленія патріарха Іосафа II; но наука едвали вправѣ внимать этому, можетъ быть, единственному скептическому голосу, раздающемуся противъ „Патріаршой Исторіи“. И на это есть достаточное основаніе: разсказъ объ Іосафѣ II ведется въ книгѣ не просто отъ лица автора „Исторіи“, а представляетъ собой полное или сокращенное изложеніе соборнаго дѣянія противъ патріарха, дѣянія, подписанного болѣе чѣмъ 50-ю митрополитами и епископами (имена которыхъ полностью прописаны у автора исторіи). Можетъ ли историкъ съ легкимъ сердцемъ отметить такой документъ, основываясь на скептической замѣткѣ Зигомала, хотя бы онъ и былъ протонатаремъ?

Любознательный Крузій не ограничился тѣмъ, что пожелалъ отъ его константинопольскихъ корреспондентовъ удовлетворенія своему ученому любопытству по части церковной исторіи, вслѣдствіе чего ему и была послана изъ Константинополя *Historia Patriarchica*; онъ хотѣлъ имѣть обстоятельный свѣдѣнія и по части гражданской исторіи того периода, который обнимала сейчасъ названная „*Historia Patriarchica*“. А потому обращался съ просьбою въ Константинополь къ своимъ греческимъ друзьямъ о томъ, чтобы они удовлетворили и этому его желанію. Друзья вняли его просьбѣ и послали ему рукопись, которая издана была потомъ подъ такимъ латинскимъ заглавіемъ: *Historia Politica Constantinopoleos* (отъ 1391 до 1578 года). По объему она вдвое меньше „Исторіи Патріаршой“, и повѣствуетъ преимущественно о турецкомъ господствѣ надъ Греками. Эта „Политическая Исторія“ отпечатана Крузіемъ въ той же его „Турко-Греціи“¹⁾). Конечно, эта исторія имѣетъ

¹⁾ *Turco-graecia*, р. 1—43, съ примѣчаніями Крузія, помѣщенныммыми въ концѣ „Исторіи“. *Historia Politica* перепечатана въ бопнскомъ изданіи (томъ XVII), но безъ вышеуказанныхъ примѣчаній.

для насъ гора до меныше значенія, чѣмъ „Історія Патріаршая“, но все же она не лишена значенія и для церковнаго историка, какъ увидимъ ниже. Кто авторъ „Історіи Політической“? На этотъ вопросъ до послѣдняго времени нельзя было находить удовлетворительного отвѣта. Въ концѣ рукописи, въ которой была начертана эта исторія и которая была послана Крузію, находилась слѣдующая приписка рукою Феодосія Зигомалѣ: „Благодареніе Богу. Какъ я нашелъ, такъ и переписалъ для Мартина Крузія, исправивъ по силѣ-возможности“. Отсюда видно, что рукопись была съ чего то списана, какъ удостовѣряетъ Зигомалѣ, и слегка при этомъ поправлена. Но возникаетъ вопросъ: что было оригиналомъ, съ котораго съ исправленіями списывалъ Зигомалѣ? Рѣшить вопросъ онѣть помогаетъ намъ Константинъ Сата. Онъ говорить: „Політическую исторію“, посланную Крузію, Зигомалѣ списалъ съ автографа Дамаскина Студита, не поименовавъ автора. Греческій корреспондентъ Крузія, по словамъ Саты, только переложилъ на болѣе чистый греческій языкъ повѣствованіе Дамаскина, написанное на простонародномъ греческомъ нарѣчіи¹⁾). Больше Сата не даетъ никакихъ подробностей. Очевидно и этотъ новый автографъ Дамаскина найденъ тамъ же, где и „Патріаршая Исторія“ Дамаскина,—въ Святогробской библіотекѣ въ Константинополѣ. Непонятно, почему такъ мало Сата даетъ свѣдѣній по интересному вопросу объ отношеніи печатной „Політической Исторіи“ къ рукописной. Несомнѣнно одно: митрополита Дамаскина, своего современника, греческіе ученые XVI вѣка обворовывали, заметая слѣды своего plagiat'a. Что касается вопроса о научномъ значеніи „Політической Исторіи“ для церковнаго историка, то оно не велико. Эта исторія даетъ свѣдѣнія обо всѣхъ патріархахъ константинопольскихъ турецкаго периода, но эти свѣдѣнія суть сокращенія того, что говорится о нихъ въ „Патріаршой исторіи“: сейчасъ видно, что источникъ свѣдѣній у автора „Політической Исторіи“—общій съ авторомъ „Патріаршой Исторіи“. съ тѣмъ различіемъ, что эта послѣдняя говоритъ о патріархахъ подробнѣе, а первая

¹⁾ Sathae. Bibliotheca Graeca, tom.III., Πρόλ., σελ., XIII.—XIV.

значительно короче¹⁾). Есть однажды одинъ вопросъ, въ разрѣшениі котораго Historia Politica должна имѣть руководственное значеніе. Разумѣемъ вопросъ о времени и обстоятельствахъ поставленія Геннадія — первого патріарха по паденіи Византіи. Какъ мы знаемъ, Франдзій очень мало удовлетворителенъ по этому вопросу: онъ больше зналъ, какъ дѣло въ такихъ случаяхъ происходило во времена византійскія, и недостаточно помнилъ о томъ, какъ дѣло произошло при Магометѣ II, какъ совершилось избраніе Геннадія. Дамаскинъ-же, т. е. авторъ „Политической Исторіи“, указываетъ, что протекло значительное время между фактомъ паденія Византіи и избранія Геннадія²⁾) — и онъ вполнѣ правъ: такъ какъ ни съ чѣмъ не сообразно думать, что будто Магометъ на третій день по завоеваніи Византіи распорядился избраніемъ новаго патріарха въ столицѣ, какъ заставляетъ лумать Франдзій. Современная наука оцѣнила показанія Дамаскина и перестала вѣрить Франдзію — въ чемъ она вполнѣ права³⁾). Любопытны также взгляды Дамаскина, выраженные въ разбираемой исторіи на отношенія Магомета II къ Грекамъ⁴⁾; любопытны они уже и тѣмъ, что къ нимъ возвращается современная наука, переставъ безъ нужды много говорить о деспотизмѣ и тиранніи турецкаго правительства вообще и Магомета II въ особенности.

Сношенія Мартина Крузія съ Константинополемъ, о которыхъ намъ пришлось уже не мало говорить, не ограничились научной сферой; вмѣстѣ съ другими тюбингенскими богословами, канцлеромъ университета Іаковомъ Адреѣ, Лукою Озандеромъ и поздѣе Герлахомъ, Крузій вошелъ въ переписку съ тогданимъ константинопольскимъ патрі-

¹⁾ Мы сличили по бонинскому изданію извѣстія о патріархахъ преемствовавшихъ Геннадію, извѣстія Политической исторіи и Патріаршей исторіи и нашли, что они таковы, какими мы ихъ признали выше (о патр. Исидорѣ: р. 31 et 95; о Іоасафѣ I-мъ р. 39 et. 96—98; о Маркѣ 39 et 101, о Симеонѣ и Діонисіи р. 39—41 et 102—107; о Діоннісіи (Филиппопольскомъ) въ отдѣльности р. 41—42 et 107—111; о Рафаилѣ р. 43—44 et 113—114 и т. д.).

²⁾ Historia polit. p. 26—28. Edit. Bonn.

³⁾ Sathae. Bibliotheca Graeca, том. III. Πρόλογος, σελ. XXV—XXVI.

⁴⁾ Historia politica, ibid. p. 24. 26, Conf. p. 94: „много возлюбилъ (Магометъ II) родъ христіанскій (Грековъ) и взиралъ на него благосклонно“.

архомъ Іеремією вторымъ (и Митрофаномъ), съ цѣллю познакомить греческую церковь съ протестанскимъ ученіемъ, и узнать: какъ смотрѣть Греческая церковь на это ученіе. Здѣсь не мѣсто входить въ подробности по вопросу: какіе собственно мотивы руководили тюбингенцами въ ихъ церковныхъ сношеніяхъ съ Константинополемъ. Важно то, что эти сношения повели къ появлению въ свѣтѣ очень интереснаго собранія историческихъ документовъ извѣстнаго подъ названіемъ: „Акты Виртембергскіе“. Что такое „Акты Виртембергскіе“? Лишь только начались сношения Крузія и другихъ тюбингенцевъ съ константинопольскою церковью съ вышеуказанной цѣллю, какъ возникло беспокойство въ римско-католическихъ кружкахъ, основанное на этихъ отношеніяхъ. Въ этихъ кружкахъ возникли опасенія, какъ бы сношения протестантовъ съ Греками не послужили къ болѣе тѣсному сближенію протестантства съ греческою церковью, вслѣдствіе чего протестантство, естественно, стало бы сильнѣе и вліятельнѣе, а пропорціонально этому римско-католицизмъ слабѣе и отчужденіе. Чтобы повредить указаннымъ сношениямъ протестантовъ съ Греками, нѣкоторые римско-католические писатели рѣшились истолковать эти сношения въ самомъ нежелательномъ для протестантовъ смыслѣ, и тѣмъ повредить усиленію и развитію протестантства. Такъ съ указанною цѣллю, придворный проповѣдникъ польского короля Станиславъ Соколовіусъ, краковскій каноникъ, издалъ сочиненіе, въ которомъ старался доказать, что протестанты, чувствуя себя неловко, какъ отщепенцы отъ Церкви, вздумали, по отпаданію отъ римской церкви, искать сближенія съ греческою церковью, намѣреваясь соединиться съ нею, при этомъ Соколовіусъ, желая досадить протестантамъ, утверждалъ, что однажды Греческая церковь отвергла ихъ искательства. Вслѣдъ за этимъ другой папистической писатель Вильгельмъ Линданъ, епископъ гентскій, принимая во вниманіе тѣ же сношения тюбингенцевъ съ Греками, сильно нападалъ на протестантовъ, представляя разсмотриваемое дѣло, какъ самое постыдное для нихъ. Такія попытки папистовъ представить въ невыгодномъ для протестантовъ свѣтѣ сношения ихъ съ Константинополемъ, побудили тюбингенцевъ опубликовать путемъ печати документы, относящіеся къ исторіи

сношенній Тюбингена съ Константинополемъ¹⁾). Такъ появилась въ свѣтъ драгоценные въ научномъ отношеніи: „Акты Виртембергскіе“²⁾). Содержаніе этихъ актовъ составляетъ: краткія письма тюбингенцевъ къ Іереміи II и краткія письма Іереміи къ тюбингенцамъ; Аугсбургское исповѣданіе, переведенное на греческій языкъ и посланное въ Константинополь Іереміи и другимъ лицамъ, подробный отвѣтъ Іереміи на это исповѣданіе (писанный безъ сомнѣнія не самимъ Іеремію, а вѣроятно Іоанномъ или Оеодосиемъ Зигомалѣ); подробная сочиненія тюбингенцевъ, въ которыхъ заключается защита ученія, изложенного въ „Исповѣданіи“, обстоятельный разборъ этой защиты со стороны Іереміи (или точнѣе его ученыхъ помощниковъ въ этомъ дѣлѣ). Все это составляетъ значительный по объему сборникъ и служить богатымъ материаломъ для изученія интереснейшаго и единственного въ своемъ родѣ явленія—сношенній Греческой церкви XVI вѣка съ представителями протестантской мысли и воззрѣній. Мы должны однаждѣ сказать, что рассматриваемые акты одни сами по себѣ еще недостаточно раскрываютъ всю исторію указанныхъ сношенній. Для полноты и ясности представленія дѣла, при изученіи „Актовъ“, нужно обращать серьезное вниманіе на тотъ отдѣль „Турко-Греції“ (*liber VII*)³⁾), гдѣ помѣщены многіе документы, касающіеся тѣхъ же сношенній, но пе вошедшіе въ рассматриваемы акты. Говоря фигурально, извѣстія и документы, находящіеся въ указанномъ отдѣль „Турко-Греції“, есть какъ бы канва, истинною картиною для которой служать „Акты“. Турко-Греція даетъ возможность изучать жизненные условия, при какихъ проходило дѣло, а „Акты“—самое дѣло и его результаты. Но если для догматиста несомнѣнно очень важны „Акты“, то для историка можетъ быть еще важнѣе тѣ позвѣстія и документы, которые помѣщены въ Турко-Греціи и относятся къ этому же явленію.

¹⁾ *Acta Wirtemb.* (подробное заглавие ниже). Praefatio.—Hefele. Beiträge zur Kirchengeschichte. B. I. S. 461 2. Tübingen, 1864. Heinrich. Abbildung der Griechischen Kirche. Theil. I, S. 191—192. Leipz. 1711.

²⁾ *Acta et scripta theologorum Wirtembergensium et patriarchae Constantinopolitan D. Hieremiae.* In fol. Witebergiae. 1584.

³⁾ *Turco-Graecia*, p. 410—483.

Во всякомъ случаѣ наука должна быть благодарна тюбингенцамъ, издавшимъ сборникъ, извѣстный съ именемъ „Акты Виртембергскихъ“. Французскій ученый Легранъ въ своей „Эллинской библіографіи“ называетъ существующее изданіе Акты „драгоценнымъ сборникомъ“ и считаетъ его „весьма рѣдкимъ“. Самъ онъ отмѣчаетъ, что имѣль удовольствіе видѣть эти Акты въ библіотекѣ князя Маврокордато и описываетъ ихъ въ указанномъ сочиненіи такъ тщательно, какъ описываются только рукописи, указывая дефекты въ пагинаціи и т. д.¹⁾). Такую-то достопримѣчательность составляютъ Акты единственного изданія 1584 г.²⁾.

Исторія Дороея монемвасійскаго.—Болѣе точное заглавіе сочиненія такое: „Историческое сочиненіе (*Βιβλιογ ιστορικὸν*), содержащее различныя исторіи, начиная отъ сотворенія міра до паденія Константинополя и далѣе. Составлено на основаніи различныхъ точныхъ исторій и переложено на новогреческое нарѣчіе“. Для нась, конечно, эта книга любопытна постольку, поскольку она содержитъ описание историческихъ явлений послѣ паденія Константинополя. Судьба этой книги весьма странная, какъ впрочемъ и многихъ книгъ, касающихся Греціи. Разсматриваемая „Исторія“ была очень распространена въ Греціи и оставалась „въ продолженіи 200 лѣтъ единственою историческою книгою въ рукахъ греческаго народа“. Перепечатывалась она иѣсколько разъ, начиная съ 1630 или 1631 года. Автору ея посвящались біографические очерки: о немъ сообщалось, откуда онъ былъ родомъ, въ какихъ городахъ послѣдовательно онъ былъ митрополитомъ и какую судьбу имѣло его вышепазванное сочиненіе³⁾). И вдругъ послѣ всего этого оказывается, что никакого историка Дороея, митрополита монемвасійскаго,

¹⁾ Legrand. *Bibliographie Hellénique* (XV et XVI siecl.). Tome II, p. 41—44. Paris, 1885.

²⁾ А если кто увидитъ этотъ драгоценный волюмъ, поступившій въ нашу (академическую) библіотеку изъ библіотеки археи. московскаго Августина и испещренный множествомъ замѣтокъ карандашемъ рукою какого то младенчествующаго ученаго текущаго вѣка, тотъ подумаетъ, что книга эта относится къ лубочной литературѣ и цѣна ей гроши.

³⁾ Σάθα. *Νεοελληνικὴ φιλολογία*, с. 222—223. Аѳини. 1868 г. Потомъ Сата, какъ увидимъ сейчасъ, сталъ разсуждать объ авторѣ книги иначе.

никогда и на свѣтѣ не существовало. Дороѳей есть типографскій миѳъ! Не вѣроятно, чтобы такъ было, однаждѣ на самомъ дѣлѣ такъ. Уясненiemъ дѣйствительного имени автора Дороѳеевой Исторіи наука обязана трудолюбивому Константину Сатѣ, который послѣ нѣкотораго колебанія сталъ въ этомъ вопросѣ на настоящую точку зрѣнія. Въ такомъ необычайномъ приключеніи, какъ исчезновеніе изъ памяти потомства дѣйствительного имени автора и замѣна этого имени совсѣмъ другимъ именемъ, аѳинскій ученый усматриваетъ нѣчто провиденціальное: оказывается, что авторъ разсматриваемой „исторіи“ списалъ свою исторію все у того же Дамаскина Студита, о которомъ не разъ упоминалось раньше—и за это, по сужденію Саты, и наказанъ жестоко: имя списателя исчезло изъ исторической памяти, замѣнилось именемъ Дороѳея монемвасійскаго, историка, не существовавшаго на свѣтѣ. Правда, какъ мы знаемъ, и раньше у Дамаскина списывали—Зигомалѣ и Малаксъ, но они не имѣли дерзости приписывать себѣ списанного, какъ дѣйствительнымъ авторамъ; не такъ поступилъ третій плагіаторъ труда Дамаскина, онъ дерзнулъ поставить на книгѣ свое (будто бы авторское) имя, но имя его исчезло изъ книги при первомъ же ея печатномъ изданіи. И на этотъ плагіатъ дерзнуль кто же? соученикъ Дамаскина и близкій къ нему человѣкъ! Итакъ: мы узнали, что настоящимъ авторомъ разсматриваемой Исторіи былъ Дамаскинъ Студитъ, митрополитъ павлактскій и артскій. Но спрашивается кто же безщеремонно списалъ его трудъ, имѣя намѣреніе пріобрѣсти имя историка? И какъ случилось, что дѣйствительное имя плагіатора не сохранилось въ печатной книгѣ, а въ самомъ же началѣ XVII вѣка замѣнилось здѣсь именемъ какого то невѣдомаго Дороѳея? Авторомъ—плагіаторомъ разсматриваемой исторіи былъ Іероѳей, митрополитъ монемвасійскій, человѣкъ близкій къ патріарху Іереміи II и сопровождавшій этого послѣдняго въ его путешествіи въ Россію въ 1588—1591 году. Сата нисколько не сомнѣвается теперь, что писателемъ—плагіаторомъ указанной исторіи былъ именно Іероѳей, а не Дороѳей; основаніями для такого заключенія Сата служить слѣдующее: 1) нигдѣ въ этой исторіи совсѣмъ не упоминается имени митрополита Дороѳея, между тѣмъ весьма

часто здѣсь сообщаются свѣдѣнія о Іероѳеѣ монемвасійскомъ, и притомъ такія свѣдѣнія, которыя могли быть известны только этому лицу. 2) Въ числѣ преемниковъ митрополита Іероѳея монемвасійскаго нѣтъ никого, кто носилъ бы имя Дороѳея, какъ удостовѣряютъ тщательно изученные Сатою кодексы константинопольской патріархіи. Поправка имени автора-плагіатора разбираемой исторіи въ настоящее время принята и лучшими греческими историками¹⁾. Впрочемъ, если Іероѳеѣ и былъ plagiatoremъ, списывавшимъ у своего соученика—Дамаскина, однакожъ, какъ это доказалъ Сата, нѣчто и свое присоединено Іероѳеемъ къ тому, что онъ занялъ со стороны. Такъ онъ независимо отъ своего руководителя описываетъ события церковныя, начиная отъ времени патріаршества Пахомія 1-го(?) (нач. XVI в.) и до времени возвращенія Іереміи изъ Россіи. Компилияція Іероѳея много разъ была издана въ разное время, при чемъ при новомъ изданіи къ разсказу автора дѣлались краткія прибавки, въ которыхъ излагались певажныя свѣдѣнія о позднѣйшихъ событияхъ турецкой имперіи и греческаго народа. Слѣдовательно, въ теперешнемъ видѣ исторія Іероѳея есть отчасти трудъ колективный, въ который вошли и очерки нѣсколькихъ писателей, продолжателей названного лица²⁾.—Что касается вопроса о томъ, какимъ образомъ случилось, что трудъ Іероѳея сталъ извѣстенъ съ именемъ Дороѳея, то Сата объясняетъ это типографской опечаткой, допущенной при первомъ изданіи книги въ Венеції. Объясненіе, по видимому, простое, но въ то же время и нѣсколько мудреное. Въ самомъ дѣлѣ, почему при второмъ и слѣдующихъ изданіяхъ не было сдѣлано необходимой поправки? Впрочемъ, какъ говорится, книги имѣютъ свою

1) Такъ поступаетъ, наприм., Гебефг. *Патріархікоі лігакес*, *всл.* 71. Константинополь, 1890.

2) Sathae. *Bibliotheca Graeca*, Том. III. *Прбл.*, *всл.* XV—XVII. Не лишилъ замѣтить слѣдующее о первоначальномъ составѣ исторія Іероѳея: въ ней, кроме Еврейской исторіи, неизвѣстно откуда заимствованной, заключались каталоги императоровъ римскихъ и византійскихъ царей и патріарховъ, а также изложеніе свѣдѣній о византійскомъ и потомъ турецкомъ правительствахъ и патріархахъ константинопольскихъ—все это (съ нѣкоторыми добавками еще откуда-то)—заимствовано собственно изъ хронографіи Дамаскина (*ibid.*).

судьбу, а въ Греціи къ тому же, по видимому, судьбу не-постижимую¹⁾.

Но пожалуй намъ замѣтить: какое значеніе можетъ имѣть поправка въ имени писателя рассматриваемой исторіи? Не есть ли педантизмъ—останавливать свое вниманіе на такомъ вопросѣ?—Не все ли равно *для насъ*: кто писатель книги—Дороѳеей или Іероѳеемъ? Нѣтъ, не все равно. Если кто прочтеть въ извѣстномъ трудѣ проф. И. И. Малышевскаго: „Мелетій Пигасъ“ страницы, наприм. 249 и 250, тотъ пойметъ, что разрѣшеніе вопроса объ имени автора указанной хроники дѣло весьма полезное. Здѣсь читаемъ: „Іероѳеей монемвасійскій смѣло и громко протестовалъ, называя беззаконіемъ уже то, что безъ воли Божіей(?) Пахомій (II, патріархъ) засѣль въ патріархіи“. Чрезъ нѣсколько строкъ: „сторонники Пахомія, архіереи и клирики, которыхъ Дороѳеей монемвасійскій презрительно называетъ безглавыми“.... А на слѣдующей страницѣ: „Іероѳеей монемвасійскій продолжалъ возбуждать противъ Пахомія священниковъ, архонтовъ“....²⁾ Понятное дѣло, что теперь, когда уяснено, что имя Дороѳея напрасно стоитъ въ заголовкѣ книги, уже никто не станетъ писать, какъ написано въ приведенной цитатѣ, гдѣ имя Дороѳея смыкается именемъ Іероѳея—къ немалому недоумѣнію читателя—и смыкается потому, что въ хроникѣ то выводится говорящимъ Іероѳеемъ, то говорить авторъ отъ себя, не называя себя по имени, а такъ какъ въ заглавіи хроники стоитъ имя Дороѳея, то естественно у историковъ, писавшихъ на основаніи разбираемой хроники—появлялось въ разсказѣ *новое дѣйствующее лицо*—Дороѳеей (какъ оказывается, вовсе не

¹⁾ Мы обладаемъ разсматриваемымъ трудомъ Іероѳея, конечно подъ именемъ: *Ιεροθέου*, въ венеціанскомъ изданіи, 1798 года. Намъ извѣстна также часть этой исторіи, напечатанная, въ видѣ приложенія, къ сочиненію Саты подъ заглавіемъ: *Βιογραφίου σχεδιασμα της τοῦ Ιερεμίου Π. Αεινη*. 1870. Но справедливому отзыву Саты же, это самая любопытная часть Іероѳеевой исторіи, въ которой онъ повѣствуетъ о происшествіяхъ не только въ качествѣ очевидца, но и главнаго участника въ нихъ” (Sathae. Bibl. Graeca, III. Πρόλ., σελ. XVI).

²⁾ Приведенное мѣсто изъ сочиненія проф. И. И. Малышевскаго въ греческомъ текстѣ можно находить: *Ιεροθέου. Βιβλίου ιστορίου*, сел. 450—451; а также въ приложеніи къ сейчасъ названной книгѣ Саты: *Βιογραφίζειασμα*, сел. 12.

существовавшее въ то время, къ какому его относили и продолжаютъ относить и въ наше время). Теперь же, послѣ того, какъ открыто имя автора хроники подобнымъ недоумѣніямъ (чтобы не сказать больше) мѣста уже не остается. Мало того: теперь должны кануть въ Лету и тѣ похвалы, которыя иногда расточались „безпристрастному и откровенному“ писателю Дороѳею. Пусть эти похвалы, если онъ и не совсѣмъ справедливы, достаются дѣйствительному лицу, а не существу изъ области миѳологии.

Дневникъ Стефана Герлаха.—Герлахъ—имя для нась извѣстнос. Въ качествѣ капеллана австрійскаго посланника Унгнада въ Константинополь, Герлахъ оставался здѣсь отъ августа 1573 г. до юня 1578 года, т. е. пять лѣтъ. Время это прошло для него не даромъ. Обладая любознательностю и наблюдательностю, онъ сталъ всматриваться въ окружающій греко-христіанскій міръ. Въ связи съ этимъ онъ началъ вести подробный дневникъ, въ которомъ съ нѣмецкою пунктуальностю записывалъ даже мелочи относительно лицъ, съ которыми онъ встрѣчался и событий, о которыхъ получалъ свѣдѣнія. Дневникъ Герлаха постепенно разросся въ цѣлую большую книгу, которая и была напечатана въ 1674 году, въ видѣ фоліанта, подъ заглавіемъ: *Stephan Gerlachs dess Aeltern Tagebuch.* Книга эта составляеть собою богатое собраніе любопытныхъ и очень точныхъ извѣстій, имѣющихъ большое значеніе для историка греческой церкви. Герлахъ раскрываетъ для нась внутренній складъ тогданией греко-христіанской жизни. У него найдете свѣдѣнія о патріархѣ и патріаршемъ дворѣ, о житѣ-бытьѣ патріарха, о лицахъ его окружающихъ, о школахъ, о замѣчательнѣйшихъ представителяхъ тогданией греческой учености, напримѣръ о Іоаннѣ Зигомалѣ и всей его семье (съ ся нравами и обычаями — и въ особенности его сыне Феодосіи). Замѣтки его обѣ этой семье такъ рельефны, что можно съ его словъ писать портреты ея членовъ. Найдете много свѣдѣній о состояніи греческаго просвѣщенія вообще, о состояніи проповѣдничества, даже полную характеристику этого проповѣдничества. Изучите по Герлаху матеріальное положеніе лицъ, принадлежащихъ къ духовнымъ сферамъ, узнаете о разныхъ религіозныхъ обрядахъ, какъ именно ониправлялись наро-

домъ,—наприм. о свадьбахъ, узнаете о многихъ сувѣріяхъ Грековъ и разныхъ ихъ недостаткахъ. Книга Герлаха—однимъ словомъ—весь драгоценная. Конечно, какъ нѣмецъ и притомъ протестантъ, Герлахъ на многое смотрѣлъ съ своей точки зрѣнія, нѣсколько сурово и требовательно, но не трудно его сужденія отличать отъ его наблюдений. Греками иногда онъ былъ недоволенъ и за то, за что долженъ былъ бы хвалить ихъ, наприм. за ихъ вѣрность древнимъ церковнымъ вѣрованіямъ. Слогъ его дневника неуклюжъ, но это не составляетъ болѣйшой бѣды. Мы съ удовольствиемъ станемъ пользоваться дневникомъ Герлаха. Онъ цитируется нѣмцами въ родѣ Гейнекція, Цинкейзена и Пихлера, изъ него приводятся выдержки Гейнекціемъ, онъ превосходно изученъ Леграномъ. Меньше всего знаютъ этотъ дневникъ греческие и русские ученые. Оканчивая рѣчь о Герлахѣ, мы, такимъ образомъ, разстаемся съ кружкомъ тюбингенцевъ XVI вѣка, которымъ такъ много обязана церковно-историческая наука и о которыхъ такъ много пришлось намъ говорить.

Венеціанские документы XV-го и XVI-го вѣка.—Разумѣемъ одну книгу нашего русского ученаго, профессора Владимира Ламанскаго, который не такъ давно выдалъ ее подъ нѣсколько претенциознымъ заглавиемъ: *Secrets d'état de Venise* („Тайны Венеціанской республики“) съ пояснительнымъ добавленіемъ: *Documents, extraits, notices et etudes servant a eclaircir les rapports de la seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte Ottomane a la fin du XV et au XVI si鑒le* („Документы, извлечения, замѣтки и этюды служащіе къ уясненію отношеній венеціанской республики къ Грекамъ, Славянамъ и Оттоманской Портѣ, въ концѣ XV-го XVI-мъ вѣкѣ“¹⁾). Конечно „тайны Венеціи“ намъ не нужны, насы интересуютъ документы, изданные почтеннымъ ученымъ и ознакомляющіе насъ съ отношеніями Порты къ Грекамъ въ XV и XVI вѣкахъ. Книга не есть перепечатка чего нибудь старого. Нѣть, помѣщенные въ ней документы извлечены г. Ламанскимъ прямо изъ венеціанскихъ архивовъ. Она несомнѣнно интересна и имѣть большую научную цѣнность. На основаніи *подлинныхъ* доку-

¹⁾ Издано въ Петербургѣ, въ 1884 г.

ментовъ, въ ней заключающихся, мы узнаемъ: хорошо ли или худо жилось Грекамъ подъ владычествомъ Туровъ? Слаще ли имъ жилось подъ владычествомъ Венецианцевъ, христіанъ — римско-католического исповѣданія? Силою ли лишь оружія Турки побѣждали Грековъ, подчиненныхъ Венеции, или же отторгали ихъ изъ подъ этой власти, потому только, что владычество Туровъ было пріятнѣе для Грековъ, чѣмъ владычество Венецианцевъ? Какъ смотрѣли Венецианцы на Грековъ,—какъ на враговъ или друзей Туровъ? Почему Венецианцы взирали на патріарха константинопольского столь же враждебно, какъ и на самого султана? Чья была хуже, безнравственнѣе политика—христіанъ-венецианцевъ, или же нехристіей—Туровъ? Все вопросы любопытные, на которые находимъ прямые и удовлетворительные отвѣты въ „документахъ“ г. Ламанского. Документы изданы въ подлинникахъ, т. е. на томъ языкѣ, на какомъ они первоначально написаны, а такимъ для нихъ служитъ языкъ латинскій и итальянскій. Конечно, итальянскій языкъ не всѣмъ знакомъ. Для незнакомыхъ съ этимъ языкомъ, существуетъ въ книгѣ очень подробный регистръ документовъ, составленный на общепонятномъ французскомъ языкѣ; на этомъ-же языкѣ написаны и всѣ многочисленныи и иногда очень обстоятельный замѣтки издателя. Пользовался-ли кто-нибудь книгой г. Ламанского въ интересахъ изученія отношеній Порты къ Грекамъ и Грековъ къ Портѣ—кто нибудь, кроме самого г. Ламанского, который, какъ видно изъ нѣкоторыхъ его сочиненій, недаромъ трудился надъ извлеченіемъ венецианскихъ документовъ изъ пыли архивовъ—мы совсѣмъ не знаемъ. Но несомнѣнно пользоваться ею необходимо, когда дѣло идетъ объ изученіи сейчасъ указанныхъ взаимныхъ отношеній Порты и Грековъ въ XV и XVI вѣкахъ. Матеріалы, даваемые разсматриваемымъ изданиемъ, свѣжи и важны своею непосредственною правдивостію.

III. Источники для изученія греческой церкви XVII вѣка.

Монументы Эймона (Аутон).—Одною изъ самыхъ замѣчательныхъ личностей греческой церкви начала XVII вѣка былъ извѣстный патріархъ константинопольскій Кириллъ Лукарь, долго управлявшій константинопольскою церковію. Онъ замѣчательенъ и самъ по себѣ и еще болѣе по тѣмъ шумнымъ спорамъ изъ за Кирилла, которые возникли по

его смерти въ греческой церкви и даже за предѣлами ея. Споры эти повели къ очень важнымъ результатамъ въ исторіи греческой церкви. Въ смыслѣ научномъ споры эти не прекратились еще и теперь. Однимъ изъ очень любопытныхъ памятниковъ, имѣющихъ самое близкое отношеніе къ личности Кирилла Лукаря и его исторіи служать названные нами „Монументы“ Эймона. Полное заглавіе памятника читается такъ: „Monuments authentiques de la religion des Grecs et de la faussete de plusieurs confessions de foi des chrétiens orientaux“ („Подлинные памятники религії Грековъ и лживости многихъ вѣроизложеній восточныхъ христіанъ“). Par Aymon, ministre du St. Evangile. A la Haye (Гага) 1708¹⁾. Монументы Эймона заключаютъ въ себѣ множество документовъ, имѣющихъ цѣллю доказать протестантскій образъ мысли и убѣждений Кирилла. Книга эта содержитъ въ себѣ „двадцать семь неизданныхъ дотолѣ писемъ Кирилла, извлеченныхъ изъ оригиналныхъ греческихъ (?), латинскихъ и итальянскихъ манускриптовъ,—письемъ, которыя до сихъ поръ не являлись въ свѣтѣ, и которыя писаны и подписаны собственною рукою патріарха константинопольского“ (см. оглавленіе книги). Письма адресуются къ различнымъ представителямъ духовнаго и свѣтскаго міра въ средѣ протестантовъ и выражаютъ протестантскія воззрѣнія. Всѣ эти письма написаны или на латинскомъ или итальянскомъ языкахъ (тѣмъ и другимъ изъ этихъ языковъ Кирилль дѣйствительно владѣлъ) и отпечатаны съ французскимъ переводомъ и примѣчаніями на этомъ же языкѣ. Здѣсь же въ этихъ памятникахъ перепечатано, ранѣе опубликованное на Западѣ съ именемъ Кирилла, знаменитое „Исповѣданіе вѣры“ протестантскаго и даже кальвинскаго характера въ греческомъ текстѣ съ французскимъ переводомъ. Кроме того у Эймона

¹⁾ Тоже самое изданіе въ большей части исторической литературы цитируется иначе: „Lettres aneedotes de Cyrille Lucar et eet.“, причемъ мѣстомъ печатанія обозначается: Амстердамъ, а годомъ издания: 1718 г. Но это изданіе „воровское“ (furtim, opinor, hic liber typis exscriptus est—говорилъ Киммель: *Monumenta fidei ecclesiae orientalis, prolegom. p. XLV. Jenae. 1850*), такъ какъ книга эта, съ книгою вышеподанною нами, имѣть, по указанію Киммеля, одинъ и тотъ же счетъ страницъ, напечатана однѣми и тѣми же буквами и имѣетъ однѣ и тѣ же ошибки. Мы впрочемъ владѣемъ подлиннымъ изданиемъ Эймона.

встрѣчаемъ отрывки изъ проповѣдей Кирилла и нѣкоторые другие документы, относящіеся къ его исторіи, но изданіе ихъ указаннымъ лицемъ не имѣеть значенія, такъ какъ эти документы другими издателями изданы много лучше. Возникаетъ вопросъ, съ какой стати какой то Эймонъ, протестантскій пасторъ въ Гренобль, задумалъ издаватъ всѣ вышеуказанные документы? Когда появилось въ свѣтѣ, въ началѣ XVII вѣка, знаменитое „Исповѣданіе вѣры“ протестантскаго характера съ именемъ Кирилла, то понятно, протестанты очень обрадовались этому обстоятельству: въ борьбѣ съ римско-католиками протестанты могли опираться на этотъ фактъ, какъ на доказательство, что греческая церковь на сторонѣ ихъ, а не римско-католиковъ. Въ виду этого, римскіе католики начали всячески порицать Кирилла. И вотъ на защиту Кирилла и выступаетъ Эймонъ съ своимъ изданіемъ. Онъ говорить: „партизаны папства и защитники папизма были такъ озлоблены противъ этого знаменитаго патріарха, съ тѣхъ поръ, какъ онъ имѣлъ смѣлость обнародовать Исповѣданіе вѣры съ именемъ исповѣданія церкви Восточной, во всемъ сообразное съ учениемъ церквей протестантскихъ,—такъ были озлоблены, что и по его смерти старались чернить его репутацію и опровергать его ученіе“¹⁾). Какія были частнѣйшія побужденія для Эймона издать „Памятники“, для насы не представлять интереса. Оставляемъ въ сторонѣ и вопросъ о томъ, достичь ли онъ какихъ либо цѣлей, по-своему запицшая Кирилла. Для науки имѣютъ значеніе только письма Кирилла, и отчасти „Исповѣданіе“ его-же, изданныя въ рассматриваемыхъ „Памятникахъ“²⁾). Въ настоящее время впрочемъ известно писемъ съ именемъ Кирилла Лукаря больше, чѣмъ сколько зналъ Эймонъ, но все же его изданіе остается основнымъ. Рассматриваемое изданіе долженъ имѣть подъ руками всякий ученый, изучающій исторію греческой церкви XVII вѣка, потому что вопросъ о православіи Кирилла не решенъ окончательно и до нынѣ. Будетъ ли по-

¹⁾ Аутоп. р. 7.

²⁾ Заслуги Эймона, напечатавшаго много, неизданныхъ дотолѣ, писемъ Кирилла, высоко цѣнить и такой серьезный ученый, какъ Kimmel: Monuments fidei ecclesiae orientalis, prolegom. р. XXX.

добный ученый доказывать, что Кирилль православенъ, въ такомъ случаѣ на немъ лежитъ обязанность указать признаки неподлинности писемъ Кирилла у Эймона; а если онъ будетъ доказывать протестантизмъ Кирилла, то ни на чёмъ онъ не можетъ опереться съ такою силою, съ какою онъ можетъ это дѣлать, по отношенію къ „Памятникамъ“ Эймона. Издание это тѣмъ важнѣе, что, какъ мы сказали, вопросъ о Кириллѣ не рѣшенъ въ наукѣ окончательно. Западная наука, какъ протестантская, такъ и римско-католическая (Hefele, Pichler) почитаетъ Кирилла протестантствующимъ патріархомъ; вся греческая литература напротивъ единодушно защищаетъ православіе того же лица; а русская литература колеблется между этими двумя взглядами: въ русскихъ изслѣдованіяхъ (проф. Малышевскій, архим. Арсений Брянцевъ) авторы ихъ идутъ по слѣдамъ греческихъ ученыхъ, но уже слышатся въ нашей наукѣ и голоса скептическіе, принадлежащіе очень серьезнымъ ученымъ и склоняющіеся въ обратную сторону при рѣшеніи вопроса. Всякій, кто станетъ заниматься указаннымъ вопросомъ, вынуждается снова поднимать его во всей его широтѣ—и не можетъ обойтись безъ старинной книги Эймона.

Акты собора іерусалимскаго 1672 года.—Почему не установилось одинаковыхъ взглядовъ на Кирилла въ православной исторической наукѣ, почему греческие ученые очень ревностно защищаютъ православіе Кирилла, это само собой уясняется, если мы познакомимся съ содержаніемъ такого важнаго памятника, какъ Акты собора іерусалимскаго 1672 года. Хорошо извѣстно, что соборъ этотъ собранъ былъ знаменитыемъ Досиѳеемъ, патріархомъ іерусалимскимъ и имѣлъ цѣллю защитить чистоту православія греческой церкви, послѣ появленія „Исповѣданія вѣры“ съ именемъ Кирилла, вслѣдствіе чего возникли нареканія и подозрѣнія въ сохраненіи святыни вѣры и самою церковью греческою. Прежде всего скажемъ нѣсколько словъ объ изданіяхъ Актовъ собора іерусалимскаго. Акты іерусалимскаго собора, кроме этого своего названія, носятъ другое, болѣе пышное: „Щитъ Православія“ (*Ἄσπις ὁρθοδοξίας* и т. д.). Самое раннее изданіе Актовъ появилось въ Парижѣ на греческомъ и латинскомъ языкахъ, въ 1676 году. По чьей инициативѣ оно сдѣлано—неизвѣстно. Это изданіе считаются авторитетнымъ

въ греческой церкви, какъ это видно изъ того, что оно именно цитируется въ такъ называемыхъ „Граматахъ вселенскихъ патріарховъ съ изложеніемъ православнаго исповѣданія“ (объ этомъ русскомъ изданіи скажемъ ниже). Другое изданіе Актовъ сдѣлано извѣстнымъ Гардюэномъ въ его *Acta conciliorum* (tom. XI). Кромъ того существуетъ бухарестское изданіе, сдѣланное самимъ Досиоемъ въ 1690 году и озаглавленное „Мечъ обличенія“ (*Έγχειρίδιον ελέγχου* и т. д.—длинное заглавіе). Лучшимъ изъ всѣхъ въ настоящее время считается изданіе Киммеля, вошедшее въ его двухтомную книгу: *Monumenta fidei ecclesiae orientalis* (Pars I, Jenae, 1850). Оно представляетъ собою сведеніе въ одно цѣлое текста парижскаго изданія 1676 года съ текстомъ изданія Гардюэня ¹⁾, но это не какая либо произвольная фабрикація, а редакція чуждая тенденцій и пристрастія. Мы теперь и въ будущемъ станемъ пользоваться Киммелевымъ текстомъ Актовъ. Соборъ іерусалимскій имѣлъ цѣлію освободить Кирилла отъ нареканій въ увлеченіи протестантствомъ, и въ виду этого намѣренія представилъ много выдержекъ изъ проповѣдей Кирилла въ доказательство его православія, а вмѣстѣ съ тѣмъ для удостовѣренія той мысли, что указанный патріархъ не писалъ, надѣлавшаго столько шуму, „Исповѣданія вѣры“. Достигъ ли соборъ этой цѣли? Т. е. доказаль ли онъ то, что хотѣлъ доказать? Греческіе, писатели не вдаваясь въ критическую оценку дѣятельности этого собора и содержанія его актовъ, не обинуясь отвѣчаютъ: достигъ и доказаль. Но греческіе писатели вовсе не обладаютъ такимъ авторитетомъ, чтобы наука обязывалась довѣрять имъ. Даже очень осторожные между русскими учеными иногда позволяютъ себѣ замѣтить, что акты „даютъ возможность Кириллову апологету отстаивать патріарха константинопольскаго (отъ извѣстныхъ нареканій) лишь въ его официальной дѣятельности“. Но если такъ, то акты, повидимому, не совсѣмъ достигаютъ своей цѣли. Дѣйствительно, текстъ актовъ во многихъ случаяхъ даетъ возможность открывать, что, хотя соборъ имѣлъ цѣлію пообѣлить Кирилла, но онъ сдѣлалъ это лишь на половину. Во многихъ мѣстахъ разсматри-

¹⁾ Kimmel. *Monumenta, prolegom.* p. XC—XCI.

ваемыхъ Актовъ слышится очень явная неувѣренность въ томъ, что Кириллъ заслуживаетъ защиты и покровительства со стороны церковнаго авторитета. Соборъ, напримѣръ, говорить, что если Кирилломъ издано извѣстное „Исповѣданіе“, то слѣдуетъ, что издано оно тайно и обманомъ (Kimmel. Monumenta, p. 379 init.). Тотъ же соборъ нѣсколько далѣе говоритъ, очевидно, разумѣя никого другаго, какъ именно Кирилла: „церковь постоянно слѣдуетъ не какимъ нибудь честолюбцамъ, дѣйствующимъ посредствомъ лукавства, тайно сплетающимъ, подобно паутинѣ паука, удоборазрушимые призраки, но людямъ во всемъ совершенно между собою согласны“ (*ibid.* 381 init.). Или соборъ даже еще яснѣе говоритъ: „если патріархъ Кириллъ и въ самомъ дѣлѣ ере-тикъ, если онъ написалъ то надѣлавшее шуму Исповѣданіе, при чёмъ явно (въ проповѣдяхъ — въ церкви) училъ одному, а въ глубинѣ души вѣровалъ другому; то онъ написалъ это, не причинивъ ущерба восточной церкви, которую блюдетъ Самъ Духъ Святый, а лишь причинивъ вредъ собственной совѣсти“ (*ibid.* 379). Въ актахъ того же собора находимъ еще такія рѣчи о Кириллѣ: „противники наши (протестанты?) хвалятся Кирилломъ, какъ человѣкомъ святымъ; но говорить такъ они не должны“ (и послѣ нѣкоторыхъ разсужденій соборъ заявляєсть, очевидно, продолжая прежнюю рѣчь о Кириллѣ), „ибо того, кто сдѣлался отцемъ нечестія, признаемъ не святымъ, какъ усиливаются это дѣлать враги наши, а признаемъ человѣкомъ жалкимъ, который совершенно не имѣеть части со Христомъ“ (*ibid.* 398). Наконецъ, рассматриваемый соборъ, принимая въ свои акты опредѣленія двухъ предшествующихъ константинопольскихъ соборовъ, излѣдовавшихъ извѣстное „Исповѣданіе“, но мало служащихъ къ чести Кирилла, тѣмъ не менѣе говорить отъ лица своихъ членовъ: „опредѣленія этихъ соборовъ, въ подтвержденіе того, что ими сдѣлано, мы вносимъ сюда, такъ какъ съ ними (этими опредѣленіями) мы во всемъ со-гласны“, и дальше слѣдуетъ: „опредѣленіе собора константинопольскаго, противъ Кирилла Лукаря... и т. д. (*ibid.* 398). Здѣсь не мѣсто входить въ подробныя разсужденія по вопросу о соборѣ іерусалимскомъ и не затѣмъ привели мы извѣстія, извлеченные изъ его актовъ. Послѣднее сдѣлали мы для того, чтобы показать, что акты эти недоста-

точно изучены и требуютъ усерднаго къ себѣ вниманія со стороны науки. Не то хотимъ мы сказать этими словами, что сами намѣрены мы заняться дѣломъ, которымъ до сихъ поръ еще никто — должностнымъ образомъ не занимался; нѣтъ, мы впослѣдствіи сдѣлаемъ, что можемъ — но сдѣланное нами конечно будетъ не велико. Вышеприведенныя извлеченія изъ актовъ должны свидѣтельствовать, что едва ли правы греческіе писатели, которые, безо всякой критики, принимаютъ выводы собора іерусалимскаго, и что нельзя порицать тѣхъ русскихъ ученыхъ, которые скептически смотрятъ на православіе Кирилла, не давая вѣсу доказательствамъ въ этомъ родѣ. Вообще Греки намъ не указъ въ разсматриваемомъ случаѣ: они слишкомъ любятъ тщеславиться своимъ православіемъ. Но исторія съ своими задачами стоитъ выше всякимъ претензій и мелкаго самолюбія.

Значительная часть актовъ собора іерусалимскаго, именно, догматическія опредѣленія его извѣстны и въ русскомъ переводаѣ. Въ 1723 году или около того по какому то случаю нѣкоторые представители англійской церкви подняли вопросъ о соединеніи ихъ церкви съ греко-восточною. Съ этою цѣллю они обратились за необходимыми разъясненіями къ церкви константинопольской (и повидимому къ русской). Константинопольская церковь для ознакомленія англичанъ съ догматами православной церкви послала въ Великобританію догматическія опредѣленія изучаемаго нами собора; въ то же время константинопольская церковь эти же опредѣленія въ греческомъ текстѣ сообщила и русскому Святѣйшему Синоду, имѣя въ виду дать русской церкви руководство на случай, который въ одной патріаршѣй граматѣ указанъ въ словахъ: „и вы, убо, аще намѣренie имѣете, и хощете писати и отвѣщати онymъ (англичанамъ), тако тощно пишите, глаголюще, яко сицево есть наше Восточныя церкве мудрованіе“ ¹⁾). Мы не знаемъ, сдѣала ли русская церковь изъ присланныхъ съ Востока документовъ то употребленіе, возможность которого предполагалась цитируемою патріаршою граматою. Во всякомъ случаѣ русское изданіе догматическихъ опредѣленій собора іерусалимскаго появилось только

¹⁾ Граматы вселенскихъ патріарховъ съ изложеніемъ православнаго исповѣданія Восточныя Каѳолическія церкви, стр. 20. Изд. 3-е. Москва 1853.

въ 30 годахъ текущаго вѣка—неизвѣстно по какому случаю. Какъ скоро пришли къ мысли издать указанный памятникъ для сыновъ русской церкви, порученіе объ исполненіи дѣла возложено было на знаменитаго нашего богослова, Филарета митрополита московскаго. Филаретъ не совсѣмъ остался доволенъ греческой редакціей опредѣленій. Кое-что ему показалось не соотвѣтствующимъ точному смыслу православнаго ученія. Онъ нашелъ необходимымъ, какъ онъ выражается въ одномъ письмѣ, дать дѣлу „правильный и не дикий видъ“¹⁾. Для достижениѳ этой цѣли, Филаретъ при переводахъ догматическихъ опредѣленій собора, одно выпустилъ, а другое ради большей догматической точности и определенности выразилъ много лучше, благодаря своему неподражаемому богословскому языку. Укажемъ тѣ опущенія, которыя сдѣланы Филаретомъ съ указаннымъ его намѣреніемъ. Въ опредѣленіяхъ есть прямое вѣрованіе въ неизгладимость благодати, даруемой священствомъ рукоположенному: „какъ таинство крещенія налагаетъ неизгладимую печать — говорится здѣсь — такъ и священство“ (Kimmel, p. 456). Но такого вѣрованія не держится вселенская церковь, а потому эти слова Филаретомъ изглажены. Далѣе, въ концѣ опредѣленій приложены четыре вопроса и четыре на нихъ отвѣта (вопросы и отвѣты эти имѣютъ вѣроучительное значеніе). Въ третьемъ вопросѣ и отвѣтѣ рѣчь идетъ о томъ, какія книги Св. Писанія должно считать каноническими. Разъясня эта сторону богословскаго вѣданія, опредѣленія собора считаются каноническими книгами: и Премудрость Соломонову, и книгу Товитъ, и книги Маккавейскія, и Премудрость Сираха (ibid. 467 — 8). Но такого вѣровалія не находимъ во вселенской церкви, а потому Филаретъ опустилъ третій вопросо-отвѣтъ. Наконецъ, первый вопросо-отвѣтъ то же подвергся исправленію. Здѣсь вопросъ въ подлинникѣ читается такъ: „слѣдуетъ ли всѣмъ вообще христіанамъ допускать читать Св. Писаніе? А въ отвѣтѣ на вопросъ прежде всего говорится: „нѣть“! Это абсолютное: „нѣть“ (оѣ.) Филаретомъ уничтожено, съ сохраненіемъ впрочемъ дальнѣйшихъ словъ отвѣта (ibid. p. 465).

¹⁾ Письма митроп. Филарета къ А. Н. Муравьеву. Письмо 30. стр. 45. Киевъ, 1869 г.

Такъ возникъ и сложился русскій переводъ доктрическихъ опредѣленій собора и явилась книжка: „Граматы вселенскихъ патріарковъ съ изложеніемъ православнаго исповѣданія“ и т. д. Безъ сомнѣнія доктристъ порадуется тому, что Филаретъ потрудился надъ исправленіемъ текста опредѣленій, но историкъ, имѣя пристрастіе ко всему архаическому и первоначальному, можетъ быть и поскорбить, что памятникъ получилъ слишкомъ „правильный и не дикий видъ“, какъ выражается святитель московскій ¹⁾).

Досиѣй іерусалимскій и Мелетій аѳинскій. — Двоихъ этихъ писателей, не смотря на то, что они составили историческія сочиненія, охватывающія всю исторію христіанской церкви, мы станемъ разматривать при изученіи источниковъ греческой исторіи лишь XVII вѣка, потому что они жили въ этомъ именно вѣкѣ, хотя и дожили до слѣдующаго, описывали въ своихъ сочиненіяхъ XVII вѣкъ, какъ современники—очевидцы, или же какъ люди, могшіе хо-

¹⁾ Кромѣ вышецитированаго русскаго изданія, мы знаемъ еще два изданія „граматъ съ изложеніемъ православнаго исповѣданія“. Оба имѣютъ свои особенности. Греческое изданіе, сдѣланное въ Петербургѣ, въ 1840 г., представляѣтъ полное сходство съ русскимъ изданиемъ, оно имѣетъ тѣ же пропуски, какъ это послѣднее. Второе изданіе сдѣлано старо-католиками въ новомъ ихъ журналь Revue internationale de Theologie (1893, № 2) и составляеть нѣмецкій переводъ „Граматъ“ и проч. Оно сдѣлано съ此刻ъ упомянутаго греческаго петербургскаго текста, но имѣть еще болѣе пропусковъ, чѣмъ этотъ самый оригиналъ. Здѣсь пропущены всѣ четыре вопросо-ответа. Пропускъ двухъ первыхъ вопросо-ответовъ касательно чтенія Св. Писанія мірянами мотивируется отъ старо-католического издателя перевода тѣмъ, что точка зреінія, проведенная въ этихъ разсужденіяхъ, теперь-де оставлена православно-восточною церковью. А пропускъ очень ціеннаго четвертаго вопросо-ответа, который начинается словами: „какъ должно думать о святыхъ иконахъ и поклоненіи святымъ“—ничѣмъ не мотивированъ. Ужъ не потому ли этотъ трактать пропущенъ старо-католиками, что онъ не соотвѣтствуетъ ихъ воззрѣніямъ? Быть можетъ, ие безъ основанія говорять о старо-католикахъ, что они отъ одного берега отчалили, а къ другому не причалили. Всей вообще редакціей опредѣленій іерусалимскаго собора, переводчикъ старо-католикъ остался недоволенъ; онъ находить, что сюда вошли „формулы и выраженія, которыя редакторы заимствовали у западныхъ богослововъ среднихъ вѣковъ и XVII вѣка“ (*ibid.* S. 236). Что на эти опредѣленія имѣло вліяніе богословіе римско-католическое—это вѣрно; но не до такой степени, какъ увѣряетъ переводчикъ. Вообще этотъ послѣдній ставить Филаретовъ катихизисъ ради его миролюбиваго тона выше разматриваемыхъ опредѣленій (*ibid.*)

рошо знать указанное время. Біографію Досиєя, патріарха іерусалимского, разсказывать мы не станемъ, потому что она достаточно известна въ русской литературѣ¹⁾. Отмѣтимъ лишь годъ его рожденія: это былъ 1641 годъ, и годъ его кончины: 1707. Главнѣйшее историческое сочиненіе Досиєя, какъ извѣстно, заглавляется такъ: „Історія патріарховъ іерусалимскихъ“ (*Istoriā περὶ τῶν ἐν Ἱεροσαλύμοις πατριαρχῶν βάσιτων* и проч.—длинное заглавие). Замѣчательно, что сочиненіе, кромѣ греческаго, имѣть еще славянское заглавіе, которое начинается такъ: „Історія, сирѣть истинное сказаніе патріарховъ іерусалимскихъ, раздѣлено на двадцать книгъ, начало, забирающе отъ Іакова, брата Господня“ и проч. Кстати сказать, что въ началѣ книги встрѣчаемъ „посвященіе“, обращенное по адресу русскаго митрополита Стефана Яворскаго, оно открывается слѣдующими темноватыми словами: „настоящаго времене званіе и состояніе венчей препятствіемъ бысть“ и проч. Какъ сочиненіе очень большое (1240 фоліантныхъ страницъ), исторія Досиєя получила у нѣкоторыхъ Грековъ наименование: „Бібліотеки“²⁾. Относительно заслугъ Досиєя, какъ историка, написавшаго этотъ трудъ, сказать что либо опредѣленное затруднительно. По его собственнымъ словамъ, въ основу его труда положено готовое сочиненіе извѣстнаго Паисія Лигарида, но какъ попало это сочиненіе въ руки іерусалимского патріарха и какъ оно было велико, — объ этомъ мы мало что знаемъ. Самъ Досиєй говорить, что Паисій „написаль исторію патріарховъ іерусалимскихъ, которая и намъ весьма (*λίαν*) помогала, при составленіи нашего труда“, при этомъ, впрочемъ, замѣчаетъ, что „о патріархахъ со временемъ Ираклія (?) Паисій не сказалъ ничего здраваго“ (свѣд. 1180). Разумѣется изъ этихъ словъ не легко сдѣлать точное заключеніе о степени зависимости Досиєя

¹⁾ Біографія эта подробно разсказана въ *Душев. Чтеніи*, въ статьяхъ: „Досиєй іерусалимскій“ (1877, т. Ш; 1878, т. I); кратко „въ Прибавленияхъ къ Твор. Св. Отцовъ“ (т. 24), въ статьѣ Ректора А. В. Горскаго, подъ заглавіемъ: „о соборѣ іерусалимскомъ 1672 г.“ (стр. 547—594). Богатый матеріалъ для исторіи жизни этого лица можно находить въ книгѣ проф. Н. Ф. Кантерева: „Сношенія Досиєя съ русскимъ правительствомъ“ (М. 1891).

²⁾ *Ζαβίρας. Νέα Ελλάς*, свѣд. 269. Аѳини, 1872.

отъ Паисія, котораго онъ читалъ въ неизвѣстной теперь рукописи. Кромѣ самого Досиоєя и Паисія, авторскія права на разсматриваемую „Исторію“ можетъ предъявлять и изда-
тель ея, патріархъ іерусалимскій Хрисанөъ, преемникъ
и племянникъ Досиоєя, ибо въ заглавномъ листѣ книги го-
ворится, что она „исправлена и приведена въ лучшій поря-
докъ“ Хрисанеомъ. Вообще съ точки зренія авторства,
„Исторія“ представляетъ нѣкоторую загадку, тѣмъ болѣе,
что Паисій по рекомендації Досиоєя, былъ „латинофронъ“,
слѣдовательно писатель неблагонадежный. Но какъ это не-
благонадежнаго писателя Досиоєй превращалъ въ благонадежнаго;
что онъ дѣлалъ для этого — отвѣта нѣтъ. Виро-
чемъ намъ нѣтъ надобности составлять точное сужденіе
о всей исторіи Досиоєя въ ея совокупности: насы интересу-
ются главнымъ образомъ свѣдѣнія, какія онъ даетъ отно-
сительно XVII вѣка. Сата говоритъ, что исторія констан-
тинопольскихъ патріарховъ этого вѣка заставляетъ очень
многаго желать, ибо и личности патріарховъ, и дѣла ихъ,
и хронологія представляютъ у писателей замѣчательный
хаосъ. Что же касается Досиоєя, то онъ, по словамъ Саты,
съ достаточнотою внимательностю относится къ исторіи кон-
стантинопольскихъ патріарховъ какъ своего времени, такъ
и ближайшихъ къ нему временъ. Онъ сообщаетъ извѣстія
о нихъ какъ на основаніи собственныхъ наблюденій, такъ
и на основаніи разныхъ замѣтокъ ¹⁾). Въ свое время
и въ своемъ мѣстѣ мы воспользуемся извѣстіями Досиоєя
о патріархахъ константинопольскихъ XVII вѣка. Нужно
сказать, что большая часть характеристикъ, указанныхъ па-
тріарховъ, у Досиоєя не клонится къ ихъ чести; онъ выста-
вляетъ ихъ малоспособными и плохо державшими корнило
правленія въ рукахъ. Заранѣе обращаемъ вниманіе на отзывъ
Досиоєя о знаменитомъ Кириллѣ Лукарѣ; этого отзыва по
нѣкоторымъ основаніямъ, мы не ожидали встрѣтить здѣсь
(с. 1171). Кромѣ свѣдѣній о патріархахъ турецкой сто-
лицы, мы почти ничего не находимъ у Досиоєя: онъ мало
касается другихъ сторонъ въ жизни константинопольского
патріархата XVII вѣка. Исторія Досиоєя издана въ 1715 году,
въ Бухарестѣ. По заявлению Хрисанеа, эта книга раздава-

¹⁾ Sathas. Bibliotheca Graeca. III. № 61., с. 20.

лась даромъ благочестивымъ христіанамъ. Но какъ это происходило—не знаемъ. По словамъ одного греческаго писателя второй половины XVIII вѣка, исторія Досиоэя нуждалась во второмъ изданіи, такъ какъ она и тогда была очень дорога и рѣдка¹⁾). Но втораго изданія ея не послѣдовало. Какъ же рѣдка и дорога она теперь, не смотря, на неуклюжій форматъ и неряшество изданія?

О Мелетіи аєинскомъ. Вотъ краткія свѣдѣнія изъ его біографіи. Мелетій родился въ Янніи въ 1661 году; получилъ образованіе въ своемъ родномъ городѣ и сдѣлался здѣсь же священникомъ. Затѣмъ для усовершенствованія въ наукахъ отправился въ Венецію и Падую. Изучалъ здѣсь медицину и философію и освоился съ латинскимъ языкомъ. Потомъ онъ былъ сдѣланъ митрополитомъ навпактскимъ и артскимъ, и наконецъ получилъ въ управленіе митрополію аєинскую. Умеръ въ 1714 году, въ лѣтахъ далеко не преклонныхъ. Извѣстное его церковно-историческое сочиненіе носитъ простое заглавіе: „Церковная исторія (Еххлѣ-гаетікѣ історіа). Начинается она пространнымъ введеніемъ, въ которомъ читатель подготовляется къ пониманію церковно-исторической науки, а затѣмъ идетъ самая церковная исторія, расположенная по вѣкамъ и доведенная почти до времени его кончины. По всей вѣроятности, трудъ не былъ окончательно обработанъ авторомъ. Исторія Мелетія до 1766 года оставалась неизвѣстною просвѣщенной греческой публикѣ. Только въ указанномъ году она въ рукописи была открыта однимъ его согражданиномъ (Лампаничюти-сомъ изъ Янніи) въ святогробской библіотекѣ въ Константинополѣ. Повидимому, находка произошла случайно. Открывшій рукопись рѣшился издать ее въ свѣтъ и съ этою цѣлію отдалъ рукопись Іоанну Палеологу, протоапостоларію великой церкви, съ тѣмъ, чтобы онъ перевелъ исторію Мелетія съ древне-греческаго языка, на которомъ она была написана, на ново-греческое нарѣчіе, какъ болѣе удобопонятное для большинства Эллиновъ. Но какъ оказалось Палеологъ взялъ на себя трудъ перевода исключительно ради обѣщанаго гонорара, и выполнилъ дѣло очень худо. Тогда любитель науки, открывшій рукопись, передалъ ее

¹⁾ Ζαβίρας. Loc. citat.

для пересмотра и обработкѣ нѣкоему Георгію Вендотису, въ Закинѣ, человѣку славившемуся просвѣщеніемъ. Онъ и приготовилъ оригиналъ для печати: исправилъ переводъ, поправилъ ошибки и недосмотры въ текстѣ, снабдилъ его примѣчаніями и т. д. Исторія Мелетія была напечатана въ Вѣнѣ въ трехъ томахъ (въ 1683—4 г.). Въ пятидесятихъ годахъ текущаго вѣка предпринято было въ Константинополѣ второе изданіе исторіи Мелетія, но вышелъ только первый томъ, при чмъ издатель со стороны языка хотѣлъ приблизить ее къ оригиналу (т. е. возстановить тотъ древнегреческій языкъ, на которомъ она была написана сначала). Смерть издателя помѣшала благополучно окончиться предпріятію¹⁾. Есть основаніе утверждать, что тотчасъ послѣ открытия оригинала исторіи Мелетія въ святогробской библіотекѣ, еще до времени его печатанія, разсматриваемый трудъ рас пространился въ публикѣ въ рукописи. Такъ мы знаемъ, что извѣстный Евгеній Булгарисъ, ученый греческій архіепископъ, состоявшій па церковной службѣ въ Россіи, владѣлъ рукописною исторіею Мелетія, но она, по его словамъ, имѣла крайне неисправный видъ, такъ что, какъ онъ выражался, походила на Авгіевы конюшни²⁾. Для насъ было бы дѣломъ лишнимъ составлять сужденіе о всей исторіи Мелетія; но мы не можемъ удержаться, чтобы не привести нѣсколько словъ, принадлежащихъ этой ученой трудѣ. Евгеній говоритъ: „по части критики Мелетій не силенъ; но за то онъ точенъ въ цитатахъ. Свидѣтельства онъ приводитъ, точно держась стиля тѣхъ авторовъ, изъ которыхъ они берутся. Поэтому, языку Мелетія не достаетъ единства. Впрочемъ, въ книгѣ выдержано единство метода. Авторъ былъ человѣкъ чрезвычайно старательный“³⁾. Значитъ, по сужденію Евгенія, книга Мелетія для своего времени была очень удовлетворительна. Для насъ важно знать, хорошо ли Мелетій описалъ турецкій періодъ греко-

¹⁾ Σὰθας. Νεοελληνικὴ φιλολογία, σελ. 390—392. Аѳины, 1868. Μελετίου. Ιστορία. Τόμ. I, Πρόδοος, σελ: 14—19.

²⁾ Apud Methodium, archiepiscopum Twerensem. Liber historicus de rebus in... eccllesia Christiana, p. 42 - 43. Mosquae, 1805.

³⁾ Apud Methodium Twerens., ibid.

ческой церковной исторіи— и въ особенности XVII вѣкъ, съ которыемъ аенискій архіерей долженъ быть основательно быть знакомъ. Здѣсь приведемъ сужденіе Сата, съ которымъ (сужденіемъ) на этотъ разъ мы вполнѣ согласны. Названный ученый говоритъ: „послѣ Досиоэя съ наибольшимъ тактомъ изучалъ исторію константинопольской патріархіи турецкихъ временъ Мелетій; въ третьемъ томѣ своей церковной исторіи онъ собралъ много извѣстій, сюда относящихся. Правда онъ не зналъ хронографіи Дамаскина Студита и довольствуется тѣмъ извлеченіемъ, какое сдѣлано Малаксомъ и издано Крузіемъ, но онъ присоединилъ много свѣдѣній, пропущенныхъ въ этомъ извлеченіи“. Что касается XVII вѣка, то обѣ изученій Мелетіемъ этого времени Сата замѣчаетъ: Мелетій „старателъ передалъ намъ нѣкоторыя подробности о событияхъ, начиная отъ времени управлениія константинопольскою церковью патріарха Тимоѳея II до времени патріаршествованія Каллинина (1614—1702 г.)— такія подробности, какихъ ни откуда еще нельзя почерпнуть“¹⁾). Хорошо! Но Сата не отмѣтилъ вотъ какого недостатка у Мелетія, какъ писателя, изобразившаго и свой вѣкъ, въ которомъ онъ самъ жилъ. Мелетій, говоря о XVII-мъ вѣкѣ слишкомъ много распространяется о событияхъ и явленіяхъ западнаго христіанскаго міра, и очень коротко появляется о греко-христіанскомъ Востокѣ. Какъ бы мы ему были благодарны, если бы онъ поступилъ какъ разъ наоборотъ. О западномъ христіанствѣ XVII вѣка мы знаемъ такъ много, что едва можемъ разобраться въ извѣстіяхъ въ этомъ отношеніи, а о христіанскомъ Востокѣ того же вѣка напротивъ такъ мало знаемъ, что остается только печалиться и скорбѣть. Въ заключеніе отмѣтимъ, что мы высоко цѣнимъ нѣкоторыя скептическія замѣчанія автора касательно дѣятельности извѣстнаго собора Іерусалимскаго 1672 года (*Том. 3 σελ. 469*), а также краткія, но мѣткія замѣчанія автора, въ которыхъ довольно вѣрно характеризуется слишкомъ суевѣливая натура Досиоэя іерусалимскаго (*ibid. 484—486*). Любопытно сравнивать извѣстія Мелетія и его современника Досиоэя іерусалимскаго, относящіяся къ исторіи константинопольской патріархіи. Вообще, церковная

¹⁾ Sathas. *Bibliotheca Graeca medii aevi. Vol III. Πρόλογος, σελ. 21.*

исторія Мелетія есть книга очень полезная для исторіи греческой церкви новѣйшихъ временъ.

А. Н. Муравьевъ и его книги: „Сношенія Россіи съ Востокомъ по дѣламъ церковнымъ“ (Части I и II. Петербургъ, 1858—1860 г.).—Вотъ наконецъ и русскій источникъ, очень важный въ дѣлѣ изученія греческой церкви XVI и въ особенности XVII вѣка. Названное изданіе не есть сочиненіе. Это сборникъ документовъ, извлеченныхъ изъ архива Министерства иностранныхъ дѣлъ и касающихся сношений церковнаго Востока съ Россіей въ вышеуказанные вѣка. Само собою разумѣется, Греки въ сношенихъ съ Россіей пользовались не русскимъ, а греческимъ языкомъ. Русскій же переводъ, на которомъ изданы документы Муравьевымъ, обязанъ своимъ происхожденіемъ особому учреждению древности — „посольскому приказу“, вѣдавшему иностранныя дѣла въ XVI и XVII вѣкахъ. Муравьевъ признается, что иногда онъ не сколько уяснялъ русскій языкъ документовъ, но безъ этого обойтись было не возможно (Предисловіе къ I-й части). При одномъ случаѣ Муравьевъ пишетъ, что онъ приготовилъ къ печати еще такія же три части, содержащія подобные же документы, но только документы не сколько болѣе поздняго времени. (Предисл. къ II части). Но увы, эти три части до сихъ поръ не увидали свѣта! По истинѣ, достойное сожалѣнія обстоятельство. Документы, уже напечатанные Муравьевымъ, имѣютъ несомнѣнную научно-историческую важность; таковы же — увѣрены мы — и тѣ документы, которые собраны были этимъ писателемъ, но не были имъ изданы. Важность документовъ, помѣщенныхъ во второй части и относящихся къ 1627—1645 годамъ, т. е къ I-ой половинѣ XVII вѣка, видна уже изъ слѣдующаго: въ существѣ дѣла всѣ эти документы есть непріятное клянчанье о помощи, жалобы и сѣтованія греческихъ архіереевъ и монастырей на свою бѣдность и скорби, но тѣмъ не менѣе исторические факты здѣсь, поскольку дѣло идетъ о константинопольскихъ патріархахъ, очень вѣрны дѣйствительности. Сравненіе этихъ документовъ съ греческими извѣстіями удостовѣряетъ правдивость первыхъ. Такъ это неожиданно! Значитъ несправедливо думать, что будто „Греки присно льстивы“! Однѣ замѣтки разматриваемыхъ документовъ касательно знаменитаго Ки-

рилла Лукаря глубоко знаменательны и характеристичны! Но не будемъ ударяться въ подробности; значение этихъ документовъ читатель легко усмотрить изъ тѣхъ цитать, какія нами будутъ приводимы въ дальнѣйшихъ нашихъ очеркахъ¹⁾.

Кесарій Дапонте. — Дапонте! Кто это Дапонте? Извѣстностію, какъ историкъ, этотъ мужъ сталъ пользоваться очень недавно. Неутомимый Сата составилъ подробную біографію этого мужа. Но въ этомъ жизнеописаніи не усматривается ничего замѣчательнаго. Дапонте родился въ началѣ XVIII вѣка на о. Скопелѣ, получилъ не блестящее образованіе, затѣмъ проводилъ очень по-движную жизнь, похожую иѣсколько на жизнь авантюриста, бываль въ Константинополѣ, долго жилъ въ Бухарестѣ, Яссахъ, побывалъ въ Крыму—наконецъ попалъ въ Константинопольскую тюрьму. При посредствѣ золота, откупившись отъ тюрьмы, Дапонте, должно быть съ горя, ушелъ на Аeonъ и сдѣлался монахомъ. Умеръ въ 1789 году²⁾. Ничего замѣчательнаго! Такъ какъ значительная часть его жизни протекла въ монашеской келліи, то полагаемъ, что здѣсь и получили начало его исторические труды. Извѣстность въ качествѣ историка, Дапонте получилъ недавно. Сата въ 1872 году издалъ его сочиненія въ своей „Греческой бібліотекѣ“, а одинъ румынскій ученый назадъ три года, повторилъ изданіе ихъ. И вотъ Дапонте получилъ реномѣ историка. Откровенно говоря, если бы изданіе историческихъ трудовъ Дапонте не было новинкою въ наукѣ, мы и говорить о нихъ не стали бы. Такъ мало привлекательности представляютъ они на нашъ взглядъ. Но какъ скоро писатель пріобрѣлъ извѣстность, мы волей-неволей должны что нибудь сказать объ историкѣ, стяжавшемъ славу хотя спустя 100 лѣтъ по смерти. Дапонте составилъ „хронографію“ (*Χρογράφος*), обнимающую 1648—1794 годы бытія турецкой имперіи³⁾. Уже то самое, что Дапонте опи-

¹⁾ Вообще о русскихъ источникахъ мы будемъ говорить кратко, такъ какъ эти источники вполнѣ доступны не только для ученаго, но и для простаго любителя греко-христіанской исторіи.

²⁾ Sathas. *Bibliotheca Graeca*, III. Пролог. 28—45. Σάθας. Νεοελλην. φιλολογία, σελ. 501—502.

³⁾ Sathas. *Bibliotheca Graeca*. III, σελ. 3—70.

саль такое время, въ какое онъ совсѣмъ не жилъ, мало обѣщаетъ хорошаго читателю его хронографіи. И читатель, какъ мы кажется, не ошибается, если не станетъ ждать чего нибуль путнаго отъ недостаточно образованнаго Кесарія, взявшаго на себя задачу говорить о томъ, чего онъ настоящимъ образомъ не зналъ. Во всякомъ случаѣ церковный историкъ совершенно напрасно потратилъ время, читая и перечитывая хронографію Далонте. Исторический материалъ гражданскаго свойства у Кесарія на первомъ планѣ, а о церковныхъ дѣлахъ онъ говорить мало, даже почти ничего. Онъ отмѣчаетъ смѣни одного константинопольскаго патріаршествованія другимъ, кое-что говоритъ о неурядицахъ въ патріархіи, указываетъ обстоятельства, при которыхъ Турки повѣсили патріарха Нароенія (хюссекскаго),—обстоятельства лишній, а потому излишній разъ доказывающія, что въ Турціи всякия нелѣчности возможны (бѣл. 6). Въ хронографіи встрѣчаются разсказы о томъ, какъ двое Туровъ, впрочемъ въ разное время, обратились къ христианству; но эти разсказы производятъ странное впечатлѣніе: одинъ разсказъ — баснословенъ (бѣл. 26), а другой совсѣмъ непонятенъ—видите ли? нѣкій Мустафа-эффенди, пожелавъ сдѣлаться христіаниномъ, обратился къ патріарху Каллинику, котораго онъ любилъ, и наконецъ ушелъ (вдругъ! почему?) въ Галату къ капуцинамъ, принялъ латинство и сдѣлался францисканцемъ (бѣл. 42—3). Удивительно! Образованность свою Далонте обнаруживаетъ въ томъ, что дѣлаетъ несообразныя сравненія, напр. великаго драгомана Александра Маврокордато именуетъ „вторымъ Кикерономъ“ (бѣл. 16). Чтеніе хронографіи Далонте очень затруднительно, вслѣдствіе множества словъ турецкихъ. И однажды—каковъ сюрпризъ—въ 1890 году эта самая хронографія вновь издана румынскимъ ученымъ, какимъ то Erbicseali, издана въ оригиналѣ съ румынскимъ переводомъ—въ национальныхъ интересахъ¹⁾). Объясненіе этого страннаго явленія, кажется нужно искать въ томъ, что въ хронографіи много говорится о Молдаво-Валахіи.

Христофоръ Ангель, Рико и Эльснеръ. — Христофоръ Ангель, родомъ изъ Пелопонниса, не желая переносить

¹⁾ Theolog. Literaturzeitung, 1892, № 17, S. 422.

турецкаго деспотизма, бѣжалъ въ Англію, гдѣ въ началѣ XVII вѣка учился, а потомъ и жилъ въ Кембриджѣ и Оксфордѣ. Думаютъ, что подъ конецъ онъ сдѣлался даже кальвинистомъ¹⁾. Онъ написалъ сочиненіе на греческомъ языкѣ (къ которому—сочиненію—издателемъ приложены латинскій переводъ и примѣчанія), подъ заглавіемъ: *De statu hodierorum Graecorum* („О состояніи теперешнихъ Грековъ“) Lipsiae, 1655. Книга написана для иностранцевъ, не знакомыхъ съ православною греческою церковію, а потому будучи интересна для таковыхъ, мало имѣть значенія въ глазахъ человѣка православнаго, отъ рожденія знакомаго съ ученіемъ и обычаями Грековъ, какъ православныхъ. Намъ она пригодится лишь въ немногихъ вопросахъ, напр. о постахъ, именно о строгости, съ какою Греки исполняли ихъ, о материальномъ положеніи греческаго духовенства и т. д.—Рико (Ricaut), англичанинъ, состоялъ секретаремъ англійскаго посольства при Оттоманской Портѣ въ Константинополѣ, въ 70-хъ годахъ XVII вѣка. Быть человѣкъ очень любознательный, написалъ впослѣдствіи нѣсколько сочиненій о Турціи, между ними пользуется особенною извѣстностію (это переводъ съ англійскаго): *Histoire de l'eglise Grecque* („Исторія греческой церкви“), 2—nde edition, Amsterdam, 1710. Въ сущности, сочиненіе не заслуживаетъ названія: „Исторія греческой церкви“, потому что это не исторія, а рядъ очерковъ о тѣхъ или другихъ сторонахъ состоянія Грековъ, преимущественно въ XVII в. Книга Рико напоминаетъ намъ дневникъ Герлаха, — отличие между ними лишь въ системѣ изложенія и въ степени образованности ихъ авторовъ: Рико менѣе ученъ. Рико полезенъ почти въ тѣхъ же вопросахъ, въ какихъ и Герлахъ т. е. по вопросамъ о взаимныхъ отношеніяхъ Туровъ и Грековъ (Турки, по его сужденію, не были слишкомъ деспотичны въ отношеніи къ Грекамъ), обѣ особенной власти патріарха, обѣуваженіи народа къ духовенству, о строгости постовъ, о разныхъ религіозныхъ обычаяхъ, обѣ отношеній Грековъ къ римско-католикамъ, о христіанскомъ просвѣщеніи, о суевѣріяхъ и т. д. Мы охотно будемъ пользоваться книгою Рико,—въ немъ самомъ замѣтно теплое чувство къ Грекамъ.

¹⁾ Σάθας. Νεοελλην. φιλολογία, σελ. 294.

камъ. — Эльснеръ (Elssner), нѣмецъ, написалъ: „Neueste Beschreibung der Griechischen Christen in der Turkey“ (Berlin, 1737), и еще „Fortsetzung der neuesten Beschreibung“ и пр. (Berlin, 1747) — („Новѣйшее описание состоянія греческихъ христіанъ въ Турціи“ — и „Продолженіе того же сочиненія“). Хотя книга Эльснера издана въ XVIII вѣкѣ, но взоры автора обращены на недалекое прошедшее греческой церкви, и потому она можетъ считаться описаніемъ исторического состоянія Греціи XVII вѣка. Авторъ, повидимому, самъ не бывалъ въ Турціи и описывалъ положеніе греческихъ христіанъ со словъ какого то константинопольского архимандрита, Аѳанасія Доростама, прибывшаго въ Германію, а потомъ Швецію, съ письмомъ патріарха Панісія (начальствовавшаго церковію въ двадцатыхъ годахъ) для сбора милостыни на выкупъ плѣнныхъ христіанъ. Эльснеръ описываетъ вицѣній видъ пятидесятилѣтняго Аѳанасія и весьма хвалитъ нравственные качества его. Объ этихъ послѣднихъ качествахъ авторъ такъ пишетъ: „Разсказы Аѳанасія о теперешнемъ состояніи Грековъ имѣютъ всѣ признаки достовѣрности. Онъ архимандритъ, слѣдовательное важное духовное лицо при патріархѣ, а потому можетъ сообщать вѣрныя извѣстія о разсказываемомъ, притомъ же это — мужъ разсудительный, не суевѣрный, серьезный, богообоязненный, страшащийся неправды и лжи“ (Vorrede). Въ подробности содержанія сочиненія Эльснера вдаваться не станемъ: оно вращается совершенно въ тѣхъ же сферахъ, какъ и извѣстная книги Герлаха и Рико. Разсказы Аѳанасія авторомъ приводятся не дословно, а имъ дана самостоятельная, систематическая, обработанная форма; поэтому сочиненіе Эльснера нельзя назвать источникомъ въ строгомъ смыслѣ этого слова. Если читатель позволить, мы отнесли бы книгу Эльснера, такъ сказать, къ полуисточникамъ исторической науки: здѣсь есть и то, что можно причислить къ источникамъ — рассказы Аѳанасія — и то, чего нельзя причислить сюда — собственныйные сужденія автора, работавшаго кабинетнымъ способомъ и лично не бывшаго въ турецкой Греціи. Эльснеръ имѣетъ много общаго въ воззрѣніяхъ съ Рико. — Книгою нѣмецкаго ученаго историкъ греческой церкви пользоваться обязанъ.

IV. Историки для изученія той-же исторіи XVIII вѣка.

По части разсматриваемыхъ источниковъ этотъ вѣкъ очень бѣденъ, но въ утѣшеніе себѣ и другимъ должны замѣтить, что назадъ тому менѣе четверти вѣка историки въ этомъ отношеніи были еще бѣднѣе — или точнѣе почти лишены были всякихъ источниковъ.

Опять Дапонте. — Нашъ старый знакомый Дапонте, кромѣ прежде разсмотрѣнной нами хронографіи, писалъ еще „Исторический каталогъ мужей знаменитыхъ“ (1700—1784 годовъ) — *Κατάλογος ἱστορικὸς αὐθόρων ἐπισήμων*. Этотъ каталогъ, относящійся по своему происхожденію и содержанію къ XVIII вѣку изданъ впервые Сатою въ его „Греческой Бібліотекѣ“ въ 1872 году¹⁾). Въ этомъ сочиненіи Дапонте описывается или же дѣластъ замѣтки о писателяхъ, принадлежащихъ къ разнымъ чинамъ, и о болѣе извѣстныхъ духовныхъ и мірскихъ лицахъ, отличавшихся своею дѣятельностю и жизнью. Имена лицъ, вошедшихъ въ „Каталогъ“ автора, расположены по порядку ихъ служебныхъ ранговъ. Сначала идутъ патріархи константинопольскіе (замѣтимъ, кстати, съ пропусками, обнимающими заразъ нѣсколько десятилѣтій), александрийскіе и пр., потомъ просто архіереи, — іеромонахи, іереи, іеродіаконы и монахи; потомъ русскіе императоры и императрицы вышеуказанного периода, господари, драгоманы и проч. Можно бы подумать, что авторъ съумѣль сказать много любопытнаго въ своемъ „Каталогѣ“, но ничего такого нѣть. Мы напрягали всѣ усилия, чтобы добыть хотя бы одну особенно любопытную выдержку изъ книги — но ничего не добыли. Говоря о писателяхъ XVIII вѣка, авторъ, повидимому, приводитъ заголовки ихъ сочиненій на память или со слуховъ, безъ указанія точнаго ихъ содержанія, мѣста и года изданія. Такъ, обыкновенно, пишутъ по исторіи литературы, не имѣя подъ руками никакихъ книгъ. Кой-какія свѣдѣнія о жизни и дѣятельности „значименныхъ мужей“ нерѣдко заканчиваются молитвенными вздоханіями въ родѣ слѣдующихъ: „вѣчная тебѣ память“, или: „Слава Тебѣ, Боже! Курьеза ради процитируемъ отзывъ Дапонте о нашемъ Петрѣ Великомъ. Этого государя онъ именуетъ „вторымъ солнцемъ“ (безъ 136). И на томъ

¹⁾ Satbas. Том. III, № 1. 73—200.

спасибо! Откровенно говоря, мы до сихъ поръ еще не рѣшили вопроса о томъ, станемъ ли мы впослѣдствіи чѣмъ либо пользоваться изъ этого сочиненія или же не станемъ, не смотря на новизну этого источника. Любопытно однажъ, что и это сочиненіе Дапонте издано въ 1890 году вторымъ изданіемъ, подъ редакціею прежде упомянутаго нами Erbiceanu, снабдившаго оригиналъ отечественнымъ румынскимъ переводомъ¹). Мотивомъ изданія вѣроятно служитъ то, что здѣсь говорится о господаряхъ. Мы не усмѣтрѣли никакихъ достоинствъ въ разбираемой книгѣ Дапонте, но одинъ нѣмецъ, критикъ румынского изданія „Каталога“ взглянулъ на дѣло иначе. Онъ усмотрѣлъ въ книгѣ признаки прогрессивнаго движения греко-христіанской мысли, а усмотрѣлъ онъ эти признаки въ томъ, что въ Греціи, судя по „Каталогу“, нѣкоторыя духовныя лица увлекались идеями квіетиста (еретика) Молины²). По истинѣ хитръ нѣмецъ, умудрился хоть за что-нибудь похвалить сочиненіе Дапонте. Но отъ такой похвалы, конечно, православному человѣку не поздоровится.

Сергій Макрей.—Макрей (*Μακραιος*)—знаменитость Саты. Указанный ученый тщательно составилъ біографію Макрея, но мы—въ интересахъ краткости—лишь немногое заимствуемъ изъ нея. Макрей родился около средины XVIII вѣка въ Фурнѣ, первоначальное образованіе получилъ въ аграфской школѣ, но ему потомъ посчастливилось дважды учиться подъ руководствомъ знаменитаго греческаго ученаго Евгенія Булгариса - сначала въ такъ называемой аѳонской Академіи, а потомъ въ константинопольской патріаршой школѣ. По окончаніи образованія, Макрей занялъ видное мѣсто преподавателя въ патріаршой же новооткрытой философской школѣ. Умеръ въ преклонныхъ лѣтахъ, въ 1819 году³). Макрей извѣстенъ составленіемъ церковно-историческаго сочиненія, подъ заглавіемъ: „Достопамятности церковной исторіи“ (обнимающаго 1750—1800 г.)—*Уπομνήματα ἐκκλησιαστικῆς ἴστορίας*. Сочиненіе это впервые издано въ свѣтъ

¹⁾ Это сочиненіе Дапонте издано въ Румыніи въ одной и той же книгѣ вмѣстѣ съ прежде разсматриваемой „хронографіей“ этого автора.

²⁾ Theolog. Literaturzeitung, 1893 г., S. 424.

³⁾ Sathas. Tom. III. Прѣл., сел. 71—81.

Сатою въ 1872 году, въ его извѣстной „Греческой Библиотекѣ“¹⁾). Оно раздѣляется на пять частей, но дѣление это чисто механическое. Повидимому, авторъ имѣлъ намѣреніе приложить въ концѣ каждой части списки патріарховъ и султановъ, упоминаемыхъ въ извѣстной части, но эти списки почему-то находимъ не при всѣхъ пяти частяхъ. Сата въ большомъ восторгѣ отъ церковной исторіи Макрея, почему онъ именуетъ автора „единственнымъ лицемъ, достойнымъ имени исторіографа“, а его исторію — „однимъ изъ наиболѣе почтенныхъ памятниковъ въ ряду хронографій“²⁾). Но мы не раздѣляемъ восторговъ Саты. Самое начало исторіи странное: она начинается, какъ говорится, ни съ того, ни съ сего. Исторія начинается такъ: „окончился 1750 годъ отъ Рождества Христова, и церковь стали отягощать различные взносы денегъ и издержки“. И это вдругъ! Правда дальше, но не сразу, авторъ объясняетъ, чѣмъ условливалось это явленіе, но всетаки начало остается страннымъ. А оканчивается исторія такъ, какъ будто бы авторъ ради отдыха закурилъ наргиле, а потомъ и.... заснулъ. Церковная исторія Макрея въ существѣ дѣла есть исторія патріарховъ константинопольскихъ — и въ этомъ отношеніи она есть подробное изображеніе жизни и дѣятельности этихъ лицъ за цѣлую вторую половину XVIII вѣка. А это при бѣдности вообще источниковъ для указанного вѣка греческой церкви очень важно. Но, къ сожалѣнію, авторъ ведеть свое дѣло далеко не такъ, чтобы мы оставались ему вполнѣ благодарны. Очевидно, Макрей слыхалъ, что въ хорошей исторіи дается мѣсто характеристикамъ дѣйствующихъ лицъ, и самъ пытается сдѣлать тоже самое, описывая патріарховъ. Но подобная задача оказалась выше его силъ. Его характеристики не выдерживаютъ даже снисходительной критики. Прежде всего, онѣ крайне монотонны и шаблонны. Если бы кто вздумалъ выписать эти характеристики въ видѣ параллельныхъ столбцовъ, то открылось бы, что въ нихъ слишкомъ много общихъ чертъ, тогда какъ дѣйствительные исторические лица всегда носятъ печать разнообразія. Къ этому же еще нужно прибавить то, что

¹⁾ Sathas. Ш, сѣл. 203—401. Σημειώσεις, сѣл. 402—419.

²⁾ Ibidem. Πρόλογος, сѣл., 24. 84.

этотъ авторъ, если желаетъ написать особенно сочувстен-
ную характеристику, то безъ мѣры сыплетъ словами, при-
бѣгаешьъ къ риторикѣ и воображаешьъ, что такимъ образомъ
онъ достигаетъ цѣли. Большинство патріарховъ изъ-подъ
его пера выходятъ „филаретами“, „филагатами“, „афилар-
гирами“, а подчасъ къ тому же и „филомузами“. Харак-
теристики патріарховъ Макреемъ, поэтому, часто превра-
щаются въ панегирики. Такъ описывая одного патріарха,
который всего-па-всего управлялъ церковю константино-
польскою пять мѣсяцевъ и четыре дня, авторъ однакожъ
характеризуетъ его слѣдующими словами (это—Мелетія):
былъ онъ „кротокъ, незлобивъ, благопопечителенъ, учите-
ленъ, бережливъ, несребролюбивъ; обращалъ свою любовь
ко всемъ, любилъ и всѣхъ архіереевъ, и іереевъ, и мона-
ховъ, и архонтовъ, и клириковъ и весь (?) народъ; и во
всемъ, по апостолу, былъ вся, да всяко нѣкая пріобрѣтеть
во Христѣ (бѣл. 273—274). Въ уста этого же патріарха,
Макрей влагаетъ длинную молитву своего сочиненія, кото-
рой на самомъ дѣлѣ іерархъ, конечно, не произносилъ
(бѣл. 264). Еще неправдоподобнѣе характеристика другаго
патріарха (Софронія). Этотъ патріархъ, по увѣренію Мак-
рея являлся столь „учителенъ, что каждое его слово
и каждый оборотъ рѣчи былъ цѣльмъ поученіемъ“. „Въ тол-
кованіи Священнаго Писанія онъ же проявлялъ сладость,
силу и умъ, отличавшіе св. Отца — Златоуста“ (бѣл. 306. 321).
Разумѣется, такая характеристика чужда правдивости. Слѣ-
дуетъ замѣтить о характеристикахъ Макрея еще то, что
если кого онъ порицаетъ, то онъ ужъ не щадить пори-
цаемое лицо, а если кого хвалитъ, перебираетъ чуть не
весь панигерический лексиконъ. Пытается авторъ иногда
описывать и литературную дѣятельность патріарховъ, но
это у него сводится къ характеристикѣ въ родѣ слѣ-
дующей: „Каллиникъ патріархъ писаль разное“—и конецъ
(бѣл. 234). Въ тѣхъ случаяхъ, когда Макрей говоритъ
о цѣльыхъ массахъ людей, ему почему-либо непріятныхъ,
въ выборѣ бранныхъ словъ онъ не стѣсняется. Латинянъ
обзываютъ „волками въ овечьей шкурѣ“ (бѣл. 216), хри-
стіанскій народъ константинопольскій именуетъ „ликими
звѣрями и бѣщенными собаками“ „безумной настойвой“ (бѣл.
210—211). Изъ нѣкоторыхъ, противорѣчивыхъ, сужденій

автора, оказывается, что онъ не всегда имѣеть надлежащую точку зрѣнія. Одного патріарха (Серафима, отставнаго) за то, что онъ явно держаль сторону возмутившихся, противъ турецкаго владычества, Грековъ и поощряль ихъ продолжать борьбу, Макрей порицаетъ, объявляя его поджигателемъ народа къ убийствамъ, на что—говорилъ онъ—не осмѣливался ни одинъ православный патріархъ, будучи охранителями своего достоинства, какъ учителей мира и кроткихъ учениковъ Христа (свѣтл. 287—288). А другаго патріарха, столь же явно, дружившаго съ турками и удерживавшаго Грековъ отъ возстанія противъ турецкой власти (говоримъ о Григоріи V-мъ), онъ же склоненъ считать дѣйствующимъ легкомысленно (свѣтл. 394). Что-нибудь одно: или Серафимъ дѣйствовалъ хорошо, а Григорій нехорошо, или же наоборотъ; другаго взгляда быть не можетъ на это дѣло. Къ недостаткамъ Макрея нужно относить и то, что онъ является ярымъ врагомъ всякихъ новшествъ, въ чемъ-бы эти послѣднія не заключались, хотя бы въ передѣлкѣ патріархомъ своихъ покоевъ. Историкъ долженъ любить все хорошее, не соблазняясь тѣмъ—новое оно или старое. Нѣкоторые изъ указанныхъ нами недостатковъ Макрея видить и Сата, но онъ считаетъ ихъ слишкомъ маловажными. Впрочемъ за то Сата указалъ одинъ такой недостатокъ у Макрея, котораго мы сами не замѣтили: оказывается, что благопріятные или неблагопріятные отзывы этого историка о патріархахъ часто зависили отъ того—хорошо или не совсѣмъ хорошо жилось самому Макрею при томъ или другомъ патріархѣ изъ числа тѣхъ, о которыхъ онъ писаль и при которыхъ жиль¹). Къ числу достоинствъ „Церковной исторіи“ Макрея Сата относить то, что этотъ историкъ замѣчательно точенъ по части хронологіи и не вплетаетъ въ свой разсказъ ничего такого, что прямо къ дѣлу не относится²). Охотно присоединяемся къ приведенному замѣчанію аѳинскаго ученаго: дѣйствительно все это отличаетъ Макрея отъ другихъ греческихъ повѣствователей данного периода и заслуживаетъ похвалы. Но мы еще должны указать на благородство мысли рассматриваемаго историка: вѣроятно, какъ чело-

¹⁾ Sathas. Bibl. Graeca, III, Περὶ λογος, свѣтл. 24. 84—85.

²⁾ Ibidem, свѣтл. 85.

вѣкъ, состоявшій всю жизнь на педагогической дѣятельности, онъ съ замѣчательною теплотою относится даже къ малѣйшимъ успѣхамъ просвѣщенія и никогда не забываетъ восхвалить извѣстнаго патріарха, въ случаѣ, если этотъ обнаружитъ ревность къ устроенію новыхъ или усовершенію существующихъ школъ (свѣд. 218—19). Въ возникшемъ тогда вопросѣ о томъ, крестить или нѣтъ переходившихъ отъ римскаго католицизма и протестантизма въ православіе, Макрей держался болѣе гуманнаго и правильнаго взгляда, между тѣмъ даже нѣкоторые патріархи держались другаго взгляда, не имѣющаго въ свою пользу твердыхъ основаній. Повидимому, Макрей не чужъ былъ сладостной мечты, что возможно наступленіе такого времени, когда „философы будутъ править и правители философствовать“ (свѣд. 245). Вообще, если недостатки „Церковной Исторіи“ нашего историка и довольно значительны, то при помощи критического аппарата не трудно оперировать надъ нею, какъ научнымъ источникомъ, съ значительнымъ успѣхомъ. Нѣкоторыя извѣстія Макрея сами по себѣ, непосредственно, очень любопытны; таковы наприм. его извѣстія о патріархѣ Григоріи V-мъ, котораго у насъ считаютъ, по примѣру тѣславныхъ аѳинянъ, великимъ іерархомъ единственно, кажется, за то, что Турки присудили его къ висѣлицѣ въ великий день Пасхи.

Аѳанасій Комнинъ Ипсилантисъ. — Ему принадлежитъ сочиненіе: „Церковная и Политическая исторія въ двѣнадцати книгахъ“ (*Εκκλεσιαστικὴν καὶ πολιτικὴν εἰς δώδεκα*), Константинополь, 1870 г. Книга эта старая, хотя она издана и недавно; въ наше время въ Греціи напечатано много историческихъ сочиненій, извлеченныхъ изъ пыли библіотекъ. Мало точныхъ извѣстій имѣется объ Аѳанасіи Ипсилантисѣ. Извѣстно, что онъ жилъ въ прошломъ столѣтіи въ Константинополѣ, предполагаютъ, что онъ умеръ въ концѣ этого вѣка, по своему званію онъ врачъ. Рукопись его вышенназванного сочиненія найдена въ библіотекѣ Синайской метохіи въ Каирѣ. Хотя въ приведенномъ нами заглавіи труда Ипсилантиса указано 12 книгъ (частей), но на самомъ дѣлѣ изданы только 8, 9 и 10 книги—и то не сполна. Не появились въ свѣтѣ первые семь книгъ, начинаящіяся отъ времени Юлія Кесаря и простирающіяся до наденія

Константинополя, въ виду того, что онъ не представляютъ интереса; не появился въ свѣтъ и двѣ послѣднія книги (11 и 12), въ которыхъ, вѣроятно было продолженіе того, что теперь напечатано, ибо онъ утрачены. Въ напечатанныхъ же книгахъ разсказывается исторія Турціи отъ паденія Константинополя до конца 80-хъ годовъ XVIII вѣка. Наибольшее значеніе, конечно, имѣеть та часть довольно большаго сочиненія Ипсилантиса, которая имъ написана въ качествѣ современника,— такою частію является вторая половина 9-ой книги и кн. 10. Но мы напрасно будемъ ожидать найти здѣсь много интересныхъ извѣстій. Даже самъ издатель „Исторіи“ Ипсилантиса (архимандритъ Германъ) очень скромно отзывается о томъ, что можетъ найти читатель въ рассматриваемой части у Ипсилантиса: „читатель часто откроетъ здѣсь основанія полюбить въ авторѣ (Ипсилантисѣ) скорѣе, любящаго свой народъ, эллина, чѣмъ безиристрѣстнаго историка, скорѣе благочестиваго и добродѣтельнаго старца, чѣмъ старательнаго писателя; въ немъ богообразненный христіанинъ берегъ перевѣсь надъ глубокимъ политикомъ“¹⁾). Нашъ читатель, конечно, хорошо пойметъ, что если самъ издатель не могъ иначе характеризовать историка Ипсилантиса, то значитъ исторія этого писателя не высока по своимъ достоинствамъ даже въ той ея части, где онъ пишетъ какъ современникъ и очевидецъ. Нужно сказать, что церковно-исторический элементъ въ этомъ труде не выдвигается на первый планъ и занимаетъ не видное мѣсто. Нельзя и сравнивать „Церковную Исторію“ Макрея и „Исторію“ Ипсилантиса по ихъ значенію для ученаго, занятого изученіемъ церковной жизни Грековъ второй половины XVIII вѣка, хотя оба названные писателя жили въ одно и тоже время и описывали, какъ очевидцы это же самое время. Макрей въ такой же степени богатъ церковно-историческими свѣдѣніями, въ какой Ипсилантисъ бѣденъ ими. Съ первого взгляда является даже не совсѣмъ понятнымъ, почему въ заголовкѣ труда рассматриваемаго писателя исторія его напередъ наименована церковною, а потомъ уже политическою. Правильнѣе было назвать ее или просто политическою, или же напередъ политическою, а потомъ уже цер-

¹⁾ Υψηλάντης. Πρόλογος, σελ. 3—4. 9. 11—13.

ковною. Указанная странность находитъ себѣ достаточное объясненіе въ другой странности: авторъ ведетъ свой разсказъ, располагая его не по порядку царствующихъ сultановъ, а по порядку, правившихъ церковю, патріарховъ константинопольскихъ. Но возникаетъ вопросъ: почему авторъ поступилъ такъ, а не иначе? Если онъ хотѣлъ внушиТЬ читателю мысль, что истинными правителями греческаго народа патріархи, а не иновѣрные султаны, то, внушиая подобную мысль, онъ долженъ бы написать дѣйствительную исторію патріаршаго управления греческой церкви, подъ владычествомъ Турокъ, а не ограничиваться сухими и малоинтересными замѣтками о константинопольскихъ патріархахъ. Вообще нельзя умолчать, что заглавие книги вводить въ заблужденіе читателя; онъ надѣется встрѣтить здѣсь настоящую церковную исторію, а между тѣмъ встрѣчаетъ здѣсь лишь обрывки и сухія замѣтки по этой части. Несомнѣнно, что каждому, занимающемуся изученіемъ новѣйшей греческой церковной исторіи, необходимо ознакомиться съ трудомъ Ипсилантиса уже ради простаго успокоенія совѣсти: не познакомившись съ этой исторіей, онъ, вѣдь, все будеТЬ думать, что въ ней въ самомъ дѣлѣ собраны и не вѣсть какія сокровища историческаго знанія. Въ одномъ русскомъ серьезномъ церковно-историческомъ сочиненіи „лѣтопись“ Ипсилантиса наименована „весъма важною“, разумѣется, для церковнаго историка. Было бы очень желательно узнать, въ какомъ отношеніи книга эта показалась русскому ученому „весъма важною“? Впрочемъ, мы рады были бы и тому, если бы этотъ послѣдній разъяснилъ въ какомъ отношеніи Исторія Ипсилантиса хоть сколько-нибудь важна для церковнаго историка, изучающаго XVIII вѣкъ (или какой другой) жизни церковной.

Наконецъ, Александръ Елладій (*Ελλαδίος*).—Элладій родился около средины XVII вѣка въ Ларисѣ, въ Фессаліи, имѣлъ случай получить достаточное образованіе. Будучи въ Константинополѣ, онъ поступилъ на службу къ английскому посланнику лорду Паджету (*Пэйт*) и съ тѣхъ поръ началъ странствовать по Европѣ, сначала вмѣстѣ съ сейчасъ названнымъ лордомъ, а потомъ и безъ него. Побывалъ въ Венгрии, Австріи, Германіи, Франціи и Англіи. Въ этой послѣдней странѣ онъ слушалъ лекціи въ Оксфордѣ и зналъ

англійскій языку¹⁾). О послѣдніхъ годахъ его жизни мы не имѣемъ свѣдѣній. Онъ написалъ латинское сочиненіе подъ заглавиемъ: *Status praeſens ecclesiae Graecae* („Теперешнее состояніе греческой церкви“), 1714 (указанія на мѣсто печатанія книги нѣтъ на заглавномъ листѣ). Книга почему-то посвящена нашему Петру Великому съ приложениемъ его портрета. Мы относимъ эту книгу къ числу памятниковъ, имѣющихъ значеніе въ дѣлѣ изученія греческой церкви XVIII вѣка главнымъ образомъ потому, что она издана въ указанномъ вѣкѣ. Что же касается ея церковно-исторического содержанія, то мы затрудняемся сказать, собственно какая эпоха греческой церкви характеризуется здѣсь. Въ книгѣ сообщается много извѣстій о превосходномъ состояніи греческихъ школъ въ Турці; но въ такомъ состояніи эти школы не находились ни въ XVII, ни въ XVIII вѣкахъ, да и сомнѣваемся: такъ ли онѣ хороши и теперь, какими описалъ ихъ Элладій. Школы Элладія суть школы воображаемыя. Что такихъ превосходныхъ школъ въ его время совсѣмъ можетъ быть не было въ Греці, въ этомъ удостовѣряетъ самъ Элладій, не замѣчая того; ибо, по его словамъ, въ превосходныхъ школахъ Греціи, ни чуть не уступающихъ по достоинству нашимъ теперешнимъ гимназіямъ, если вѣрить показаніямъ автора,—было по одному нищему учителю, при чёмъ ни книгъ для учениковъ, ни денегъ на содержаніе ихъ—не имѣлось. Элладій сочинилъ свои школы изъ патріотизма, имѣя въ виду восхвалить греческій народъ и возвысить его въ глазахъ западныхъ христіанъ. Элладій много говорилъ о благочестивыхъ обычаяхъ Грековъ, о необыкновенномъ уваженіи ихъ къ семейному началу и т. д.; но обо всемъ этомъ онъ говоритъ такъ, какъ это дѣлается въ проповѣдяхъ, произносимыхъ въ похвалу какого-либо знаменитаго покойника. Такую благочестиво-идиллическую жизнь Греки вели можетъ быть лишь во дни св. Андрея Первозванного, котораго этотъ народъ считаетъ просвѣтителемъ Византіи. Восхваляя безъ мѣры свой народъ, Элладій иногда говоритъ положительныя искаженія. Такъ раскрывая диковинную мысль, что будто это очень хорошо, если у Грековъ нѣтъ ни типографій,

¹⁾ Σάθας. Νεοελλην: φιλολογία, σελ. 447—448.

ни своихъ печатныхъ книгъ, Элладій въ доказательство ея правоты указываетъ на то, что гдѣ есть печать, тамъ встрѣчаются и великія злоупотребленія этой послѣднею. Одинъ изъ примѣровъ такого злоупотребленія, вслѣдъ за тѣмъ, онъ и приводитъ, говоря: ut taceam jam abusum hogendum, quoties petre Sanct. Scripturarum fragmentis ad афедронаς suos emungendos utuntur (p. 165). Авторъ, очевидно, совсѣмъ заболтался. Впрочемъ спѣшимъ оговориться. Книга Элладія не лишена значенія, въ ней разбросано немало микроскопическихъ замѣтокъ большой важности, но все же эта книга можетъ быть полезна только въ очень опытныхъ рукахъ: нужна полная бдительность, чтобы авторъ не ввелъ читателя въ заблужденіе своимъ апологетизмомъ. Отзывы его о Кириллѣ Лукарѣ имѣютъ высокую научную цѣнность. Элладіева критика новогреческаго перевода книгъ новозавѣтныхъ, сдѣланнаго Калліополитомъ, какъ думаютъ подъ вліяніемъ протестантовъ, — превосходна, и мы съ истиннымъ наслажденіемъ читали эти страницы въ книгѣ, но къ сожалѣнію трактать автора относительно новогреческаго перевода почти выходитъ за предѣлы церковно-историческихъ интересовъ, и входитъ въ область филологии¹⁾.

V. Источники для изученія греческой церкви нашего вѣка.—Такими источниками служить *все*, и *ничего*. *Все*, не исключая плюгавой фанаѳіотской газетки „Востокъ“, теперь уже покойной, издававшейся въ Москвѣ—въ свѣтской прессѣ, и все, не исключая безсмысленного апокрифа подъ названіемъ: „Сонъ Богородицы“, не такъ давно кѣмъ-то раздаваемаго палестинскимъ паломникамъ въ Іерусалимѣ, въ качествѣ весьма назидательного произведения—въ духовной литературѣ. Все—говоримъ—и ничего. *Ничего*, потому что все и ничего въ настоящемъ случаѣ являются понятіями тождественными. Главное же, въ настоящее время, когда исторія нашего вѣка еще не закончилась, не легко сказать, какія теченія въ церковной жизни греко-восточного міра возобладаютъ,

¹⁾ Нѣкоторыя изъ тѣхъ книгъ, которыя обозрѣвались нами выше, мы могли отыскать только въ библіотекѣ нашего достопочтеннѣйшаго профессора Е. Е. Голубинскаго, любезно предоставившаго въ наше распоряженіе эти свои сокровища, за что и приносимъ ему глубочайшую благодарность.

и потому какие документы получать для историка особенную важность и значение. Всѣмъ известно, что нѣтъ ничего труднѣе, какъ спокойно и правильно изучать совокупность явлений своего времени. Въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго вѣка общее вниманіе людей, интересующихся дѣлами церкви, обращало на себя вниманіе освобожденіе элладской церкви изъ-подъ фанаріотскаго ига. Сколько радужныхъ надеждъ возлагалось на освободившуюся отъ посторонняго давленія церковь молодого королевства. Теперь же немногое уже остаются подъ вліяніемъ этихъ надеждъ. Несомнѣнно, эта церковь ничего не пріобрѣла отъ того, что сдѣлалась независимою, а потеряла весьма много—и притомъ самого дорогого. Точка зреінія на положеніе Эллады мѣняется. И быть можетъ намъ скоро придется собирать документы, показывающіе: что потеряла, а не что пріобрѣла указанная церковь, вслѣдствіе своего освобожденія изъ-подъ власти фанаріотовъ. Тоже самое должно сказать о церкви болгарской. Давно ли всѣ мы восторгались отдѣленіемъ Болгаріи отъ константинопольскаго патріархата, какъ счастливой зарей, занимающейся надъ, пробудившимся къ новой жизни, народомъ. Восторгаемся ли мы этимъ событиемъ теперь? Не думаю. Освободившись отъ ига фанаріотскаго, Болгарія въ самое короткое время растеряла то, чѣмъ силенъ былъ этотъ долго порабощенный народъ—святая преданія родной старины, которыя своими корнями держались на церковной почвѣ Константиноپоля. Новые документы получаютъ особенное значение,—это документы, въ которыхъ говорится объ упадкѣ значенія церкви и оскудѣніи вѣры въ княжествѣ болгарскомъ. И въ Элладѣ, и въ Болгаріи религіозность новаго образца, на манеръ покладистой французской религіозности, пріобрѣтаетъ особенную силу, послѣ того какъ власть патріарха константинопольскаго тамъ и здѣсь окончательно пала. Говоримъ все это затѣмъ единственно, чтобы уяснить, какъ трудно историку нашего времени стать на настоящую точку зреінія въ вопросѣ: хорошо это или худо, что Эллада и Болгарія уже не подъ властію вселенскаго патріарха? А затрудняясь этимъ вопросомъ, онъ затруднится и тѣмъ, на какихъ документахъ остановить свое вниманіе какъ на главныхъ источникахъ при изученіи греко-восточной церкви нашего времени? Только съ теченіемъ

времени все это разъяснится, и только тогда-то можно будетъ писать исторію указанной церкви нашего вѣка.

Просимъ читателя припомнить, что Эллада и Болгарія съ ихъ церквами настъ мало интересуютъ, такъ какъ предметомъ нашего особенного вниманія въ дальнѣйшемъ трудѣ будетъ константинопольская церковь и явленія, съ ней связанныя (см. „Введеніе“). Если же мы заговорили сейчасъ объ Элладѣ и Болгаріи, то сдѣлали это по слѣдующей уважительной причинѣ. Главнѣйшіе источники для изученія исторіи греческой церкви XIX вѣка въ указанномъ отношеніи находятся въ тѣхъ самыхъ книгахъ, въ которыхъ раскрывается исторія отпаденія Эллады и Болгаріи отъ константинопольской церкви. Почему-жъ такъ, понять не трудно. Касаясь исторіи отдѣленія этихъ двухъ странъ отъ власти константинопольского патріарха, невозможно было не касаться въ то же время и разныхъ вопросахъ о патріархѣ, его власти, объ архіереяхъ прежняго типа и ихъ отношеніяхъ къ народу и т. д., и т. д. Такимъ образомъ появились въ свѣтѣ книги, которая собственно ведутъ рѣчь объ Элладѣ и Болгаріи, но которая въ то же время даютъ много очень цѣнныхъ матеріаловъ по исторіи главнѣйшей греческой церкви, т. е. константинопольской. Къ подобнаго рода источникамъ относится прежде всего сочиненіе знаменитаго Константина Икономоса (*τοῦ ἐξ Οἰκονόμῳ*) подъ заглавіемъ: *Τριακονταεπτηρὶς ἐκκλησιαστικὴ, ἡ συγταγματίου ἱστορικὸν τῶν ἐκκλησιαστικῶν σομβεβρήστων, ἀπὸ 1821 μέχρι 1852* (Церковное тридцатилѣтие или историческое описание церковныхъ происшествій), Аѳины, 1864. Икономосъ (1780—1857), этотъ замѣчательный ученый, принималъ видное участіе въ устройствѣ элладской церкви послѣ ся отдѣленія отъ константинопольской, а поэтому, много говорить въ своей книгѣ вообще о патріархѣ и греческихъ архіереяхъ, и церковной жизни константинопольского патріархата. Особенную цѣнность придаетъ книгѣ Икономоса какъ то, что въ ней много документальнаго матеріала, такъ и то, что Икономосъ не сочувствовалъ отдѣленію элладской церкви отъ константинопольской и значить могъ быть безпредубежденіе въ критикѣ дѣлъ этой послѣдней, чѣмъ другіе греческие писатели, сторонники отдѣленія. Другимъ важнымъ источникомъ нашего дѣла должно служить трехтомное сочиненіе нѣмца Maurer'a.

Оно возникло при тѣхъ же обстоятельствахъ, когда Эллада отдѣлилась оть Константинополя въ церковномъ отношеніи, и носитъ заглавіе: *Das Griechische Volk in offentlicher, kirchlicher Beziehung*. (B. I—III), Heidelberg, 1835 („Греческій народъ въ общественномъ и церковномъ отношеніи“ и пр.). Сочиненіе драгоцѣнно во многихъ отношеніяхъ. Авторъ ея, Мауреръ, былъ членомъ регенства въ Элладѣ во время малолѣтства баварскаго принца Оттона, провозглашеннаго королемъ Эллиновъ—и жилъ въ качествѣ члена регенства въ Аеинахъ. „Источниками сочиненія, по словамъ автора служили относительно прежняго состоянія страны (а это-то намъ и нужно) или прямо офиціальныя извѣстія или по крайней мѣрѣ свѣдѣнія, собранныя офиціальными путемъ, или же свѣдѣнія, полученные отъ частныхъ, но благонадежныхъ людей“ (Vorrede, XV). Несомнѣнно, что книга имѣть характеръ первоисточника. Она можетъ служить авторитетнымъ пособіемъ для историка, изучающаго константинопольскую церковь, такъ какъ въ ней собрано много извѣстій, замѣтокъ и свѣдѣній по этой части за время, предшествующее отдѣленію элладской церкви отъ патріаршій. Мы произнесемъ лучшую похвалу Мауреру, если скажемъ, что вся пѣменская, значительного объема, литература, появившаяся послѣ этого автора и посвященная исторіи молодаго эллинскаго королевства, касаясь отношеній константинопольской церкви къ элладской до отдѣленія послѣдней отъ первой, часто лишь буквально повторяетъ по этому вопросу извѣстія все того же Маурера.—Столь же полезнымъ источникомъ знаній для разсматриваемаго историка церковнаго могутъ быть и важнѣйшия изъ сочиненій, обязанныхъ своимъ происхожденіемъ такъ называемой болгарской схизмѣ. Эта схизма заставила съ такимъ же усердіемъ критиковатъ дѣла и порядки константинопольской церкви, съ какимъ это происходило и раньше по вопросу объ отдѣленіи Эллады отъ Константинополя въ церковномъ отношеніи. Изъ книгъ, сюда относящихся и разсуждающихъ на основаніи документовъ или же сообщающихъ самые документы, наиболѣе видное мѣсто занимаетъ: „Собрание мнѣній и отзывовъ Филарета митрополита московскаго по дѣламъ православной церкви на Востокѣ“ (Петерб. 1886). Весь этотъ томъ состоить изъ документовъ, изъ выдержекъ изъ

такихъ же документовъ и сужденій Филарета — и имѣсть высокую научную цѣну. Помѣщенные здѣсь материалы обхватываютъ эпоху отъ 1858 года до 1867, но эти материалы проливаются свѣтъ и на болѣе раннее положеніе вещей въ интересующей наскъ, константинопольской, церкви. Не мало можно находить свѣдѣній о положеніи этой церкви и въ другихъ томахъ изданія: „Собрание миѣній Филарета“. Было бы несправедливо обойти молчаніемъ и очень полезную для нашего дѣла книгу извѣстнаго грекофила, Т. И. Филиппова: „Современные Церковные вопросы“ (Петерб. 1882). Около половины книги посвящено изученію константинопольской церкви и греко-болгарской „распрѣ“. Авторъ большую частію приводить документы или судить, опираясь на нихъ. Какихъ воззрѣній держится авторъ, это видно изъ эпиграфа въ его книгѣ, взятаго у Григорія Богослова: „не побѣдити ищемъ, но пріяти братію, ихъ же (Болгаръ, пояснимъ мы) разлученiemъ терзаемся“.

Для историка въ разматриваемомъ отношеніи — глубокій интересъ представляютъ дневники, записки и сочиненія, написанныя на основаніи личныхъ наблюденій, — такихъ лицъ, которыя долго жили или живутъ и теперь на Востокѣ, и которые усердно изучали состояніе греческой церкви въ наше время. Упоминать ли здѣсь о преосвящ. Порфирии Успенскомъ, изучившемъ христіанскій Востокъ, какъ никто другой, долго живя въ этой странѣ? Думаемъ, что это лишнее. Много онъ написалъ и напечаталъ, а многое только написалъ, но не успѣлъ напечатать. Чего можемъ мы ожидать отъ изданія ненапечатанныхъ произведеній еписк. Порфирия, объ этомъ превосходно можно судить по отрывкамъ изъ его дневника подъ заглавіемъ: „Книга бытія моего“ (Сырку. Описаніе бумагъ е. Порфирия. Петерб. 1891). Изъ другихъ лицъ, заслуживающихъ упоминанія по такимъ же основаніямъ, укажемъ: на проф. В. Григоровича, написавшаго: „Очеркъ путешествія по европейской Турції“ (Казань, 1848), где можно находить свѣдѣнія о греческихъ школахъ и вообще о духовномъ просвѣщеніи; на К. Н. Леонтьева, составившаго художественные разсказы подъ скромнымъ заглавіемъ: „Изъ жизни христіанъ въ Турції“ (Т. I — III. М. 1876), въ которыхъ нѣтъ ки одной черты, которая не находила бы себѣ подтвержденія въ литературѣ,

посвященной тому же дѣлу: онъ не любить пускать слова на вѣтеръ; наконецъ, на архимандрита Антоина Капустина, который издалъ свои путевые записки, подъ не громкимъ заглавіемъ: „Поѣздка въ Румелію“ (Петерб., 1871) и: „Изъ Румеліи“ (1886 г.), записки обширныя, тѣмъ болѣе драгоценныя, что онъ, поражая своею необычайною свѣжестью и новизною, до сихъ поръ остаются невѣдомыми въ наукѣ. Сочиненіе высокопреподобнѣйшаго о. Антонина обилуетъ остроумнѣйшими афоризмами; вотъ изъ числа ихъ одинъ, который дорогъ сердцу каждого историка: „на бѣду или на счастіе — и исторія есть то же фактъ, и то же сила, и порознь и вмѣстѣ, смотря по тому, кто чего въ пей ищетъ“. По направленію мысли, с. Порфирий — грекофобъ, Григоровичъ — славянофиль, Леонтьевъ — грекофиль, а о. Антонинъ во всякомъ случаѣ не грекофиль.

Мы исчислили лишь малую часть источниковъ для XIX вѣка, но мы и не брались за что-либо болѣе: все не подлежитъ изчисленію.

VI. Православный палестинскій сборникъ.—Подъ такимъ неимпозантнымъ заглавіемъ, въ теченіи послѣднихъ двѣнадцати лѣтъ Православное Палестинское Общество въ Петербургѣ издало въ свѣтъ цѣлую серію памятниковъ первостепенной важности для историка греческой церкви. Кажется, немного распространенъ этотъ „Сборникъ“ въ публикѣ, но всѣ любящіе духовное просвѣщеніе отъ души възблагодарятъ указанное Общество за его просвѣтительную дѣятельность. Издание „Сборника“ съ самаго начала появленія Общества сдѣгалось одной изъ цѣлей его. Въ уставѣ Палестинскаго Общества, между прочимъ читается: § 1: „Общество учреждается исключительно *съ ученюю* и благотворительною цѣлями, для достиженія которыхъ ему предоставляется: собирать, разрабатывать и распространять свѣдѣнія о св. мѣстахъ Востока“; § 3: „Общество заботится о приведеніи въ извѣстность и сообщеніи такихъ свѣдѣній, которые остаются безъ употребленія въ частныхъ рукахъ и въ архивахъ разныхъ мѣстъ“; § 7: „Собирание и распространеніе свѣдѣній Обществомъ совершаются посредствомъ чтеній въ собраніяхъ общества, а также печатныхъ записокъ, периодическихъ и другихъ сочиненій и сборниковъ, издаваемыхъ въ свѣтъ“. Въ силу этихъ параграфовъ устава,

Общество, начиная съ 1882 года успѣло напечатать (а это далеко не все, что печатаеть оно) болѣе 40 томовъ и выпусковъ, имѣющихъ великое научно-историческое значеніе. Эти томы и выпуски могутъ быть превосходнымъ матеріаломъ для церковнаго историка — станеть ли онъ изучать старое время, съ IV вѣка, или же новѣйшее до настоящей минуты. Велики заслуги Общества для науки. И это результатъ лишь 12-лѣтней дѣятельности? Какъ же разрастется его дѣятельность ради науки въ будущіе десятки десятковъ лѣтъ? Но и теперь Обществомъ сдѣлано такъ много, что невозможно не благодарить его за просвѣщенную его попечительность о наукѣ. Чувствомъ благодарности наполняется и наше сердце, когда взираемъ на серію томовъ церковно-исторического содержанія, отпечатанныхъ Обществомъ. Но чувства, какъ извѣстно, не знаютъ логики. О логикѣ совсѣмъ забыли и мы, памѣреваясь говорить о просвѣщенныхъ плодахъ Палестинскаго Общества. Законы логики требовали, чтобы мы упомянули объ изданіяхъ Общества, имѣющихъ отношеніе къ изученію новѣйшей греческой церковной исторіи XV, XVI, XVII, XVIII и XIX вѣковъ тамъ, где мы вели рѣчь объ источникахъ для каждого изъ этихъ вѣкобъ. Но мы не пожелали этого сдѣлать, пошли напрекоръ логикѣ. А поступили мы такъ потому, что, въ знакъ благодарности Обществу, возъимѣли намѣреніе сказать объ источникахъ, изданныхъ этимъ обществомъ — не порознь, а въ совокупности, чтобы такимъ образомъ наглядно показать: что и на нашу скромную долюпало отъ просвѣщенныхъ щедротъ названнаго учрежденія. Вотъ перечень источниковъ, иногда нѣкоторой, а чаще величайшей важности для нашего дѣла, обязанныхъ появлениемъ зѣ свѣтъ Палестинскому Обществу: „Расказъ и путешествіе къ св. мѣстамъ Даниила митрополита Ефесскаго, 1493—1499 г.,“ издано подъ редакціей Дестуниса. Паисія Агіапостолита митрополита Родскаго — „Описаніе св. Горы Синайской и ея окрестностей“, между 1577—1592 г., подъ ред. Пападопуло и Дестуниса. „Хожденіе Трифона Коробейникова“, 1593—1596 г., подъ ред. Лопарева. „Прокинитарій“ Арсенія Суханова, 1649—1653 года, съ двумя „приложеніями“ того же автора, подъ ред. профессора Ивановскаго (это записки Арсенія, странствовавшаго по Востоку: подо-

зрительность въ отношеніи къ Грекамъ заставляла его чуть не заглядывать во всѣ уголки каждого посѣщенаго имъ дома; а цѣль—узнать точнѣе Грековъ, изощряла его критическую наблюдательность. Знаменитый памятникъ!). „Описаніе турецкой имперіи“ (съ рукописи), между 1670 — 1686 гг., подъ ред. профессора Сырку. „Странствованія Василія Григоровича—Барскаго по св. мѣстамъ Востока съ 1723 по 1747 годъ“, 4-е части со 145 рисунками, цѣна 25 р., подъ ред. Барсукова — „съ подлинной рукописи“. (Это такой памятникъ, равнаго которому нѣтъ ни у Грековъ, ни въ Европѣ, когда дѣло касается изученія внутреннихъ сторонъ греческой церкви XVIII вѣка. Достоинства его мы можемъ обозначить только слѣдующимъ неправильнымъ, но на этотъ разъ наиболѣе подходящимъ выражениемъ: онъ, памятникъ, слишкомъ хороши.) „Описаніе путешествія отца Игнатія въ Царьградъ, аеонскую Гору, св. Землю и Египетъ“, 1766—1776 г., подъ ред. Хитрово. „Православіе въ св. Землѣ“ (по личнымъ наблюденіямъ, заключаетъ описание историко-статистическое всѣхъ сторонъ іерусалимского патріархата), соч. Хитрово. Изданія Палестинскаго Общества изящны и даже роскошны—на манеръ лучшихъ заграничныхъ изданій того же рода.

Превосходно; но однакожь мое ли дѣло хвалить и превозносить *такое* Общество, какъ Общество Палестинское.....? „Малъ бѣхъ (и нынѣ есмь) въ братії и единыя овцы не имѣю. Но меня ободряетъ девизъ Общества: „не умолкну ради Сиона и ради Іерусалима не успокоюсь“. И я „не умолкну“... и я „не успокоюсь“, хотя и сознаю, что для такого назначенія, какъ возвеличеніе благословенныхъ трудовъ Общества болѣе пригодны были бы лучшіе люди, краснорѣчивѣйшіе и отмѣнѣйшіе¹⁾.

А. Лебедевъ.

¹⁾ Когда я начиналь излагать содержаніе только-что оконченной мною главы, я имѣль намѣреніе, кромѣ обзора источниковъ—сдѣлать краткія замѣтки относительно ученой литературы предмета; но такъ какъ эта глава вышла велика и я болѣе не осмѣливаюсь испытывать теперь же терпѣніе читателя перечнемъ книгъ, ихъ названій, изданій, ихъ авторовъ и т. д., то и рѣшился замѣтокъ о литературѣ здѣсь не дѣлать, оставляя это до слѣдующихъ главъ, гдѣ при томъ или другомъ удобномъ случаѣ, подъ строкой, и попытаюся разъяснить значеніе той или другой книги, входящей въ составъ указанной литературы.