

**Санкт-Петербургская
православная духовная академия
Архив журнала «Христианское чтение»**

П.С. Смирнов

**Первые годы
жизни раскола вне церкви:
очерк из истории раскола XVII века**

*Опубликовано:
Христианское чтение. 1898. № 6. С. 932-962.*

© Сканирование и создание электронного варианта:
Санкт-Петербургская православная духовная академия
(www.spbda.ru), 2009. Материал распространяется на основе
некоммерческой лицензии [Creative Commons 3.0](#) с указанием
авторства без возможности изменений.

СПбПДА
Санкт-Петербург
2009

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ РАСКОЛА ВНѢ ЦЕРКВИ *).

(Очеркъ изъ исторіи раскола XVII вѣка).

VIII. Вопросъ о зарождениі нѣтовщины: сужденія въ литературѣ и данныя по памятникамъ.—Что говорить о происхождении поповщины и безпоповщины раскольнические историки?

Въ заключеніе нашего очерка сдѣлаемъ замѣчанія по вопросу о происхождениі такъ называемой *нѣтовщины* и о нѣкоторыхъ *памятникахъ* раскольнической письменности, на которые были сдѣланы въ очеркѣ ссылки.

Извѣстно, что безпоповщана держится того основного взгляда, что за неимѣніемъ священства возможно и неосвященному лицу отправлять богослуженіе и совершать нѣкоторыя таинства. Это естественно нѣкоторыми изъ самихъ же безпоповцевъ признается святотатствомъ. «Восхищающіе недарованная имъ,—приводятъ они слова Кормчей,—раздражаютъ Бога». Въ результатаѣ при этомъ приходится оставаться не только безъ таинствъ, но и безъ общественной молитвы. Такое убѣжденіе въ безпоповщинѣ дѣйствительно есть. Оно утверждаетъ, что теперь уже не должно быть совершенія таинствъ, не должно быть и общественного богослуженія, такъ какъ благодать взята на небо. По этому отрицательному признаку держащіеся этого убѣжденія безпоповцы именуются «нѣтовцами». Однако возможно ли для нѣтовца спасеніе? Возможно отвѣтываютъ нѣтовцы, только *какъ* возможно, это одинъ Спасъ знаетъ: необходимо *уповать* на его милость. По этому положительному признаку нѣтовцевъ называютъ «спасовцами»; «мы упованиемъ

*) Окончаніе. См. 3, 4 и 5 вып. „Христ. Чтенія“.

спасаемся», говорять спасовцы. Всѣ нѣтовцы отвергаютъ перекрещиваніе приходящихъ къ нимъ отъ церкви, вопреки требованію безпоповцевъ перекрещенцевъ. Въ нѣкоторыхъ толкахъ нѣтовское начало доводится до отрицанія крещенія и некрещенныхъ. Менѣе послѣдовательные безъ крещенія не остаются и ограничиваются лишь тѣмъ, что исповѣдь совершаютъ предъ иконою, не находя возможности исповѣдываться предъ міряниномъ, отчего и называется эта нѣтовщина «глухой». Въ «глухой» нѣтовщинѣ нѣть по той же причинѣ молленныхъ, не бываетъ и богослуженія, такъ что вечерни, утrenи, часовъ не поется. Въ нѣкоторыхъ толкахъ отличіе простирается до ученія объ иконахъ. Не отрицаютъ иконопочитанія въ принципѣ, эти нѣтовцы не поклоняются однако же иконамъ, ни старымъ, потому что считаютъ ихъ оскверненными отъ еретиковъ, ни новымъ, потому что послѣднія нѣкому безъ священства освятить. Очевидно, въ основѣ этого ученія лежитъ нѣтовская мысль о томъ, что благодать отлетѣла на небо. Взамѣнъ поклоненія иконамъ, бываетъ поклоненіе на востокъ, совершающее чрезъ особую дыру въ восточной сторонѣ избы.

Первоначальная исторія нѣтовщины доселѣ не разъяснена. Когда появилось это направление въ безпоповщинѣ? Гдѣ?

Начнемъ съ вопроса объ основателѣ нѣтовщины. Личность эта доселѣ остается темною. Мы ничего не знаемъ о первомъ проповѣднике нѣтовщины, или почти ничего. Первый историкъ раскола протоіерей Ioannovъ говоритъ о нѣтовщинѣ кратко. «Нѣкто Козма, мужикъ безграмотный, — пишетъ Ioannovъ, — былъ основателемъ сей секты. Онъ первый запрещалъ безпоповщинѣ перекрещивать, въ чемъ многіе, въ противность всѣмъ перекрещиванцамъ, Козмѣ послѣдовали и перекрещиваніе оставили, посему изначала назывались они козминщина. Ученіе ихъ «почти согласно» прочей безпоповщинѣ, продолжаетъ Ioannovъ, причемъ въ нѣсколькихъ словахъ излагаетъ это ученіе¹⁾). Тоже повторяетъ и преосвященный Макарій, историкъ раскола²⁾, а въ новѣйшихъ руководствахъ по исторіи раскола говорится на эту тему и еще короче³⁾.

¹⁾ Ист. изв. о раск. 148. Спб. 1799.

²⁾ Ист. русск. раск. 177. Спб. 1855.

³⁾ Проf. Н. И. Ивановский „Руководство“ I, 123.

Въ памятникахъ первой четверти XVIII вѣка нѣтовщина уже называется собственнымъ своимъ именемъ. Такъ, напримѣръ, въ «Пращицѣ» нѣтовщина называется какъ особая отрасль безпоповщины ⁴⁾). Въ книгѣ «Розыскъ» упоминается толькъ «козминщины», причемъ разумѣются керженскія раскольническія поселенія ⁵⁾). Оказывается, что «козминщина» именно и называлась иначе «нѣтовщиной». Вторая безпоповщина, — говоритъ Василій Флоровъ, — подъ именемъ Козмы, называемая козминщина, они же и «нѣтовщина» ⁶⁾). Итакъ, по всѣмъ

⁴⁾ Пращаца, л. 11 об. 380. 408. Спб. 1721.

⁵⁾ Розыскъ, стр. 65 сп. 606. М. 1847.

⁶⁾ „Обличеніе на раскольниковъ“, написанное бывшимъ раскольникомъ діаконовскаго толка *Василіемъ Флоровымъ* въ 1737 году. Издано проф. Н. И. Субботинымъ въ „Братскомъ словѣ“ за 1894 годъ. Относительно фактической достовѣрности сообщаемыхъ Флоровымъ свѣдѣній нужно сказать слѣдующее. Онъ прямо говоритъ, что описываетъ лишь то, что самъ видѣлъ и о чёмъ слышалъ изъ устъ самихъ расколоучителей. „Понеже, — замѣчаетъ онъ, — и азъ бѣхъ таковъ, и многая ихъ обиталища изслѣдовахъ, и ученія ихъ слышахъ... общедѣ многія мѣста.. и многіе толки испытахъ“. Живя среди раскольниковъ, именно какъ принадлежащий къ расколу, Флоровъ, конечно хорошо могъ узнать и современныхъ расколоучителей, и ихъ ученіе, тѣмъ болѣе, что всячески старался узнать. При этомъ онъ предупреждаетъ читателя, что онъ, авторъ, хотя и не хочетъ быть „потаковникомъ“ расколу, каковымъ неизбѣжно оказался бы, если бы обошелъ лжеученіе раскола молчаніемъ, но пишетъ не „по гнѣву“ на раскольниковъ, заботясь объ одной только правдѣ, какъ и слѣдовало ожидать отъ человѣка, присоединившагося изъ раскола къ церкви „безъ всякаго сомнѣнія, съ чистою совѣстю, съ свѣтлымъ душевнымъ разумомъ“. „Не мните ми, сынове церкви, — обращается онъ къ православнымъ читателямъ, — яко что по яности гнѣва, по какой-либо зависти сіе написахъ что должно или неправедно, но все суще истинно такъ быша“. Тамъ, где рѣчь неизбѣжно касается чего-либо автору неизвѣстнаго, онъ прямо говоритъ: „не вѣмъ“. Сколько можно провѣрить извѣстія Флорова по другимъ источникамъ, ихъ можно назвать почти всегда точными. Таковы извѣстія объ онуфріевщинѣ, софонтиевщинѣ, діаконовщинѣ, даниловщинѣ. А это уже даетъ основаніе заключать, что и то, что есть у Флорова нового сравнительно съ другими источниками, имѣть характеръ достовѣрности.—О какомъ *времени* пишетъ Флоровъ и о какомъ *центре* раскола? Сочиненіе Флорова было написано въ 1737 году, когда онъ уже присоединился къ церкви, но описывается въ немъ состояніе раскола *болѣе раннію* періода. Въ началѣ XVIII вѣка Флоровъ жилъ на Керженцѣ, въ діаконовскомъ скитѣ, въ которомъ онъ утвердился послѣ скитанія по разнымъ раскольническимъ толкамъ. Около 1719 года онъ бѣжалъ съ Керженца къ Азовскому морю, на рѣчку Міусъ, прожилъ

этимъ свидѣтельствамъ, нѣтовщина или козминщина существовала въ Вязниковско-керженскихъ лѣсахъ, появилась ранѣе 1708 года, «предводителемъ» ея былъ нѣкій Козма. Слѣдовательно, мы имѣемъ отвѣтъ на самые главные вопросы, которые возникаютъ по поводу извѣстія первого историка раскола: гдѣ появилась нѣтовщина и когда, т. е. не позже какого времени? Флоровъ сообщаетъ при этомъ еще одну очень важную подробность. «Учитель ихъ Козма,—говорить онъ о послѣдователяхъ нѣтовщины,—бысть мужикъ неукъ, невѣжа, едва азбуку совершенно зналъ. Подруга себѣ имѣлъ второго Козму,—называемы были: Куземочки». Изъ другихъ источниковъ мы узнаемъ слѣдующее: а) изъ дѣла Преображенского Приказа первой четверти XVIII вѣка видно, что въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка на Керженецѣ жилъ расколоучитель Козма Андреевъ, другомъ и собесѣдникомъ котораго былъ Козма Панфиловъ; б) въ памятяхъ строителя Спасова монастыря іеромонаха Ioасафа Керженскимъ раскольникамъ, келейнымъ жителямъ, начала XVIII вѣка, также названъ Козма Андреевъ, причемъ рядомъ съ его именемъ стоять имя другого Козмы по прозвищу «Маленькаго». Былъ ли Козма Маленький — Козма Панфиловъ, или это было другое лицо, сказать трудно, но безспорно, что было два Козмы, оба «начальные», хотя главное первенство принадлежало Козмѣ

тамъ шесть лѣтъ, и, когда снова возвратился на Керженецъ, то присоединился къ церкви. Время до быства съ Кержена и подразумѣвается у Флорова, когда онъ, какъ самъ выражается, „изъявляетъ раскольническихъ авторовъ“, т. е. говорить о раскольническихъ толкахъ, ихъ основателяхъ и ученихъ. Онъ описываетъ тѣ толки, тѣхъ расколоучителей, которыхъ имѣть возможность знать или слышать о нихъ, когда находился въ расколѣ. При этомъ онъ говорить о керженскихъ раскольникахъ, съ включенiemъ прилегавшихъ къ этому центру — Керженцу — мѣстностей, каковы главнымъ образомъ лѣса вязниковскіе, отѣхъ раскольникахъ, среди которыхъ самъ жиль, почему и выражается о нихъ не иначи, какъ „наши“ раскольники“, отмѣчая ихъ отъ другихъ мѣстностей, каковы у него поморская, крымская, аргиаская. Въ одномъ мѣстѣ Флоровъ еще прямѣе опредѣляетъ описываемое имъ время, когда говорить, что упоминаемые имъ раскольнические толки существовали — очевидно на Керженецѣ —ранѣе и задолго до того момента, когда открыта противъ нихъ миссіонерская дѣятельность Питирима привела къ ослабленію этого центра раскола: до того времени „продолжалися сіи еретици лѣтъ 60 и болѣе“. Отсюда слѣдуетъ заключать, что его извѣстія въ извѣстной мѣрѣ могутъ быть относимы къ XVII вѣку. Это подтверждается

Андрееву⁷). Флоровъ говоритьъ, что Козма, основатель нѣтовщины, былъ «мужикъ» и что онъ «едва азбуку совершенно зналъ». Козьма Андреевъ былъ крестьянскій сынъ, выучился грамотѣ уже въ взрослыхъ лѣтахъ, когда кормился мірскимъ подаяніемъ, и только слегка, такъ что хоть и толковалъ, что «въ службѣ стала прибавка», но въ чёмъ состоять эта прибавка, сказать не умѣлъ. Съ большою рѣшительностю можно было сближать эти памятники въ пунктахъ ученія нѣтовцевъ. Всѣ раннія свидѣтельства полагаютъ сущность послѣдняго въ отрицаніи дѣйствія благодати на землѣ. Въ памятникѣ 1709 г. такими чертами характеризуется ученіе «козминщины»: «церквей святыхъ и священниковъ и святыхъ таинъ нигдѣ не сказываютъ на земли»⁸). Въ перечнѣ раскольническихъ толковъ 1725 года точно также описывается нѣтовщина: «благодати Божіей нѣсть ни въ церквяхъ, ни въ чтеніи, ни въ пѣніи,

также провѣркою и чрезъ другія источники. Онуфріевщину и софоніевщину пропускаемъ: Онуфрій и Софоній поселились на Керженцѣ ранѣе конца XVIII вѣка. Важнѣе для нась упоминаемые авторомъ, по его пaimенованію, „безпоповщицкіе“ толки. Такъ, онъ говорить о волосатовщинахъ: дѣятельность Волосатаго захватила около трехъ десятилѣтій XVII вѣка; онъ говорить о „предводителѣ особаго толка Феодорѣ Ростовцѣ“: Феодоръ поселился въ керженскихъ лѣсахъ ранѣе 1702 года (Розыскъ, стр. 67. 608. М. 1847); онъ называетъ яковщину — по имени ученика Феодора Ростовцева—Якова: не тотъ-ли это Яковъ, ростовецъ родомъ, который жилъ на Керженцѣ, приблизительно съ 1686 по 1701 годъ. (Ист. Выгов. пуст. стр. 315. 316. Спб. 1862). Особенно цѣнны указанія Флорова на тѣхъ „предводителей безпоповщины“, которые выдѣлились изъ „капитоновщины“. Ученики извѣстнаго Капитона, поселившись въ вязниковскихъ лѣсахъ ранѣе 1667 года, существовали здѣсь и въ концѣ XVII вѣка. Въ 1691 году инокъ Ефросинъ писалъ о нихъ: „есть градъ Вязники, въ томъ много сицевыхъ и *донаинъ* обрѣтается, иже именуются старовѣрцы, а таинства и старыя вѣры бѣгутъ и всякаго священно-дѣйствія отбѣгаютъ и отдревле они словаху Капитоновы ученицы“ (Отраз. писан. о самоуб. смерт. стр. 10. Спб. 1895). Очевидно, Флоровъ *можъ знатъ* главныхъ учениковъ Капитона конца XVII вѣка—начала XVIII, и долженъ былъ говорить о нихъ, говоря о расколѣ въ предѣлахъ керженско-вязниковскихъ. А что онъ дѣйствительно говорилъ и о толкахъ, выдѣлившихся прямо изъ капитоновщины, это безспорно. Такъ, „шестая безпоповщина у него — волосатовщина: Волосатый былъ изъ учениковъ Капитона; „первая—наадесять безпоповщина“ у него именуется „иконоборной“: „крестъ почитали, субботу постилися“: посты въ субботу ввелъ Капитонъ.

⁷) Есиповъ „Раск. дѣл. XVIII вѣка“. I, 557—67. 600.

⁸) Розыскъ, стр. 606.

ни въ иконахъ, ни въ какой вещи, и все взято на небо»⁹⁾. По словамъ Флорова, нѣтовское направление въ козминщинѣ дошло до отрицанія не только причастія, но и всяаго богослуженія¹⁰⁾). Ученія Козмы Андреева выяснилось на допросѣ недостаточно. Видно только, что это были безпоповцы, брачнаго сожитія не допускали, «вмѣсто исповѣди на всякъ день другъ отъ друга получали прощеніе», сущность своего ученія сводили къ тому положенію, что «никто души своей не спасеть, аще не приидетъ къ нимъ, христіанамъ», ибо «нынѣ святости никто не обрѣтаетъ»¹¹⁾). Впрочемъ изъ того, что выяснилось на допросѣ Козмы Андреева объ ученіи его нельзя не отмѣтить слѣдующаго совпаденія. «Розыскъ» свидѣтельствуетъ, что послѣдователи козминщины «въ молитвахъ своихъ за царя Бога не молили», Эту особенность въ качествѣ отличительного признака козминщины отмѣчаетъ и Флоровъ. Онъ говоритъ о нихъ: «о его императорскаго величества здравіи и о всей его высокой фамиліи, также о благоденствіи, и о поспѣшеніи, и о укрѣплении, и о спасеніи его не молились». Послѣдователи Козмы Андреева это именно засвидѣтельствовали сами о себѣ. Козма Панфиловъ, собесѣдникъ Козмы Андреева, между прочимъ, говорилъ въ откровенной бесѣдѣ: «вотъ поповщина, — они предъ нами правы: они за царя Бога молять. А у насъ, коли кто спрошаетъ, какъ мы за царя молимъ? мы — какъ и сказать не знаемъ». Очевидно, этою своею особенностью послѣдователи Козмы Андреева обращали на себя вниманіе. Но съ другой стороны нельзя упускать изъ виду и слѣдующаго обстоятельства. Козма Андреевъ показывалъ о себѣ и о своихъ ученикахъ, что они «утреню и часы и вечерню поютъ сами по книгамъ старой печати» и повидимому говорилъ правду¹²⁾). Съ этимъ никакъ нельзя примирить извѣстіе Флорова, что козминцы — нѣтовцы «пѣніе и служеніе церковное отрицали».

Въ бібліографії раскольниковъ упоминается, что о нѣтовщинѣ писаль извѣстный «творецъ разныхъ сочиненій» о расколѣ Стародубскій безпоповецъ Иванъ Алексѣевъ († 1776) въ своемъ «Краткомъ описаніи старообрядческой церкви»¹³⁾.

⁹⁾ „Обличеніе“ Феофилакта, № 22. М. 1745.

¹⁰⁾ „Обличеніе“ Флорова, гл. 2.

¹¹⁾ Есиповъ, I, 561. 594—5.

¹²⁾ Есиповъ I, 561. 565. 595.

¹³⁾ Поповъ—Сбор. для ист. старооб. II, V, прил. стр. 113.

Нынѣ сочиненіе это неизвѣстно и самъ Любопытныи, передающій это извѣстіе, въ исторіи раскола «Хронологическое ядро» пропускаетъ безъ всякихъ замѣчаній о нѣтовщинѣ тѣ годы, когда она зародилась. Вѣроятно, съ теченіемъ времени найдутся новые памятники, которые окончательно решать вопросъ о лицѣ основателя нѣтовщины. Присоединимъ сюда свѣдѣнія о жизни Козмы Андреева и его товарища.

Козма Андреевъ родился въ селѣ Еремейцевѣ ярославскаго уѣзда. Отецъ его Андрей Яковлевъ бытъ крестьянинъ. Обѣднѣвъ, Андрей около 1663 года переселился въ Москву и скоро умеръ. Послѣ смерти отца Козма съ братьями ходилъ по-міру, потомъ, когда выросъ, записался въ тягло въ Огородную слободу, какъ и братъ его, и кормились заработкомъ. Попытка уйти на сѣверъ къ «пустыннымъ жителямъ» не удалась Козмѣ: онъ былъ схваченъ и сидѣлъ въ архіерейскомъ приказѣ въ Новгородѣ. То было еще при митрополитѣ новгородскомъ Питиримѣ. Позднѣе, именно около 1683 года, опять изъ Москвы, Козма ушелъ на Керженецъ. Поставивъ келю, Козма зажилъ здѣсь славою «учителя». Его возили по починкамъ и скитамъ, чтобы научиться у него вѣрѣ, толпами стекались и къ кельѣ его. Около 1706 года къ Козмѣ Андрееву пришелъ Козма Панфиловъ, уже старикомъ. Онъ былъ крестьянинъ ярославскаго уѣзда пошечонской волости, деревни Воронова. Жилъ на пахотномъ жеребѣ, но тутъ ему какъ-то несчастливилось, такъ что, когда дожилъ до старости, то совсѣмъ обѣднѣлъ и долженъ былъ кормиться милостынею. На Керженецѣ Козма нашелъ готовую келю и сталъ плесть лапти на продажу. Грамотѣ онъ не былъ учень, но о вѣрѣ толковалъ, ссылаясь впрочемъ все на Козму Андреевича. Въ 1713 г. въ кельи куземочекъ случайно зашелъ казакъ Левшутинъ. Онъ слышалъ ихъ проповѣдь и сдѣлалъ на нихъ доносъ. За то, что у Кузмы Андреева въ тетрадкахъ «лихо было доказано», что императоръ Петръ I антихристъ, оба Кузмы попали въ Преображенскій Приказъ и тамъ до окончанія ихъ дѣла умерли: Козма Панфиловъ 1714, а Козма Андреевъ въ 1716 году.

Итакъ, не можетъ подлежать сомнѣнію, что толькъ съ именемъ «нѣтовщины» возникъ въ Керженско-вязниковскихъ предѣлахъ и что название «нѣтовцевъ» первоначально было усвоено послѣдователямъ расколоучителя Козмы ¹⁴⁾). Хотя лич-

¹⁴⁾ Название „спасовцевъ“—Собр. пост. по в. п. и. VI, 168.

ность Козмы съ точностю нельзя определить, какъ равно неизвѣстнѣй и годъ, когда Козма объявился въ качествѣ учителя, но безспорно, что черты нѣтовскаго направлениа обнаружились еще въ XVII вѣкѣ. Памятники начала XVIII вѣка различаютъ между двумя отраслями безпоповщины, съ одной стороны называя перекрещенцевъ, съ другой нѣтовцевъ, и даютъ тѣмъ понять, что послѣдніе отвергали перекрещиваніе¹⁵⁾. Отмѣчаетъ эту особенность и Флоровъ—за безпоповщинскимъ «предводителемъ» Щеодоромъ Ростовцемъ, такъ что Щеодоръ отвергалъ перекрещиваніе. По его же извѣстію Щеодоръ Ростовцевъ училъ, что мірянинъ не можетъ совершать крещеніе надъ некрещеными еще. Въ такомъ случаѣ, кто же совершилъ у этихъ безпоповцевъ крещеніе? Идя послѣдовательно, они должны были оставлять дѣтей совсѣмъ безъ крещенія. Дѣйствительно, памятники начала XVIII вѣка свидѣтельствуютъ, что на Керженцѣ такие раскольники были. Одинъ изъ этихъ памятниковъ—1709 года—передаетъ: «суть же въ нихъ и такие скиты и толки, иже ни къ поповщинѣ, ни къ безпоповщинѣ не пристаютъ; тіи крещенія у себя не имѣютъ никакого, и многіе у нихъ поросли безъ крещенія и дѣти поплодили, а крещенія не имѣютъ»¹⁶⁾). Очевидно, строгіе нѣтовцы были и въ XVII вѣкѣ. Нѣтовское направлениe сказалось у Щеодора Ростовца и въ томъ, что его послѣдователи «сами постригались,—одѣяніе монашеское клали предъ иконою, потомъ брали его и на себя надѣвали»¹⁷⁾). Такимъ образомъ, если основываться на свидѣтельствѣ Флорова, надо будетъ признать, что главнѣйшія особенности нѣтовщины обнаружились не въ козминщинѣ.

По свидѣтельству Флорова, въ нѣкоторыхъ «безпоповщинскихъ» толкахъ нѣтовское направлениe сказалось и въ другихъ видахъ, но когда послѣдовало выдѣленіе этихъ толковъ, съ точностю сказать нельзя. Такъ, напримѣръ, онъ называетъ «безпоповщину», подъ предводителемъ Щеодоромъ Масленникомъ: ея особенность заключалась въ ученіи объ исповѣди

¹⁵⁾ Пращица, л. 11 об. 30. 380. 408.

¹⁶⁾ Розыскъ, 609. 611. 625: ср. свидѣтельство „Пращицы“ л. 358; Гурій: Сказ. о Питиримѣ, стр. 85; Собр. пост. по в. п. и IV, 163. Свойкъ извѣстнаго Посопикова оставлялъ дѣтей своихъ безъ крещенія. „Отеческое завѣщаніе“, стр. XLVIII. Спб. 1893.

¹⁷⁾ Флоровъ. Бр. Сл. 1894, I, 478; ср. Обличеніе Щеофилакта, пр. № 35.

предъ иконою¹⁸⁾. Потомъ онъ называетъ «безпоповщину иконооборную, подъ именемъ Михаила: поклонялися на востокъ, святая мощи почитали». Очевидно, и это нѣтовскій толкъ, о которомъ въ другомъ мѣстѣ сказано яснѣе: «ересь иконооборная,—за то въ расколѣ стала: отъ старыхъ иконъ благодать Божія отлетѣ, а вновь писаннымъ такожде, только на востокъ поклоняются¹⁹⁾.

Повидимому на первыхъ порахъ нѣтовщина съ успѣхомъ развивалась на почвѣ капитоновщины. Такъ, напримѣръ, Флоровъ называетъ толкъ такихъ безпоповцевъ: «иконоборная, крестъ почитали, субботу постилися». Очевидно, это нѣтовское отношеніе къ иконамъ, но очевидно также, что эти нѣтовцы были изъ числа послѣдователей капитоновщины. Ученикъ Капитона—Волосатый отвергалъ перекрещивание²⁰⁾. Такимъ образомъ черты нѣтовщины мы видимъ въ средѣ послѣдователей капитонщины. И конечно весьма легко понять, что послѣдняя была весьма удобна для воспріятія нѣтовщины, какъ крайняго направленія въ безпоповщинѣ. Самая основа нѣтовщины—смутное и неопределеннное представленіе о возможности искать средства для спасенія въ одномъ упованіи на милость Божію, при всей своей крайности, на почвѣ капитонинскаго отрицанія благодатныхъ средствъ освященія въ видѣ таинствъ, такъ же легко могло быть воспринято, какъ была воспринята и противоположная этому крайность—ученіе о значеніи личнаго подвига въ видѣ самоумерщвленія. Достойны замѣчанія при этомъ два обстоятельства. 1) О какомъ-то расколоучителѣ Козмѣ упоминаетъ инокъ Евфросинъ въ «Отразительномъ писаніи». Говоря о томъ, какъ именуемые «старовѣрцы» въ различные толки разсѣкоша себя сами», онъ между прочимъ замѣчаетъ: «нѣцы же отъ извѣтovъ, яко реши добрыхъ, и отъ Писанія узроки емля, якоже Козма Медвѣдевскій со всѣми своими послѣдователями, священства стережа, всего таинства отречесь, и книжныя слова неправо поразумѣ, на претыканіе же себѣ и своимъ на соблазнъ; отъ дѣль же имъ порекло—безпоповщина гонима: поповъ всѣхъ бѣгутъ, а безъ поповъ не живуть, но мужіе орачи и дѣвы со женами священство у нихъ держать» (—10). Извѣстіе—недостаточно

¹⁸⁾ Флоровъ. Бр. Сл. 1894, I, 478—9.

¹⁹⁾ Тамъ же, стр. 480. Обличеніе ѡеофилакта, прилож. № 34.

²⁰⁾ Флоровъ. Бр. сл. 1894. I, 479—80.

определенное. Тъмъ не менѣе оно даетъ основаніе къ догадкамъ. Такъ, по связи даннаго мѣста съ предыдущимъ и послѣдующимъ выходитъ, что рѣчь идетъ о Керженско-вязниковскомъ центрѣ раскола. А въ такомъ случаѣ Евфросинъ могъ говорить и о Козмѣ Андреевѣ, который пришелъ на Керженецъ ранѣе 1691 года, когда писалъ свое извѣстіе Евфросинъ, и котораго онъ могъ называть по Керженскому починку Медвѣдово или по рѣчкѣ Медвѣдикѣ, протекавшей въ Керженскихъ лѣсахъ (Есиповъ, Раск. дѣл. XVIII в. II, 235—6), — и если не о Козмѣ Андреевѣ, то ничто не мѣшаетъ думать, что онъ говорить объ основателѣ пѣтровщины, како-вымъ могъ быть и не Козма Андреевъ, а какой-либо другой Козма. А между тѣмъ упоминаніе о Козмѣ Медвѣдевскомъ ведеть Евфросина къ рѣчи о капитоновщинѣ. Вслѣдъ за приведенной характеристикой послѣдователей Козмы Медвѣдевского онъ пишетъ: «въ семъ то ученіи возникла самоубийственная смерти. Есть графъ Вязники, въ ономъ много сицевыхъ и до нынѣ обрѣтается, иже именуются старовѣрцы, а таинства и святыя вѣры бѣгутъ и всякаго священнодѣйства отбѣгаютъ, и отдревле они словаху Капитоновы ученицы» (— 10). 2) «И донынѣ» Вязники съ уѣздомъ заселены нѣтровщиной, которая, по преданію, существуетъ здѣсь «отдревле».

Сдѣляемъ замѣчаніе по поводу *раскольническихъ сказаний* о происхожденіи поповщины и безпоповщины.

Существуетъ сказаніе, что бѣглопоповщину «благословилъ» Павелъ епископъ Коломенскій. Преданіе это записано въ концѣ XVIII вѣка²¹⁾ и держится въ расколѣ доселѣ²²⁾. По нему, вопросъ о священствѣ занималъ ревнителей старыхъ книгъ еще въ то время, когда Павелъ находился въ ссылкѣ. Павлу былъ предложенъ вопросъ, какъ быть, когда до-никоновскаго рукоположенія іерейство оскудѣть: Павелъ, запретивъ «пребывать безъ священника», благословилъ принимать поповъ, приходящихъ отъ ереси, причемъ опредѣлилъ и чиноприемъ для таковыхъ, указавъ, что они должны быть принимаемы подъ муро. Существуетъ и другое сказаніе, по которому Павелъ Коломенскій благословилъ безпоповщину. «Приходящихъ отъ великороссійской церкви новокрещенныхъ по-

²¹⁾ „Исторія“ Іоаннъ Курносаго у Есипова, II, 179—83.

²²⁾ „О священствахъ приходящихъ о русской церкви“. Бр. сл. 1894, I, 379—80.

крещивати повелѣль истииннымъ крещенiemъ, — гласить это сказание о Павлѣ, — заповѣдавше никакоже пріимати ново-рукоположенныхъ іереевъ». Въ виду такого запрещенія и имѣющаго быть оскудѣнія священства «древияго» рукоположенія почитатели Павла просили его рукоположить имъ епископа. «Аще ли ты, священнѣйшій отче, сего святильника не воскеси, то воистину угаснетъ въ настѣ видимое священство, и тогда всѣмъ вѣрнымъ велія будетъ нужда нынѣщняго времени и грядущаго по настѣ братіи нашей». Но Павель отвѣтилъ на это указаніемъ иного рода. «Въ вѣсъ самихъ, сказалъ онъ, есть мужіе священноионоцы, и иноцы, и простіи благочестивіи мужіе, боящіеся Бога, сами себя опасно и безбѣдно соблюдаютъ, могутъ и приходящихъ къ нимъ пользовати и помогати въ приключаяющихся нуждахъ, и другъ другу,—буди на всѣхъ вѣсъ благословеніе Господне отъ нынѣ и до вѣка». Это сказание²³⁾ сочинено Андреемъ Денисовымъ²⁴⁾ († 1730) и обычно повторяется безпоповскими историками²⁵⁾. Уже одно такое разногласіе этихъ сказаній показываетъ, что преданіе о Павлѣ не имѣеть характера достовѣрности. Въ самомъ дѣлѣ, кому вѣрить, если поповцы говорятъ одно, безпоповцы другое! И легко видѣть, что ни тому, ни другому сказанію вѣрить нельзя, что то и другое тенденціознаго происхожденія и позднѣйшаго, одно придумано безпоповцами въ свою пользу, другое поповцами въ свою. Во-первыхъ, пребываніе Павла Коломенскаго въ ссылкѣ было окружено особенной таинственностью и доступъ къ нему его почитателей былъ тщательно пресѣченъ; отсюда у самихъ раскольниковъ замѣчается разногласіе о мѣстѣ ссылки Павла и его участіи²⁶⁾. Въ виду этого трудно допустить, чтобы Павель во время ссылки могъ имѣть сношеніе съ своими почитателями, вести съ ними бесѣды и преподовать для руководства на будущее время разнаго рода совѣты и наставленія, завѣщанія и правила. Во-вторыхъ, при жизни

²³⁾ Ркп. Спб. Ак. изъ собр. Нильскаго, № 27.

²⁴⁾ Каталогъ Любопытнаго, у Попова II, V, 39.

²⁵⁾ „Обличеніе на протопопа Андрея Большой Охты“. Ркп. библ. Хлудова. № 302, in F. л. 107.

²⁶⁾ Извѣстія Аввакума (V, 18, 262), Феодора (VI, 196. 328) и Денисова (Виноградъ, гл. 2, ст. 1). Примѣчательно, что и въ извѣстной грамотѣ о низложении Никона было сказано, что Павель „погибъ безвѣстно“ (Собр. госуд. грам. IV, 183—6).

Павла († 1656) не было еще оскудѣнія у старообрядцевъ священства,—тогда думали не о томъ, что надо ждать перехода на сторону Никона всей іерархіи, а о томъ, что надо заботиться о низверженіи Никона, чтобы возвратиться къ старинѣ. Мысль объ оскудѣніи старого рукоположенія священства возникла гораздо позднѣе, уже послѣ 1667 года, когда и фактъ все яснѣе и яснѣе становился предъ глазами раскольниковъ, и нѣть сомнѣнія, что поповецъ и безпоповецъ лишь влагаютъ, каждый по своему, въ уста Павла отвѣты, ища себѣ опоры въ его епископскомъ авторитетѣ; а не о дѣйствительномъ фактѣ говорять, который, если бы онъ дѣйствительно имѣлъ мѣсто, былъ бы записанъ и у первыхъ расколоучителей. Въ третьихъ, если имѣть въ виду эти сказанія, то совсѣмъ нельзя будетъ понять дѣйствій Павла. Вмѣсто того, чтобы «возжечь» для своихъ почитателей «свѣтильникъ священства», Павель ставить ихъ въ безпримѣрно фальшивое положеніе, по сказанію однихъ въ положеніе безпоповщины, по сказанію другихъ — въ положеніе бѣглопоповщины. Почему же такъ? Вѣдь если Павель считалъ себя не въ правѣ сдѣлать это, то одинаково онъ не могъ дать благословенія на другой образъ дѣйствій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по сказанію безпоповцевъ, Павель обратилъ взоры своихъ почитателей на другихъ архіереевъ — на Макарія Новгородскаго († 1662), Маркелла Вологодскаго († 1663) и Александра Вятскаго († 1678): зачѣмъ Павлу надо было отсылать своихъ почитателей къ этимъ архіереямъ, если вопросъ о священствѣ разрѣшался удовлетворительно въ смыслѣ безпоповщины. «Братія моя духовная и други о Христѣ! Еще великороссійская церковь имѣеть три свѣтильника въ иѣдрахъ своихъ, иже... хранять древнеи нашея святыя церкви непорочно благочестіе, на сихъ полагатися вамъ подобаетъ». Такъ будто бы говорилъ Павель о Макаріѣ, Маркеллѣ и Александрѣ. У раскольниковъ дѣйствительно сохранилось преданіе о несочувствії этихъ архіереевъ новоисправленнымъ книгамъ и обрядамъ²⁷⁾) можетъ быть и не безосновательное²⁸⁾), но ни откуда не видно, чтобы Павель прини-

²⁷⁾ Мат. для ист. раск. VI, 256. „Виноградъ“ гл. I. „Церковная история“ Павла Бѣлокриницкаго, ч. II, стр. 49, 67.

²⁸⁾ Макарій почему то медлилъ разсыпкою напечатанного въ 1655 году Служебника, такъ что и Соловецкому монастырю онъ былъ полу-

малъ какое-нибудь участіе въ устроеніи внутренней жизни раскола, не говоря уже о Макаріѣ, Маркеллѣ и Александрѣ, умершихъ ранѣе 1667 года. Очевидно, Денисовъ заговорилъ о Макаріѣ, Маркеллѣ и Александрѣ съ другою цѣлью.

Циркулируетъ въ безпоповщинѣ другое сказаніе—о соборѣ 1656 года, бывшемъ будто бы въ Курженской обители, за благословеніемъ Павла епископа коломенскаго, Макарія митрополита новгородскаго, Маркелла архіепископа вологодскаго, Александра епископа вятскаго и даже Аѳанасія патріарха цареградскаго. На этомъ соборѣ, по сказанію, читаны были грамоты всѣхъ означенныхъ архіереевъ и грамота Соловецкаго монастыря, содержащія въ себѣ анаемы на никоніанъ, и составлено опредѣленіе: приходящихъ отъ церкви перекрещивать, рукоположенія ея не принимать и «второе рукополагати отъ самыхъ священныхъ епископовъ, аще будутъ Божіимъ благоволеніемъ блудоми нѣгдѣ древнєцерковнаго благочестія священніи архіереї». Это опредѣленіе будто бы было одобрено потомъ и скрѣплено подписью всѣхъ упомянутыхъ архіереевъ и отправлено на храненіе въ книгохранительницу Соловецкой обители. Въ качествѣ участниковъ собора въ сказаніи названы извѣстный архимандритъ Никаноръ, соловецкій архимандритъ Илія, игуменъ Досией, протопопъ Аввакумъ, протопопъ Логгинъ, попы Лазарь, Никита, Іовъ, Варлаамъ, Илія, Паѳунтій и протопопъ Іоаннъ Нероновъ. Сказаніе это

ченъ лишь въ октябрѣ 1657 года (Мат. для ист. раск. III, 3); раскольники говорять, что Макарій, когда были привезены въ Новгородъ новопечатныя книги, велѣлъ, по совѣту своихъ ключаря и казначея запереть ихъ „во едину пзы палатъ близъ Софійского дома“ и „двери запечатаны“ („Житіе“ Кирилла, Ркп. Публ. бібл. Ф. I, № 1062 л. III об.—113). Маркеллъ завѣщалъ похоронить себя въ Соловецкомъ монастырѣ. Такъ дѣйствительно и было поступлено. Изъ Вологды тѣло умершаго было перенесено въ Соловки, тамъ съ почетомъ встрѣчено и погребено въ часовнѣ пр. Германа. Во послѣдовавшемъ затѣмъ докладѣ объ этомъ царю было сказано, что несмотря на одинадцать недѣль, прошедшихъ отъ смерти до погребенія, „тѣло Маркелла ничѣмъ не рушимо, лицо свѣтло, духъ исходить отъ тѣла добровоненъ“ (Ист. Опис. Солов. мон. I, 140). Принимая во вниманіе, что въ это время (1663 г.) въ Соловкахъ уже выражено было несочувствіе противъ Никона, можно думать, что монахи не считали Маркелла его сторонникомъ. Что же касается Александра, то онъ, при своемъ непостоянствѣ, и послѣ 1666 года, когда принесъ раскаяніе въ противленіи власти по поводу новоисправленныхъ книгъ и обрядовъ, могъ снова поколебаться (VI, 256), какъ колебался (II, 79) послѣ 1656 года (I, 9).

извѣстно у раскольническихъ библіографаевъ подъ именемъ «Исторического описанія первого собора благочестивыхъ и ревностныхъ мужей, бывшаго въ предѣлахъ Олонца града» и приписывается перу Андрея Денисова²⁹⁾. Въ рукописяхъ оно обычно слѣдуетъ непосредственно за вышеназваннымъ сказаниемъ Денисова «О скончаніи Павла Коломенскаго»³⁰⁾. Въ послѣдующее время на основаніи этого сказанія было составлено и самое «соборное положеніе». Редакціи послѣдняго различны. Приводится оно и въ исторіи раскола Любопытнаго «Хронологическое ядро» подъ 1656 годомъ. Можно было бы много привести доказательствъ того, что сказаніе о Курженскомъ соборѣ, равно и самое опредѣленіе послѣдняго, есть грубый вымыселъ безпоповца, но обѣ этомъ можно читать въ статьѣ Н. И. Ивановскаго, напечатанной въ «Прав. Собесѣд.» за 1882 г., I, 167—93. Ограничимся замѣчаніемъ лишь о тѣхъ лицахъ, которыхъ дѣйствительно были дѣятелями въ расколѣ, послѣ 1667 года. Извѣстіе сказанія о попахъ Іовѣ, Варлаамѣ, Иліи и Нафнутїѣ, какъ сторонникахъ перекрещиванія подтверждается другими источниками и поэтому въ свою очередь можетъ подтверждать ихъ. О Никапорѣ, Аввакумѣ и Лазарѣ было сказано въ другомъ мѣстѣ. Что же касается попа Никиты Пустосвята, то его скорѣе слѣдуетъ вычеркнуть изъ числа устроителей внутренней жизни раскола въ разматриваемый періодъ. Убѣжденія Никиты являются неопределеными. Извѣстно, что на соборѣ 1667 года попъ Никита, лишенный сана и отлученный отъ церкви соборомъ 1666 года принесъ раскаяніе и получилъ прощеніе, безъ возвращенія ему священнаго сана³¹⁾. Дальнѣйшія обстоятельства его жизни, въ теченіи цѣлыхъ 15 лѣтъ, до 5 іюля 1682 года, въ подробностяхъ неизвѣстны. Авторъ «Винограда Россійскаго» говоритъ, что когда Никита, послѣ принесенія повинной, былъ «паки древлецерковнаго держашеся благочестія», такъ что и казнь принялъ за оное. Но другіе источники говорять

²⁹⁾ „Каталогъ“ Любопытнаго, у Попова, II, V, 89.

³⁰⁾ Въ нѣкоторыхъ рукописяхъ вслѣдъ за „сказаниемъ“ о Павлѣ приводится разсказъ еще о Феодосіѣ Васильевѣ, заимствованнѣй пзъ его „Житія“ (ср. Поповъ — Мат. для ист. безпопов. 1870, стр. 1—6): Ркп. Каз. Ак. изъ собр. м. Григорія, № 1750, л. 220—8 об. Очевидно это сдѣлано позднѣйшею рукою послѣдователя Федосѣевщины.

³¹⁾ Мат. для ист. раск. III, 202—3.

раздѣльнѣе. Оказывается, что Никита, который долженъ былъ читать свое покаянное писаніе предъ народомъ и «обложить себя письмами и анаѳемами», чтобы получить прощеніе, послѣ того, какъ не получилъ возвращеніе сана, опять возвысилъ голосъ въ пользу раскола, но когда подвергся снова церковному запрещенію, то снова приレスъ раскаяніе и прошилъ прощенія. Это было при патріархѣ Іоакимѣ, слѣдовательно позднѣе 26 іюля 1674 года. Раскольники могли простить Никитѣ первое «паденіе», но изъ Пустозерска воспрещено было принимать тѣхъ поповъ, которые пятиали себя вторичнымъ отреченіемъ отъ раскола. Можетъ быть потому, что раскольники не хотѣли обращаться къ Никитѣ за отправленіемъ требъ, а можетъ быть Никита самъ не рѣшался на это, какъ лишенный сана, но то известно, что въ 1681 году, когда въ Москвѣ состоялся соборъ, Никита подавалъ патріарху челобитную, въ которой еще разъ съ клятвами приносилъ раскаяніе въ служеніи расколу и просилъ, чтобы патріархъ, умилосердившись «не дать бы» ему, Никитѣ, «до конца отчаяніемъ погибнуть» и подалъ бы ему «архиастырское прощеніе», и «благословилъ бы паки священническая дѣйствованіи», но и на этотъ разъ не получилъ просимаго³³⁾). При такомъ непостоянствѣ Никита не могъ, конечно, пользоваться авторитетомъ у раскольниковъ. Правда, въ 1682 году Никита является во главѣ раскольнической смуты, но къ нему обратились лишь потому, что не нашлось другого бойкаго на слово «вѣдца писанія», который бы «заградилъ уста» властямъ духовнымъ³⁴⁾). Такимъ образомъ можно думать, что Никита стоялъ въ сторонѣ отъ вопросовъ внутренней жизни раскола, тѣмъ болѣе, что и убѣжденія его какъ можно утверждать, по крайней мѣрѣ относительно нѣкоторыхъ пунктовъ, не отвѣчали тому рѣшенію этихъ вопросовъ, какое они получили въ расколѣ³⁵⁾.

Поповщинскій историкъ время *раздѣленія* раскола на поповщину и безпоповщину означаетъ не годами. «Доколѣ, говорить онъ, были у старовѣрцевъ священники прежняго посвященія, со временемъ патріарха Іосифа или старѣе, дотолѣ

³³⁾ Слово на Никиту — Ркн. Соф. библ. № 1504, ст. 3, л. 20—4.

³⁴⁾ Исторія Саввы—лѣт. русск. лит. V, II, 115.

³⁵⁾ Таковъ вопросъ о томъ, можетъ ли мірянинъ совершить крещеніе IV, 68—9.

всѣ старовѣрцы были повсюду въ одномъ согласіи, только отдалены отъ пастырей великороссійской церкви, а когда прекратились священники прежняго рукоположенія, тогда наступило вновь волненіе въ умахъ старовѣрцевъ» и произошло выдѣленіе безпоповицы³⁶). Безпоповицій историкъ прямо говоритьъ, что «единство церкви» въ расколѣ продолжалось «50 лѣтъ». Подъ 1716 годомъ въ «Хронологическомъ ядрѣ» читаемъ слѣдующес: «суевѣrie и грубое невѣжество разныхъ странъ многихъ старовѣровъ, воображающихъ въ умахъ своихъ полноту церковныхъ тайнъ за необходимый предметъ спасенія, убѣдили ихъ открыто уклониться отъ многихъ священныхъ истинъ, презрѣть гласть блаженныхъ своихъ предковъ и признать въ никоніазмѣ во всѣхъ его церковныхъ тайнахъ бытіе Св. Духа. Церковь Христова, по многократномъ ихъ врачеваніи, довольною терпѣніи ихъ обращенія и по частномъ отъ нихъ огорченіи, рѣшилась соборно, по правиламъ св. отецъ и здравому разуму, отринуть ихъ отъ своего нѣдра, и предать сатанѣ, дондеже вразумятся... Сіи раскольники ознаменовали себя во всѣхъ родахъ отличіемъ поповицію». Все это исторически невѣрно и вызывается у раскольническихъ историковъ тенденціозно цѣлью:

IX. «Отвѣтъ православныхъ». — Посланіе діакона Феодора къ сыну Максиму.—Посланіе Аввакума къ неизвѣстному.—Посланія къ попу Исидору и игумену Сергию.—Посланія къ боярынѣ Морозовой.—Житіе проповѣдника Аввакума.—Книга всѣмъ горемыкамъ· миленѣкимъ.—Посланіе Аввакума къ попу Стефану. — «Исторія о бѣгствующемъ священствѣ» Ивана Алексѣева.

Книга глаголемая отвѣтъ православныхъ. Ркп. Хлудова, № 282, въ 8-ку, полууставъ исх. XVIII в., лл. 1—109³⁷). Имя творца этого памятника указано въ припискѣ къ нему, которая гласитъ слѣдующее: «Писавшій сіе имени своего не повѣда неправды ради гонителей и мучителей, что истинны церковныхъ догматъ ненавидятъ и всякую правду святыхъ отецъ лжею закрываютъ, а новыхъ исповѣдниковъ и мучени-

³⁶⁾ „Церковная Исторія“ Павла Бѣлокриницкаго, ч. IV, стр. 158—9.

³⁷⁾ А. Поповъ. Опис. рукоп. библ. А. И. Хлудова. М. 1872, № 282, стр. 550.

ковъ Христовыхъ неправедно осуждаютъ, великимъ могутствомъ и силою своею все творять. Токмо чтый да разумѣеть званіе трудившагося, въ чисменитыхъ: двести пятьдесятъ ко осмимъ, въ чинѣ же священнослуженія, въ численныхъ же: сто пятьдесятъ къ пятимъ, въ словенскомъ діалектѣ. Аллилуїа, аллилуїа, докса си Іоесъ, о всемъ, аминь». Перелагая числа 258 и 155 на буквы: 9=о, 5=e, 70=o, 4=g, 70=o, 100=p+4=g, 10=i, 1=a, 20=k, 70=o, 50=n,—получаемъ: $9+5+70+4+70+100=258$, т. е. Іоандръ, $4+10+1+20+70+50=155$, т. е. діаконъ. Отсюда понятно название «книги»—«отвѣтъ православныхъ», т. е. это «отвѣтъ» пустозерскихъ соузниковъ: Аввакума, Лазаря, Іоандро и Епифанія. Въ спискахъ, сокращенной редакціи, данный «отвѣтъ» такъ дѣйствительно и называется: «сказание священопротопопа Аввакума, и іерея Лазаря, и діакона Іоандро, и инока Епифанія, страдальцевъ сожженныхъ, о исповѣданіи православныя вѣры и о церковныхъ догматахъ» (VI, стр. XXV). Принимая все это во вниманіе, съ полною рѣшительностію можемъ утверждать, что имѣемъ дѣло съ тѣмъ знаменитымъ «отвѣтомъ», о которомъ упоминаетъ пропоропъ Аввакумъ въ своемъ «Житіи». Рассказывая о событияхъ, бывшихъ послѣ прїѣзда расколоучителей въ Пустозерскъ, Аввакумъ, между прочимъ, говоритъ: «еще же отъ меня и отъ братіи діакопово сочиненіе послано въ Москву правовѣрнымъ гостинцы; книга—«отвѣтъ православныхъ» и обличеніе на отступническую блудню» (V, 82; ср. 88, II, 592). Изъ словъ Аввакума выходитъ, что «книга» состояла, какъ бы, изъ двухъ частей: въ дѣйствительности она такъ и раздѣляется. Первая часть, обнимающая пѣсколько менѣе половины всего памятника, имѣеть свое окончаніе: и сей есть *отвѣтъ* къ возстяющимъ нась, и вѣру нашу искушающимъ въ нынѣшняя времена» (л. 45 — об. 45); затѣмъ, послѣ разсужденія о молитвѣ Іисусовой, съ заключеніемъ: о всѣмъ здѣ вкратцѣ писано, а о всей бѣдѣ новыхъ книгъ, аще писать все, то книга съ Уставъ будетъ» (л. 48), слѣдуетъ «сказание отчасти вѣдомости ради православнымъ, о *превращеніи* новыхъ книгъ и богомерзкихъ ересяхъ въ нихъ «плевелахъ» (л. 48); приписка о творцѣ «книги» находится въ самомъ концѣ памятника (л. об. 108). Изъ словъ Аввакума видно также, что «книга была отправлена въ Москву до пустозерской казни» (V, 83), — значитъ, въ

1668 и 1669 году, съ чѣмъ согласуются и тѣ данные, которые можно извлечь изъ самаго содержанія «книги» ³⁸⁾.

Посланіе діакона Феодора къ сыну Максиму и прочимъ сродникамъ и по вѣрѣ братіямъ. VI, 90—261. Въ высшей степени примѣчательный памятникъ, изданный по тремъ отрывкамъ, но вполнѣ удачно соединенными. Для сравненія мы имѣли три списка — два XVIII и одинъ XIX вѣка: а) Ркп. Публ. библ. Q. I., 481, лл. 60 — об. 177; в) Румянц. муз. № 2549, въ 8-ку, лл. 112—317. Первая, содержащая первую часть посланія, представляетъ отрывокъ, одинаковый по объему съ указаннымъ издателемъ — стр. XX, прим. 4 — и вполнѣ подтверждаетъ, что второй отрывокъ, содержащий вторую часть посланія, есть непосредственное продолженіе первого. Вторая и третья, содержащія вторую и третью части посланія, показываютъ, что третій отрывокъ есть именно непосредственное продолженіе втораго, считая по печатальному изданію ³⁹⁾.

Время написанія посланія можно опредѣлить съ рѣшительностію, хотя только приблизительно. Въ первой части посланія, говоря о взятіи Соловецкаго монастыря, какъ о событии прошедшемъ, Феодоръ, между прочимъ, замѣчаетъ: «и того лѣта прислано къ намъ въ Пустозерье въ ссылку, Соловецкаго монастыря того десять человѣкъ трудниковъ» (— 94).

³⁸⁾ „Книга—отвѣтъ“ доселѣ была извѣстна только въ отрывкахъ, открытыхъ при изданіи „Матеріаловъ для исторіи раскола“. Именно: отрывокъ — VI, 315—34, другой: VI, 269—98; третій: VIII, 354—60, ошибочно напечатанный въ числѣ сочиненій инока Авраамія (ср. Хр. Чт. 1890, II, 732—8).

³⁹⁾ Рукопись черниговской семинаріи вполнѣ подтверждаетъ исправность печатнаго текста. Рукопись Румянцевскаго музея, представляющая списокъ съ рукописи 7214—1706 года, исправнѣе рукописи Публичной библиотеки, которая, кроме мелкихъ ошибокъ, имѣеть пропускъ (стр. 247—8: лл. 165—6; ср. 175 об.—6). VI, 250: этого заглавія въ обѣихъ рукописяхъ нѣтъ. VI, 255, пр. 8: въ обѣихъ очевидцій пропускъ. Въ послѣдней по времени, статьѣ о сочиненіяхъ діакона Феодора — сказано что у первого историка расколаprotoіерея *Іоаннова* въ „Полномъ историческомъ извѣстіи о раскольникахъ“ приведены два отрывка изъ несохранившихся до насъ писемъ Феодора къ Аввакуму и Лазарю (Владимір. Епарх. Вѣд. 1895, № 3, стр. 51). Это ошибка, потому что это — два отрывка изъ посланія къ Максиму (VI, 95—6. 107—8. ср. *Іоанновъ*, Спб. 799, стр. 83—4), какъ это уже было указано издателемъ сочиненій діакона Феодора (стр. XXI, прим. 1).

Такъ какъ монастырь былъ взятъ въ почь на 22 января 1676 года, а распоряженіе о ссылкѣ въ Пустозерскъ захваченыхъ въ Соловкахъ бѣльцовъ состоялось только 29 февраля этого года (III, 359), то по связи рѣчи и по образу выраженія выходитъ, что посланіе, даже въ этой своей первой части, писано не только не въ 1676 году, но и позже 1677. Соответственно съ этимъ и въ третьей части есть выраженіе: «по смерти же царевѣ *мину годъ* и прислапы быша къ намъ грамоты» (—255), т. е. по смерти царя Алексѣя Михайловича († 29 янв. 1676). И другое выраженіе—объ Александрѣ, епископѣ вятскомъ: «остави епископію, отъиде въ монастырь свой на Вычегду, и каяся *до смрти* о прежнемъ своемъ пополновеніи» (—256), послѣдовавшей 16 окт. 1678 года. Отсюда видно, что по крайней мѣрѣ эта третья часть посланія писана не ранѣе конца 1678—начала 1679 года⁴⁰).

⁴⁰⁾ Перу діакона Феодора приписывается сочиненіе „о познанії антихристовой прелести“. Въ настоящемъ очеркѣ мы не ссылались на этотъ памятникъ по слѣдующей причинѣ. Сочиненіе находится въ сборникѣ Казанской академіи № 1992. Сборникъ содержитъ сочиненіе діакона Феодора, писанъ новымъ почеркомъ, вѣроятно по порученію архіепископа Григорія, которому сборникъ принадлежать. Его имѣть въ виду авторъ статьи „ученіе объ антихристѣ у первыхъ расколоучителей“ (Тамб. Епарх. Вѣд. 1878, № 24); по этому же списку это сочиненіе напечатано съ именемъ Феодора въ „Матеріалахъ для исторіи раскола“ (VI, 79—89). Намъ извѣстны еще три списка пазванного сочиненія „объ антихристовой прелести“ по рукописямъ Публичной библіотеки: а) Q. I. 401, л. 112—29, полууставъ — скоропись XVIII вѣка; б) Q. I. 489 л. об. 99—113, полууставъ XVIII вѣка; в) Q. I. 710, л. 14—24 об., скоропись XIX вѣка. Всѣ они, при несущественныхъ варіантахъ, согласны между собою, болѣе или менѣе исправны въ текстѣ, гораздо полнѣе печатнаго, такъ что послѣдній по сравненію съ ними представляеть сокращеніе съ неисправностями въ текстѣ. Такимъ образомъ сужденіе объ этомъ памятникѣ слѣдуетъ давать на основаніи этихъ полныхъ его списковъ, а не па основаніи печатнаго. 1) Первый вопросъ заключается въ томъ, кто былъ авторомъ сочиненія „объ антихристовой прелести“? Объ этомъ можно судить на основаніи внутреннихъ признаковъ памятника и тѣхъ приписокъ къ нему, съ какими онъ дошелъ до нашего времени. а) Составитель казанского сборника внесъ это сочиненіе въ собраніе произведений діакона Феодора, очевидно, на основаніи находящейся въ немъ приписки, которая гласить, что имя писавшаго статью „о познанії антихристовой прелести“ есть Феодоръ. „Имя писавшаго сіе: отъ девятаго числа на пятое, отъ пятаго семидесятаго, отъ семидесятаго на четвертое, и паки на семьдесятаго, отъ семидесятаго на сотое“ (VI, 89). Переводя числа на буквы: 9=Ф, 5=е, 70=о, 4=д, 70=о, 100=р,—

Посланіе Аввакума къ неизвестному. V, 217—23. Время, когда написано посланіе, и лицо, въ отвѣтъ на вопросъ котого оно было писано, въ посланіи не указаны, равно какъ и мѣсто, куда было послано. Тѣмъ не менѣе съ вѣроятностю можно полагать, что посланіе писано *въ Москву*. Примѣчаніе Аввакума, что живя нѣкогда въ Москвѣ, онъ «нарѣчно пѣль

получаемъ: Феодоръ. Указаніе само по себѣ неопределеннное, ибо кто этотъ Феодоръ, на это приписка не даетъ отвѣта. Самъ діаконъ Феодоръ къ такимъ прикровеннымъ указаніямъ не прибѣгалъ; въ своихъ посланіяхъ опѣ, если упоминалъ о себѣ, то обыкновенно въ началѣ, всегда въ повышенномъ тонѣ, указывая не только имя и свой сань (VI—60), но и свое положеніе (—90), послѣднее даже и тогда, когда не называлъ себя по имени (—261). Въ спискахъ Q. I. 401 и Q. I. 489 это произведеніе прямо приписывается перу діакона Феодора—„писаніе страдальца Феодора діакона“—хотя названной приписки съ числовымъ указаниемъ на имя писавшаго въ этихъ рукописяхъ нѣть. Однако легко догадаться, что и это надписаніе сдѣлано на основаніи бывшаго въ оригиналѣ таковаго указанія и лишь переписчикомъ выброшенного. Въ обоихъ этихъ спискахъ сочиненіе это имѣетъ еще и другое надписаніе: „посланіе єтера отъ христіанина вѣдущаго божественное писаніе“. Но такое же надписаніе находимъ въ рукописи Q. I. 710, гдѣ числовой указаніе на имя „писавшаго“ въ концѣ сочиненія есть, но нѣтъ въ началѣ упоминанія о діаконѣ Феодорѣ. б) Признавая за бесспорное, на основаніи нѣкоторыхъ вѣнѣщихъ признаковъ, какъ это считалось доселѣ, что писаніе „объ антихристовой прелести“ принадлежитъ перу діакона Феодора, можно было, сравнивая данное писаніе съ другими письменными произведеніями этого расколоучителя, несомнѣнно ему принадлежащими, утверждать, что въ немъ нѣтъ прямого противорѣчія этимъ послѣднимъ, что если ученіе объ антихристѣ вылилось у Феодора здѣсь въ иной формѣ, чѣмъ въ другихъ случаяхъ, то это обусловливалось особою цѣлью, какую преслѣдовалъ расколоучитель въ даниомъ случаѣ. Однако же, сдѣлавъ эту уступку, приходилось признать, что въ писаніи „объ антихристовой прелести“ Феодоръ высказалъ, конечно незамѣтно для себя, такое обѣ антихристѣ ученіе, которое могло, вопреки намѣреніямъ его, способствовать поддержанію такого лжеученія, противъ котораго Феодоръ явно возставалъ („Хр. Чт.“ 1897 г. вып. 3, стр. 410—12). в) Въ спискѣ Q. I. 710 „имя писавшаго“ обозначено въ концѣ такъ: *в*, отъ девятаго числа на пятаго—*е*, отъ пятаго на седьмидесятое—*о*, и отъ седьмидесятаго на четвертое—*д*, и паки на седьмидесятое—*о*, и отъ седьмидесятаго на сotoе—*р*. Единицею—*а*, и *и* пяторицъ—*и*, и двоица двоицею—*д*, и паки десяторица десяторицъ—*р*, и пяторица—*е*, совершивши осморицею—*и*. Складывая буквы, получаемъ: Феодоръ—Андрей“. Указаніе — отличное отъ указанія въ казанскомъ сборникѣ, но опять неопределеннное. Можно предполагать, что составитель посланія былъ иночъ и здесь обозначилъ не одно ищеское имя, а вмѣстѣ и то, которое носилъ въ бѣльцахъ; но можно предполагать и то, что Андрей—имя одного изъ

у Казанскія многажды» (— 222), показываетъ, судя по образу его выраженія, что вопрошавшій легко могъ догадаться (ср. V, 216), гдѣ «пѣль» Аввакумъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, пѣть препятствій и къ тому, чтобы посланіе относить къ числу *ранніхъ*, по-скольку объ этомъ можно судить па основаніи содержанія посланія и его внутреннихъ признаковъ⁴¹⁾.

Второй вопросъ касается *разночтений* въ настоящемъ посланіи. Посланіе напечатано по ркп. бібл. м. Макарія № 34,

переписчиковъ посланія, прибавленное имъ самимъ къ имени „писавшаго“—творца посланія, т. е. Феодора. 2) Второй вопросъ касается того, когда было написано посланіе „объ антихристовой прелести“? Съ точностью отвѣтить на него нѣтъ данныхъ, по все же безспорно, что оно относится уже къ XVIII вѣку. Обнаруживая признаки воцаренія въ православной церкви антихриста, какъ они представлялись составителю посланія, онъ указываетъ, между прочимъ, и на „перемѣну“ имени Христа Спасителя. „Еще же, — говорится въ посланіи, — и самое пресвятое и спасительное, пронареченнное архангеломъ съ небеси, имя Божіе, еже есть Ісусъ Христостъ, всеокаянныи врагъ Божій злочульно похуливъ, нарекоша Іисусомъ, именуемъ *равноухій*. Сего же злаго ихъ хуленія пресвятыму имени Божію не дажь Боже ни во умъ пріяти. И проповѣда треокаянныи невѣдомаго и неслыханнаго Бога, рекомаго у нихъ Іисуса, въ него же крещающеся и запечатлѣвающагося и вѣровати учаще.“ Такое обвиненіе могло появиться именно только уже въ XVIII вѣкѣ, послѣ выхода въ свѣтъ „Розыска“ (ч. I, гл. 15) и „Пращицы“ (отв. 146). Въ памятникѣ, дѣйствительно, противъ данного мѣста, на полѣ отмѣчено „Пращица“ и „Розыскъ“ (Q. I. 489, л. 103). Буквально тоже самое читаемъ въ одной выдержкѣ изъ данного посланія „объ антихристовой прелести“ (Q. I. 698, л. 262). Въ спискахъ Q. I. 401, л. 16+Q. I. 710, л. об. 17 есть въ данномъ мѣстѣ отличіе, но легко видѣть, что это ошибка переписчика, тѣмъ болѣе, что въ томъ и другомъ дѣлается ссылка на „Пращицу“ и „Розыскъ“. Въ первомъ: „нарекоша Іисусомъ именуемымъ равноухимъ“; во второмъ: „нарекоша Іисусомъ именуемый“. Такое чтеніе нельзя допустить ни по смыслу „Пращицы“ и „Розыска“, ни по связи рѣчи въ самомъ посланіи. 3) Вѣроятно это посланіе писано въ то время, когда въ расколѣ появились именуемые „епископы“. Изъ текста посланія видно, что оно написано въ отвѣтъ на „вопрошеніе“ и что вопрошавшій былъ „епископъ“. Такъ значитъ во всѣхъ трехъ спискахъ и во всѣхъ читается одно и тоже обращеніе отвѣчавшаго къ вопрошавшему: въ двухъ: „о честнѣйшій епископе“, въ третьемъ: „отче, святѣйшій епископе“.

⁴¹⁾ Раскольническій бібліографъ Павелъ Любопытный въ своей истории раскола „Хронологическое ядро старовѣрческой церкви“ дѣлаетъ запись объ этомъ посланіи подъ 1669 годомъ и утверждаетъ, что вопросы были предложены Аввакуму „москвитяниномъ“. Можетъ быть онъ имѣлъ подъ руками такой списокъ посланія, въ которомъ была обозначена дата посланія, равно и то, куда оно было послано? Ркп. Публ. F. I. № 485.

а варианты приведены по рукп. библ. Хлудова № 257. Имѣемъ въ виду вариантъ V, 221, пр. I, весьма важный для решенія вопроса о томъ, какъ судилъ Аввакумъ о новопоставленныхъ попахъ. Издатель даетъ следующую характеристику сборнику сочиненій Аввакума въ рукп. библ. Хлудова № 257: въ немъ «по сравненію съ спискомъ той же библиотеки № 258 и особенно съ спискомъ высокопреосвященнаго Макарія, постоянно встрѣчается замѣна слишкомъ грубыхъ, площадныхъ словъ и выраженій менѣе грубыми, даже церковнобиблейскими: очевидно, это новая редакція, сдѣланная съ цѣлью сгладить слишкомъ рѣзкія даже для раскольническаго уха выраженія, которыя, однако же, соответственно личному характеру и литературнымъ приемамъ Аввакума, должны быть признаны принадлежащими, старѣйшей, подлинной аввакумовой редакціи» (—XII). Въ виду этого возникаетъ вопросъ о подлинности и вышеупомянутаго варианта: не есть ли это вставка, вызванная интересами извѣстной части раскола — найти себѣ оправданіе въ авторитетѣ Аввакума? Отвѣчаемъ на этотъ вопросъ отрицательно, признавая вариантъ подлиннымъ на слѣдующемъ основаніи: а) вариантъ этотъ приводится въ другихъ спискахъ посланія, не исключая и древнѣйшихъ⁴²⁾; б) есть онъ въ выпискѣ изъ сочиненій Аввакума, находящейся въ одномъ древнемъ сборникѣ — рукп. Публ. библ. О. XVII, № 37 (88, I, 738); в) въ настоящее время открыты такія сочиненія Аввакума, которыми подтверждается, что взглядъ, выраженный V, 221, пр. I, есть действительно аввакумовскій взглядъ (VIII, 103—4). Впрочемъ, въ спискѣ Хлудова № 257, какъ текстъ его напечатанъ V, 221, пр. I, въ данномъ мѣстѣ есть пропускъ важныхъ словъ — «а попъ новопоставленъ» — имѣющихся во всѣхъ другихъ вышеупомянутыхъ спискахъ, — пропускъ, произошедший, очевидно, по ошибкѣ.

Посланіе Аввакума къ попу Исидору съ братіей. VIII, 100—2+102—6. Объ обоихъ посланіяхъ можно говорить совмѣстно⁴³⁾. 1) Въ концѣ втораго посланія Аввакумъ писалъ:

⁴²⁾ Рукп. библ. А. Хлудова, д. к. № 149 (Мат. для ист. раск. т. VIII, стр. VIII). Рукп. Казан. Акад. № 1989 (Н. И. Ивановский. Крит. разб. учен. непріемл. свящ. старобр. (Каз. 1883, стр. 68, пр. 1). Рукп. Румянц. муз. № 2548. XIX в., согласная съ спискомъ Хлудова № 257).

⁴³⁾ Всегда за посланіями къ Исидору сдѣлывало бы упомянуть о посланіи Аввакума къ Борису съ братіей, но о немъ уже было сдѣлано нами замѣчаніе въ другомъ мѣстѣ (Бр. Сл. 1898, № 8, стр. 372—8).

«святіі отци, и вся о Христѣ братія, да и всѣ напи! О единогласномъ и нарѣчномъ пѣніи писаль, я чаялъ, Іовъ съ Дону. Многомягко было время; не разсмотря такъ на старика писаль. А опосль расчухалъ, ано Игнатій мятежить всею церковю» (—105). Посланіе это нынѣ неизвѣстно, но вѣроятно именно на него указывалъ Аввакумъ, когда въ посланіи къ Іонѣ писаль въ заключеніе рѣчи о единогласномъ и нарѣчномъ пѣніи: «есть о семъ писаль пространно въ Москву въ мимошедшая лѣта, а нынѣ и сего довлѣеть» (88, 1, 751): вѣроятно потому, что въ другихъ посланіяхъ въ Москву, болѣе раннихъ, Аввакумъ писаль объ этомъ предметѣ не пространниѣ, чѣмъ Іонѣ, а съ другой стороны понятно, что въ разгарѣ «мятежа» и притомъ въ полемикѣ противъ такого «столпа» какъ Іовъ, пустозерскій законникъ долженъ былъ писать «пространно». 2) По главному вопросу, какой рѣшается въ рассматриваемыхъ посланіяхъ (—100. 103), видно, что оба они были адресованы къ одному и тому же попу Исидору, который въ томъ и другомъ прямо называется по имени (—100. 102)⁴⁴⁾. Первое посланіе писано въ царствование Феодора Алексѣевича (—101), второе было вызвано вопросомъ Исидора (—102), послѣдовавшимъ со стороны послѣдняго; надо думать, по поводу сдѣланнаго Аввакумомъ Исидору порицательнаго замѣчанія въ первомъ посланіи (—101), и,

⁴⁴⁾ Въ первомъ посланіи Аввакумъ писаль Исидору: „Исидоръ! Не бращайтесь со Стефаномъ и съ Козмою, живите совѣтно, ну и я съ вами: Христосъ посредъ насъ... Соединитесь всѣ троє и молебенъ отпойте Спасу съ Богородицею и всѣмъ святымъ: и мой духъ съ вами“ (VIII, 101—2). Это попъ Стефанъ и Козма, жившіе въ Москвѣ: очевидно, что тамъ же служилъ и Исидоръ. Во второмъ посланіи, послылая благословеніе иѣкоему Антону и его матери старцѣ Ульянѣ — бывшей Устиньѣ, Аввакумъ писаль Исидору: „Антоновъ — тѣхъ-су не много на семь свѣтѣ. И и нынѣ, поминая его службу ко Христу, ужасаюся. Огнь такой горить, бывало, зѣлпой, а они съ матерью плаваютъ, тутъ-же, со мною лѣзутъ въ глаза отступникамъ. А во иную пору, ухватя и связвавши руки и ноги, яко злодѣю, посадя на конь — и къ царю повезли. Я чаялъ, велить его собаками сгрызти. А онъ на утро опять ко мнѣ бѣжитъ съ тѣми же пирогами“ (—105). О какомъ времени могъ вспоминать такъ Аввакумъ? Вѣроятно о 1664 годѣ, когда онъ, по возвращеніи въ Москву изъ Сибири, дѣйствительно съ смѣлостю „лѣзъ въ глаза отступникамъ“ и „брачился“ съ ними до „опьянѣнія“ (V, 66; ср. 98—99). Тогда „съ дерзновенiemъ“ ему помогали „юродивые“ Феодоры (V, 66—7)— могли „служить“ и „миленькіе“ Антоны (ср. I, 481).

очевидно, еще при жизни іеромонаха Іова 3). Въ посланіи неизвѣстныхъ XVII вѣка — ркп. Публ. библ. О. XVII. № 37— приведены буквальныя выдержки изъ настоящихъ посланій: а) VIII. 102: оть «во' адѣ нѣсть покаянія» до «буди воля твоя, а не моя», и б) VIII, 103—4: оть «младенцевъ отъ новиковъ крещенныхъ» до «клади то въ дѣло, и крещеніе и вѣнчаніе», — съ указаниемъ, что такъ писалъ отецъ Аввакумъ къ нѣкоему священнику ⁴⁵⁾.

Посланіе Аввакума къ игумену Сергию VIII, 107—12. Писано: а) послѣ первого посланія къ попу Исаидору: «у Григорія въ грамотѣ почти», — ссылается здѣсь Аввакумъ на свой отвѣтъ Григорію въ этомъ посланіи (—III; ср. 101—2), т. е. въ царствование Феодора Алексѣевича; б) «долго спустя послѣ смерти извѣстныхъ боровскихъ заточницъ (—110), умершихъ предъ вступленіемъ царя Феодора на царство; в) о дочери княгини Урусовой—Настасіѣ до Аввакума дошло извѣстіе, по поводу которого Аввакумъ писалъ: «и Настасіѧ, хотящая быти царица, пускай молится о мнѣ... Богъ ее благословить за великаго и честнаго жениха (—109): такие слухи могли быть или до іюля 1680 года, когда Феодоръ Алексѣевичъ вступилъ въ первый бракъ, или послѣ 14 іюля 1681 года, когда онъ овдовѣлъ, до конца этого года. Упоминаніе о попѣ Исаидорѣ (—108) и обращеніе къ княжnamъ Урусовымъ (—110) показываетъ, что и это посланіе имѣло быть въ Москвѣ. Слова Аввакума: «а что Исаидоръ отъ еретикъ крещенныхъ не причащаетъ, то онъ правду творить» (—III), не стоять въ противорѣчіи съ V, 234, пр. 2: въ послѣднемъ мѣстѣ слѣдуетъ разумѣть случай, когда есть болѣзнь къ смерти, при невозможности «довершить» крещеніе, въ первомъ—обратный ⁴⁶⁾.

⁴⁵⁾ Въ „Хр. Чт.“ 1888, I, 769, ошибочно изданъ отрывокъ изъ первого посланія къ Исаидору (VIII, 102) подъ именемъ отрывка изъ посланія къ Григорію.

⁴⁶⁾ Въ ряду посланій Аввакума—въ изданіи А. К. Бороздина — напечатаны такія, которыя въ дѣйствительности не могутъ быть признаны за оригиналъ посланія, каковыми ошибочно признаетъ ихъ издаатель. Здѣсь мы назовемъ изъ нихъ одно: *Того-же посланія къ иному* 88, I, 736—40. Что это не есть оригиналъ сочиненіе, а только выписки изъ разныхъ сочиненій, это видно: а) изъ отдѣловъ 1+2 и 3+5: отдѣлы первый и второй, затѣмъ третій и пятый представляютъ такія повторенія, какія въ оригиналѣ произведеніи невозможны; б) изъ отдѣловъ 1—6 и 11: оригиналъ двухъ первыхъ отдѣловъ и четвертаго ука-

Посланія Аввакума къ боярынѣ Морозовой, княгинѣ Урусовой и Маріи Даниловой V, 174—80+V, 181—88. Издатель говорить о времени написанія первого изъ этихъ посланий слѣдующее: «можно догадываться, на основаніи содержанія посланія, что оно «написано вскорѣ послѣ того, какъ Аввакумъ узналъ, что Морозова, Урусова и Данилова объявились раскольницами и подверглись опалѣ, но еще до полученія извѣстія объ ихъ страданіяхъ» (—XXVIII). Предположеніе вполнѣ основательное, и точнѣе время написанія посланія опредѣляется слѣдующими данными. 1) Аввакумъ упоминаетъ здѣсь о полученнемъ имъ отъ Морозовой и ея соузницѣ «рукописаніи», въ которомъ боярыня прислала проповѣду между прочимъ свое «охранье» по случаю смерти сына ея Ивана. Малолѣтній Иванъ Глѣбовичъ Морозовъ умеръ вскорѣ послѣ взятія его матери подъ стражу (VIII, 172; ср. V, 184), когда она находилась на подворьѣ Печерского монастыря (VIII, 169). Такъ какъ Морозова была взята подъ стражу въ ночь на 16 ноября 1671 года, то извѣстіе о смерти сына ея Ивана могло прийти въ Пустозерскъ не ранѣе первой половины 1672 года⁴⁷⁾. 2) Пытка Морозовой, Урусовой и Даниловой, о которой въ настоящемъ посланіи, какъ было сказано, еще не упоминается, была уже при патріархѣ Питиримѣ (—176), слѣдовательно послѣ юля 1672 года, когда Питиримъ вступилъ на патріаршество,—и еще точнѣе: пытка эта была спустя годъ послѣ взятія Морозовой подъ стражу (—180; ср. 167, 183—4), значить въ концѣ 1672 года. Слѣдовательно и по этимъ соображеніямъ данное посланіе Аввакума можно относить къ первой половинѣ 1672 года. А это значитъ, что посланіе было отправлено въ Москву. Во второмъ посланіи, обращаясь къ Морозовой и ея соузни-

зантъ издателемъ; третій отдѣль изъ VIII, VII буквально, за исключеніемъ словъ въ скобкахъ, представляющихъ позднѣйшее поясненіе; пятый изъ V, 221. пр. I, ср. VIII, VIII; шестой изъ 88, 1, 747 буквально, одиннадцатый изъ 88, 1, 748. Отдѣлы 7—10 и 12, очевидно, взяты изъ неизвѣстныхъ именъ въ цѣломъ видѣ сочиненій Аввакума; отдѣль 12 ср. V, 197+88, II, 594.

⁴⁷⁾ Первая угроза Морозовой отъ царя послѣдовала „блізъ осени“ того года, когда Алексѣй Михайловичъ вступилъ во второй бракъ (VIII, 156); а этотъ бракъ, какъ извѣстно, состоялся 22 января 1671 года. Потомъ, день спустя послѣ 14 января, въ ночь былъ допросъ Морозовой и Урусовой и взятіе ихъ подъ стражу (VIII, 159—60).

цамъ, Аввакумъ говорить: «таже всѣхъ васъ... живыхъ въ землю вкопали» (—185). Это показываетъ, что посланіе писано въ Боровскъ (ср. VIII, 190—1; V, 266) и, значитъ, не ранѣе 1673 года, но, какъ видно, вскорѣ по полученіи въ Пустозерскъ извѣстій о судьбѣ Морозовой и подъ живымъ впечатлѣніемъ отъ этихъ извѣстій⁴⁸⁾.

Житіе протопопа Аввакума, имъ самимъ составленное V, 1—113⁴⁹⁾). Въ началѣ Аввакумъ говоритъ, что онъ «попуженъ бысть житіе свое написати инокомъ Епифаніемъ» (—1), но далѣе дѣлаетъ обращеніе еще къ нѣкоему «рабу Христову» и выражается такъ: «простите меня старецъ съ рабомъ тѣмъ Христовымъ, вы мя принудисте сіе говорить» (—102). Трудно рѣшить, кто такой былъ этотъ «рабъ Христовъ». Можно только предполагать, что онъ назывался или Аѳанасіемъ или Симеономъ. Въ концѣ «Житія» Аввакумъ писалъ иноку Епифанію, понуждая и его въ свою очередь написать свое «житіе». «О имени Господни повелѣваю ти, напиши и ты рабу тому Христову... что вспомнишь... пускай рабъ Христовъ веселится, чтучи» (—112—113). Епифаній исполнилъ «повелѣніе» Аввакума, и по извѣстнымъ намъ спискамъ его «житія» — одинъ экземпляръ былъ посланъ Аѳанасію, другой Симеону. Изъ предисловія къ казанскому списку «житія» видно опять лишь то, что оно было написано одному изъ почитателей Аввакума, но имя его не упоминается,—названа только жена этого любимца протопопа — Марья Пименова (88, II, 580). Время написанія «житія» опредѣляется слѣдующими данными. Въ одномъ мѣстѣ Аввакумъ говоритъ здѣсь о себѣ: «совершенъ въ протопопы православными епископы тому двадцать лѣтъ минуло» (V, 10); по этому счету выходитъ, что «житіе» было писано въ 1672 году. Между тѣмъ, въ другомъ мѣстѣ, Аввакумъ замѣчаетъ что съ тѣхъ поръ, какъ его начали «мучить» за «старыя книги» — «прошло уже двадцать лѣтъ» (—54); по этому счету «житіе»

⁴⁸⁾ По „Житію“ Морозовой выходитъ, что ссылка ея въ Боровскъ послѣдовала по смерти патріарха Питирима († 1673 г., апрѣля 19). VIII, 189—90).

⁴⁹⁾ „Житіе“ издано по тремъ спискамъ библіотеки А. И. Хлудова, причемъ принятъ во вниманіе и печатный текстъ „житія“ въ изданіи Н. Тихонравова: Лѣт. русск. лит. III, отд. 2, стр. 117—173. Варіанты по рукописи „житія“ казанской духовной академіи напечатаны А. К. Бородицкимъ — „Хрест. Чт.“ 1888, II, 579—99.

писано было въ 1673 году. Разность можно примирить въ предположеніи, что «житіе» написано было не сразу. Повидимому, даже слѣдуетъ считать не далѣе первой половины 1673 года, потому что о боярынѣ Морозовой, по поводу ея стоянія за расколъ, Аввакумъ говоритъ: «а боярыню Феодосію Морозову, дочь мою духовную, и со всѣмъ разорили, и сына у нея уморили, а она въ монастырь подъ началомъ (—72, пр. 1)⁵⁰⁾.

Книга вспомъ иоремыкамъ миленькимъ V, 231—9. Аввакумъ пишетъ: «здесь Кипріану голову отсѣкли, 183-го, іюля въ 7 день, въ среду» (—237); слѣдовательно, посланіе писано позднѣе 7 іюля 1675 года. Писано оно въ Москву: а) «молебны тѣ,—даетъ Аввакумъ наставленіе,—въ Москву—рѣку сажайте» (—235); б) «спаси Богъ за посланіе отца Авраамія,—благодарить Аввакумъ тѣхъ, кому пишеть,—сынъ мнѣ духовный былъ, въ бѣльцахъ Аѳанасій. Пускай сгорѣлъ за Христа» (—237): это инокъ Авраамій (VII, 260), въ мірѣ юродивый Аѳанасій (1, 310; V, 76—7), жившій въ Москвѣ и тамъ казненный (V, 77. 88. 264), «посланіе» его было прислано Аввакуму, очевидно, москвичами; в) лица, которымъ адресовано посланіе, жили въ Москвѣ⁵¹⁾. Посланіе написано въ отвѣтъ на присланные въ Пустозерскъ вопросы о разныхъ «недовѣдомыхъ вѣщахъ» (—232). Важно отмѣтить существующія въ спискахъ посланія разночтѣнія. Посланіе издано по ркп. библ. митрополита Макарія, № 34, а варианты взяты изъ двухъ списковъ—ркп. библ. Хлудова

⁵⁰⁾ На этихъ основаніяхъ нельзя согласиться ни съ мнѣніемъ Н. И. Субботина, по которому „Житіе“ писано около 1675 года (V, XXII), ни съ мнѣніемъ г. Д. Жежеленко, по которому оно писано около 1670—1871 года („Странникъ“, 1883, II, 530, пр. 1), и слѣдуетъ принять мнѣніе И. Ф. Нильскаго, по которому „Житіе“ было писано около 1672—1673 года („Хр. Чт.“ 1889, I, 709).

⁵¹⁾ Можно утверждать а) съ несомнѣнностью: Акилина Гавриловна (—238)—въ иночество Анисія (—166. 167), „болярска рода дщерь (VIII, 174); Андрей и Мавра—брать и сестра Исаіи „сожженного“ (—231), очевидно, въ Москвѣ (V, 88. 264), бывшаго дворецкимъ у боярина Салтыкова (—72); Анна Амосовна (—231)—любимая „служанка“ боярыни Мороазовой (VIII, 174); б) съ вѣроятностію: Акинфій (—231)—Акинфій Ивановъ Даниловъ (V, 179, 184; VIII, 187); Иродіонъ (—231)—его племянникъ (VIII, 192); Феодоръ Желѣзный (—281)—Феодоръ Ивановъ изъ Басманной слободы (I, 369); Ксенія (—231)—сестра Акилины Гавриловны (VIII, 94. 96); Димитрій калачникъ (—231)—калачникъ Димитрій Кипріяновъ, жившій за Москвой-рѣкой (I, 402).

№ 257 и 273, I. Варіанты V, 233, пр. 2 и 3, представляютъ, очевидно, сокращеніе подлинника, поэтому читаемъ текстъ по «старѣйшей» редакціи—въ спискѣ митр. Макарія. «Выставка» V, 234, пр. 1—«отвѣтъ о крещающихъ младенцахъ»,—есть искаженіе подлинника, происшедшее отъ ошибки⁵²⁾: а) въ древнѣйшемъ архангельскомъ спискѣ посланія—ркп. библ. Хлудова, д. к. № 149—данное мѣсто излагается въ обратномъ смыслѣ (VIII, стр. VII) и подлинность этого чтенія подтверждается выпиской изъ сочиненія Аввакума—ркп. Публ. библ. О. XVII, № 37 (88, I, 737); и б) она противорѣчитъ ученію Аввакума, выраженному имъ въ другихъ писаніяхъ (VIII, 103). 3. Отвѣтъ о причащеніи младенцевъ V, 234, пр. 2, слѣдуетъ читать по ркп. библ. Хлудова № 273. По отзыву издателя этотъ списокъ, хотя и представляется въ сравненіи съ другими постоянныя сокращенія, но встрѣчаются въ цемъ по мѣстамъ вставки противъ той редакціи, которая у издателя принятая за «старѣйшую»,—вставки, происхожденіе которыхъ должно быть несомнѣнно приписано самому Аввакуму (V, XIII). Къ числу такихъ «вставокъ» слѣдуетъ отнести и данный варіантъ; а) онъ есть въ древнѣйшемъ архангельскомъ спискѣ (VIII, VII), б) приводится въ посланіи XVII вѣка, какъ выдержка изъ аввакумовскаго подлинника—ркп. Публ. библ. О. XVII, № 37. 4. Разночтенія въ макарьевскомъ (V, 235—6) и архангельскомъ спискахъ (VIII, стр. VII—VIII) въ наставленіяхъ о притворной исповѣди у православнаго священника и о томъ какъ обращаться съ послѣднимъ, когда онъ придетъ въ домъ со святою водою, не касаются сущности вопроса и характерны лишь деталями.

Посланіе Аввакума къ священнику Стефану V, 214—17⁵³⁾. «Юзникъ темничный и грѣшникъ протопопъ Аввакумъ, всѣмъ святымъ, живущимъ въ духовномъ Содомѣ и Египтѣ, паче же священнику Стефану» (—214): такъ начинается посланіе. Подъ «святыми, живущими въ духовномъ

⁵²⁾ Ркп. Румянцевскаго муз. № 2548, XIX в. отвѣчаетъ ркп. библ. Хлудова № 257, но V, 234, пр. 1, здѣсь читается: „также и старой попъ, аще по новому служебнику креститъ, то непріято же“.

⁵³⁾ Посланіе издано по двумъ спискамъ—митр. Макарія и А. И. Хлудова. Ркп. Рум. муз. № 2548, XIX в., вполнѣ согласна съ послѣднимъ (лл. 70—71 об.).

Содомъ и Египтъ», Аввакумъ разумѣеть, безъ сомнѣнія, своихъ единомышленниковъ, жившихъ среди православныхъ, очевидно, въ *Москвѣ* (—VII, 417; ср. 266), гдѣ жилъ и попъ Стефанъ. Изъ содержанія посланія видно, что оно было вызвано возникшими въ общинахъ московскихъ раскольниковъ нестроеніями, извѣстіе о которыхъ дошло до Аввакума и виновникомъ которыхъ былъ между прочимъ и попъ Стефанъ, а также видно и то, что посланіе относится къ числу *раннихъ*. «Слыхахъ, отче, твое благоподражательное житіе,— писалъ Аввакумъ Стефану,—и возрадовахся духъ мой», но «токмо, отче, имѣю на тя мало нѣчто, яко держиши ученіе не по преданію отеческому (—215). Очевидно, до Пустозерска успѣли дойти только *первые* извѣстія объ этомъ московскомъ попѣ. «Затекаете во многомъ мудрованіи своеемъ,—упрекалъ далѣе протопопъ и всѣхъ москвичей,—и уже другъ друга гнушаетесь, и хлѣбы не ядите другъ съ другомъ. Глупцы! Отъ гордости, что черви капустные, всѣ пронаадете» (—217). Община раскола еще такъ молода и такъ нуждается въ опорѣ, но внутри ея начались уже такія раздоры, которые могутъ скоро и въ самомъ началѣ ея жизни погубить ее: таковы, повидимому, смыслъ и подкладка этихъ строкъ посланія. «Еще же,—обличалъ между прочимъ Аввакумъ,—иніи глаголютъ Иліино и Энохово и Іоанново пришествіе быти въ въ притчи, а не истинно» (—216). По извѣстіямъ отъ 1670—71 года, споры объ этомъ предметѣ въ московской общинѣ къ этому времени были уже въполномъ разгарѣ (VII, 419), а начались, конечно, ранѣе. «По семъ миръ вамъ и благословеніе,—такъ заканчивается посланіе: и отцы вамъ, *рѣзаныи языки*, миръ давъ и благословеніе, челомъ бьють (—217). На основаніи этого мѣста можно, съ вѣроятностью, заключать, что посланіе писано ранѣе послѣдней трети 1669 года. «Отцы рѣзанные языки»: это, очевидно, попъ Лазарь, діаконъ Феодоръ и инокъ Епифаній, казненные урѣзаніемъ языка въ 1667 году, еще въ Москвѣ (VI, 223). Величать такъ этихъ своихъ соузниковъ Аввакуму конечно удобно было въ посланіи въ Москву, гдѣ хорошо могли понять по этому выражению, о комъ идетъ рѣчь (ср. V, 116), но если бы онъ писалъ не ранѣе послѣдней трети 1669 года, то долженъ бы быть выразиться нѣсколько иначе, именно сказать, что шлютъ «миръ и благословеніе» отцы «рѣзанные языки и спиленыи руки», потому что въ послѣднюю треть 1669 года,

Лазарю, Феодору и Епифанію была вторая казнь, въ Пустозерскѣ, когда имъ снова «рѣзали языки» и «отсѣкли по рукѣ» (V, 85—7; VI, 225). «И до мору, приходя къ Казанской, прежде ссылки Даурской» (V, 216): это было въ 1652—3 годахъ. «До мору» — до морового повѣтря 1654 года. «Приходя къ Казанской» — въ Московскій Казанскій соборъ, къ которому Аввакумъ былъ приписанъ по переселеніи въ Москву и протопопомъ которого былъ его другъ, Нероновъ. «Прежде ссылки Даурской» — ссылки Аввакума въ Сибирь ⁵⁴⁾.

⁵⁴⁾ 1. О времени своего пріѣзда въ Москву разсказываетъ самъ Аввакумъ въ своемъ „Житіи“. Онъ передаетъ, что поселился здѣсь по возвращеніи съ протопопскаго мѣста изъ Юрьевца-Повольского. Когда же это было? Аввакумъ говоритъ, что возвращеніе Никола изъ поѣздки въ Соловки за мощами св. Филиппа состоялось уже въ бытность его, Аввакума, въ Москвѣ (V, 17): значитъ онъ прибылъ туда ранѣе 9 іюля 1652 года. Но съ другой стороны Аввакумъ ничего не говоритъ о смерти патріарха Іосифа, умершаго 15 апрѣля 1652 года (— 16): очевидно, смерть и погребеніе патріарха послѣдовали еще въ то время, когда Аввакумъ не успѣлъ „прибрести къ Москвѣ“. Это соображеніе вполнѣ подтверждается и документальными данными, изъ которыхъ видно, что Аввакумъ прибылъ въ Москву въ 160—1652 году и уже послѣ смерти патр. Іосифа („Хр. Чт.“ 1891, I, 150—151, прим. 4, ст. прот. П. Ф. Николаевскаго). Въ виду этого не могутъ быть приваты другія соображенія (Н. Ф. Каптеревъ. „Патріархъ Никонъ“, стр. 45. М. 1887). 2. Аввакумъ поселился въ Москвѣ уже въ санѣ протопопа. „Государь велѣлъ въ протопопы поставить его въ Юрьевецъ-Повольскій“. А такъ какъ въ Юрьевѣ-Повольскомъ Аввакумъ „пожилъ только восемь недѣль“ (V, 16), то надо думать, что и протопопство онъ получилъ не ранѣе, какъ въ началѣ 1652 года. 3. Относя написаніе посланія къ попу Стефану ко времени ранѣе послѣдней трети 1669 года, мы исправляемъ свою неточность, допущенную въ другомъ мѣстѣ („Хр. Чт.“ 1897, вып. 6, стр. 876—877). Тамъ мы относили время написанія этого посланія приблизительно къ первой половинѣ 1672 года, причемъ основывались на выраженії Аввакума: „Единогласно пѣть лѣть съ двадцати, и пынѣ пою“ (V, 215), сопоставляя это выраженіе съ извѣстіемъ Аввакума о томъ, когда онъ сталъ служить въ московскомъ Казанскомъ соборѣ. Но оказывается, что Аввакумъ пѣть единогласно еще въ селѣ Лопатицахъ, т. е. ранѣе 1645—1648 года. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно сопоставить два свидѣтельства объ этомъ самого Аввакума: одно въ посланіи къ неизвѣстному (V, 223), а другое въ житіи Аввакума (— 12, 13, пр. 1). А если такъ, то выраженіе: „единогласно пѣть лѣть съ двадцать и нынѣ пою“ (V, 215), употребленное Аввакумомъ въ посланіи къ Стефану, не можетъ служить исходной точкой въ рѣшеніи вопроса о томъ, когда написано это посланіе. Что же оно обозначаетъ? Вѣроятнѣе всего Аввакумъ

Исторія о бѣгствующемъ священствѣ, составленная Иваномъ Алексѣевымъ, въ Стародубѣ, въ 1755 году. Издана была уже два раза: проф. Тихонравовымъ — Лѣт. русск. лите-
тер. IV, отд. 3, стр. 53 — 69, проф Н. И. Субботинымъ — Бр. сл. 1889, I, 429⁵⁵⁾). По достовѣрности сообщаемыхъ свѣдѣній, это произведение знаменитаго безпоповщинскаго писателя давно обратило на себя вниманіе изслѣдователей. Сравнивая извѣстія Алексѣева съ подлинными документами, находили, что послѣдними первыя подтверждаются⁵⁶⁾). Впрочемъ, въ данномъ случаѣ сравненіе касалось извѣстій только позднѣйшаго періода, какой обнимаетъ данный памятникъ. Иначе говорять объ извѣстіяхъ болѣе раннихъ. Тутъ нѣкоторые утверждаютъ, что Алексѣевъ является писателемъ тенденціознымъ, довѣрять которому совсѣмъ нельзя⁵⁷⁾). Однако, такое мнѣніе ничѣмъ не оправдывается. Свѣдѣнія для своей «Исторіи» Алексѣевъ собиралъ, по собственному его выраженію, «испытуя нѣкія отъ илокъ и бѣльцевъ искусствныхъ», знаяшихъ первыхъ расколоучителей на Дону и Вѣткѣ, и «елико отъ кого что, аки пчела, обрѣтохъ», то «во единъ сотъ сея исторіи связахъ». По его словамъ «аще и мнози во устѣхъ имуть ихъ», этихъ расколоучителей, «обаче память о нихъ, аки искра въ пеплѣ», въ его время уже «погибати хотяше». При такихъ условіяхъ неточности въ извѣстіяхъ «Исторіи» были неизбѣжны, но это не даетъ основанія обвинять ея творца въ тенденціозности. И если, оставляя частности, взять главное положеніе, доказываемое въ «Исторіи», которое могло бы, повидимому, возбуждать подозрѣніе въ его справедливости прежде и болѣе всего, — то можно оправдать и ссылку, служащую для него опорою⁵⁸⁾.

П. Смирновъ.

кумъ ведеть счетъ до 1 марта 1666 года, когда его привезли изъ ссылки съ Мезени на судъ въ Москву, кончившійся для Аввакума лишениемъ сана и возможности „пѣть“ въ какой бы то ни было церкви.

⁵⁵⁾ Описаніе „Исторіи“ сдѣлано въ книгѣ „Опис. раск. соч.“ А. Б. 1, 272—91. Спб. 1861.

⁵⁶⁾ „Душ. Чт.“ 1870, 1, 26—44, ст. Н. И. Субботина.

⁵⁷⁾ Лилеевъ. „Изъ ист. раск. на Вѣткѣ“. К. 1895, стр. 138.

⁵⁸⁾ Утверждая, что первые требоотправители на Дону и Вѣткѣ „приходящихъ отъ Великороссіи новокрещенныхъ повторяху своимъ крещеніемъ“, — Алексѣевъ говоритъ, что это подтверждаетъ между прочимъ „книжица діаконовыхъ о сравненіи, согласie II“. Что это за „книжица“? Хотя издатели обходили этотъ вопросъ молчаніемъ, но рѣшить его возможно. Есть раскольническое писаніе, именуемое „Книжицею о ка-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, целью которого является подготовка священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений и специалистов в области богословских и церковных наук. Подразделениями академии являются: собственно академия, семинария, регентское отделение, иконописное отделение и факультет иностранных студентов.

Проект по созданию электронного архива журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках процесса компьютеризации Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке электронных вариантов номеров журнала принимают участие студенты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии епископ Гатчинский Амвросий. Куратор проекта – проректор по научно-богословской работе священник Дмитрий Юрьевич. Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространяются на компакт-диске и размещаются на сайте академии.

На сайте академии
www.spbda.ru

- события в жизни академии
- сведения о структуре и подразделениях академии
- информация об учебном процессе и научной работе
- библиотека электронных книг для свободной загрузки