

Лебедев Д. А., свящ. К вопросу об антиохийском соборе 324 года и о «великом и священном Соборе в Анкире» // Богословский вестник 1917. Т. 1. № 1. С. 114–155. (2-я пагин.). (Продолжение.)

Къ' вопросу объ антіохійскомъ соборѣ 324 года и о „великомъ и священномъ соборѣ въ Анкірѣ“.

(Продолженіе).

II.

Въ главѣ II-й (SS. 409—422) Гарнаккъ, послѣ краткаго ге-
sumé I-ой главы, которая, по его мнѣнію, уже одна доказы-
ваетъ неподлинность документа, вынуждающаго принять та-
кія невѣроятности и совершенно незасвидѣтельствованаго,
ставить (S. 410) однако вопросъ, не говорять ли однако за
подлинность спорнаго посланія внутренніе признаки, и пы-
тается показать, что и эти признаки, не смотря на антикри-
тику Швартца, говорять противъ подлинности посланія¹⁾.

1) Въ примѣчаніи на стр. 410 Гарнаккъ говоритъ: „Еслибы я увидалъ
себя вынужденнымъ во что бы то ни стало, а tout prix, защищать под-
линность посланія автіохійскаго собора, я поступилъ бы иначе, чѣмъ г.
Швартцъ“ и описываетъ подробно, какъ поступилъ бы онъ въ этомъ слу-
чаѣ. Но и эта его попытка—принять на себя фiktивную роль защитника
спорнаго документа свидѣтельствуетъ только о томъ, что берлинскому
богослову въ дѣйствительности не удалось отрѣшиться отъ того освѣ-
щеннія, какое даво Швартцемъ открытому имъ документу. „Я попытался
бы показать“—пишетъ онъ—, что императоръ могъ игнорировать и стро-
го игнорировалъ антіохійскій соборъ“ [въ дѣйствительности, уже пригла-
сивъ на великий соборъ западныхъ епископовъ, императоръ шелъ на
встрѣчу желанію отцовъ антіохійскаго собора, обратившагося съ своимъ
посланіемъ тоже къ выдающимся епископамъ запада; но еще болѣе от-
вѣчало желаніямъ св. Евстаѳія антіохійскаго и другихъ вождей антіо-
хійскаго собора состоявшееся на никейскомъ соборѣ торжественное осу-
жденіе арианства. А если отлученные антіохійскимъ соборомъ епископы,
можетъ быть по желанію императора, присутствовали на никейскомъ со-
борѣ въ качествѣ его членовъ, и если даже и въ основу соборнаго вѣ-
роопредѣленія положено было исполненіе вѣры, прочитанное однажды.

1. Гарнакку кажется въ высшей степени (in hohem Masse) подозрительнымъ уже самыи адресъ посланія, и притомъ

изъ этихъ отлученныхъ епископовъ, а для опровергевія аріанства въ него внесены были не принятые въ Антіохії западные термины, и вообще никейскій символъ имѣть очень мало общаго съ вѣроизложеніемъ антіохійского собора, то и это говорить не объ игнорированиі императоромъ Константиномъ антіохійского собора, а объ его стремленіі добиться полнаго согласія между епископами}; „я стать бы выводить избраніе мѣста [свачала Анкира, потомъ Никея] изъ императорскихъ соображеній, которыхъ совершенно не имѣть ничего общаго съ догматическими направлениемъ (Haltung) тамошнихъ епископовъ и вообще съ догматическими соображеніями“ [въ данномъ случаѣ Гарнаккъ едвали не идетъ далѣе, чѣмъ слѣдуетъ, въ сторону противоположную Швартцу]. Что самъ императоръ при выборѣ мѣста собора руководился не догматическими соображеніями, это прямо доказываетъ его письмо; но нельзя оспаривать возможности и въ этомъ случаѣ вліянія на императора со стороны окружавшихъ его епископовъ, для которыхъ догматическая соображенія стояли на первомъ планѣ} „я попытался бы ослабить“ [впечатлѣніе] „своеволія—собрать соборъ, когда императоръ уже назначилъ соборъ, чрезъ попытку доказать, что это назначеніе (Befehl) при созваніи того“ [антіохійскаго] „собора еще не было извѣстно“. [Гарнаккъ т. е. предполагаетъ, что въ моментъ созванія антіохійского собора въ Антіохії еще не было извѣстно, что императоръ создается для разсмотрѣнія вопроса объ учениіи Апія великій соборъ въ Анкиру, или даже соборъ этотъ еще и вѣ былъ названъ тогда императоромъ; но пока засѣдалъ антіохійскій соборъ, пришелъ указъ созывавшій всѣхъ епископовъ востока въ Анкиру. Это предположеніе занимаетъ средину между предположеніемъ, что самое назначеніе великаго собора въ Анкирѣ было поводомъ къ созванію антіохійского собора, и предположеніемъ А. И. Брилліанта, что соборъ въ Анкирѣ проектированъ былъ самими отцами антіохійского собора. Само по себѣ это предположеніе Гарнакка не представляеть ничего невѣроятнаго. Но въ основѣ его лежитъ то, раздѣляемое и Гарнаккомъ, предположеніе Швартца, что будто бы назначеніе императоромъ великаго собора въ Анкирѣ лишило епископовъ Востока права собраться на предварительный соборъ въ Антіохію}; „я стать бы утверждать, что какъ только дѣло дошло до никейскаго собора, послѣднее отлученіе Евсевія и обоихъ его единомышленниковъ уже потеряло силу (hinfällig geworden war), или соборъ не призналъ его съ самаго начала, такъ что Евсевій присутствовалъ на соборѣ, правда, какъ заподозрѣнныи, какъ и многіе другіе, но не какъ осужденныи, и наконецъ въ отношеніи къ совершенному молчанію Евсевія, Асанасія и другихъ объ антіохійскомъ соборѣ и его опредѣленіи я упорно ретировался бы въ то убѣжище (Burg), что argumenta a silentio никогда не бывають надежными. Такъ я поступилъ бы, если бы документъ обнаруживалъ такие ясные (ausgezeichnete) внутренніе признаки, что его подлинность нельзя было бы подвергать сомнѣнію. Чго эта защита была бы счастлива, я конечно долженъ въ этомъ усомниться“.

каждое его слово, Wort für Wort: „Александру, епископу Нового Рима. а) Не удивительно ли, что изъ 70-и (по Еріph. haer. 89, 4) посланій Александра къ различнымъ епископамъ до насъ дошло только посланіе къ Александру византійскому, и какъ разъ къ нему направляется свое посланіе и антіохійскій соборъ, или же до насъ сохранилось только это посланіе?“ [Признаюсь, я не увидѣлъ бы въ этомъ ничего удивительного: соборъ могъ обратиться къ Александру византійскому именно потому, что къ нему писалъ самъ Александръ александрийскій, а позднѣйшіе компиляторы каноническихъ сборниковъ могли извлечь изъ архивовъ именно этотъ экземпляръ посланія по тѣмъ же мотивамъ, по какимъ и Феодоритъ привелъ въ своей исторіи посланіе къ Александру „византійскому“: это посланіе было направлено къ епископу современной этимъ компиляторамъ столицы имперіи. И я думаю, что оба посланія къ Александру єессалоникскому и сохранились до насъ благодаря только тому, что позднѣйшіе историки и компиляторы, „отуманенные позднѣйшою словою „царствующаго града““ Византіи, ошибочно приняли этого Александра, каѳедра которого въ самомъ адресѣ посланій не названа, за Александра византійскаго. Еслибы не та случайность, что современные Константину в. епископы єессалоники и Константиноپоля носили одно и тоже имя, или еслибы посланія къ Александру єессалоникскому сохранялись въ архивахъ съ особыми заголовками, гдѣ было бы названо и имя каѳедры адресата, то эти посланія не заинтересовали бы позднѣйшихъ компиляторовъ, и о сношеніяхъ выдающихся борцовъ противъ арианства съ этимъ выдающимся епископомъ запада предъ никейскимъ соборомъ мы ровно ничего не знали бы]. „б) Александръ называется въ адресѣ συλλειτονρѹс, а въ надписаніи и подписи соответственно съ этимъ ἐπίσκοπος; но извѣстно, что Александръ византійскій тогда еще не былъ епископомъ; и Александръ александрийскій въ подлинномъ посланіи называется его не συλλειτονρѹс, а только ἀδελφός. Какъ же могъ онъ быть здѣсь обозначенъ какъ епископъ? Швартцъ думаетъ, что онъ былъ помощникомъ, Coadjutor. Это возможное, но вымученное средство (mögliche, aber peinliche Auskunft); возможно также, но невѣроятно, что Александръ могъ назвать пресвитера συλλειτονρѹс“. [Въ дѣйствительности, самое невѣроятное здѣсь не

титуль, съ какимъ антіохійскій соборъ обращался будто бы къ византійскому пресвітеру, а самий фактъ обращенія не только этого собора, но и самого Александра александрийскаго съ особымъ посланіемъ къ простому пресвітеру и притомъ незначительнаго города. О несостоятельности попытки Э. Зееберга показать, что наименованіе „*συλλειτουργος*“ допустимо и въ письмѣ епископовъ къ пресвітеру, см. Виз. Врем. т. XIX, отд. I, стр. 76—79 [Къ вопр. объ ант. соб. III, 22—25)]. „с) „Новый Римъ“ тогда еще не существовалъ. „Встрѣчающееся въ надписаніи и подписи *Ἐπίσκοπος τῆς Νέας Ῥώμης* выглядитъ не такъ, чтобы оно прибавлено было послѣ (als sei es später gemacht)—приводить Гарнаккъ слова Швартца (*Schwartz* 1905, S. 269). „Но какъ объяснить это *ἴστερον—πρότερον?*“—Разумѣется не иначе, какъ только тѣмъ предположеніемъ, что это „*τῆς Νέας Ῥώμης*“ есть приписка позднѣйшаго компилятора, который, зная, что около 325 года епископомъ Византіи, ставшей потомъ (въ 330 году) „Новымъ Римомъ“, былъ Александръ и, встрѣтивъ въ одномъ изъ архивовъ посланіе, адресованное на имя какого-то епископа Александра и по содержанію относящееся къ исторіи аріанства, быстро рѣшилъ, что слѣдовательно адресатъ этого посланія и есть Александръ, епископъ „Нового Рима“—Константинополя. Слѣдовательно, въ наличномъ заголовкѣ посланія мы имѣмъ дѣло съ простой и весьма понятной по своему происхожденію интерполяціей, и онъ не можетъ никоимъ образомъ служить возраженіемъ противъ подлинности посланія. Что въ дѣйствительности, какъ доказывается одна фраза въ спорномъ посланіи, оно даже не могло быть адресовано Александру византійскому, бывшему до сентября 323 или 324 года подданнымъ Ликинія, и его адресатомъ былъ западный епископъ Александръ єесалоникскій, см. Хр. Чт. 1911, іюль—августъ стр. 840—841 [=Ант. соб. 324 г. стр. 10—11], Труды Кіев. Дух. Ак. 1914 г., апрѣль, стр. 598—601 [=Къ вопр. объ ант. соб. I, 14—16], Виз. Вр. т. XIX отд. II, стр. 69—86 [=Къ вопр. об ант. соб. III, 15—32].

2. Э. Швартцу, какъ небогослову, не удалось радикально устранить то возраженіе Гарнакка противъ дѣйствительного существованія антіохійскаго собора 324 года, что такой вполнѣ православный, антіаріанскій соборъ будто бы едвали могъ

состояться въ Сирії, гдѣ въ 30-хъ—40-хъ годахъ 4 вѣка господствовало „полуаріанство“ (*Semiarianismus*)—*Harnack*, I, гл. III, S. 484. „Развѣ полуаріанство“—спрашиваетъ Швартцъ (VII, 365),—„принимая его за историческую дѣйствительность—было прирожденнымъ свойствомъ сирійцевъ? Или же вообще стоить на одной линіи [=одинаково понятно], если до никейского собора (vor Nicäa), когда еще не было никакого вселенского Credo, 56 епископовъ приняли сторону епископа александрийского противъ возмущившихся пресвитеровъ и ихъ покровителя, епископа никомидійского, и если при Константіи сдѣлана была попытка устранить единосудіе (*die Homousie*), которое Константінъ въ Никеѣ навязалъ всему востоку? Со времени низложенія Павла самосатскаго незамѣтно никакихъ слѣдовъ стремленій антіохійскаго митрополита къ самостоятельности¹⁾; Евстаѳій былъ даже фанатической приверженецъ Александра.— — — S. 366. Большая перемѣна наступаетъ только чрезъ низложеніе Евстаѳія, когда стали митрополитами Павлинъ, Евфроній, Флакилль: тогда Антіохія сдѣлалась главною твердынею борьбы противъ Александрии и тамъ снова найдены были формулы Лукіана, о которомъ Александръ могъ писать—: *ἀλογουσάγος ἔμεινε τριῶν ἐπισκόπων* [Антіохіи, такъ какъ онъ былъ антіохійскій пресвитеръ] *πολυετεῖς χρόνοις*, и почитательница котораго, мать императора Елена, была повидимому обижена (*beleidigt sein sollte*) Евстаѳіемъ. Императоръ сослалъ Евстаѳія, онъ предложилъ кандидатами на каѳедру Евфронія и Георгія, впослѣдствіи епископа лаодикійскаго, котораго ненавидѣли Александръ и Аѳанасій—: императорская политика,—создать въ главномъ городѣ восточного діацеза укрѣпленіе (*Bollwerk*) противъ александрийскихъ стремленій къ власти, обнаруживается рѣзко и ясно и ведена была далѣе и Константіемъ. Вотъ суровая дѣйствительность (*Das sind die harten Wirklichkeiten*), которая заправляла ходомъ вещей, а не такой неясный образъ (*nicht so unklare Gebilde*); какъ специфически сирійское полуаріанство“.

Швартцъ, такимъ образомъ, не дѣлаетъ и попытки выяснить съ историко-догматической точки зренія возможность

¹⁾ Seit dem Sturz Pauls von Samosata ist von Selbständigkeitsgelusten des antiochenischen Metropoliten nichts zu spüren.

осужденія въ 324 году ученія Арія епископами Сирії. Но съ чисто исторической стороны, какъ свѣтскій историкъ, онъ сдѣлалъ все возможное, чтобы этотъ фактъ являлся правдоподобнымъ. Онъ совершенно справедливо указываетъ, что Евстаей антіохійскій былъ—даже „фанатическимъ“—приверженцемъ Александра александрийскаго, а то обстоятельство, что Павлина тирскаго-антіохійскаго онъ—вмѣстѣ съ другими—несправедливо считалъ не предшественникомъ, а преемникомъ св. Евстаея на антіохійской каѳедрѣ, даже упрощало для него вопросъ: съ его точки зрѣнія нѣть никакихъ основаній предполагать существованіе сильной партіи сторонниковъ Арія въ Антіохіи въ 324—5 гг.—Гарнаккъ, S. 411, однако находитъ у него только „всевозможныя неопределеннности“, allerlei Unbestimmtes и, не касаясь указываемыхъ Швартцемъ фактовъ изъ исторіи антіохійской каѳедры, сущность возраженій Швартца сводить къ тому, что по его мнѣнію сирійские епископы въ 324 году поддерживали александрийскаго епископа въ борьбѣ съ его пресвитерами, и это стоять въ связи съ тѣмъ воззрѣniемъ Швартца, что и самыи аріанскій споръ былъ въ основѣ споромъ за власть между александрийскимъ епископомъ и его пресвитерами. По мнѣнію Гарнакка, это—превратное представленіе дѣла (ist das verkehrt), и однако и это предположеніе не помогаетъ дѣлу. „Что въ Антіохіи низложенъ (abgesetzt) былъ оригенистъ Евсевій вмѣстѣ (mit und neben) съ Аріемъ, это имѣть рѣшающее значеніе (ist das Entscheidende) и показываетъ тотъ часъ, что дѣло шло о догматическомъ вопросѣ“ [это разумѣется безспорно! но предположенія Швартца это не опровергаетъ: по его мнѣнію, конечно, догматическій вопросъ былъ только предлогомъ какъ для самого Александра александрийскаго, такъ и для антіохійского собора въ борьбѣ съ стремившимися къ самостоятельности александрийскими пресвитерами]. „Но насколько мы знаемъ дѣло,—употребляя осмотрительное выраженіе—въ высшей степени невѣроятно, чтобы церкви Сирії и сосѣднихъ странъ въ такомъ большинствѣ пошли не только противъ аріанства, но и противъ оригенистического полуаріанства. Швартцъ ставить слово Semiarrianismus въ кавычки и объявляетъ специфически сирійское полуаріанство за чеясный образъ. „Я—говорить Гарнаккъ—„никогда не говорилъ о специфически сирійскомъ

полуаріанствѣ, но не знаю, по какимъ соображеніямъ Швартцъ сомнѣвается въ существованіи вообще „полуаріанства“.

Гарнаккъ дѣйствительно не говорилъ въ своей первой статьѣ объ антіохійскомъ соборѣ 324 года „о специфически сирійскомъ полуаріанствѣ“, но говорилъ тамъ ясно о томъ, что „въ Сиріи“ „въ 30-хъ и 40-хъ годахъ“ IV столѣтія „господствовало полуаріанство“¹⁾, и Швартцъ имѣлъ извѣстное основаніе ставить ему въ упрекъ, что онъ считаетъ „полуаріанство“ „прирожденнымъ свойствомъ“ сирійцевъ. Вѣдь, допуская даже, что Гарнаккъ совершенно правъ относительно 30-хъ и 40-хъ годовъ IV вѣка, развѣ это доказываетъ съ несомнѣнностью, что и въ 20-хъ годахъ того же столѣтія въ Сиріи тоже господствовало полуаріанство? Въ отношеніи къ этому времени Швартцъ имѣлъ полное право оспаривать существованіе „полуаріанства“ не только въ Сиріи, но и гдѣ бы то ни было²⁾. Но въ дѣйствительности и о „полуаріанствѣ“ 30-хъ—40-хъ годовъ IV в. можно говорить только злоупотребляя этимъ терминомъ: той партіи, къ которой св. Епифаній и 2-й вселенскій соборъ прилагаютъ названія *Ниага-рею*, въ то время еще не существовало³⁾. Начиная съ 358 (годъ анкірскаго собора), или—вѣрище—съ 367 года (годъ 1-го карійскаго собора), существованіе той партіи, къ которой въ 70—80-хъ годахъ IV в. прилагалось название „полуаріанъ“ (или „полуаріевъ“), конечно безспорно. Но 1) хотя терминъ „полуаріане“ и встрѣчается въ источникахъ, употребленіе его въ современныхъ церковно-историческихъ сочиненіяхъ неудобно и можетъ подать поводъ къ недоразумѣніямъ. Если „полуаріане“—это оміусіане, получившіе послѣ 367 года (въ Константинополѣ) название „македоніанъ“, то какъ называть, образовавшуюся въ 358—360 г. и одержавшую верхъ надъ всѣми другими, омійскую партію? Называть ли оміевъ—вмѣстѣ съ *Келлингомъ*⁴⁾—„двѣ трети аріанами“, *Zwei Drittel Arianer*, или же—принимая во вниманіе, что эта партія, предводимая Акаиемъ кесарійскимъ, Урсакиемъ сингидунскимъ и Валентомъ мурскимъ, занимала средину между оміусіанствомъ и

¹⁾ S. 484. Ср. у меня I, 63.

²⁾ См. Антіохійскій соборъ 324 г., стрр. 28—31.

³⁾ См. Къ вопросу объ ант. соб. I, 64—66.

⁴⁾ W. Költing, Geschichte der arrianischen Häresie von Nicäa bis Constantinopel, von 325—381. II Band. Gütersloh, 1883, S. 269.

аномійствомъ, между „полуаріанствомъ“ и полнимъ „аріанствомъ“, а $\frac{1/2 + 1}{2} = \frac{3}{4}$, — „три четверти аріанами“, Drei Viertel Arianer? А такъ какъ потомъ (при Феодосії в.) и среди самихъ оміевъ возникли разногласія, и образовалась партія „псаєиріанъ“, стоявшихъ нѣсколько ближе къ оміусіанству, чѣмъ противоположная ей партія Дороѳея константинопольскаго, то не слѣдуетъ ли называть этихъ псаєиріанъ (такъ какъ $\frac{3/4 - 1/2}{2} = \frac{1}{8}$) „пять восьмыхъ аріанами“?

Такая ариєметика не только курьезна, но и вызываетъ совершенно неправильное представлениe объ отношеніи „оміусіанъ“ къ православнымъ и оміямъ. Если оміи были на три четверти или даже только на двѣ трети аріанами, то оміусіане стояли къ нимъ вдвое или втрое ближе, чѣмъ къ православнымъ. Но такое предположеніе опровергается фактически. Въ 365—367 гг. огромное большинство оміусіанъ подписало никейскій символъ. Только 34 епископа, собравшіеся на соборѣ въ Карії, рѣшились остатися вѣрными символу Лукіана и образовали партію „македоніанъ“. Но даже и македоніане въ учени о Сынѣ Божіемъ стояли гораздо ближе къ православію, чѣмъ къ омійству. Основной вопросъ, изъ-за которого поднялся самый аріанскій споръ: рожденъ ли Сынъ Божій отъ Отца отъ вѣчности, или же „было когда Его не было“, оміусіане рѣшали согласно съ православными, оміи же были въ этомъ отношеніи несомнѣнными аріанами. „Полуаріями“ называли македоніанъ очевидно только потому, что они, будучи православными въ учени о Богѣ Сынѣ, сходились съ аріанами въ учени о Святомъ Духѣ. За это называли ихъ—и гораздо чаще, чѣмъ „полуаріанами“—и „духоборцами“, *πνευματόμαχοι*. А такъ какъ—до 50 годовъ IV столѣтія—вопросъ о Св. Духѣ не поднимался, то до этого времени и не было „полуаріевъ“ въ древне-церковномъ смыслѣ этого слова¹⁾.

¹⁾ У насъ въ Россіи къ термину „полуаріане“ относились отрицательно В. В. Болотовъ и А. А. Спасскій. В. В. Болотовъ употреблялъ этотъ терминъ въ своемъ сочиненіи „Ученіе Оригена о Св. Троицѣ“, но потомъ пересталъ имъ пользоваться. По его сужденію (высказанному въ одномъ письмѣ) слово: полуаріане—„историческое и какъ такое имѣющее смыслъ. но въ современныхъ наизъ писаніяхъ пренёльное словечко: $\frac{\text{аріанъ}}{2}$ “.

2) Существование „полуаріанъ“ въ 60—80 годахъ IV вѣка ничего не доказываетъ ни относительно 20-хъ годовъ, когда оба Евсевія съ ихъ сообщниками дѣйствовали одинаково рѣшительно въ пользу Ария, но противники аріанства рѣшительно преобладали и на востокѣ, ни относительно 30-хъ, 40-хъ и начала 50-хъ годовъ, когда всѣ антіникейцы, несмотря на коренную разницу ихъ богословскихъ возврѣній, дѣйствовали за одно, составляли одну партію. Несомнѣнно, что эта партія антіникейцевъ не была рѣшительно аріанскою. Но къ антіникейцамъ въ то время никто не прилагалъ названія „полуаріанъ“. Рѣшительные защитники никейскаго символа, какъ Аѳанасій в., называли ихъ тогда прямо аріанами или аріоманитами, и такое наименованіе находитъ себѣ оправданіе въ томъ, что многіе изъ вождей этой партіи держались дѣйствительно аріанскихъ возврѣній. Но сами себя они не считали аріанами, и большинство изъ нихъ дѣйствительно и не было таковыми.

2) Центромъ, гдѣ сосредоточивались дѣйствительные исторические „полуаріи“, т. е. оміусіане и македоніане, была не Сирія, а Малая Азія. Изъ первыхъ вождей оміусіанской партіи только Георгій лаодикійскій былъ епископомъ Килисиріи. Главою ея былъ Василій анкірскій въ Галатіи. Его близайшими сподвижниками были Евстаѳій севастійскій въ Малой Арmenіи и—позднѣйшій вождь македоніанъ—Елевсій кизикскій въ Асіи. Далѣе въ числѣ вождей этой партіи мы встрѣ-

4. А. Спасскій, Исторія догматическихъ движений [1 изданіе], стр. 386, прям. 1. приписываемъ изобрѣтеніе этого „безсмысленного имени“ св. Епифанію и особенно вооружается противъ приложенія его въ современной церковно-исторической науки къ оміусіанамъ. Хотя слово „полуаріане“ „не только вошло въ ерессологію, но и доселѣ удерживается въ церковно-исторической наукѣ, но, говоритъ А. А. Спасскій—„чи одинъ церковный писатель IV вѣка, ни историки V вѣка не пользуются этимъ именемъ. Въ немъ столько же исторической правды, сколько въ обвиненияхъ въ аріанствѣ направленныхъ по адресу восточныхъ консерваторовъ“. Тутъ А. А. Спасскій упущено изъ вниманія 1-е правило константинопольского II-го вселенскаго собора. На этомъ соборѣ св. Епифаній не присутствовалъ. Возможно конечно, что имя *'Ниегафен'* взято было отъ иміи собора назъ его „Панарія“. Но, кажется, проще допустить, что въ 70-хъ—80-хъ годахъ это имя вообще прилагалось, какъ позорная кличка, къ македоніанамъ, и св. Епифаній не изобрѣталъ его, а воспользовался имъ какъ готовымъ. Но разумѣется А. А. Спасскій безусловно правъ въ томъ, что это имя совершенно непрilloжимо къ оміусіанамъ 358—359 гг.

чаемъ Софронія помпійопольськаго въ Плафлагонії и Силуана тарскаго въ Киликії. Соборъ, на которомъ часть бывшихъ оміусіанъ отказалась принять никейскій символъ и образовала группу македоніанъ, состоялся въ провинції Каріи, по всей вѣроятности въ Антіохії карійской¹⁾). Въ Антіохії карійской состоялся уже по смерти Валента, при Гратіанѣ²⁾ (въ 378—379 году), и 2-й македоніанскій соборъ на которомъ, какъ и на первомъ, было постановлено, что не слѣдуетъ называть Сына единосущнымъ Отцу, а нужно называть его подобосущимъ, *ομοιούσιος*³⁾.

¹⁾ Sozom. h. e. VI, 12.

²⁾ Sozom., h. e. VII, 2; ср. Socr. h. e. V, 4, где вместо Συρίας вужно, конечно, читать: Καρίας.

³⁾ Почти полное тождество свѣдѣній, сообщаемыхъ Созоменомъ о постановленіяхъ обоихъ карійскихъ соборовъ, можетъ подать поводъ къ предположенію: но есть ли карійскій соборъ, Sozomen. VI, 12, о которомъ ничего не говорить Сократъ, тогъ же самый соборъ въ Антіохії карійской при Гратіанѣ, о которомъ говорятъ оба историка? 1) Но въ такомъ предположеніи рѣшительно пѣть надобности. Вѣдь собирались же антиникейцы не одинъ разъ въ Антіохії и Сирмії. Почему же македоніане не могли облюбовать, какъ мѣсто для своихъ соборовъ, Антіохію карійскую? Въ какомъ городѣ собирался 1-й карійскій соборъ, изъ наличнаго текста Созомена собственно не видно: у него стоитъ только *ἐν Καρίᾳ τῆς Ασίας*. Но Епифаній сколастикъ, очевидно, читаль вмѣсто этого: *ἐν Αντίοχει τῇ Καρίᾳ*, такъ какъ переводитъ: *in Antiochia Cariæ*, и такъ же читаль и Никифоръ Каллистъ. И *Βαλуа* основательно отдастъ предпочтеніе этому чтенію предъ наличнѣмъ, такъ какъ поясненіе: *'Ασία* было излишне подлѣ *Καρίᾳ*: въ V вѣкѣ всѣ же знали, что Карія находится въ Асії. *Quid enim sibi volunt haec verba? Καρίᾳ τῆς Ἀσίας. Quid opus est addere nomen Asiae, quasi verendum sit ne aliam Cariam extra Asiam intelligamus* (Valesii, nota ad Sozom. VI. 12; p. 234, Migne PL. t. 67, col. 1324). 2) Созоменъ въ обоихъ случаяхъ указываетъ довольно точно время и поводъ къ сознанію собора: первый соборъ состоялся, по его сообщенію, въ то время, когда большинство оміусіанъ, подписавшихъ никейскій символъ, собирались на соборѣ въ Тарсѣ, ве состоявшайся по распоряженію Валента, очевидно, въ смыслѣ протеста противъ этого шага оміусіанскаго большинства; второй же соборъ былъ вызванъ закономъ Гратіана, объявившимъ свободу вѣренісповѣданія для всѣхъ догматическихъ партій, кроме манихеевъ фотиніанъ и евноміапъ. Что же касается сходства постановленій, то это и неудивительно, разъ оба собора состояли изъ представителей одной и той же догматической группы. По всей вѣроятности акты обоихъ соборовъ стояли въ *Συριακѹ* Савина (котораго, какъ македоніанина, должны были особенно интересовать эти соборы, на которыхъ сформировалась македоніанская партія); но Сократъ взялъ у Савина свѣдѣнія только о 2-мъ карійскомъ соборѣ, Созоменъ, по обычаю, навелъ самостоятельную

3) Швартцъ въ своемъ отвѣтѣ (S. 324 ff.) указалъ Гарнакку, что за подлинность открытаго имъ документа ручается уже списокъ именъ епископовъ, стоящій въ заголовкѣ посланія, что онъ представляетъ собою даже сильнѣйшее, стоящее выше всяаго сомнѣнія, доказательство подлинности. „Въ публицистической и церковно-правовой литературѣ 4-го столѣтія имѣется достаточное количество (eine stattliche Reihe) такихъ списковъ; ни одинъ изъ нихъ не сфальсифицированъ“, всѣ „они безъ исключенія суть драгоценнѣйшіе историческіе документы, конечно также безъ исключенія, если не считать никейскій списокъ, только несовершеннымъ образомъ опубликованные, а то и вовсе неопубликованные и нигдѣ не обработанные научно“. Перечисливъ далѣе (SS. 326—7) сохранившіеся отъ 4-вѣка списки епископовъ, Швартцъ (SS. 327—8) говорить: „Во всѣхъ этихъ спискахъ нельзя открыть ни малѣйшаго слѣда подлога; недостатки [рукописнаго] преданія не суть подлоги. Наоборотъ въ дѣйствительныхъ относящихся къ 4-му столѣтію подлогахъ, какъ напр. тѣ, которые относятся къ никейскому собору, никогда не встрѣчаются списки именъ. Такого опаснаго побочнаго дѣла (Beiwerk) фальсификаторы остерегались. Было бы просто безпримѣрно, еслибы темный, невѣжественный писака украсилъ сfabрикованное имъ посланіе собора спискомъ 56-ти именъ епископовъ“. „Гарнаккъ“—говорить далѣе Швартцъ (SS. 329—30)—„побоялся, конечно—напраснаго, труда показать въ отдѣльности, что списокъ именъ есть плохая работа позднѣйшаго фальсификатора¹⁾), хотя должно бы думать, что фальсификаторъ 6 или 7 столѣтія, на такой опасной почвѣ, какъ списокъ не менѣе, какъ 56-ти именъ, легко могъ бы быть пойманъ. Онъ не говоритъ даже ясно, что списокъ сфальсифицированъ, но заключаетъ изъ того, что по моимъ сопоставленіямъ 49 (правильнѣе 48) изъ 56 епископовъ присутствовали также въ Никѣѣ, что „посланіе“ антioхійскаго „собора предполагаетъ никейскій“ соборъ [das Nicänum].

„Этого заключенія“—говорить Швартцъ—„я не понимаю.

справку въ Σγιαγωγὴ епископа ираклійскаго и сообщаетъ объ обоихъ соборахъ.

¹⁾Нр. Harnack hat die, allerdings von vornherein vergebliche, Mühe gescheut auch die Namensliste im Einzelnen als das stümperhaftie Machwerk eines Späten Fälscher nachzuweisen.

Ясно вѣдь¹⁾, что на соборъ, который засѣдалъ за нѣсколько мѣсяцевъ до никейскаго²⁾ собора „въ восточной половинѣ имперіи, въ существенномъ прибыли тѣ же епископы, которые принимали участіе и на томъ соборѣ. Если Гарнаккъ думаетъ, что „антіохійскій „списокъ заимствованъ изъ никейскаго, то противъ этого говорить во-первыхъ, что счетъ не совпадаетъ (*die Rechnung nicht aufgeht*); потому что 8 [Anm. 1: „Гарнаккъ считаетъ 7, но только потому, что онъ не провѣрилъ тщательно мое сопоставленіе“: проглядѣль имя Лупа], именъ тамъ“ [въ никейскомъ спискѣ] „отсутствуютъ, между ними двое, Мокиму—арабское имя, которое фальсификаторъ 6 или 7 столѣтія—не могъ изобрѣсти—и Александръ, которые являются и въ подписяхъ канонического антіохійского собора и 5 невинныхъ (*harmlose*) именъ, Ириней, Раввула, Ириникъ, Авидій и Терентій, изъ которыхъ именно Раввула не походитъ на фальсификацію. Во-вторыхъ, нужно только дать себѣ небольшой трудъ и сопоставить списокъ посланія антіохійского собора съ никейскимъ, чтобы видѣть, что первый не списанъ со второго“. Чтобы каждый срезу же могъ составить себѣ понятіе о положеніи дѣла, Швартцъ приводить антіохійскій списокъ именъ, сопоставляя съ нимъ №№ никейскаго списка и соответствующа имъ провинціи и потомъ говорить²⁾:

„Фальсификаторъ долженъ бы быть прямо съ дьявольскою хитростью выкlevывать имена изъ никейскихъ подписей и потомъ перемѣшивать ихъ, чтобы получилось такое отношеніе. При этомъ нужно принять во вниманіе, что это совершенно обычно, если такие списки не беспокоятся о порядкѣ провинцій: тѣ, которые приводятъ каѳедры, какъ списки „каноническихъ соборовъ анкирскаго и антіохійскаго или восточнаго собора сардикскаго или собора селевкійскаго показываютъ (*erfeuern sich*) самой пестрой географической беспорядокъ. Наконецъ, всякая попытка выдать данный списокъ (*die Liste*) за подлогъ, сфабрикованный по никейскимъ подписямъ, терпитъ крушеніе на восьмомъ отсутствующемъ тамъ имени, на Lups. Подъ этимъ въ восточной половинѣ

¹⁾ Es liegt doch auf der Hand, dass eine Synode, die wenige Monate vor der nicänischen in der östlichen Reichshälfte tagte, im wesentlichen von Bischofen besucht gewesen ist, die auch an jener teilnahmen.

²⁾ SS. 331—332.

имперіи несомнѣнно (*gewisslich*) рѣдкимъ именемъ—въ церковной исторіи 4 столѣтія оно насколько знаю еще нигдѣ (*sonst*) не встречается—можетъ разумѣться только епископъ тарескій, который принималъ участіе на соборахъ анкирскомъ и неокесарійскомъ. Въ Никеѣ подпісался вмѣсто него Феодоръ. [„Это положеніе дѣла“—говорить Швартцъ въ примѣчаніи¹⁾],—„я уже въ Nachr. 1905, 287 изложилъ, не дѣля отсюда много шума²⁾. Г. Гарнаккъ или просмотрѣлъ это наблюденіе или думаетъ опровергнуть его тѣмъ, что молчитъ о немъ“]. Нельзя отсюда не заключить³⁾, что Лупъ между соборами антиохійскимъ и никейскимъ умеръ: изъ списка именъ можно привести рѣшительное доказательство, что соборъ есть доникейскій. Аeanасій приводить въ окружномъ посланіи къ египетскимъ и ливійскимъ епископамъ [8] киликійцевъ Лупа и Амфіона (епифанійскаго) въ длинномъ рядѣ православныхъ епископовъ: гдѣ могъ Лупъ, который не присутствовалъ въ Никеѣ, доказать свое православіе, если не на антиохійскомъ соборѣ?“

Гарнаккъ⁴⁾ отвѣчаетъ на это: „3. Я охотно соглашаюсь съ г. Швартцемъ, что перечисленіе 56 именъ епископовъ, если они сфальсифицированы, представляетъ рѣдкій, хотя и ни въ какомъ случаѣ не неслыханный образецъ фальсификаціи, и никогда не обсуждалъ это иначе. Я и самъ также годъ тому назадъ сдѣлалъ сравненія съ никейскимъ спискомъ, какъ предложилъ ихъ Швартцъ (S. 329 ff. и уже раньше), и пытался со всѣхъ сторонъ подойти къ списку въ отношеніяхъ къ порядку и другимъ признакамъ. При этомъ не вышло ничего, какъ только тотъ фактъ, что всѣ епископы кромѣ 8 были также и въ Никеѣ и что порядокъ тамъ и здѣсь совершиенно другой. Основанія, которыхъ не смотря на послѣднее наблюденіе побуждаютъ меня, принимать списокъ за подложный,—суть слѣдующія: я не могу повѣрить, чтобы всѣ епископы кромѣ 8 (см. обѣ этихъ восьми ниже) отправились изъ Антиохіи въ Никею [изъ 22 келесирійскихъ, которые были въ Никеѣ, будто бы 20 присутствовали также и въ Антиохіи;

¹⁾ S. 331, Anm. I.

²⁾ Ohne viel Wesens davon zu machen.

³⁾ Man kann gar nichts anders, als schliessen.

⁴⁾ SS. 412—414.

т. е. императорскому указу послѣдовали только такие келесирійськіе епископы, которые были также и въ Антіохії! это—мятежные епископы!]; 2. что 56 (55) восточныхъ епископовъ осудили въ Евсевії полуаріанство и 3. что спеціально Григорій виритскій, Аетій ліддскій, Македонія мопсуестійскій, Таркондимантъ әгейскій и Алфій апамійскій будто бы осудили Арія и Евсевія“. Гарнакъ ссылается на письмо Арія къ Евсевію никомидійскому у Еріп. h. 69,6“ [что вмѣсто Θεοδόσιος тутъ нужно читать Θεόδοτος, видить и Гарнакъ, но почему то не ссылается на Theodoret. h. e. I, 5, гдѣ прямо стоитъ Θεόδοτος¹⁾], „откуда видно, что Григорій и Аетій были единомышленниками Аріи, и на Theodoret. h. e. I, 20, гдѣ сопоставляются какъ единомышленники и аріане, ко времени около 330 года Евсевій кесарійскій, Патрофиль скіеопольскій, Аетій ліддскій, Теодоръ лаодикійскій. Македонія мопсуестійского далѣе“—говорить Гарнакъ,—„мы знаемъ (подлѣ Марія халкідонскаго, съ которымъ онъ сходится, zusammengeht) только какъ евсевіанина. Наконецъ Таркондимантъ и Алфій суть также (ebenfalls) друзья Арія или Евсевія“ [кесарійскаго]: „для первого объ этомъ свидѣтельствуетъ Филосторгій (fragm. suppl.); послѣдній немножко лѣть послѣ участновалъ въ избраніи Евсевія въ митрополиты антіохійскіе (Euseb., Vita Const. III, 62)! Г. Швартцу эти факты отчасти известны; но онъ думаетъ, что съ ними можно разглѣдаться тѣмъ, что эти епископы въ Антіохії по неизвѣстнымъ мотивамъ отказались отъ своего мнѣнія, а позже снова къ нему возвратились. Это возможно, но очень сомнительно это предположеніе. Оно тѣмъ сомнительнѣе, что намъ, если я не ошибаюсь (wem ich recht sehe), изъ 56 (55) епископовъ въ Антіохії, которые осудили Евсевія, вообще только 16 извѣстны въ отношеніи къ ихъ догматическому направленію: остальные для насъ—простыя подписи. Между этими 16-ю Евстаѳій“ [только одинъ Евстаѳій??] „не могъ быть ложно опредѣленъ въ отношеніи къ своему догматическому положенію. Изъ остальныхъ 15-ти—только ихъ мы можемъ контролировать—не менѣе какъ 5 возбуждаютъ (какъ мнимые противники Арія и Евсевія) сильнѣйшее сомнѣніе; вѣдь они были друзьями Арія или Евсевія! Что спісокъ не смотря на это происходитъ не отъ совсѣмъ невѣ-

¹⁾ Ср. у меня, II, 42 [= Віз. Вр. XIX, II, 96], 1.

жественнаго человѣка, нужно принять во всякомъ случаѣ. Но если въ его распоряженіи былъ списокъ никейскихъ подписей, то ему не было надобности ничего болѣе дѣлать, какъ выписывать и сопоставлять имена сирійскія, палестинскія и т. д. Нѣсколько именъ, которыхъ онъ прибавляетъ (*mehr bringt*), могли также стоять въ его никейскомъ спискѣ (сохранившемся до насъ рецензіи не полны и не совпадаютъ), и что онъ перетасовываетъ имена, это очень понятно—[это онъ дѣлаетъ затѣмъ] „чтобы не показаться плагіаторомъ“; во всякомъ случаѣ онъ не нуждался ни въ какихъ знаніяхъ, чтобы предпринять эту манипуляцію“.

Только въ примѣчанії ¹⁾, написанномъ повидимому послѣ, Гарнаккъ касается вопроса о Лупѣ тарсскомъ. Даже теперь, когда Швартцъ обратилъ серьезное вниманіе на это имя, Гарнаккъ не могъ оцѣнить всего его значенія для вопроса о подлинности спорнаго посланія. Онъ пишетъ: „Швартцъ, чтобы доказать подлинность списка, придаетъ большое значеніе тому, что Лупъ (тарсскій) подписался въ Анкирѣ, Неокесаріи и на нашемъ соборѣ, тогда какъ въ Никеѣ подписался его преемникъ Феодоръ. Такъ какъ Аѳанасій въ своемъ окружномъ посланіи къ египетскимъ епископамъ приводитъ его въ длинномъ рядѣ православныхъ епископовъ—„гдѣ онъ, который не присутствовалъ въ Никеѣ, долженъ быть показать свое православіе, если не на антіохійскомъ соборѣ?“ Это заключеніе“ Швартца, по мнѣнію Гарнакка—„не каждому покажется принудительнымъ, въ особенности потому, что Аѳанасій еще никогда (*sonst niemals*) не ссылался на мнимый антіохійскій“ соборъ. „Какъ можемъ мы знать, гдѣ и какъ Лупъ тарсскій исповѣдалъ свою православную вѣру, если онъ не былъ въ Никеѣ? Что въ Никеѣ присутствовалъ уже его преемникъ и однако онъ“ [Лупъ] „встрѣчается въ антіохійскомъ спискѣ, объясняется по всей вѣроятности тѣмъ, что фальсификаторъ привлекъ къ дѣлу и другіе списки, слѣдовательно также очень сродные анкирскій и неокесарійскій и т. д. Находятся же вѣдь два имени Мокиму и Александръ, которыхъ нѣть въ никейскомъ спискѣ, въ спискѣ нѣсколько позднѣйшаго антіохійскаго собора. Но наконецъ не выше всякаго сомнѣнія, что Феодоръ (а не

¹⁾ S. 413, Anm. 1.

Лупъ) присутствовалъ въ Никеѣ. Имя „Феодоръ тарсскій“ отсутствуетъ въ Lat. II и V (Turner, S. 57, ср. Gelzer, S. 22 f.) и его нѣть въ греческомъ (Gelzer V, S. 64). Тильмона сомнѣвался въ присутствіи Феодора (Mem. VI, 640. 806) и думалъ о Лупѣ. Въ пользу этого можно сослаться именно на окружное посланіе Аeanасія къ египетскимъ епископамъ, гдѣ Лупъ и Амфіонъ стоятъ вмѣстѣ, какъ православные епископы, но Амфіонъ засвидѣтельствовалъ свою вѣру въ Никеѣ. Насколько осторожнымъ нужно быть въ отдѣльныхъ случаяхъ съ никейскимъ спискомъ, показываетъ извѣстный фактъ, что во многихъ рецензіяхъ (Lat., Kort., Armen.) даже Маркелль анкирскій вычеркнутъ и замѣненъ Панхаріемъ“.

„А если выше было замѣчено“—говорить Гарнаккъ въ заключеніе этого отдѣла—„что такой родъ фальсификаціи не неслыханъ, то я въ первую линію имѣлъ въ виду выдуманные акты кёльнскаго собора 346 г. (Mansi, t. 2). Они открываются именами 24 галльскихъ епископовъ (съ ихъ каѳедрами). Эти имена по всей вѣроятности (mit hÃ¶chster Wahrscheinlichkeit) выписаны изъ актовъ сардикскаго собора, и именно съ непрозрачными перестановками“.

Я намѣренно привель съ необходимою полнотою и этотъ отдѣль статьи Гарнакка, и то мѣсто статьи Швартца, которое имѣеть въ виду здѣсь Гарнаккъ, чтобы читатель могъ самъ видѣть, дѣйствительно ли Гарнаккъ, какъ показалось Лоофсу и, можетъ быть, и до сихъ поръ кажется многимъ почитателямъ берлинскаго богослова, „побѣдно оспаривалъ“ подлинность открытаго Швартцемъ посланія, дѣйствительно ли онъ опровергъ аргументацію Швартца. Въ данномъ случаѣ дѣло идетъ о самомъ важномъ аргументѣ за подлинность спорнаго документа. Что и списокъ епископовъ въ цѣломъ и въ особенности имя *Лоблос* представляютъ собою „водяные знаки“, удостовѣряющіе подлинность содержащаго ихъ посланія, достаточно подробно разъяснено и мною въ моихъ первыхъ статьяхъ, посвященныхъ данному вопросу¹⁾. Аргументація Швартца въ существенномъ совпа-

¹⁾ Автіохійскій соборъ 324 года, стрр. 15—24 [=Хр. Чт. 1911, юль—августъ, стр. 845—854] (Эти страницы появились въ печати въ 1911 году, но взяты изъ рукописи, писанной въ 1907—8 году, раньше, чѣмъ узналъ я о полемикѣ по вопросу объ этомъ соборѣ между Гарнаккомъ и Швартцемъ).—Къ вопросу объ ант. соб. I, 49—52.

даетъ съ моею. При безпристрастномъ отношеніи къ дѣлу Гарнаккъ имѣлъ бы возможность оцѣнить всю силу выставляемыхъ имъ аргументовъ. Что же мы видимъ на дѣлѣ? Гарнаккъ — повидимому самъ того не замѣчая—береть на себя роль не безпристрастнаго историка, а судебнаго прокурора, обязаннаго во что бы то ни стало добиться обвинительного приговора подсудимому. Пріемы, которыми онъ пользуется здѣсь, адвокатскіе, а не научные. По наружности, какъ будто онъ касается и всѣхъ аргументовъ Швартца. Но въ дѣйствительности многое существенно важное въ аргументациіи Швартца имѣть опущено. Швартцъ прежде всего указываетъ на то, что всѣ сохранившіеся до насъ въ публицистической и церковно-правовой литературѣ IV вѣка списки епископовъ подлинны и представляютъ собою драгоцѣнѣйшіе историческіе документы и приводить цѣлый рядъ такихъ списковъ. Не говоря ни слова объ этихъ спискахъ, Гарнаккъ только въ самомъ концѣ даннаго отдѣльчика думаетъ парировать этотъ аргументъ Швартца ссылкою на „выдуманные“ акты кёльнскаго собора 346 года, какъ будто эти акты западнаго собора, не издавшаго никакихъ каноническихъ правилъ—допуская даже ихъ неподлинность—доказываютъ что либо относительно списка епископовъ сохранившагося въ сирійскомъ каноническомъ собраніи, переведенномъ съ греческаго, и какъ будто указать одинъ подложный списокъ значить доказать, что и спорный списокъ есть тоже подлогъ, хотя въ подлинности большинства сохранившихся списковъ невозможно сомнѣваться, и такимъ образомъ большинство аналогій говорить за подлинность спорнаго списка. О подложности актовъ кёльнскаго собора Гарнаккъ говорить, какъ о безспорномъ фактѣ, хотя, какъ увидимъ далѣе, онъ признается за фактъ далеко не всѣми. Не говорю о томъ, что полной аналогіи списокъ кёльнскаго собора съ антіохійскимъ спискомъ не представляетъ: антіохійскій списокъ значительно длиннѣе кёльнскаго и не содержитъ именъ каеедръ. Но поддѣлать 34 имени не такъ трудно, какъ поддѣлать 56 именъ. А главное, Гарнаккъ, хотя и допускаетъ теперь, что поддѣлка 56-и именъ епископовъ представляетъ рѣдкій примѣръ фальсификаціи, но не говорить ясно о томъ, что и ему, какъ и Швартцу, не удалось поймать мнимаго фальсификатора на какомъ нибудь уличаю-

щемъ его въ подлогѣ промахѣ, для чего списокъ въ 56 именъ представлялъ достаточно поводовъ. Замалчиваетъ онъ и то указанное Швартцемъ обстоятельство, что несомнѣвныи относящіеся къ IV вѣку, и въ частности къ никейскому собору подлоги, не содержать никакихъ списковъ епископовъ.

Раздѣлавшись такъ легко съ важнымъ аргументомъ Швартца, Гарнаккъ выдвигаетъ противъ него, во-первыхъ, свой старый аргументъ, два раза повторенный въ первой статьѣ¹⁾ и опровергнутый Швартцемъ, что будто бы нельзя поверить, что почти все епископы, имена которыхъ стоять въ заголовокѣ этого посланія, за исключеніемъ 8-ми, присутствовали потомъ и въ Никѣ, что въ частности особенно удивительно, что изъ 22 епископовъ провинціи Килисиріи, подписавшихся подъ никейскими опредѣленіями [точнѣе, по наиболѣе полному коптскому списку, подтверждаемому въ отношеніи къ лицему имени и сирійскимъ спискамъ въ хроникѣ Михаила великаго, яковитскаго патріарха антіохійскаго, и списками такъ называемыми несистематическими, въ 318 именъ, на никейскомъ соборѣ присутствовали 23 епископа Килисиріи²⁾], 20 встрѣчаются и въ антіохійскомъ посланії³⁾. Здѣсь Гарнаккъ прибавляетъ только одинъ (адвокатскій) *argumentum ad hominem*: ссылается на то, что отцы антіохійского собора были вѣдь, по Швартцу, „мятежные епископы“, и они то именно, и почти только они, послѣдовали императорскому указу, явились на соборъ въ Никею. Думаю, что отвѣтить на этотъ *argumentum ad hominem* не было бы такъ трудно и Швартцу. Если бы и въ са-

¹⁾ II, 5, S. 483 и III, 2, S. 484.

²⁾ *Chronique de Michel le Syrien patriarche jacobite d' Antioche (1166—1199); Editée pour la première fois et traduit en franâaise par J. B. Chabot.* T. I. Paris 1899, livre VII. Cap. II p. 249. Здѣсь; какъ и въ большинствѣ другихъ систематическихъ списковъ, стоять только 22 епископа Килисиріи, (№№ 55—76 списка) по послѣднее (76-е) мѣсто занимаетъ *Saligonis de Tabla d'Arabia*, соотвѣтствующій № 77 коптскаго списка: НАІКОНОС ТН АВАЛАС 22, а не 23, епископа въ этомъ спискѣ получилось потому, что въ немъ соединены въ одно имя № 72: *Selqos de Gijnldaros* два епископа (№№ 68—69 *Index'a Гельпега=72—73 коптскаго списка*). Σέλευκος χαροπίσκοπος+Πέτρος Γινδαρός: отибка перѣдкая въ разныхъ редакціяхъ никейскаго списка.

³⁾ Ср. объ этомъ у меня, Аит. соб. 324 г., стр. 33 [1013]; Къ вопросу объ авт. соб. I, 49—52.

момъ дѣлѣ собравшіеся въ Антіохіи епископы думали, какъ предполагаетъ Швартцъ, предвосхитить рѣшеніе великаго собора въ Антиохіи, назначенаго императоромъ, сознательно шли на перекоръ желанію императора, и Константинъ в., перенося великий соборъ въ Никею, гдѣ епископствовалъ лукіанистъ Феогній, явно выразилъ свое неудовольствие „мятежному“ антіохійскому собору, отлучившему отъ общенія трехъ выдающихся епископовъ Востока, и въ такомъ случаѣ „мятежные“ епископы не имѣли бы побужденій оставаться у себя дома и не вѣхать въ Никею. Вѣдь ихъ задачею было—и по Швартцу—поддержать Александра александрийскаго въ его борьбѣ противъ Ария и его вліятельныхъ покровителей на Востокѣ. Не вѣхать въ Никею, значило рисковать тѣмъ, что оба Евсевія съ ихъ сообщниками возьмутъ верхъ на великомъ соборѣ и оправдаютъ Ария, а можетъ быть даже постараются и отомстить за ту непріятность, которую пришлось перенести Феодору, Наркиссу и Евсевію кесарійскому отъ этого „мятежнаго“ собора. Если бы и въ самомъ дѣлѣ антіохійскій соборъ былъ „мятежный“, то составившие его епископы, не поѣхали бы въ Никею только въ томъ случаѣ, если бы обѣ этомъ сдѣлалъ распоряженіе самъ императоръ. А такъ какъ въ дѣйствительности Константинъ в. приглашаль на никейскій соборъ всѣхъ епископовъ, то выставляемый Гарнаккомъ *argumentum ad hominem* не имѣеть силы и противъ Швартца. Въ дѣйствительности же нѣть ни малѣйшихъ основаній считать антіохійскій соборъ 324 года „мятежнымъ“, и если бы Гарнакъ не принялъ на себя роли прокурора и попытался бы взглянуть на дѣло безпредвзятно, то онъ легко убѣдился бы въ этомъ и самъ¹⁾.

Во вторыхъ Гарнакъ — во 2-й разъ уже въ этой статьѣ [ср. выше подъ II, 2²⁾], а вообще въ 8-й разъ³⁾ говоритъ о томъ, что на антіохійскомъ соборѣ 56 (55) восточныхъ епископовъ „осудили въ Евсевіи“ кесарійскомъ „полуаріанство“.

¹⁾ Ср. у меня I, 122, III, 88.

²⁾ Стpp. 122—123.

³⁾ Ср. 1-ю статью гл. III, 3 и у меня I, 63—72, и Антіох. соб. 324 г. стpp. 28—31 [1008—1011].

Новыи — противъ 1-ой статьи — является тутъ только 3-й аргументъ: Гарнакку кажется очень сомнительнымъ, что на осужденіе Арія и Евсевія кесарійскаго согласились въ Антіохії Григорій виритскій, Аетій ліддскій, Македоній монсуестійскій, Таркondимантъ єгейскій и Алфій апамайскій. Онъ отмѣчаетъ, что Швартцу только „отчасти“ извѣстны тѣ факты, которые говорятъ объ аріанскихъ убѣжденіяхъ этихъ 5-и епископовъ. Дѣйствительно Швартцъ въ своей первой статьѣ, посвященной антіохійскому собору [въ VI-мъ „Сообщеній“ „Къ исторіи Аeanасія“¹⁾], ничего не сообщаетъ ни объ Алфіи апамайскомъ, ни о Таркondимантѣ єгейскомъ. И объ Аетіи ліддскомъ у него не упомянуто ни о томъ, что онъ „участвовалъ въ избраніи Евсевія въ митрополиты антіохійскіе“ (Eus. V. C. III, 62), ни о томъ, что [объ этомъ, однако, умалчиваетъ и Гарнаккъ] онъ упоминается въ числѣ несомнѣнныхъ аріанъ у Theodoret., h. e. I, 20“). Но объ остальныхъ двухъ у него сказано въ сущности тоже самое, что и у Гарнакка²⁾.

Но въ сущности и самъ Гарнаккъ сообщаетъ объ этихъ 5-и епископахъ и въ особенности объ Аетіи ліддскомъ не

¹⁾ Schwartz VI, 285, 286, 288.

²⁾ Это впрочемъ не доказываетъ съ несомнѣнностью, что приводимые Гарнаккомъ факты оставались тогда совершенно неизвѣстными Швартцу. Онъ могъ просто не придавать имъ значенія. Присутствіе Алфія апамайскаго и Аетія ліддскаго на антіохійскомъ соборѣ, избравшемъ было Евсевія кесарійскаго на антіохійскую каѳедру, ничего не говоритъ еще самъ по себѣ объ аріанскихъ убѣжденіяхъ этихъ епископовъ, такъ какъ 1) въ то время Евсевій выдавалъ себя за сторонника никейскаго символа, а 2) то вѣдь общезнѣстный фактъ, что съ этого времени начинается антіникейская реакція, и въ рядахъ евсевіанъ выступаютъ многіе изъ бывшихъ членовъ никейскаго собора. Что касается въ частности Аетія, то присутствіе его на этомъ антіохійскомъ соборѣ [по моему мнѣнію, тождественномъ съ соборомъ, низложившимъ св. Евстафія, къ которому относится и сообщеніе Theodoret. I, 2], ничего не прибавляетъ къ тому, отмѣченному и у Швартца, факту, что его считать своимъ единомышленникомъ и самъ Арій и еще раньше никейскаго собора. Что же касается сообщенія Филосторгія о Таркondимантѣ, какъ сторонникѣ Арія на никейскомъ соборѣ, то Швартцъ не совсѣмъ безъ основанія могъ отнести съ этому извѣстію съ вѣкоторымъ недовѣріемъ: списокъ аріанъ у Филосторгія содержитъ не мало ошибокъ.

³⁾ Schwartz, VI, 287. О Македонії здѣсь сказано: Später war er Antinikaeiner und wird als solcher nicht selten genannt.

все, что объ нихъ извѣстно, и что далеко не безразлично для сужденія о поведеніи ихъ въ 324 году въ Антіохіи. Онъ прежде всего замалчиваетъ фактъ, что всѣ эти 5 епископовъ присутствовали на никейскомъ соборѣ и подписали никейскій символъ. Уже это одно показываетъ, что эти епископы не отличались особою стойкостію въ отстаиваніи своихъ взглядовъ. Возможно даже, что переходъ ихъ на сторону противниковъ Ария (если даже и всѣ они, а не двое только, успѣли къ тому времени заявить себя его сторонниками) объясняется даже и не столько слабостію ихъ характера, сколько тѣмъ, что, не будучи лукіанистами, а только оригенистами съ уклономъ влѣво, можетъ быть, не столь рѣшительнымъ, какъ у Евсевія кесарійскаго, они поддерживали Ария, пока онъ казался имъ православнымъ, но отступились отъ него и отъ его друзей, когда убѣдились по посланіямъ Александра александрийскаго и тѣмъ сочиненіямъ Ария, въ которыхъ онъ высказывалъ свои взгляды со всѣми ихъ крайностями, въ томъ что, Арий дѣйствительно заблуждается. Послѣ никейскаго собора, когда Арий будто бы покаялся, они, какъ и многіе другіе епископы востока, могли снова утверждать въ искренность его покаянія. Но въ частности относительно Аетія лиддскаго мы имѣемъ прямые доказательства, что это былъ епископъ колеблющійся. Онъ два раза переходилъ изъ лагеря евсевіанъ на сторону православныхъ и умеръ безспорно православнымъ епископомъ, въ общеніи съ самимъ Аѳанасіемъ в. Около 330—333 гг. мы дѣйствительно встрѣчаемъ Аетія въ числѣ евсевіанъ. Феодоритъ, h. e. I, 21, 4, называетъ даже его [*καὶ τὸν Λύδοντα Αἰτίον*], имѣя очевидно въ виду приведенное у него [I, 5] письмо Ария, подлѣ Евсевія никомидійскаго, Феогнія никейскаго, Евсевія кесарійскаго, Патрофіла скиѳопольскаго и Феодота лаодикійскаго, въ числѣ вождей собора, низложившаго св. Евстаѳія, что подтверждаетъ и приводимое у Евсевія (*Vita Const.* III, 62) письмо Константина в. къ этому антіохійскому собору. Но, когда въ 342—3 г. дѣла снова приняли—благодаря вмѣшательству западнаго императора Константа—благопріятный оборотъ для Аѳанасія в. и другихъ защитниковъ никейской вѣры, и въ частности епископы Палестины, гдѣ у Аѳанасія в. было не мало сторонниковъ, собрались въ 346 году на соборъ въ Іерусалимъ

и подписали постановленія сердикскаго собора, въ числѣ ихъ оказался и Аетій лидскій: имя *Αέτιος* занимаетъ 2-е мѣсто въ числѣ 16-и присутствовавшихъ на этомъ іерусалимскомъ соборѣ епископовъ¹⁾. Что этотъ православный *Αέτιος*—никто иной, какъ Аетій лидскій, доказываетъ то обстоятельство, что о переходѣ Аетія палестинскаго на сторону Аѳанасія в. при возвращеніи его изъ (2-го) изгнанія при императорѣ Константѣ (въ 346 году) знаетъ и Філосторгій²⁾. Передаваемый этимъ аріанскимъ историкомъ грязный разсказъ о мотивахъ, побудившихъ Аетія къ этому переходу въ ряды защитниковъ никейскаго символа, и объ его смерти, говоритъ о томъ, что евсевіане были очень опечалены измѣной Аетія, и что Аетій такъ и умеръ, оставаясь никейцемъ.

Очевидно, Аетій лидскій былъ епископъ слабохарактерный, изъ числа тѣхъ, которые идутъ туда, „куда вѣтеръ подуетъ“, и что удивительного, если онъ и въ 324 году на антіохійскомъ соборѣ, когда стало ясно, что большинство членовъ этого собора настроено противъ Арія и защищавшихъ его епископовъ, стала и самъ на сторону этого большинства, хотя раньше высказывался такъ, что Арій считалъ его своимъ единомышленникомъ?

А обѣ Алфіи, Македоніи, даже о Таркondимантѣ мы даже и не знаемъ, заявили ли они себя сторонниками Арія раньше никейскаго собора, и вообще, какъ далеко простирались ихъ симпатіи къ аріанству³⁾.

¹⁾ Athan. apol. c. ariae. n. 57. ср. в. 50. ср. Виз. Врем. XIX, отд. II, стр. 115.—116 | Къ вопр. обѣ авт. соб. III, 51—62].

²⁾ Philostorg., h. e. III, 11 (Phot., *Bidez S.* 43). ὁ δὲ Αἴθανός, μετὰ πεζογορὸς ἐδη φρονίματος ὅμων τὰς πόλινς [въ 346 году, при Константѣ], καὶ οὐδὲ γίνοντο τῶν ἐπισκόπων λόγους αἰτοῦς ἐξεκλεῖστο πρὸς τὸ φιλοεῖδεν καὶ τοὺς μὲν ἄλλους μὴ προσθέζεθαι, Αἴτιος δὲ τὸν ἔφορον τῆς Παλαιστίνης, ἐπὶ πορνείᾳ καταγγελλόμενον καὶ βογληθέντι τῇ πρὸς Αἴθανόνι εἰποφριψεν τὸ μᾶσχος ἐπικαλύπτασθαι, πρὸς τὴν ἐκείνου δόξαντα μάτομοι λόγοις δοῦναι δὲ οὖν ὅμιος δεῖται τῷ δίκῃ, τῷ δὲ αἰδοῖον δικαιεῖτος καὶ σκόλικας φύσεστος, καὶ οἵτοι τοῦ ξῆρα πλαθένται.

³⁾ Существенное обо всѣхъ этихъ 5-и епископахъ сказано у меня уже въ Христіанскомъ Чтеніи 1911 г. юль—августъ, стрр. 846—849 | Авт. соб. 324 г. 16—19], №№ 8, 16, 32, 45, 51; 854 [4].—Эти страницы не стоять ни въ какой зависимости отъ Zweiter Artikel Гарпакка. Онъ представляютъ собою сжатое изложеніе написаннаго мною въ 1907—8 г., раньше, чѣмъ я узналъ о полемикѣ Гарпакка противъ Швартца.

Придавая этимъ 5-и именамъ „друзей Арія или Евсевія“ такое преувеличенное значение, Гарнаккъ представляетъ дѣло въ совершенно невѣрномъ освѣщеніи, если по его словамъ выходить, будто изъ 16-и извѣстныхъ намъ въ отношеніи къ своему догматическому направлению епископовъ, только одинъ Евстаѳій „не могъ быть ложно опредѣленъ“ въ этомъ отношеніи, т. е. какъ будто онъ одинъ былъ несомнѣнно православнымъ членомъ этого собора, 5 извѣстны какъ аrianе, а относительно остальныхъ 10-и „извѣстныхъ по догматическому направлению“ епископовъ онъ не говорить ничего ясно. Онъ не даетъ даже себѣ труда назвать по именамъ этихъ 10 епископовъ. Получается, что, если дѣлать естественное заключеніе отъ извѣстнаго къ неизвѣстному, судить о богословскихъ воззрѣніяхъ тѣхъ епископовъ, о которыхъ мы ничего не знаемъ, кроме именъ, по тѣмъ епископамъ, догматической цвѣтъ которыхъ намъ хорошо извѣстенъ, то настроеніе большинства членовъ этого антіохійскаго собора изъ 56-и епископовъ, должно бы было быть въ пользу Арія и Евсевія кесарійскаго, и результатъ, къ которому пришелъ этотъ соборъ, по его посланію, представлялся бы непонятнымъ и даже „сомнительнымъ“. Вѣдь, если изъ 56-и, въриѣ 59-и, членовъ этого собора только одинъ Евстаѳій былъ несомнѣннымъ антіаріаниномъ, а 5 или даже 8 епископовъ (считая и 3-хъ отлученныхъ) были друзьями Арія и Евсевія, то выходить, что у Арія и Евсевія на этомъ соборѣ было въ 5 или даже 8 разъ больше сторонниковъ, чѣмъ у Александра александрийскаго. Можно ли допустить, чтобы при такомъ соотношеніи партій, победа на этомъ соборѣ оказалась на сторонѣ Александра и Евстаѳія, а друзья Арія и Евсевія должны были или отказаться отъ ихъ защиты, или быть отлученными?

Въ дѣйствительности Гарнаккъ употребляетъ здѣсь адвокатскій приемъ совершенно недопустимый въ научномъ изслѣдованіи, представляетъ дѣло въ завѣдомо фальшивомъ освѣщеніи. Со словъ Швартца онъ упоминаетъ о „длинномъ рядѣ православныхъ епископовъ“ у Аѳанасія В. въ посланіи къ епископамъ Египта и Ливії п. 8, но или вовсе не даетъ себѣ труда свѣрить этотъ списокъ истинно-православныхъ „мужей апостольскихъ“ съ новооткрытымъ антіохійскимъ спискомъ, или даже „благоразумно умалчиваетъ“ о томъ,

что изъ 26-и именъ этого аѳанасіева списка, 6 (или даже и 7, если *Εὐσέβιος* антіохійского списка есть *"Οσιος*, а съ Антіохомъ ришаинскимъ, не названнымъ по имени, но подразумѣваемымъ у Аѳанасія в., и 8) стоять и въ спорномъ антіохійскомъ спискѣ, хотя значеніе аѳанасіева списка для характеристики догматического направленія упоминаемыхъ въ немъ епископовъ не можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Какого взгляда ни держаться на Аѳанасія в., невозможно оспаривать, что этотъ „отецъ православія“, борецъ за никейскую вѣру, хорошо зналъ имена раннѣйшихъ борцовъ противъ аrianства. Мало того въ примѣчаніи на стр. 413, говоря о Лупѣ тарсскомъ, Гарнаккъ¹⁾ упоминаетъ и о томъ, что у Аѳанасія в. вмѣстѣ съ Лупомъ названъ и [другой киликійцъ] Амфіонъ [епифанійскій], но совершенно забываетъ напомнить, что это—тотъ самый Амфіонъ, имя которого занимаетъ 3-е мѣсто въ новооткрытомъ антіохійскомъ спискѣ²⁾. По его словамъ даже выходитъ, что какъ будто Амфіонъ присутствовалъ только на никейскомъ соборѣ и тамъ показалъ свое православіе, а присутствовалъ ли онъ на антіохійскомъ соборѣ, вопросъ объ этомъ предоставается рѣшать самимъ читателямъ. Ни слова не говоритъ Гарнаккъ и о томъ, что въ новооткрытомъ спискѣ встрѣчаются 3 имени епископовъ, хотя и не упоминаемыхъ у Аѳанасія в. въ спискѣ мужей апостольскихъ, но, по сообщенію того же Аѳанасія в.³⁾, низложенныхыхъ послѣ никейского собора по интригамъ евсевіанъ за твердую защиту никейского символа. Относительно догматического направленія этихъ 10-и—11-и епископовъ не можетъ быть, кажется, никакихъ сомнѣній, и совершенно непонятно, почему, по мнѣнію Гарнакка, въ этомъ отношеніи „не можетъ быть ложно опредѣленъ“ только одинъ Евстаѳій. Развѣ Макарій іерусалимскій и Елланицъ трипольскій, которыхъ Арій въ письмѣ къ Евсевію называетъ вмѣстѣ съ предшественникомъ св. Евстаѳія Филогоніемъ антіохійскимъ „еретиками-неоглашенными“, развѣ Лупъ тарсскій и исповѣдникъ Амфіонъ епифанійскій были менѣе рѣшительными поборниками православія, чѣмъ св. Евстаѳій верійскій?

¹⁾ См. выше, стр. 129.

²⁾ Отождествленіе дѣлаетъ уже Швартцъ, VI, 287.

³⁾ Athan. de fuga sua nn. 3. 4. hist. arian. ad mon. n. 5.

антіохійській?—Не говорю о палестинськихъ єпископахъ, въ родѣ Германа неапольськаго, Макрина ямнійскаго и Лонгіна аскalonскаго, которыхъ, судя по ихъ послѣдующему поведенію, тоже нужно считать въ числѣ рѣшительныхъ антіаріанъ, хотя Аѳанасій в. и не упоминаетъ ихъ въ своемъ спискѣ „мужей апостольскихъ“, какъ не упоминаетъ онъ въ немъ и исповѣдниковъ Елланика трипольскаго, Асклипія газскаго и Евфрантіона валанейскаго.—А если нѣкоторые даже изъ „мужей апостольскихъ“, какъ Іаковъ нисивинскій и Антіохъ рицайнскій, принимали потомъ участіе на антіохійскомъ соборѣ около 332—333 года, низложившемъ св. Євстаєя и избравшемъ потомъ Евфронія, то это обстоятельство не имѣть никакого значенія для характеристики ихъ догматическаго направлениія, такъ какъ соборъ этотъ созванъ былъ не по догматическому вопросу (св. Євстаєя обвиняли и въ „савелліанствѣ“, но это былъ только одинъ изъ поводовъ къ его низложенію, и вѣроятно даже не главный), вопроса о никейскомъ символѣ не касался и не пытался замѣнить его какимъ нибудь другимъ, а одно изъ постановленій никейскаго собора (о пасхѣ) было даже подтверждено и усилено на этомъ антіохійскомъ соборѣ. Это ихъ случайное участіе на евсевіанскомъ соборѣ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть сравнено по значенію для оцѣнки ихъ догматической стойкости съ тѣмъ фактамъ, что тѣ 5 друзей Арія и Євсевія, именамъ которыхъ Гарнаккъ придаетъ столь важное значеніе въ качествѣ аргумента противъ подлинности спорнаго посланія, въ 325 году подписали никейскій символъ и низложеніе Арія.

У меня, напечатанная въ моей первой статьѣ объ антіохійскомъ соборѣ 324 года¹⁾ оцѣнка списка єпископовъ этого собора съ точки зреїнія ихъ догматическаго направлениія, написана еще въ 1908 году, раньше, чѣмъ узналъ я о полемикѣ Гарнакка, и результатъ получился совершенно противоположный тому, къ какому пришелъ Гарнаккъ: єпископы безспорно православные на тѣмъ соборѣ рѣшительно преобладали предъ бывшими или будущими „друзьями“ Арія и Євсевія кесарійскаго. И если судить о настроеніи собора по этимъ извѣстнымъ намъ по своему богословскому на-

¹⁾ Стpp. 23—24=Христ. Чт. 1911, юль—августъ стрр. 853—854.

правленію епископамъ, то оно и должно было быть, какъ о томъ говорить и посланіе, въ пользу св. Александра александрийскаго и противъ Ария и его покровителей.

Гарнакъ и теперь не составилъ себѣ отчетливаго представленія о предполагаемомъ имъ фальсификаторѣ: то это былъ „не совсѣмъ невѣжественный человѣкъ“, и составленный имъ списокъ епископовъ представляеть собою „рѣдкій примѣръ фальсификаціи“, то онъ „не нуждался ни въ какихъ знаніяхъ, чтобы“ продѣлать ту „маніпуляцію“, въ результатахъ которой получился этотъ списокъ.

Объ „аппеляціи къ неизвѣстному“¹⁾, которую дѣлаетъ Гарнакъ, предполагая, что и тѣ 8 именъ антюхійскаго списка, которыхъ вѣтъ въ никейскомъ спискѣ, заимствованы изъ не дошедшей до насъ полной редакціи никейскаго списка, была уже рѣчъ въ Христ. Чтеніи 1911 г. юль—августъ, стр. 851 [=Антюх. соб. 21], прим. 43, равно какъ и о томъ, что эта аппелляція терпитъ рѣшительное крушеніе по имени *Лоудос*, тамъ же, стр. 845—846, (15, 16), прим. 41. О самыхъ никейскихъ спискахъ Гарнакъ имѣть, очевидно, самое общее представленіе. Онъ не ссылается даже на тотъ—благопріятнаго для его „аппеляціи“ — фактъ, что въ большинствѣ редакцій никейскаго списка прощущены, сохранившіеся изъ систематическихъ списковъ только въ коптскомъ и сравнительно недавно опубликованномъ сирскомъ спискѣ въ хроникѣ Михаила спрійца²⁾ и въ спискѣ 318-ти именъ, имена двухъ финикийскихъ епископовъ: Зинодора антарадскаго и Варлай ѡелсейскаго и килисирийскаго епископа Иликонія (или Левконія) авилскаго. Отъ этого, однако, его ссылка на несохранившіеся до насъ списки не перестаетъ быть „аппелляціей къ неизвѣстному“: ни одно изъ тѣхъ 8-и именъ антюхійскаго списка, которыхъ вѣтъ въ редакціяхъ никейскаго списка, лежащихъ въ основѣ реконструкціи этого списка у Гельцера, не встрѣчается и въ коптскомъ и ему сродныхъ спискахъ.

¹⁾ Это чрезвычайно мѣткое опредѣленіе этого непозволительнаго въ историческихъ изслѣдованіяхъ пріема принадлежитъ В. В. Бологому. См. его Отзыvъ о сочиненіи проф. А. И. Садова, Древне-христіанскій церковный писатель Лактантій. Отискъ изъ Протоколовъ Совѣта С.-Петербургской Духовной Академіи за 1895/6-й годъ, Спб. 1900. стр. 13 [109].

²⁾ Chronique de Michel le Syrien, editée par J.—R. Chabot. Paris 1899. p. 249.

А если 2 изъ этихъ 8-и именъ (Мокиму и Александръ) встречаются въ спискѣ епископовъ послѣ никейскаго антіохійскаго собора (издавшаго извѣстные 25 каноновъ), то это говорить за подлинность спорнаго антіохійскаго посланія, а не противъ нея: предположеніе, что мнимый фальсификаторъ для составленія своего списка епископовъ пользовался подлѣ никейскаго списка еще и списками другихъ соборовъ, кажется, очевидно, не особенно вѣроятнымъ и самому Гарнакку, разъ онъ прибѣгаєтъ къ „аппелляціи къ неизвѣстному“ и предполагаетъ, что даже имя *Лоблос* взято фальсификаторомъ не изъ списковъ анкирскаго или неокесарійскаго соборовъ, а изъ недошедшей до насъ полной редакціи никейскаго списка. Но, если отрѣшишься отъ предвзятой мысли, что новооткрытое посланіе съ его спискомъ епископовъ есть фальсификація, то нельзя увидѣть ничего неестественнаго въ томъ показаніи наличныхъ списковъ епископовъ, что два епископа востока: Мокимъ и Александръ присутствовали на двухъ, отдѣленныхъ одинъ отъ другого незначительныхъ промежуткомъ времени (меньше 10-и лѣтъ), антіохійскихъ соборахъ и не явились на вселенскій соборъ въ далекую Никею: нельзя же думать, что всѣ тѣ 8 епископовъ, которые присутствовали въ 324 году въ Антіохіи и не явились въ Никею, успѣли уже, какъ Лупъ тарсскій, умереть къ лѣту 325 года. Вполнѣ естественно, что нѣкоторые не поѣхали въ Никею по болѣзни, по преклонности лѣтъ или по другимъ причинамъ. Столъ же понятно, что большую часть именъ епископовъ, присутствовавшихъ на послѣникейскомъ антіохійскомъ соборѣ, мы встрѣчаемъ и въ новооткрытомъ посланіи: за 6—9 лѣтъ, раздѣляющихъ эти два собора, изъ епископовъ тяготѣвшихъ къ Антіохіи провинцій нѣкоторые, какъ Елланикъ трипольскій, вѣроятно Асклипій газскій и самъ Евстаѳій антіохійскій (на самомъ этомъ антіохійскомъ соборѣ), несомнѣнно были низложены, и на мѣсто нѣкоторыхъ изъ нихъ поставлены другие, изъ евсевіанскаго лагеря (Феодосій на мѣсто Елланика), но умерли изъ нихъ только немногіе, и вполнѣ естественно, что на соборѣ 320—323 г. мы встрѣчаемъ мало новыхъ именъ въ сравненіи съ соборомъ 324 года¹⁾.

¹⁾ Сколько именно, отвѣтить на этотъ вопросъ не такъ просто, какъ

Что пропускъ имени Феодора тарсскаго въ двухъ редакціяхъ латинскаго списка по классификації Тѣрнера и въ спискѣ Феодора Чтеца ничего не доказываетъ въ пользу Гарнакка, согласится всякий, кто свѣрять разныя редакціи хотя бы нѣкоторыхъ отдѣловъ списка по изданію Гельцера. Но Гарнаккъ совершенно напрасно привлекаетъ и старый, а въ данномъ случаѣ и несомнѣнно устарѣлый, авторитетъ Тилльмона. Тилльмонъ дѣйствительно высказываетъ сомнѣніе въ томъ, что Феодоръ тарсскій присутствовалъ на никейскомъ соборѣ, но вовсе не потому, что Аѳанасій в. называетъ Лупа изъ Киликіи въ числѣ выдающихся поборниковъ православія, и не говорить *explicite* въ цитованныхъ у Гарнакка мѣстахъ, что именно Лупъ тарсскій присутствовалъ въ Никеѣ. Сомнѣніе его поконится на томъ, что по сообщенію Свиды, т. е., какъ это видѣлъ и Тилльмонъ, Филосторгія¹⁾, Феодоръ тарсскій былъ младшимъ братомъ Авксентія мопсуестійскаго, извѣстнаго какъ аріанина. Этотъ Авксентій, какъ видно изъ Филосторгія²⁾, былъ еще живъ въ 360 году и былъ, слѣдовательно, преемникомъ Македонія мопсуестійскаго. Но изъ словъ Свиды ясно, по мнѣнію Тилльмона, что Феодоръ сталъ епископомъ послѣ Авксентія. А такъ какъ Македоній мопсуестійскій присутствовалъ въ 342—3 (по Тилльмону въ 347) году на восточномъ сердикскомъ („Филиппопольскомъ“) соборѣ³⁾, и кажется, такъ какъ списокъ епископовъ собора около 332—3 года имѣеть много редакцій.

1) *Suidas s. v. Αἰξέντιος* въ *Philostorgius, Kirchengeschichte, herausg. v. Bidez, V, 2a, S. 67.* *Μοφουεστίας ἐπίσκοπος, δεὶς ἦν τῶν ὁμολογητῶν ὀνομαζομένων.*—(слѣдуетъ разсказъ объ его исповѣдничествѣ при Іикинії).—68.—*καὶ αὐτὸν οἱ ἄρρενοι μετὰ τινὰ χρόνον ὑπέτερον ἐπίσκοπον ἔστησαντο τῆς Μοφουεστίας, τούτον δὲ ἀδελφὸς γεώτερος Θεόδωρος ἦν, ἀνὴρ τῶν Ἀθηνῆσι παιδευθέντων.* δεὶς καὶ αὐτὸς χρόνῳ ὑπέτερον ἐπίσκοπὸν τῆς Ταρσοῦ ἐκκλησίας ἦν υἱὸς κληρωθάμενος.

2) *Philostorg. h. e. V, 1, Bidez S. 66.* [рѣчь у Филосторгія идетъ о событияхъ послѣ аримино-селецкаго собора 359 г.: о низложеніи—въ 360 году—вождя оміусіанской партии], *καὶ ὁ Ἀέτιος δέ, καθαιρεθεὶς διώτι τὸ ἀπαράλλακτον εἰσηγήτατο, διπερ ἀντοῦ ταῖς ἀλλαῖς ὄμιλαις καὶ συγγραφαῖς διαφρήδην ἀπεμάχετο, ὑπερόφρος εἰς Μοφουεστίαν τῆς Κιλικίας ἐκπέμπεται.*—V, 2 p. 67. *Οὐτὶ, φησίν [т. е. Филосторгій], μαθὼν ὃ βασιλεὺς παρὰ Ἀκακίον ὑπὸ Αἴξεντίον τοῦ Μοφουεστίας ἐπίσκοπον ἔει τὰ μάλιστα φιλοφροσύνης ἀξιῶνται, εἰς Ἀμβλαδα τοῦτον μεθορισθῆναι παρακελεύεται.*

3) *Hilar fragm. III, 29* (7-е имя въ спискѣ) *Macedonius episcopus ab Amarguetias (a Mopsuestia—предполагаетъ издатель) opto vos in Domino bene valere.*

можетъ быть и на сирмійскомъ 1-омъ соборѣ 351 года¹⁾, то, очевидно, Феодоръ, если онъ дѣйствительно сдѣлался епископомъ послѣ своего брата Авксентія, не могъ присутствовать, какъ епископъ тарсскій, на никейскомъ соборѣ 325 года.

Вопросъ объ Авксентіи и Феодорѣ предсталяетъ, такимъ образомъ, дѣйствительную трудность, на которую и указываетъ Тилльмонъ. По его мнѣнію, нужно отказаться или отъ Свидѣ, или отъ никейскихъ подпись²⁾.

Что послѣдняя алтернатива далеко не представляется безспорной и для Тилльмона, доказываетъ и р. 460 (т.-е. самый текстъ, къ которому относится у него примѣчаніе на р. 806), гдѣ онъ говоритъ только, что „не безспорно“, что Феодоръ тарсскій „быть епископомъ“ во время никейского собора, хотя его имя и читается въ подписяхъ собора³⁾, и особенно Note LXXIV sur les Ariens, гдѣ даже и такого сомнѣнія Тилльмонъ не высказываетъ⁴⁾.

1) Въ спискѣ епископовъ этого собора у Hilar. fr. VI, 7 (въ письмѣ Либерія Pro deifico) имя Macedonius занимаетъ 16-е мѣсто. Македонія мопсuestійскаго предполагаетъ здѣсь Тилльмонъ. *Tillemont, Memoires, VI, Les Ariens, Article 46.* p. 351.

2) *Tillemont, Memoires, t. VI, Notes sur le Concile de Nic  e. Note III. p. 806:* On y lit Theodore Ev. de Tarse, qui selon Suidas estoit frere puisn   d' Auxence Evesque de Mopsueste. Cet Auxence vivoit encore en 360. [De sorte qu' il n' a pu estre Evesque qu' après Macedone, qui n' est mort qu' en l' an 347 au plusost]. Et cependant il est assez clair, selon Suidas, que Theodore n' a est   Evesque qu' après Auxence [Il faut donc abandonner ou Suidas ou les souscriptions, quoique] Baronius paroisse vouloir suivre l' un et l' autre. [Ce que dit Suidas, vient apparemment de Philostorge].

3) *Tillemont, VI. Le Concile de Nic  e, Article III. p. 640. Theodore de Tarse metropole de la Cilicie, avoit est  , à ce qu' on dit, instruit    Athenes [dans les belles lettres]. On pretend qu' il avoit pour frere ainé Auxence de Mopsueste, [qui se rendit depuis celebre ?—Въ числѣ вождей арианъ Авксентій—на сколько знаю—нигдѣ не упоминается. На селевійскомъ соборѣ овь или не присутствовалъ, или не былъ въ числѣ евсевіанъ. У Epiph. haer. LXXII, 26, его имени нѣтъ. Его покровительство Аетію—единственный фактъ, который характеризуетъ его, какъ арианита] entre les Ariens. Mais cela no nous oblige point de croire que Theodore fust dans les mesmes sentimens. Il n' est pas non plus fort certain qu' il fust Evesque des ce temps-ci, quoique son nom se lise dans les souscriptions du Concile].*

4) *Tillemont, VI, Notes sur les Ariens. Note LXXIV. p. 7866 Qu' on a tout sujet de croire qu' Auxence de Mopsueste estoit Arien bien loin de meriter le titre de Saint.——Suidas dit encore qu' Auxence avoit un frere plus jeune que lui nommé Theodore, qui depuis fut aussi fait Evesque de Tarse.*

А что имени Феодора тарсского иѣть въ нѣкоторыхъ редакціяхъ никейскаго списка, оставалось совершенно неизвѣстнымъ Тилльмону, и, высказывая сомнѣніе относительно Феодора, онъ заподозривалъ достовѣрность вообще всѣхъ извѣстныхъ въ то время никейскихъ списковъ.— Что въ Никѣ присутствовалъ Лукъ тарсскій у Тилльмона сказано только въ указателѣ, *Table des matieres*, VI-го тома его „Мемуаровъ“¹⁾, а на стр. 640, къ которой отсылаетъ указатель, Лупъ упомянутъ только потому, что Аeanасій в. соединяетъ его имя съ именемъ Амфіона епифанійскаго, о которомъ Тилльмонъ говорить болѣе подробно, и затѣмъ о Лупѣ сообщается только, что о немъ, будто бы, больше мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній²⁾, хотя pp. 199—200 Лупъ упоминается, какъ участникъ анкирскаго и неокесарійскаго соборовъ. При этомъ на стр. 199 Тилльмонъ прямо говорить, что Лупъ тарсскій умеръ раньше никейскаго собора, на которомъ присутствовалъ Феодоръ тарсскій³⁾.— Ясно, что знаменитый историкъ XVII столѣтія не выяснилъ себѣ вопроса о Лупѣ и Феодорѣ тарсскихъ окончательно, да и не могъ выяснить, потому что никейскіе списки въ его время извѣстны были

[Nous n' en connaissons point d'autre que celui qui est marqué dans les souscriptions du Concile de Nic e, et qui ainsi estoit Evesque vingt ou trente ans avant son aissn . Итакъ, адѣсь ви слова о томъ, что изъ словъ Свиды ясно, что Феодоръ сталъ епископомъ послѣ Авксепгія, и что никейскія подписи не заслуживають довѣрія. Понидимому Тилльмонъ, когда писалъ это примѣчаніе, еще относился къ никейскимъ спискамъ съ довѣріемъ.]

¹⁾ P. 855: *Loup Evesque de Tarse, assiste Conciles d'Ancyre et de Neocesar e*, p. 199. 200; peut estre *Loup Ev. de la Cilicie*, qui assista au C. de Nic e, p. 640.

²⁾ *Tillemont*, VI, 640. S. Athanase luy [Амфіону епифанійскому] joint Loup aussi Evesque dans la Cilicie, [dont nous n' avont point d'autre connoissance]. Тутъ по словамъ Тилльмона выходитъ, что мы не знаемъ даже, въ какомъ киликійскомъ городѣ Лупъ былъ епископомъ.

³⁾ *Tillemont* VI, Vital et S. Philogone, p. 199. La quatrieme [4-й епископъ въ спискѣ анкирскаго собора] est Loup Evesque de Tarse, loué par S. Athanase. Il est mort avant le Concile de Nic e, où Theodoro de Tarse assista. Говоря далѣе о 15-мъ епископѣ собора Лонгивѣ или Лонгіанѣ неокесарійскомъ, Тилльмонъ напоминаетъ, что Аeanасій в. ставить его вмѣстѣ съ Лупомъ тарсскимъ въ число тѣхъ мужей апостольскихъ, вѣра которыхъ была чиста и искрення. Р. 200: *Loup de Tarse* (7 е имя въ неокесарійскомъ спискѣ).

въ немногихъ, плохихъ редакціяхъ и не возбуждали особаго къ себѣ довѣрія¹⁾.

Можно не удивляться поэтому, что Тилльмонъ высказываетъ сомнѣніе относительно присутствованія на никейскомъ соборѣ даже и Македонія мопсuestийскаго, имя котораго не пропущено, кажется, ни въ одномъ спискѣ, и то на томъ только основаніи, что Македоній былъ виднымъ представителемъ евсевіанской партіи на тирскомъ соборѣ 335 года (онъ былъ однимъ изъ 6-ти членовъ извѣстной мареотской комиссіи), и евсевіане должны были тѣмъ болѣе цѣнить его, что онъ считался исповѣдникомъ; и однако никто, не исключая даже и Филосторгія, не считаетъ его среди представителей этой партіи на никейскомъ соборѣ²⁾.

Въ этомъ случаѣ едва ли послѣдовалъ бы за Тилльмономъ и Гарнакъ.

Та трудность, какую представляетъ вопросъ объ Авксентіи и Феодорѣ, ничего не мѣняетъ въ томъ фактѣ, что въ оригиналѣ всѣхъ сохранившихъ списковъ отцовъ никейского собора должно было стоять — на первомъ мѣстѣ въ числѣ епископовъ Киликіи — имя Феодорос Тарбос, и ни въ какомъ случаѣ не могло, поэтому, стоять имя Лоуплос Тарбос.

Трудность вопроса о Феодорѣ тарсскомъ заключается не въ томъ, чтобы онъ совсѣмъ не поддавался решенію, а въ томъ, что онъ допускаетъ нѣсколько рѣшеній. Я имѣлъ по-водѣ коснуться его въ Византійскомъ Временникѣ т. XV, отд. I, стр. 167³⁾), но, не наведя всѣхъ необходимыхъ спра-

¹⁾ Не излишне отмѣтить, что у Тилльмона значительная часть его примѣчанія (Note III) *Du peu d' autorité de toutes les souscriptions de ce Concile [de Nic e]* посвящена доказательству недостовѣрности опубликованнаго Selden'омъ арабскаго списка въ 318 имевъ.

²⁾ *Tillemont*, VI, 806, (послѣ словъ въ прим. 5 на стр. 105): *Il y a encore de la difficulté sur Macedone de Mopsueste.] Cet Evesque estoit illustre dans le parti des Eusebiens des le Concile de Tyr, [en 335, et il leur devoit estre d'autant plus considerable], qu'ils le faisoient passer pour un Confesseur. Cependant nous ne voyons point que personne le conte parmi ceux de cette secte qui assisterent au Concile de Nic e, non pas mesme Philostorge: [De sorte pu'on pourroit justement douter s'il y a assisté effectivement].* Ср. р. 640: *On peut dire la mesme chose [какъ и о Феодорѣ тарсскомъ] de Macedone de Mopsueste, [predecesseur d'Auxence dont nous venons de parler.]*

³⁾ —Павлинъ и Зинонъ, епископы тирскіе, стр. 127. Къ стр. 28. Вместо;

вокъ, предложилъ рѣшеніе, которое теперь и мнѣ кажется наименѣе вѣроятнымъ. Упуская изъ вида сообщевіе Филосторгія объ отношеніяхъ Авксентія къ Аетію, я склоненъ былъ считать тогда Авксентія предшественникомъ Македонія на мопсустійской кафедрѣ. Но какъ низко ни ставить авторитетъ Филосторгія, не легко допустить, что онъ настолько плохо зналъ жизнь основателя той самой секты аноміевъ, къ которой принадлежалъ самъ, что приписывать покровительство Аетію со стороны епископа, умершаго раньше никейскаго собора. О жизни Аетія и Евномія Филосторгій освѣдомленъ очень обстоятельно; а въ данномъ мѣстѣ (1—2 главы V книги) онъ обнаруживаетъ довольно хорошее знакомство и вообще съ состояніемъ церковныхъ дѣлъ на востокѣ послѣ аримино-селецкаго собора: онъ знаетъ, какіе епископы поставлены были Акакіемъ на мѣсто низложенныхъ по его интригамъ вождей оміусіанской партії.

Однако высказанное мною случайно предположеніе допускаетъ модификаціи, въ которыхъ оно представляется болѣе приемлемымъ. Можно предположить, 1) что Филосторгій смѣшалъ Авксентія мопсустійскаго съ кѣмъ-то другимъ, напр. даже съ самимъ Македоніемъ, который могъ быть еще живъ въ это время. Если онъ не принималъ участія въ событияхъ 357—360 гг., то это не доказываетъ еще съ несомнѣнностію, что его въ это время не было въ живыхъ: отъ видной церковной дѣятельности его могли вѣдь удерживать и болѣзнь, и просто старость. Даже такіе ветераны среди евсевіанъ, какъ Наркиссъ иероніадскій и Патрофиль скиоопольскій къ 357-му году отступаютъ на второй планъ—очевидно тоже по старости. Потребовалось особое приглашеніе, чтобы они явились для противодѣйствія Василію анкирскому. Трудно только предположить въ Македоніи, не принадлежавшемъ къ числу лукіанистовъ и не показавшемъ себя аріанскими симпатіями раньше 335 года, особая симпатія въ отношеніи къ Аетію. Но Филосторгій могъ смѣшать Авксентія и съ неизвѣстнымъ по имени преемникомъ Македонія. — Вѣдь имѣемъ же мы примѣръ, что Филосторгій приписываетъ непріязненные отношенія къ Аетію Евлалію антіохійскому,

„о Феодорѣ тирскомъ“— „Феодора тирскаго“ здѣсь нужно, конечно, читать: „о Феодорѣ тарскомъ“— „Феодора тарскаго“.

котораго считаетъ непосредственнымъ преемникомъ Павлина, можетъ быть тоже смѣшивая этого Евлалія съ дѣйствительнымъ преемникомъ Павлина Евстаѳіемъ¹⁾.

2) Возможно, что Авксентій мопсуестійскій былъ дѣйствительно преемникомъ Македонія и оказалъ (около 360 года) дружественный приемъ Аетію, сосланному въ Мопсуестію. Но не этотъ Авксентій, а самъ Македоній былъ старшимъ братомъ Феодора тарсскаго. Нужно замѣтить, что имя Македонія мопсуестійскаго — судя по указателю Биде — въ сохранившихся извлеченіяхъ изъ исторіи Филосторгія нигдѣ не упоминается (что, конечно, не доказываетъ, что оно не встрѣчалось ни разу и въ полной исторіи Филосторгія, но доказываетъ, повидимому, что имя этого епископа-исповѣдника не особенно интересовало Филосторгія), а то—едва ли случайное—совпаденіе, что и Авксентій описывается у Филосторгія, какъ исповѣдникъ при Ликиніи, и Македоній называется „исповѣдникомъ“ въ посланіи восточныхъ отцовъ сердикскаго собора 342—3 года²⁾), можетъ быть прямо приведено, какъ аргументъ за то, что Филосторгій дѣйствительно смѣшиваетъ Авксентія съ Македоніемъ³⁾.

3) Возможно, что подобно тому, какъ въ IV вѣкѣ было два Зинона, епископа тирскихъ, два Павлина и два Виталія (предшественникъ Филогонія и аполлинаріаницъ) антіохійскихъ, такъ и каѳедру мопсуестійскую занимали тогда два Авксентія: одинъ — исповѣдникъ при Ликиніи и предшественникъ Македонія, другой — преемникъ Македонія и покровитель Аетія. А Филосторгій смѣшалъ ихъ и приписалъ второму изъ нихъ то, что отяосилось къ первому: не преемникъ, а предшественникъ Македонія, умершій, слѣдовав-

1) См. „Павлинъ и Зионъ, епископы тирскіе“, стр. 97 [—Византійскій Временникъ, т. XX, отд. I, стр. 157].

2) См. это мѣсто (изъ Hilar. fragm. III, p. 27) въ моей статьѣ: „Павлинъ и Зионъ“ [—Виз. Врем. т. XX. отд. II], стр. 47.

3) Само по себѣ сообщеніе Филосторгія, что Авксентій мопсуестійскій былъ исповѣдникомъ, конечно, никакихъ сомнѣній не возбуждаетъ. Вполнѣ возможно, что въ IV вѣкѣ мопсуестійскую каѳедру занимали одинъ за другимъ два исповѣдника. Совпаденіе, что и Македоній и Авксентій, по сохранившимся свѣдѣніямъ о нихъ, являются исповѣдниками, конечно, и въ такомъ случаѣ нельзѧ считать случайнымъ: вполнѣ естественно, что въ IV вѣкѣ мопсуестійцы намѣренно выбирали себѣ въ епископы лицъ, заявившихъ себя исповѣдничествомъ во время гоненій.

тельно, раньше никейского собора, былъ старшимъ братомъ Феодора тарсскаго. А что имя Авксентія могло быть также распространено въ Мопсуестіи, какъ имена Павлина и Виталія въ Антіохії, или Зинона въ Тирѣ, доказываетъ фактъ, что и въ V вѣкѣ, какъ видно изъ мопсуестійскихъ диптиховъ¹⁾, читанныхъ на мопсуестійскомъ соборѣ 17 іюня 550 года, мопсуестійскую каѳедру занималъ тоже Авксентій, 5-й или 6-й преемникъ знаменитаго Феодора мопсуестійскаго.

Всѣ три изложенные гипотезы исходятъ изъ того предположенія, что упоминаемый у Филосторгія Феодоръ тарс-

¹⁾ Мое вниманіе на эти диптихи обратилъ о. архимандритъ Анатолій, чинъ Преосвященный Ректоръ Казанской Духовной Академіи. Къ сожалѣнію, они не даютъ ничего для разъясненія интересующаго меня вопроса объ Авксентіи и Македоніи мопсуестійскихъ, такъ какъ имена Македонія въ нихъ нѣть вовсе, а упоминаемый въ нихъ—на 8 мѣстѣ—Авксентій несомнѣнно не тождественъ съ упоминаемымъ у Филосторгія Авксентіемъ и относится къ 5-му вѣку. Дѣло въ томъ, что на 4-мѣсто въ всѣхъ трехъ прочитанныхъ на соборѣ 550 года диптихахъ стоитъ имя: „Cyrillo“. Но вслѣдъ за прочтениемъ этихъ диптиховъ мопсуестійские пресвитеры и діаконы одинъ за другимъ согласно заявляютъ, что въ Мопсуестіи никогда не было епископа съ именемъ Кирилла, что въ данномъ мѣстѣ диптиховъ вставлено имя св. Кирилла Александрийскаго, на мѣсто Феодора, умершаго, какъ известно, въ 428 году. Но въ дѣйствительности въ этихъ диптихахъ вытерто имя не одного Феодора, но и его преемника Мелетія мопсуестійскаго и, можетъ быть, даже и имя преемника Мелетія Хоматія, если этотъ Chomatius не тождественъ съ Фомою мопсуестійскимъ, участникомъ автіохійскихъ соборовъ 445 года по дѣлу Асанасія перрскаго и 448 года по дѣлу Ивы едесскаго. Значитъ Авксентій былъ 6-мѣ илн даже 7-мѣ преемникомъ Феодора. Привожу, для ясности, самые диптихи. Первые два изъ нихъ совершенно тождественны между собою и читаются такъ: Pro requiescentibus episcopis, Protogene, Zosimo, Olympio, Cyrillo [въ неисправленныхъ диптихахъ тутъ вмѣсто Cyrillo должно было стоять: Theodoro, Meletio и—можетъ быть—Chomatio—Synodic. c. 176], Thoma, Bassiano, Ioanne, Auxentio, Palatino, Jacobo, Zosimo, Theodoro, Symeone. 3-й диптихъ (или—другіе диптихи: въ актахъ стоятъ: ex aliis diptychis) отличается отъ первыхъ двухъ только тѣмъ, что заканчивается именемъ: Jacobo. Относительно Феодора, занимающаго предпослѣднее, 12-е, мѣсто въ двухъ первыхъ диптихахъ, мопсуестійские клирики заявляютъ, что опь умеръ за три года до мопсуестійскаго собора и не тождественъ съ известнымъ Феодоромъ.—Mansi, t. IX, 278—279. ер. 280—286. Ср. Le Quien, II, 291—294. Объ автіохійскихъ соборахъ 445 и 448 гг. см. у Le Quien 1. с. и Mansi, VI, 466. 495, VII, 217, 325.—И въ V—VI вв. мопсуестійскую каѳедру занимали, такимъ образомъ, два Феодора и два Зосима.

скій — одно лицо съ Феодоромъ присутствовавшимъ на никейскомъ соборѣ, и что онъ сталъ епископомъ тарсскимъ послѣ своего старшаго брата. Но

4) Филосторгій, вѣдь, не говорить *explicitè*, что Феодоръ сдѣлался епископомъ послѣ Авксентія: „*χρόνῳ ὑπέρον*“ у него относится собственно не къ хиротонії Авксентія, а къ обученію самого Феодора въ Аениахъ. И о самомъ Авксентіи онъ употребляетъ почти тоже выраженіе (*μετά πτα χρόνον* *ὑπέρον*), которое относится къ исповѣдничеству его при Ликиніи. Имѣлъ ли Филосторгій точныя свѣдѣнія о времени поставленія во епископы Авксентія и Феодора? Нельзя ли предположить, что, хотя Феодоръ и былъ младшимъ братомъ, но въ епископа поставленъ былъ значительно раньше старшаго брата, и успѣль даже и умереть прежде, чѣмъ Авксентій занялъ мопсуестійскую каѳедру? — Противъ этого предположенія, конечно, говорить то обстоятельство, что промежутокъ времени между хиротоніей Феодора и Авксентія въ этомъ случаѣ приходится признать очень значительнымъ: никакъ не меныше 20-ти лѣтъ, или даже и больше 25-ти лѣтъ¹⁾). Но это соображеніе, конечно, даннаго предположенія не опровергаетъ.

5) Но проще всего, кажется, допустить, что Феодоръ тарсскій, младшій братъ Авксентія мопсуестійскаго, упоминаемый Филосторгіемъ, не одно лицо съ Феодоромъ, епископомъ тарсскимъ, присутствовавшимъ въ 325 году на никейскомъ соборѣ. Имя Θεόδωρος такъ распространено было у христіанъ въ IV—V вв., что два Феодора на тарсской каѳедрѣ въ теченіе IV вѣка, не вызывали бы никакого сомнѣнія даже и въ томъ случаѣ, если бы мы даже совсѣмъ не знали примѣровъ одноименныхъ епископовъ на одной и той же каѳедрѣ въ теченіе нѣсколькоихъ десятилѣтій. Ту же тарсскую каѳедру

1) Феодоръ сдѣлался епископомъ тарсскимъ въ самомъ концѣ 324 или вѣроятнѣе — въ началѣ 325 года; Авксентій, если онъ былъ преемникомъ Македонія, могъ сдѣлаться епископомъ ни въ какомъ случаѣ не раньше 345 года, когда Македоній путешествовалъ на западъ съ ἔκθεσις μακρόβιτος аントіохійского собора 344 года, но и это только въ томъ случаѣ, если *Macedonius*, присутствовавшій на сирмійскомъ соборѣ 351 года, есть Македоній константинопольскій. Если же этотъ Македоній есть, какъ предполагалъ Тильльмонъ, епископъ мопсуестійскій, то Авксентій могъ стать епископомъ только послѣ 351 года.

въ теченіе періода вселенскихъ соборовъ несомнѣнно занимали еще два Феодора: одинъ изъ нихъ присутствовалъ на ефесскомъ 2 мъ (разбойничьемъ) соборѣ 449 года и на халкидонскомъ вселенскомъ соборѣ 451 года, другой на 6-мъ вселенскомъ соборѣ 680—1 года¹⁾.

Упоминаемый Филосторгіемъ Феодоръ тарсскій могъ быть или преемникомъ, упоминаемаго тоже только у Филосторгія²⁾, лукіаниста Антонія, очевидно преемника Феодора 1-го, и предшественникомъ оміусіанина, принявшаго потомъ и никейскій символъ, Сильвана, или же преемникомъ поставленного оміями на мѣсто низложеннаго ими въ 360 году Сильвана, упоминаемаго опять только Филосторгіемъ³⁾, Акакія тарсскаго. Но можетъ быть даже этотъ Феодоръ былъ и не омійскимъ, признаваемымъ государственною властію, а прямо евноміанскимъ епископомъ тарсскимъ. И въ такомъ случаѣ онъ былъ вполнѣ законнымъ епископомъ въ глазахъ евноміанина Филосторгія.

Какое изъ изложенныхъ пяти предположеній правильно, рѣшить невозможно, такъ какъ до нась не сохранилось списковъ ни тарсскихъ, ни мопсуестійскихъ епископовъ начала и средины IV вѣка. Мы лично наиболѣе вѣроятными кажутся 2-е и 5-е предположенія.

Какъ бы то ни было, авторитетъ Филосторгія слишкомъ слабъ для того, чтобы его можно было выдвигать противъ показанія никейскихъ списковъ, что въ 325 году епископомъ Тарса въ Киликіи былъ Феодоръ. Такъ много несобразностей содергитъ, напр., списокъ аріанскихъ епископовъ Филосторгія, сохранившійся у Никиты, что очевидно свѣдѣнія этого историка-евноміанина о преемствѣ и даже о догматическомъ направленіи епископовъ IV вѣка были самыя ограниченныя. Напротивъ никейскій систематической спи-

¹⁾ *Le Quien, Oriens christianus*, II, col. 874—6.

²⁾ *Philostorg. II*, 14, 15; *III*, 15; *Bidez SS.* 25, 46. Ср. объ этомъ Антоніи: „Павлиѧ и Зинонъ, епископы тирскіе“ въ *Виз. Врем.* т. XX, Отд. I, стрр. 26—28. Возможно, что, какъ предполагаетъ Бидѣ (*Philostorgius, KG.*, SS. 263—4, въ *Namensregister*), этотъ Антоній, такъ восхваляемый Филосторгіемъ, тождествевъ съ любимѣшымъ ученикомъ мученика Лукіава, Антоніопомъ, упоминаемымъ въ *Біос καὶ μαρτіорογ той ἄγιον ἱερομάρτυρος Λουκιανοῦ*, nn. 10, 14; *Bidez. SS.* 192, 196.

³⁾ *Philostorg. V*, 1; *Bidez*, S. 66.

сокъ, возстановляемый на основаніи лучшихъ его редакцій выдерживаетъ пробу вездѣ, гдѣ только есть возможность его провѣрить. Напр., если по Филосторгію выходитъ, что на никейскомъ соборѣ присутствовалъ Павлинъ тирскій а по никейскому списку—Зинонъ тирскій, то это показаніе никейскаго списка подтверждаютъ св. Епифаній, блаж. Іеронимъ и даже Евсевій кесарійскій. Если же въ прототипѣ всѣхъ сохранившихся редакцій списка есть не только пробѣлы, но и дублеты (какъ два Наркисса: вероніадскій и ири-нупольскій, два Феодора уасадскихъ), то это говоритъ только о несовершенствѣ литературнаго преданія, а не о недостовѣрности подлиннаго списка.

А если Гарнаккъ думаетъ, что въ пользу приписываемаго имъ Тильмону предположенія, что на никейскомъ соборѣ присутствовалъ Лупъ тарскій, „можно сослаться именно на окружное посланіе Аѳанасія, гдѣ Лупъ и Амфіонъ стоять вмѣстѣ, какъ православные епископы, но Амфіонъ засвидѣтельствовалъ свою вѣру въ Никеѣ“, то онъ, во-первыхъ, какъ будто забываетъ даже и о томъ, что и въ новооткрытомъ посланіи антіохійскаго собора 3-е мѣсто (или даже и 2-е, если считать интерполаціей имя *Εὐσέβιος*) занимаетъ *Αμφίων*, котораго уже Швартцъ отождествилъ съ епископомъ епифанійскимъ, а во-вторыхъ, еслибы Гарнаккъ отнесся по вопросу о Лупѣ серьезно и дальь бы себѣ трудъ тщательно просмотрѣть весь списокъ „мужей апостольскихъ“ у Аѳанасія в., то онъ увидѣлъ бы, что этотъ списокъ и помимо имени Лупа содержитъ нѣсколько именъ епископовъ умершихъ раньше никейскаго собора (Филогоній антіохійскій, Василій амасійскій, Мелетій севастопольскій).

Еще меныше говорить въ пользу Гарнакка тотъ „извѣстный фактъ, что во многихъ рецензіяхъ—даже Маркелль анкирскій вычеркнуть и замѣнить Панхаріемъ“. Еслибы даже и въ самомъ дѣлѣ стоящее въ нѣкоторыхъ редакціяхъ никейскаго списка имя *Παγχαριος*, Pancharius, Pancarius, *Παγκαριος*, Апсугае представляло собою, какъ это предполагалъ въ 1867 году Цанъ¹⁾

¹⁾ Th. Zahn, Marcellus v. Apsugha, Gotha, 1867, S. 9. Цанъ высказываетъ здѣсь мнѣніе, что Маркелль былъ предсѣдателемъ помѣстнаго анкирскаго собора (обычно относимаго къ 314-му году), и если въ нѣкоторыхъ сохранившихся спискахъ отцовъ этого собора на 1-мъ мѣстѣ стоитъ имя Виталія антіохійскаго, а имя Маркелла на 3-мъ, то здѣсь „обнаружи-

а въ 1898 самъ Гельцеръ¹⁾ и, очевидно, принимаетъ и Гарнакъ, *тенденциозную* замѣну имени Маркелла анкирскаго какъ еретика, и въ такомъ случаѣ этотъ примѣръ не давалъ бы ни малѣйшаго права заподозривать точность того показанія никейскихъ списковъ, что на никейскомъ соборѣ присутствовалъ Феодоръ, епископъ тарсскій, и предполагать, что въ оригинальномъ спискѣ тутъ стояло имя *Лоўлос*. Вѣдь если Маркелль анкирскій могъ показаться какому-нибудь не въ мѣру усердному ревнителю православія подозрительнымъ, какъ еретикъ, то какія же подозрѣнія могло возбуждать имя Пуца тарсскаго, безукоризненная чистота вѣры котораго за свидѣтельствована самимъ „отцомъ православія“ Аѳанасіе в?

Въ дѣйствительности предполагать въ имени „Панхарій“ какую-либо тенденцію невозможно уже потому, что никакого Панхарія, епископа анкирскаго, не только въ IV вѣкѣ, но и за все время существованія анкирской церкви мы не знаемъ²⁾, а имена ближайшихъ преемниковъ Маркелла намъ хорошо известны. И если предполагаемаго редактора или корректора никейскаго списка такъ заинтересовало имя Маркелла, ко-

вается стремленіе позднѣйшей церкви, по возможности пригнить даже и его вѣнчшее значеніе, auch seine äusserliche Bedeutung möglichst herabdrücken, какъ вліятельнаго митрополита. Noch bedenklicher—говорить далѣе Цанъ—musste es scheinen, dass sein mit dem Makel der Häresie behafteter Name mit den Beschlüssen der nicänischen Synode verbreitet wurde. Die lateinischen Verzeichnisse schreiben Macarius oder Pancharius statt Marcellus, und nur eine syrisch erhaltene Liste beweist ihr Alter, indem sie ihn als den ersten von fünf galatischen Bischöfen nennt.

¹⁾ *Gelcer, Patrum nicaenorum nomina*, pp. XL—XLII. Sed quomodo in libris Pancharius illius [Marcelli] officio fungitur? Marcellus, strenuus olim verae fidei propugnator, postea falsam doctrinam profiteri visus est.——Patrum index post annum 362 p. Chr. n. consirptus est [ни на чёмъ не основанное мнѣніе Ревилью, раздѣляемое Гельцеромъ; ср. *Schwarz*, VII. SS. 327—328, Ann. 2], quo tempore orientalium antistitum iam maior pars de recta Marcelli fide dubitabat. Tale igitur nomen concilii splendori maculam aspergere videbatur? [А имена Секунда и Толемаидскаго и Евсевія никомидійскаго никакого пятна на блескѣ никейскаго собора не налагали?] Quare deletum et in eius locum inane Pancharii nomen subrogatum est.——Habemus igitur exemplum non dubium[:] eum qui alterius recensionis catalogum confecit, nomine quedam vero ex indice electo, aliud in eius locum supposuisse.

²⁾ Ср. *Le Quien, Oriens Christianus*, I, 457—474.

торый, какъ еретикъ, не долженъ былъ, по его мнѣнію, присутствовать на никейскомъ соборѣ, и онъ сочинилъ никогда не существовавшаго Панхарія анкирскаго, то почему же этотъ же редакторъ оставилъ въ никейскомъ спискѣ совершенно нетронутыми имена такихъ несомнѣнныхъ еретиковъ-аріанъ, какъ Секундъ штолемаидскій, Евсевій никомидійскій, Феогай никейскій, Марій халкідонскій, Минофантъ ефесскій? А главное: далеко не во всѣхъ редакціяхъ никейскаго списка имя Маркелла замѣнено именемъ: „Панхарій“. Уже Цану¹⁾ известенъ былъ, изданный въ 1857 году *Kaupferomъ* (Cauper) въ *Analecta Nicaena*, сирійскій списокъ никейскихъ отцовъ (*Index coenobii Nitriensis*), который „доказывалъ свою древность“ тѣмъ, что „называлъ“ Маркелла анкирскаго „какъ первого изъ пяти галатійскихъ епископовъ“, присутствовавшихъ на никейскомъ соборѣ. Но кромѣ того имя Маркелла сохранилось въ неповрежденномъ видѣ и въ сирійскомъ спискѣ Авдиша²⁾, въ греческомъ Феодора Чтеца (Сократа?)³⁾ и во II-ой группѣ латинскихъ списковъ по классификаціи Гельцера⁴⁾, (II-й и III-й—по классификаціи Терпера), почему Гельцеръ совершенно основательно принимаетъ его въ свой *Index restituimus*. *Μάρκελλος Αγιαρφων* стоитъ и въ трехъ, найденныхъ В. Н. Бенешевичемъ, греческихъ спискахъ 318-и именъ, и въ арабскомъ такомъ же спискѣ, изданномъ Г. Хильгенфельдомъ у Гельцера, стоитъ: *Markellus al ankari*⁵⁾

¹⁾ *Zahn*, I. с. въ прим. 1. Ср. *Gelzer—Hilgenfeld—Cuntz*, *Patrum nicaenorum nomina*, р. XXIII.

²⁾ Имя Маркелла и въ *Index Coenobii Nitriensis* № 117 и у Авдиша № 119 названо одинаково правильво: *Μάρκελλος d anqwra*.—Черезъ „a“ передаю сирійское „алафъ“ не только для удобства (обычная запятая даетъ слишкомъ много хлопотъ въ корректурѣ), но и потому, что сами сирійцы иногда пользуются имъ для передачи греческой α.—Въ спискѣ Марути майферкатскаго (у *O. Braun*, *De sancta Nicaena synodo*, Münster i. W. 1898) сохранилось только имя *καεδρы* Маркелла, а самое имя епископа алкирскаго утрачено.

³⁾ № 114: *Μάρκελλος Αγιαρφων*.

⁴⁾ № 115: *Marcellus Ancyritanus [anciritanus HJ ancyrensis Panquirensis KLMNO]*.

⁵⁾ В. Н. Бенешевичъ, Синайскій списокъ отцовъ никейскаго первого вселенскаго собора (Извѣстія Императорской Академіи Наукъ 1908). Спб. 1908, стр. 299. Въ Синайскомъ спискѣ (въ 312 именъ) имя *Μάρκελλος*

Πανχάριος оригинала списковъ коптскаго¹⁾, сирскаго Михаила сирийца²⁾, армянскаго³⁾ и I, III и IV редакцій латинскаго списка⁴⁾ представляетъ собою, очевидно, только очень древнюю ошибку переписчика, имѣвшаго въ своемъ распоряженіи или неразборчиво написанный или плохо сохранившійся, обветшавшій оригиналъ.

А въ I-ой редакціи латинскихъ списковъ по классификації Гельцера и въ армянскомъ спискѣ на мѣсто одного епископа анкирскаго являются двое: *Pancharios et Marcus Ancyrani*, въ армянскомъ: Панхарій анкирскій и Маркелль тавійскій. Здѣсь мы, очевидно, имѣемъ дѣло съ дублетомъ, нѣсколько аналогичнымъ съ двумя Наркиссами. Происхожденіе его нужно объяснять, вѣроятно, такъ, что какой-то владѣлецъ рукописи съ Панхаріемъ анкирскимъ встрѣтилъ въ другой рукописи имя *Marcus* (или *Marcellus*) Апсугае и внесъ эту поправку на поле своей рукописи; а позднѣйшій переписчикъ понялъ его такъ, что на никейскомъ соборѣ кромѣ Панхарія присутствовалъ еще и Маркъ анкирскій (имя *Marcellus* могло превратиться въ *Marcus* уже у этого переписчика: *Marcellus* могло быть написано неразборчиво или быть затертымъ въ концѣ), и такимъ образомъ у него получилось два анкирскихъ епископа.

Въ оригиналѣ армянскаго списка попало въ текстъ одновременно имя *Maρκελλος* безъ обозначенія каѳедры. Но переписчикъ не понялъ, что это имя должно быть поставлено

Ауксаѳонъ занимаетъ 207-е мѣсто, въ найденныхъ В. Н. Бенешевичемъ потомъ полныхъ (въ 318 имёнъ) и болѣе исправныхъ 2-хъ іерусалимскихъ спискахъ (въ Hierosolym. Metoch. 2 fl. 388v—389г. и Hieros. Patr. 167 f. 234b, 233a—b, 235a;—208-е; въ арабскомъ спискѣ—206-е).—Въ передачѣ арабскаго шрифта „а“ имѣеть тоже значеніе, какъ п въ передачѣ сирійскаго, это есть условное обозначеніе арабскаго „элифъ“.

1) № 123: *πανχάριος τὸν αὐκσαφα.*

2) Chronique de Michel le Syrien—par Chabot. t. I. Paris 1899, p. 250 перевода—126 текста, № 121: *Pankāros d' Anqoura* [въ текстѣ: *Pnkarws d Anqwra*].

3) № 111. *Πανχάρις ἡ αυκσιφέ. 112 μαρκελλος ἡ ταυροῖ.*

4) I 119. *Pancharios 120 et Marcus Ancyrani* [119. *pancarios ABCDE*. 120. et m. om. *F* marchus *B* anciranu *BC* anciranus *F*].—III 116. *Pancharius Ancyrae* [*panchrarius S pangarius T pancretius R—ancyriae Q anquiae R sequitur Marcellus Q*]—IV 109. *Pancarius Ancyra* [*pancharius X anchira X*].

на мѣсто Панхарія, и вслѣдствіе этого списокъ галатійскихъ епископовъ въ этой редакціи подвергся дальнѣйшимъ искаженіямъ: Маркелль былъ принятъ за епископа тавійскаго, Дикасій тавійскій—за епископа гадамавскаго (*Гадамафог*, въ армянскомъ: *ւ շամասունէ*), Ерехеій гадамавскій—за епископа кинскаго (*Կիտօռ*, *ւ չիտօռէ*), Горгоній кинскій за епископа *ւ Վերտօռէ* только послѣдній, 5-й, епископъ Галатій Філаделфъ остался епископомъ юліопольскимъ (*ւ յուլիալուսէ*). Съ подобнаго рода ошибками мы встрѣчаемся очень рано: припомнімъ Романа антіохійскаго у Соzомена²⁾, подъ которымъ скрывается Павлинъ, *Առօքարանոց...* *Կրծի և 20-ը մայ, լրդ ա՛ խալագան լուրջա*, вмѣсто *լրդ ա՛ խալագան լուրջա=19 յունի*—у Сократа²⁾. А списки отцовъ никейскаго и другихъ древнихъ соборовъ прямо изобилуютъ такого рода ошибками.

Но что касается имени *Լոյլոս*, то очень трудно допустить и случайную подмѣну его именемъ *Թեօֆարօս*, такъ какъ между этими именами слишкомъ мало сходства. А главное: за исключениемъ немногихъ отдѣльныхъ списковъ, въ которыхъ имя епископа тарсскаго опущено вовсе, или опущено имя его каѳедры (что объясняется или случайнымъ недосмотромъ

¹⁾ В. Н. Бенешевичъ, Сипайскій списокъ, стр. 299, прим. къ № 207 происхожденіе имени Панхарія анкірскаго объясняетъ такимъ образомъ: Butler, The arabe conqueste of Egypt, 508—526 показываетъ происхожденіе слова Al' Mokauk изъ *աղակիսօս* или *աղաքիսօս*; [ср. В. В. Болотовъ, Къ исторіи императора Ираклія, отискъ изъ XIV тома Византійского временника (за 1901—6 годъ), стрр. 1—6]. „такъ и здѣсь: *π* членъ, а *աղա*—*Աղքարօս* [—анкірскій].—Это объясненіе можно бы было признать удовлетворительнымъ, еслибы Маркелль назывался Панхаріемъ въ одномъ только коптскомъ спискѣ, или еслибы можно было думать, что латинскіе, армянскій и сирійскій списки съ этимъ именемъ имѣютъ въ своей основе коптскій оригиналъ. Разъ въ дѣйствительности Панхарій является въ 4-хъ переводахъ никейскаго списка, изъ которыхъ два (латинскій и сирійскій) мы имѣемъ всѣ основанія считать совершенно независимыми другъ отъ друга, то очевидно *Պաշճարօս* *Աղքարօս* стояло уже въ ихъ греческомъ оригиналѣ. Конечно и греческое *Պաշճարօս*, могло получится не изъ *Մաքելլօս*, а изъ *Աղքարօս*; но коптскій Членъ *π*—тутъ во всякомъ случаѣ совершенно не причемъ. Въ этомъ же примѣчаніи В. Н. Бенешевичъ сообщаетъ, что „Имя *Պաշճարօս* встрѣчается въ надписи 254 г. (Bullet. de corresp. hell. XVII 248; сравн. также Clermont-Ganneau, Rec. d' arch. or. VIII, 117).—Какъ увидитъ читатель далѣе, Pancharius Viscontiensis (безансовскій) упоминается въ актахъ кільскаго собора 346 года.

²⁾ Socr. h. e. I, 13, p. 42.

³⁾ Соzом. b. e. I, 2. ср. „Павлинъ и Зинонъ“ стрр., 35—37.

переписчика, или же тѣмъ обстоятельствомъ, что въ данномъ мѣстѣ былъ пробѣль въ оригиналѣ, съ котораго копированы эти списки), имя Феодоръ во всѣхъ остальныхъ спискахъ сохранилось безъ всякихъ заслуживающихъ вниманія вариантовъ; ни въ одномъ изъ списковъ не уцѣлѣло ни малѣйшаго слѣда, что тутъ могло стоять какое-то другое имя¹⁾). А, следовательно, предположеніе Гарнакка, что въ оригинальномъ спискѣ отцовъ никейскаго собора могло стоять имя *Лоѣлос*, есть такая же „аппелляція къ неизвѣстному“, какъ и его предположеніе, что въ этомъ спискѣ стояли и имена *Можиос*, *Алѣксатдроѣ*, *Елопраїоѣ*, *Раѣзюлаѣ*, *Еїретикоѣ*, *Аїбіоѣ*, *Теогетиоѣ*.

Свящ. Д. Лебедевъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

¹⁾ Въ отношеніи къ имени Феодора гарнаккъ даже чевѣро описываетъ положеніе дѣла. Изъ 5-ти группъ латинскихъ списковъ по классификації Тернера только въ одной, II-ой, совершенно отсутствуетъ имя этого епископа; въ V-й же группѣ, соответствующей IV-ой группѣ изданія Гельпера (*O. Cuntz'a*), опущено только имя каѳедры, но не самое имя Theodorus [оно опущено только въ одной изъ рукописей этой группы].—Ecclesiae Occidentalis Monumenta Juris Antiquissima. Canonum et conciliorum Graecorum interpretationes latinae. Edidit C. H. Turner. Fasciculi primi pars prior. Oxonii MDCCXCIX. pp. 56—57. Привожу полную справку объ этомъ имени по всѣмъ новѣйшимъ изданіямъ.

Латинскіе списки по Turner:

I 54 Theodorus [Teodorus δ] tarsensis.

II om.

III Theodorus tarsenus /de v. vide col. III a -col. I/.

III Theodorus [Theodorus Υ*] tarsi [tharsi ΙΣΩ tursi v].

V Theodorus [Theudorus ε om K] om.

Константій 89: Θεοδορος τηρ Τερσος.

Index coenobii Nitriensis 83: tawdwrws d Trsws.

Абдіаш 86: tawdwrws d Trsws.

Михаилъ Сиріецъ 88 [p. 125 текста, 250 перевода:] tawdwiws d Trsws.

Марута [по Braun] Thiedōros von Tarsus.

Армянскій 77: Թեօդօրոս ւ Տարսու.

Въ спискѣ 318—и цмѣнь: 163 S-:164 MP 23 V Οεօδωρος Τερσον [Τερσον Ε]: Арабскій 161 ڦawdws al Trsws.

Что „Феодосій“ списка Михаила Сирійца могъ получиться только изъ Θεօδωρος, а никакимъ образомъ не изъ Λοѣлос, объ этомъ сдавали есть необходимость и упоминать.