

вания Никитина в Индии.⁴⁰ Отмечая противоречие между двумя известиями о взятии Гоа, Мишев писал, что их трудно примирить за неимением других современных данных. Оказывается, такие данные скрывались в самих записках путешественника.

Подтверждение свидетельств русского очевидца там, где его рассказ расходится с Феришто, находим в хронике «Бурхан-и-масир», опубликованной после смерти Михаева. Ее автор — Али иби Азизулла Таби Табаи — современник Феришто. Как и Никитин, он отмечает, что поход, закончившийся троумфальным возвращением Махмуда Гаваша, длился два года, называет цель последнего похода, сообщая о совете у шаха, на котором Махмуд Гаваш объявил, что присоединит не только Белгаум, но все государство Виджаянагар.⁴¹

Таким образом, записки Никитина дополняют и уточняют индийские источники, а хроники Индии подтверждают свидетельства русского путешественника о событиях во время пребывания в стране в 1471—1474 гг.

Ю. Г. АЛЕКСЕЕВ

СТАТЬИ О «ВДАЧЕСТВЕ»

(опыт терминологического анализа
древнерусских юридических текстов)

Содержащийся в Пространной Правде текст «А в даче не холоп, ни по хлебе работят, ни по прплотце» (ст. 111 по академическому изданию Русской Правды) давно привлекает внимание историков.¹ Этот текст дает основание говорить о наличии в древней Руси особой формы зависимости, называемой большинством исследователей «вдачеством». Однако специальные работы, посвященные вдачеству, отсутствуют. Более того, в исследованиях как по истории раннефеодальной Руси, так и по истории русского крестьянства вдачество занимает обычно весьма скромное место.² Тем не менее это явление представляется отнюдь не лишним интереса на фоне общей картины развивающегося феодального общества.

⁴⁰ Так, Никитин пишет, что шаху «20 лет» (17), но если он был в стране в 1469—1472 гг., то шаху было от 15 до 18 лет (210); возраст указан на 1473—1474 г.

⁴¹ См.: Кипп J. S. The history of the Bahmani dynasty founded on the Burhan-i-Masir. London, 1900, p. 103, 106.

¹ См.: Правда Русская, т. II. М.—Л., 1947, с. 708—715.

² Большое внимание ему уделяли в новейшей историографии только Е. А. Романов и А. А. Зимин.

Необходимым предварительным условием для постановки вопроса о вдачности как социальной категории являются палеографические и текстологические наблюдения над рукописями, содержащими интересующие нас сведения.

Текст ст. 111 встречается во всех известных списках Пространной Правды — всех групп, видов и подвидов, что свидетельствует о большой древности этого текста: он читался в протографе самых ранних списков Правды, т. о. существовал уже во всяком случае в начале XIII в., а вероятно, и раньше.³

Не менее существенно, что во всех списках Правды рассматриваемый текст занимает всегда одно и то же место — после текста об обельных холопах (ст. 110) и перед текстом о бегстве холопа (ст. 112). Это говорит, во-первых, об устойчивости структуры соответствующего раздела Правды, во-вторых, о тесной связи рассматриваемого текста с текстами об обельном холопстве и беглом холопе. По-видимому, эти тексты были сформулированы и записаны одновременно.

Во всех списках Правды наш текст составляет органическую часть главы «О холопстве», в состав которой входят (по принятому ныне делению) статьи 110—121. Но, входя во всех случаях в состав этой главы и записываясь в ней всегда одно и то же место, рассматриваемый нами текст выглядит тем не менее не всегда однаково.

В Мерилах Праведных, т. е. в списках Троицкого вида Пространной Правды, текст ст. 111 передается, как правило, в строку, без какого-либо выделения из всей главы о холопстве.⁴

В Синодальной Кормчей статья начинается с новой строки, но без киноварной заглавной буквы, которой выделяются в этом списке все статьи, имеющие самостоятельное значение.⁵ Таким же образом, т. е. без всякого подзаголовка, передается текст статьи и в других кормчих.⁶ По-видимому, в протографе

³ В новейшей историографии М. Н. Тихомиров и Л. В. Черепин относят появление притографа Пространной Правды к началу XIII в., связывая это оформление с попгородским восстанием 1209 г. (Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде. М.—Л., 1941, с. 229; Черепин и Л. В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда. — В кн.: Древнерусское государство и его международное значение. М.—Л., 1965, с. 270—278); А. А. Зимин считает, что Правда как единий свод законов сложилась уже во времена Владимира Мономаха (Зимин А. А. Феодальная государственность и Русская Правда. — Истор. записки, 1965, т. 76, с. 261—275). По мнению С. В. Юшкова, Устав Владимира Мономаха, содержащий ст. 111, возник в 1113 г. (Юшков С. В. Русская Правда. М., 1950, с. 335).

⁴ ГБЛ, Троицкое собрание, № 15, л. 343; см.: Правда Русская, т. III. М., 1963, с. 65; Мерило Праводибо. М., 1961, с. 687.

⁵ ГИМ, Синод. собрание, № 132, л. 020 об.; см.: Правда Русская, т. III. с. 98.

⁶ См.: Правда Русская, т. III, с. 118 (Попгородско-Софийская Кормчая), с. 146 (Рогожская Кормчая), с. 213 (Розенкампфовский список), с. 251 (Ферапонтовский список).

списков этот текст не был ничем выделен и воспринимался поро-
писчиками в одном контексте со всей главой. В этом отношении
представляет интерес текст Пространной Правды, дошедший в со-
ставе Мясищковской Кормчей. Здесь глава о холопстве, выде-
лена, как и вообще во всех списках, общим киноварным заго-
ловком, содержит дальнейшие подразделения, выделяемые киново-
варными заглавными буквами: 1) «Холопство обелмое трое. . .»,
2) «А второе холопство. . .», 3) «А се третье холопство. . .»,
4) «Аще холоп где кун вложить. . .», 5) «Аже кто пустить холопа
в торг. . .».⁷

Таким образом, в этом списке (может быть, и в его протографе)
глава «О холопстве» делится на статьи (чего мы не наблюдаем
в других списках, связанных с Кормчими). Однако текст ст. 111
не выделяется в самостоятельную статью, а оказывается слитым
со статьей о третьем холопстве. В Соловецкой Кормчей 1493 г.,
в списке Пространной Правды, близком к Мясищковскому, глава
«О холонстве» оказалась разбитой на три статьи: 1) «Холопство
обелмое трое. . .», 2) «А второе. . .», 3) «А се третие. . .».⁸ Как
видим, и здесь текст ст. 111 не получил самостоятельного зна-
чения. Итак, общей чертой Синодально-Троицкой группы, т. е.
списков, дошедших в составе Мерил Праведных и Кормчих Книг,
являются то, что интересующий нас текст не выделен в особую
статью, а слит либо со всей главой «О холопстве», либо с пре-
дыдущей статьей о третьем холопстве.

Пушкинский сборник также передает текст ст. 111 в одном
контексте со всей главой о холопстве, которая в этом списке
вообще не разбита на статьи.⁹

Археографический список Пространной Правды выделяет
в главе только две статьи: 1) «А холопство. . .», 2) «А се третье
холопство. . .»; ко второй статье отнесен и интересующий нас
текст.¹⁰ Точно так же передает текст ст. 111 и Погодинский счи-
сок.¹¹ Соловецкий V список передает главу «О холопах» без раз-
деления на статьи.¹² Таким образом, и списки Пушкиско-Ар-
хеографической группы, т. е. списки, дотянувшие в составе юри-
дических сборников, не связанных непосредственно с Мерилами
и Кормчими, не выделяют интересующего нас текста, в этом от-
ношении они аналогичны спискам, сохранившимся в Мерилах
и Кормчих. Отсюда можно сделать общий вывод: в основных
(по определению В. П. Любимова) и наиболее древних группах

⁷ ГПБ, собр. Берсепева, Е. II, № 119, л. 143, 143 об.; см.: Правда Рус-
ской, т. III, с. 167—168.

⁸ ГПБ, Соловецкое собрание, № 968/858 (далее — Соловецкий счи-
сок), л. 509 об.. 570.

⁹ ЦГАДА, Гос. архивохранилище, отд. V, рубрика 1, № 1 (далее —
Пушкинский сборник), с. 38; см.: Правда Русской, т. III, с. 311.

¹⁰ Архив ЛОИИ СССР, колл. 11, № 240 (далее — Археографический
сборник), л. 290; см.: Правда Русская, т. III, с. 345.

¹¹ ГПБ, собр. Погодина, № 1572, л. 26 об.

¹² Соловецкий сборник, л. 586.

списков Пространной Правды текст ст. 111 самостоятельного значения не имел.

В наиболее старом (по В. П. Любимову) списке Карамзинской группы — Тропцком IV — текст ст. 111 выделен в начале и в конце особым разделительным знаком.¹³ Эта рукопись вообще не имеет кипиоварных заголовков и букв, поэтому выделение статьи особым знаком может рассматриваться как эквивалент кипиварного подзаголовка.

В списке Оболенского глава «О холопстве» делится на статьи кипиарными заглавными буквами. Текст о вдаче передан в виде двух статей — четвертой («А вдача по холоп. . .») и пятой («А и ии по хлебе. . .») по счету. Далее идет шестая статья — «Аще кто перепишет. . .»¹⁴

В Карамзинском списке глава «О холопстве» делится на четыре статьи: 1) «А холопство. . .», 2) «А се третие холопство. . .», 3) «А и ии по хлебе. . .», 4) «Аще кто перепишет. . .»¹⁵ Здесь, таким образом, текст ст. 111 оказался разорванным, по всей вероятности по оплошности переписчика. Однако характерно, что, хотя первая фраза искусственно слилась со статьей о третьем холопстве, основная часть текста образовала самостоятельную статью.

В Музейском списке текст о вдаче образует отдельную статью, стоящую между статьей о третьем холопстве и статьей «Иже холоп бежит. . .»¹⁶ Таким образом, в отличие от списков Оболенско-Карамзинского вида, текст о вдаче здесь отделен как от статей об обельном холопе, так и от статей о беглом холопе. Аналогичным образом передан этот текст и в других списках Музейского вида — Балызировском¹⁷ и Воронцовском.¹⁸ В Толстовском списке статья о вдаче также отделена от статьи о третьем холопстве, однако конец ее сплачивается с текстами о беглом холопе.¹⁹

Следовательно, в отличие от основных и старых групп списков Пространной Правды, более молодая Карамзинская группа содержит в своих списках более или менее отчетливое выделение текста о вдаче в самостоятельную статью.

Однако различие между списками Правды в передаче текста ст. 111 не исчерпывается только структурой этого текста. Не меньшее значение имеет и передача терминов статьи, прежде всего

¹³ ГБЛ, Тропцкое собрание, № 765, л. 13; см.: Правда Русская, т. III, с. 367.

¹⁴ ЦГАДА, Гос. древлехранилище, отд. V, рубрика 2, № 3, л. 130; см.: Правда Русская, т. III, с. 421.

¹⁵ ГПБ, Q.IV.298, л. 153.

¹⁶ ГИМ, Музейское собрание, № 1009, л. 195 об.; см.: Правда Русская, т. III, с. 466.

¹⁷ Архив ЛОИИ СССР, колл. 13, № 23, л. 85 об.

¹⁸ БАН, 34.2.31, л. 190 об.

¹⁹ ГПБ, F.IV.211, л. 78.

ее основного термина, се грамматического и логического субъекта.

Списки Синодально-Троицкой группы и здесь проявляют большое единодушие: почти во всех списках начальные слова статьи читаются «А в даче...». В некоторых списках встречается явно искаженное чтение: «и дале»,²⁰ «вдачах»,²¹ «и чаде».²² Весьма любопытное, но тоже искаженное чтение «А вда чепу» встречается в Мясниковском списке, а близкое к нему «вда цену» — в Чудовском²³ (оба списка Мясниковского вида). Эти искажения текста не в меньшей мере, чем основное чтение, свидетельствуют о главном факте: в протографах списков Синодально-Троицкой группы текст ст. 111 не имел грамматического подлежащего — читалось «А в даче...». Текст был сконструирован в строго негативном плане: тот, кто получил «дачу», никак не был назван, текст только устанавливал, что он — «и холоп». В такой редакции текст носил явно вспомогательный, подчиненный характер и не годился в качестве отдельной статьи. С этим и связало обязательное слияние его с предыдущим текстом о холопстве, в котором субъект выступает более отчетливо.

Списки Пушкиско-Археографической группы текст ст. 111 передают по-разному. Выделяется чтение Пушкинского сборника — «А вда цену», близкое к чтению Мясниковского и Чудовского списков. В Соловецком V списке читается явно ошибочное «в дале це» (может быть, искаженное «вда цену»), в Погодинском — «в дале», в Археографическом и Егоровском — «в даче». Однако, несмотря на разнообразие вариантов и меньшую стабильность чтений, списки Пушкиско-Археографической группы едины между собой в главном: ни один из них не знает «вдачу» как такового, ни один из них не пытается сформулировать название того, кому «вда цену» или кто получил «дачу». В этом отношении списки Пушкиско-Археографической группы полностью совпадают со списками Синодально-Троицкой. Итак, обе старшие и основные группы списков Пространной Правды не только не выделяют текста о вдаче в особую самостоятельную статью, но и вообще не знают термина «вдача». Древнейшие протографы Правды, восходящие к XII—XIII вв., включали полный текст главы «О холопстве», но не выделяли никакой клаузулы о «вдаче», излагая соответствующий текст в безличном и негативном плане: они знали «дачу» (так же, как и «хлеб», «придаток», «милость»), но не давали никакого названия тому, кто эту «дачу» («хлеб», «милость», «придаток») получал.

²⁰ Списки Царского, Овчинниковский II, Хворостининский, Егоровский II и Егоровский III — все Понгородско-Софийского вида. См.: Правда Русская, т. I, М., 1940, с. 162.

²¹ Список Тихонравовский, Мясниковского вида. См.: Правда Русская, т. I, с. 199.

²² Список Антониево-Сийский, Роженкомышевского вида. См.: Правда Русская, т. I, с. 229.

²³ См.: Правда Русская, т. I, с. 199.

Термин «вдач» впервые встречается в Троицком IV списке, относящемся, по В. П. Любимову, к 20—30-м годам XV в.²⁴ Этот термин стойко сохраняется далее во всех списках Карамзинской группы (в написании «вдач» или «вдачъ»), за исключением Воскресенского списка, датируемого серединой XVI в.²⁵ Таким образом, Карамзинская группа отличается от старших групп не только выделением текста о вдаче в самостоятельную статью, но и введением самого термина «вдач».

Создается впечатление, что и появление термина «вдач», и оформление соответствующего текста в виде отдельной статьи происходят одновременно и в связи с составлением протографа списков Карамзинской группы.

Общая характеристика списков Карамзинской группы дана В. П. Любимовым: «Это — группа позднейшего происхождения и является производной от двух... старших групп... сравнение текста списков Карамзинской группы с текстом списков групп Синодально-Троицкой и Пушкинской показывает с несомненностью, что Карамзинская группа является комиляцией ряда списков указанных двух групп».²⁶ Характерными чертами списков Карамзинской группы В. П. Любимов считает, во-первых, заимствования то из одной, то из другой старшей группы; во-вторых, соединение чтений из той и другой групп вместе. «Вместе с тем в Карамзинской группе есть целый ряд новых черт, выражющихся в систематизации материала и в более дробном расчленении его на статьи с целым рядом новых заголовков».²⁷ Это значит, что Карамзинская группа отражает существенно важный, новый этап истории текста Пространной Правды. Дальнейшее осмысливание и редактирование этого текста привело и к выделению статьи о вдаче.²⁸

Уже составитель Троицкого IV списка, опираясь на тексты Синодально-Троицкой и Пушкиско-Археографической групп, занялся согласованием и редактированием этих текстов: исходя из

²⁴ Правда Русская, т. III, с. 355. — М. Н. Тихомиров почему-то отнес этот текст к тем чтениям Троицкого IV списка, которые совпадают с чтением Археографического извода; но это явное недоразумение (Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде, с. 174).

²⁵ См.: Правда Русская, т. I, с. 370, 388.

²⁶ Любимов В. П. Списки Правды Русской. — В кн.: Правда Русская, т. I, с. 40.

²⁷ Там же, с. 41.

²⁸ По мнению М. Н. Тихомирова, Карамзинский извод, связанный с Троицким IV списком, возник в Москве в конце XIV в. (Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде, с. 171—177 и др.) и несет, следопательно, черты московской действительности своего времени. С. В. Юшков относит этот извод (по его терминологии — III редакцию Правды) к XIV в. и связывает с Нонгородским языком (Юшков С. В. Русская Правда, с. 137). Таким образом, расходясь в определении места составления Карамзинского извода (что вполне понятно ввиду отсутствия реальных данных для такого определения), оба исследователя довольно согласно указывают на XIV в. как на время появления этого извода.

их старой систематики, он «и от себя прибавил новые разделения на статьи и ряд заголовков».²⁹

Новым шагом в переработке-редактировании Правды была «Правда Софийской лотописи», т. е. списки Оболеско-Карамзинского и Музейского видов (по М. Н. Тихомирову, Карамзинский павод), читающиеся в составе Софийской лотописи. Наряду с новой редакцией заголовков основных частей Правды списки Карамзинской группы меняют текст некоторых статей и вводят новые термины. К числу новых чтений относятся, например, «наместник» вместо «посадник», «сстатки» вместо «задница» и др. Все это придает памятнику «новый характер, отшагая от него много древних чорт и накладывая отпечаток нового времени». Таким образом, в списках Карамзинской группы отразилось по просто дальнейшее редактирование текста Пространной Правды, но и приспособление старого текста к новым условиям действительности.³⁰ Именно этой важнейшей особенностью объясняются появление в списках Карамзинской группы новых текстов, неизвестных старшим группам: «А судим купам ростов нету», «О муче» («Иже утижуть в мучо...»), «О человече» («Оже человек, полгов купы...»). К чертам, отражающим новое явление жизни, относятся и появление термина «вдач» — результат нового прочтения старого текста и осмысливания его в новых условиях.

Ст. 111 Пространной Правды не является единственным источником, говорящим о вдаче. Той же теме посвящена одна из статей особого юридического сборника, тесно связавшего с Пространной Правдой. Я имею в виду статью «Аще ся дасть человек...» или «О человече и о жепе» (как она озаглавлена в позднейших списках).

Как известно, характерной особенностью развития древнерусского права XIII—XV вв. является составление юридических сборников, своего рода сводов применявшихся на Руси гражданских и церковных правил.³¹ Дошедшие до нас древнейшие сборники такого типа — Кормчие Книги и Морила Праведные со включением Пространной Правды и некоторых других русских статей.³² Никакой особой статьи о «ся давшем человеке» такие сборники не знают.

²⁹ Любимов В. И. Списки Правды Русской, с. 53.

³⁰ Там же, с. 54. — Запечатание Правды как памятника действующего права для XV в. отмечено Е. И. Колычевон (Колычевон Е. И. Холопство и крепостничество. М., 1971, с. 202—206 и др.).

³¹ В научной литературе наибольшее внимание древнерусским сборникам уделил С. В. Юшков. По его мнению, первоначальный юридический сборник, возникший не позднее конца XII—начала XIII в., отразился в Сборнике 30 глав, вошедшем в состав Морила Праведного I редакции. Предлагаемая С. В. Юшковым реконструкция такого сборника статьи «Аще ся дасть человек...» не включает (Юшков С. В. Русская Правда, с. 34—37).

³² См.: Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде, с. 61—69, 107—127 и др.

Другой тип юридического сборника представлен Пушкинским сборником. Характерная его особенность — отсутствие в нем Кормчей и Морила и решительное преобладание русских юридических статей.³³ К числу наиболее существенных черт этого сборника относится также соединение в нем текста Пространиц Правды с особым памятником — Законом Судных Людем пространной редакции,первые известным нам имение из этого сборника. Текст Закона Судного Людем краткой редакции, включаемый в Кормчие Книги и Морила Праведные, подвергся здесь существенной переработке, по-видимому русским родактором, в результате чего возник практически новый памятник. Особенность этого памятника — появление в нем ряда статей, предположительно русского происхождения.³⁴ Следовательно, составитель Пушкинского сборника или его протографа вводил новые русские юридические тексты как в Правду (такова статья «О копе» — между статьями 87 и 88), так и в другие памятники, включаемые им в свой сборник.

Одной из таких вновь кодифицируемых статей является статья «О копье» («Иже изломить копье другу...»). В Пушкинском сборнике она занимает место между последней статьей основного текста Правды и начальными словами Закона Судного.³⁵ Однако в Пушкинском сборнике никакой дополнительной статьи о вдавшемся человеке не знает.

Дальнейшее развитие юридического сборника нового типа, т. е. без Кормчей и Морила, представляют Археографический и близкий к нему списки. Общей частью всех этих сборников является Русская Правда в соединении с Законом Судных пространной редакции.³⁶ Однако в этих сборниках текст Закона Судного связывается с новыми статьями, отсутствующими в Пушкинском сборнике. Так, в Археографическом сборнике статья «О копье» (с киноварным заголовком «Иже кто изломить чюже копье») помещена не в конце списка Правды, а в конце Закона Судного. Вслед за ней идут три новых текста, выделяемые киноварными заглавными буквами: 1) «Аще дадять детя вскормити до лжицы...», 2) «Аще ся дастъ человек или женщина...», 3) «А за стог за тяжбный...», после чего следует киноварный заголовок «Уставл Ярослава о мостах».³⁷

³³ Памятники древнего русского права по характерному списку. С параллами, примечаниями и объяснениями Д. Дубенского. — Русские достопамятности, изданные при Обществом истории и древностей российских... ч. II. М., 1843; Закон Судных Людем пространной и сподной редакции. М., 1961, с. 31—43, 175—214.

³⁴ Тихомиров М. И. Пространные списки Закона Судного Людем. — В кн.: Закон Судных Людем пространной и сподной редакции, с. 19—21.

³⁵ Пушкинский сборник, с. 42; см.: Закон Судных Людем..., с. 175.

³⁶ Тихомиров М. И. Исследование о Русской Правде, с. 149.

³⁷ Археографический сборник, л. 302 об.; см.: Закон Судных Людем..., с. 239.

В Соловецком сборнике продолжается работа над текстом Правды: появляется новая статья «О ковании мужем». Однако интересующие нас тексты занимают свое прежнее место — в конце Закона Судного. Они разбиты на две статьи, снабженные кипарисами заглавиями: 1) «А со о детити». (Аще дадять...), 2) «О иже ли дадутся в службу» (Аще ли ся дасть...). Со второй статьей соединен и текст о стоге, выделенный кипарисной заглавной буквой.³⁸ Эти тексты (и на том же месте) читаются и в Егоровском списке, читались они и в утраченном списке Авраамки.³⁹

Таким образом, в сборниках Археографического извода впервые появляются и стойко удерживается текст о пдающемся человеке.⁴⁰ Особенностью этого текста является то, что он во всех списках выступает не одиноко, а в контексте трех статей, помещавшихся в конце Закона Судного Людем.

В дореволюционной историографии Н. В. Калачов отметил, что эти статьи «как по содержанию, так и по наложению вполне сходны со статьями Русской Правды, или же хотя и представляют некоторые против них варианты, однако в то же время носят на себе отпечаток того же духа, который проявляется в самостоятельных памятниках нашего права».⁴¹ Однако, в отличие от Калачова, более поздние исследователи Закона Судного не обратили внимания на занимающий нас текст. Так, И. С. Суворов, рассматривая Закон Судный Людем пространной редакции только как «скелетно-умозрительное упражнение», сделанное, «может быть, уже на Руси, а не у южных славян», и не имеющее никакого практического употребления, относил к собственно русским статьям этого памятника только статью «о послушстве поновском».⁴² Его оппонент А. С. Павлов, подчеркнувший практическое значение Закона Судного Людем пространной редакции и широкое распространение памятника на Руси, считал возможными русскими статьями статьи о поис-богуне и беглом людии.⁴³

В советской историографии русское происхождение указанных статей не вызывает сомнений, хотя и не подверглось пока специальному исследованию. В. П. Любимов прямо называет эту

³⁸ Соловецкий сборник, л. 602.

³⁹ См.: Закон Судный Людем..., с. 77—78.

⁴⁰ Этой статьи нет только в Погодинском сборнике, в котором текст Закона Судного обран на статье «Аще влез в олтарь» (Погодинский сборник, л. 37 об.).

⁴¹ Калачов Н. В. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской Правды. Над. 2. СПб., 1880, с. 246.

⁴² Суворов И. С. Следы западнокатолического церковного права в памятниках древнерусского права. Прославль, 1888, с. 148, 158.

⁴³ Павлов А. С. Мнимые следы католического влияния в древнейших памятниках югославянского и русского церковного права. М., 1892, с. 53, прим. 1.

группу статей «русскими».⁴⁴ М. Н. Тихомиров и С. В. Юшков также подчеркивают русское происхождение этих статей.⁴⁵

Следующим шагом в развитии юридического сборника является, по определению М. Н. Тихомирова, Троицкий IV список.⁴⁶ В этом списке соединение Правды с Законом Судного Сохранилось, однако последний предстает в новой — сводной — редакции. Сама Правда получает новые статьи, приписанные к концу основного текста: «Аже человек полгав куны», «О городских мостех», «О муко», «А у колокольницы бьют кпутом». Вторая из этих статей — переработка «Устава Ярослава о мостех», встречающегося и в Археографическом изводе, остальные три появляются впервые. После текста Закона Судного Людем «О мачехах» дается большой заголовок «О оружье», за которым следуют статьи «Иже изломить другу копие», «О детити», «О человеке и о жене», «О стозе», «О бесчестии», отделенные друг от друга припятыми в этом списке разделительными знаками.⁴⁷ Таким образом, несмотря на то что составитель Троицкого сборника (или его протографа) продолжал вводить новые русские статьи, дополняя ими Правду, и переставил статью «О бесчестии» из Правды в Закон Судный, как это уже сделал составитель Археографического сборника со статьей «О копье», интересующий нас текст о вдавшемся человеке сохранил свое место и свое чтение, получив только новый заголовок.

В таком же положении рассматриваемый текст остается и в списках Карамзинского извода — Оболенском, Карамзинском, Бальзеровском и др. Можно, следовательно, констатировать, что текст о вдавшемся человеке окончательно сложился уже в Археографическом изводе, а затем получал только новые заголовки и некоторые незначительные варианты чтений.

Итак, можно заметить три основных этапа развития текстов о вдаче в составе древнерусских юридических сборников. На первом этапе — не позднее XIII в., в эпоху составления протографа Пространной Правды и древнейших сборников — Корытих и Мерил Праведных — в протограф Правды в главу о холопстве включается текст негативного плана о «даче», не содержащий наименования того человека, к которому эта «дача» относится. На втором этапе — при составлении юридических сборников нового типа — в их составе появляется статья о вдавшемся человеке, включаемая в компиляцию, связанную с Русской Правдой. Этот

⁴⁴ Правда Русская, т. I, с. 316 и др.

⁴⁵ Тихомиров М. Н. Пространные списки Закона Судного Людем, с. 19. — По мыслию С. В. Юшкова, русское происхождение этих статей подтверждается общим стилем их, весьма близким к стилю Русской Правды, и греческим, т. е. типично русским, счелом (Юшков С. В. Русская Правда, с. 102).

⁴⁶ Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде, с. 170.

⁴⁷ Троицкий сборник, л. 15—15 об.; см.: Правда Русская, т. III, с. 371—372.

этой относится, по-видимому, к XIV в., так как, с одной стороны, еще протограф Путинского сборника, возникший, по мнению М. Н. Тихомирова, во второй половине XIII в., этой статьи не имел, а с другой стороны — уже в начале XV в. появляется новый вид юридических сборников со сводной редакцией Закона Судного. На третьем этапе — при составлении протографа Карамзинского извода Правды — в ней впервые вводится термин «дача» и выделяется самостоятельная статья, ему посвященная. Опираясь на исследование М. Н. Тихомирова, можно предположить, что это происходит в конце XIV—начале XV в.⁴⁸ Необходимо при этом иметь в виду, что Закон Судный Людем пространной редакции известен только в непосредственной и тесной связи с Правдой и может рассматриваться поэтому как приложение к ней. Следовательно, и статьи в конце Закона, к которым относится и статья о пдавшемся человеке, могут с достаточным основанием рассматриваться как приложение к Правде.

Таким образом, с конца XIII до начала XV в. в древнерусском праве появляется новая юридическая категория, которую можно условно назвать «дачеством». Каковы же основные черты этой категории? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть содержание соответствующих текстов.

II

Ст. 111 в списках Спицодально-Троицкой группы передаются так: «А в даче пе холоп, ни по хлебе работят, ни по приданце; но оже по доходять года, то ворочати сму милость; отходить ли, то не виноват есть»⁴⁹ (чтение по Троицкому списку Мериле Праведного).

Итак, первая категория ст. 111 — это «дача». Что это такое? По-видимому, в «дачу» входит «хлеб» и какой-то «приданок»; другое название «дачи» — «милость». Дача-милость ст. 111 принципиально противопоставляется категориям ст. 110, в частности процедуре, «оже кто хотя купить до полугривны, а послухи поставить, а ногату дать перед самим холопом»⁵⁰. По-видимому, дача-милость не дается перед свидетелями — послухами и вообще не имеет характера формальной юридической сделки. Вспомним, что кредитор ст. 52 Пространной Правды «промаховался», если дал заем более 3 гривен без формального укрепления. Отсутствие формального момента — первая черта отношений, рисуемых ст. 111.

В предполагаемом составе «дачи» на первое место поставлен «хлеб», очевидно, он и является основой «дачи-милости», в противоположность «полугривне» и «погате», характеризующим це-

⁴⁸ Ср.: Тихомиров М. Н. Исследование о Русской Правде, с. 177.

⁴⁹ Правда Русская, т. I, с. 116.

⁵⁰ Там же.

мопию обращения в обельное холопство. Стой ст. 111 скорее напоминает призыв Мономаха: «лико могуще по силе кормите и придаите сироте»,⁶¹ где речь идет, конечно, тоже только о самом насущно необходимом для жизни. Дача-милость — это наделение самими элементарными, жизненно необходимыми средствами; такова вторая черта отпоменой ст. 111. Предполагается, что получивший дачу-милость в дальнейшем «ходит» в хозяйство давшего «милость». Но это «хождение» ограничено одним годом, считается, что годичная работа погашает «дачу». Отсюда вытекает, что размер дачи-милости не превосходил, как правило, годичной хлебной нормы для прокормления семьи и, вероятно, бывал и ниже этой нормы. Во всяком случае размер «милости» был, по-видимому, не выше годовой производительности индивидуального хозяйства, иначе возможность за год отработать эту «милость» была бы нереальной. При этом получение, кроме (или вместо) хлеба, «приданка» (в чём бы он ни выражался) отнюдь не влияет на характер и срок отпомений по «даче». Итак, относительно небольшой размер дачи-милости (в обоих ее видах) — это третья ее характерная черта.

Но ст. 111 предусматривает и возможность возвращения «милости», «не доходши» года. Такая оговорка не только подчеркивает в общем позицательный размер «дачи», но и косвенно указывает на самостоятельный хозяйствующий статус получателя «дачи»: только в таком случае он может вернуть «милость», не отрабатывая ее непосредственно. Но этот самостоятельный хозяин отнюдь не богат, раз у него нет хлеба, и не привилегирован, раз перед ним перспектива личной работы за «милость». Итак, перед нами сделка неформального характера на небольшое количество хлеба или других припасов, участником которой является свободный человек, ведущий собственное мелкое хозяйство и имеющий реальную возможность в короткий срок либо рассчитаться за «милость», либо погасить ее своей работой.

К каким же последствиям приводит эта сделка? В чем ее социально-экономический смысл? Статья говорит об этом только в негативном плане: дача-милость не приводит к холонству. Предыдущая статья (110) говорит об источниках обельного (полного) холопства. Отсюда можно, казалось бы, сделать вывод, что ст. 111 предохраняет получателя дачи-милости именно от такого вида холопства. Так и считает в новейшей литературе А. А. Зимин, подчеркивая, что персонаж ст. 111 противопоставляется не вообще холопу, а только холопу обельному.⁶² В таком случае необходимо доказать, что, во-первых, Правда знает не только обельных холопов, но и другие виды холопства, и что, во-вторых, получатель дачи-милости не гарантируется от превращения в одну из разновидностей холопства.

⁶¹ ПСРЛ, т. I. М., 1962, стяб. 245.

⁶² Зимин А. А. Холопы на Руси. М., 1973, с. 183, 186.

А. А. Зимин отмечает, что термин «обельный холоп» встречается только при противопоставлении другим видам холопов, точнее, закупам, и приводит в подтверждение этой мысли статьи 56, 61, 63, 64.⁶³ Но в ст. 66, относящейся к разделу, непосредственно следующему за Уставом о закупах, закуп противопоставляется не обельному холопу, а холопу вообще, в том числе и боярскому тиуну, который, как мы знаем хотя бы из ст. 110, мог вовсе не быть обельным холопом, а, привязав «ключ к себе... с рядом», мог «стоять» на том, «како ся рядил», т. е. быть в личной (холопской), но не безусловной (обельной) зависимости от господина. Ст. 66 интересна еще и тем, что она знает не только холопа и закупа, но и «свободного», которым, очевидно, не являются ни холоп, ни закуп. На основании этого можно сделать вывод, что, хотя холоство Пространной Правды включало не только обельных холопов, но и холопов «по ряду», закупы в глазах автора ст. 66 не относились ни к тем, ни к другим, т. е. просто не были холопами даже в самом широком смысле, хотя и находились, не будучи «свободными», в определенной степени зависимости от господина. То же можно сказать и о получателе дачи-милости: по точному смыслу ст. 111 он не холоп вообще. Ст. 110, начиная главу «О холостве», сразу же уточняет, что сама она будет говорить только об обельном холопстве: «Холольство обельное трое...». Следовательно, этой статье тоже были известны оба термина: широкий — холоство и узкий — обельное холоство. Ввиду этого мне кажется правдоподобным, что ст. 111 рисует ситуацию, противопоставляемую не только обельному холопству, но и холопству вообще, в том числе и «холопству с рядом», о котором говорит ст. 110. Появление ст. 111 в Уставе о холопах представляется ввиду вышесказанного как нельзя более уместным: Устав говорит не только об обельных холопах, но и о холопах как таковых; если ст. 110 ограничивает случаи обельного холопства, то ст. 111 ограничивает сферу холопства вообще, исключая из этой сферы лицо, получившее дачу-милость. Это явно не обельный холоп: он не подпадает ни под один из трех казусов ст. 110. Но он и не «холоп по ряду»: он не связан с господином формальными соглашениями типа ряда ключника или свободного, женившегося на рабе. Перед нами особый тип отношений, не подпадающий под категорию холопства (в том смысле, в каком этот термин фигурирует в Правде). Большинство исследователей сближают эти отношения с закупничеством. Такого мнения придерживаются М. Ф. Владимирский-Буданов,⁶⁴ В. Н. Сергеевич,⁶⁵ П. Н. Мро-

⁶³ Там же, с. 182.

⁶⁴ Владимирский-Буданов М. Ф. Хрестоматия по истории русского права, вып. 1. Изд. 5. СПб. — Киев, 1899, с. 78—79, прим. 160 и 161.

⁶⁵ Сергеевич В. Н. Древности русского права, т. I. Изд. 3. СПб., 1909, с. 217.

чек-Дроздовский,⁶⁴ А. Е. Пресняков,⁶⁵ Н. Л. Рубинштейн.⁶⁶

Близость в существенных чертах закупа и персонажа ст. 111 отмечает Б. Д. Греков. «Вдачество» — работа за «милость» (хлеб или деньги) с погашением долга и процентов работой; «купка» и «дача» — попытия, очень близкие друг к другу.⁶⁷ «Дача» и «милость» — это не обычная ссуда, а особая форма феодальной зависимости, в некоторых отпопениях напоминающая «добровольное холопство» XVI в.⁶⁸

И. И. Смирнов видит в ст. 111 «развитие... форм зависимости тиши закупничества, в основе которых лежали различные виды феодальной кабалы».⁶⁹

Новейшим исследователем, отождествляющим отношения по ст. 111 с закупничеством, является Л. А. Зимин. «Лицо, получившее дачу («милость»), т. е. известную денежную сумму деньгами или хлебом, под условием личной работы на господина, — не кто иной, как закуп». Суть ст. 111 в том, что она, во-первых, противопоставляет закупа-дачу обельному холопу, во-вторых, ограничивает источники обельного холопства; «должники становились не просто холопами, а закупами, т. е. сохраняли как-то право выкупа».⁷⁰ Ст. 111 отражает тот факт, что «источники закупнических отношений к началу XII в. резко увеличились. Зависимыми людьми становились... и разорившиеся крестьяне, получавшие от господина „хлеб“ и „приданок“..., т. е. отарицу и коня».⁷¹

Однако мнение о близости и даже тождественности персонажа ст. 111 и закупа разделяется далеко не всеми исследователями.

М. А. Дьяконов не усмотрел никакой связи между закупом и вдачей и поставил вдача в один ряд с холопом, отметив разницу между ними.⁷²

В. А. Удинцев видит в ст. 111 отношение, близкое к пайму, но, сближая персонажа этой статьи с франкским *obpoхius*, под-

⁶⁴ М ро ч ек - Д р о з д о в с к и й П. И. Материалы для словаря правовых и бытовых древностей по Русской Правде. — ВОИДР, 1917, кн. III, с. 22—88.

⁶⁵ Пресняков А. Е. Княжеское право Древней Руси. СПб., 1909, с. 301.

⁶⁶ Р у б и н штейн Н. Л. До історії соціальних відносин у Київській Русі XI—XII ст. — Наук. прац. Наук. доследч. катедри історії укр. культури (Харків), 1927, № 6, с. 54.

⁶⁷ Греков Б. Д. Крестьяне на Руси, кн. 1. Изд. 2. М., 1952, с. 180—181.

⁶⁸ Там же, с. 157.

⁶⁹ Смирнов И. И. Очерки социально-экономических отношений Руси XII—XIII вв. М.—Л., 1963, с. 227.

⁷⁰ Памятники русского права, вып. 1. М., 1952, с. 186.

⁷¹ Зимин А. А. Холопы на Руси, с. 183, 186.

⁷² Там же, с. 201.

⁷³ Эту разницу он приписал влиянию Закона Судного Людем (делая здесь очевидную ошибку, так как соответствующие статьи Закона можно читать в «Пространной Правде»). — Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. Изд. 4. СПб., 1912, с. 107.

черкивает тем самым его принуждение, зависимое положение.⁶⁸ И. И. Павлов-Сильванский также выступил против применения ст. 111 к закупам па том основании, что сама Правда этого не делает.⁶⁹ На эту же точку зрения встал и П. А. Аргунов.⁷⁰

И. И. Яковкин считает, что персонаж ст. 111 не закуп, т. е. не долговой раб, а бедомный человек, входящий в семейную организацию на положении, близком к холопству, и получающий от господина не только содержание («хлеб»), но и другие вещи, необходимые для работы («милость»).⁷¹

Н. А. Максименко, противопоставляя получателя «дачи» закупу, видит в отношениях ст. 111 срочную зависимость — наем в услужение: под «дачей» он понимает заработную плату.⁷²

И. И. Полосин тоже не ставит знака равенства между отношениями ст. 111 и закупничеством. Зависимость по ст. 111 — это «типичная зависимость голодных лет». Персонаж статьи («вдача») — это человек, готовый под угрозой голодной смерти «сдаться» в зависимость за кусок хлеба. Однако форму и характер этой зависимости И. И. Полосин не раскрывает.⁷³

В новейшей историографии получателя дачи-милости от закупа отличают С. В. Юшков и Б. А. Романов. По мнению С. В. Юшкова, ст. 111 огрызительно отличается от духа и смысла всего законодательства о закупах.⁷⁴ «Вдача» — это человек, связанный с господином неформальным соглашением о ссуде хлебом или деньгами. Существенное юридическое отличие «дач» от закупа в том, что он вовсе не обязан отрабатывать взятую ссуду, он может просто отдать долг.⁷⁵ Однако в другом месте своего исследования С. В. Юшков ставит вопрос о «вдаче» по-иному: ««Вдача» занимает деньги и хлеб, очевидно, под проценты и фактически может впасть в порабощение, запустив свое хозяйство вследствие годичной работы на господина».⁷⁶

Наиболее обстоятельный и разносторонний разбор «вдачества» в новейшей литературе принадлежит Б. А. Романову. Он обратил внимание на важную черту «вдачества»: в отношениях господина со «вдачом» нет «ряда», как нет и соответствия нормам ст. 110.⁷⁷

⁶⁸ Удинцев В. А. История займа. Кисп., 1908, с. 139, 144—145.

⁶⁹ Павлов-Сильванский И. П. Феодализм в удельной Руси. — Собр. соч., т. III. СПб., 1910, с. 220.

⁷⁰ Аргунов П. А. К пересмотру построений закупничества Русской Правды. — Уч. зап. Саратовск. ун-та, 1927, т. VI, вып. 4, с. 19.

⁷¹ Яковкин И. И. О закупах Русской Правды. — ЖМНП, 1913, апрель, с. 266—268.

⁷² Максименко Н. А. Закупы Русской Правды, с. 43, 45. — Наук. зап. Наук. доследч. кафедри історії укр. культури (Харків), 1927, № 6, с. 43—55.

⁷³ Полосин И. И. Закуп и вдач по Русской Правде. — Уч. зап. На-то истории РАИИОН, т. 5. М., 1928, с. 202.

⁷⁴ Юшков С. В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М., 1930, с. 74.

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ Там же, с. 86—87.

⁷⁷ Правда Русская. Учебное пособие. М.—Л., 1940, с. 87—88.

Ст. 111 — попытка юридически осмыслить распространенное бытовое явление. «Вдача» — это паупер, бедняк, принесший пуждой и идущий к господину без всяких условий, из одного хлеба.⁷⁰ Ст. 111 и фиксирует «право свободного ухода паупера: по истечении года — безвозмездно, до истечения года — с возвратом полученного, ставя его в этом пункте на одну доску с закупом».⁷¹ Однако персонаж ст. 111, которого Б. А. Романов называет «милостыником», не холоп и не закуп. Ст. 111 отражает новое и сравнению с закупничеством общественное явление. Суть этого явления — порабощение свободных «пенитентых».⁷² Практика приятия на работу за прокорм, в том числе и с доплатой деньгами вперед, открывает «возможность широкой эксплуатации рабочей силы в форме нерегистрированной продажи».⁷³ Борясь с такой практикой, ст. 111 защищает не столько неудачливых «свободных милостыников», сколько серьезные материальные интересы церкви, претендующей на эксплуатацию труда ищущей братии.⁷⁴

Особняком в историографии стоит мнение М. Н. Тихомирова, связавшего термины «милость», «придаток», «хлеб» с условным феодальным держанием и понимавшего «милостыников» XII в. как предшественников позднейших дворян. С точки зрения М. Н. Тихомирова, «статья о „милости“ совсем не спекает бедных людей», а «ставит своей задачей охранять от порабощения мелких феодалов, занявших холопские места при боярском и княжеском дворе, но стремившихся сохранить свою свободу».⁷⁵ В доказательство своего построения М. Н. Тихомиров приводит ряд текстов, прежде всего летописных, в которых действительно термины «милость», «придаток» и «хлеб» имеют смысл, близкий к феодальному держанию. На мой взгляд, М. Н. Тихомирову удалось показать многозначность терминов «милость» и др. Но именно эта многозначность и требует каждый раз конкретного анализа терминов в их соответствующем контексте. Контекст же этот в Уставе о холопах совсем не такой, как в устах князя Ярослава Всеволодовича после Липецкой битвы: «а сам, брате, иакорми мя хлебом».⁷⁶ Поэтому едва ли можно согласиться с М. Н. Тихомировым в его общей трактовке ст. 111 и ее персонажа. Его точка зрения не нашла поддержки в историографии.

Таким образом, на основной вопрос, поставленный в историографии о персонаже ст. 111 — является ли он закупом или нет, — существуют два противоположных ответа. При этом, однако,

⁷⁰ Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. Л., 1947, с. 71.

⁷¹ Правда Русская. Учебное пособие, с. 88.

⁷² Романов Б. А. Люди и нравы..., с. 290, 300—301.

⁷³ Правда Русская. Учебное пособие, с. 88.

⁷⁴ Романов Б. А. Люди и нравы..., с. 304—305.

⁷⁵ Тихомиров М. Н. Условное феодальное держание на Руси XII в. — В кн.: Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия. М., 1952, с. 104.

⁷⁶ Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, с. 475; ср.: Тихомиров М. Н. Условное феодальное держание..., с. 103.

социальный и хозяйственный облик этого персонажа рисуется исследователям в общих чертах похожим: это бедный человек, работающий за « милость » и находящийся в силу этого в той или иной зависимости от господина, давшего ему эту « милость ». Б. Д. Греков и Б. А. Романов, весьма но-разному оценивающие соотношение между так называемым « вдачем » и закупом, сходятся в том, что практика выдачи хлеба (« милости ») устанавливает особую форму зависимости (Б. Д. Греков) и является одним из способов закрепощения работника (Б. А. Романов). Причина полемики на тему « вдача — закуп » заключается, по-видимому, в разном подходе к содержанию термина « закуп ». А. Е. Пресняков, Б. Д. Греков, И. Н. Смирнов, А. А. Зимин проявляют склонность к расширительному пониманию этого термина, покрывая им широкий круг социальных явлений, имеющих то или иное сходство с закупничеством статей 56—64 Пространной Правды. В их интерпретации закупничество выступает как родовое понятие, включающее в себя ряд разновидностей, одной из которых и является « вдачество ». Такое « закупничество в широком смысле » перерастает рамки Устава о закупах, и сам конкретный закуп Устава фактически становится только частной разновидностью « закупничества вообще ». Возможен ли такой подход к терминологии и содержанию источников ? Мне кажется, что на такой вопрос следует, без сомнения, дать положительный ответ. « Закупничество в широком смысле » и подобные ему категории, являясь научной конструкцией, представляют собой ценное достижение исследовательской мысли, помогая анализировать ряд социальных явлений, систематизировать, группировать, устанавливать между ними те или иные связи и т. п. Создание подобных обобщающих конструкций всегда было и будет большой заслугой историков и одновременно важным инструментом дальнейшего исследования.

Однако при всей своей законности и плодотворности такой « расширенный », « интегральный » подход к термину не является ни единственным, ни исчерпывающим. Позволяя, например, установить общие черты между закупом и « вдачем » (и давая тем самым повод трактовать второго как частный случай первого), такой подход не дает возможности увидеть отличие — в рамках рассматриваемого памятника — между обоими явлениями, следовательно, и конкретную специфику каждого из них. Поэтому осторожный и дифференцированный подход ко « вдачеству » С. В. Юшкова и Б. А. Романова мне представляется необходимым и существенным элементом в общей трактовке проблемы « закупа — вдача ».⁸³

Персонаж ст. 111, несомненно, имеет черты сходства с закупом: во-первых, он получает от господина « дачу » — хлеб и придаток

⁸³ А. Л. Шапиро (Проблемы социально-экономической истории Руси XIV—XVI вв. Л., 1977, с. 143) трактует вдачество как категорию, близкую к пайществу.

(«милость»), во-вторых, эта «дача-милость» является основой его зависимости. Но тут же выступают и отличия.

Получатель «милости» отрабатывает ее в течение года, чем, по-видимому, и исчерпывает свои связи с хозяйством господина. Более того, ему предоставляется возможность рассчитаться за «милость» — и таким путем прекратить свою зависимость — до истечения года. Таким образом, зависимость по «милости» носит не только временный и условный, но и срочный характер: господин не может формально удерживать получателя «милости» по истечении одного года. В этом основное и существенное отличие персонажа ст. 111 от закупа.

Как и закуп, персонаж ст. 111 привлекается к работе на господина со стороны, извне — из массы свободного люда, окружающего господский двор или усадьбу. Но связи его с этим двором носят кратковременный, проходящий характер. Получатель «милости» сохраняет большую независимость от господина и господского хозяйства, чем закуп.

Если Устав о закупах предполагает со стороны господина намерение «увердить купу или отарицу» или «продать закупа обель», то ст. 111 просто запрещает господину «роботыть» получателя «дачи», т. е. превращать его в холопа. Это единственная «обида», которую господин может ему нанести. Ни о каких других акциях господина, направленных против получателя «милости», статья не говорит. Таким образом, если закупу угрожает нарушение «ряда» со стороны господина, то опасность для персонажа ст. 111 — в произвольных действиях господина, не связанных никаким «рядом».

Вопреки мнению В. А. Удницева, Н. И. Яковкина и Б. А. Романова, этот персонаж не производит впечатления безнадежного пищего, вымлачивающего «милость» и готового работать без всяких условий за прокорм. Такому представлению противоречит, как мы видим, прежде всего предположение статьи, что можно рассчитаться за «милость», даже «по доходя года». По отношению к пауперу такое предположение было бы невозможным (если не считать только, что можно рассчитаться со старым господином за счет нового, но для такого предположения, отдающего XVI в., нет решительно никаких оснований). Представлению о получателе «милости» как о паупере противоречит и основная мысль статьи — о сохранении им свободы. Едва ли закон стал бы печься о свободе бедного пищего, заведомо способного вести самостоятельную хозяйственную жизнь: такому человеку просто не нужна «свобода». Вопреки А. А. Зынину, текст ст. 111 не дает оснований видеть в «хлебе» отарицу закупа, а в «приданке» — коня его. В виде «милости»дается не земля, не конь, не плуг и не борона, а прежде всего хлеб, т. е. то, что нужно непосредственно для самой жизни. Хлеба же может не быть у крестьянина в силу случившегося стечения обстоятельств, прежде всего в голодный год (как это и отметил И. И. Полосин).

Ваша «милость» и попав в работу к господину, он

не рассчитывает пробыть у него долго: зависимость по «милости» для него скорее эпизод, чем длительное состояние, определяющее его статус. Этим, по-видимому, и объясняется тот факт, что Правда XII—XIII вв. не нашла нужным придать особый термин для определения персонажа ст. 111, это просто некто, лишенный определенных признаков, какой-то человек, случайно и не надолго оказавшийся в ситуации, описанной в статье.

Термин «год», о котором говорит ст. 111, едва ли случаен. Вопреки мнению А. Е. Преснякова, думаю, что закон стремился именно точно ограничить срок «вдачества». В противном случае этот срок по желанию господина в силу неформального характера соглашения мог бы стать настолько длинным, что получатель «милости» фактически превратился бы в холопа, чьему как раз и хочет помешать ст. 111.

Едва ли можно согласиться с Б. А. Романовым, видящим в ст. 111 заботу об интересах церкви. На мой взгляд, А. А. Зимин прав, отрицая мнение о церковном характере терминологии этой статьи⁸³ (и подрывая тем самым главный аргумент в пользу церковного происхождения самой статьи). Видеть же прямую связь между персонажем ст. 111 и церковью нельзя без слишком больших натяжек. Зато Б. А. Романов, по-моему, совершиенно прав и когда видит в ст. 111 защиту интересов свободных «ненемовитых»,⁸⁴ и когда считает «вдачество» более новым (по сравнению с закупничеством) общественным явлением.⁸⁵ Суть этого явления — в привлечении новых (и широких) слоев свободных людей в определенную зависимость от владельцев «хлеба», способных дать в голодный год «милость». Широкое распространение, повседневность такого явления, как помощь хлебом в голодное время, приводит, с одной стороны, к неформальному характеру отношений, с другой — к попыткам «господ» использовать складывающуюся ситуацию для порабощения через «дачу-милость», подобно тому, как господин закуп стремится превратить его в холопа. И как Устав о закупах пытается сохранить выкупничество как особую форму зависимости, не тождественную холопству (действуя при этом объективно, в интересах перспективы развития феодальных отношений), так и ст. 111 стремится сохранить «вдачество» как особую, гибкую форму привлечения массы людей к работе на господина, не подрывая при этом основы социального и юридического положения свободного человека,⁸⁶ существенно важной фигуры XII—XIII вв. и в городе, и в деревне, причем важной не только с точки зрения практических интересов сегодняшнего

⁸³ Зимин А. А. Холопы на Руси, с. 190—191.

⁸⁴ Романов Б. А. Люди и приятели..., с. 87.

⁸⁵ Там же, с. 290. — На такой же примерно позиции стоит А. А. Зимин (Холопы на Руси, с. 201).

⁸⁶ «Из числа тех „ненемовитых“, которые в . . . рождающимся феодальным обществе и сами опрокинулись в бездну . . . работного мира» (Романов Б. А. Люди и приятели..., с. 87).

(для автора ст. 111) дня, но и дальнейшего процесса феодального классообразования. Временное, мягкое и гибкое «вдачство» — первый шаг по пути к дальнейшему расщеплению свободного «людца» на «господина», «господаря» и «государя», с одной стороны, и на наймита, залкупа и изорника — с другой, с более отдаленной перспективой превращения первой фигуры из этой пары в помещика-крепостника, а второй — в кабального холопа или крепостного крестьянина.

Итак, в ст. 111 мы видим своеобразное отношение неформальной краткосрочной зависимости — отпомину, еще само не оформленвшееся и не получившее точного юридического обозначения. Это отношение, по-видимому, характерно для времени составления Пространной Правды, для эпохи широко развивающегося процесса феодального классообразования, когда для работы в растущих и множащихся вотчинах привлекаются теми или иными способом все новые контингенты свободных бодиющих крестьян.

III

По мере количественного роста и качественного развития феодальной вотчины, по мере дальнейшего расслоения пока еще не взявшего в эту вотчину относительно свободного сельского населения отношения ХII в., отраженные в ст. 111, постепенно становятся анахронизмом. Как мы видели, более поздние списки Правды начинают утрачивать чтение «в даче», заменяя его все чаще либо неопонятным «в дле», либо понятием, но имеющим другой смысл «вда цену». Это чтение, походящее к редакции XIV в., наводит на мысль о закупничестве Правды и челяднистестве Правосудия Митрополичьего, и хотя сама ст. 111 и в новых чтениях продолжает отрицать холопство своего порсонажа, подобные аналогии косвенно свидетельствуют о каком-то переосмысливании отношений по «даче-милости».

В это именно время (XIV в.) появляется статья «О человеке и о желе» в составе приложения к Пространной Правде: «Аще ся дасть человек или женщина у тоша времени, дери ему не надобе, а пойдет прочь да дасть 3 гривны, а служил даром».⁸⁷

Сравнение этой статьи со ст. 111 Правды дает возможность различить в ней три смысловых ряда. Во-первых, обращает на себя внимание определенная близость обеих статей друг к другу. Обе статьи говорят о зависимости, связанной с «дачей», обе статьи подчеркивают, что эта зависимость не тождественна холопству, обе статьи исходят из возможности легального прекращения зависимости путем ухода от господина; ни та, ни другая статья не говорят ни о каких формальных актах, связанных с установлением и прекращением этой зависимости. Таким образом, между обеими статьями наблюдается несомненное сюжетное сходство — они, по-видимому, говорят в иронии об одном и том же явлении.

⁸⁷ Закон Судный Людем пространной и сводной редакции, с. 78.

Тем не менее эти статьи не тождественны. В известной мере статья Закона как бы накладывается па статью Правды, дополнял и пояснял ее. Статья Правды говорит о ком-то, получившем «милость» в виде хлеба и приданка; статья Закона о «милости», хлебе, приданке ничего не говорит, зато содержит указание на обстоятельства «дачи себя» человеком — это «тощее время», т. е. время бедственное, именно такое, когда «человеку» может не хватать прежде всего хлеба и других элементарно необходимых жизненных припасов, когда этот «человек» может больше всего нуждаться в «милости». Таким образом, статьи Закона подходят к описываемому явлению несколько с другой стороны, чем статья Правды. Но отличие в формулировке еще больше, как мне кажется, подчеркивает сюжетное единство обеих статей.

Наибольшее значение имеет третий смысловой ряд, характеризующий различия по существу между рассматриваемыми статьями.

Исходя из точного смысла чтения Правды в редакциях, восходящих к XII—XIII вв., «дача» — это акт со стороны господина, акт выдачи хлеба и приданка, т. е. «милости». Анонимный персонаж ст. 111 выступает как получатель этой «милости» (хлеба, приданка). Другой логический смысл имеет грамматическая конструкция статьи Закона. Здесь «дающим» является не господин, а «человек», акт «дачи» — это акт «дачи себя в службу», что и подчеркнул составитель Соловецкого сборника (или его протограф), давший статье киеварии заголовок «О иже ли падоутся в службу».⁶⁶ Однако наиболее существенное различие обеих статей — в их заключительных частях. Статья Правды говорит о возвращении «милости» в общей форме, статья Закона устанавливает определенную сумму. Более того, статья Закона вообще ничего не говорит об уходе от господина по истечении года. В этом отношении Закон принципиально расходится с Правдой: особенностью положения персонажа ст. 111 являются именно возможность погасить «милость» работой и течение определенного, зафиксированного в статье срока и основанное на этом автоматическое прекращение зависимости. Закон Судии ничего этого не знает. Хотя «ся давши» человек «служил даром», он должен тем не менее при уходе (независимо от длительности своей службы) выплатить три гривны. Что представляет собой эта выплата? В масштабе целой Пространной Правды три гривны — это очень большая сумма, это стоимость княжеского коня (ст. 45); дополнительные статьи к Правде в списках Карамзинской группы оценивают в три гривны кобылу. С другой стороны, три гривны — это уголовный штраф за достаточно тяжелые правонарушения — за позиение до крови (ст. 29), за удар мечом (ст. 30), за оскорблечение действием (побои) (ст. 31), за скрытие чужого челядина (ст. 32), за пользование чужим конем без спроса (ст. 33), за кражу коня, оружия и

⁶⁶ Соловецкий сборник, л. 602.

одежды (ст. 34), за ограбление клети (ст. 35), за порчу борти (ст. 75), за кражу ичел (ст. 76) и морской ладын (ст. 79), за ограбление или порчу охотничьих снастей (статьи 80, 81). Заметим, что к числу правонарушений, карающихся трехгривенным штрафом-продажей, относится и попытка господина получить лишние куны со своего закупа (ст. 60), и «мук» смерда «без княжа слова» (ст. 78). Три гривны — это штраф, который налагается на злостного неплательщика долга (ст. 47); наконец, это верхний предел суммы, которую можно дать взаймы и взыскивать, не выставляя послухов и ограничиваясь только «ротон» (ст. 52).

В разбираемом нами случае трудно предположить, что три гривны — это возвращение реально полученного «хлеба и придатка» в денежном выражении: для такого предположения эта сумма, с одной стороны, слишком определена (трудно представить себе, что « милость» давалась всегда в одном и том же размере), с другой — слишком велика (судя по приведенным выше сведениям о ценах). Не вытекая естественным образом из реальных экономических отношений «ся давшего» «человека» с его господином, эта сумма посчит, таким образом, чисто юридический характер — это цена выкупа из свободы. В этом смысле три гривны Закона Судного напоминают двойной «задаток», выплачиваемый челядином-наймитом Правосудия Митрополичья при выходе на свободу.⁸⁰ Однако если для челядина-наймита размер куны всегда пропорционален размеру «задатка», то для «ся давшего» человека размер выплаты-выкупа установлен законом раз и навсегда. Откуда же взялись эти три гривны? Одним из источников, повлиявших на назначение за выкуп именно этой суммы, были, вероятно, статьи Пространной Правды, в частности 52-я, 60-я и 78-я. Последние две статьи назначают трехгривенные платежи за обиды, наносимые людям, стоящим на нижней ступени социальной лестницы (закуп и смерд). В глазах составителя Правды трехгривенная продажа служила гарантией от специфических «обид» этих людей, или, что то же самое, «стоимость» этих специфических обид приравнивалась к трехгривенному денежному эквиваленту. Что же это за специфические обиды, наносимые, но представлению составителя Правды, именно закупу и смерду? По ст. 60, господин вымогает куны у закупа, пользуясь его фактически зависимым, подневольным положением. По ст. 78, кто-то занимается самоуправством по отношению к смерду, используя опять-таки свое фактическое превосходство над ним — прибегая, очевидно, к помощи своих холопей, если речь идет о феодале, или к участию соседей, если речь идет о таком же смерде-общиннике.

В обеих статьях — нарушение прав (в первом случае — имущественных, во втором — личных) социально слабого человека, сохраняющего большие или меньшие черты свободы, со стороны

⁸⁰ АСВР, т. III, № 8, ст. 29, с. 24.

лиц, более сильных в социальном или экономическом смысле. Итак, трехгривенный эквивалент служит своего рода гарантей сохранения некоторых признаков свободного человека — в тех случаях, когда эти признаки находятся под реальной угрозой. Можно предположить, что и составитель статьи «О человеке и о жене» Закона руководствуется тем же нормативом: выплата трехгривенного эквивалента приводит к возвращению свободы.

С другой стороны, ст. 52 Правды рассматривает 3 гривны как максимальную цену неформальной сделки. По нормам Правды, именно такая сумма могла быть выплачена «человеком» (и получена господином его) без послухов и других формальностей.

Таким образом, трехгривенная цена выкупа находит в Правде определенные (хотя и не прямые) аналогии.

Менее вероятно, что источником трехгривенного выкупа мог быть текст самого Закона Судного, причем в его древнейшей — краткой — редакции. Ст. 21 этой редакции, без смысловых изменений повторенная и в пространной редакции (т. е. не подвергшаяся на Руси каким-либо переделкам), исходит из того, что работающий человек «на всяко лето» отрабатывает *стри стлязя*.⁹⁰ При интересном и, может быть, не случаем цифровом совпадении эта статья рисует, однако, ситуацию, весьма непохожую на ситуацию статьи «О человеке и о жене». В ней речь идет о купленном рабе (пленимом); допускается возможность его безотработочного выкупа за наличные деньги («то дать на себе, да идет всиять свобода»);льтернативная отработка цены растягивается на число лет, определяемое исходной ценой купленного раба; при оформлении отпуска на свободу требуется присутствие послухов, т. е. этот акт носит юридически оформленный характер.

К числу отличий статьи Закона от статьи Правды относится то, что рядом с «человеком» здесь поставлена «женщина». Это дополнение симптоматично. В голодные годы (тощее время), как известно по летописям, не только гибли люди, но и разрушились семейные связи, в силу чего легко могла создаться ситуация, при которой в «службу» был вынужден идти не только сам глава семьи, «человек», но и вынуждена на семеншего союза однокая «женщина». Условие освобождения из зависимости, судя по тексту Закона, у них одно и то же — выплата трех гривен независимо от срока этой даровой «службы» за кусок хлеба.⁹¹ То же разрушение семейных связей, увеличивающее источники зависимости, отражается в статье «О детяти», которая, как мы видели, во всех списках текстуально соединена со статьей «О человеке и о жене», точнее, представляет собой начало (первую часть) того текста,

⁹⁰ Закон Судный Людем краткой редакции. М., 1981, с. 44, 107–108.

⁹¹ Лишьбытие отметить, что по статье «О сыроилем пырядко» Карлманиского папода Пространной Правды «страда» «женки с дочерью» определялась «по гривне на лето». Исходя из норм этой статьи, три гривны — это стоимость шестилетней работы однокой женщины: при этом надо иметь в виду, что, по Закону Судному, работа не погашала задолженности.

середину (вторую часть) которого составляет рассматриваемая нами статья: «Аще дадять детя вскормити до лжицы, и само вразуместь лжицу взяти, прокорма З гривы». «Детль», которое еще не может взять «лжицу», т. е. совершенно беспомощно и нуждается в физическом уходе, дается на «вскормление». Этот акт «дача» (ребенка чужим людям) сближает статью «О детяти» со статьей «О человеке и о жене» (где говорится о «даче себя» взрослых людей).

В какой жизненной ситуации возможно такое явление? К числу типических ситуаций, порождающих необходимость отдавать «детя вскормить», относится голод и другие бедствия, при которых родители лишаются возможности вскормить свое «детя» сами. С такой ситуацией может быть связана и гибель родителей, приводящая к тому, что дети отдаются в чужой дом уже не родителями, а родственниками, «кто им ближни будетъ», выражаясь языком ст. 99 Правды.⁶² Если это так, то намечается еще одна линия определенной смысловой связи между статьей «О детяти» и статьей «О человеке и о жене», говорящей о «стошном времени».

Вскормливание «детяти» длится до тех пор, пока не кончится его полная физическая беспомощность и исчезнет необходимость в непосредственном уходе за ним, т. е., по-видимому, до 3—4 лет. Предполагается, очевидно, что к этому времени родители или «ближни» смогут взять ребенка к себе и во всяком случае уплатить три гривы за прокорм. Что же будет, если эти три гривы не будут уплачены? Статья об этом ничего не говорит. Надо полагать, что без уплаты трех гривен родители или «ближни» не получат своего ребенка обратно и он останется в доме (хозяйстве) у того, кто его вскормил, т. е. превратится в дальнейшем в его холопа. Нельзя не заметить и здесь прямую аналогию со статьей «О человеке». В обеих статьях выплата трех гривен является выкупом: в одном случае — ребенка родителями, в другом — самих родителей. Различие статей в том, что если «детя» «вскормливается», то «человек» или «женщина» находятся в «службе». На первый взгляд три гривны за «прокорм» могут иметь хотя бы видимость действительной платы за кормление и уход за ребенком, тогда как выплата тех же трех гривен человеком, который «служил даром», просит неприкрытий характер выкупа. Но эта разница чисто внешняя. Статья «О детяти» и «О человеке и о жене», поставленные рядом, представляют собой, в сущности, один текст, посвященный условиям выкупа на свободу людей, поавших в зависимость за кусок хлеба в «стошное время». Существо такой зависимости — даровая «служба» до выкупа, характерная черта — попадение в зависимость всех членов семьи. Эта зависимость противопоставляется одновременному холопству: она не сопровождается особым

⁶² Равда детей погибающими от голода родителями — типичная черта в описаниях голодных бедствий и летописи: «отец и мать чадо свое пытываше в лодью дароч гостям» (ИПЛ, с. 22; 1128 г.); «дети свое даахуть одьрени» (там же, с. 54; 1215 г.); «и даиху отци и матери дети свое одьрени ис хлеба гостям» (там же, с. 71; 1230 г.).

юридическим актом и может быть прекращена по инициативе «ся давшего» человека. Условие о выкупе в сочетании с подчеркиванием, что «ся давшому» человеку «дерн не надобо», имеет принципиальное значение. При хорошо известной реальности и конкретности мышления дровнерусского законодателя включение такого условия в текст закона могло быть оправдано только в той мере, в какой выкуп на волю «ся давших» людей был действительно сколько-нибудь распространенным жизненным явлением. О таком явлении и свидетельствует, как мне кажется, рассматриваемый текст.⁴³

Итак, статьи Закона Судного рисуют новое по сравнению с Правдой общественное явление — зависимость «ся давшего» человека. Эта зависимость напоминает положение персонажа ст. 111 Правды: она порождена чрезвычайными обстоятельствами («тощее время»); она не приравнивается и не приводит к полному холопству, а носит характер временный и в значительной мере «неформальный», она может быть прекращена по инициативе человека, попавшего в зависимость. В то же время «ся давший» человек отнюдь не тождествен анонимному получателю «даче-милости». Его зависимость не ограничена каким-либо сроком; его обязательства не могут быть погашены работой на господина; он может выйти из свободы, только уплатив выкуп. Таким образом, зависимость по Закону Судному носит значительно более жесткий характер. Эти черты «ся давшего» человека сближают его уже не с персонажем ст. 111, а с определенным типом холопа, хотя и не полного. Примером такого холопа может служить челядин-наймит Правосудия Митрополичьего — памятника, появившегося, по мнению большинства исследователей, в XIII—XIV вв.,⁴⁴ примерно в то же время, что и статьи «О детяти» и «О человеке и о жене». Челядин-наймит — тоже зависимый человек, могущий выкупить себя из свободы, и противопоставляемый обельному холопу. Однако между ним и «ся давшим» человеком нельзя поставить знака равенства. Можно отметить три существенные черты, отличающие персонажа Правосудия от «ся давшего» человека: во-первых, его освобождение совершается только формальным путем —

⁴³ Рассматриваемая статья находит аналогию в западнорусском праве, отразившемся в литовском статуте 1529 г.: «Такж уставаем ест ли бы волного человека либо сына своего кто продал а голоду в неволю, либо сам си для голоду продал и неволю, таковым лист не мясть держан быти, и как голод оминеть, тот человек пензен добывши и ему отдать, а сам злся волен восстанет» (Статут великого княжества Литовского 1529 г. Мinsk, 1960, раздел XI, артикул III 10, с. 118).

⁴⁴ Такого мнения С. В. Юшков (Юшков С. В. Правосудие Митрополичье. — Летопись занятий Археограф. комиссии, вып. 35. Л., 1929, с. 118), Л. В. Черешнев (Черешнев Л. В. Русские феодальные архивы, ч. II. М., 1951, с. 29), А. А. Зимин (Зимин А. А. Холопы на Руси, с. 355). В отличие от них М. Н. Тихомиров относит этот памятник к XV в. (Тихомиров М. Н. Правосудие Митрополичье. — Археограф. ежегодник за 1963 г. М., 1964, с. 44), а В. И. Автократов — даже к XVI в. (Памятники русского права, вып. III. М., 1955, с. 438—440).

через суд; во-вторых, как уже отмечалось, размер выкупа челядина-наймита зависит от полученной им изперед суммы задатка; в-третьих, за побег от господаря ему угрожает превращение в обельного холопа, что специально подчеркивается в тексте. Превидимому, статья Правосудия Митрополичьего рисует другое бытовое и юридическое явление, чем статья Закона Судного. Зависимость челядина-наймита, генетически связанного с закупом Правды, — более жесткая и формальная, более близкая к полному холопству, чем зависимость «ся давшего» человека.

Этот последний стоит как бы посередине между персонажами Правды и Правосудия. То, что он получает, «дали себе» в «службу», это уже не «дача-милость» ст. 111, погашаемая годичной работой, но это спас и не «задаток» Правосудия, становящий получателя на грани обельного холопства. Зависимость «ся давшего» человека, выросшая из отношений по даце-милости, — особое явление, отражающее дальнейшее развитие отношений зависимости в XIII—XIV вв. Распространение этого явления в русской жизни не только породило повышетексты в составе юридических сборников XIV в., но и привело к переосмысливанию старого текста Правды. Именно этим объясняется, как мне кажется, появление в Карамзинской группе списков Правды отчетливого нового термина «вдача». В таком термине не нуждались составители протографов и редакций XII—XIII вв.: необходимость его определилась дальнейшим развитием отношений, связанных с «тощим временем», и распространением особого типа «службы», отраженного в статье «О человеке и о жене». В Карамзинской группе списков эти отношения были, наконец, обозначены новым специфическим термином. Именно с данного времени можно говорить о «вдачестве» в точном смысле слова как об особой форме отношений феодальной зависимости. Это новое «вдачество», вдачество по «службе», имея корни в отдаленный прообраз в старом «вдачестве» XII—XIII вв. — «вдачество» по «милости», представляет собой, как я старался показать, качественно новое явление, свойственное развитию феодальных отложений на Руси XIV—XV вв.

Г. В. АБРАМОВИЧ

ПОГАННАЯ ПИСЦОВАЯ КНИГА

Название «Поганой книги» было присвоено спискам бывших княжеских и боярских холопов-послужильцев, испомещенных в последней четверти XV в. в Вотской пятине Великого Новгорода писцом Дмитрием Китлевым по указу великого князя Ивана III. В исторической литературе эти списки более известны под называнием «вьшинской» из писцовой книги Дмитрия Китаева 1500 г.