

Е.Г. Толмачева

КОПТЫ: ЕГИПЕТ БЕЗ ФАРАОНОВ

УДК 94(620)«04/...» ББК 63.3(6)4-7:86.37(6) Т52

Серия «VITA MEMORIAE». Основана в 1996 г.

Толмачева Е. Г.

Т52 Копты: Египет без фараонов. — М.: Алетей, 2003. — 248 с., ил. — (Vita memoriae). ISBN 5-89321-100-6

Копты — египетские христиане, представители одной из самых древних ветвей христианства, сохранившие в своей уникальной культуре как духовные традиции Египта времен фараонов, так и эллинистические и гностические черты. Впервые на русском языке выходит книга, где в научно-популярной форме рассказывается о коптской культуре, истории и искусстве, в частности о самых знаменитых храмах и монастырях и об уникальной коллекции Коптского музея Каира. Книга может послужить путеводителем для тех читателей, которые решат совершить паломничество по Святым местам Египта или же просто заинтересуются историей коптского христианства.

УДК94(620)«04/...» ББК 63.3(6)4-7:86.37(6)

ISBN 5-89321-100-6

© Издательство «Алетей», 2003 © Толмачева Е.Г., 2003

Предисловие

Египет... При упоминании о нем у многих из нас начинает учащенно биться сердце. Словно сотканный из мельчайших песчинок, в сознании рождается знакомый с детства неповторимый образ страны-сказки. Страны, где зыбка грань между мифическим и реальным, где легенда становится историей, а исторические события, в свою очередь, представляются настолько невероятными, что постепенно обрастают досужими домыслами и фантазиями. Иногда создается впечатление, что в этом месте замедляется неумолимый бег времени, невластный над творениями рук человеческих, которым предназначено «стоять вечно вековечно» — *p djset nehex*, как говорили сами древние египтяне. В то же время Египет, подобно мифической птице Феникс, не знает смерти, увядания. Словно возрождаясь из пепла, одна культура сменяет другую, и то, что еще недавно казалось закатом, упадком, становится рассветом, началом нового, еще неведомого, но странным образом знакомого и близкого...

Пожалуй, некая цикличность лежит в основе самой египетской истории. За величием и могуществом эпохи Древнего царства, во время которого Египет достигает одной из вершин своего развития, воздвигаются знаменитые пирамиды в Гизе и Сак-кара, сооружается Большой Сфинкс, совершаются морские экспедиции в страну Пунт (возможно, современное Сомали) и на Синай, следует продолжительный период упадка. Немоощные царьки сменяют друг друга на троне, гробницы разрушены, храмы запущены, а неведомые пастухи-кочевники совершают опустошительные набеги. Однако вновь Египет объединяется под властью молодой фиванской династии, захватившие власть иноземцы повержены, дворцы и храмы восстановлены, и на долгое время мир и процветание приходят на землю египетскую. Вслед за Средним царством и непродолжительным периодом правления иноземцев-гиксосов наступает эпоха Нового царства. Древнеегипетская цивилизация находится в зените своего развития. Вызывающие и по сей день удивление, возведенные египетскими строителями и архитекторами монументы, храмы Луксора и Карнака, потрясающие по красоте росписи гробниц, среди которых жемчужина — гробница Нефертари, возлюбленной жены фараона Рамсеса II, наконец, всемирно известная гробница Тутанхамона — вот только некоторые из многих, многих тысяч «чудес света», созданных в эпоху Нового царства. Наверное, нет на земле человека, который не узнал бы гордый профиль царицы Нефертити, ставший одним из символов египетского искусства.

Но ничто не вечно — и вот опять государство раздроблено, вера предков в забвении, а ливийские, эфиопские, кушитские, персидские правители один за другим коронуются на священном престоле Верхнего и Нижнего Египта. Стоит, однако, отметить тот факт, что они не отвергали египетскую религию и культуру, а напротив, стремились возродить традиционный уклад жизни страны фараонов, невольно внося в него новые штрихи.

Между тем судьба древнеегипетского государства уже была предрешена, когда Александр Македонский, «раздвинув родины пределы, пройдя победно целый свет», завоевал Египет и положил начало новому мировому устройству. Греческая, эллинская культура распространилась далеко на Восток, вдохнув новую жизнь в империю старого мира, такие как Персия, Индия, Египет. Новообразованные государства, возникшие на месте бывшей империи Александра, вобрали в себя элементы как восточных, так и западных культурных традиций, соединив греческую философию, основанную на логике Платона и Аристотеля, с мистическими религиозными культурами Востока. В эллинистическом Египте складывается уникальная социокультурная ситуация, когда местные элементы, соприкоснувшись с относительно молодыми и жизнеспособными греческими, породили удивительный культурный всплеск, симбиоз, проявившийся в литературе, искусстве, религии, философии и материальной культуре.

Однако стать политически независимым Египту было уже не суждено, и в 31 году н.э. после морского сражения при Ациуме, когда флот Антония и Клеопатры потерпел сокрушительное поражение от римлян, Октавиан (будущий всемогущий император Август) присоединил египетские земли к владениям Римской империи. Несмотря на потерю независимости, Египет продолжал оставаться крупнейшим культурным центром. Его столица Александрия, второй по величине после Рима город античного мира, была скорее эллинской, чем египетской. Правящая элита говорила на греческом языке, египетская письменность стала забываться, и уже в IV веке н.э. Гореполлон, составивший подробное описание значений иероглифов, считал их рисунчатым письмом, смысл которого зачастую был для него неясным. Иероглифы, которыми выписывали торжественные гимны и царские указы, дидактические поучения и нежные лирические стихотворения, казалось, умолкли навсегда. Однако сама древнеегипетская культурная традиция

не исчезла бесследно, а наряду с другими религиозно-философскими течениями стояла у истоков появившегося в I веке н.э. христианства, которое открыло не только новую главу в истории Египта, но и во всей мировой истории.

На рубеже I-II веков н.э. — мы можем с полным правом говорить об этом — начинает формироваться новая культура, впитавшая в себя древнеегипетские, эллинистические, римские и иудейские традиции. Именно ей будет посвящена эта книга, в которой мы постараемся раскрыть перед вами мало известный мир христианского Египта. Мир, отдаленный от нас временными и пространственными границами, но в то же время необыкновенно близкий и родственный.

Общность судеб египетского и русского православия, переживших времена забвения и гонений, но несмотря ни на что выстоявших, не утративших свою самобытность и многовековые культурные ценности, замысловатым образом сближает Россию и Египет, делает понятными и заставляя сопереживать событиям, на первый взгляд, чужой для нас истории.

Так кто же они такие — египетские христиане, или, как они сами себя называют с гордостью, копты?

Читатель этой книги, наверное, уже неоднократно сталкивался с подобным наименованием египетских христиан. Происхождение термина *копт* восходит к слову *кубт* (*qubt*), которое является арабской транскрипцией греческого слова *aiguptios*, «египтянин». Мусульманские завоеватели, вторгнувшись в Египет в 641 году н.э., стали называть местное население переименованным на арабский лад греческим именем *((ai)gupt(ios))*. Большая часть египтян являлась в то время христианами, поэтому арабы и использовали это слово по отношению ко всему населению в целом. После обращения части местных жителей в ислам они, естественно, переставали быть коптами и становились членами исламской общины, то есть мусульманами (*muslimin*) или *misryin* (арабское название Египта — *Misr*). Наименование же *копты* постепенно закрепилось за египтянами-христианами, и, даже сделавшись арабо-язычными, они продолжали называть себя коптами, а свой исконный язык коптским.

Что же представляет собой коптский язык? Когда христианство начало распространяться в Египте, то есть на рубеже I-II веков н.э., там в употреблении было два основных языка: греческий и разговорные диалекты древнеегипетского языка. Перед приверженцами новой религии, естественно, встала проблема перевода Писания с греческого на египетский. Существовавшее тогда демотическое письмо, представлявшее собой модификацию иероглифики (скоропись), являлось слишком сложным, тре-

8

бующим долгого обучения и совершенно неизвестным большинству простого населения, в основном христианам. Положение осложнялось и тем, что древнеегипетская система "письма, подобно древнееврейской и арабской, была безгласной. Сам характер демотики, не позволявший передавать точное звучание слов, делал ее непригодной для записи христианских текстов. И хотя в это время уже предпринимались неоднократные попытки использовать греческие буквы для написания египетских слов, например, в магических текстах, «эффективность» которых напрямую зависела от правильного их произнесения, единого алфавита выработано еще не было. Не стоит забывать и о том, что в результате неизбежного процесса заимствования язык пополнялся множеством греческих слов. Эти слова надо было записывать таким образом, чтобы недавно обращенные египтяне могли достаточно точно воспроизводить их в своей речи.

В процессе своего развития египетский язык претерпел важные изменения и уже разительным образом отличался от языка, на котором говорили во времена фараонов. Первые переводчики Ветхого и Нового заветов разработали единый алфавит, впоследствии получивший название коптского. Он состоял из 24 греческих букв и 7 египетских. В настоящее время коптский язык употребляется только при богослужении, которое ведется частично на арабском, частично на коптском языке.

Большинство современных коптов считают себя православными, однако египетское христианство расходится в некоторых богословских вопросах с православием византийского толка. Есть среди коптов и католики, и принадлежащие к различным направлениям протестантизма. В нашей книге под термином *копты* мы подразумеваем представителей Коптской православной церкви, наследников одного из древнейших течений христианства.

Невозможно в одну книгу вместить весь многообразный мир египетского христианства, поэтому мы постараемся подробно

остановиться только на главных, знаковых явлениях, характеризующих саму сущность культуры и делающих ее притягательной для многих наших соотечественников, во все времена стремившихся

посетить святую землю Египта.

Первая часть книги посвящена в большей степени социоисторическому исследованию некоторых аспектов, определивших развитие христианства в Египте. Мы постараемся проследить пути формирования коптского христианства, осветить основные религиозно-философские течения, стоявшие у его истоков. Немаловажным представляется также исторический очерк развития Коптской церкви, обзор современного положения коптов в Египте.

Во второй части мы уделили большее внимание некоторым вопросам коптской культуры и религии. В частности, нами рассматриваются легенды и сказания, связанные с пребыванием Святого семейства в Египте, догматические основы Коптской церкви, жития наиболее популярных египетских святых. Историю мирового христианства нельзя представить себе без такого немаловажного явления, как монашество, истоки которого также уходят в подвижнический подвиг первых египетских пустынных отцов.

Хотелось бы специально остановиться на главах, посвященных крупнейшим коптским храмам и монастырям, а также знаменитому Коптскому музею в Каире. Помимо познавательного значения, они могут стать своеобразным путеводителем тем нашим читателям, кто решит совершить паломничество по святым местам Египта или же просто заинтересуется историей коптского христианства.

Автор выражает благодарность за помощь в работе над книгой:

д-ру Шауки Нахла (директору проекта по реставрации коптских икон, Высший совет по древностям, Египет);

10

д-ру Гаудату Габре (содиректору проекта по реставрации коптских икон, Институт коптских исследований, Каир, Египет);

епископу Асьюта и эль-Кусии Томасу (Египет); о. Максимуму (монастырь св. Антония, Египет); д-ру Сюзанне Скаловой (научному консультанту проекта по реставрации коптских икон, Нидерланды);

проф. Эдварду Робинсу Лорингу (научный фонд «Гносарч», Швейцария);

д.и.н. Галине Александровне Беловой (директору ЦЕИ РАН);

к.и.н. Татьяне Алексеевне Шерковой (зам. директора ЦЕИ РАН);

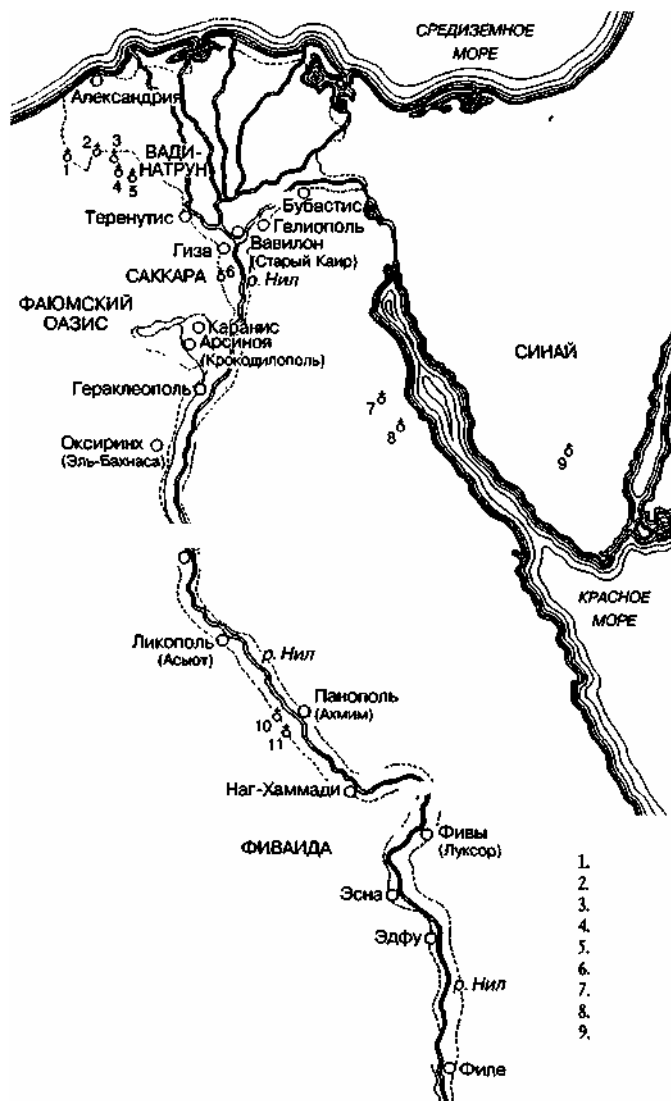
Сергею Викторовичу Иванову (сотруднику ЦЕИ РАН);

Александру Анатольевичу Горматюку (ВХНРЦ им. акад. Н.Э. Грабаря);

Виктору Владимировичу Занозину (ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря);

всем коллегам из ЦЕИ РАН (Центра египтологических исследований РАН).

Гермополь^ Антинополь (Эль-Ашмунейн)

1. Монастырь св. Мины
 2. Монастырь «Римлян»
 3. Монастырь «Сирийцев»
 4. Монастырь св. Пишио
 5. Монастырь св. Макария
 6. Монастырь св. Иереми
 7. Монастырь св. Антония
 8. Монастырь св. Павла
 9. Греческий православный монастырь св. Екатерины
 10. Красный монастырь
 11. Белый монастырь

Коптский Египет На карте обозначены наиболее важные греческие и коптские центры

Часть I

СКУПЫМИ БУКВАМИ ИСТОРИИ

Глава I

Египет накануне христианизации

Александрия:

«жемчужина Средиземноморья»

осле потери политической и культурной независимости столица Египта перемещается в Александрию, по праву называемую современниками «жемчужиной Средиземноморья». Подобно Афинам античной Греции, Александрия стала средоточием интеллектуальной жизни Римской империи. Свое значение Александрия стала приобретать еще при основателе династии Птолемеев — Птолемеи I (322-283 гг. до н.э.). По совету своих ближайших сподвижников Деметрия Фалерского и египетского жреца Манефона из Себанита Птолемей I основал Александрийский музей, «храм Муз», и Библиотеку, в которой бережно хранились и изучались бесценные рукописи мыслителей и философов древности. Музей и Библиотека были школой мудрости, сравнимой по силе духовно-

нравственного воздействия на умы современников, пожалуй, лишь с Академией Платона. В многочисленных залах, колоннадах и садах Музея читали лекции, работали знаменитые ученые и философы со всех концов мира. В состав Библиотеки входили архивы древнейших египетских храмов, рукописи Платона и Аристотеля, специально переведенное на греческий язык Пятикнижие, официальные

15

1

афинские копии произведений греческих драматургов. При Птолемах в Библиотеке хранилось около 1,5 миллионов свитков папирусов. И хотя, по одной из легенд, после взятия Цезарем Александрии Библиотека частично сгорела в огне свирепствовавшего в городе пожара, позднее она была восстановлена и просуществовала до III-IV веков н.э. Дальнейшая судьба Библиотеки достоверно неизвестна, возможно, она погибла в результате природного катаклизма, разрушившего Александрию в конце III века н.э. или же сохранилась до арабского завоевания Египта, после которого следы ее окончательно теряются.

Александрия являлась настоящей космополитической столицей, городом, где пересеклись пути различных представителей религиозно-философских течений Востока и Запада. Приверженцы культов фригийского бога Аттиса и Великой богини матери Кибелы, финикийско-сирийского Адониса, различных орфических и пифагорейских сект исповедовали учение об умирающем и возрождающемся божестве. В основе многих эллинистических религий лежало представление о богах-спасителях. Следует подчеркнуть и немалое значение различных течений иудаизма, в частности секты ессеев, возникшей в I веке до н.э. Члены секты верили в Мессию, в Учителя праведности, проповедовавшего эзотерическое учение для посвященных, пострадавшего и принявшего смерть около 65 года до н.э. В Кумране был найден главный монастырь ессеев и библиотека монастыря — знаменитые «Рукописи мертвого моря». Многие исследователи считают ессеанство предтечей христианства и утверждают вслед за Э. Ренаном, что «христианство — это удавшийся вариант ессе-анства».

Религиозные вопросы занимали умы практически всех философов того времени. Кризис индивидуального самосознания, поиск своего «Я» в неумолимо меняющемся мире определяет духовно-нравственные искания представителей различных философских школ. Как полагает Э. Ренан, «философия более и более принимала характер религии: у нее были свои проповед-

16

Рис. 1. Александрия Колонна и сфинксы — все, что осталось от древнего Сарапеума.

ники, миссионеры, духовники, казуисты. Сильные мира содержали при своей особе домашнего философа, который был в то же время их ближайшим другом, наставником, стражем их души»¹.

В больших печалях приглашали философа, как позднее священника, дабы получить утешение и

уменьшить страдания. Зачастую философы исполняли роль духовников при императорах.
С. 29.

¹ Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира. - М, 1991 (репринт). -

17

Публика же в цирках, театрах, собраниях тешилась слушанием лекций преподавателей различных школ философии, участием в философских диспутах.

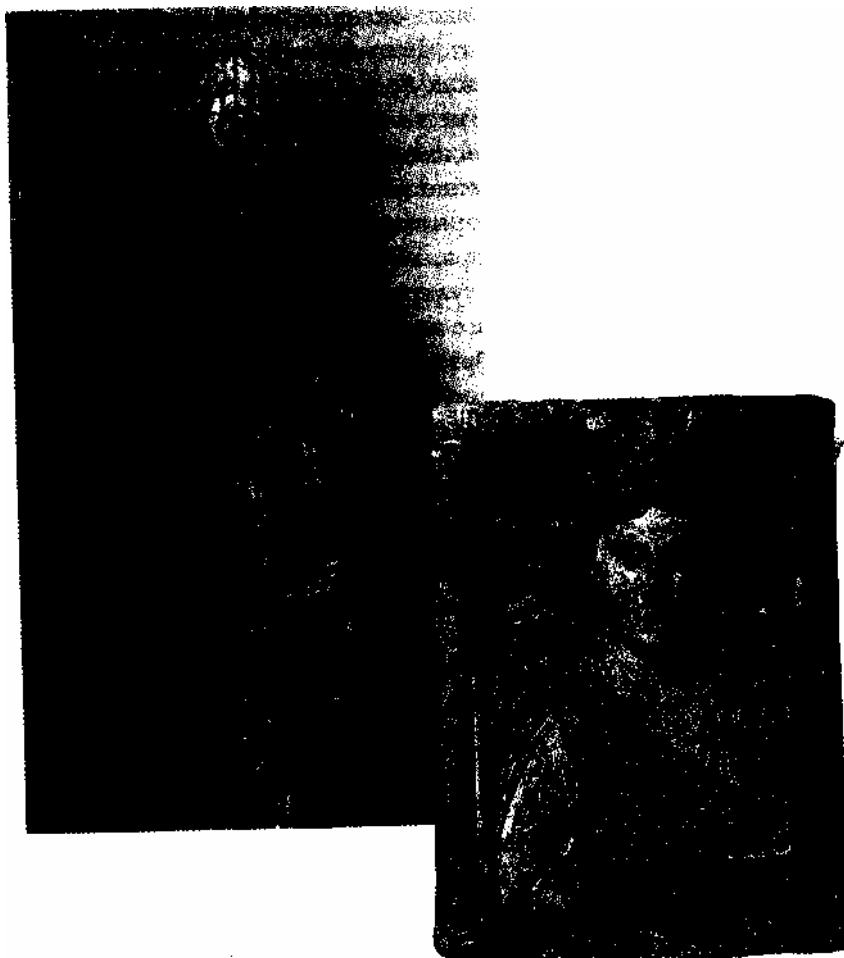
Эпикурейцы проповедовали внутреннюю независимость, уход в частную жизнь, гуманность и терпимое отношение к окружающим. Невозможность достоверного объяснения явлений окружающей действительности, антиномии человеческого существования в полном тревог внешнем мире приводят скептиков к отрицанию достоверности всякого познания.

Большим влиянием пользовалась философия стоиков, призывавших к обретению человеком самого себя в одиночестве внутренней жизни. Основа счастья — добродетель, которая создает «свободного», «совершенного», «блаженного» мудреца. Помочь обрести смысл существования были призваны религиозные и мистические переживания. Стоики учили пантеистической вере в единого бога, в бессмертие души и призывали к аскетизму и борьбе с чувственностью. Показательно, что идеи божественного Провидения и непосредственного откровения из уст «глашатаев воли божьей» отводятся все большее место во всех философских системах: у стоиков, неопифагорейцев, а позднее (со II века н.э.) и у неоплатоников. Повсеместным признанием пользуются различные бродячие проповедники, пророки, чудотворцы, астрологи.

Египетская религия: попытка возрождения

Не осталась неизменной и старая египетская религия. Подчинившие своей власти Египет греческие и римские правители не просто восприняли местные обычаи и традиции, но и всячески способствовали процветанию египетской религии, провозгласив себя наследниками сакральной власти фараонов. Не случайно изображения самой знаменитой правительницы Египта эллинистического времени — легендарной Клеопатры VII — имеют прямые параллели с изображениями другой, не менее известной, ее

18

а)

б)

Рис. 2. Богиня Исида: а) эллинистическая статуя Исиды (Александрия, Греко-римский музей);

б) Исида с Гарпократом, рельеф римского периода. (Каир, Египетский музей)

царственной предшественницы — женщины-фараона ХУШ династии Хатшепсут (1479-1458 гг. до н.э.).

Культы многих египетских богов приобретают универсальное значение, их почитают не только в Египте, но и во многих других провинциях Римской империи.

Широкое распространение получил культ богини Исиды (рис. 2), супруги Осириса, царя загробного мира и вершителя судеб умерших, и матери Хора, земным воплощением которого считался фараон. Особо популярен культ Исиды был среди греков и римлян. Причины этого явления весьма убедительно изложил в свое время еще Дж. Фрэйзер в своем труде «Золотая ветвь»¹. «Неудивительно, что в период упадка Рима, когда традиционные системы верований шатались, когда в здании империи, ранее казавшемся монолитным, стали появляться зловещие трещины, многим безмятежный образ богини Исиды с ее душевной уравновешенностью и милосердным обещанием бессмертья казался путеводной звездой в бурном море и вызывал у них религиозный экстаз, подобный тому, который в Средние века вызывала у верующих Дева Мария»². Е. Вардиман отмечает, что «первоначальная богиня плодородия с коровьей головой превратилась в универсальную „богоматерь“, родившую мирового бога и мирового царя Гарпократа. Греческая философия и греческая одежда „модернизировали“ древнеегипетскую богиню, Мать — Исида, родившая божественного сына-спасителя и ставшая центральной фигурой мистерийной религии, — давала человеку новую надежду. На одном из римских храмов Исиды было написано: „Я семь все, что существует, что существовало и будет существовать, и ни одному смертному не приоткрыть моего покрывала“»³. В своем знаменитом трактате «Об Исиде и Осирисе» Плутарх рассматривает египетский миф об умирающем и вос-

¹ Фрэйзер Джордж Дж. Золотая ветвь. — М., 1980.

² Там же. - С. 425.

³ Вардиман Е. Женщина в Древнем мире. — М., 1990. — С. 29.

20

кресающем боге с позиции человека эллинской культуры. В романе Апулея «Метаморфозы» его герой Лукий принимает посвящение в таинства Исиды и отправляется по божественному внушению в Рим, где удостаивается высших степеней посвящения. Под сильным эллинским и римским влиянием образы древних египетских богов наполняются новым содержанием. Происходит так называемый процесс религиозного синкретизма, то есть объединения образов греко-римских и египетских богов в единое целое. Собственно говоря, синкретизм был издавна характерен для египетской религии. Начиная с эпохи Древнего царства жрецы нередко соединяли культы местных номовых богов с культурами главных древнеегипетских божеств, желая усилить и подчеркнуть значение первых. Так, гелиопольское божество Атум было объединено с общеегипетским богом солнца Ра, став в результате всемогущим солнечным богом Атумом-Ра. Незначительный местный фиванский бог Амон, с усилением значения Фив при ХУШ династии, путем соединения с Ра также приобрел статус общеегипетского бога. Аналогичным образом поступали и эллинистические теологи. Были объединены верховные боги египетской и греческой мифологических традиций — Амон и Зевс, солнечные божества Хор и Аполлон, боги мудрости и тайного знания Тот и Гермес, богини любви Хатхор и Афродита, бог-творец Птах и греческий Гефест, боги плодородия Мин и Пан, олицетворение сил, противостоящих божественному миропорядку, Сет и страшное чудовище Тифон. Интересно, что Исиду отождествляли сразу с несколькими персонажами греческой мифологии: богиней плодородия Деметрой, богиней любви Афродитой и охотницей Артемидой. Осириса, в свою очередь, сопоставляли с греческим Дионисом и одновременно с фригийским Атгисом и финикийско-сирийским Адонисом.

Как это происходило в повседневной храмовой службе, мы можем судить на примере многих археологических свидетельств, позволяющих нам сделать вывод о самой природе египетской религии. Перенесемся в небольшое поселение Каранис, расцвет

21

которого приходится на II век н.э., расположенное в Фаюмском оазисе. В Каранисе находились два храма. Северный был посвящен богу в облике крокодила Себеку, почитаемому в фаюмском оазисе.

Следует отметить, что культ животных во все времена был очень развит в древнем Египте. Даже главные божества нередко представляли в облике человека с головой животного или птицы. Бог Тот изображался с головой ибиса или в виде павиана, Хор — сокола, Хатхор — коровы, а бог бальзамирования Анубис выступал с головой шакала. Многие боги имели специальных культовых животных, являвшихся их символами или же олицетворявших их определенные качества. Амон почитался в образе гуся или барана, Бастет — кошки, богиня-хранительница рожениц Тау-эрт — самки гиппопотама и т. д. Хорошо известен также обычай мумификации животных. Весьма сильное впечатление производит свидетельство историка Диодора (I век до н.э.) о том, как он сам наблюдал, что один член римского посольства, по неосторожности убивший кошку, был предан смерти разгневанной толпой¹.

Алтарь северного храма содержал изображение синкретического божества Сараписа-Зевса-Амона-Гелиоса, которое, по-видимому, было главным в этом храме; рядом с ним стояла статуя Иисиды, в греко-римское время почитавшейся как его супруга, и изображение еще одного бога с головой крокодила — Сухиса. Такое соседство не было чем-то необычным. В другом египетском городе — Оксириинхе в одно и то же время существовало несколько храмов, посвященных Зевсу-Амону и Гере-Исиде, Са-рапеум, храм Осириса, четыре храма Тауэрт, греческие храмы Деметры, Керы, близнецов Диоскуров, Диониса, Гермеса, Аполлона, богини судьбы Тюхе, римские — Юпитера Капитолийского и Марса.

¹ Цит. по: Bowman A.K. Egypt after the Pharaohs. 332 BC-AD 642 from Alexander to the Arab Conquest. - LA. - Berkeley, 1986. - P. 174.

22

Подобные сопоставления отразились в появлении смешанных теофорных имен собственных, таких как Горapol-лон, в названиях, присваиваемых греками египетским городам. Например, Фивы, где почитали Амона, были названы Диосполисом — городом Зевса, Иуну — центр почитания солнечного бога Ра-Ату-ма — стал Гелиополисом в честь греческого бога солнца Гелиоса, Шмуну — древнейший город бога Тога — превратился в Гермополис по имени греческого воплощения Тога Гермеса. Также греки часто давали детям при рождении имена египетских богов — Иисиды, Хора — или производные от них: Петосирис — «Дар Осириса», Исидорус — «Дар Иисиды».

По замечанию исследователя эпохи эллинизма Г. Бенгстона, Птолемеям «следовало считаться со всемогущим жречеством, располагавшим по всей стране земельными владениями. Уже персидские цари пытались поставить египетское жречество под государственный контроль, и Птолемей продолжил эту линию»¹. Значимой была предпринятая им попытка создания культа единого общеегипетского божества Сараписа (рис. 3), призванного объединить греческие и египетские религиозные доктрины. Заслугу эту приписывают египетскому ученому-историку жрецу

Рис. 3. Бог Сарапис — статуя

Манефону и греческому жрецу Тимофею. По преданию, изображение Сараписа будто бы было перевезено из Синопы Понтий-ской в Александрию. Изображался Сарапис в образе бородатого Зевса с корзиной зерна на голове — восточным символом плодородия. И если для греков Сарапис был равен Зевсу, Гелиосу, Аиду, Асклепию, то для египтян он являл новое воплощение Осириса. Как справедливо продолжает Г. Бенгстон, новый бог Сарапис почитался не только у египтян, но и у чужеземцев — македонян и греков. Храмы и посвященные надписи свидетельствуют об укоренении культа Сараписа, но древние боги египтян не дали новому божеству себя вытеснить. Можно допустить, что, создавая культ Сараписа, Птолемей шел навстречу определенным религиозным потребностям. Все же это не помешало ему высказать подобающее почтение как греческим божествам, так и египетским, о чем свидетельствуют многочисленные надписи из всех областей Египта. Птолемей также либо реставрировал, либо заново возвел немало храмов собственно египетским божествам.¹

Обновленная религия вошла составной частью в повседневную жизнь простых горожан. Лики египетских и греческих божеств смотрели на них с многочисленных настенных росписей, их статуи устанавливали в специальных нишах в стенах жилых кварталов. Многочисленные терракотовые статуэтки хранились на домашних алтарях, молитвы, обращенные к богам-заступникам, процарапывались на чудотворных амулетах.

Нагляднее всего изменения в религиозной жизни отразились в погребальных обрядах и ритуалах. Греки и римляне, поселившиеся в Египте, постепенно стали воспринимать местные обряды погребения умерших. Наряду с греческим обычаем сожжения тела и сохранения пепла в специальных урнах все большее распространение получает мумификация. Однако в самом погребальном обряде происходят некоторые весьма значительные изменения, связанные с появлением так называемых *Фаюмских портретов*.

¹ Там же. - С. 40.

Фаюмские портреты: изменения в погребальном ритуале

На место лица запеленутой в погребальные ткани мумии стали класть портрет умершего, написанный красками на небольшой дощечке, предварительно покрытой живописным грунтом, или прямо на полотне.

Эти портреты получили в литературе условное наименование Фаюмских, по имени оазиса, в районе которого они были впервые обнаружены. Фаюмские портреты чрезвычайно разнообразны по технике и манере исполнения. Среди них есть ординарная продукция серийного производства, весьма условно передававшая сходство с моделью и служившая лишь для соблюдения формальных требований погребального обряда, но встречаются и настоящие живописные произведения.

Появившиеся в середине I века н.э. в Египте в результате уникального слияния древнеегипетской, эллинистической и римской традиций, фаюмские портреты стояли у истоков не только христианской иконы, но и во многом определили основные направления развития портретного искусства византийского средневековья.

Интересна сама история открытия этих памятников. До второй половины XIX века никто, за исключением небольшого круга специалистов, опиравшихся на сведения античных авторов, не знал даже о факте существования подобных портретов. Парадоксально, но, когда

*Рис. 4. Портрет юноши, выполненный на дощечке,
вставленной
в запеленутую мумию
(II в. Лондон, Британский
музей)*

Рис. 5. Пелена с изображением женской фигуры в образе Осириса (Бостон, Музей изящных искусств)

Рис. 6. Так называемая «резервная голова» (Древнее царство. Каир, Египетский музей)

Резервные головы помещались в египетские гробницы. Древние полагали, что в них душа покойного может обрести свое пристанище после смерти. По представлениям египтян, в случае повреждении или порчи мумии резервная голова могла заменить настоящую, чтобы покойный был возрожден для посмертной жизни.

б)
Рис. 7. Погребальные маски:
а) погребальная маска в традиционном египетском стиле;
б) женская погребальная маска более позднего периода
(I в. до н.э. — IV в. н.э. Каир, Египетский музей)

*Рис. 8. Портрет девушки
(темпера, II в. Париж,
Лувр)*

*Рис. 9. Портрет «Госпожи
Алины» (темпера, II в.
Берлин, Государственный
музей)*

*Рис. 10. Портрет двух братьев
(энкаустика, II в. Каир, Египетский музей)*

Рис. 11. Портрет девушки с сосудом (темпера, IV-V вв. Бруклин, Музей)

первые фаюмские портреты появились на антикварном рынке Каира, они были приняты за дешевую подделку. Венскому антиквару Теодору Графу в 1887 году удалось приобрести коллекцию уцелевших от разграбления памятников, случайно обнаруженных местными жителями около селения Эр-Рубайят (в северо-восточной части Фаюмского оазиса). Однако лишь после их опубликования, а также последовавшего спустя несколько лет открытия знаменитым археологом Флиндерсом Питри в районе Хавры (20 километров от Эр-Рубайят) некрополя, содержавшего еще не потревоженные мумии, перед взором как научного мира, так и широкой публики предстал целый неведомый мир, галерея лиц, словно вглядывающихся в нас из глубины веков. Позднее подобные портреты были обнаружены в различных районах Египта, в частности в Мемфисе, Антинополе, Ахмиме и Фивах. На сегодняшний день нам известно более 600 портретов, хранящихся в крупнейших музеях мира. Самыми известными являются коллекции Египетского музея в Каире, ГМИИ им. А.-С. Пушкина, Лувра, Государственного музея Берлина.

По мнению исследователей, живописные портреты, происходящие в основном из некрополей Фаюмского оазиса, можно разделить на три основные группы:

- 1) портреты, написанные на дощечках и вставлявшиеся в забинтованную мумию (рис. 4),
- 2) расписные пелены с портретным изображением покойного в образе Осириса (рис. 5),
- 3) портреты, предназначенные для хранения в семье. Следует особо остановиться на технике написания фаюмских

портретов. Большинство ранних портретов (I-II века н.э.) выполнено в так называемой технике энкаустики, долгое время считавшейся утерянной. Благодаря совместным усилиям археологов, химиков и реставраторов этот секрет древних мастеров был разгадан. Чистый пчелиный воск длительное время варился в морской воде и отбеливался. В полученную массу добавляли смолу и размешивали с растертыми в порошок земляными

30

б)

в)

Рис. 12. Терракотовые статуэтки:

а) статуэтка Гарпократа (II-II вв. н.э. Гамбург, Музей искусств);

б) Исида-Термутис (II-III вв. н.э. Мюнстер, Археологический музей);

в) женская статуэтка в позе оранты («молящейся») (II в. н.э. Каир, Египетский музей)

пигментами. Эти красочные пласты накладывали на дощечки или холст и писали, употребляя нагретые металлические инструменты и кисти. Поздние фаюмские портреты (II-III века) выполнялись в основном темперой, где скрепляющим элементом являлся яичный желток или желток с белком.

В чем же заключалась уникальность фаюмских портретов? Чем они отличались от предшествовавших им древнеегипетских и римских? Безусловно, живописные портреты из Фаюмского оазиса продолжали оставаться ритуальными и в этом смысле тесно связанными с комплексом религиозно-мифологических представлений о посмертной судьбе человека, его участи в Царстве мертвых. Подобно «резервным головам» Древнего царства (рис. 6) и погребальным маскам Позднего периода (рис. 7), эти портреты были призваны помочь «душе» умершего — Ба — соединиться с телом покойного, дабы тот беспрепятственно попал на райские поля блаженства. Однако появление особой группы портретов, которые, согласно предположениям археологов, хранились в частных домах, свидетельствует о новом осмыслении образа, напрямую не связанным с погребальным ритуалом. Такие портреты, хорошо знакомые нам по росписям и мозаикам Геркуланума и Помпеи, возможно, были заимствованы египтянами от римлян. Новое значение фаюмского портрета заключается и в ином, по сравнению с древнеегипетским искусством осмыслении образа. Если для большинства древнеегипетских скульптурных изображений характерна типизация, то в лучших образцах фаюмских портретов оживает индивидуальность, передается неповторимое обаяние личности.

Портреты удивительно точно отражают внутренний мир персонажей (рис. 8-11). С портрета знаменитой «госпожи Алины» из Берлинского музея на нас смотрит волевая, полная сил и энергии дама. Как тонко художник отразил полное грации и изящности лицо девушки с портрета, хранящегося в Лувре! Портрет двух братьев из Каирского музея поражает поистине импрессионистским решением цветовой гаммы, точностью в передаче каж-

32

дои черты внешне похожих, но различных по внутреннему настроению лиц. Следует подчеркнуть тот факт, что фаюмские портреты не были явлением однородным, раз и навсегда застывшим и не изменявшимся с течением времени. Даже неискушенному зрителю легко отличить ранние портреты I-II веков от поздних, относящихся к III-IV векам. Так, в портрете некоего Амо-ниуса из Луврского музея бросается в глаза нарочитая скованность позы, фронтальность композиции, неподвижность как бы устремленного в самого себя взгляда. В целом ряде портретов, принадлежащих той эпохе, явно просматривается уже зарождающаяся христианская символика, нередко соседствующая с традиционной, языческой.

Тела мумий покрывали позолоченные расписные картонажи, на которых изображались сцены, сходные с теми, что в свое время наносились на древнеегипетские саркофаги. Все они представляют собой своеобразную «запись» заупокойного ритуала: шака-логоловый Анубис, склонившийся над ложем умершего, воскресение Осириса, сцены загробного суда и взвешивания душ умерших на весах богини правды Маат. Интересно, что здесь же располагались греческие надписи с пожеланиями блаженства покойному. В некоторых захоронениях находились иератические копии «Книги мертвых», призванные облегчить умершему путь в полном опасностей Царстве мертвых, а также терракотовые статуэтки египетских и греческих божеств — Исиды, Хора, Беса, Афродиты, Эрота (рис. 12).

Итак, если бы мы попытались мысленным взором перенестись в Египет в эпоху возникновения христианства, нам открылась бы весьма пестрая картина. Потеря собственной государственности, нечеткость духовно-нравственных категорий, ощущение общей нестабильности и неустроенности — вот что стало подлинным лейтмотивом наступившего безвременья. В этой ситуации человек,

оказавшись беззащитным перед неумолимо меняющимся

2-Толмачева

33

миром, столкнулся с необходимостью определить для себя нравственные точки опоры. Повсеместно возрождались старые и появлялись новые секты и движения. Изменилась и сама древнеегипетская религия, подчиняясь процессу эллинизации, охватившему все сферы жизни египетского общества.

В этой атмосфере духовных сомнений и нравственных исканий, когда мысли о религии, способной объединить расколовшееся общество, буквально носились в воздухе, особую притягательность получило появившееся в I веке христианство.

Глава II

У колыбели новой религии: возникновение христианства в Египте

Предание о крещении Египта: образ св. Марка

о преданию, заслуга в обращении египтян в христианство приписывается евангелисту Марку. Его образ очень чтится христианами современного Египта, ему посвящены величественные храмы, во многих церквях его иконы окружены особым почитанием.

Апостол Марк не относился к числу 12 апостолов, учеников Христа, следовавших за ним и непосредственно внимавших его проповедям. Однако апостолами, то есть «посланцами», называли и тех последователей христианского вероучения, числом 70, которые восприняли его от первых 12 учеников и были посланы «нести Слово Божье, Благою Весть» миру. Апостольскому основанию Коптской церкви предается огромное значение в Египте, не случайно сам глава церкви носит титул «Патриарх и папа Александрийский, наместник престола св. Марка».

Предание гласит, что апостолы разошлись в разные страны, чтобы проповедовать новое вероучение. Евангелист Марк был послан в Египет и, по свидетельству христианского историка Евсевия, «проповедовал там Евангелие, им написанное, и основал церкви в самой Александрии»¹.

¹ Евсевий Памфил. Церковная история. — Кн. II. — М., 1993. — С. 63. (В дальнейшем: Евсевий, кн. II...)

²
35

Еще юношей Марк, иудей по происхождению, присоединился к христианам и стал ближайшим учеником апостола Петра, который упоминает его в своем Первом послании (1 Пет. 5:13). Марк составил Евангелие по рассказам Петра, и тот одобрил его для чтения в церквях. Евсевий отмечает: «Свет веры настолько озарил разум слушателей Петра, что они не сочли достаточным услышать только устную проповедь и познакомиться с ней однажды по слуху. Они всячески уговаривали и убеждали Марка, чье Евангелие мы имеем, а был он спутником Петра, — чтобы он оставил для них запись учения, переданного им устно; они не оставляли его в покое, пока не принудили его; они — причина написания того Евангелия, которое называется Евангелием от Марка»¹.

Коптская традиция гласит, что первым египтянином, которого обратил в христианство Марк, был некий Анианус. По легенде, Марк однажды шел в небольшой египетский городок по каменистой тропе. Неожиданно ремешок его обуви разорвался. Марк попросил сапожника починить его. Сапожник начал чинить, но неожиданно поранил руку и воскликнул: «Бог один!» Марк откликнулся на его восклицание и чудесным образом исцелил руку сапожника. Затем он прочел Библию ему и всей его семье. Оказалось, что Анианус не знал книг пророков Ветхого Завета и ему известны были только сочинения греческих философов. Тогда Анианус уверовал и был крещен. Через некоторое время Марк, чувствуя начало гонений и преследований христиан, назначил Аниануса епископом небольшой общины².

В «Деяниях Марка», написанных на греческом и переведенных на коптский язык, сообщается, что Марк основал христианские общины в Александрии и назначил епископов и других лиц для отправления культа. В Александрии Марк принял мучени-

1999.

36

¹ Евсевий, кн. II, 15.1. - С. 62.

² Meinardus Otto F.A. Two Thousand Years of Coptic Christianity. - Cairo, чешскую смерть, что произошло около 63 года. Марк выступил с проповедью во время Христианской Пасхи, совпавшей с празднествами в честь Сараписа. По коптскому преданию, «перед ним явился ангел и велел претерпевать страдания и принять венец мученичества. Через несколько дней жители Александрии схватили Марка и, избивая, протащили по улицам города, пока он не испустил дух. Далее легенда гласит, что собравшиеся разожгли большой костер, чтобы сжечь тело неугодного проповедника. Однако чудесным образом огонь не тронул останки мученика. Христиане принесли тело Марка в церковь, где, проведя соответствующую службу, похоронили его»¹.

В 331 году его мощи были перенесены в специально выстроенную церковь в восточной части города, на месте, называемом Буколия («скотный двор»), где, по преданию, и проповедовал апостол Марк. К сожалению, эта церковь сгорела после взятия Александрии арабами. В VIII веке она была восстановлена, но в 828 году два итальянских купца Буонно ди Маламокко и Русто ди Торцелло перевезли мощи в Венецию. Уже в наши дни благодаря содействию коптского патриарха Кирилла VI и папы римского Павла VI часть мощей была перевезена обратно в Египет. В настоящее время в кафедральном соборе св. Марка в Каире хранится беломраморный гроб, в котором и находятся мощи святого.

Первые египетские христиане

Судить о том, насколько легенда соотносится с реальностью — вопрос веры, который вправе решить сам читатель этой книги. Мы не располагаем точными сведениями о ранних этапах развития христианства в Египте. Самая ранняя копия Новозаветного Писания, известная в Египте, — Евангелие от Иоанна — была, возможно, записана в первой половине II века, но христианские

¹ Ibid. - P. 29-30.

37

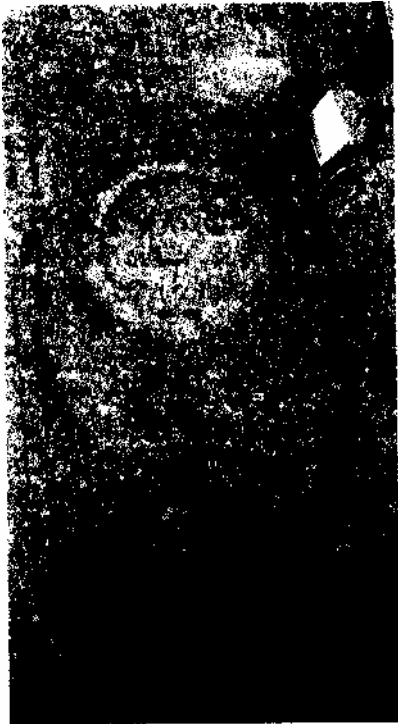
источники, относящиеся к I - началу III веков, настолько скудны, что не дают нам право делать какие-либо точные выводы о распространении новой религии по стране. Все, что мы имеем, в большинстве случаев сводится к свидетельствам весьма пристрастных поздних церковных историков.

Тем не менее, более состоятельной представляется общепринятая в науке точка зрения, согласно которой христианство проникло в Египет в I веке из Иудеи. В Александрии в то время проживала довольно многочисленная иудейская община, среди членов которой в первую очередь и получила распространение новая вера. Население космополитической Александрии, являвшее собой удивительный сплав представителей различных религий и национальностей: греков, египтян, иудеев, римлян, стало той питательной средой, в которой молодое христианство обрело поддержку. На формирование еще не устоявшегося вероучения в I-II веках оказали влияние популярные в Александрии философские школы, прежде всего стоицизм и неоплатонизм. Велико было значение иудаизма, восточных культов и, безусловно, египетско-эллинистической религии. Не следует забывать о том, что раннее христианство не имело устоявшейся догматики, вероучение было еще не разработано, церковная организация не определена, обряды не отличались единообразием. Все это давало почву для создания самых разных течений, возникновения легенд, образования сект и появления новых учителей. Отдельную страницу в истории египетского христианства занимает гностицизм. В центре всей этой борьбы и оказалась египетская церковь, а местом развернувшихся, далеко не всегда словесных, баталий стала Александрия.

Гностицизм в Египте

Проблема гностицизма весьма многопланова и представляет собой комплекс аспектов исторического, культурологического и мировоззренческого характера. В науке и по сей день ведутся

38

а)

б)

Рис. 13: а) изображение Агафодемона на рельефе из гробницы (Александрия); б) изображение божества Эон из Оксиринха

В древнеегипетской мифологии божества в облике змеи имели двойственную природу: с одной стороны, они являлись воплощением сил, противостоящих божественному порядку, с другой — в них воплощались благие божества. Здесь в облике змеи представлено позднее эллинистическое божество — Агафодемон, имеющее некоторые параллели в герметизме. Рядом с ним изображен жезл — символ Гермеса, проводника душ в царстве мертвых, а на щите сверху — предположительно голова Медузы Горгоны, воплощения сил зла. Эон — гностическое божество, персонификация вечного Времени, иногда отождествлявшееся с Сараписом и соляными божествами. Здесь он изображен с львиной головой, солнечным нимбом, ключами и магическим жезлом в руках.

дискуссии о происхождении гностицизма, о его корнях, о связях и параллелях с христианским учением, манихейством и другими мистическими школами Востока и Запада.

В истории и культурологии можно найти множество определений понятий «гностики» и «гностицизм». О гностиках было известно из произведений отцов церкви: сведения о них есть у Юстина, Иринейя, Ипполита, Епифания и др. Василидиане, валантиняне, маркониты, фригийцы, энкратиты, каиниты, офиты и другие названы Климентом Александрийским и Юстином¹.

Интересно, что о гностиках писали не только христианские авторы. Плотин в своих трактатах негодуяще высказывался по поводу гностиков, отвергавших земной, сущный мир. В эпоху Средневековья и Возрождения гностическая традиция стала почвой для возникновения богомилов и альбигойцев. Гностические сентенции находим мы в трудах Парацельса, Джордано Бруно. Однако предметом специального рассмотрения стали они только в XIX-XX веках. Мы минуем рассказ о том широчайшем круге дискуссий, вызванных проблемой гностицизма в науке. Достаточно лишь сказать, что одни исследователи видели в гностицизме «острую эллинизацию христианства»², другие относились к нему как к явлению, характерному для восточных религий. В эпоху повального увлечения философией существования гностицизм принялись трактовать как явление экзистенциальное. Вот пример подобной интерпретации. «Как и весь гностицизм, манихейство родилось из страха, присущего человеческому существованию. Положение, в которое человек повергнут, рассматривается им как странное, невыносимое, в корне дурное. Он ощущает себя поработанным телом, временем и миром, причастным злу, которое постоянно угрожает или оскверняет его. Отсюда — необходимость освободиться, свобода и полная чистота, это — в

¹ Трофимова М.К. Гностицизм. Пути и возможности его изучения//Палестинский сборник. - Вып. 26 (89). - (Филология и история). - С. 107.

² Трофимова М.К. Гностицизм. Пути и возможности... — С. 108.

моем бытии, в моем подлинном существовании. „Я" поистине выше действительной жизни и чуждо этому телу, этому времени и этому миру»¹.

Само слово «гностики» не говорило о принадлежности к определенной секте. Оно означало иное:

подразумевалось то свойство учений, которое современники воспринимали как существенно важное. Гностики, как свидетельствует само их название «знали». Знание, *гносис*, противопоставлялось вере, *пюоттис*?

Наиболее полным нам представляется определение понятия гностицизма данное известной исследовательницей и переводчицей гностических текстов М.К. Трофимовой. Под гностицизмом она подразумевала «явление поздне-античного времени, связанное с мифотворческой деятельностью, умозрением, обрядами, символами. Единство этому явлению придают глубинные мировоззренческие установки. Это — отрицание благого Творца; негативное отношение к видимому вещному миру — ошибке злого, неведающего создателя; человек же, которому враждебны и этот мир, и создатель, возвышается над ним в силу свето-духовного начала, заключенного в нем; спасение представляется в виде гно-сиса — пути освобождения этого начала от оков неведения, плоти, вещества. Эти установки, допускающие такие крайности, как полное отречение от мира и его принятие, отказ от брака и ли-бертинизм, докетизм и признание существования тела Иисуса Христа и крестных мук и т. д., в целом отгораживают гностицизм от платонизма, иудаизма, христианства, с которым у него можно найти всего больше точек соприкосновения»³.

О существовании христианского гностицизма в Египте мы узнали главным образом благодаря сенсационному открытию в 1945 году гностической библиотеки в селении Наг-Хаммади в Верхнем Египте. Найденные рукописи впечатляли: здесь были

¹ Там же. -С. ПО.

² Там же. - С. 107.

³ Трофимова М.К. Гностицизм как историко-культурная проблема в свете коптских текстов из Наг-Хаммади//Aequinox МСМХСIII. — С. 168.

41

представлены мифологические и магические тексты, копия апокрифического Евангелия от Фомы, апокрифические Речения Иисуса, религиозно-философская литература, хозяйственные и правовые документы. Большинство текстов были написаны на коптском языке и переведены, вероятно, с греческого языка около III-IV веков, греческие же их подлинники относятся ко II веку. Само существование многочисленных рукописей на коптском языке указывает на то, что в Наг-Хаммади располагался важный христианский религиозный центр. Членами общин были местные жители. О том же свидетельствуют и некоторые названия: «Евангелие от египтян», «Сетиане». Образы персонажей гностической космогонии, по мнению исследователей библиотеки, были заимствованы из древнеегипетской религии: Сет, Pistis Sophia, напоминавшая богиню Нут, бог с головой осла и особенно вся гностическая (а затем и христианская) картина ада — подземного мира.

Членами гностических общин были как интеллектуалы александрийского круга, например основатели сект — Василид, Мар-кион, Валентин, так и простой местный люд. Гностики считали себя хранителями подлинного учения Христа, а таинственность и необычность учения лишь привлекала к себе людей. Вместо прежних богов гностики персонифицировали абстрактные понятия: Мудрость, Истина, Ум, Молчание, Неизреченное.

Согласно гностическим представлениям, на которые, по предположениям исследователей, повлияло учение кумранитов (есе-ев), мир делился на две части: мир добра, сыновей света, и материальный мир зла, сыновей тьмы, созданный Иалдабаофом (богом Ветхого завета). Реальный мир нес в себе только зло, все надежды на лучшую жизнь гностики обращали к небу, в лучший мир, «плерому», к которой вел путь мистического познания. Так, в Апокрифе от Иоанна, приводимом нами в пересказе М.К. Трофимовой и представляющем собой большей частью откровение о судьбах мироздания и месте человека в нем, повествование начинается с рассказа о Едином. Все содержа в себе, Единое непозна-

42

ваемо. Оно неопишимо, поскольку нет ничего внешнего относительно него¹. Далее рассказывается о сущностях высшего мира — зонах, в которых единое открывает себя и которые неизменно свидетельствуют, что помнят о своем происхождении и связи с Единым. Затем следует упоминание о самовольном действии сущности высшего мира — Софии, которое приводит к появлению новой сущности — сына Софии, Иалдабаофа, не подозревающего о связях с высшим миром и претендующего на единственность. Он становится творцом низшего мира. Унаследовав от матери частицу высшего мира, Иалдабаоф по своему незнанию отдает ее человеку, сотворенному им и его «властями». Все дальнейшее есть рассказ о борьбе за человека сил высшего мира и низшего, света и тьмы, знания и незнания, жизни и смерти. В этом рассказе, на-

сыщенном событиях, как почти все Откровение, говорится о нескольких Спасителях, посланцах мира высшего, света к человеку. Их цель — помочь ему справиться со своим незнанием о себе, о своей светлой природе, разбудить ее в нем, сделать его сильным и знающим. Преодоление незнания в человеке, открытие им своего происхождения, своей принадлежности миру света важно для всей полноты света, страдающей от ущерба, нанесенного ей ошибкой Софии. Только прозрение человека восстанавливает нарушенную полноту света, потревоженный высший мир². Интересно, что в учении гностиков, в отличие от ортодоксального христианства, большая роль отводится женщине. Достаточно привести названия некоторых гностических произведений: «Евангелие от Евы», «Евангелие от Марии». У валентиниан все три Христа, которых они различают, — верховный, нижний и земной — имеют свои пары.

Христос в гностических учениях не Богочеловек, а космическая сила, божественный Логос, временно воплотившаяся в человеке — Иисусе. В первой половине II века некий Керинф, родом

¹ Трофимова М.К. Гностицизм как историко-культурная проблема... — С. 178.

² Там же. - С. 178-179.

43

из Египта, учил, что Иисус был человеком, сыном Иосифа и Марии. После крещения на него снизошел Христос в виде голубя, а при казни отделился от него.¹

Отличительной чертой египетских гностических учений стала существенная роль магии.

Магические тексты были значительно распространены в Египте и сохранились вплоть до VIII века, когда «гностическая ересь» была давно побеждена ортодоксальным христианством.

Манихейство

Ряд исследователей склонны причислять учение легендарного пророка Мани к гностическим. И, действительно, гностический дуализм и отчасти космология вошли составной частью в религиозно-философское учение, распространившееся в III-V веках в Египте и по всему Востоку, — манихейство².

Несмотря на утверждения церковных историков, манихейство было весьма популярным среди египетских христиан того времени. Последователи этого учения были достаточно могущественными, чтобы вызывать гнев епископов ортодоксальной церкви в III веке и заставить императора Диоклетиана в письме, направленном в Александрию, приказать сжечь их книги. Блаженный Августин принадлежал к манихейству в течение девяти лет, до обращения к ортодоксальному христианству.

Одним из главных центров манихейства был город Ликополь, где были обнаружены переведенные с греческого языка на копт-

¹ Подробнее о христианском гностицизме см.: Маргулес Б.Б. О социальных корнях христианского гностицизма в Египте // Древний Восток. — Т. 1. — М., 1975.

² Наибольшее распространение манихейство получило в регионах, где было сильно влияние зороастризма, например в Сиро-Палестине. Возникнув в Иране, оно быстро распространилось по всей его территории и вскоре проникло за его пределы, достигнув Испании на западе и Восточного Туркестана на востоке.

44

ский рукописи с текстами литургии IV века. Среди находок особым значением обладает так называемое Житие Мани (V век), греческий перевод арамейского оригинала.

Подобно гностикам, приверженцы учения персидского пророка Мани (216-276 гг.) представляли себе мир полем непрекращающейся битвы между добром и злом, светом и тьмой. Душа человека, в природе которой заключено как светлое, так и темное начало, становится полем этой битвы. В манихействе, несомненно, чувствуется влияние зороастризма, весьма распространенного на Востоке. Для манихеев распятие Христа не является уникальным событием, обладающим высшим сакральным смыслом. Нет, оно лишь одно из проявлений вечной борьбы света и тьмы.

Последователи учения Мани отрицали церковную организацию и уже сложившиеся к тому времени ортодоксальные догмы. Яркая и значительная фигура в Коптской церкви — св. Шену-те (333-451 гг.), речь о котором пойдет ниже, — выступал с яростными проповедями против манихеев. Он обвинял их в том, что они отвергали основные постулаты христианской веры: непорочное зачатие, воскресение, чудеса, сотворенные Иисусом. Однако следует обратить особое внимание на то, что сами себя манихей-цы, безусловно, считали христианами. В Житии Мани провозглашается: «Сказал он в Евангелие о своей самой сокровенной надежде: „Я, Мани, Апостол Иисуса Христа Волей Божьей, Отца Правды, от которого я был рожден"»¹.

Рассказ о гностицизме и манихействе хочется завершить словами современного аргентинского писателя и философа Хорхе Луиса Борхеса, написанными в его эссе «Оправдание Лже-Василида»: «В первые века нашей эры гностики полемизируют с христианами. Затем их уничтожают; однако мы можем вообразить предположительный триумф. Тогда победа Александрии, а не Рима,

истории, приведенные мной выше, покажутся логичными,
' Цит по: Bowman A. Egypt after the Pharaohs... — California, 1986. — P. 199.

45

возвышенными и привычными. Сентенции — вроде „жизнь есть болезнь духа" Новалиса или вроде „настоящей жизни нет, мы живем не в том мире" Рембо — будут пламенеть в канонических книгах».

Безусловно, история не знает сослагательного наклонения. И все же давайте хоть на минуту постараемся задуматься над, на первый взгляд, парадоксальным утверждением «странноватого» философа. Победа гностиков неумолимо изменила бы привычные устои современной цивилизации. Мир и человек стали бы другими. Какими? На этот вопрос, я думаю, каждый из читателей книги ответит по-своему.

Оплот «ортодоксального» христианства: Огласительная школа

Огласительная школа, возникшая в Александрии во II веке, обрела мировую известность благодаря великим деятелям не только египетского, но и мирового христианства, таким как Климент Александрийский и Ориген. Это было духовное училище, Дидаскалия, целью которого являлось наставление в христианской вере оглашенных, то есть готовящихся принять таинство крещения. Своего расцвета Огласительная школа достигла при возглавившем ее около 200 года Клименте Александрийском.

Тит Флавий Климент родился около 150 года в богатой и знатной языческой семье, благодаря которой он получил основательное философское и литературное образование. В возрасте 18-20 лет, приняв христианство, он отправился в путешествие по разным странам Запада и Востока, пока наконец не обосновался в Александрии, где он нашел своего духовного учителя, тогдашнего главу Дидаскалии, Пантена. В Александрии Климент был сделан пресвитером, а после смерти Пантена занял пост главы Огласительной школы и оставался им до тех пор, пока не был вынужден покинуть Александрию, спасаясь от гонений на христиан, предпринятых императором Септимием Севером. Нам имя

46

Климента Александрийского известно благодаря его богословско-философским трактатам, которые отличаются глубиной задуманного и системностью изложения. Из дошедших до нас сочинений этого автора наибольшее значение имеют так называемая Великая трилогия: «Протрептик» («Увещательное слово к эллинам»), «Педагог» («Воспитатель») и «Строматы» («Узорчатые ковры»¹). Прекрасный знаток современной ему философии, гностического и христианского учения, Климент впервые сделал попытку научно-философского обоснования христианского богословия. Его труды представляют собой систематизацию христианского вероучения и отношения к античной культуре в целом и философии в частности. В ряде его произведений весьма сильно ощущается влияние гностицизма, особенно в части, относящейся к учению о Логосе, Божественном Слове, отождествляемом им с Сыном Божьим.

Преемником Климента Александрийского стал Ориген. Он родился в 185 или 186 году в Александрии в христианской семье. Евсевий оставил нам изумительное в своей полноте и лаконичности описание его подвижнического подвига. Обратимся же к нему: «Многое пришлось бы рассказать тому, кто взялся бы на досуге описать жизнь этого человека: потребовалась бы отдельная книга... Жизнь Оригена кажется мне достопримечательной, так сказать, с пеленок... В разгоравшемся пожаре преследований на очень многих возложены были венцы, и такая жажда мученичества охватила душу совсем юного Оригена, что он с радостью спешил навстречу опасностям, с готовностью устремляясь на состязание. Он бывал уже на краю смерти, и только небесный Божий Промысел, ради пользы многих, голосом матери укрощал его»². Его отец, Леомид, был казнен в период гонений Септимия Севера. «Юноша, узнав, что отец взят и сидит в тюрьме, всем существом своим тянулся к мученичеству. Видя это, она (*мать*

¹ Нечто вроде богословско-литературной мозаики.

² Евсевий, кн. VI, 2.2-5. - С. 199-200.

47

Оршена - Е.Т.) спрятала его одежду: пришлось сидеть дома. Ничего другого не оставалось делать — а при своей, не по возрасту, горячности он не мог сидеть спокойно, — как послать письмо отцу и горячо уговаривать его идти на мученичество; вот его собственные слова: „Держись, не передумай ради нас!" Пусть это будет первым письменным свидетельством живого ума юного Оригена и его искренней веры»¹. Ориген с помощью Климента получил хорошее образование в Огласительной школе, в которой еще юношей начал преподавать и сам. Слава его как преподавателя и главы школы распространилась по всему Египту. К нему стекалось множество

«оглашенных», жаждавших принять крещение именно от него. Оригену приходилось много скрываться, переходя из дома в дом. Он отказался от места преподавателя, продал свою библиотеку, чтобы полностью посвятить себя избранному еще в юности пути. Ориген «приобрел славное имя у всех верных за свое участие ко всем мученикам, знакомым и незнакомым, и за готовность им послужить. Он не только бывал у них в тюрьмах и оставался с ними до последнего приговора; он сопровождал ведомых на смерть, с великой смелостью идя навстречу опасности»². Евсевий с восхищением продолжает: «Много лет он жил такой жизнью философов, отбрасывая все, что питает юношеские страсти; в течение целого дня нес он тяжкий груз своей аскезы; большую часть ночи посвящал занятиям Священным писанием, упорно вел жизнь самого строгого философа, то упражняя себя в посте, то строго отмеривая время сна; спал, по рвению своему, не на тюфяке, а на голой земле. Всего важнее считал он соблюдение евангельских слов Христа: не иметь ни двух хитонов, ни обуви и не изводиться заботами о будущем. В ревности, не соответствовавшей возрасту, он упорно переносил холод и наготу. Его крайнее нестяжание повергало в изумление окружающих»³.

¹ Евсевий, кн. VI, 2.5-7. - С. 200.

² Евсевий, кн. VI, 3.3-5. - С. 201-202.

³ Евсевий, кн. VI, 3.9-12. - С. 202-203.

48

По свидетельству Евсевия¹, будучи оглашателем, он должен был готовить к принятию христианства и мужчин, и женщин, поэтому оскотил себя, дабы предотвратить возможные домыслы и подозрения в пороках.

Его судьба была полна драматических событий. Несмотря на то, что сан священника был ему недоступен, он неоднократно занимался проповеднической деятельностью, что вызывало недовольство церковных властей. Его литературные произведения пользовались большой известностью. Наконец, во время поездки в Палестину он был посвящен в сан пресвитера симпатизирующими ему епископами Феоктистом и Александром в 228 или 230 году, однако немедленно созванные Александрийские соборы приняли решение отстранить его от сана, лишить права преподавания и выслать из Александрии. Ориген при поддержке своих друзей бежал в Кессарию Палестинскую, где он вновь занялся преподавательской деятельностью. К нему обращались за помощью в решении богословских вопросов со всего христианского мира, его письма распространялись по всему Востоку. Во время вновь вспыхнувших гонений в 250 году Ориген был заключен в тюрьму, где его здоровье, подорванное годами скитаний и нищеты, было окончательно испорчено, и вскоре умер.

Ориген написал около 6000 книг, или, по современным меркам девять томов in 4^o², в основном являвшихся толкованием Ветхого и Нового Заветов. Согласно учению Оригена, Откровение Христа, заключенное в Писании, есть источник всякого познания. В принципе, учение Оригена тождественно ортодоксальному православию, за исключением идеи о «душе Христа», которая, как следует из этого учения, была одной из человеческих душ, сотворенных Богом, и стремящейся к единению с Божественным Голосом. Физический мир противен этой душе, ибо он есть

¹ Евсевий, кн. VI, 8. - С. 205-206.

² То есть ин-кварто — обозначение книжного формата, получаемого при двукратном сгибании бумажного листа (из одного листа получалось четыре печатных листа книги).

49

ее падение, «выражение». Все имеет свою цель, заключающуюся в соединении с Богом, — реальность материи обманчива. Ориген признавал душу в животных, луне, звездах и т. п. Он полагал, что Писание боговдохновенно и допускает аллегорическое, историческое и иное истолкование. Характерной чертой учения Оригена является четко выраженное стремление к согласованию христианства с эллинистической философией и миром античных представлений. Именно эта черта роднит учения Климента и Оригена с гностицизмом, занимавшим, как мы уже отмечали, значительное место в раннем египетском христианстве.

Гностицизм и христианство

Отношения гностицизма, манихейства и христианства представляют собой достаточно обширную область для историко-культурных и богословских дискуссий.

В исторической науке XIX — первой половины XX века к гностицизму относились в основном как к одному из еретических течений христианства, подвергнувшемуся влиянию эллинистической мысли и мистической философской традиции Востока. Приведем высказывания Э. Ренана. «Египет не знал иудео-христианства. Александрия уверовала почти исключительно через гностиков. Климента Александрийского можно назвать смягченным гностиком... Слово „гностик”

он употребляет в хорошем смысле, как равнозначное со словом „христианин“... Можно сказать, что Климент Александрийский и Ориген ввели в христианскую науку то, что было приемлемо в слишком смелой попытке Гераклеона и Василида!»¹

По мнению А.Б. Рановича, гностицизм, безусловно, одно из христианских течений, целью которого было создание мировой религии, новой идеологии масс.² Другие исследователи считали гностицизм явлением дохристианского происхождения, возводя

¹ Ренан Э. ук. соч. - С. 81-82.

² Ранович А.Б. Очерк истории раннехристианской церкви. — М., 1954.

50

его корни к восточным религиозным течениям, таким как зороастризм.

На наш взгляд, и раннее христианство, и гностицизм возникли в одинаковых исторических условиях, характеризующихся, как мы уже отмечали, кризисом общественного самосознания, утратой индивидом собственного «Я», упадком традиционных религий. Как полагает М.К. Трофимова, «гностицизм не отделим от поздней античности. Это мировоззрение, которое существовало не само по себе, а было ответом на вопросы, поставленные эпохой, — ответом на ее языке и на уровне ее опыта»¹.

Безусловно, гностическое учение повлияло на дальнейшее развитие христианства в Египте. Представления об Иисусе как исключительно божественной, космической силе отчасти нашли отражение в монофизитском тезисе о единственной божественной природе Христа. В гностических трактатах фигурируют евангельские персонажи. Гностический взгляд на мир нередко соседствовал, а иногда и входил составной частью в произведения христианских авторов. Однако это, если можно так назвать, формальная сторона вопроса. Совсем другое дело — принципиальные мировоззренческие установки. Нельзя не согласиться с теми выводами, которые сделала М.К. Трофимова на основании анализа и перевода целого ряда гностических и раннехристианских источников. Не претендуя на самостоятельность, приведем сокращенно постулаты автора.

В гностицизме проявилось умонастроение, окрашенное переживанием человеком своей тождественности Абсолюту. Это умонастроение искало средства не только понять и обосновать, но и пережить в личном опыте свою продолжительность в мироздании, связь с его основами. Особая роль личного опыта препятствовала созданию единого учения, более или менее твердой догматики. Эта «особость» дает ясно знать о себе в подходе к наиболее острым мировоззренческим вопросам.

* Трофимова М.К. Гностицизм. Пути и возможности... — С. 116.

51

Прежде всего вопрос о знании. Христианская вера была верой в Бога. В гностицизме вера уступала место гносису — роду самопознания, просветленности человека относительно его абсолютной природы. Это умонастроение не оставляло места вере как вере в «Тебя»; «Я» все вбирало, растворяло в себе. В пределе гностик осознавал себя абсолютным, в пределе верить было не в кого. (Да и некому. Единое поглощало все.)

Вопрос об истоках зла был острым в гностицизме. И если, согласно Ветхому Завету, а затем христианскому вероучению, знание добра и зла — удел Бога, то при гностической установке вопрос о происхождении зла естественен. Зло в гностике заключается в том, что он не знает себя, в забвении, неспособности выявить свою абсолютную природу, то есть зло — в самой божественности. Этот смысл заложен в гностическом мифе о падении зона высшего мира. Для христианства же зло есть грех непослушания, идущий от «первого греха Адама», но не незнание. Вопрос о творении Богом человека разрешается в гностицизме совсем в ином ключе. Творение есть ошибка, болезнь божественности, ее помрачение, незнание.

Вопрос о спасении также трактуется по-разному. В христианстве спасение есть дар свыше. В гностицизме это результат гно-сиса, озарения, самопознания гностика, то есть божественности. Соответственно этому Иисус в гностицизме скорее учитель, пробуждающий, просвещающий, идущий путем гносиса, сливающийся с ним, тождественный ему.

Вопрос о человеческой личности. Христианское вероучение свидетельствует о признании личного начала, что проявляется в представлении о свободе выбора, которой наделен человек. От Бога — промысел и дар свободы человеку, от человека — выбор нравственного пути. В гностицизме же нет места ни промыслу, ни дару, ни свободе в христианском смысле. Гностицизм ориентирован на утрату личного начала. Призывая к всемерному самоуглублению, гностицизм предполагает постепенное расширение «Я» до вселенских пределов, втягивание в него всего внешне-

52

го, однако же, в финале — исчезновение и первого, и второго. Нет места ни «Тебе», ни личному. В противоположность этому христианство установлено на «Тебя».¹

* * *

Христианство к III веку н.э. становится довольно внушительной силой и распространяется по всему Египту. Постепенно оформилась христианская доктрина, сложилась церковная организация, были уточнены канонические тексты, разработана литургия, основаны собственно христианские храмы и монастыри. Египет считается родиной монашества. Первый в мире христианский монастырь был основан св. Пахомием Великим (292-348 гг.) в Верхнем Египте. Монах Пжоль является основателем Белого Монастыря в Сохаге (341 г.). По всему миру знамениты монастыри св. Антония и св. Павла, построенные в пустыне, близ побережья Красного моря.

Вопрос о том, в чем же заключалась притягательность христианских идей для египетского населения, нельзя решить однозначно. Некоторые историки связывают быстрое распространение христианства в Египте с тем, что культ Христа был близок к египетскому культу умирающего и воскресающего Осириса. Другие, напротив, полагают, что к III веку н.э. древнеегипетские культы полностью выродились и были заменены греческими. Египтяне же охотно принимали христианство лишь потому, что оно противостояло религии поработивших Египет иноземцев, выражая тем самым протест против римского владычества. На наш взгляд, следует лишь подчеркнуть, что причины сравнительно быстрого распространения христианства необходимо рассматривать в комплексе. Среди них и тяжелое экономическое положение Египта, и обнищание основной массы населения, и наметившийся кризис старой веры, и те надежды, которые египтяне

¹ Трофимова М.К. Гностицизм как историко-культурная проблема... — С. 185-186.

53

связывали с принятием новой. Крестьяне не вникали в теологические споры — они просто шли за теми, кто обещал им лучшую жизнь, спасение души, пусть не на этом, так хотя бы на том свете. Людей, принадлежащих к разным социальным слоям, привлекала возможность идейного объединения, взаимной поддержки, ощущения морального превосходства над некрещеными язычниками.

Глава III

Становление коптского христианства

Преследования христиан

ласти Рима усматривали в христианстве своего опасного противника, силу, реально способную

•"~"-~ —.....-- противостоять им. Рим обвинял христианских

проповедников в непризнании власти императора, расценивая христианское вероучение как оскорбление официальной имперской религии. Кроме того, властям, естественно, не импонировал нигилизм христиан, отрицавших все прежние ценности и призывавших отречься от освященной веками веры отцов. Гонения следовали почти непрерывно, одно за другим.

Первые систематические гонения на христиан начались в правление императора Деция (около 250г.). Указ его требовал от всех христиан демонстрации приверженности языческому культу в присутствии специальной комиссии путем совершения обряда. Отказавшихся заключали в темницу, казнили, отрубая голову, отдавали на растерзание диким зверям. Императоры Галл и Валериан продолжили политику гонений. И если в начале своего царствования Валериан приостановил преследование христиан, ограничившись ссылкой за отказ от совершения жертвоприношений, то уже в 257 году он издал указ, согласно которому к немедленной казни приговаривались все священнослужители,

55

не совершавшие жертвоприношения. У знатных лиц конфисковывали имущество, они лишались званий и титулов, служителей в имперских поместьях заковывали в кандалы и делали рабами. Самое длительное и жестокое гонение на христиан связано с именем императора Диоклетиана. Согласно его эдикту от 303 года, христианские церкви должны были быть разрушены, а священные книги сожжены.

Евсевий описывает жестокие пытки, которым подвергались христиане, отказавшиеся отречься от своего вероучения. «Здесь тысячи людей — мужчин, женщин, детей, презрев эту временную жизнь, вытерпели за учение Спасителя нашего смерть различного рода: одних, после „когтей“, дыбы, жестокого бичевания и множества разнообразных пыток, о которых слушать страшно, предавали огню; других топили в море; иные мужественно подставляли свои головы под мечи палачей; некоторые умирали в пытках; иных уморили голодом, других распинали — или как обычно распинают преступников, или более жестоким образом, пригвозждая головой вниз и оставляя в живых, пока не погибали от голода на самом кресте.

Пытки и страдания, которые вынесли мученики в Фиваиде, превосходят всякое описание. Все это творилось не несколько дней, не в течение короткого времени, а длилось долгие-долгие годы. Погибших бывало иногда больше десяти, а в иной раз число их доходило почти до шестидесяти. Иногда в один день сразу бывало убито сто человек: мужчин, детей, женщин, которые скончались после разнообразных пыток, сменявших одна другую»¹. Гонения эти оставили настолько глубокий след в сознании и памяти египтян, что они стали вести свое летоисчисление от так называемой «эры мучеников», то есть с 284 года — года восшествия на престол Диоклетиана.

В 311 году император Галерий тяжело заболел. Решив, что молитвы языческим богам не приносят ему облегчения, он издал

¹ Евсевий, кн. УШ, 8, 9.1-7. - С. 296-297.

56

эдикт, разрешающий христианам придерживаться своей веры, чтобы они, однако, не забывали и императора и молились своему богу о его выздоровлении. Молитвы не помогли, император умер, а его преемники попытались замять дело. В итоге длительной междоусобной войны императору Лицинию все же пришлось от своего имени и имени Константина издать так называемый Миланский эдикт, даровавший христианам право исповедовать любую религию по их усмотрению. В свою очередь Константин, став единодержавным правителем, издал серию указов, возвращавших христианам отобранные у них права и имущество. В эдикте 324 года Константин объявлял себя христианином и выразил пожелания, чтобы его подданные также приняли эту религию, оставив за ними все же право исповедывать и другие культы.

Итак, к середине IV века христианство приобретает статус законной религии. Перед церковными иерархами встают задачи по унификации вероучения и борьбе с многочисленными вероотступниками и еретиками. Заканчивается период, когда каждый мог исповедывать любое течение христианства и произвольно толковать Священное писание. Свободный дух первых христианских общин был подчинен строгой церковной иерархии. Все несогласные с официальной доктриной были объявлены врагами церкви, что вскоре и привело к неизбежному расколу.

Христологические споры и раскол церкви

Христианство с первых веков своего существования никогда не было единой религией, в нем постоянно возникали различные течения и секты. И если во II-III веках предметом разногласий были вопросы, связанные с канонам Нового Завета, доктриной апостольской преемственности, принятия епископальной церковной организации, то в IV-V веках основные споры велись уже вокруг догматических основ. Среди них — природа Христа, божественная или человеческая, взаимоотношения Бога Сына и Бога Отца.

57

В начале IV века главной проблемой, вставшей перед христианскими богословами, стала выработка четкой позиции церкви по отношению к арианству, крупнейшему еретическому течению того времени. Арий занимал должность пресвитера одной из церквей в Александрии. Он прославился аскетическим образом жизни, его проповеди были популярными среди горожан. В 318 году Арий выступил со своим учением, согласно которому Сын Божий был не вечен и его природа была схожа, но не единосущна природе Бога Отца. Сын Божий был сотворен Богом из ничего, а не из божественной сущности. Бог усыновил его, предназначив ему стать Спасителем. Логос, Слово является душой в воплощенном Христе, который и сотворил Духа Святого. Это учение стало быстро набирать сторонников как в Египте, так и за его пределами. Патриарх Александрийский осудил арианство и низложил Ария и нескольких его приверженцев. Арий покинул Египет и отправился в Кессарию, епископ которой являлся его сторонником. Через некоторое время Арий со своими учениками возвратился в Египет, что, естественно, положило начало новой смуты.

Император Константин, провозгласивший себя приверженцем и заступником христиан, считая спор чисто богословским, попытался примирить столкнувшиеся стороны. Его инициативы потерпели провал, после чего Константин решил собрать Вселенский собор. На этот собор,

который решили провести в Ни-кее, близ Константинополя, съехались богословы и епископы со всей империи. Собор подтвердил приговор, вынесенный Арию александрийским епископом Александром, и утвердил христианский Символ веры, который принят в православной церкви и по сей день. Согласно ему, Сын не сотворен и единосущен Отцу. На соборе активным противником арианства, выступившим против него с пламенной речью, проявил себя молодой диакон Афанасий из Александрии, будущий св. Афанасий Великий.

Афанасий (295-373 гг.) родился в языческой семье, получил греческое образование, но в дальнейшем сделался христианином. Учился он у александрийских духовных наставников, побывал в

58

пустыне у св. старца Антония. В 328 году Афанасий стал Александрийским патриархом. Его жизнь, которую он полностью посвятил борьбе с различными ересями, необыкновенно насыщена событиями. Афанасий неоднократно испытал на себе императорский гнев и милость, пять раз ему приходилось отправляться в изгнание.

Источники рисуют весьма противоречивый портрет этого человека. Его сторонники сообщают о нем как о принципиальном защитнике никейского Символа веры и св. Троицы от нападков ариан. По их мнению, Афанасий всю жизнь терпел несправедливости римских императоров, которые проявляли нерешительность и поддерживали то Ария, то Александрийскую церковь. Его преследовали интриги врагов, стремившихся помешать распространению истинной православной веры.

С точки зрения же его противников, Афанасий был всего лишь безжалостным политиком, заботящимся только о поддержании своего влияния в восточной церкви. Его неоднократно обвиняли в различных преступлениях. Так, мелетиане, близкие к арианству сторонники Мелетия, основавшие так называемую «церковь мучеников», в письме императору жаловались на то, что Афанасий наложил на египтян оброк в виде льняных стихарей, что по его приказанию была разбита чаша в церкви в Марео-те, что он послал деньги человеку, злоумышляющему против императора. Вызванному для объяснений к императору Афанасию удалось опровергнуть все обвинения, но через некоторое время последовали новые. Наконец, Константину надоело терпеть постоянную смуту в Египте, и он созвал собор для решения споров между александрийской церковью, мелетианами и арианами.

Афанасий не явился на открывшийся в Тире в 335 году собор, а отправился прямо в Константинополь к императору. Между тем собор низложил Афанасия и поддержал мелетианских епископов и Ария. Император пожелал лично во всем разобраться и вызвал представителей спорящих сторон в Константинополь,

59

где уже находился Афанасий. Прибывшие туда противники Афанасия обвинили его в том, что он препятствовал подвозу хлеба из Египта в Константинополь. Этого было достаточно для того, чтобы император, не пожелавши даже выслушать оправдания Афанасия, сослал его в Галлию. Арий же остался при дворе, и Константин предложил вновь принять его в лоно церкви. Однако вскоре последовала кончина Ария, а через год и императора Константина. Его преемник вернул Афанасия из ссылки. Завязался новый раунд борьбы между арианами и сторонниками Афанасия, в результате которой в сан Александрийского патриарха, без избрания его епископами в Александрии, был рукоположен каппадокиец Григорий, прибывший в Египет в 339 году. Это назначение вызвало многочисленные волнения верующих, и Афанасий, чтобы не разжигать страстей, покинул пределы страны.

В конечном итоге Афанасию удалось ненадолго вернуть себе патриарший престол, но в результате интриг противников и неприязни нового императора Констанция Афанасий был вынужден укрыться в пустыне у монахов. На патриарший престол вступил арианин, избранник императора, Георгий Каппадокийский. Арианство стало насаждаться силой, недовольных епископов отправляли в ссылку, запрещены были любые собрания противников арианства.

Тем временем императором в Риме стал Юлиан, вошедший в историю под именем Юлиан Отступник. Новый император собрал в Константинополь представителей всех христианских толков и объявил им, что христианство как официальная религия отменяется и они могут исповедовать ту веру, какую сочтут нужным.

Лишь после смерти Юлиана Афанасий был возвращен из ссылки и, наконец, вернул себе

патриарший престол. Закончилось его последнее изгнание, и уже до самой своей смерти, последовавшей в 373 году, Афанасий оставался главой патриаршей кафедры в Александрии. В 380 году вступивший на римский

60

престол Феодосии, известный под именем Феодосии Великий (379-395 гг.), принял крещение и издал эдикт, в котором никейский Символ веры признавался единственно верным. Все придерживающиеся иной точки зрения объявлялись еретиками. И хотя арианство не было побеждено окончательно, его сила и влияние значительно уменьшились.

В 392 году христианство провозглашается официальной религией Римской империи. Через несколько лет, в 395 году происходит официальное разделение Римской империи на Западную и Восточную. Египет становится провинцией Византии и официально подчиняется Константинополю.

Спустя лишь несколько десятилетий начались новые теологические баталии. На сей раз, возмутителем спокойствия стал константинопольский патриарх Несторий. Его учение сводилось к следующим утверждениям. Прежде всего, он считал, что Дева Мария не должна называться Богородицей, так как она родила не Бога, а человека, с которым помимо нее соединилось слово Божье, пречечно рожденное от Бога Отца. Из этого следовало, что ей приличествует называться человекородицей или, в крайнем случае, Христородицей. Таким образом, Иисус Христос признавался не Богом, а человеком, обителью Божьей и орудием спасения. Через наитие Духа Святого человек этот стал Христо-сом, то есть помазанником, и слово Божье пребывало в нем.

С опровержением этого учения немедленно выступил патриарх Александрийский Кирилл I Великий, обладавший огромной властью и авторитетом среди верующих. Он пишет несколько писем Несторию, в которых призывает его отречься от опасного заблуждения, выступает с официальными опровержениями не-сторианства. В своих письмах он подчеркивал мысль, что Иисус Христос имел лишь одну природу, которая была одновременно и божественной, и человеческой. Выражение Кирилла Александрийского — «Одна воплотившаяся природа Бога Слова» — стало той догматической основой, на которую впоследствии опирались все апологеты монофизитства. С опровержением несторианства

61

выступил и знаменитый коптский религиозный деятель той эпохи, настоятель Белого монастыря в Сохаге апа (*отец*) Шенуте.

В теологические споры снова вступила официальная власть, и в 431 году собрали III Вселенский собор в Эфесе. Учение Не-стория было подвергнуто осуждению, а он отправлен в ссылку в оазис Харга, расположенный в 200 километрах западнее Луксора. Вскоре несторианство официально признается ересью.

Между тем скрытое противостояние продолжалось. Чтобы положить ему конец, преемник Кирилла, Александрийский патриарх Диоскор созвал новый собор в Эфесе в 449 году. Поводом для него стало недовольство официального Константинополя учением некоего архимандрита Евтихия.

Евтихий, опираясь на труды Афанасия Великого и Кирилла I Великого, утверждал, что во Христе было два естества, божеское и человеческое, «до соединения», а после соединения и воплощения «уже не два естества, а одно». Иными словами, в Иисусе Христе после соединения человеческое естество было поглощено божественным, которое имело лишь видимый человеческий образ. Тело Христа не было единичным телом людей. Таким образом, учение Евтихия, признающее одно, божественное, естество в Христе, фактически стало первым выражением теологической концепции монофизитства (в переводе с греческого «*одна природа*»). Монофизитская доктрина, опирающаяся на учение Кирилла Александрийского, и по сей день считается основой вероучения Коптской церкви¹.

В собранном Диоскором соборе приняло участие всего 138 человек. Этот собор вошел в историю православной церкви как «разбойничий». Сторонники Евтихия во главе с Диоскором одержали победу, и, несмотря на протесты представителей папы Льва I, патриархов Константинополя, Антиохии, Иерусалима, Евтихий был оправдан. Его противники во главе с папой Львом I

' Еланская А.И. Копты и их литература // Изречения египетских отцов. — СПб, 1993. — С. 22. (В дальнейшем: Изречения египетских отцов...)

62

были отлучены от церкви. Сам собор закончился в атмосфере полного хаоса и неразберихи, причем несколько епископов даже были подвергнуты физическому насилию.

В глазах египетских христиан авторитет Диоскора значительно возрос. Учение Кирилла

Александрийского было очень популярным в Египте, монофизиты имели там много сторонников. Поэтому новый Вселенский собор, который предложили созвать противники Диоскора, было решено провести подальше от Египта, в Халкедоне. В 451 году там и состоялся знаменитый Халкедонский собор, окончательно размежевавший египетскую и византийскую церкви. Диоскор на собор не явился и после троекратного приглашения был низложен за неявку и за отлучение папы Льва. Собор признал, что Христос имел две природы, человеческую и божественную, которые сосуществовали, но не смешивались одна с другой. Постановление собора гласит: «Итак, последуя святым Отцам, все согласно научаем исповедовать *Одного и Того же Сына Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога, истинно Человека. Того же из разумной души и тела, *единосущного Отцу по Божеству, и Того же единосущного нам по человечеству*, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков *от Отца по божеству*, а в последние дни ради нас и нашего ради спасения — *от Марии Девы Богородицы по человечеству*, одного и Того же Христа, Сына Господа едиnorodного, в двух естествах неслитного, неизменно, нераздельно, неразлучно позаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно Лицо и одну ипостась не на два лица рассекаемого, но *Одного и Того же Сына Единородного, Бога Слова, Господа Иисуса Христа*»¹ (курсив мой - Е.Т.).*

¹ Цит. по: Нелюбов Б.Б. Коптская церковь // Альфа и Омега. — 1998. — № 16. - С. 333.

63

Обвинить Диоскора в еретических взглядах никто не решился, слишком много было у него сторонников на Востоке, особенно в Египте, среди монашества. Дабы раз и навсегда прекратить возможные возражения и обсуждение решений Халкедонского собора, император издал эдикт, который под страхом изгнания, лишения сана и звания запрещал всякие публичные диспуты о вере. Против монофизитов были приняты строгие меры: им запретили собрания, организацию монастырей. Приверженцы этого течения лишались права завещания и наследования; их книги сжигали, а за распространение книг ожидала конфискация имущества и ссылка.

Осуждение и преследование монофизитов вызвало на Востоке массовое недовольство. И хотя большинство простых христиан скорее всего не понимало сути богословских дискуссий, не разбираясь в различиях терминов «природа», «единосущность», «личность», «субстанция», для них запрет монофизитства явился запретом их родной религии. Египет стал признанным центром монофизитства, поскольку после 451 года оно стало для египтян не просто верой их отцов, а символом политического единства.

Египтяне отказывались принять назначаемых византийскими властями патриархов. Некоторое время даже существовало два патриарха — мелкитский (так в Византии называли сторонников двойственной природы Христа, диофизитов) и коптский — монофизитский. Император Юстиниан (527-565 гг.) запретил всем «еретикам» занимать государственные и военные должности, быть адвокатами и преподавателями, «дабы не вводить души в заблуждения». Монофизиты обрекались на нищету, бежали в пустыню и скрывались в монастырях.

Лишь в конце VI века наметились перемены в официальной позиции Византии. Преследования монофизитов прекратились. Во время непродолжительного персидского завоевания (619-629 гг.) значительных изменений в государственной политике по отношению к христианам не произошло. Однако после возвращения Египта под власть Византии гонения продолжались.

64

Погрязшая во внутренних распрях, утомленная долгими годами борьбы с монофизитами, Византия ничего не смогла противопоставить новой молодой силе, надвинувшейся на нее с Востока. Египет был ослаблен и раздроблен, поэтому легко подчинился новым завоевателям. В 641 году военачальник арабского халифа Омара Амр ибн аль-Ас завоевал Египет, положив тем самым конец всем богословским разногласиям.

Многие исследователи считают всю историю коптов историей религиозной борьбы, борьбы как между правительством и церковью, так и внутри церкви. Мы проследили, как происходила эта борьба и каких жертв она стоила. Коптам удалось защитить право иметь ту религию, которую они себе сами избрали, но в итоге им пришлось противостоять силе более страшной, чем враждебная, но все же христианская Византия. Для арабов-мусульман все христиане были просто «неверными».

Глава IV

Коптское христианство: от Средневековья к Новому времени

Крест и полумесяц:

копты под властью мусульманских правителей

осле завоевания Египта арабами в истории коптов начинается совершенно иной период. Египет полностью теряет свою независимость и становится частью исламской империи со столицей в Дамаске (позднее в Багдаде). Следует отметить, что копты никогда не вступали в вооруженное противостояние с новыми властителями, на это у них был целый ряд причин. Во-первых, арабские правители поначалу проявляли определенную веротерпимость. Египтянам никто не запрещал исповедовать христианскую веру. Во-вторых, Амр ибн аль-Ас пригласил монофизитского патриарха занять свой престол в Александрии. Это стало хорошим знаком для египетских христиан, означавшим конец гонений на их церковь. Наконец, мусульман мало интересовали разногласия среди «неверных», и они предоставили им самим разбираться в совершенно чуждой им теологии.

Правление династии Омейядов (661-750 гг.) отличалось относительной толерантностью к коптскому населению. Коптам разрешалось свободно исповедовать свою веру, обладали они и политической автономией. Коптская элита пока еще продолжала занимать достаточно высокие посты в административном аппа-

66

рате и имела значительное экономическое влияние в государстве. Однако копты не обладали всеми теми гражданскими правами, которыми пользовались мусульмане. Они были обязаны платить *джизью* — налог, собираемый со всего свободного немусульманского мужского населения — и *харадж* — поземельный налог (от $\frac{1}{3}$ до $\frac{2}{3}$ урожая). Между тем положение коптов постепенно продолжало ухудшаться. В 706 году был издан закон, согласно которому было запрещено использовать коптский язык в государственной практике, официальная документация велась теперь только на арабском.

Безусловно, веротерпимость мусульман имела свои пределы. Согласно некоторым текстам, халиф Уазид приказал в 722 году уничтожить все христианские иконы¹. В начале VII века монастыри были принуждены платить высокие налоги, что сильно подорвало их благосостояние. Коптское население постепенно подвергалось медленному ограблению, против него то и дело организовывались карательные операции, усиливались поборы. И хотя в правление сменившей Омейядов династии Аббасидов (750-868 гг.)² так называемая веротерпимость продолжалась, общее положение ухудшилось. Как уже отмечалось, еще в VII веке арабский язык стал официальным, а в VIII веке все более или менее крупные чиновники обязаны были исповедовать мусульманство. В X веке против коптов принимается целый ряд ограничительных постановлений. Христианам запрещались официальные церемонии на улицах, нельзя было публично носить крест, ездить на лошади. Копты должны были носить определенную одежду и обязательный желтый тюрбан или колокольчик, чтобы отличаться

¹ Cannuyer Ch. Coptic Egypt. The Christians on the Nile. - L., 2001. - P. 65.

² Халифат Аббасидов официально просуществовал с 750 до 1258 года, однако, начиная с IX века сепаратизм эмиров усилился. Так, в 868 году наместник халифа из числа тюрок-гулямов захватил власть в Египте, основав династию Тулунидов (868-905 гг.). В 905 году после падения эмирата Тулунидов Египет вновь стал владением багдадских халифов.

з-
67

от «правоверных». Кроме того, если раньше монахи были освобождены от уплаты *джизьи*, то новый закон отменял эти свободы. Таким образом, копты оказались практически вытесненными из общественно-политической жизни нового государства.

В середине X века к власти в Египте приходит династия Фа-тимидов (969-1171 гг.). Несмотря на то, что они были мусульманами наиболее ортодоксального, шиитского толка, в период их правления не проводилось особенных гонений на христиан. При Фатимидах наблюдается расцвет градостроительства, культуры и искусства. Была основана новая столица государства — Каир. Знаменательно, что Каир располагался рядом с Фустатом, первой мусульманской столицей

Египта, которая в свою очередь была построена у стен одного из древнейших христианских городов Египта — Вавилона, известного еще со времен римского императора Траяна (98 -113 гг.). Интересен тот факт, что коптский патриарх Ефрем (977-986 гг.), пользуясь благорасположением двора, сумел построить монастырь св. Меркурия, вблизи древнейшей мечети Каира, неподалеку от Фустата. Многие фатимидские правители даже имели обыкновение удаляться на отдых в коптские обители, где им оказывался почет и уважение, достойные их высокого сана. Патриаршая кафедра была окончательно перенесена из Александрии в Каир.

Исключением из общей благоприятной картины стало правление аль-Хакима (996-1021 гг.), начавшего гонения не только на христиан, но и на иудеев и даже мусульман. Более 1030 храмов были разрушены или превращены в мечети, монастыри разграблены и опустошены. Христиане изгонялись с государственной службы, преследовались и ссылались. В результате многие копты, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, приняли мусульманство. Мужчины были обязаны носить на шее тяжелый деревянный крест, а с патриаршего собора в Каире раздавались мусульманские молитвы. После смерти аль-Хакима гонения прекратились.

68

Новый всплеск гонений приходится на период Крестовых походов. Коптам на сей раз пришлось испытать на себе гнев как со стороны мусульман, особенно когда в 1099 году Иерусалим был взят крестоносцами, так и от единоверных христиан Запада. Многие сирийские христиане бежали в Египет, спасаясь от «освободителей Гроба Господня».

Знаменитый султан Салах ад-Дин (в западной традиции Са-ладин)¹ в начале своего правления специальным указом запретил христианам занимать общественные должности и совершать всякого рода богослужения вне храмов. Однако положение коптов несколько улучшилось после взятия Салах ад-Дином Иерусалима в 1187 году.

В 1250 году власть в Египте захватывают турки-мамлюки, выходцы из гвардии султанов, правившие страной вплоть до начала оттоманского господства (1517 г.). Отношение к коптам в этот период было очень неравным. Сопоставим несколько фактов. В 1314 году священнослужители из коптской церкви Богородицы «эль-Муаллака» («подвешенная церковь») в Старом Каире, судя по всему, находились в таких близких отношениях с мусульманами из расположенной неподалеку мечети Амр ибн аль-Аса, что позаимствовали у них светильники для проведения богослужения.

Кстати, позволим себе привести в связи с этим небольшое личное наблюдение. Автор этих строк сама была свидетельницей того, как при производстве реставрационных работ в одной коптской церкви, расположенной в маленькой деревушке в Восточной Дельте, местные служки принесли срочно понадобившуюся лестницу из соседней мечети. Команда реставраторов продолжила свою работу над коптскими иконами, взгромоздясь на

¹ Как известно, в 1171 году военачальник Салах ад-Дин совершил в Каире переворот, провозгласив себя султаном. Власть фатимидских халифов была низложена, султаны же новой династии Айюбидов (1171-1250 гг.) признали авторитет багдадского халифа.

69

«мусульманскую» лестницу, что вызвало лишь многочисленные шутки собравшихся.

Но не всегда картина была такой радужной. Всего лишь через несколько лет после случая со светильниками, во время пятничной молитвы, в мечетях прозвучал призыв разрушить христианские церкви по всему Египту. Вина за различные стихийные бедствия также возлагалась на них в чем не повинных христиан, происходило массовое истребление коптов, разрушение их храмов и монастырей. Еще хуже положение стало к концу правления мамлюков, когда упадок и анархия воцарились в государстве. В 1484 году монастырь св. Антония, одна из главных святынь Коптской церкви, был захвачен бедуинами. Монастырь был разрушен, монахи изрублены, а ценнейшими рукописями из монастырской библиотеки бедуины поддерживали огонь в кухне, который они устроили прямо в церкви св. Антония, содержащей бесценные росписи.

В результате к XIV-XV векам численность коптов уменьшилась настолько, что они составляли двенадцатую часть населения страны. Коптский язык, который еще в XI-XII веках постепенно был вытеснен из практики арабским, становится исключительно богослужебным. Да и само богослужение ведется теперь как на коптском, так и на арабском языке.

С 1517 по 1798 год, когда Наполеон присоединил Египет к Франции, Египет являлся частью Османской империи. В 1801 году Наполеон был вынужден уступить Египет англичанам. С этого времени начался колониальный период истории Египта, закончившийся лишь после провозглашения независимости Египта в 1953 году.

Возрождение Коптской церкви

XIX-XX века открывают новую страницу и в истории Коптской церкви. Начинается ее возрождение, связанное с деятельностью патриарха Кирилла IV (1854-1861 гг.) и его преемников.

70

Открываются школы, новые храмы, зарождается церковная пресса. Большую роль в жизни церкви начинают играть общины верующих, которые создают так называемый Национальный совет («Маглис Милли»), который принимает участие в управлении церковным имуществом. В 1875 году в Каире основывается духовная семинария, перемещенная в 1961 году в новое здание и через несколько лет объединенная с Хельванской монашеской школой. В 1967 году в Каире был построен грандиозный кафедральный собор св. Марка. Неподалеку от него разместился Коптский институт, высшая духовная школа Каира.

В настоящее время, несмотря на свою малочисленность (по разным подсчетам, коптов около 7-10%), копты занимают довольно значительное положение в экономической жизни Египта. Они входят в правительство, в их руках большинство компаний, связанных с химической промышленностью, фармакологией, транспортом. О политическом значении коптов говорит хотя бы тот факт, что бывший секретарь ООН Бутрос Бутрос Гали является представителем одной из древнейших и уважаемых коптских семей.

И все же точку в борьбе коптов за независимость ставить рано. Хотя на последнем Рождественском богослужении¹ патриарху Шенуде III прислали поздравление практически все официальные лица государства, ситуация продолжает оставаться напряженной. Подконтрольные государству официальные средства массовой информации умалчивают о случаях преследования коптов, вплоть до убийств, особенно в Среднем Египте, где большинство составляют Мусульмане. По-прежнему мусульманину, пожелавшему принять христианство, сделать это фактически невозможно. Таким коптам остается только один путь — эмиграция в Канаду или Австралию, где существуют сильные коптские общины, составляющие около 2% от общей численности христиан в Египте.

¹ В 2002 году.

71

Безусловно, в истории Коптской церкви было немало горьких и страшных страниц. Но копты пережили времена тяжелых гонений, сохранив свою веру и помня свою историю. Да, в исламском мире копты всегда оставались в положении изгоев, однако никогда богослужение в коптских церквях не прерывалось, и никакие притеснения не сломили их дух. Этот дух свободы лучше всего проявился в современной полуполюгендарной истории, рассказанной нам самими верующими. Неподалеку от горы Мукааттам, на окраине Каира, расположился поселок мусорщиков, беднейших людей, занимающихся переработкой отходов этого огромного мегаполиса. У них не было своего храма. Вообще, в современном Египте очень сложно получить разрешение на строительство христианского храма. Тогда старейшинам поселка, благодаря помощи городских общин верующих удалось достать деньги и разрешение на проведение незначительных взрывных работ в горе Мукааттам. Было заложено зарядное устройство большой силы, и в тот час, когда по всему городу прогремели пушки в знак начала мусульманского праздника, копты взорвали гору. Сейчас там расположены огромные подземные храмы, с чудесными, немного наивными, как и все коптское искусство, росписями...

Часть II

МИР ЕГИПЕТСКИХ ХРИСТИАН: ПО СТРАНИЦАМ КОПТСКОЙ РЕЛИГИИ и культуры

Глава I

Египет на перекрестке культур: древние образы в коптском христианстве

тношения между язычеством и пришедшим ему на смену христианством представляют собой про-

блему не только научного, но и мировоззренческого значения. Несмотря на то, что теологи чаще всего отрешаются от древней языческой основы многих христианских образов, факты свидетельствуют об обратном. Древнейшие образы и мотивы вошли составной частью в христианскую религию и культуру, причем настолько прочно, что мы зачастую даже не задумываемся об этом. Древнеегипетская культура благодаря эллинистической, античной, вошла в соприкосновение с коптской, византийской, а через нее с западноевропейской и русской. Казалось бы, что может связывать русскую культуру с древнеегипетской, так далеко отстоящей от нее в пространственно-временном отношении? Но обратимся хотя бы к православным святым. В замечательной статье Н.А. Мещерского «Египетские имена в славяно-русских месяцесловах», помещенной в сборнике «Ж.Ф. Шампольон и дешифровка египетских иероглифов»¹,

¹С. 117-129.

75

приводятся многие примеры египетского происхождения православных русских имен. Так, имя святого Исидора, память которого церковь празднует 4 февраля, еще древнерусский лексикограф XVI века Максим Грек объясняет следующим образом: «Исшдоръ, Исисин даръ». Имя святого Онуфрия (12 июня) с древнеегипетского переводится как «Постоянно находящийся в состоянии благодати», я/У — один из распространенных эпитетов египетского бога Осириса. Пахомий (15 мая) в переводе с коптского означает «Орел». Пафнутий (25 сентября) в коптском языке имеет значение «Тот, кто принадлежит богу», «Божий». Серапион (5 августа) — это видоизмененное имя эллинистического бога Сарапи-са. Носители имени Сусанна, память небесной покровительницы которых празднуется в неделю жен-мироносиц, зачастую и не подозревают, что их имя в переводе с древнеегипетского и коптского означает «цветок лилии». Таисия переводится с коптского как «принадлежащая Исиде».

На иконе XVI века из Чудова монастыря изображен св. Христофор в полном воинском доспехе, с копьем в правой руке, но с песьей головой! Анализ иконографии, легенд и житийной литературы, связанной с его именем, позволил Е.Н. Максиму в своей статье «Образ Христофора Кинокефала (опыт сравнительно-мифологического исследования)»¹ с полным правом утверждать, что древнеегипетским аналогом этого святого является шакало-головый Анубис (рис. 14).

Чтобы глубже проникнуть в самую суть трансформации древнеегипетской культуры в коптское время, обратимся к событиям IV—V веков, когда христианство стремительно распространялось по Египту, завоевывая все больше и больше сторонников. Однако продвижение новой религии было не таким безоблачным, как часто рисуют его христианские авторы. Еще в 385 году было принято несколько законодательных актов, закрывающих языческие храмы и запрещающих поклоняться Зевсу. В 391 году

¹ Древний Восток. - Т. 1. - М., 1975. - С. 76-90.

76

a)

б)

Рис. 14. Христофор Псеглавец: а) прорисовка с иконы XVI в. из бывшего Чудова монастыря в Москве; б) икона из Византийского музея (Афины)

произошла знаменитая осада Сарапеума. История началась с того, что александрийский патриарх Феофил решил перестроить храм Диониса в Александрии для совершения в нем христианского богослужения, что вызвало естественный гнев и возмущение приверженцев его культа. В Александрии начались сильные народные волнения, во время которых язычники были оттеснены в один из красивейших храмов Александрии — Сарапеум. В нем находилась гигантская статуя этого бога, которую современники называли настоящим чудом искусства. Несколько месяцев длилась осада христианами Сарапеума. Когда об этом узнал император Феодосий, он повелел запретить культ Сараписа и разбить знаменитую статую. Так и поступили. Последовавшее вскоре за этим разрушение храма расценивалось христианами как символ своей победы над ненавистным им язычеством. В 415 году толпа фанатически настроенных христиан убила знаменитую представительницу александрийского язычества, одну из ярчайших фигур своего времени, дочь математика Теона, возглавлявшую одну из неоплатонических школ, Гипатию. Противостояние язычества и христианства отмечалось не только в городах, бывших своеобразными островками языческой культуры, где бережно сохранялись древнейшая литература, философия, театр, искусство. В отдаленных местах, в оазисах, в более провинциальном Верхнем Египте также продолжалось сопротивление. Настоятель Белого монастыря в Атрибе Шенуте, знаковая фигура в коптской истории и культуре, выступал яростным противником язычества, сжигал языческие храмы и разбивал ненавистных ему идолов. Вот как описывается в «Житие Шенуте», составленном монахом его монастыря Бесой, один из таких случаев. «Случилось однажды, когда наш отец вошел в город Шмин (*то есть египетский Ахмим. - Е.Т.*), чтобы ночью тайно убрать идолов из дома Гесия, что он сел на своего осла с двумя братьями-монахами, также севшими на животных. И они вышли к реке ночью и по промыслу Божьему переправились через реку и вошли в город, не воспользовавшись судном и корабельщиками. И когда они пришли к дому

78

язычника, тотчас двери дома растворились одна за другой, пока он не вошел в место, в котором (были) идолы. И таким образом он взял их с братьями, которые были с ним, и они вынесли их к реке, раскололи пополам и бросили в реку»¹. В своей проповеди, направленной против одного из языческих богов, Шенуте утверждал следующее: «Нет у тебя силы, демон, кроме (того, чтобы) погубить. Это богохульство — сказать, что есть у тебя сила, чтобы творить или делать добро, как думают об этом язычники»².

В сознании простых христиан древние боги постепенно приобретали демонические качества, из былых благих помощников становясь враждебной силой, которую следовало опасаться и победить можно было лишь постом и молитвой, как это делали пустынные старцы. Вот одна полуфантастическая история, записанная в «Изречениях египетских отцов» — памятнике коптской литературы IV-V веков. «Пошел однажды из Скита <...> старец апа Макарий и вошел в одно маленькое помещение (*скорее всего гробницу. - Е.Т.*), и лег. Были же там тела мертвые, принадлежащие язычникам. Он взял одно и положил себе под голову, как подушку. Когда же демоны увидели, как он храбр, позавидовали ему и захотели его утратить. Они закричали женским голосом: „Такая-то, иди с нами в баню!“. Другой же из демонов отозвался из-под него (то есть будто говорит труп, подложенный алой Макарием под голову): „На мне чужой, я не могу идти!“. Старец не утратился, но смело ударил по трупу, говоря: „Вставай и иди, если можешь!“. Когда это услышали демоны, они возопили великим голосом: „Ты победил нас!“. И они убежали с великим позором»³. Само появление подобных легенд свидетельствует

¹ Житие Шенуте, составленное Бесой... //Изречения египетских отцов... — С. 148-149. (В дальнейшем: Житие Шенуте... Все памятники коптской литературы, собранные в этом сборнике, переведены А.И. Еланской и приводятся нами только в ее переводе.

² Против Кроноса//Там же. - С. 177.

³ Изречения египетских отцов //Там же. — С. 42-43. (В дальнейшем: Изречения...).

79

об изменении отношения египтян к обрядам и обычаям своих предков. Тела покойных, о сохранении которых так заботились древние, ничего не значили для христиан, отвергавших погребальные ритуалы язычников, а были лишь олицетворением непонятных, а значит, и враждебных сил.

Однако древние традиции, обладавшие многовековой историей, было не так легко уничтожить. В IV-V веках среди интеллектуальной элиты крупных городских центров, таких как Александрия, растет интерес к изучению прошлого своей страны. Гор-аполлон, выходец из семьи коптов-философов, пишет свое знаменитое сочинение о древнеегипетских иероглифах. После смерти александрийского философа Гераиска его друг, философ Аск-лепиад, «приготовился выполнить

обряды жрецов и между прочим — обвить тело осирическими пеленами»¹. Еще в 485 году недалеко от Александрии действовал храм Исиды. При храме жили священные бабуины и кошки, часть статуй, наполнявших его, была перенесена из разрушенных мемфисских храмов, а стены святилища были покрыты иероглифическими надписями. Храм Исиды в Филе, у южных границ Египта, просуществовал до 535 года, пока не был превращен в христианскую церковь по приказу императора Юстиниана. Но с падением этого последнего оплота древней цивилизации египетская культурная традиция не прекратила своего существования.

Коптское искусство и культура, при внимательном к ним обращении, таят в себе немало тайн и загадок, ответы на которые следует искать в тех исторических эпохах, которые отстоят от них на многие сотни лет. Изображения на так называемых коптских тканях, захоронных стелах, фрагментах рельефов из древних дворцов и храмов, керамике, росписи храмов и монастырей, наконец, некоторые иконописные образы нередко уходят корнями в глубокую древность. Связь древнего Египта с христианством

¹ Maspero J. *Horapollon et la fin du paganisme égyptien* // BIFAO. - V II. -Le Caire, 1914. - P. 163-195.

80

весьма многопланова и в большинстве случаев выходит за рамки заимствования отдельных образов или мотивов. Древнеегипетская и особенно эллинистическая религия оказали влияние на формирование теологических, духовно-нравственных и философских основ христианства. Концепция бессмертия души, посмертного воздаяния, наконец, основная в христианстве догма о смерти и воскресении Христа имеет прямые параллели в древнеегипетской и античной религии. По мнению многих исследователей¹, связи между древнеегипетским философским мировоззрением и христианством прослеживаются начиная с мемфисского богословского трактата, относящегося к эпохе Древнего царства. Согласно этой теологической концепции, весь мир произошел от слова бога Птаха, что не только по смыслу совпадает с первыми строками Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), но и очень близко ему в текстуальном плане.

Приведем довольно пространную цитату, посвященную взаимосвязи древнего Египта, античности и коптского христианства из монографии Н.А. Померанцевой, одной из лучших специалистов в древнеегипетском искусстве и культуре. «Именно среди коптов обнаружилось тенденции обращения к традициям древнеегипетского искусства — в них копты видели местные черты, отвечавшие их эстетическим идеалам, которые выражались в стремлении к условности, плоскостности изображений. Этому немало способствовала общность художественных принципов коптского искусства с искусством всего ближневосточного региона и, в частности, с оказавшими на коптов непосредственное влияние памятниками сиро-палестинского круга. Коптское искусство в стилистическом отношении не было однородным. На раннем этапе его развития античные традиции сказываются весьма ощутимо. Античные формы сочетаются с христианской символикой,

¹ См. например: Коростовцев М.А. *Религия Древнего Египта*. — М., 1976. — С. 278-279.

81

вылившейся из переосмысления древнеегипетских ритуальных атрибутов. Однако если мировоззренческие принципы античного искусства как языческого были неприемлемы для христианства, то его художественные приемы продолжали существовать, проникая в практику работы мастеров»¹.

Осмысление древнеегипетских и античных мотивов происходило разными путями в коптском искусстве. Искусство это, будучи изначально метафоричным, стало скорее искусством символов, предусматривающих многообразие истолкований, от историко-культурологических до религиозно-мистических.

Так, особенно на начальных порах развития коптского искусства, в нем нередко заимствовалась древнеегипетская религиозная символика практически без изменения ее значения. В основном подобные заимствования встречаются на памятниках, имеющих какое-либо отношение к погребальному обряду (рис. 15). Их предназначение восходит к центральной в христианстве идее личного спасения, надежде на продолжение жизни и после конца земного существования, вере в жизнь вечную. На память приходят слова Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47).

Идея бессмертия души и тела являлась одной из важнейших и в древнеегипетской религии. Ее реализации был подчинен сложный комплекс погребальных ритуалов, цель которых в конечном итоге сводилась к сохранению тела от разрушения, а следовательно, к обеспечению возможности объединиться в нем различным составляющим человеческой сущности: «души» — Ба, «двойника»

— Ка, «духа» — Ах. Христианство отринило языческий обряд мумификации и связанные с ним погребальные ритуалы. Концепция бессмертия, по предположениям специалистов, могла воплотиться в столь своеобразной форме, как оформление одеяний покойников: фигурные и орнаментальные изобра-

¹ Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. — М., 1985. - С. 182-183.

82

Рис. 15. Изображение египетского погребального обряда из гробницы Теграна (кон. I — нач. II в. н.э. Александрия) Несмотря на то, что перед нами достаточно позднее изображение, сам погребальный обряд почти не изменился. В центре изображен покойный, обвитый пеленами, в облике Осириса, рядом с ним две богини-плакальщицы — Исида и Нефтида. По бокам сохранились фрагменты изображения Ануби-са, бога бальзамирования и мумификации.

жения на этих одеждах должны были заключать веру в возрождение, в бесконечную загробную жизнь. На коптских тканях неоднократно встречаются знак жизни — *анх*, получивший новое значение — креста, Око Хора — *уджат*, лотос, мистическая лестница (рис. 16). Та же символика появляется и на стелах, которые устанавливались на могилах умерших. Языческое в них тесно смыкается с христианским. На одной из стел Коптского музея в Каире изображенные в верхнем регистре анхи соседствуют с христианским крестом, а в нижней части композиции представлена небольшая лодка, отголосок древнейших представлений о странствии умершего по небесному Нилу в ладье солнечного бога

83

Ра (рис. 17). Многие стелы покрыты орнаментом, составными элементами которого являются кресты и анхи (рис. 18). Часто анхи соседствуют с растительными и зооморфными (животными) мотивами, о символике которых речь последует дальше.

Особое значение в коптском искусстве получили образы античной мифологии. Как уже отмечалось, на ранних этапах развития коптского искусства оно было буквально пропитано эллинским духом. И если заимствования древнеегипетской символики отмечаются преимущественно на памятниках, связанных с погребальным ритуалом, то есть в наиболее консервативной и наименее склонной к изменениям области религиозного сознания, то античными сюжетами проникнута буквально вся коптская культура.

Скульптура, резные дворцовые фризy, каменные ниши, фрагменты рельефов III-V веков наряду с новой христианской символикой содержат изображения многочисленных персонажей античной мифологии. Христианский крест, поддерживаемый двумя эротами, в более поздних изображениях трактуемых как ангелы, становится одним из самых популярных сюжетов. История Орфея и Эвридики, Геракл, побеждающий льва, похищение Европы Зевсом в облике быка, рождение Афродиты из пены морской, кентавры — вот лишь краткий список античных сюжетов, нашедших воплощение в коптской пластике (рис. 19). Их появление среди скульптур, происходящих, как полагают, из церковных построек, долгое время вызывало многочисленные недоумения, пока не было неопровержимо доказано, что большинство подобных памятников происходило из языческих погребальных сооружений, использованных позднее христианами для своих нужд. Часто встречаются в коптском искусстве изображения греческого бога виноделия Диониса. Очень интересны дионисийские сюжеты, представленные на коптских тканях. М.Э. Матье, с именем которой связано изучение древнеегипетского искусства в России, обращает внимание на связь

Рис. 16. Изображение символа жизни, анха, на ткани

*Рис. 17. Стела
с изображением лодки
(Каир, Коптский музей)*

Рис. 18. Стела с изображением анхов в окружении растительных орнаментов (III в. н.э. Каир, Коптский музей)

а)

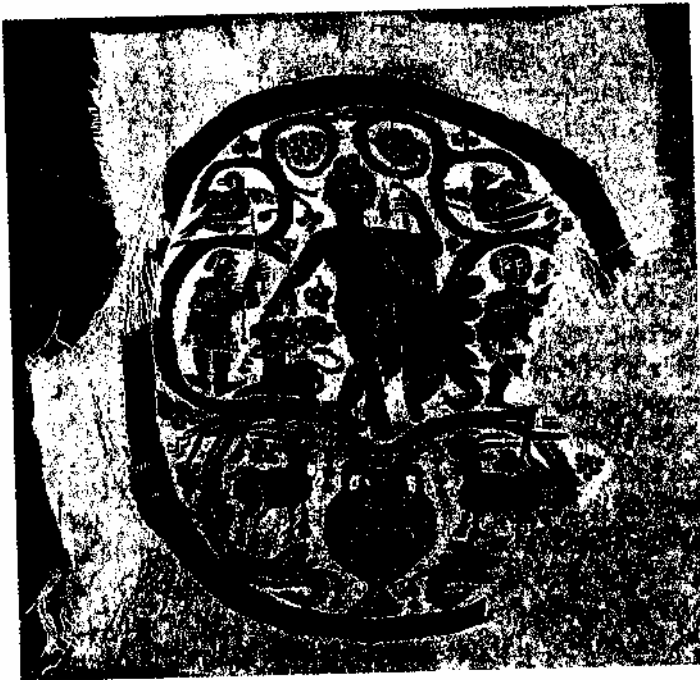
б)

Рис. 19. Персонажи античной мифологии в коптском искусстве:
а) изображение эротов-ангелов (IV в. н.э. Каир, Коптский музей);
б) античный сюжет «похищение Европы» (рельеф III в. н.э. Каир, Коптский музей);
в) античный сюжет «Орфей, играющий на лире» (IV в. н.э. Каир, Коптский музей);

з)

д)

88.

н.э.

з) античный сюжет «рождение Афродиты» (V—VI
Париж, Лувр);

д) фрагмент медальона гобеленной техники с изображением Диониса (IV—V вв. н.э. Эрмитаж) с древнеегипетскими осирическими мифами¹. Так, на одной ткани из коллекции Эрмитажа Дионис вместе с танцующей вакханкой изображены в центре медальона, окруженного растительным орнаментом, в состав которого входят виноградные лозы. Параллели мы находим в иконографии Осириса, который также часто изображался среди вьющихся побегов виноградной лозы. Образ Орфея, который был переосмыслен приверженцами христианства как Адам в раю, Добрый пастырь, символ Христа, характерен для раннехристианского искусства Египта и прослеживается как в каменных скульптурных композициях, так и на погребальных тканях. Следует подчеркнуть, что в христианском искусстве сюжеты с античными героями трактовались аллегорически, их подвиги воспевались как торжество жизни над смертью, как бессмертие, обретенное благодаря благому божественному вмешательству.

Некоторые мотивы древнеегипетской мифологии, попав в иную культурную среду, подверглись значительной переработке, на их основе возникли качественно новые образы и решения.

Примером тому может служить образ Исиды с младенцем Хором на коленях, который повлиял на формирование образа Богоматери (рис. 20). Наиболее четкие параллели прослеживаются между статуарными изображениями Исиды и Хора-младенца и иконографическим типом сидящей на троне Богоматери Мле-копитательщицы (лат. *Maria lactans*, греч. *Galaktotrophusa*). Обращает на себя внимание сходство в композиционном решении темы Богоматери с младенцем Христом на росписи из монастыря в Саккара, на стеле из Берлинского музея и других памятниках с лучшими египетскими прототипами. Среди них стоит отметить прекрасную греко-римскую Исиду III века н.э. из Берлинского музея, в ниспадающих одеяниях, без признаков царственного сана, более всего напоминающую итальянских мадонн эпохи Возрождения.

Большое значение в коптском христианстве имеют образы конных святых. Культ святых всадников появился в Египте с распространением христианства приблизительно в то же самое время, когда он возник и в Византии (рис. 21). Исследователи связывают это явление с возросшим значением конных армий и отражением этого процесса в культуре и искусстве. Святой всадник, убивающий поверженного врага, выступающего в образе змея, нечестивого царя или воина, взирает на нас с многочисленных коптских икон, росписей храмов, каменных рельефов. В Египте в образе победоносного всадника изображались святые Георгий, Меркурий, Сисиний, Феодор, Виктор. В более ранний период этот мотив был известен и в римском искусстве. Египетским, вернее, греко-римским прототипом подобного сюжета можно назвать изображение Хора — в облике конного воина с головой сокола, — пронзающего копьем Сета в образе крокодила. Этот сюжет, в свою очередь, восходит к многочисленным древнеегипетским изображениям триумфа Хора над Сетом, что символизировало победу света над хаосом, борьбу сил света и тьмы. Согласно древнеегипетской мифологии вечное круговращение смерти и рождения проявлялось и в мифах об умирающем и воскресающем Осирисе, и в последующей борьбе его сына Хора с вероломным убийцей своего отца — Сетом, олицетворявшим хаос, зло, темное начало.

Выше мы уже упоминали об образе святого Христофора Ки-нокефала, песья голова которого так напоминает Анубиса. Житие коптского св. Меркурия Абу-Сефейна (в переводе с арабского Меркурия «отца о двух мечах») упоминает о двух святых с собачьей головой — Ахракасе и Аугани, которые верно служили ему и повсюду сопровождали. Эти святые изображены и на коптской иконе XVIII века, хранящейся в Коптском музее (рис. 22).

Отдельного упоминания заслуживают растительные и зооморфные символы в коптском искусстве. Нет необходимости еще раз подчеркивать то значение, которым в древнем Египте обладал

б)

Рис. 20. Древний Египет и христианство: от Исиды с Хором к Богородице с Младенцем: а) статуэтка Исиды с младенцем Хором (бронза-электрум);

VII-IV вв. до н.э. Париж, Лувр);

б) скульптурное изображение Исиды с Хором на троне (III в. Берлин, Государственный музей);

в)

г)

в) раннее изображение Богоматери с Младенцем из Арсинои (Мединет эль-Фаюм) (IV—V вв. Берлин, Государственный музей);

г) миниатюра с изображением Марии Млекопитательницы из Евангелия Иоанна Златоуста (найдено в монастыре св. Михаила в Фаюме; кон. IX в. Нью-Йорк, Pierpont Morgan Library)

a)

б)

Рис. 21. От бога Хора к св. Георгию а) древнеегипетский сюжет «триумф Хора над Сетом» (храм Хора в Эдфу);

б) скульптурное изображение победы Хора над Сетом в образе крокодила (IV в. н.э. Париж, Лувр);

в)

в) фрагмент резной деревянной алтарной преграды с изображением всадника (св. Георгий?), убивающего врага, посягнувшего на церковь, символическое изображение которой находится в левом нижнем углу фрагмента (XI в. Старый Каир, церковь свв. Сергия и Вакха, после реставрации);
г) икона с изображением св. Георгия Каппадокийского (нач. XIX в. Предположительно школа Анастаси эль-Руми)

*Рис. 22. Свв.
Ахракас и Аугани.
Икона работы
Ибрагима эль-
Насеха (XVIII в.
Каир, Коптский
музей) (Ср. с илл. 17).*

культ животных и растений. Египтяне обожествляли практически все проявления живой и неживой природы. Это преклонение перед силами и образами природы не могло исчезнуть с принятием христианства, а лишь слегка трансформировалось, обретя новое содержание. На многих коптских тканях стало появляться изображение сцен, тем или иным образом связанных с нильской природой, практически без изменений заимствованных из древнеегипетских гробничных росписей и рельефов. Нильское божество Хапи, слившееся в греко-римское время с Сараписом, и его супруга Эвтения также являются одними из самых излюбленных образов раннего коптского искусства.

Растительные мотивы появляются на многочисленных резных рельефах, образуют капители колонн, каменные фризы дворцов и храмов, встречаются на расписной керамике (рис. 23). Гирлянды цветов, венки, розетки символизируют возрождение и вечную жизнь. Постоянное обновление жизненных сил природы служило залогом духовного обновления человека, надежд любого христианина на вечность посмертного существования. С прекрасными образами природы связывалась в христианстве и идея Рая, места блаженных. Некоторые животные имели четко выраженную символику. Рыбы еще в древнем Египте

почитались священными, были связанными с культурами различных богов (рис. 24). По мнению М.Э. Матье, «многочисленные рыбы, изображенные на коптских христианских памятниках плавающими среди малозаметных иногда лотосов, также восходят к определенным древнеегипетским прототипам, являясь прямыми потомками рыб со стенных росписей и блюд фараоновских времен. Если в течении тысячелетий на сценах охот в нильских зарослях, постоянно изображавшихся на стенных росписях египетских гробниц, неизменно встречали мы рыб, плывущих в различных направлениях среди водорослей и лотосов, если из столетия в столетие изготавливались чаши с такими же неизменными изображениями рыб и водяных растений, то теперь мы встречаем тех же рыб среди излюбленных ими

95

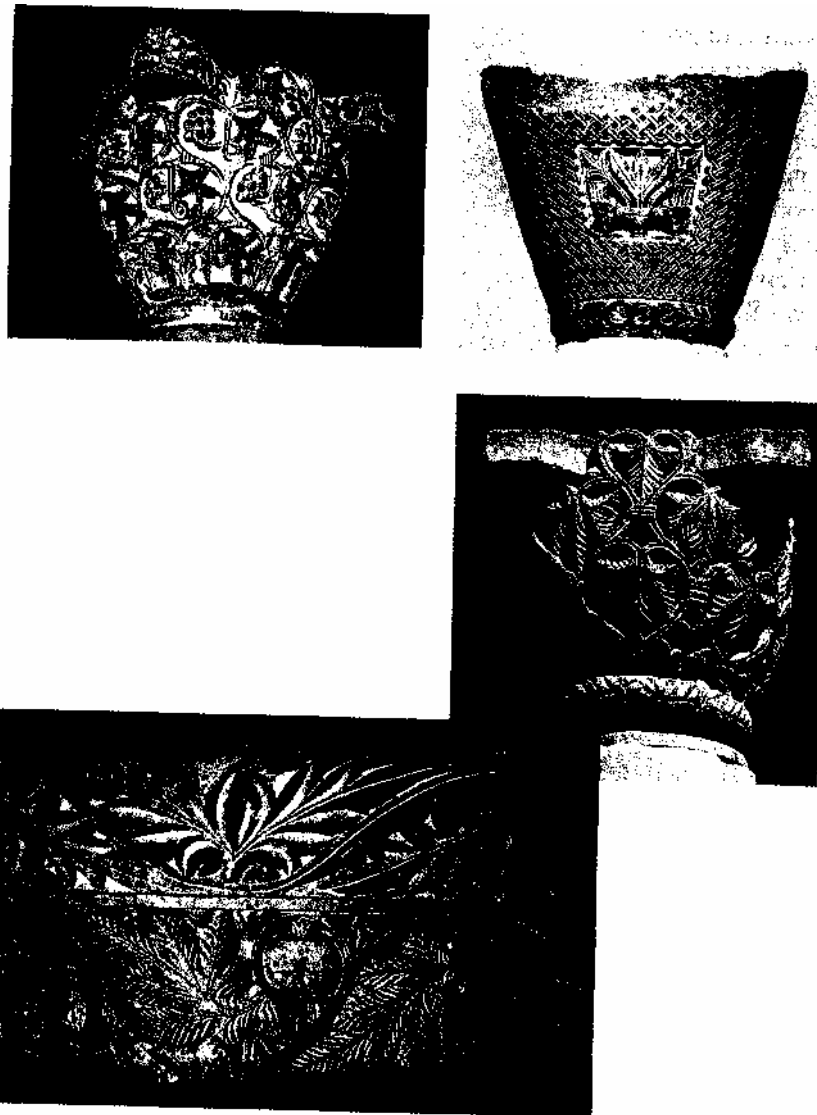

Рис. 23. Растительные мотивы на капителях и фьзихах из монастыря в Бауте (IV-VII вв. Каир, Коптский музей)

Рис. 24. Изображение рыбы и зайца на расписной керамике (блюдо VI в. Берлин, Государственный музей)

зарослей уже на памятниках христианского культа в качестве вполне свойственной, как казалось бы с первого взгляда, этому культу символики»¹. Рыбы, чаще всего изображавшиеся на коптских памятниках, назывались в древнем Египте *in* и были связаны с культом богини Хатхор в Эсне. В христианстве же, как известно, рыба являлась символом Иисуса Христа.

Заяц в античной мифологии издавна имел отношение к культу Диониса. Вместе с павлинами, пантерами, козлами заяц переходит на различные композиции, имеющие отношение к дионисийским празднествам на греко-римских, а позднее и христианских памятниках. На рельефах из ранних коптских храмов и монастырей заяц изображен поедающим виноград, рядом с птицами, среди завитков цветочных гирлянд.

На загробных стелах, погребальных одеяниях, рельефах из храмов, керамике в коптское время часто помещались изображения

¹ Матъе М.Э. Коптская расписная керамика Эрмитажа//ТОВГЭ. —Т. 1. — 1939. - С. 196.

4-Толмачева

97

a)

б)

в)

Рис. 25. Изображение птиц в коптском искусстве: а) фрагмент надгробной стелы с изображением птицы (VII-VIII вв. Берлин, Государственный музей); б) медальон гобеленной техники (V-VII вв. Берлин, Государственный музей); в) фрагмент фриза с рельефным изображением фазана («райской птицы») (V в. Каир, Коптский музей)

птиц (рис. 25). Такое внимание к ним было неслучайным. В древнем Египте почитание птиц занимало одно из главенствующих позиций. Птицы были солнечными символами, их облик принимали важнейшие боги, в образе птицы с головой человека мыслилась духовная и телесная сущность богов и людей. Ба, Верховный бог Гелиополя Атум-Ра в образе птицы Бену стоял у начала сотворения мира. Птицы имели значение также и посредников между миром небесным и земным, глашатаев воли богов. В христианской символике голубь становится олицетворением Духа Святого, а символом евангелиста Иоанна был орел. Образ древнеегипетской солнечной птицы Бену, творца мира, «души» — Ба богов Осириса и Ра, символа Утренней Звезды — планеты Венеры, явился одним из составляющих античных и раннехристианских представлений о знаменитом Фениксе (рис. 26). Эта птица, которая сжигает себя, дабы заново возродиться, в христианстве служит символом вечной жизни и постоянного возвращения. Монофизитские теологи, доказывая одну, божественную, природу Христа, сравнивали его с Фениксом. Также с Фениксом связаны христианские представления о бессмертии души, его образ стал зримым свидетельством воскресения Христа и вместе с тем надеждой христиан на возможность воскресения во плоти после свершения конца света и наступления Страшного суда. Неслучайно в одном из коптских

99

Рис. 26. Виньетка к гл. XVII «Книги мертвых» с изображением птицы Бену (папирус Ани; Лондон, Британский музей)

текстов эта птица названа провозвестником трех важнейших эр мировой истории, начинающихся, соответственно, с Авеля, Моисея и Иисуса Христа¹.

Интересно, что у египтян некоторые представители фауны и фантастические существа олицетворяли также времена года: заяц и гиппопотам — весну, лев и лебедь — лето, олень — осень, кабан, утка и ласточка — зиму.

Не стоит забывать и о такой области коптской культуры, как язык и литература. Как упоминалось выше, коптский язык можно с полным правом назвать наследником древнеегипетского. Многие коптские слова имеют древнеегипетское происхождение, а в алфавите сохранилось семь демотических знаков. Благодаря тому, что в коптском языке присутствуют огласовки, современные филологи получили возможность реконструировать звучание некоторых древнеегипетских слов, проникнуть в, казалось бы, навсегда забытые тайны умолкнувшего навсегда языка фараонов и их подданных.

По мнению специалистов, магическая² и медицинская литература коптов является

непосредственным продолжением древнеегипетской. Коптские магические тексты очень близки демотическим. В заклинаниях нередко присутствуют образы древней мифологии, сообразуясь с их прямым назначением — победить заклятого врага, дать жизнь ребенку, наложить любовные чары. О смешении в подобных текстах древнеегипетских, античных, эллинистических, иудейских, гностических элементов свидетельствует следующий фрагмент V-VI веков: «Хор, Хор, Фор, Эло-эй, Адонай, Иао, Саваоф, Михаил, Иисус Христос! Помоги нам и дому этому. Аминь»³. Как видно в этом изречении, человек

¹ См. подробнее: Van den Broek R. The Myth of the Phoenix according to Classical and Early Christian Tradition. - Leiden, 1972. - P. 119-130.

² Еланская А.И. Копты и их литература^ Изречения египетских отцов. — СПб, 1993. - С. 25.

³ Цит. по: Bowman A. Egypt after the Pharaohs, 332 BC-AD 642 from Alexander to the Arab Conquest. - California, 1986. - P. 202.

100

обращался к египетским, гностическим, иудейским и христианским богам, дабы заручиться их поддержкой.

На уровне «народной» религии связь древнеегипетской и коптской культуры прослеживается на примере целого ряда обычаев и традиций, зафиксированных этнографически. Побывавший в Египте в начале XX века английский путешественник С. Лидер, описывая современную жизнь коптов, также находит следы древнеегипетских обрядов и традиций¹.

До постройки Асуанской плотины жизнь египтян по-прежнему зависела от подъемов и разливов Нила. Египтяне начала XX века, как и их далекие предки, полагали, что воды Нила посланы с небес. Народные врачи же рекомендовали использовать воды Нила как средство от всяческих болезней.² С июня по октябрь во время ежедневного богослужения произносились молитвы о поднятии многоводного Нила. Существовала и другая молитва: «Пусть упадет на людей тысяча тысяч осадков!»³.

Автор также приводит примеры, подтверждающие, что следы древнеегипетского почитания природы остались и у современных ему коптов. С. Лидер записал несколько современных, в несколько утрированном виде свидетельствующих об этом, историй о пустынных старцах. «Рассказывают про Макария Великого, будто он убил в келье своей комара. Старец так переживал, что удалился в болотистое место, где комаров водилось в огромном количестве, и просидел там обнаженным шесть месяцев. Когда он вернулся, братья узнали его только по голосу!»⁴

«Апа (отец) Макарий жил в пещере. Однажды к нему пришла пантера и, коснувшись лапой его одеяния, повела за собой. Они вошли в другую пещеру, и Макарий увидел слепых детенышей

¹ Leeder S.H. Modern Sons of the Pharaohs. — London-New-York-Toronto, 1914.

² Ibid.-P. 67-71.

³ Ibid. - P. 194.

⁴ Ibid. - P. 72.

101

дикого зверя. Тогда он произнес молитву, и они прозрели. На другой день пантера снова пришла к апе Макарию и принесла ему овечью шкуру, которую святой старец использовал как свое ложе, пока она совсем не пришла в негодность»¹. Наконец, сам за себя свидетельствует рассказ одного египтянина, будто некий святой человек плавал по Нилу на спине у крокодила. Разве перед нами не трансформировавшийся с веками миф о Хоре, победившем Сета в облике крокодила?

Как известно, область «народной» религии наиболее консервативна и меньше подвержена изменениям, вне зависимости от религии официальной. Обряды, связанные с зачатием и рождением детей, принадлежат именно к этой области религиозных представлений. Известны многочисленные коптские магические статуэтки, призванные помочь бесплодной женщине зачать ребенка. Эти статуэтки практически полностью совпадают по своей форме и значению с применявшимися в древнеегипетской магической практике (рис. 27). Египетские христианки, подобно своим языческим предшественницам, верили, что через свое подобие — «куклу», положенную в могилу предка, — они будут магически оплодотворены и родят потомство, призванное обеспечить бессмертие роду. Интересно, что еще в начале этого века у феллахов-христиан при погребении ребенка мать просила вынуть его из гроба и похоронить гроб пустым, а ребенка положить отдельно, прямо в песок; это должно было обеспечить матери рождение нового ребенка. Некрещеный же ребенок поме-

Рис. 27. Магическая женская статуэтка (VII-VIII вв. Хамм, Gustav-Lubcke Museum)

¹ Ibid. - P. 73-74.

102

щался в случае смерти в сосуд, который зарывался под полом дома, чтобы мать могла снова родить.¹

С. Лидер описывает, что на второй день после рождения ребенка повивальная бабка проделывает так называемый обряд «улучшения глаз» — поднимает веко ребенку и обводит глаз кхо-лью.² Как известно, обычай обводить глаза кхолью уходит корнями еще в додинастический Египет и на мифологическом уровне связан с мифом об Оке Хора.³

Прошлое и настоящее нередко соседствуют в египетской истории, отражая саму сущность культуры Нильской долины, постоянно изменяющуюся, но тем не менее остающуюся в чем-то неизменной, несмотря на уходящие в бесконечность человеческой памяти века и тысячелетия. Еще в XIII веке до н.э. неизвестный египетский писец сказал: «Умер человек, стало прахом тело его, и все близкие его покинули землю. Но писания его остаются в памяти и в устах живущих»⁴.

Письмена древнеегипетской культуры запечатлены не только в материальных, земных творениях, но и навечно сохранились в богатейшей в мире духовной культуре. Приоткрыв таинственный и неизведанный мир христианского Египта, мы обнаруживаем в нем следы столь далекого от нас Египта эпохи фараонов.

¹ Матъе М.Э. Коптские и египетские магические женские статуэтки // ТОВГЭ. - Т. 3. - 1939. - С. 180-183.

² Leeder S.H. Op. cit. - P. 87.

³ Подробнее об этом обряде у древних египтян см.: Шеркова Т.А. «Око Хора»: символика глаза в додинастическом Египте // ВДИ. — 1996. — № 4.

⁴ Повесть Петеисе III/Пер. М.А. Коростовцева. - М., 1978. - С. 241.

Глава II

По следам коптских преданий: бегство Святого семейства в Египет

день 24-й коптского месяца вашанс, что соответствует 1 июня по григорианскому календарю, Коптская церковь празднует вхождение Иисуса Христа на землю Египетскую. В этот день во всех церквях Египта звучат слова патриарха Феофила: «О, Египет, о, народ Египта, о, дети Египта и все, кто живет в его границах, возрадуйтесь, ибо пришел к нам возлюбленный всего живого, существовавший до света всех веков».

Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.

Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью, и пошел в Египет,

И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал Я Сына Моего».

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлиеме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. <...>
 По смерти же Ирода, — се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте.
 И говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израиле-ву, ибо умерли искавшие души Младенца.
 Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву.

Мф. 2:13-21

104

Так описывает Евангелие от Матфея бегство Святого семейства в Египет. Коптская церковь придает первостепенное значение этим евангельским событиям, полагая их определяющими в судьбе Египта и египетского православия. Речения пророков о богоизбранности земли Египетской, давшей приют Марии с младенцем Христом и Иосифу, находят подтверждение в словах Евангелия и многочисленных коптских преданиях и легендах. Согласно официально принятой Коптской церковью версии, автором первого подробного свидетельства о скитаниях Святого семейства по Египту является патриарх Александрийский Фео-фил (385-412 гг.). По преданию, Феофилу, угодному Богу благодаря длительным постам и усердным молитвам, было откровение: к нему явилась Богородица и поведала о своем путешествии по земле Египетской, велев записать все, что он видел и слышал. Эта легенда вошла в коптский Синаксарий, аналог житийной литературы. Различные ее версии, передаваясь верующими из поколения в поколение, изменялись и дополнялись, пока не приобрели тот вид, который имеют и сейчас.

Верующие окружают места, связанные с пребыванием Святого семейства, особым вниманием, относясь с искренней заботой и глубоким почитанием к собранным там святыням. Бегство Святого семейства в Египет является одним из самых популярных сюжетов коптских икон. Особый всплеск внимания к странствиям Марии с младенцем Христом связан с праздновавшимся во всем мире 2000-летним юбилеем христианства. По всему Египту восстанавливаются и обновляются храмы, реставрируются иконы, создаются прекрасные мозаичные полотна, повествующие о вечных евангельских сюжетах.

Историческая подоплека легендарных событий вызывает большие сомнения у историков, однако для христиан это вопрос веры, поэтому многочисленные паломники вновь и вновь пускаются в путь по следам Святого семейства в глубь вековой египетской пустыни. Последуем за ними и мы.

105

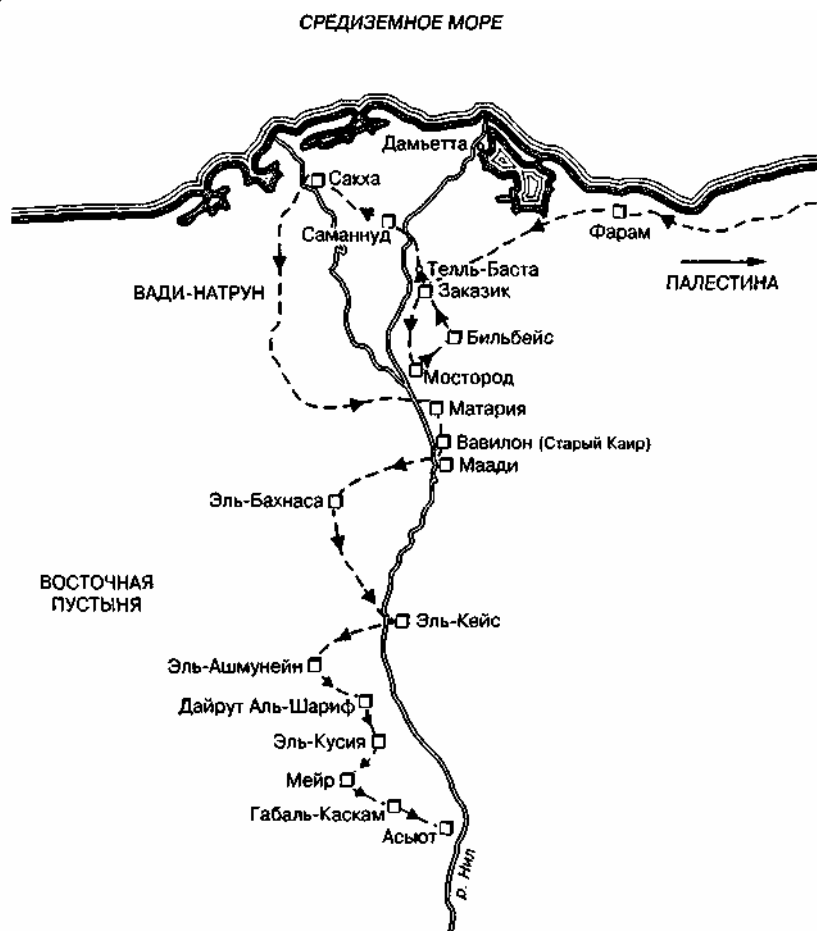

Рис. 28. Карта-схема с обозначением наиболее важных мест, которые посетило Святое семейство во

время своего пребывания

в Египте На карте обозначены наиболее важные греческие и коптские центры.

Рис. 29. Бегство в Египет. Фрагмент иконы Иоханна эль-Армани и Ибрагима Насеха (XVIII в. Старый Каир, церковь Богоматери «эль-Муаллака»)

Из Вифлеема, спасаясь от преследований Ирода, Мария с Младенцем, Иосиф и, по некоторым версиям, Саломея, служанка и повивальная бабка, помогавшая рождению Христа, преодолев Синайский полуостров, остановились в *Фараме (Шелузиум)*, крупном морском порте на пути в Египет. Это была последняя остановка после трудного пути через пустыню. Впереди путников ждал Египет.

Первым местом на египетской земле, куда ступила нога младенца Иисуса, был город *Тель-Баста* (древний *Бубастис*), расположенный неподалеку от *Заказика*, столицы провинции *Шаркия* в Восточной Дельте, в 100 километрах к северо-востоку от Каира. Бубастис является одним из древнейших египетских городов, центром почитания богини Бастет в облике кошки, отождествленной греками с Афродитой.

По легенде, остановившись отдохнуть у городской окраины, Богоматерь попросила испить воды у стоящего на дороге прохожего, но в ответ лишь услышала смех. Тогда Иисус очертил на земле круг, и в этом месте забил источник, который в древности считался целебным для всех, за исключением негостеприимных жителей города.

Покинув враждебный Бубастис, Святое семейство проследовало на северо-восток в город *Бильбейс*, один из центров современной Шаркии, в 55 километрах от Каира, где они отдыхали в тени большого дерева, получившего впоследствии название «Дерево Богоматери».

После Бильбейса Святое семейство, переправившись на противоположенный берег Нила, достигло города *Саманнуда*. Во дворе церкви св. Абановия (Абануба) стоит большая гранитная чаша, в которой, по преданию, Богоматерь творила тесто. Показывают там и источник, освященный младенцем Христом.

Далее путь их лежал на северо-запад. Они прошли множество городов нынешних провинций *Гарбия* и *Кафр эш-Шейх*. На территории провинции Кафр эш-Шейх расположен небольшой город, коптское название которого звучит как *Пикха Иисус* и означает

«нога Иисуса». По легенде, город получил свое имя благодаря отпечатку ноги на камне, оставленном ребенком Иисусом. Современное название этого города *Сакха*. Несколько лет назад верующие обнаружили известняковую плиту, на которой, как они полагают, сохранился тот самый отпечаток ноги Иисуса. Считается, что реликвия долгое время была утеряна, но чудом ее удалось разыскать.

Путь Святого семейства лежал далее на юг, в западную часть Дельты. Они побывали в *Вади-На-труне* («долина На-трун»), и Иисус благословил это место, в котором в настоящее время расположено несколько очень почитаемых коптских монастырей.

Странствуя на юг, Святое семейство снова пересекает Нил и оказывается в пригородах современного Каира—*Матарии* и *Айн-Шамсе*; в древности там находилась одна из древнейших столиц Египта — *Гелиополь* (библейский Он). Это небольшое местечко является одним из самых почитаемых в Коптской церкви. С пребыванием Святого семейства в Матарии связано много преданий и легенд. Согласно одной из них, Мария с Младенцем и старцем Иосифом после долгого и утомительного путешествия по практически безлюдной долине наконец обрели покой в тени огромного дерева сикоморы. Однако до солдат, посланных Иродом, чтобы разыскать и схватить Марию с Младенцем, дошла весть, что они нашли приют под этим деревом. Чудесным образом Дева с ребенком Иисусом были подняты в воздух и спрятаны в ветвях

109

Рис. 30. «Дерево Богоматери» (Матария)

дерева. Рассказывают также, что ветви дерева сокрыли Святое семейство от глаз солдат Ирода, избавив его от грозящей опасности. Дерево, у которого, по легенде, останавливалось Святое семейство, просуществовало до 1656 года. Оно было настолько старым и сухим, что упало, и францисканские монахи собрали несколько его ветвей и посадили их. Однако и вновь посаженное дерево не прожило долго. В настоящее время на этом месте растет уже другое дерево, которое также называется «Деревом Богоматери» (рис. 30).

В Матарии существует и целебный источник, который, по легенде, был сотворен Иисусом. Арабский историк Таки эль-Дин-эль-Маркизи в 1441 году отмечал, что в том месте, где нашло приют Святое семейство, был источник, в котором Мария стирала одежду-Иисуса. Там, куда она выливала воду, выросло чудесное бальзамовое дерево. Христиане умываются бальзамом с этого дерева и исцеляются. Он утверждал также, что этот бальзам подносился в качестве подарка христианским правителям Эфиопии, Греции и Франции. И в наши дни экстракты из чудесного дерева используются для приготовления бальзамов и эссенций.

Из Матарии Святое семейство направилось в место, на котором расположена теперь церковь Богоматери в *Харет-Зувейла* рядом с исламскими районами современного *Каира*. Подробнее о важнейших церквях Каира, построенных в тех местах, где побывало Святое семейство, мы поведем речь далее.

Богоматерь с Младенцем и Иосиф продолжали свой путь на юг Египта. Погрузившись на парусник в районе *Маади*, путники отправились вверх по течению великой реки. В наши дни на месте древней пристани, откуда, по преданию, отчалил корабль с гонимыми странниками, стоит церковь Богородицы «аль-Адавия», что в переводе с арабского означает «(Стоящая) на переправе». Каменная лестница, по которой, согласно преданию, Святое семейство спускалось к Нилу, сохранилась и по сей день. Лестница эта считается священной, и подойти к ней можно только со стороны церковного двора (рис. 31).

ПО

Путники причалили у местечка *Иинин ан-Нассара* в округе *Магага*. В настоящее время здесь находится церковь св. Георгия. Местная устная традиция сообщает, что воды колодца, расположенного у этой церкви, благословил Иисус, когда Святое семейство проходило мимо него, направляясь в ближайшую деревушку, на месте которой был воздвигнут монастырь аль-Ганус и церковь Богородицы. У западной стены церкви есть глубокий колодец, из которого, по преданию, испило воды Святое семейство. Каждый год 21 и 22 августа на этом месте собираются тысячи паломников, чтобы набрать воды из священного колодца. Существует поверье, согласно которому во время праздника бесчисленные в Египте насекомые-паразиты не причиняют вреда паломникам и дети даже могут играть со скорпионами.

Пройдя вверх по течению

Рис. 31. Каменная лестница в церкви «аль-Адавия» (Маади)

еще около 10 километров, путники нашли приют в древнем городе *Оксиринхе* (современный *эль-Бахнасса*). Этот город очень известен в ранней истории египетского христианства. Некоторое время в нем даже располагался патриарший престол.

111

Рядом с древним *Кинополем* окончился долгий путь по реке лодки с уставшими путниками. Они сошли на берег возле современной деревушки *эль-Кейс*, где стоит сейчас монастырь Богородицы. Над пещерой, в которой, по легенде, Святое семейство провело несколько дней, высится церковь Богородицы. Одно из названий этой скалистой местности — *Габаль эль-Кафф* («Гора руки»). Легенда гласит, что, когда Святое семейство подошло к горе, огромный камень был готов сорваться с нее и задавить Младенца. Но Иисус подставил свою руку и не дал обрушиться скале. На камне же остался отпечаток Его руки. Когда в XII веке Альмерик, царь Иерусалимский, завоевал Верхний Египет, он отломил этот камень и увез его к себе в Сирию.

Святое семейство продолжало далее свой долгий путь на юг. Как гласит одна красивая легенда, лодка, в которой находился младенец Иисус, прошла мимо высокой египетской акации. Дерево молитвенно склонило свое роскошное зеленое одеяние пред царственным Младенцем, за что и было прозвано *эль-Абед*, что значит «Поклоняющаяся». Святое семейство переправилось на западный берег Нила и направилось в город *эль-Ашмунейн* (*Гер-мополис Магна*) (рис. 32), а потом

в *Дайрут аль-Шариф* (греческий *Филее*). Жители города гостеприимно встретили путников, и Святое семейство провело в нем несколько дней. По преданию, Иисус исцелял здесь больных. В деревне *Каскам*, современная *эль-Кусия*, по легенде, при приближении Святого семейства пали идолы, статуи древних богов, что весьма разгневало местных жителей, прогнавших незнакомцев, посягнувших на их веру. И вскоре город этот был разрушен неизвестно откуда взявшимися врагами. Верующие считают это карой небесной за негостеприимное отношение к беззащитным путникам.

Другую остановку Святое семейство осуществило всего в 6 километрах к востоку от Каскама, в селении *Мейр*. Здесь жители оказались более доброжелательными, и Иисус благословил город. По одной из местных легенд, Иисус взял оливковый посох

112

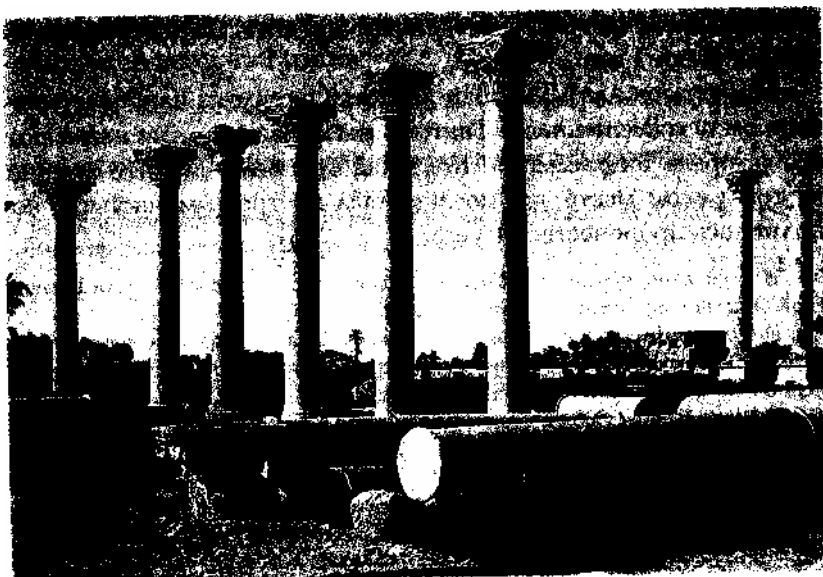

Рис. 32. Колонны базилики в эль-Ашмунейне

из рук Иосифа и воткнул его в землю со словами: «Послужишь ты свидетельством Моего пребывания здесь», и посох немедленно пустил листву и корни. Также неподалеку Мария отыскала колодец, но он был пуст. Младенец Иисус благословил его, и он немедленно наполнился чистой водой.

В этой местности в одном гроте Святое семейство, по преданиям, провело 6 месяцев. Согласно другой версии, Иосиф построил здесь хижину из необожженного кирпича, покрыл ее крышей из пальмовых листьев, и Святое семейство провело в ней 3 года, 6 месяцев и 10 дней. Еще в древности на этом святом месте у западного подножия горы Каскам был построен один из крупнейших в Египте монастырей — Дейр эль-Мухаррак. Над гротом возвышается храм Богоматери, его алтарь представляет собой камень, на котором, по легенде, любил сидеть Иисус. Этот храм, согласно коптской традиции, считается первым

113

христианским храмом, возведенным в Египте. Датой его основания полагают I век.

Монастырь эль-Мухаррак является одним из наиболее важных мест, «посещенных» Святым семейством, копты называют его «вторым Вифлеемом». Коптская церковь учит, что именно на том самом месте, где позднее был построен монастырь, исполнилось пророчество Исаяи: И в тот день жертвенник Господу будет построен посреди земли Египетской, и памятник Господу — у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Египетской; потому что они воззовут ко Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертву и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят.

Ис. 19:19-21

Гора, упоминаемая в пророчестве, отождествляется коптскими богословами с Габаль Каскам («Горой Каскам»), расположенной действительно «посреди земли Египетской», в ее географическом центре. По преданию, у горы Каскам ангел явился Иосифу и произнес: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израшеву, ибо умерли искавшие души Младенца». (Мф. 2:20).

На обратном пути Святое семейство посетило город *Лико-поль*, расположенный в 10 километрах юго-западнее *Асьюта*. Паломники со всего Египта съезжаются в это место, где, по одному из

преданий, в древней, вырубленной в скалах гробнице Святое семейство провело несколько дней. Из Асьюта путники повернули назад, вновь оказавшись после длительного путешествия в районе современного Старого Каира, где, по легенде, скрывались в гроте, расположенном в районе города Вавилон. По пути в Палестину Святое семейство посетило город *Мостород (эль-Мехма)*, в трех километрах от Ма-тарии. По традиции, именно здесь Иисус сотворил источник, сохранившийся и поныне. После этого путники через *Телль эль-Яхудийю* прошли тем же путем, которым следовали в Египет, и благополучно достигли Палестины. Этим завершаются легенды

114

и предания о Путешествии, ставшим краеугольным камнем в христианской истории Египта.

Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву.

Услышав же, что Архелай царствует в Египте вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилеи-

и пришел поселиться в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что Он Назореем наречется.

7-21-23

Глава II

Коптское христианство: догматика и ритуалы¹

Догматика

чение Коптской церкви во многом тождественно русскому православию. Самым серьезным разногласием, в течение многих столетий разделяющим православие византийского толка и некоторые восточные церкви, в том числе и Коптскую, является вопрос о природе Христа. Копты получили наименование монофизитов, ибо они приверженцы учения о единстве природы Христа и слияния в ней божественного и человеческого начал. Диофизитство же, которого придерживается и Русская православная церковь, принимает халкидонский догмат о двух природах Христа — божественной и человеческой.

В коптском православии, так же как и в русском, очень распространено почитание Богородицы. В коптском богослужении и богословии утверждается непорочность Девы Марии и Ее преснодевство. Однако, в отличие от русского и греческого православия, догмат о непорочном зачатии Марии отвергается коптскими богословами как ересь, ибо он противоречит, по их мнению, Святому Писанию. Подробнее эту проблему см. в статье Б. Нелюбова «Коптская церковь» (Альфа и Омега. - 1998. № 16).

116

нию, учению о сущности и наследственности первородного греха. Веруют копты также и во взятие на небо Божией Матери с телом после Ее Успения.

В Коптской церкви много праздников в честь Божией Матери. Каждый месяц 21 числа проводится специальное богослужение в честь Пресвятой Девы. 29 января¹ отмечается Вознесение Марии на небо, которое, согласно коптскому преданию, произошло в 206 день после Ее Успения. В августе в течение двух недель совершается особое торжественное празднование в честь Богородицы.

Другие догматические положения Коптской церкви не отличаются от общепринятых православных. Так, в учении об исхождении Святого Духа Коптская церковь следует православному догмату, согласно которому Дух Святой исходит только от Отца. Главой церкви почитают Иисуса Христа, примат папы отвергается.

На эсхатологию Коптской церкви оказали некоторое влияние древнеегипетские представления о посмертной судьбе умершего. После смерти души людей взвешиваются архангелом Михаилом и затем посещают мир в течение сорока дней, проходя различные мытарства, во время которых демоны держат злые дела, а ангелы — добрые. Находясь в земном раю, некоторые святые видят там лицо Бога, сокрытое от остальных до судного дня. Души грешников в аду ожидают окончательного суда после второго пришествия Иисуса Христа.

Канон Священного писания

Канон книг Ветхого Завета у коптов не отличается от канона Восточной православной церкви. В новозаветный же канон, помимо общепринятых в православии четырех Евангелий, книги Деяний, Соборных Посланий, Посланий апостола Павла и

¹ Все даты приводятся по григорианскому летоисчислению.

Апокалипсиса, включены также Послание Варнавы, Пастырь Ерма и Послание Климента Римского. О них следует рассказать подробнее.

«Варнава» в переводе с арамейского означает «Сын пророчества или утешения». Так христиане прозвали левита по имени Иосия с острова Кипра который жил в Иерусалиме в период возникновения там христианства. Он одним из первых принял крещение, посвятив свою жизнь служению Богу. Пророчества и советы Варнавы были настолько популярны среди христиан, что его Послание было канонизировано Коптской церковью. Скончался он около 76 года.

По легенде, Ерма был рабом в Риме, однако, освободившись, он занялся земледелием, приобрел некий достаток, женился и жил в Куме, недалеко от Рима. Здесь он получил откровения, принял крещение и написал книгу «Пастырь», призывающую к нравственному покаянию, дающую пример истинно христианского поведения. Книга заключала в себе видения и заповеди о вере в Бога, о невинности, о любви к истине, о невозможности свершения прелюбодеяния, о покаянии, о великодушии, об ангелах и дьяволе, о молитве и пророчестве. Время появления «Пастыря» относят к концу I — началу II веков.

Климент Римский является одним из прославленных отцов и учителей церкви. О его личности и жизни сохранилось мало сведений. По преданию, он был учеником апостолов Петра и Павла и сам также иногда называется апостолом в значении «посланника божьего». Считается, что он был четвертым римским епископом после Петра, из рук которого он принял посвящение. О его смерти существуют противоречивые сведения. Согласно одним данным, он скончался естественной смертью в 101 году, однако уже начиная с IV века появляются предания о его мученической кончине. Св. Клименту приписывается целый ряд сочинений, но церковью доподлинно признается авторство Первого послания к коринфянам, в котором говорится о принципах иерархии церковно-общественной жизни.

Таинства

Таинства Коптской церкви те же, что и в других православных церквях.

Крещение совершается путем троекратного погружения в освященную воду. Младенцев мужского пола крестят в сороковой, а женского — в восьмидесятый день после рождения. Обливание и помазание вместо погружения практически не допускается. Обряд крещения сопровождается миропомазанием и причастием. Святая мирра готовится из елея, бальзама и 30 различных трав. Оно освящается патриархом в присутствии епископов в Великий четверг.

Исповедь существует как обязательная для причащения, перед браком и смертью.

Таинство *брака* совершается после литургии, за которой жених и невеста причащаются. Во время венчания над головами жениха и невесты держится корона. Запрещается совершение бракосочетаний во время поста. Иногда допускается брак между двоюродными братьями и сестрами. Развод вероятен лишь в случае доказательства супружеской измены, однако признание брака недействительным возможно при обращении одного из супругов в другую религию.

Елеосвящение совершается над больными. Во время него читаются молитвы, Апостол, Евангелие и соответствующие псалмы. После молитв священник помазывает лицо, грудь и руки больного. Все присутствующие в доме больного также помазываются святым елеем.

Причащение совершается после поста и в состоянии воздержания от всякой пищи и питья.

Причащаются под обоими видами, то есть хлебом и вином. Хлеб квасной без соли для евхаристии — это просфора диаметром 7 см и толщиной приблизительно в 2 см. Она надрезана на 12 частиц, что символизирует 12 апостолов, центральная же часть ее разделена еще на четыре квадрата,

по числу евангелистов. Пять наколов по бокам обозначают пять ран Христовых. По краям выдавлена надпись на коптском языке: «Святой Боже. Святой крепкий. Святой бессмертный». Интересно, что вино делается из изюма, так как алкоголь был запрещен мусульманскими законами с 852 года. Изюм размачивается в течение 40 дней, и из него готовится «непереброжен-ное» вино. Мужчины причащаются из правых дверей иконостаса, а женщины из левых. В Коптской церкви нет практики хранения святых даров, поэтому при причащении больных священник совершает литургию и причащает больного.

Как и в Русской православной церкви, *священство* имеет три степени: диакон, пресвитер и епископ. Священникам разрешено вступать в брак.

Принципы церковной организации

Вся Коптская церковь разделена на 25 епископий, из которых 10 — митрополии. Большинство

иерархов живет в Каире, составляя патриарший двор.

Во главе Коптской церкви стоит святейший папа и патриарх великого града Александрии, «всея земли Египетския, святого Града Иерусалима, Абиссинии, Нубии, Пентанополя и всея земли, ид еже святыи Марк проповеда». Патриарх избирается и рукополагается митрополитами и епископами, составляющими Священный Синод Коптской церкви, наминающий древний Александрийский пресвитериат. В избрании Коптского патриарха участвуют не только митрополиты и епископы, но и некоторые архимандриты из епархии и миряне (архонты) по 12 от каждой епархии.

Патриархом чаще всего становится монах одного из главнейших коптских монастырей, в последнее время — из обители св. Антония, что находится в пустыне, в районе Красного моря. Он должен быть египтянином по национальности, не моложе 50 лет, строгим аскетом. До 700 года патриарх избирался в Александ-

120

рии, приблизительно до X века в Каире, после этого периода попеременно в одном из этих двух городов и в последнее время постоянно в Каире.

Голосованием избираются три кандидата. Бюллетени с именами кандидатов полагаются под святой престол, а в день избрания за Божественной литургией мальчик вытягивает бюллетень с именем патриарха. Если избранный — простой монах, то в короткий срок он принимает все степени священства. Сознание недостойности и вместе с тем высокой ответственности перед сном послужили установлению древнего обычая доставлять новоизбранного из его обители для хиротонии в веригах. Нынешний местоблюститель патриаршего престола Шенуда III был избран в 1971 году. Патриарх ведет активную общественно-политическую деятельность, делает многое для развития и укрепления коптской национальной культуры, просвещения, искусства. Патриарх Шенуда родился 3 августа 1923 года в Асьюте в семье землевладельца. Его мать скончалась при родах, и он воспитывался старшей сестрой и братом. Окончив коптскую начальную школу в Даманхуре, он обучался в американской школе в Каире, после чего поступил на историко-археологический факультет Коптского университета, который окончил в 1947 году. С 1947 по 1948 год он являлся пехотным офицером в армии. В 1949 году, получив диплом бакалавра, он стал преподавателем в богословском институте, совмещая преподавательскую деятельность с редакторской в одном из церковных журналов. В 1955 году принял сан священника и в течение 6 лет подвизался в маленькой келье в Вади-Натруне. Рукоположенный во епископа, он с 1962 года возглавил отдел по духовному образованию и воспитанию Коптской церкви. 31 октября был избран на пост главы Коптской церкви.

До последнего времени патриарх Шенуда постоянно посещал приходы как по всему Египту, так и за его пределами, был активным участником встреч с верующими разных возрастов и социального положения, читал лекции в университетах. Сейчас, в

121

связи с болезнью, он не совершает длительных поездок, однако авторитет патриарха безусловен для всех коптов, также нерушимы и любовь и уважение к нему верующих.

Согласно установлениям Коптской церкви патриарх ни в коем случае не может быть низложен. Титул авва (апа), которого во времена первых христиан удостаивались святые и отцы-пустышники, ныне присваивается только патриархам. Обычное облачение коптского патриарха состоит из монашеской рясы, черного тюрбана и архиерейской панагии.

Такое же облачение и у епископов, которые не одинаковы по рангу. Епископы Верхнего Египта согласно установлению 1240 года считаются менее привилегированными, чем епископы Нижнего Египта. Копты сами объясняют это тем, что, по древнему преданию, сначала патриарха рукополагал епископ с Севера; что Святое семейство во время своего бегства из Иудеи жило в Нижнем Египте; что евангелист Марк проповедовал в Александрии и, наконец, что пустыня с монастырем св. Макария, откуда некогда избирался патриарх, также находилась на Севере в районе Вади-Натруна.

Священный Синод Коптской церкви состоит из 30 митрополитов и епископов во главе с патриархом. Представительства Коптской церкви имеются в Канаде (Торонто), Австралии, США, Европе, Уганде, Судане, Кувейте и Ливане.

«Маглис Милли», который, как мы уже отмечали, был создан с целью сотрудничества мирян и духовенства по различным вопросам социально-политической жизни и церковного управления, был преобразован позднее в Совет коптских общин, состоящий из двух комитетов. В первый входят шесть епископов и шесть мирян, ответственных за имущество монастырей. Второй

образуют 12 мирян, назначаемых патриархом и занимающихся управлением общецерковного имущества. Также в каждой епархии имеется местный совет из мирян, помогающий епископу — главе этого совета.

122

В настоящее время в Коптской церкви более 1000 храмов, восемь мужских монастырей и пять женских. Подготовкой священнослужителей занимается духовная семинария в Каире, основанная еще в 1875 году, богословский факультет Каирского университета, Институт коптских исследований. При монастырях имеются свои школы.

Коптская церковь — член Всемирного Совета церквей.

Богослужение

Главным богослужением в Коптской, как и во всех православных церквях, является литургия. У коптов распространены три основных литургии: святителя Василия Великого, святителя Григория Богослова и святителя Кирилла Александрийского. В повседневной службе на протяжении всего года совершается литургия Василия Великого. На Рождество, Богоявление и Пасху служат литургию Григория Богослова. Литургия Кирилла Александрийского является самой древней, в нее частично входит литургия, авторство которой приписывается апостолу Марку. Считается, что до V века литургия св. Марка была основной в Коптской церкви.

Литургия начинается с облачения священника, потом следуют приговорительные молитвы перед алтарем, изъятие агнца у входа в алтарь. Затем совершается проскомидия — приготовление агнца и вина. В начале литургии оглашенных священник читает благодарственную молитву, затем идут молитвы о прощении грехов, каждение перед чтением Священного писания. Читаются отрывки из посланий апостола Павла, из Соборных Посланий и Книги Деяний. Трисвятое поется так: «Святы Боже, Святы крепкий, Святы бессмертный, Родивыйся от Девы, помилуй нас. Святы Боже, Святы крепкий, Святы бессмертный, Воскресый из мертвых и Восшедый на небеса, помилуй нас». После этого читается Евангелие, три ектеньи, Символ веры. Литургия оглашенных завершается молитвой примирения. После возгласа диакона «Целуйте друг друга целованием святым» происходит «примирение клира и мирян». В этот момент совершается освящение и претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христову. Священник произносит слова таинства, люди, находящиеся в церкви, отвечают: «Аминь». Затем священник произносит эпиклезу —

123

призывание Святого Духа. После этого следует ектенья, поминовение живых и усопших.

Окончание литургии состоит из трех частей: раздробление Агнца, вознесение Его и причащение. Во время первой части читается Отче наш, во вторую священник возносит Господню часть Агнца со словами «Святая святым», народ возглашает: «Един Отец Свят, Един Сын Свят, Един Дух Свят», в третью причащается священник, диакон, а потом Святые Дары выносятся для причащения народа. Литургия заканчивается раздачей антидора¹.

Богослужение ведется на коптском и арабском языках. Служба совершается по молитвослову, Псалтири, сборникам тропарей и песнопений, большей частью заимствованных из греческого часослова. Есть и особые песнопения в честь святых. Специальные сборники содержат чтения из Евангелий, Деяний апостолов и апостольских Посланий за Божественной литургией и во время прочих чинопоследований. Существуют также книга египетской Пасхи с чинопоследованием Великой седмицы, антифо-нарий (по-арабски «дифнар») — своего рода часослов, содержащий прославления святым. Коптский синаксарий (в русской традиции более принято название «пролог»), представляющий собой жития святых и указания о датах празднования в их честь) сформировался в общих чертах к V веку. Первая арабская версия появилась в XII-XIII веках, и составление ее приписывают епископу Петру Северусу аль-Гамилю. Практически каждый век синаксарий дополнялись, и до сих пор они продолжают развиваться, так как канонизируются новые святые.

В состав суточного круга богослужения входят полунощница, утренняя, третий час (9 утра), литургия, шестой час (полдень), девятый час (3 часа дня), вечерня и повечерие.

Особенностью коптского богослужения является своеобразное церковное пение. Как полагают многие специалисты, коптская музыка есть прямое продолжение древнеегипетской. Инструменты, игрой на которых сопровождается пение: треугольники, кимвалы (тарелки), колокольчики и флейты (*мишмар*), во

¹ Нелюбов Б. Коптская церковь//Альфа и Омега. — 1998. — № 16.

124

многим сходны с древнеегипетскими музыкальными инструментами. Определенные параллели существуют и в мелодическом строе. И в коптской, и в древнеегипетской музыке применялась практика *хирономии* — управления пением и игрой на инструментах при помощи своеобразного дирижирования руками. Другой чертой, унаследованной коптами от древних египтян, было использование вокализа, ставшего неотъемлемой частью коптской церковной музыки.

Во время «часов» исполняются псалмы, кирие и песнопения в честь Богородицы. Пение псалмов

включает и элементы народных песен — феллахов. Дифнар исполняется на два хора поочередно (антифоном): собравшиеся в северной части церкви поют одну строфу, в южной — другую. Песнопения могут быть длиной от четырех до семи строк и сопровождаются рефренами после каждой строки или в конце куплета.

Издrevле коптские мелодии не записывались при помощи нот и заучивались на слух, но в XX веке вышло несколько сборников псалмов и песнопений, переведенных на язык нотной грамоты.

Праздники, посты, паломничества

В светской жизни копты обычно используют григорианский календарь, хотя официальная церковь ведет свое летоисчисление от 29 августа 284 года, от так называемой «эры мучеников».

Церковный год начинается с 1-го числа месяца Тут, что соответствует 11 сентября по григорианскому стилю. Официальный коптский синаксарий (IX издание) включает следующее разделение: 1) праздники, связанные с библейскими событиями, в том числе праздники в честь ветхозаветных пророков, праздники, связанные с земной жизнью и деяниями Иисуса Христа, апостолов, праздники в честь Пресвятой Богородицы; 2) праздники в честь патриархов и епископов: александрийских, греческих, сирийских, армянских, римских и персидских; 3) мучеников церкви, в том

125

числе общехристианских, принявших мученический венец до Миланского эдикта о веротерпимости, и новых мучеников, пострадавших после исламского завоевания; 4) святых и пустынных отцов: монахов, монахинь, святых и святых правителей (императоров, царей и цариц, прославившихся своей деятельностью на благо церкви); 5) годовщины определенных событий: экуменических и местных соборов церкви, церковно-исторических, светских.

Праздники делятся на семь больших Господних: Благовещение (7 апреля), Рождество Христово (7 января), Богоявление (19 января), Вход Господень в Иерусалим, Светлое Христово Воскресение, Вознесение и Пятидесятницу — и семь малых: Обрезание Господне (14 января), Чудо в Кане (21 января), Сретение (15 февраля), Тайная вечеря, Неделя о Фоме, Бегство в Египет (1 июня) и Преображение (19 августа). В честь Богородицы установлено тридцать праздников, из которых самые главные — Рождество Богородицы (20 сентября), Введение во храм (12 декабря) и Успение (22 августа).

В Коптской церкви существует четыре поста: Великий пост перед Пасхой (50 дней), Петровский пост (13 дней), Успенский пост (15 дней) и Рождественский пост (для клириков — 43 дня, для мирян — 23 дня). Имеются малые посты: Ниневийский (3 дня) в память пророка Ионы, перед Великим постом и пост Иракия в связи со взятием Иерусалима (1-я седмица Великого поста).

Среда и пятница, как и в Русской православной церкви, являются постными днями, кроме святок и пасхального периода.

Крестное знамение кладется коптами справа налево одним перстом, объясняя это единством существа в Троице славимого Бога, а также древностью этого способа, ибо так научил молиться своих последователей в Египте сам евангелист Марк.

Характерной чертой египетского христианства является популярность разного рода *паломничеств (мурид)* по святым местам. Известно более 59 мест особого почитания, расположенных по всему Египту. Обычно эти центры поклонения связаны

126

с определенными святыми, являются местами остановки Святого семейства во время скитаний по Египту, или же, по преданию, в них верующим являлась Богородица. Паломничество во многом представляет собой проявления так называемой «народной» религии, нередко расходящейся с догмами официальной церкви.

Во время визита в такие места верующие совершают определенные ритуалы. Среди них, безусловно, специальная молитва святому покровителю места или Богородице, крещение детей, приношение даров. Отголоском языческих верований является не поддерживаемый официальной церковью, но очень распространенный среди простого населения обычай привозить в места поклонения мясо животных (овцы или барашка) и подносить его святому или Богородице. Также паломники жертвуют милостыню нищим.

Многие совершают паломничество ради избавления от болезней и недугов, надеясь на заступничество святых. Фактически в каждой церкви, находящейся в местах поклонения, существует своеобразный «музей», где хранятся костыли, инвалидные коляски и прочие свидетельства чудесного исцеления калек и безнадежно больных. Так, в храме, посвященном Богородице и святому мученику Абановию (Абанубу) в Саманнуде автор своими глазами видел такие инвалидные коляски и костыли, оставленные исцелившимися.

Верующие, пускающиеся в паломничества, надеются не только на исцеление телесное, но и духовное.

Они надеются обрести нравственную твердость, исцелиться от греховных помыслов, духовно очиститься. С этим связаны и ритуалы изгнания бесов, вселившихся в тело одержимых ими. Существует поверье, что, когда дьявол покидает тело бесноватого, он оставляет след в форме креста на его одеянии.

В паломничества копты нередко отправляются целыми семьями. Сами такие поездки окутаны атмосферой праздника, который запоминается пустившимся в них на всю жизнь. Принято

127

также привозить на память какие-либо сувениры, связанные с историей места. Чаще всего в их роли выступают маленькие иконки, крестики, небольшого формата книжечки с житиями святых, рассказами об исцелениях, укрепляющими в вере читающих их.

Глава IV

Коптские святые

опты часто называют свою церковь «церковью мучеников» — в память великих гонений, развернувшихся при императоре Диоклетиане. Практически все самые почитаемые святые Коптской церкви возложили на себя мученический венец. Среди святых, упоминаемых в коптском синаксарии, есть как общие для всех православных, так и местные египетские.

Пожалуй, самыми популярными святыми в Египте являются многочисленные воины-всадники, среди которых первостепенное значение имеет св. Георгий Каппадокийский (рис. 21), в русской православной традиции именуемый Георгием Победоносцем. Память его празднуется в Коптской церкви 1 мая¹.

Он почитается как победитель зла, сражающийся с драконом. История его подвигов и мученичества хорошо известна всему православному миру, стоит лишь добавить, что в сознании коптов этот христианский святой заменил древнеегипетского Хора, победителя Сета в облике крокодила. Более 350 церквей

¹ Все даты приводятся в переводе на григорианское летоисчисление.

5-Толмачева

129

в Египте посвящено св. Георгию, и фактически в каждой церкви находится престол в его честь или, в крайнем случае, икона.

В Египте есть несколько мест, особенно связанных с именем св. Георгия, или Мари Гиргис по-арабски, куда ежегодно во время специальных праздников съезжаются тысячи паломников. Среди них очень почитаема церковь св. Георгия в Мит Дамсисе (Восточная Дельта, провинция Дакахлия), где хранится частица мощей св. Георгия. Икона св. Георгия из церкви в Мит Дамсисе считается чудотворной, и верующие обращают к ней свои молитвы в надежде на исцеление от всевозможных недугов.

Другим святым воином является св. Меркурий (рис. 33). Русская православная церковь чтит его память 7 декабря, Коптская — 4 декабря. По легенде, римский легионер Филопатор получил имя Меркурия, сражаясь в армии императора Деция. Став христианином, он воевал с варварами, и во время кровопролитного сражения ангел Господень вручил ему второй меч. Арабское имя этого святого — Абу-эс-Сефейн (Абу Сефейн), что означает «Отец о двух мечах». Как командир легионеров, он должен был принести жертвы Артемиде, но отказался, после чего был подвергнут пыткам и обезглавлен. В его житии говорится, что уже после своей мученической кончины он спустился с небес, вняв призыву св. Василия (Кесарийского), и поразил мечом, подаренным ему ангелом, императора Юлиана Отступника, покарвав его за беды и несчастия, чинимые христианам. Как гласит легенда, св. Василий усердно молился в церкви, в которой хранился меч св. Меркурия, что в Кесарии. Внезапно он обнаружил, что меч св. Меркурия исчез на некоторое время, а потом так же внезапно появился вновь. Вскоре пришла весть, что император Юлиан погиб и что на поле битвы видели св. Меркурия «о двух мечах».

Мощи св. Меркурия хранятся в монастыре, построенном в его честь в Старом Каире; перенесены они были туда в правление Александрийского патриарха Иоанна VI (1189-1216 гг.). Копты справляют несколько праздников в его честь, среди которых

Рис. 33. Икона с изображением св. Меркурия Абу Сефейна работы Ибрагима эль-Насеха (XVIII в. Старый Каир, церковь Богородицы «эль-Дамирия») 130

самым популярным у паломников является день освящения его церкви в Старом Каире (1 августа). Особой любовью и почитанием в Египте пользуется св. Мина Чудотворец (рис. 34). И Коптская, и Русская православные церкви чтят его память 24 ноября.

В последние десятилетия поклонение св. Мине приобрело поистине гигантские масштабы, ибо Мина являлся святым-покровителем предпоследнего патриарха Коптской церкви Кирилла VI (1951-1971 гг.), при котором был основан монастырь на месте древнейшего в Египте центра поклонения св. Мине — в Мариуте.

Св. Мина родился в Египте в довольно богатой семье и долгое время служил в римской армии в Малой Азии. В это время как раз был издан эдикт Диоклетиана о необходимости всем совершать жертвоприношения языческим богам. Опасаясь последствий, Мина бежал из армии, но ему было видение, и он решил принять мученический венец. Его тело было похоронено в Мариуте, юго-западнее Александрии. Над его могилой возвели церковь, которая просуществовала до арабского завоевания и к XII веку пришла в крайнее запустение. Мощи святого перенесли в Каир в храм его имени. Лишь при патриархе Кирилле VI мощи торжественно вернули в возрожденный храм, где они находятся и по сей день.

Св. Мину почитают чудотворцем, многие верующие рассказывают истории своего чудесного избавления от смертельных болезней и преодоления различных жизненных коллизий благодаря вмешательству св. Мины. Копты верят, что одно из значительных сражений Второй мировой войны, битва при эль-Аламейне осенью 1942 года, была выиграна союзными войсками в результате заступничества св. Мины, место первоначального захоронения которого находилось поблизости от этого селения.

Среди воинов-всадников известен и св. великомученик Феодор Стратилат, или, как его еще называли в Египте, св. Феодор Восточный. Память его чтится в Русской православной церкви 21 февраля и 21 июня, в Коптской — 20 января. Мученичество

св. Феодор претерпел, как и многие египетские святые, при Диоклетиане.

Воистину народным почитанием пользуется в современном Египте св. Аба-новый (Абануб).

Память его и в Русской, и в Коптской церквях чтится 18 июля. История жизни и мученического подвига этого отрока известна в Египте каждому христианину. В церковь, построенную в его честь в Са-маннуде, на ежегодное паломничество съезжаются тысячи коптских семей, современные художники очень любят изображать его. Жизнь этого мальчика, твердого в своей вере, является, без ложного пафоса, символом христианского подвига для многих египтян.

Современные копты рассказывают следующую историю его жизни.

Св. Абануб был единственным сыном в семье и стал христианином, когда ему было 12 лет. Все свое имущество он раздал бедным. В Саманнуде во время молитвы перед ним в небесном сиянии предстал архангел Михаил. Мальчик испугался, но архангел ободрил его и предрек, что Абанубу суждено принять мученические страдания в этом городе в течение трех дней, и архангел Михаил будет с ним.

После этого Абануб явился к императору Диоклетиану и стал проповедовать христианскую веру. Император заточил его в тюрьму вместе с 8 000 других христиан. После этого Диоклетиан отправился вверх по Нилу в Итрип, взяв мальчика с собой и привязав его к мачте корабля. На корабле император и его солдаты заметили, что из ран привязанного к мачте святого сочится

Рис. 34. Рельеф с изображением св. Мины (V-VI вв. Вена, Музей истории искусств)

кровь, а архангел Михаил утирает ее. Увидев это чудо, солдаты отреклись от своей прежней веры и стали христианами, приняв впоследствии мученическую кончину.

В Итрипе продолжились мучения Абануба. Его бичевали, привязывали к железной кровати, под которой разжигали огонь, клали его тело в деревянный пресс. Но Господь спас его от боли и исцелил. Узрев это, многие язычники уверовали во Христа. Тогда Диоклетиан приказал четвертовать Абануба, но Господь снова исцелил его, и Абануб поднялся перед толпой и свидетельствовал во славу Христа. Будучи не в силах совладать с верой мальчика, Диоклетиан послал его к Арманиусу, управителю Александрии, который и отрубил ему голову.

Мощи св. Абануба хранятся в церкви в Саманнуде. Египетские христиане верят в их чудотворную силу. Св. Абануб может исцелять от слепоты, возвращать к жизни паралитиков, помогает бесплодным женщинам зачать ребенка. Также св. Абануб изгоняет бесов.

Почитаемы в Египте и такие общеправославные святые, как свв. Козьма и Домиан, св. Николай Чудотворец, свв. Сергей и Вакх и многие другие. Велик культ святых отцов-пустынников, отшельников и монахов — св. Антония, св. Павла Фивейского, св. Макария, св. Пахомия, св. Пишои, св. Теклы Хименуда, св. Онуфрия (Нофера).

Особое место в коптском синаксарии занимают так называемые современные святые, то есть святые, принявшие мученичество или же достигшие святости благодаря праведной жизни и многочисленным чудесам начиная с эпохи Средневековья и фактически до наших дней. Как известно, гонения, утрата своего языка, части духовного наследия создали атмосферу культурного вакуума, с которой столкнулись церковные иерархи, начав деятельность по возрождению исконной коптской самобытности. Внешним проявлением реформ стало строительство новых и

возрождение старых храмов и монастырей, появление церковной прессы, организация школ с целью просвещения верующих. Но главным было, как мы уже отмечали, возрождение самой церковной идеологии, образно говоря, «реализация мифа». Поэтому особое внимание стали уделять местным святым, пострадавшим во имя Коптской церкви или же прославившим ее своими деяниями.

134

Рассказ об этих святых следует начать с описания жития св. Симеона «Башмачника» или «Водоноса». Согласно средневековым и современным преданиям, он жил в X веке и был современником патриарха Авраама (975-979 гг.). По легенде, фатимидский халиф аль-Муизлидин Аллах прочел в Евангелии следующие строки о том, что, даже если имеешь веры с зерно, сможешь сдвинуть гору (Мф. 17:20). Тогда халиф призвал к себе патриарха и потребовал, чтобы кто-нибудь сотворил чудо и сдвинул гору Мукаттан, если верны слова их христианского бога. Патриарх провел в посте и молитве несколько дней в знаменитой церкви Богородицы «эль-Муаллака» в Старом Каире. И тогда явилась перед ним Богородица и указала на Симеона «Башмачника», который отличался праведностью и любовью к богу. Патриарх позвал за св. Симеоном. Но он ответил: «Прости меня, отец мой, ибо грешен я», будучи смиренным в своей святости. Патриарх сказал ему, что в силах его сотворить это чудо, ибо на него указала сама Богородица. Тогда св. Симеон попросил служить литургию у горы Мукаттан, а сам молился и постился несколько дней и ночей. Наконец, в присутствии халифа и двора его патриарх совершил литургию у подножия горы. Симеон молился, и началось землетрясение, и гора сдвинулась со своего места.

Сейчас именно в этой горе располагается комплекс храмов, уже нами упоминавшихся. Посвящены они Богородице и Чуду Симеона «Башмачника».

Также во всем Египте почитаются знаменитые «Фаюмские мученики». Как сообщает Отто Мейнардус, в июле 1991 года при проведении строительных работ в монастыре Наклун (Фаюм) были обнаружены мощи 12 человек — мужчин, женщин и ребенка — со следами прижизненных мучений. Коптская церковь признала их мучениками, хотя до сих пор не найдено ни одного письменного свидетельства, которое пролило бы свет на обстоятельства их мученической смерти¹.

¹ Meinardus Otto F.A. Two Thousand Years... - P. 248.

135

Особого внимания заслуживает житие фактически нашего современника св. Авраама, епископа Фаюмского (1829—1914 гг.). С. Лидеру удалось застать епископа еще при жизни, встретиться с ним и записать некоторые подробности его жития.

Св. Авраам (рис. 35) родился в деревне Галаба провинции Ась-ют. Его родители были копты и воспитали его в строгих христианских принципах. После окончания сельской школы единственным, что его интересовало, была Библия. Поэтому в 1848 году он принимает монашество в одном из самых почитаемых монастырей Египта эль-Мухаррак. Он становится очень популярным в монастыре благодаря своему благочестию и заботе о ближних. Свое время он уделял попечению о нищих, которым отдавал все, что имел.

За свою долгую жизнь он занимал высокие посты в разных монастырях Египта. Везде он имел множество учеников и последователей. Он восстанавливал монастыри, которыми руководил, заботился об их процветании. Однако большее время отец Авраам уделял чтению религиозной литературы и попечительству о бедных. Как известно, XIX век стал временем коптского возрождения и церковных реформ. Св. Авраама по праву можно назвать одним из тех, кто своей деятельностью способствовал восстановлению Коптской церкви, строительству храмов и монастырей, просвещению верующих. В 1881 году он принял сан епископа Фаюма и Гизы с именем анба (отец) Авраам. Несмотря на свой высокий пост, он оставался простым в общении и отличался необыкновенной скромностью во всем. Отец Авраам спал в небольшой узкой келье на грубом ложе до самой своей кончины.

Уже при жизни он прославился как радетель о бедных и больных, которые съезжались в монастырь в Фаюме со всего Египта. С. Лидер лично засвидетельствовал чудеса исцеления, которые творил анба Авраам.

Одна женщина из Валута, деревеньки из провинции Асьют, была очень больна практически всю свою жизнь. Обращения к докторам не давали ника-

136

ких результатов. Однажды от людей она услышала о епископе из Фаюма. Однако она сомневалась, согласится ли епископ благословить ее, ибо не была христианкой. Упросив своих родственников отвезти ее в Фаюм (она не могла самостоятельно передвигаться), женщина отправилась в путь. Когда они прибыли в Фаюм, родственники положили больную перед епископом, и он стал молиться за нее. Он молился три дня. Через три дня женщина была уже способна самостоятельно передвигаться по улице и вернулась в свою деревню, рассказав всем о результатах молитв старца.¹

Известно, что множество больных приходили в монастырь за благословением и уходили исцеленные святым. Анба Авраам часто посещал простых людей в своей диоцезии, что было не принято в те времена. Он особенно заботился о бедных и старался устанавливать мир и спокойствие в деревнях.

Скончался он в 1914 в возрасте 85 лет. Церковь причислила его к лику святых в 1963 году. В настоящее время его мощи хранятся в монастыре в Фаюме, где расположен и небольшой музей, посвященный его житию.

Среди женских святых особенным почитанием пользуются св. Димиана, св. Варвара, св. Мария Египетская.

Женщины-коптки с великим почтением и уважением относятся к св. Димиане (рис. 36). Ее память празднуют 21 января.

*Рис. 35. Св. Авраам, епископ
Фаюма и Гизы (единственная
уникальная фотография)*

¹ Leeder S.H. Op. cit. - P. 303.

137

Практически в каждой Коптской церкви есть ее икона, на которой св. Димиана изображена в окружении 40 дев, вместе с ней принявших мученический подвиг.

По преданию, Димиана была дочерью римского управляющего Египтом. Она и ее родители исповедовали христианскую религию. Димиана отказалась выйти замуж, решив остаться девицей и посвятить себя служению Богу. Ее отец выстроил для Димианы и 40 дочерей своих придворных, последовавших ее примеру, дворец, в котором девы жили и возносили молитвы Господу. После эдикта Диоклетиана Маркус, отец Димианы, решил отречься от своей веры. Однако, когда он вернулся в Египет, его дочь сказала ему: «Или ты остаешься христианином, или ты не отец мне». Тогда Маркус остался твердым в своей вере, и Диоклетиан приказал его казнить. Узнав же, что это Димиана укрепила его в принятом решении, Диоклетиан послал свою статую во дворец, где жили Димиана и ее подруги, и повелел ей поклоняться. После того как девы отказались поступать противно своей вере, император отдал приказание предать их мучениям и казнить.

138

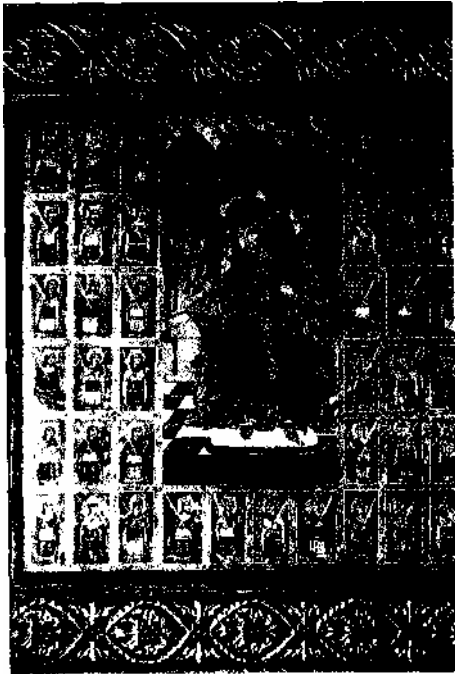

Рис. 36. Икона с изображением св. Димианы в окружении 40 дев-мучениц работы Иоханна эль-Армани (XVIII в. Старый Каир, церковь Богоматери «эль-Муаллака »)

Монастырь св. Димианы, расположенный в Дельте Нила, принадлежит к ди-оцезии митрополита Иерусалимского, службы в нем время от времени проводят монахи монастыря св. Антония. По традиции основательницей монастыря считается мать императора Константина — св. Елена. В настоящее время на этом месте верующие совершают ежегодные паломничества, молясь св. Димиане о ниспослании детей бесплодным женщинам и укреплении здоровья больных детей. Возникновение почитания св. Варвары (рис. 37) относится к сравнительно позднему периоду истории

Коптской церкви. По-видимому, ее культ проник в Египет во время крестовых походов в XI веке. Одновременно со св. Варварой почитается также и св. Иулиания. И Коптская, и Русская православные церкви празднуют их память 17 декабря.

Поклонение Богоматери и святым в коптской и русской православных традициях имеет много общего. В их честь воздвигают храмы и монастыри, поклоняются святым мощам, почитают

иконы и совершают паломничества в места, связанные с их муками или прославленные их чудесными деяниями.

Копты верят также в личных святых-покровителей, способных принести удачу в жизни и избавить от напастей. К святым обращаются в скорби и радости, им пишут записки с просьбами о помощи или с сообщениями о радостных событиях в жизни верующего. Эти записки вкладывают в оклады и рамы икон, также распространен обычай дотрагиваться руками или же оставлять надписи воском прямо на самой иконе. Возможно, этот обычай уходит корнями в глубинные пласты религиозного сознания египтян, являясь отражением древнейших обрядов и ритуалов. Персональные, личные отношения с божеством были для египтян залогом их благополучного земного и посмертного существования. Прошли годы, многочисленных языческих богов заменили христианские святые, но сущность самого египетского религиозного мышления, менталитета осталась неизменной. В новых реалиях повседневной жизни, в условиях постоянного противостояния господствующему в стране исламу только такой «личный» контакт помогал обрести уверенность в справедливость и действенность всюду гонимой и запрещаемой религии, сохранить чистоту веры отцов.

Глава V

Коптское монашество: подвижнический подвиг египетских пустынных отцов

ля христиан всего мира Египет является родиной монашества. Именно в пески египетской пустыни уходили первые отшельники в поисках духовного успокоения, желая спасти свою душу.

Чтобы он был таким, что глаза его опускаются к земле, а душа постоянно пребывает на небе. Чтобы он удалялся от споров, и был послушен благу, и был трудящимся, работая своими руками, и помнил о своем конце, и радовался во всякое время в надежде.

Надлежит также ему, чтобы он непрестанно пребывал в молитве, и благодарил за все, и был терпеливым в муке, и был смиренным перед всеми, и берег свое сердце всей бережностью от всякой нечистой мысли, и ненавидел гордость, ту, которую Бог ненавидит, и был рассудительным во всем, и отвращал свои глаза от тела, и всегда жил в воздержании с твердостью, и питался, как нищий, и собирал себе сокровище на небе заповедью милосердия, и носил нищенскую одежду, и судил себя ежедневно за то, что сделал сегодня, и не вмешивался ни в какое дело

жизни, и не поступал согласно жизни беспечных и распущенных, но, напротив, ревностно подражал жизни его святых отцов, и был с теми, которые проявляют добродетели, не завидовал ничему, сострадал тем, кто пал, и печалился о них весьма, чтобы не унижал тех, кто отвратился от греха, и не насмехался над ними.

Надлежит же еще ему, чтобы он унижал себя самого и исповедовал свои грехи перед богом и людьми, поучал невежественных, ободрял малодушных, служил больным, омывал ноги святым, радел о странноприимстве и

141

братолюбии, был в мире со своими людьми дома в вере и удалялся от еретиков и их слов.

Кто совершает это, тот — монах.¹

Эти слова, взятые из знаменитого сочинения IV — первой половины V века «Изречения египетских отцов», как нельзя лучше отображают сущность того явления, которое на много веков вперед определило лицо христианства, стало его духовно-нравственным императивом, — монашества.

«Сокровище монаха — не приобретать ничего материального. Затворись и копи себе (сокровище) на небесах, ибо непреходящ (там) покой вовеки»², — говорится в другом изречении. Монастыри были хранителями духовной культуры коптского христианства, центрами сопротивления сперва византийскому влиянию, а потом и арабскому. И по сей день монастыри обладают огромным значением в жизни коптского Египта. Туда съезжаются паломники, в монастырях хранятся бесценные коптские рукописи и иконы, они являются духовными пастырями многомиллионного христианского населения Египта.

Истоки монашества лежат в отшельничестве, ставшем для многих христиан первых веков единственным выходом и спасением от гонений враждебной римской администрации. Целью отшельников было нравственное совершенство, спасение души и стремление избежать мирских соблазнов. Смирение, послушание, умерщвление плоти, пост и воздержание, постоянная молитва — вот нравственные идеалы первых христианских подвижников. Слова следующей притчи служат прекрасной иллюстрацией духовного облика отцов-пустынников.

Говорили об одном из старцев, что он провел 50 лет и не ел хлеба, не пил воды поспешно. Он говорил, что умертвил в себе блуд, сребролюбие и тщеславие. Пришел к нему апа (*отец*) Авраам и сказал ему: «Ты сказал это слово?» Он сказал: «Да». Сказал апа Авраам ему: «Если ты войдешь в твою келью и

¹ Изречения, 296. - С. 105.

² Изречения, 33. - С. 39.

142

найдешь женщину на твоей циновке, сможешь ли ты не считать, что это женщина?» Он сказал: «Нет, но я буду бороться со своим помыслом, чтобы не коснуться ее». Сказал апа Авраам ему: «Итак, ты не умертвил страсть, но она еще жива, (только) обуздана. И еще: если ты идешь по дороге и видишь камни и черепки, среди которых золото, может ли твое сердце почесть его таким же, как они?» Он сказал: «Нет, но я буду бороться со своим помыслом, чтобы не взять его». Сказал старик ему: «Вот опять-таки страсть жива, но обуздана». Сказал еще апа Авраам: «Вот ты услышал о двух братьях, что один любит и славит тебя, другой же ненавидит тебя и злословит. Если они придут к тебе, примешь ли ты их к себе обоих с одним помыслом?» Он сказал: «Нет, но я буду бороться со своим сердцем, чтобы сделать добро ненавидящему меня, как (и) любящему меня». Сказал ему апа Авраам: «Так что живы страсти, но они обузданы у святых»¹.

Св. Павел Фивейский и св. Антоний Великий

Первым отшельником был Павел Фивейский (234-347 гг.). Родился он в семье ревностных христиан, но рано, в 15 лет, осиротел и вместе с сестрой сделался наследником большого состояния. Надо сказать, что Павел получил прекрасное образование, был знаком с современной философией и литературой. В 250 году, во время гонений Деция, он решил укрыться в деревне. Но семья Павла восстала против него — его зять, желая завладеть довольно значительным имуществом, задумал донести на него властям. Узнав об этом от своей сестры, Павел бежал в Аравийскую пустыню, где случайно набрел на грот, неподалеку от которого был источник и росло несколько пальм. В этом гроте Павел поселился и жил до конца своей жизни. Там же его посещали свв. Антоний и Афанасий Александрийский. Антоний и похоронил Павла. Впоследствии на этом месте возник монастырь, современный Дейр эль-Каддис-Булус (Монастырь св. Павла). Память св. Павла Фивейского празднуется Коптской церковью 9 февраля, Русской православной церковью — 28 января.

¹ Изречения, 79. - С. 49-50.

143

Вторым не менее знаменитым отшельником и легендарным основателем монашества в Египте был св. Антоний Великий (250-356 гг.). Он родился в зажиточной коптской семье в деревне Кома на западном берегу Нила, в районе современного Бени-Суэфа. После смерти родителей он остался один, имея на попечении малолетнюю сестру. В хлопотах нелегкой мирской жизни к нему не раз приходило желание оставить все и посвятить себя Господу. Как сообщает Афанасий¹, однажды Антоний пришел в храм и услышал там слова Евангелия «если хочешь быть совершенным, пойди,

продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19:21). Вскоре после этого он продал свое имение и раздал все имущество бедным. Сестру же свою поручил девам, посвятившим себя служению богу.

Следует отметить, что поступок Антония не был чем-то неестественным, выходящим за рамки реалий той эпохи. Многие знатные христиане отказывались от имущества, раздавали его бедным, следуя известным словам Христа и в надежде на скорое наступление Царствия Небесного, ибо «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божие» (Мф. 19:24). И еще сказано было: «Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их» (Мф. 6:24-26). В качестве примера приведем несколько историй из уже упоминавшихся «Изречений египетских отцов». «Некий брат имел у себя только одно Евангелие, но и это продал и раздал полученные за него деньги нуждающимся, говоря: Это есть Слово, которое говорит мне: „Продайте ваше имение и раздайте нищим"»². «Некий брат попросил апу

¹ Житие преподобного отца нашего Антония, описанное святым Афанасием в послании к инокам, пребывающим в чужих странах // Святитель Афанасий Великий. Творения. — Т. 3. — С. 180-181 (2). (В дальнейшем: Афанасий).

² Изречения, 23. - С. 37.

144

Серапиона: „Скажи слово мне". Сказал старец ему: „Что я скажу тебе? Что ты забрал достояния бедняков и поместил их в шкаф", ибо он увидел шкаф, полный книг»¹. «Говорил апа Каси-ан: один из сенаторов, оставив свое имущество, раздал его бедным и удержал немного для себя на свои нужды, не желая жить в совершенном отречении смирения сердца. Этот же — сказал ему одно слово Василий, тот, который (ныне) среди святых, говоря: „Сенаторство ты потерял, и монашества ты не обрел"»².

Св. Антоний поселился в гробнице, высеченной в скалах в Ливийских горах, где занимался ручной работой и изучением св. Писания. Как сообщает греческий церковный историк Созо-мен (V век), «пищью его был только хлеб с солью, питье — вода, а временем обеда — закат солнца: нередко, впрочем, дня по два и более оставался он без пищи; бодрствовал же он, можно сказать, целые ночи и в молитве встречал день... Ложился большей частью на голой земле... Лениности терпеть не мог, и работа не выходила у него из рук целый день»³. Афанасий передает слова Антония: «Душевные силы, говаривал он, тогда бывают крепки, когда ослабевают телесные удовольствия»⁴. По легенде, дьявол неоднократно пытался смутить Антония, искушая его, заставляя вспоминать то об оставленных домашних, «то сребролюбие, славолюбие, услаждение разными яствами», то «принимая на себя женский образ», то предложениями благ и богатств земных, золота и серебра. Но Антоний не поддался, и в бессилии отступил Враг.

В 285 году Антоний перешел на восточный берег Нила и поселился в пещере в Аравийской пустыне близ Меймуна (современный Атфих), где впоследствии был основан монастырь Дейр

¹ Изречения, 31. - С. 39.

² Изречения, 29. - С. 38-39.

³ Цит. по: Пресвитер Руфин. Жизнь пустынных отцов. — М., 1991 (репринт). — С. XXIII. (В дальнейшем: Руфин.)

⁴ Афанасий, 7. - С. 186.

145

эль-Меймун. Слава о святом подвижнике стала распространяться по всему Египту, и к пещере Антония приходили многие христиане в поисках духовного наставления. Афанасий Великий сообщает, что в 305 году Антоний произнес проповедь, которая стала первым изложением будущих монашеских правил. Прочитируем несколько фрагментов:

«...Паче всего да будет у всех общее попечение о том, чтобы, начав, не ослабевать в деле, в трудах не унывать...»

«...Взирая на мир, не будем думать, что отрелись мы от чего-либо великого. Ибо и вся земля эта очень мала пред целым небом...»

«...Никто из нас да не питает в себе пожелания приобретать. Ибо какая выгода приобрести то, чего не возьмем с собой...»

«...Такими мыслями да убеждает себя каждый не лениться А для того, чтобы не лениться, хорошо содержать в мысли апостольское изречение: по вся дни умираю. Ибо если будем жить, как ежедневно готовящиеся умереть, то не согрешим...»

«...Не приходите в страх, слыша о добродетели... добродетель имеет потребность в нашей только воле; потому что добродетель в нас, и из нас образуется».

«...Будем же домогаться, чтобы не властвовала над нами раздражительность и не преобладала над нами похоть...»

«...Молитвою, постами и верою в Господа враги немедленно низлагаются...»

«...Должно бояться только Бога, а демонов презирать и нимало не страшиться их...»

«...Все попечение прилагать надобно более о душе, а не о теле и телу уступать по необходимости малое время, все же

остальное посвящать наипаче душе и искать ее пользы, чтобы не увлекалась она телесными удовольствиями, но паче ей порабощалось тело...»¹

Итак, Антоний призывал к трудолюбию, отречению от мира, нестяжательству, непотворству лени духовной и физической, следованию пути добродетели, умерщвлению плоти, молитве,

¹ Афанасий, 16-42. - С. 193-213.

146

посту и богобоязненности. Надобно также было противостоять искушениям, посылаемым демонами, и не бояться их.

В 311 году во время новых гонений Антоний посещает Александрию и ободряет верующих. Затем возвращается в Аравийскую пустыню и живет там с несколькими своими учениками. Афанасий восклицает: «Труды его многочисленны и велики: непрестанно постится он; одежду нижнюю — волосяную и верхнюю — кожаную соблюдал до самой кончины; не смывал водою нечистот с тела; никогда не омывал себе ног, даже и просто не погружал их в воду, кроме крайней необходимости. Никто не видел его раздетым; никто не мог видеть обнаженного Антоние-ва тела до того времени, как Антоний скончался и стали предавать его погребению»¹.

Но Антоний жаждал еще большего уединения и умерщвления плоти. Повинуясь внушению свыше, Антоний пристает к каравану кочевников, и через три дня они достигают высокой горы. «Из-под горы текла прозрачная, сладкая и довольно холодная вода; вокруг была равнина и несколько диких пальм»². Это были горы Кульзум, протянувшиеся вдоль побережья Красного моря, — место, которое знает теперь каждый христианин во всем мире: здесь впоследствии возник монастырь Дейр эль-Каддис-Атван, монастырь св. Антония. Для своего пропитания он возделывал небольшое поле. Через некоторое время в это же место переселились и ученики Антония. Сам Антоний избрал для своего жительства пещеру высоко в горе, «проводя время в молитвах и подвигах»³.

По легенде, однажды было ему откровение, что есть в пустыне еще один отшельник, более совершенный, чем он. И отправился св. Антоний в путь через пустыню и практически неприступный горный перевал на поиски старца, угодного Богу. На третий день

¹ Афанасий, 47. - С. 217.

² Афанасий, 49. - С. 219.

³ Афанасий, 51. - С. 220.

147

пришел св. Антоний к пещере, где жил св. Павел Фивейский. Так встретились два подвижника и проговорили всю ночь, и ушел Антоний обратно на свою гору, подивившись святости Павла и скорбя о скорой его кончине. Другое предание гласит, что, когда Павел жил в своей пустыне, он не добывал сам себе пропитание, а птица небесная каждый день приносила ему половинку небольшой краюхи хлеба. В тот же день, когда пришел к нему св. Антоний, птица принесла целую краюху хлеба, чтобы могли оба старца насытиться ею. Сюжет этот весьма популярен, он встречается на многих коптских иконах, изображающих св. Антония и св. Павла (рис. 38).

И еще одна легенда рассказывает о последней встрече святых подвижников. Когда в другой раз пришел св. Антоний к св. Павлу, увидел он со скорбью, что отошла душа этого мужа святого на небо. Как же похоронить Павла, как может вырыть могилу в каменистой пустынной земле иссушенный годами старец? И пришли на помощь Антонию два льва, которые своими лапами вырыли могилу для св. Павла. Сюжет этот также очень часто изображается на иконах.

Находясь в своей пещере, Антоний не оставался безучастным к той борьбе, тем спорам, которые развернулись по вопросам догматов и установлений церкви. По просьбе Афанасия, в 335 году Антоний посещает Александрию и выступает с проповедью, обличающей ариан, утверждающей, что арианство есть последняя ересь и предтеча антихриста. Говорил он также, что ариане, «именующие тварью сущего от Отца Божьего Сына и Отчее Слово, ничем не отличаются от язычников»¹.

Скончался Антоний 105 лет от роду, церковь чтит его память 30 января.

Таков был конец Антониевой жизни в теле, и таково начало его подвижничества. И хотя повествование сие малозначительно в сравнение с Антониевы-ми добродетелями; однако же из сего заключайте, каков был Божий человек

¹ Афанасий, 69. - С. 233.

148

Рис 38 Икона с изображением сюжета «встреча св. Антония со св. Павлом» (кон. XVIII в. Старый Каир, монастырь св. Меркурия Абу Сефейна)

Антоний. С юных лет и до такого возраста соблюдавший равное усердие к подвижничеству, ни по старости не обольщавшийся дорогими снедами, ни по немощи тела своего не изменявший вида своей одежды или даже не обмывавший ног водою, ни в чем, однако, не потерпел он вреда... Казался бодрее и крепче всякого, пользующегося разнообразными снедами, омовениями и различными одеждами. А что всюду говорили о нем, все удивлялись ему, даже невидавшие любили его, это служит доказательством его добродетели и бого-любивой души. Ибо не сочинениями и внешнею мудростью, не искусством каким, но единым богочестием стал известен Антоний.¹

Как уже упоминалось, св. Антоний считается основателем монастырской системы жития, монашеской общины. С официальным признанием христианства эти общины стали появляться по всему Египту. Общины были двух основных типов. Первый, прообразом которого стала община св. Антония, представлял собой колонии анахоретов, живших в одиночестве или небольшими группами неподалеку друг от друга. Большую часть времени монахи проводили в уединении, а по праздникам собирались в церковь на совместное богослужение. Не существовало специальных правил или установлений, регулировавших бы жизнь общины. Неофиты получали наставления от своих духовных отцов.

В «Жизни пустынных отцов», авторство которой приписывается пресвитеру Аквилейскому Руфину, который в 70-х годах IV столетия совершил путешествие в Египет, прожил там несколько лет и видел подвижников, учеников св. Антония, содержится описание наиболее знаменитых подвижников того времени, прославившихся своей святостью.

Св. Павел Препростой

Одним из любимых учеников св. Антония был Павел Препростой (память 20 марта и 17 октября). В пустыню он удалился, «застав свою жену на месте прелюбодейния»². Руфин о нем говорит следующее.

¹ Афанасий, 93. - С. 249.

² Руфин. - С. 108.

Удалившись в пустыню, он долго блуждал там с тоскою в сердце. Достигши обители Антония, он решил остаться здесь по удобству местности. Явившись к Антонию, Павел стал просить его указать ему путь спасения. Заметив чистосердечие пришельца, Антоний сказал ему, что он может достигнуть спасения, если будет слушаться его внушений. Павел отвечал, что он будет исполнять все, что ему будет приказано. Антоний пожелал испытать твердость его обещания. Павел стоял у входа в келью, и Антоний сказал ему: «Молись и ожидай меня здесь, пока я не выйду». Удалившись в глубину пещеры, Антоний не выходил целые сутки. Незаметно для Павла он часто смотрел на него из оконца: Павел непрестанно молился и неподвижно стоял в указанном месте, несмотря на зной солнца и холод ночи.

На другой день Антоний вышел из пещеры и стал наставлять его тому, как он может облегчить себе уединение рукоделием: «Телесный труд исполняется руками, а дело Божие требует созерцания ума и сосредоточенности духа».¹ Антоний учил Павла Препростого быть воздержанным в еде и питье воды, поселил его в соседнюю келью и велел во всем следовать его наставлениям.

Приведем еще одно место из «Жизни пустынных отцов».

Желая научить его полному послушанию, святой Антоний обыкновенно запрещал ему спрашивать о цели и причине того, чем испытывалось его послушание. Так однажды он приказал ему в течение всего дня черпать воду из колодезя и выливать на землю; в другой раз — расплетать и снова сплести корзины или распарывать одежду и снова сшивать, и снова распарывать, и многое другое в таком же роде.²

О простоте и послушании Павла ходили легенды. Руфин свидетельствует:

Однажды посетили Антония братья великие и совершенные мужи. Случилось прийти вместе с ними и Павлу. Зашла беседа о предметах глубоких и таинственных. Много говорили о пророках и Спасителе нашем. Павел в простоте сердца спросил: «Кто жил на земле прежде: Христос или пророки?» Блаженный Антоний, смутившись немного от детской простоты такого вопроса, с ласковым движением, обычным при обращении с простецами, приказал ему молчать и идти домой. Тот, исполняя все слова Антония, как заповеди Божий, возвратился к себе в келью и совсем перестал говорить, как бы получив на то повеление. Узнал об этом Антоний и недоумевал, почему ему

¹ Руфин. - С. 109. ² Руфин.-С. 110.

151

вздумалось хранить молчание, когда он ему того не заповедал. Повелев ему говорить, спросил: «Скажи мне, зачем ты хранишь молчание?» «Ты, отче, — отвечал Павел, — сказал мне, чтобы я шел домой и молчал».

Антоний был изумлен. Попросту сказанное слово было так свято соблюдено...

«Ну! — воскликнул он. — Он всех нас пристыдил. Мы не слушаем того, что нам говорят с неба, а он исполняет всякое слово, случайно сорвавшееся с языка».¹

Послушанием Павел достиг того, что многие не могли получить годами изнурительного труда и подвижничества. Указывая на него, Антоний поучал: «Вот этот Павел — образец всем нам! Своим послушанием и простотою духа он достиг столь высокой степени благодатных дарований, что Господь явил чрез него гораздо большие силы, чем чрез самого его наставника».²

Св. Аммон и св. Макарий Александрийский

Монахи жили в небольших кельях, которые обычно строились около жилища первого отшельника, поселившегося в этом месте. Такие колонии возникли в Нитрийской пустыне, в Скитской пустыни, расположенных в районе современного Вади-Натру-на, и в Фиваиде, пустынной местности в Верхнем Египте, области древних Фив.

Гора Нитрия, место, где добывалась селитра, расположена в Дельте, в 14 километрах юго-восточнее Даманхура. Вот как описывается монашеская община в Нитрийской пустыне в «Жизни пустынных отцов»:

Воистину, по Божьему смотрению устроилось так: здесь, подобно нечистотам, отмываются и истребляются грехи людские. В этой местности виднеется до пятидесяти хижин или немного менее. В иных хижинах живет по несколько человек вместе, в других — понемногу, а где — и по одному. Но живя отдельно друг от друга, все соединены нераздельно духом, верою и любовью. Один настоятель руководит всем братством... Нигде мы не встречали такой искренней любви, такого горячего милосердия, такого рвения к гостеприимству. Нигде не видели

¹ Руфин. -С. ПО. ² Русин.-С. 111.

152

также такой любви к изучению Писаний, к богомыслию, к духовной мудрости, так что мы чувствовали себя как бы среди витий божественной мудрости.¹

По традиции первым нитрийским пустынножителем считается св. Аммон (Р-350 гг.), память которого чтится 17 октября. Преподобный Аммон был современником св. Антония и, подобно ему, прославился своей святостью и чистотой поведения. Афанасий описывает, что, когда Аммон умер, Антонию было видение: «видит Антоний, что возносится некто по воздуху, к великой радости встречающих его. Потом, дивясь и ублажая тако-вый сонм, начинает он молиться, чтобы открыто ему было, что это значит. И вдруг приходит к нему глас: „Это душа Аммона, нитрийского инока"».²

Аммон родился в богатой и знатной семье. Исполняя волю родителей, вступил в брак, но убедил жену соблюдать обет целомудрия. «Соединенные более духом, чем плотью и кровью — после смерти родителей они разлучились: муж поселился в ближайшей пустыне, а жена осталась дома. В скором времени она собрала к себе в дом много дев, посвятивших себя Богу, а муж ее — великое множество отшельников», — так описывает Руфин этот святой союз.³

Аммон прожил в пустыне 22 года, окруженный своими учениками-анахоретами.

Другим старцем, жившим в Нитрийской пустыне, в местности Скит, был св. Макарий Александрийский, прославившийся своей ученостью в Александрии, а потом ушедший в Скит, дабы в пустыне снискать спасения.

На месте поселений общин анахоретов в Нитрийской и Скитской пустынях расположен в

настоящее время целый комплекс монастырей Вади-Натруна, древнейший из которых—Дейр эль-Бара-мус — связан с именами сразу нескольких святых старцев. Арабское слово *Барамус* представляет собой переименованное коптское

¹ Руфин. - С. 91-92.

² Афанасий, 60. - С. 226.

³ Руфин. - С. 107.

153

Па-Рамеос, что в переводе значит «(принадлежащий) римлянам». Традиция гласит, что два римских принца, сыновья императора Валентиниана, прибыли в Вади-Натрун после посещения святых мест в Никее и Палестине. Здесь они встретили отшельника св. Макария Великого и решили присоединиться к отцам-пустынникам. Они построили себе келью и жили в ней. После их кончины св. Макарий Великий посвятил эту келью им, назвав ее «кельей римлян», что впоследствии и дало имя монастырю. Копты очень почитают двух «маленьких чужестранцев», как они зовут этих святых; их день — 22 и 25 января.

Однако больше всех история монашеских общежитий, давших начало знаменитым монастырям Вади-Натруна, связана с именем св. Макария Великого (300-390 гг.). Макарий был сыном деревенского священника и еще маленьким мальчиком узнал Священное писание. Несмотря на то, что родители женили его, он не жил со своей женой, решив посвятить себя Богу. Однажды, когда он ехал на верблюде, ему явился ангел, сказавший ему, что последователи его будут населять пустыню, в которую он вел своих верблюдов. По другой легенде, ангел привел его к скале, где повелел ему построить церковь и кельи вокруг нее. О его жизни ходило много легенд. В «Изречениях египетских отцов» описывается первая встреча апа Макария и св. Антония.

Пошел апа Макарий Великий к апе Антонию. И когда он постучал в дверь, тот вышел к нему и сказал ему: «Ты кто?» Он же ответил, говоря: «Я Макарий». И тот затворил дверь, вошел внутрь и оставил его (снаружи). Когда (же) он увидел его терпение, отворил ему и радостно приветствовал его, говоря: «Вот уже долгое время я желаю увидеть тебя, ибо я слышал о тебе». И он принял его человеколюбиво и упокоил его, ибо он перенес большое утомление. Когда наступил вечер, апа Антоний намочил себе немного пальмовых ветвей. Сказал апа Макарий ему: «Позволь мне, чтобы я намочил и себе». Он сказал: «Намочи», и тот приготовил большую связку ветвей и намочил ее. Они сидели и говорили о достижении пользы душе с вечернего времени и плели их, и веревка спускалась в пещеру через отверстие. Вошел утром (в пещеру) блаженный апа Антоний, увидел величину веревки апы Макария, подивился и облобызал руки апы Макария, говоря: «Великая сила изошла из этих рук!»¹

¹ Изречения, 47. - С. 42.

154

Также можно привести другие притчи, свидетельствующие о подвижническом подвиге св. Макария.

Говорили об апе Макарий Великом, что он вышел из Скита, неся много корзин. Он утомился, сел и помолился, говоря: «Боже, ты знаешь, что нет сил у меня». И тотчас очутился у реки.¹

Говорили об апе Макарий египетском, что, если он встречался с братьями за трапезой, он поставил себе правилом: если будет (подано) вино, то взамен одной (выпитой им) чаши он проводил день без питья воды. Они же, братья, для подкрепления давали ему вино. Старец пил с радостью, чтобы (потом) мучить себя. Его ученик, зная об этом, говорил им: «Ради Бога, не давайте ему вина, иначе придется ему наказывать себя в келье».² И когда братья узнали об этом, они (больше) не давали ему.

Говорили об апе Макарий Великом, что он провел три года, пребывая в гробнице, в которой был какой-то мертвец. И спустя три года, когда он захотел оставить (это) место, стал мертвец у двери, говоря: «Я не отпущу тебя, мой отец». И сказал старец ему: «Почему?» Сказал мертвец ему: «Пока ты не пришел в эту гробницу, я пребывал в великих страданиях и скорбях. Когда же ты вошел сюда и был (здесь), ради тебя дали мне покой. Я боюсь, что, если я отпущу тебя, они снова возьмут меня к себе назад». В то время как мертвец стоял у двери гробницы, был глас: «Отпусти человека Божьего, ибо если бы не наши праведных поступков у тебя, чтобы тебе получить милость за них, то Бог не вложил бы в сердце Своего раба провести три года в этой гробнице, чтобы милость была тебе благодаря ему».³

Макарию приписывается множество мудрых изречений, поясняющих суть праведной, истинно христианской жизни, являющихся квинтэссенцией нравственного учения пустынных старцев. Он учил простым вещам: творить добро, не помнить зла, быть бесстрастным и безучастным к клевете, отвергать соблазны земной жизни.

Говорил апа Макарий: «Злое слово иных добрых делает злыми, и точно так же доброе слово иных злых делает добрыми».⁴

Говорил апа Папноте, ученик апы Макария: «Я просил старца: „Мой отец, скажи мне слово“. Сказал он мне: „Не делай зла никому и не осуждай никого,

Изречения, 250.-С. 91.

² Изречения, 303. - С. 106.

³ Изречения, 323. - С. ПО.

⁴ Изречения, 306. - С. 107.

⁵ Изречения, 309. - С. 107.

155

Говорил апа Макарий: «Если ты наказываешь кого-либо и (при этом) гнев движет тобой, ты поддался страсти, ибо ты никого не спасаешь и губишь себя самого».¹

Анахореты Фиваиды

Другим центром общин старцев-анахоретов была Фиваидская пустыня. Среди великих старцев Фиваиды почитанием пользовались св. Аполлоний, св. Абиб, св. Феона. Как свидетельствует Руфин, рассказывая о святых мужах Фиваиды: «Мы видели там много, много святых отцов, получивших от Бога различные виды благодати — то дар разумения слова Божьего, то дар воздержания, то дар знамений и великих добродетелей»².

Так, святой старец Феона провел 30 лет в своей келий в глубоком безмолвии. В «Жизни пустынных отцов» о нем говорится, что «он был так высок в духовном совершенстве, что его считали за пророка. К нему ежедневно приходило множество больных. Простирая к ним руку через оконце и возлагая на голову каждого с благословением, он исцелял их от всяких недугов»³. Св. Аполлоний жил неподалеку от древнего Гермополя, у современного селения Бауит. В 15 лет он удалился в пустыню и провел там 40 лет в уединении. И был ему глас Божий, повелевший отправиться в места населенные, чтобы проповедовать христианскую веру. Он поселился в маленькой пещере, проводя день и ночь в молитве. Руфин так описывает его жизнь: «Говорят, он совершал по сто молитв днем и ночью, преклоняя колена пред Богом. Так — он питался более небесною пищею, чем телесной»⁴. Вскоре молва о нем разошлась по всей Фиваиде, и к нему стали стекаться старцы и святые подвижники. Св. Аполлоний наставлял братьев, чтобы они возрастали в духовном совершенстве и

¹ Изречения, 311. - С. 107.

² Руфин. - С. 35.

³ Руфин. - С. 35-36.

⁴ Руфин. - С. 36.

156

отражали козни дьявола. Также о нем говорили, что обладал он глубокими познаниями в Священном писании, сокрушал идолов силой молитвы, обращал язычников в христианство. В «Жизни пустынных отцов» так описывается то влияние, которое он оказывал на своих братьев: На лице их сияло дивное веселье и радость — божественный некий восторг, какого не увидишь у других людей на земле... Мы не видели там ни одного печального лица... Если же кто-либо иногда казался несколько омраченным скорбью, авва (*ана* — *Е. Т.*) Аполлоний немедленно спрашивал о причине печали. Очень часто при желании со стороны брата скрыть причину скорби он сам открывал, что таилось у него в душе, как приходилось сознаваться в этом испытавшему на себе прозорливости аввы. Тогда он начинал увещевать его, говоря, что вовсе не должно быть места скорби у тех, для кого спасение — в Боге и надежда в царстве небесном.¹

Надо сказать, что св. Аполлоний (Аполло) вместе со своим собратом св. Абибом являются очень почитаемыми коптскими святыми и считаются основателями монашеских общин в Верхнем Египте. Их память чтится 4 ноября.

С именем св. Аполлония связан один из древнейших египетских монастырей, основанный в V-VI веках, — монастырь св. Аполлония в Бауите. Памятники, найденные археологами при раскопках этого монастыря, жизнь в котором угадала уже в XI веке, хранятся в Лувре и в Коптском музее в Каире. Особенную художественно-историческую ценность представляют замечательные росписи, некогда покрывавшие стены монастыря, выставленные сейчас в залах Коптского музея.

Св. Пахомий и св. Шенуте

Другим типом монашеских общин, получившим распространение в Египте в то же время, были монастыри-киновии, представлявшие собой строго организованные общежитийные учреждения, со своим особым административно-хозяйственным укладом,

¹ Руфин. - С. 50.

157

четко определенной иерархической системой управления, регламентированным образом жизни, распределением обязанностей между братьями. Монастыри киновийного типа представляли собой целый комплекс зданий, обнесенных высокой крепостной стеной, способной защитить от постоянных набегов кочевников и бедуинов. За стеной находилась одна или несколько церквей, монашеские кельи, помещения для бытовых или хозяйственных нужд, мастерские, библиотека. Основателем монастырей подобного типа являлся св. Пахомий Великий (292-348 гг.). Пахомий до принятия христианства был солдатом римской армии и участвовал в войне, развернувшейся между Константином Великим и Максимином в начале IV века. После обращения в христианство он удалился в Фиваидскую пустыню, где подвизался под руководством отшельника св. Парамона.

После нескольких лет, проведенных в ученичестве, Пахомий задумал основать свою независимую монашескую общину.

Около 320 года в Верхнем Египте им было основано несколько общежитийных монастырей. Первый из них в районе Табен-неси, на правом берегу Нила, западнее современного города Дишна. Когда же этот монастырь уже не мог вместить всех желающих, Пахомий основал второй — в районе Пбоу, около 3 километров к северу от Табеннеси. В настоящее время на этом месте видны руины знаменитой базилики св. Пахомия, которая в V веке была местом притяжения для паломников со всего Египта.

Св. Пахомий основал еще несколько монастырей в районе Верхнего Египта и создал первый в мире монашеский устав, которым руководствовались впоследствии монастыри не только в Египте, но и в Сирии, Палестине, Эфиопии, Месопотамии, а затем в Риме и Галлии. Уже в IV веке устав был переведен на латинский язык. В средневековой Европе устав Пахомия был взят за основу многих монашеских орденов, например Бенедиктинцев.

Одной из самых ярких и значительных фигур в истории коптского монашества был св. Шенуте (333-451 гг.), настоятель знаменитого Белого монастыря (Дейр аль-Абиад), расположенного

158 западнее города Сохаг, он стал преемником на этом посту своего дяди Пжолья, основавшего монастырь в 341 году.

Св. Шенуте (в русских святцах Сеннуфрий) родился в селении Шеналолет в семье крестьянина. Детство он провел подпаском, пока дядя Пжоль не взял его в монастырь.

Благодаря своей незаурядной личности Шенуте стал одним из выдающихся деятелей египетского христианства конца IV — первой половины V века. Он был прекрасным оратором, талантливым организатором, обладал литературным талантом, позволившим ему по праву называться классиком коптской литературы. Еще при жизни св. Шенуте о нем стали слагаться многочисленные легенды, прославлявшие его подвиги. Его ученик архимандрит Беса (в русской передаче с греческого Виса) так писал о нем:

Святой апа Шенуте, когда принял схиму ангельскую, которая сошла к нему с неба, предался уединению во многих великих утруждениях, и во многих ночных бдениях, и в постах, которым несть числа. Ибо он не ел весь день до вечера, пока солнце не сядет. И опять-таки он не ел досыта, но всей его пищей были хлеб и соль. Тело его иссохло, а кожа пристала к костям, так что он истончился весьма... Он был наставником всех, не только детей, но и старцев, будучи ревностным в своих делах в течение всей своей жизни. Он носил (в себе) Христа, пребывая в изучении Писаний, так что его слава и его поучения были сладостны в устах каждого, как мед, и в сердце тех, кто желал возлюбить жизнь вечную. Он говорил множество толкований и слов, полных святых заповедей, и составил уставы монахов и послания разящие, и они (были) страхом и утешением душ людских. В них всех он говорил своими устами, в которых нет лжи: «Я не говорил ни одного слова от себя, если Христос не вкладывал его в меня»... Он прекрасно украшал свою жизнь свершением монашеских дел в великих аскетических подвигах и многих (благих) поступках. Ибо он молился двенадцать раз в день, кладя 24 поклона каждый раз. Ночью же он вообще не спал, пока не взойдет заря. После этого он ненадолго засыпал ради тела, чтобы не ослабеть. Много раз не ел он от субботы до субботы. Он проводил сорокадневный пост и пасху святую, не вкушая хлеба, но его пищей были овощи и размоченное зерно, так что его тело весьма иссохло. И плач был сладок для него подобно меду, так что его глаза запали вглубь подобно отверстиям чаш и потемнели из-за обильных слез, которые постоянно текли из его глаз подобно воде. И Бог был с ним во все его дни.¹

¹ Житие Шенуте, 10-12. - С. 122-123.

159

Этот старец, обладавший далеко не мирным, монашеским складом души, пламенный проповедник, мог на равных разговаривать во всеильными правителями, яростно выступать против церковных ересей и сжигать языческие храмы. В своих посланиях он обличал чиновников и помещиков, творящих зло окрестным от монастыря жителям. Эти послания написаны прекрасным языком, полны живых метафор и аллегорий. «Если лисица закричит — которая есть ты, раб Мамоны, разными голосами, то задрожит ли лев — который есть я, раб Христа?»¹, — вот прекрасный образец стиля апы Шенуте.

Его послания жгли нечестивцев, как молнии небесные, заставляя считаться с настоятелем Белого монастыря власть предержавших. В письме к префекту Верхнего Египта Иракламмону Шенуте восклицает:

Дан меч начальнику и воину не для того, чтобы он ранил им себя, но чтобы, напротив, помогал другим; под мечом я разумею власть, а те, кто нуждается в спасении, суть те, которые несчастны, и некому их, кроме властей, рассудить; а те, кто ранит себя, суть те, которые любят насилие и губят справедливость ради денег, потому что многие люди были благими, пока не достигли власти, но после того, как стали могущественными, сделались чрезвычайно плохими.²

По существу, св. Шенуте был настоящим харизматическим лидером, вызывавшим любовь и

поклонение приверженцев и ненависть врагов и завистников. Он прожил долгую, почти 120 лет, оставившую яркий след жизнь. Его сильная, волевая личность находила воплощение и в повседневных делах монастырского управления. Действительно, Шенуге не только занимался политическими и религиозными баталиями. Дела его монастыря волновали его не менее, чем «обличения нечестивца Нестория». Шенуге перестроил и расширил Белый монастырь, вокруг которого стали постепенно появляться и другие, в том числе женский. В мо-

¹ Против Кроноса... — С. 178.

² Послание Иракламмону // Изречения египетских отцов. — С. 183-189.

160

настыре св. Шенуге был принят устав, сходный с пахомианским, но более строгий. Часто применялись телесные наказания.

Рассмотрим подробнее, как же протекала жизнь в монастырях пахомианского типа. Как уже отмечалось, за крепкими монастырскими стенами существовало своеобразное маленькое государство, вся жизнь которого была четко расписана и регламентирована.

Вся монашеская община была разделена Пахомием на 24 класса по степени совершенства их духовной жизни и находилась под управлением одного общего апы (архимандрита). Так, под руководством апы Пахомия находилось около 10 монастырей. Ему принадлежал главный надзор над всей братией. Каждый монастырь имел своего руководителя, называвшегося настоятелем или игуменом, который подчинялся главному апе. Также в монастырях были экононы, заведующие многочисленным хозяйством. Кроме того, монастырь делился на несколько общин, состоящих из трех или четырех домов, в каждом доме было по несколько келий, в которых жили по два или три монаха. Над домом устанавливался особый надзиратель, подчиненный настоятелю. Высшие иерархи должны были подавать пример строгой жизни и монашеского послушания остальной братии.

Монахи должны были проводить жизнь в молитве, чтении Священного писания и постоянных трудах. Общественное богослужение совершалось два раза в сутки, кроме того иноки должны были совершать молитвы отдельно в каждом доме перед отходом ко сну и после сна. В первый и последний день недели совершалась божественная Литургия, братия причащались св. Тайн. Чаше всего богослужение проводилось священниками из соседних деревень. Из-за противоречий, существовавших между официальной церковной верхушкой и монастырями, Пахомий запрещал братьям принимать священнический сан, чтобы сохранить независимость от епископов.

Монахи также были заняты чтением книг христианского содержания и прежде всего св. Писания в своих кельях. Книги они получали из библиотеки от брата эконома.

¹46-Толмачева

161

Монахи занимались и разного рода физическим трудом. В монастырях были пекарни, мельницы, кухни, хозяйственные помещения. Основными занятиями было земледелие, огородничество, скотоводство, ремесло — плетение корзин и ткачество, строительные и земляные работы.

Переписывали в монастырях и книги — как для собственных нужд, так и по заказам со стороны.

Надо сказать, что монастыри постепенно становились центром народной культуры. Пахомий специально требовал, чтобы все монахи знали грамоту. И после арабского завоевания только в монастырях продолжала сохраняться подлинно коптская литература.

Вся жизнь монастыря была строго расписана. К молитве, работе, еде, сну призывали стуком специальной колотушки, — колокольного звона в египетских монастырях не было. На работу монахи выходили вслед за своим настоятелем в порядке и молчании.

Молчание вообще приписывалось монаху во всякое время. Св. Макарий Великий говорил братьям после окончания богослужения: «Бегите, братья!» Сказал один старец ему: «Куда мы побежим далее этой пустыни?» И, приложив свой палец к устам, он сказал: «Вот бегство», то есть молчание.¹ Все обязанности иноки должны были исполнять с безусловным послушанием. Без дозволения настоятеля никто из братьев не мог не только покинуть пределы монастыря, но и начать новой работы или перейти с одного места на другое.

Пища и одежда была у всех одинаковая. Пища употреблялась самая простая: хлеб, маслины, сыр, овощи и плоды. Ели братья все вместе в общей трапезной в строго определенное время. Сама трапеза проходила в молчании, монахи опускали на лица покрывала, чтобы не было видно, как и что кто ест. В субботу и воскресенье была вечерняя трапеза. Во время великого поста монахи вообще не ели вареной пищи, но большим разре-

¹ Изречения, 308. - С. 107.

162

шалось послабление. Св. Пахомий, предлагая братии все необходимое для поддержания жизни, представлял каждому по своей воле умерщвлять свое тело, но осуждал тех, кто принимал пищу с жадностью.

Одежда никогда не снималась, даже во время сна. Нижняя одежда была льняная (хитон без рукавов), верхняя — кожаная; на голову надевалась волосяная шапочка — кукуль, а на ноги сандалии. Постелей для сна не было, а были специальные сидения с наклоненным задником и двумя загороженными стенками. Подстилать дозволялось рогожу, слабым и больным разрешали стелить овчину и подушку. Во время сна двери келий должны были быть открытыми.

Самым главным иноческим правилом св. Пахомий почитал нестяжание. Вступающему в монашескую общину не дозволялось приносить с собой в монастырь никакого имущества.

Мирская одежда вновь прибывшего отдавалась неимущим монахам. Монахи трудились не ради своего блага, их труд принадлежал всей общине. Большим преступлением считалось сбережение в келье денег, даже минимальных сумм. Все же необходимое для поддержания жизни монахи получали из общих средств монастыря. Неисполнение монастырских правил и различные грехи и проступки, такие как пустые беседы, смех, утраты вещей, леность, наказывались в зависимости от серьезности содеянного.

Многие не выдерживали строгостей монашеской жизни и уходили, однако гораздо больше людей оставляло мирские радости и поступало в монастыри. Еще при жизни Пахомия по его уставам жило около 7000 монахов. В Нитрийской пустыне к середине IV века было более 20 000 монахов. Из Египта монастырские правила и установления стали распространяться по всему миру.

Любимый ученик Антония св. Илларион перенес монашеские принципы на свою родину в Палестину, где около Газы им был основан монастырь. Св. Василий Великий, совершив путешествие по Египту и Палестине и познакомившись с монашеской жизнью, создал свой устав на основе

163 пахомианского. В V веке по всему Востоку появилось множество монастырей, а уже оттуда они проникли и на Запад.

Вклад египетского монашества в мировую духовную культуру бесспорен. Речения отцов-пустынников, их подвижнический подвиг служили примером истинно христианского служения для последующих поколений православных христиан. Нельзя преувеличить и значение египетского монашества для русского православия.

Понятие Северная Фиваида, употребляемое по отношению к православным обителям, с XV века основанным учениками преподобного Сергия Радонежского в лесных пустынях по Волге и в Заволжье, стало для православных россиян синонимом подвижнического подвига, пустынножителей Святой земли. Между тем даже при произнесении этого названия на память сразу приходят египетские старцы-пустынники и знаменитые общины отцов-анакоретов в Нитрийской и Фиваидской пустыне. Называя область заволжских старцев Фиваидой Северной, наши предки не могли не задумываться о преемственности от Фиваиды Южной, египетской. Даже сами принципы жития северных пустынных старцев, подчиненность внешней аскезы внутреннему духовному деланию, смиренная кротость, нестяжательство, полная независимость от мира не могут не напомнить опередившие их на многие и многие столетия духовные установления египетского монашества.

Коптское название местности, где были основаны одни из первых монашеских общин, — *Шизит*, видоизменившись в греческом в *скитис*, навсегда закрепилось в русском языке как *скит*, то есть удаленная монашеская обитель. Монастырский же устав св. Пахомия повлиял и на уставы русских православных монастырей. Так, в России впервые воспользовался уставом для кино-вий св. Феодосии Печерский.

Символично, что после долгого перерыва православные русские христиане вновь получили возможность побывать на земле,

164

откуда свет монашества просиял для всего мира. В книге, хранящейся в монастыре св. Антония, в которой паломники оставляют свои краткие записи-впечатления от посещения этого святого места, вновь появились слова молитвы и благодарности на русском языке...

у 6-Тсламачева

Глава VI

Знаменитые коптские монастыри

а сегодняшний день действующих монастырей в Египте осталось немного. Века господства ислама не могли не отразиться на монашестве. И если в былое время многочисленные храмы и монастыри были буквально рассыпаны по всей египетской земле, то сегодня монашеская жизнь протекает лишь в нескольких обителях. Самыми знаменитыми из них считаются несколько монастырей в районе Вади-Натруна, монастырь св. Антония и св. Павла в Аравийской пустыне в районе Красного моря, монастырь св. Пахомия в эль-Мухарраке и монастырь св. Мины в Мариуте. Среди женских выделяют монастырь св. Георгия в Каире, монастырь св. Девы Марии в Харет Зуэйла в Каире.

Монастырь св. Антония

Мы начнем рассказ, пожалуй, с самого знаменитого не только в Египте, но и во всем мире коптского монастыря — *монастыря св. Антония* в Аравийской пустыне на Красном море (рис. 39). Паломники со всего света съезжаются в это место, святое для всякого христианина. По большим православным праздникам,

166

на Рождество, Пасху сотни коптских семей собираются на торжественном богослужении в новой, построенной в начале XX века церкви св. Антония и св. Павла. И присутствуя на такой службе, физически ощущаешь единство и духовную близость маленького христианского «народа» Египта — коптов, непрерывность линии культурного развития, берущего начало у входа в пещеру святого старца Антония и продолжающегося в наше время.

Первое монастырское поселение в горах Кульзум организовали ученики св. Антония около 361-363 годов. Эти постройки представляли собой лишь самые необходимые здания: церковь, кельи, мастерские, хозяйственные помещения. В VII веке монастырь был занят мелкитскими монахами, сторонниками византийского патриарха, и их владычество продлилось до конца VIII века. Нельзя достоверно проследить судьбу монастыря в IX-X веках, однако известно, что в XI веке монастырь подвергся набегам арабских военачальников, разрушивших монастырские постройки и предавших смерти монахов.

Через некоторое время монастырь был восстановлен и вновь населен коптскими монахами. По сообщениям арабских путешественников, в XIII веке монастырь был окружен крепостной стеной, за которой располагались фруктовые сады и возделывались огороды. В монастыре было три источника, воду из которых пили монахи и подавали на огороды. Монашеская братия была весьма многочисленна.

В XV веке монастырь был разрушен бедуинами, которые там жили и прислуживали монахам. Бедуины взбунтовались, захватили монастырь и убили всех монахов. До сих пор сохранились следы копоти на стенах древнейшей церкви монастыря — церкви св. Антония, росписи которой относятся к началу XIII века, а некоторые и к более раннему периоду. В XVI веке монастырь был восстановлен, и некоторое время вместе с египетскими монахами там жили представители эфиопской церкви.

Интересно, что в XVII веке в монастыре жили капуцинские миссионеры, которые устроили там языковую школу для подготовки

7.6*

167

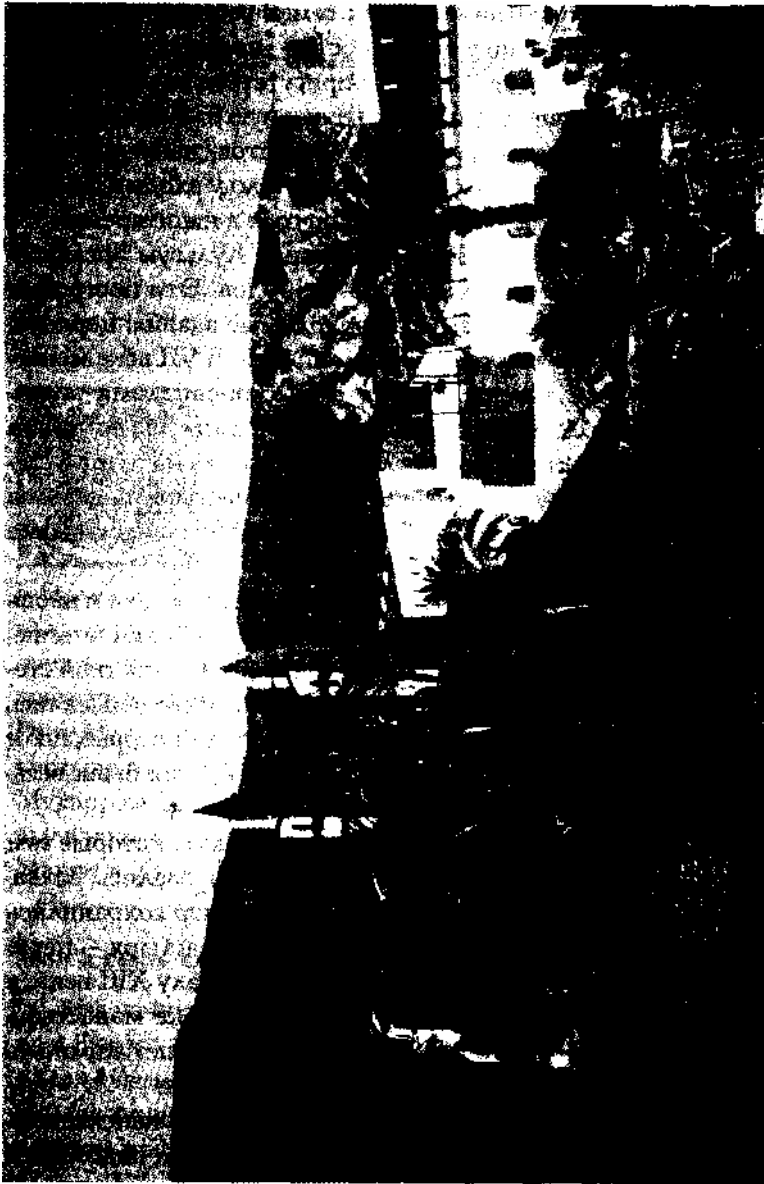

Рис. 39. Монастырь св. Антония (общий вид)

священников, направляющихся в глубь Египта и на Восток. Путешественники ХУШ века в своих записках отмечали, что монашеская община насчитывала около 25 человек, а также что сам монастырь активно перестраивался и обновлялся. В 1850 году обитель св. Антония посетил русский архимандрит Порфирий Успенский, оставивший свое имя на стене церкви св. Антония среди многочисленных надписей и автографов других путешественников.

Что же представляет собой комплекс монастырских зданий в настоящее время? В первую очередь обращает на себя внимание огромная крепостная стена монастыря. Две массивных фортификационных башни, соединенные откидным деревянным мостом, и часть стены были построены еще в первой половине VI века при императоре Юстиниане. Новая крепостная стена относится к ХУШ-ХIХ веку. Одной из самых старых построек монастыря является церковь св. Антония, которая была заложена еще в самые ранние периоды существования монастыря, но неоднократно перестраивалась. Живопись на стенах этой церкви относится к ХШ-ХV векам, по крайней мере известно, что изображения святых воинов в притворе датируются временем реставрации храма сыновьями Халиба в 1232-1233 годам, как гласит надпись на арабском, сохранившаяся на стене храма.

Росписи церкви св. Антония уникальны по своей художественной ценности и степени сохранности. В настоящее время реставрация храма, проводимая в течение нескольких лет командой итальянских реставраторов, участвовавших в реставрации знаменитой гробницы Нефертари, закончена. Живопись храма очищена от вековых наслоений копоти и грязи и вновь засияла первоначальными красками. В алтарной части основного храма находятся три престола: левый посвящен евангелисту Марку,

правый — св. Афанасию Великому, центральный — св. Антонию. Среди живописных композиций храма следует отметить изображения Христа Пантократора, 169

Богоматери, а также сцен из Ветхого Завета. Среди них — жертвоприношение Авраамом своего сына Исаака, сцена встречи Авраама и Мелхиседе-ка, которую христианские богословы рассматривают как прообраз евхаристии, причащения Мелхиседеком Авраама.

Кроме того на росписях представлены и другие ветхозаветные пророки, а также апостол Марк, св. Афанасий, патриарх Александрийский (328-373 гг.), св. Петр Александрийский.

В приделе храма рядом с алтарем находятся изображения Жен мироносиц, Иисуса Христа, св. Меркурия, св. Георгия, архангелов Михаила и Гавриила. В боковом приделе храма — святых подвижников Коптской церкви: св. Антония, св. Павла Фивейского, св. Павла Препростого, св. Пишой и других. Там же представлен очень редкий тип иконографии Богоматери — Богоматерь изображена восседающей на троне и держащей на коленях мандорлу, в которой находится Иисус Христос Вседержитель (рис. 40).

В притворе церкви словно застыли изображения святых воинов-всадников, среди которых — св. Виктор, св. Мина, св. Фео- 170

Рис. 40. Богоматерь с младенцем Христом (стенная живопись из церкви св. Антония, XIII в., до реставрации)

дор, св. Георгий. В отдельном приделе представлены композиции, объединенные сюжетом видений 4 главы Откровения Иоанна Богослова:

И вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;

И Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.

И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.

И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.

И каждое из животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.

Отк. 4:2-8

Итак, перед нами предстает изображение престола, на котором восседает Иисус Христос Пантократор (Вседержитель) в мандорле, поддерживаемой четырьмя ангелами, а также Пресвятой

Богородицы и Иоанна Крестителя. Особый интерес представляют мотивы, связанные с изображениями символов Евангелистов: один с лицом человека, другие с головами льва, орла и быка (рис. 41). К композиции примыкает также изображение «действия каждения ангелов кресту, богато орнаментированному и украшенному ризой Христовой»¹. По мнению В.В. Занозина, «идея росписей сводится к образу вселенского поклонения Престолу Божию во все времена»².

Также в монастыре св. Антония есть и другие, более поздние храмы. Среди них церковь Апостолов, заложенная в 1470 году и кардинально перестроенная в XVIII веке, а также церковь апостолов Петра и Павла. Церковь св. Марка Отшельника, который

¹ Занозин В.В. Образы всадников — святых мучеников в монастыре св. Антония Великого // История и культура Древнего и раннехристианского Египта. -М., 2001.

² Там же. - С. 57.

a)

б)

Рис. 41. Четыре евангелиста в образе человека, льва, быка и орла (два фрагмента: а) и б) стенной живописи из церкви св. Антония, XIII в., до реставрации)

жил в XIV веке и прославился многими чудесными подвигами, была построена в XV веке на месте его кельи. Мощи святого хранятся в северном пределе храма. Следует также отметить церковь Пресвятой Богородицы, алтарная преграда ее датируется 1743 годом, и церковь Михаила Архангела, алтарь которой относится к XVII веку, хотя сам храм, вероятно, более ранний. На территории монастыря расположено много уникальных хозяйственных построек, среди которых средневековая мельница, пресс для отжима оливкового масла, до сих пор сохранившаяся средневековая голубятня и другие. В монастыре есть несколько источников ключевой воды, особое место среди них занимает знаменитый источник св. Антония, по преданию обнаруженный еще самим святым старцем. Также целебным считается вода источника св. Марка. В настоящее время монастырь является важным центром культурной и общественной жизни. Достаточно сказать, что большинство коптских патриархов последнего столетия были избраны из числа монахов монастыря св. Антония. Огромным значением обладает коллекция коптских рукописей библиотеки монастыря, в храмах монастыря много замечательных икон XVIII-XIX веков.

Под руководством отца Максимуса в монастыре было выстроено специальное здание музея, где хранятся уникальные иконы, преподносившиеся в дар монастырю, среди которых несколько средневековых, разнообразная церковная утварь и облачения, коллекция крестов и металлических сосудов. Есть в собрании музея несколько предметов, подаренных монастырю русской императорской семьей.

За монастырской стеной, в высокой горе, на расстоянии двух километров и около 276 метров в высоту от самого монастыря (680 метров над уровнем моря), расположена знаменитая пещера св.

Антония. В этой пещере старец провел в затворничестве свои последние годы. К ней ведет лестница — длинный ряд забе-

174

Рис. 42. Вид из пещеры св. Антония на часовню, построенную на месте кельи св. Павла Препростого тонированных ступеней с перилами, по которой каждый день поднимаются вереницы паломников. По пути к пещере св. Антония находится маленькая часовня, выстроенная уже в XX веке на том месте, где располагалась келья смиренного ученика св. Антония — св. Павла Препростого (рис. 42).

Внутри самой пещеры находится алтарь и несколько икон. По большим праздникам монахи монастыря проводят здесь литургию. Знаменательно, что в горе до сих пор есть несколько пещер, в которых живут современные подвижники — старцы, полностью отгородившиеся от цивилизации и лишь иногда спускающиеся в монастырь.

Интересна судьба одного из старцев, отца Лазаря, с которым довелось повстречаться автору этих строк. Он родился в Австралии, с юности был увлечен русской литературой, Ф.М. Достоевским

175

и идеями православия. Решив посвятить себя служению Господу, он вначале подвизался в монастыре в Сербии, потом некоторое время провел в греческом православном монастыре св. Екатерины на Синае и, наконец, приняв коптское православие, стал монахом монастыря св. Антония и поселился в пещере в той самой горе, где жил основатель монашества — св. Антоний Великий. Встреча с этим по-настоящему светлым, бесконечно добрым человеком производит огромное впечатление. Возникает ощущение сопричастности самой истории христианского монашества, кажется, что ты чудесным образом оказываешься в легендарных временах св. Антония и св. Павла Фивейского, а наша современная цивилизация отдалается на сотни лет и миллионы километров.

Монастырь св. Павла Фивейского

После рассказа о монастыре св. Антония перенесемся в соседний с ним *монастырь св. Павла Фивейского*. Там, где жил первый христианский подвижник св. Павел и где произошла легендарная встреча двух старцев, расположился в настоящее время огромный монастырь св. Павла. В отличие от официального, постоянно перестраивающегося монастыря св. Антония, монастырь св. Павла кажется более спокойным, патриархальным. Его архитектура претерпела меньше изменений с течением времени, и хотя этот монастырь нельзя назвать старейшим в Египте, он сохранил определенный дух времени.

Первые достоверные свидетельства о существовании монастыря на месте пещеры св. Павла Фивейского относятся к VI веку. Согласно некоторым эфиопским рукописям, коптский патриарх Гавриил II (1131-1145 гг.) провел в ссылке в монастыре св. Павла три года. Источники XIII века сообщают, что в это время монастырь св. Павла находился в зависимости от монастыря св. Антония. Одно время (в XV веке) монастырь был населен сирийскими

176

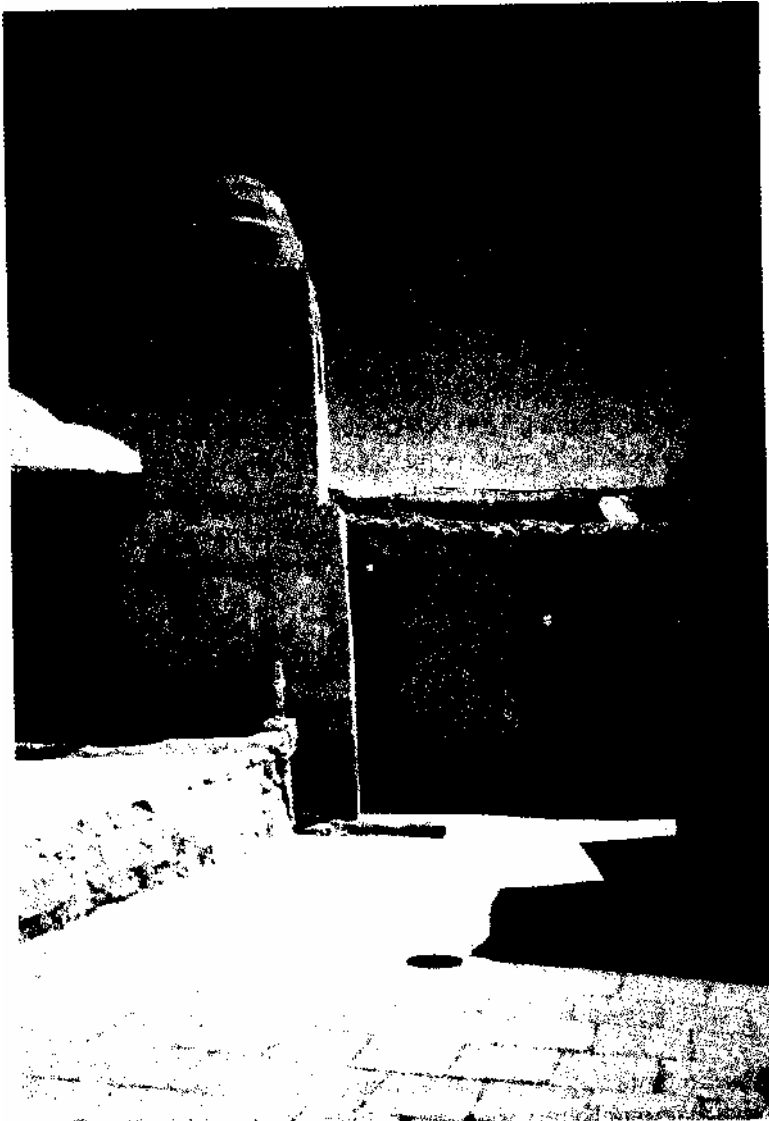

Рис. 43. Монастырь св. Павла

монахами. По-видимому, в конце XV века монастырь св. Павла разделил судьбу соседнего с ним монастыря св. Антония, подвергнувшись нападению и разграблению бедуинов. Об этом косвенно свидетельствует распоряжение коптского патриарха Гавриила II (1525-1568 гг.) о реконструкции этого монастыря вместе с обителью св. Антония. Во исполнение этого повеления в монастырь св. Павла было направлено 10 монахов.

В XIX веке монастырь посетили русские путешественники А.С. Норов и архимандрит Порфирий Успенский. До конца XIX века монастырь подчинялся управлению игумена монастыря св. Антония.

Подобно монастырю св. Антония, монастырь обнесен древней крепостной стеной XГУ-ХУШ века. Интересная деталь: в обоих монастырях в древности в целях обороны от кочевников и избежания проникновения внутрь непрошенных гостей отсутствовали крепостные ворота, и попасть в монастырь можно было только в специальных корзинах, которые спускались из люка монастырской башни.

. Во все времена монастырь св. Павла, так же как и монастырь св. Антония, был центром притяжения многочисленных паломников. Однако, в отличие от монастыря св. Антония, в этом монастыре женщинам запрещается оставаться на ночь, даже в специальных помещениях, отведенных паломникам.

Сердцем монастыря, его духовным центром является храм св. Павла Фивейского (Пещерная церковь), построенный в пещере, где, по преданию, жил св. Павел (рис. 43). У южной стены храма находится могила св. Павла, мраморному надгробию которой стремятся поклониться все паломники, посещающие монастырь.

Стены церкви покрыты росписями, возможно относящимися к ХУЛ веку. Расскажем немного об основных сюжетах росписей.

В пещерной церкви обращает на себя внимание прежде всего так называемый Купол мучеников (рис. 44). Купол расписан изображениями святых воинов-всадников — это излюбленный сюжет

Рис. 44. «Купол мучеников» из церкви св. Павла (монастырь св. Павла)

коптской церковной живописи. Среди них различимы силуэты св. Виктора, св. Георгия, св. Феодора и других воинов-мучеников. На восточной стене храма изображены «маленькие чужестранцы»¹ — свв. Максимус и Домициус; а также св. Арсений, св. Макарий, св. Аполлоний, св. Абиб — святые отцы-подвижники первых веков египетского монашества. На южной стене представлены изображения Богородицы и двух серафимов. В восточной части церкви располагаются три престола. Северный посвящен 24 апокалиптическим старцам, центральный — св. Антонию и южный — св. Павлу. Вся западная стена храма покрыта живописью, однако невозможно в точности определить ее сюжеты. Более-менее четко можно различить лишь изображения пяти архангелов.

Церковь св. Меркурия, расположенная поблизости от церкви св. Павла, является сравнительно поздней. Она была построена во второй половине XVIII века.

Самый большой храм монастыря — церковь архангела Михаила. В алтарной части храма два престола. Северный посвящен архангелу Михаилу, южный — Иоанну Крестителю. Иконы церкви относятся к XVIII веку, и некоторые из них принадлежат руке знаменитого мастера той эпохи Ибрагима ан-Насеха (Ибрагима Писца).

На территории монастыря расположены также хозяйственные постройки, старые и новые кельи более 50 монахов, домики для паломников и чудотворный источник св. Павла Фивейского. В окрестных горах есть несколько пещер современных отшельников.

Монастыри Вади-Натруна

Как уже отмечалось, другим центром египетского монашества была Нитрийская пустыня, Вади-Натрун. В настоящее время там существуют четыре действующих монастыря.

¹ Согласно житиям этих святых они происходят из Рима, поэтому копты очень часто называют их таким именем.

180

,«

Древнейший из них — *Дейр эль-Барамус* (монастырь «Римлян»). Монашеская община на его месте существовала уже в 340 году. Подобно другим вади-натрунским монастырям, Дейр эль-Барамус пережил несколько набегов и разграблений: в 407-ом, 410-ом, 444-ом, 507-ом, 817-ом годах и, последний, в XI веке.

Во время всех этих набегов церкви грабились и разрушались, а монахов убивали или угоняли в плен. Дабы предотвратить подобные бедствия и защитить монахов, коптский патриарх Шенуте (Сеннуфрий) в IX веке отдал приказ обнести монастырь крепостной стеной. По сообщениям источников, в конце XI века в Нитрийской пустыне было девять монастырей, которые населяли 712 монахов. В Дейр эль-Барамусе монашескую общину составляли 20 братьев. В XIII веке в монастыре были произведены значительные реставрационные работы, однако свирепствовавшая в XIV веке «черная смерть», за которой последовало время голода и разрухи, способствовала упадку некогда могущественного монастыря. Но несмотря на это, монастырь продолжал оставаться довольно значительным: в XVII веке из монахов монастыря были избраны два коптских патриарха. В монастыре есть несколько храмов. Одна из самых древних и наиболее ценных с художественно-исторической точки зрения — церковь Богородицы, на стенах которой сохранились росписи,

Рис. 45. Сцена причащения Мелхиседеком Авраама (IX в. Монастырь Дейр эль-Барамус, Вади-Натрун)

181

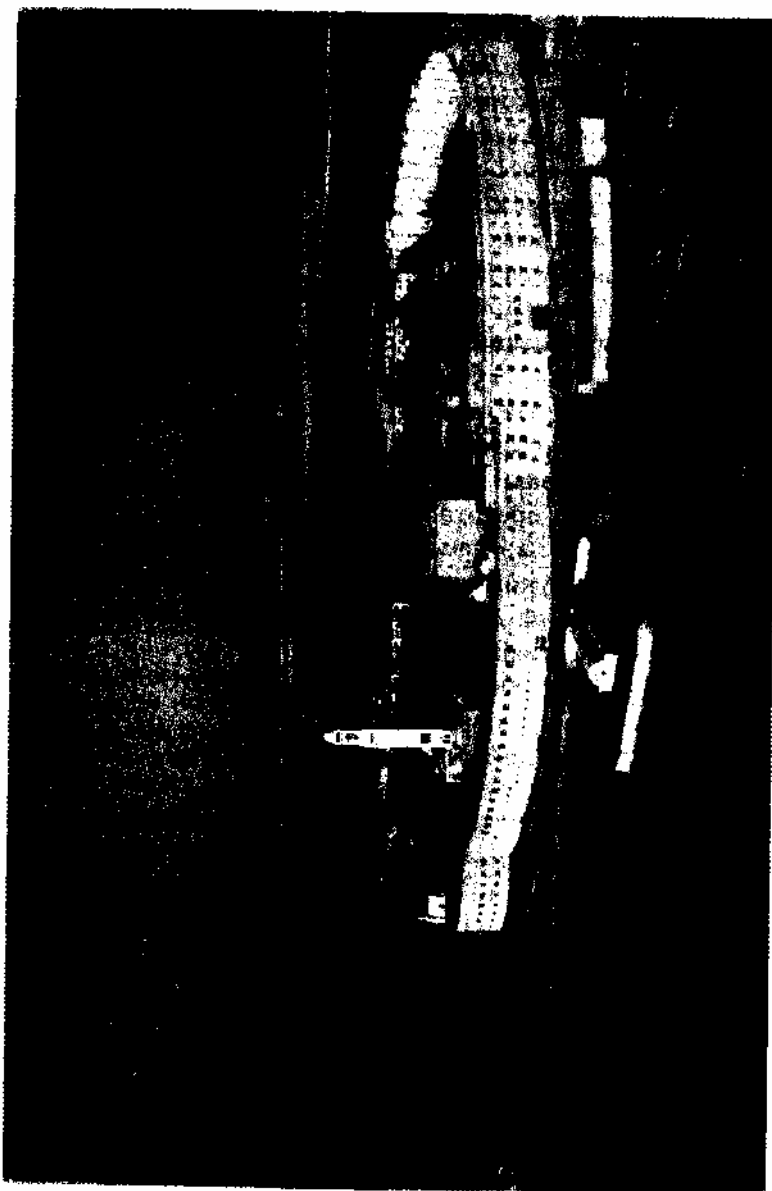

Рис. 46. Вид на монастырь св. Макария (Вади-Натрун)

относящиеся предположительно к XI веку. По мнению некоторых исследователей, в архитектуре церкви присутствуют элементы, датируемые IX веком (рис. 45).

Эти росписи долгое время находились под слоем копоти и грязи и лишь сравнительно недавно, в 1987 году, были отреставрированы. Среди них следует отметить помещенное в алтарной нише изображение Христа Пантократора, а под ним — Богородицы с сидящим на ее коленях Младенцем. В центральном алтаре изображена сцена причащения Мелхиседеком Авраама, уже известная нам по росписям монастыря св. Антония.

На стенах храма представлены некоторые евангельские сюжеты: на одной — Благовещение, встреча Девы Марии и Елизаветы, Рождество Христово, на другой — изображения отцов-пустынников.

Интересен также храм архангела Михаила, расположенный на втором этаже главной фортификационной башни монастыря, которая относится к VII веку.

Рядом с монастырем до сих пор существуют пещеры, в которых подвизались современные отшельники. Они живут совершенно автономной жизнью и лишь раз в неделю приходят в монастырь, чтобы пополнить запасы воды и хлеба.

С деятельностью св. Макария Великого (рис. 46) связано основание самого южного из группы вади-натрунских монастырей — *монастыря св. Макария*. После смерти св. Макария его преемником становится св. Пафнутий.

Несмотря на то, что трижды в V веке монастырю пришлось пережить набеги кочевников, уже в середине VI века он приобрел огромное политическое значение. Монастырь св. Макария стал

официальной резиденцией коптских патриархов, которые не могли оставаться в Александрии из-за противостояния с назначенными византийской церковью мелкитскими. В УП веке монастырь восстанавливается после опустошительных набегов. После окончания реставрационных работ в 650 году патриарх Вениамин освящает вновь построенную церковь св. Макария.

183

По свидетельству ряда источников, в начале X века в монастыре было около 1000 келий. Но опять на монастырь совершается набег в 866 году, и патриарх Шенуте повелевает обнести его крепостной стеной и восстановить монастырские постройки. Именно к этому периоду относится большинство сохранившихся в настоящее время зданий монастыря. В середине XI века монастырь св. Макария являлся самым большим из окрестных монастырей, в нем находилось больше половины нитрийских монахов.

В XIV веке монастырь теряет свое значение и постепенно приходит в упадок. Путешественники, побывавшие в монастыре уже в середине XV века, описывают его как наименее населенный из всех монастырей Вади-Натруна. В начале XVIII века один из путешественников обнаруживает монастырь лежащим в руинах, хотя к середине XIX века жизнь в нем восстанавливается.

Монастырь св. Макария можно без преувеличения назвать одним из самых интересных и важных коптских монастырей. Велико его культурно-просветительское значение. Только патриархами в свое время стали 29 монахов монастыря. Библиотека содержит уникальные коптские рукописи. В нескольких монастырских церквях сохранились росписи.

Церковь св. Макария — самая древняя в монастыре. Среди других росписей, относящихся к XI–XIII векам, представлены и ветхозаветные сцены. Многие из них уже известны нам по живописи церкви св. Антония из монастыря св. Антония и церкви Богородицы монастыря «Римлян». Это — жертвоприношение Авраамом своего сына Исаака, отверзание уст пророка Исаяи, причащение Мелхиседеком Авраама. На северо-западной стене храма изображена сцена сна пророка Иакова. В центральном алтаре представлен типичный деисус — композиция, в центре которой находится фигура Иисуса Христа, по одну сторону от него стоит Богоматерь, по другую — св. Иоанн Предтеча. В алтарной части храма также имеются изображения св. Макария Великого в сопровождении херувима, св. Пахомия, св. Антония и св. Павла Фивейского. Также в храме изображены некоторые новозаветные сцены — Благовещение и Рождество.

184

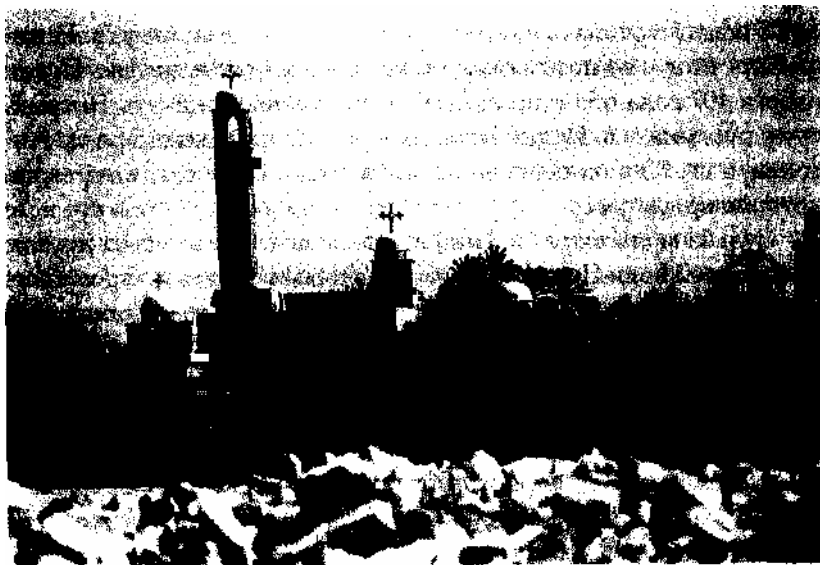

Рис. 47. Вид на монастырь св. Питой (Вади-Натрун)

Башня монастыря св. Макария является уникальной в своем роде, благодаря множеству небольших часовен и церквей, в ней расположенных. В башне три этажа. На первом находится маленькая церковь Богородицы с тремя алтарями. Алтарная преграда в ней работы мастеров XIII века. На втором сохранилось несколько церквей, замечательных своими настенными росписями. Церковь архангела Михаила выделяется изображениями целой галереи святых воинов-всадников, а также интересными капителями девяти колонн, дорических и коринфских, с вырезанными на них крестами. В церкви свв. Антония, Павла и Пахомия сохранились изображения этих отцов египетского монашества.

Другим значительным монастырем Вади-Натруна является *монастырь се. Пишои* (рис. 47). Его

название связано с именем отшельника, подвизавшегося в этой местности.

1R^а

7—Тол мачева

••• "А

Св. Пишой жил здесь в уединенной пещере в конце III — начале IV века. Первоначально он находился в ученичестве у св. Иоанна Короткого, но потом оставил его и жил в одиночестве. После набега 407 года оба старца были вынуждены покинуть Нитрий-скую пустыню: св. Иоанн Короткий укрылся в монастыре св. Антония, а св. Пишой перебрался в Фаюмский оазис, где через некоторое время умер.

Судьба монастыря св. Пишой ничем не отличалась от других монастырей Вади-Натруна. За разрушениями следовало время восстановления и реконструкции, пока новый набег не останавливал на непродолжительный период жизнь обители. Самые большие изменения во внешнем виде комплекса монастырских зданий произошли при коптском патриархе Вениамине II (1327-1339 гг.).

Всего в монастыре в настоящий момент пять храмов: церковь св. Исхириона, церковь Богородицы, церковь св. Георгия и церковь архангела Михаила. Самой древней из них, сохранившейся практически без изменений с IX века, является церковь св. Пишой, в ней же хранятся мощи св. Пишой.

Поблизости от монастыря св. Пишой расположен *монастырь «Сирийцев» (Дейр ас-Сириан)*. Возникновение этого монастыря связано с перипетиями религиозной борьбы VI века. Дабы противостоять ереси, разновидности докетизма, отрицающей связь Иисуса Христа с материальным миром и, следовательно, умаляющей роль Пресвятой Девы Марии в качестве Матери Божьей, монахи монастыря св. Пишой организовали дочерний монастырь. Этот монастырь получил наименование Богородичного монастыря св. Пишой. Когда же ересь была разгромлена, необходимость в новом монастыре отпала, и он был приобретен сирийским купцом Текритом для нужд сирийского монашества.

К X веку «Сирийский» монастырь приобрел значительную силу и влияние. Возводились новые постройки, была создана значительная библиотека. Во время правления коптского патриарха Филофея (979-1003 гг.) монастырь был тесно связан с Коптской церковью. В XI веке Дейр ас-Сириан становится од-

186
ним из ведущих вади-натрунских монастырей. Однако его могущество было существенно подорвано «черной смертью». По свидетельству современников, в монастыре не стало ни одного монаха.

Прошло немногим более полувека, и уже в конце XV века монастырь снова стал восстанавливаться. Некоторые исследователи считают, что возрождение монастыря связано с переселением в его стены монахов из монастыря св. Иоанна Черного (Иохан-на Кама). В период 1330-1442 годов после разрушения своей родной обители монахи монастыря св. Иоанна перебрались в пустовавший, по-видимому, «Сирийский» монастырь. Они перенесли в него и мощи этого святого, которые и по сей день хранятся в Дейр ас-Сириане. Надо отметить, что с тех пор имя св. Иоанна Черного, египетского отшельника IX века, известного своими видениями Пресвятой Богородицы, стало тесно связанным с «Сирийским» монастырем. Предположительно с этого времени в монастыре стали сосуществовать сирийские и коптские общины.

Уже в 1516 году в обители были 18 сирийских монахов и 25 коптских. Постепенно коптский элемент становится преобладающим. О вновь укрепившемся могуществе монастыря свидетельствует тот факт, что в XVI веке игумен Дейр ас-Сириана послал половину своих монахов в монастыри св. Антония и св. Павла, чтобы восстановить их после нашествия бедуинов.

В первой половине XIX века англичанин лорд Курзон нашел в библиотеке монастыря ценнейшие коптские и сирийские рукописи, хранящиеся сейчас в Британском музее.

В настоящее время в монастыре живут только коптские монахи. Монастырь отличается особой строгостью и является ведущим среди монастырей Вади-Натруна. Среди монахов существует поверье, что форма и размеры монастыря соответствуют легендарным размерам Ноева Ковчега, и поэтому монастырь рассматривают как воплощенную в камне модель Ковчега.

С именем этого монастыря связано самое знаменитое открытие последнего времени. До недавних пор считалось, что старейшая

7*

187

церковь монастыря — храм Богородицы — была построена в конце X века сирийскими монахами (рис. 48). В пользу этого предположения указывали росписи монастыря и сирийские надписи,

датируемые X веком. И лишь несколько лет назад под слоем этой живописи был открыт другой. Перед взором изумленных французских исследователей предстала совершенно иная живопись: живость красок, внутренняя экспрессия, присущая изображенным фигурам, были поразительными.

На фреске изображен сюжет Благовещения у источника (рис. 49). В центре композиции восседает Богородица, по правую сторону от нее — пророки Исайя и Моисей, держащие в руках свитки со своими пророчествами. Слева от Богородицы представлены архангел Гавриил и два других пророка — Иезекииль и Даниил. Стиль живописи, проработка мельчайших деталей, манера личного письма приводит на память лучшие образцы эллинистического и римского искусства. Построение композиции, пропорции фигур, цветовое решение отличаются от всех известных образцов коптского живописного искусства. Пейзаж и архитектурные детали, присутствующие на заднем плане композиции, также не похожи на коптские. Возможно, это работа приезжего византийского мастера, и относится она ко времени осно-

*Рис. 48. Храм Богородицы
(монастырь Дейр ас-Сириан, Вади-Намрун)*

188

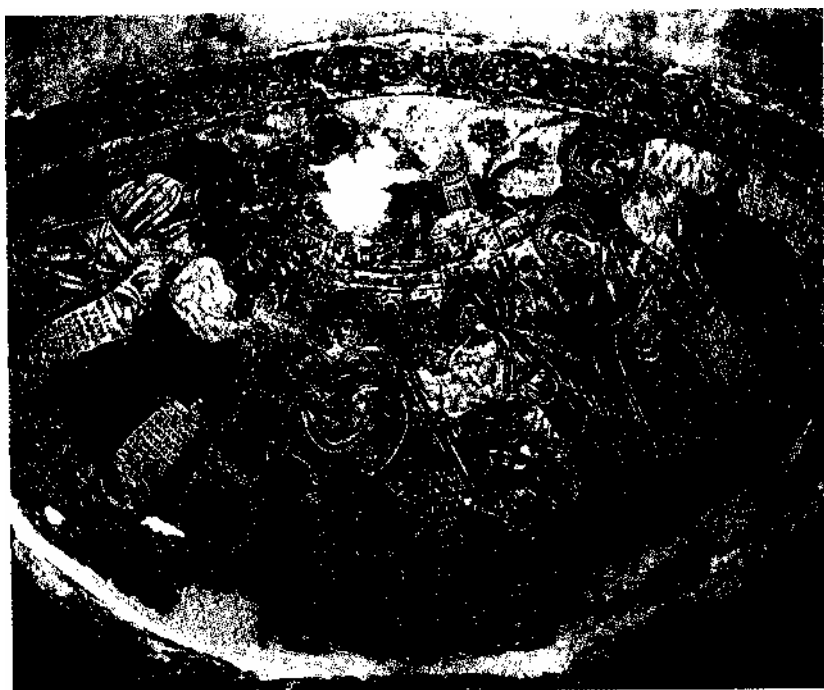

Рис. 49. Сюжет «Благовещение у источника»

(предположительно IX в. Монастырь Дейр ас-Сириан, Вади-Натрун)

вания монастыря и строительства церкви. Вопрос этот еще не решен окончательно и служит предметом научных дискуссий.

В монастырской раке хранятся мощи св. Севируса, св. Диос-курова, св. Феодора Восточного, св. Иоанна Короткого, св. Моисея Черного, св. Иоанна Черного и несколько волос Марии Магдалины. Так же как и в монастыре св. Антония, в монастыре находится небольшой музей, в котором собраны иконы и монастырские реликвии. Среди представленных там икон есть несколько средневековых.

189

Т

Монастырь Пресвятой Богородицы (Дейр эль-Мухаррак.)

Один из самых знаменитых ныне действующих монастырей в Египте — *монастырь Пресвятой Богородицы* в эль-Кусии (Дейр эль-Мухаррак) (рис. 50). Этот богатый и процветающий монастырь является центром паломничества по местам пребывания Святого семейства в Египте. Исторически он принадлежит к группе монастырей, основанных св. Пахомием Великим в Верхнем Египте.

Мало известно собственно об истории этого монастыря, средневековые путешественники упоминают его лишь как место, где в древности останавливалось Святое семейство.

Мы уже упоминали о главной достопримечательности монастыря — церкви Пресвятой Богородицы, где в ее алтаре находится престол, сделанный из камня, которого, по преданию, касалась рука младенца Иисуса.

Монастырь является также крупным землевладельцем. Богатство и достаток монастыря ясно видны при взгляде на комплекс современных административно-хозяйственных построек. Среди них выделяется здание семинарии, основанной при монастыре в 1905 году. Новое здание семинарии было выстроено в 1937 году. В семинарии учится около 20 монахов. Курс рассчитан на пять лет и включает следующие предметы: богословие, Ветхий и Новый Завет на арабском и коптском, догматическое богословие, литургика, изучение псалмов, коптский, арабский и английский языки.

О значении монастыря в культурно-политической жизни коптских христиан свидетельствует тот факт, что на ежегодные июньские праздники в честь Богородицы в монастырь собираются более 50 тысяч паломников.

Белый и Красный монастыри

Нельзя не рассказать о двух старейших коптских монастырях, расположенных в Верхнем Египте. Мы имеем в виду Белый

190

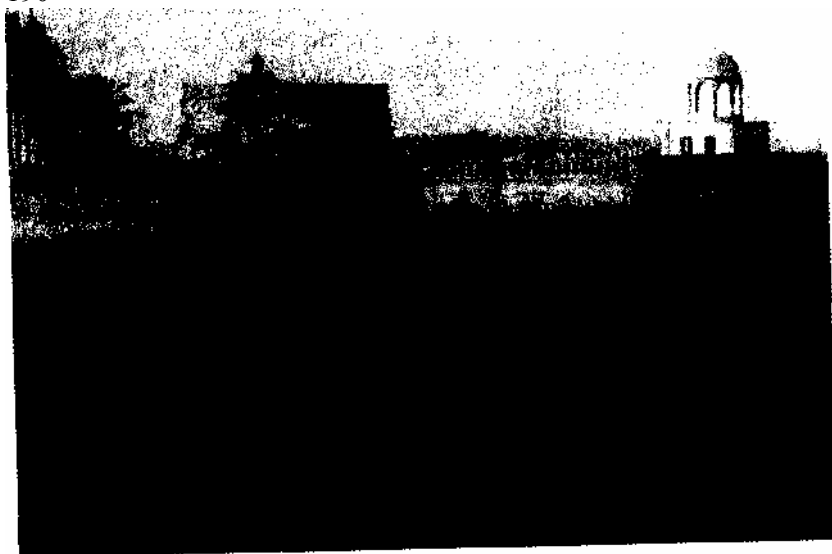

Рис. 50. Вид на монастырь Дейр эль-Мухаррак (эль-Кусия)

монастырь св. Шенуте и Красный монастырь св. Пишои в Соха-ге. И хотя в настоящее время эти

монастыри практически опустели и подверглись основательным разрушениям, их значение в христианской культуре Египта бесспорно.

Как уже отмечалось, *Белый монастырь* был основан знаменитым в истории раннего египетского христианства общественным и церковным деятелем св. Шенуте. Свое название монастырь получил за цвет монастырских стен, сложенных из известняка. При апе Шенуте были воздвигнуты основные постройки монастыря: кельи, церковь, хозяйственные помещения и т. д. После св. Шенуте монастырь возглавил его ученик Беса, которого сменил Зенобий.

191

поврежден, но если подняться на нее, открывается прекрасный вид на долину Нила и окрестные горы. Интересно, что строители церкви использовали архитектурные детали предшествующих строений: римские гранитные колонны III века, а также фрагменты разобранных на части древнеегипетских дворцов и храмов.

Всего в трех километрах от Белого монастыря, совсем рядом с небольшой деревенькой, располагается не менее знаменитая обитель — *Красный монастырь св. Пишои*. Мы мало знаем об истории этого монастыря; создается впечатление, что жизнь его протекала в тени своего более маститого собрата — Белого монастыря св. Шенуте.

План этого монастыря, за небольшими исключениями, практически полностью повторяет план Белого монастыря. На территории монастыря св. Пишои расположены две церкви: св. Пишои, идентичная церкви св. Шенуте, и церковь Богородицы. В церкви св. Пишои сохранились росписи, находящиеся, к сожалению, в довольно плачевном состоянии.

Монастырь св. Пишои и монастырь св. Шенуте могут немало рассказать нам об особенностях коптской церковной архитектуры V-VI веков, многое унаследовавшей от эпохи древнего Египта, а также о самом духе раннего коптского христианства — строгого и благородного, в котором древние традиции были тесно переплетены с современными веяниями.

Монастырь св. Мины

В ходе нашего повествования мы познакомились как с современными, так и с отжившими свой век коптскими монастырями и расположенными в них храмами. В заключение представляется интересным рассказать об уникальном монастыре, возникшем совсем недавно, но история которого уходит в глубь веков.

25 ноября 1961 года коптский патриарх Кирилл VI освятил первые кельи и небольшую часовню св. Самуила Исповедника,

194

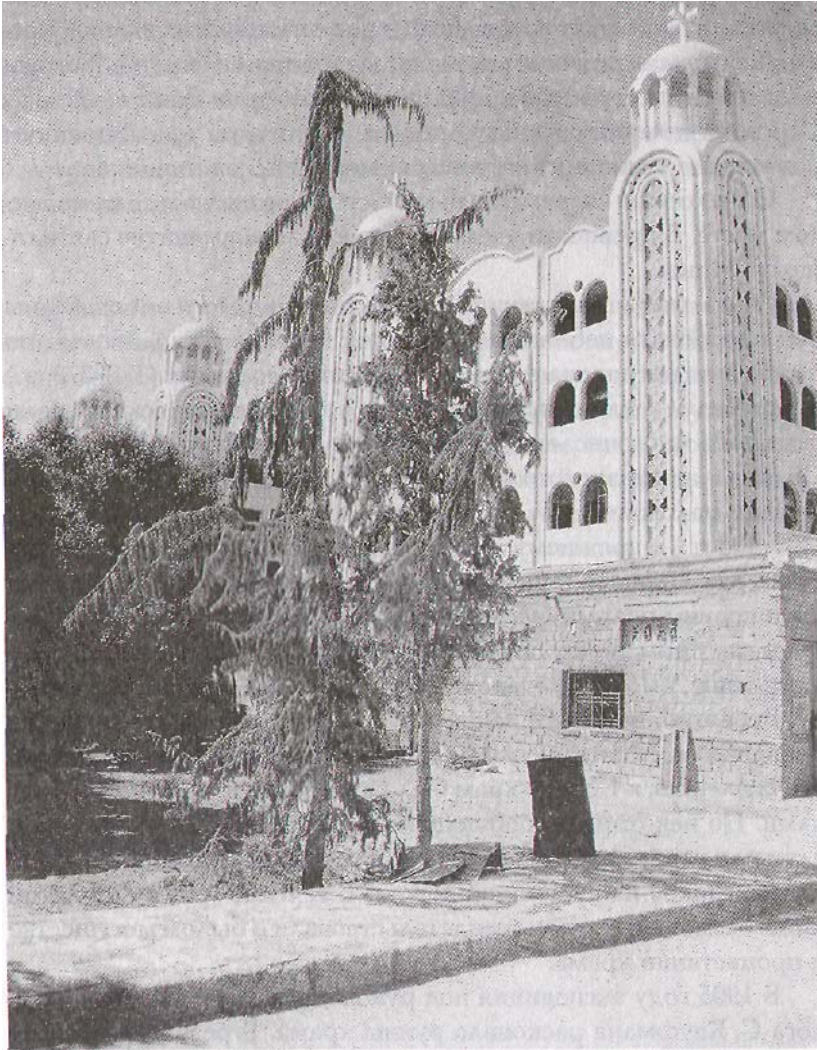

Рис. 52. Кафедральный собор св. Мины (монастырь св. Мины)

представляющие собой первые здания нового монастыря св. Мины. В 1962 году из Каира в свою обитель были перенесены мощи святого. В настоящее время комплекс монастырских зданий, кроме уже упоминавшихся выше, включает также церковь Богородицы и величественный кафедральный собор св. Мины (рис. 52). Строятся домики для паломников, различные хозяйственные помещения и мастерские, а также медицинская клиника. Однако этот современный монастырь возник вовсе не на пустом месте. В древности здесь существовало знаменитое святилище св. Мины.

Еще в эпоху правления Константина над могилой св. Мины была возведена небольшая молебеня. Спустя несколько лет по повелению патриарха Александрийского Анастасия (328-373 гг.) в этом месте был построен храм, с которым совсем вскоре стали связывать многочисленные легенды о чудесах, творимых святым. Со всего христианского мира в него стали собираться многочисленные паломники. Во время правления императора Аркадия (395-408 гг.) к прежнему храму была пристроена базилика, известная как Церковь Аркадия. В V-VI веках церковь становится крупнейшим паломническим центром Египта. В начале УП века храм св. Мины переходит в руки мелкитских патриархов, и лишь в середине УШ века он вновь возвращается Коптской церкви.

Вероятно, в Vni-IX веках коптские патриархи раз в год, на праздник св. Мины, служили в храме Божественную литургию. К сожалению, в IX веке храм был разворован и разрушен бедуинами. По некоторым сообщениям, в XI веке развалины церкви служили укрытием для разбойников, подкарауливавших случайных путников на пустынной дороге. В течение многих столетий лишь безмолвные руины свидетельствовали о былом могуществе и процветании храма.

В 1905 году экспедиция под руководством немецкого археолога С. Кауфмана раскопала руины храма. В результате исследований этой и последовавших за ней других экспедиций

взору публики предстал целый комплекс, посвященный св. Мине.

196

В настоящее время хорошо видны развалины древней церкви св. Мины, построенной над могилой святого. Церковь имела три придела с апсидами. Алтарь находился прямо над могилой святого. Восточнее церкви св. Мины расположена базилика Аркадия. Ее крыша поддерживалась 56 мраморными колоннами, остатки которых видны до сих пор. Длина базилики составляла 60 метров, ширина — 26. В западной части комплекса находился баптистерий (крестильня).

* * *

Древность и современность причудливо переплетаются во внешнем облике знаменитых коптских монастырей. На протяжении далеко не простой истории египетского христианства они оставались островками стабильности, хранилищем культуры, местом, где всегда можно было найти поддержку. Монастыри были духовными центрами христианского Египта, настоящим сердцем коптской культуры. Именно благодаря им мир узнал далекий и загадочный мир коптской цивилизации.

Глава VII

Коптские храмы Каира

Как выглядит коптская церковь

реже всего необходимо сказать несколько слов о внешнем и внутреннем виде коптской церкви. Коптская храмовая архитектура — тема слишком специальная и заслуживает особого внимания, поэтому мы не будем вдаваться в подробности и остановимся лишь на специфических особенностях, без знания которых наше представление об этой немаловажной стороне коптской культуры будет неполным.

В ранней коптской церковной архитектуре мы находим совмещение древних традиций с новыми имперскими веяниями. Однако до арабского завоевания, прервавшего культурные связи Египта и Византии, в искусстве и архитектуре явно прослеживалось влияние Константинополя. Поэтому большинство древних и современных коптских храмов напоминают римскую базилику. Следует, однако, подчеркнуть, что в чистом виде форма базилики встречается только в ранних, не подвергшихся перестройке и реконструкции храмах. Практически все главные церкви Каира неоднократно обновлялись, что, естественно, привело к возможным отклонениям от первоначального плана.

Большое значение в коптской церковной архитектуре, особенно в позднее время, придается куполу. Обычно он имеет фор-

198

му правильной полусферы. Начиная с XVII века храмы венчались рядами одинаковых куполов. Церкви XVIQ-XIX веков имеют определенное количество куполов — 12. Копты видят в куполах подобие неба, они символизируют для верующих мир горний.

План базилики представлял собой прямоугольник, длина которого в два раза больше ширины. Все храмы ориентировались на восток, и, за редкими исключениями, обусловленными топографическими особенностями местности, главный вход находился в западной части храма. Внутреннее пространство разделялось по длине двумя (реже четырьмя) рядами колонн на три (пять) частей, называемых нефами. Боковые нефы также именовались приделами. Южный придел обычно предназначался для женщин, в северном же могли находиться и мужчины, и женщины. Центральный неф был выше и занимал больше пространства, чем приделы. В стенах, над рядами колонн, установленных по обеим сторонам нефа, размещались окна. Иногда над боковыми нефами базилики находился второй этаж, где располагались галереи — хоры, на которых во время службы обычно стояли женщины и дети. В восточной части храма располагались три или пять (по числу нефов) алтарных полукружий — апсид. Небольшие базилики не разделялись на нефы и имели

только одну апсиду. В западной части находился притвор (нартекс), узкий коридор, в котором на полу был установлен большой резервуар для освящения воды в праздник Богоявления. Перейдем к описанию внутреннего убранства храма (рис. 53). Стены его очень часто покрыты росписями; много икон, перед ними горят свечи, запах ладана и благовоний, царит легкий полумрак. С первого взгляда непривычным для нас может показаться обычай снимать обувь при входе в храм; пол застелен коврами. Также не совсем обычными выглядят ряды скамей для верующих, которые наличествуют во многих, особенно современных, столичных церквях. Любопытно, но женщинам позволено находиться в храме без головного убора и в брюках.

Вероятно,

199

этот обычай появился как обратная реакция на мусульманские установления, категорически запрещающие женщине появляться с непокрытой головой в общественном месте.

Все остальное мало чем отличается от убранства православного храма. В восточной части, чаще всего напротив колоннады северного придела, расположен амвон, рядом — клирос и аналой. К алтарю ведут обычно несколько ступеней. Алтарную часть от клироса отделяет деревянная или каменная преграда, аналог иконостаса, сделанная из камня или дерева и украшенная затейливой резьбой. Высота преграды может достигать трех метров и выше. В современных церквях эта преграда является практически полным аналогом иконостаса, являющегося неперменным атрибутом греческих и русских православных храмов. Главный вход в алтарь, так же как и в русской православной церкви, называется Царскими вратами (рис. 54). Он закрывается особой, богато украшенной занавесью с изображением креста, Богоматери или святого покровителя, поднимающейся во время Божественной литургии. Однако, в отличие от русских православных храмов, в коптских алтарях отсутствуют боковые двери.

Во время службы используется обычно главный алтарь, посвященный святому покровителю храма или же Богоматери, если храм выстроен в ее честь. В остальных алтарях служба проходит во время праздников святых, которым они посвящены, или же в случае, если Божественная литургия служится дважды в один и тот же день. Согласно традициям Коптской церкви ни алтарь, ни священные сосуды и облачения не могут использоваться дважды в один день во время Литургии. В алтаре находится престол кубической формы, обычно каменный. Над престолом устраивается сень или балдахин, называемый также киворием, сделанный из дерева и имеющий форму небольшого купола. Изнутри этот купол покрыт росписями, главным сюжетом которых является изображение Христа Пантократора в окружении херувимов и серафимов. На престоле, так же как и в русских православных храмах, возложен *илитон* (четырёхугольный

200

плат из тонкой льняной или шелковой материи, служащий для заворачивания антимины; является олицетворением плащаницы, которой было обернуто тело Иисуса Христа, снятое с креста, и

Рис. 53. Внутренний вид храма (Старый Каир, церковь Богородицы «эль-Муаллака»)

тех пелен, в которые был завернут родившийся Спаситель), *антиминс* (плат, на котором может совершаться богослужение; на нем изображается положение Христа во гроб, и в него влагается частица святых мощей), Евангелие, дарохранительница (*курсы аль-кес*) и крест. Хотя Коптская церковь не знает практики хранения святых даров, дарохранительницы существуют, и в них с начала Божественной литургии до совершения Евхаристии ставится

201

Рис. 54. Алтарная преграда (Каир, храм св. Мины)

потир — чаша, из которой причащаются Тела и Крови Христовых. Дарохранительница представляет собой деревянный ковчежец кубической формы, приблизительно 28 сантиметров в высоту и 25 сантиметров в ширину. Все стороны ковчежца покрыты изображениями Тайной вечери, Богородицы, архангелов, святого или святой, которым посвящена церковь. В главном алтаре находится также «горнее место» — епископальная кафедра, на котором восседает архиерей во время отдельных частей богослужения.

Кресильня чаще всего расположена в северном приделе, хотя, особенно в древних храмах, четкого правила ее размещения не было.

Вернемся к наружному виду коптского храма. Долгие века арабского владычества не могли не отразиться на внешнем облике церкви. Чаще всего храм скрывают высокие стены каменной ограды, мешающей стороннему наблюдателю проникнуть в закрытый внутренний дворик церкви, который часто служил убе-

202

жищем для верующих в случае опасности. Сам вход в храм обычно ничем не выделяется, входные двери не выше человеческого роста. Вся архитектура храма была проникнута одной целью — сделать храм как можно незаметнее снаружи, чтобы он не привлекал ненужного внимания и интереса мусульманских фанатиков.

Оградно, что в последнее время, особенно в больших городах, коптские церкви горделиво высятся над окрестными зданиями. Несмотря на то, что у коптов не принят колокольный звон, все более привычным становится вид огромных колоколен, которые становятся непременным атрибутом возрожденных коптских храмов. Интересно, что в некоторых церквях, например в резиденции епископа эль-Кусии и Асьюта Томаса (Фомы) в Верхнем Египте, к заутрене верующих сзывает колокольный звон.

Церкви Старого Каира

Предметом нашего рассказа будут важнейшие и наиболее интересные храмы Каира. Мы решили остановиться именно на столичных храмах, прежде всего по причине того, что они являются одними из самых древних в Египте, в истории их существования и развития, как в зеркале, отразилась полная драматических событий история Коптской церкви. Кроме того, объективно, столичные храмы богаты уникальными иконами, утварью, в их интерьере сохранилось немало древних вещей. Немаловажным является также тот факт, что посещение всех этих храмов вполне доступно всем интересующимся христианской историей и культурой.

Наибольшее число древних коптских церквей сосредоточено в районе Старого Каира, в пределах римской крепости Вавилон, расположенной на восточном берегу Нила (рис. 55). Существует огромное количество толкований, объясняющих это странное для Египта название. Римский

историк Страбон, писавший о Египте в I веке н.э., связывает это название с крепостью, якобы построенной

203

рабами из древнего Вавилона, которые были угнаны в Египет во время завоевательных походов Сезостриса (фараона Сенусерта I) (1971-1928 гг. до н.э.)¹. Данная версия скорее легенда, чем реальное объяснение, но существует вероятность того, что крепость была названа греками Вавилоном действительно в честь этой, одной из самых знаменитых цитаделей древности. Косвенным подтверждением служит и другое предположение. Согласно нему Вавилон является интерпретацией непонятого для греческого уха древнего египетского названия /7г-/г/7/-я-/!ша> (*Пер Хапи-н-Иуну*) — «Дом Нила в Гелиополе»². Арабское название крепости — *Каср эль-Шама* также трактуется неоднозначно. Арабский историк XV века аль-Маркизи переводит его как «Дворец свечей»³, полагая, что оно происходит от персидского обычая освещать крепость в первую ночь каждого месяца бесчисленными свечами. Но есть и другое объяснение. В средние века Вавилон являлся символом Египта, что подтверждают и византийские мозаики, на которых схематично изображена крепость Вавилон, сам же рисунок сопровождается подписью «Египет». Коптское название Египта — *Кеми* в свою очередь происходит от египетского *Кемет*, «Черная земля»; так древние египтяне называли свою страну. Возможно, арабское слово *Шама* (*Шема*) является переименованным вариантом коптского Кеми, и, следовательно, Каср эль-Шама обозначает «Дворец Египта». Так или иначе, основание существующих и по сей день крепостных сооружений относится к раннему римскому времени. Крепость была расширена и укреплена при императоре Траяне (98-117 гг. н.э.) и Аркадии (395-408 гг.).

Прошедшие столетия не могли не отразиться на внешнем виде крепости. И хотя крепостные башни и стены полуразрушены,

¹ Страбон. География в 17 кн. / Пер., статья и комм. Г.А. Стратановско-го. - М., 1994. - Кн. 17. - С. 742-744.

² Gawdat Gabra. Cairo. The Coptic museum & Old Churches. - Cairo, 1993. -P. 115-116.

³ Цит. по: Habib R. The History of Babylon or the Palace of el-Shama in Old Cairo. - Cairo. - P. 3.

204

Рис. 55. Крепость Вавилон (рисунок из «Description de l'Egypte» (1809—30), составленного по результатам наполеоновской экспедиции 1798 г.)

Вавилон продолжает оставаться одним из лучших памятников римской военной архитектуры. Сразу у выхода из станции метро «Мари Гиргис» (Святой Георгий) взору посетителей открывается вид на две массивные крепостные башни, около 33 метров в диаметре, форта. В одной из них, подвергнувшейся значительной перестройке, расположена греческая православная церковь св. Георгия. Между этими башнями находится вход в Коптский музей, построенный в начале XX века.

Церковь Богородицы «эль-Муаллака»

Рядом с Коптским музеем и башнями форта Вавилон высится одна из красивейших и древнейших коптских церквей Каира — *церковь Богородицы*, более известная по своему арабскому

205

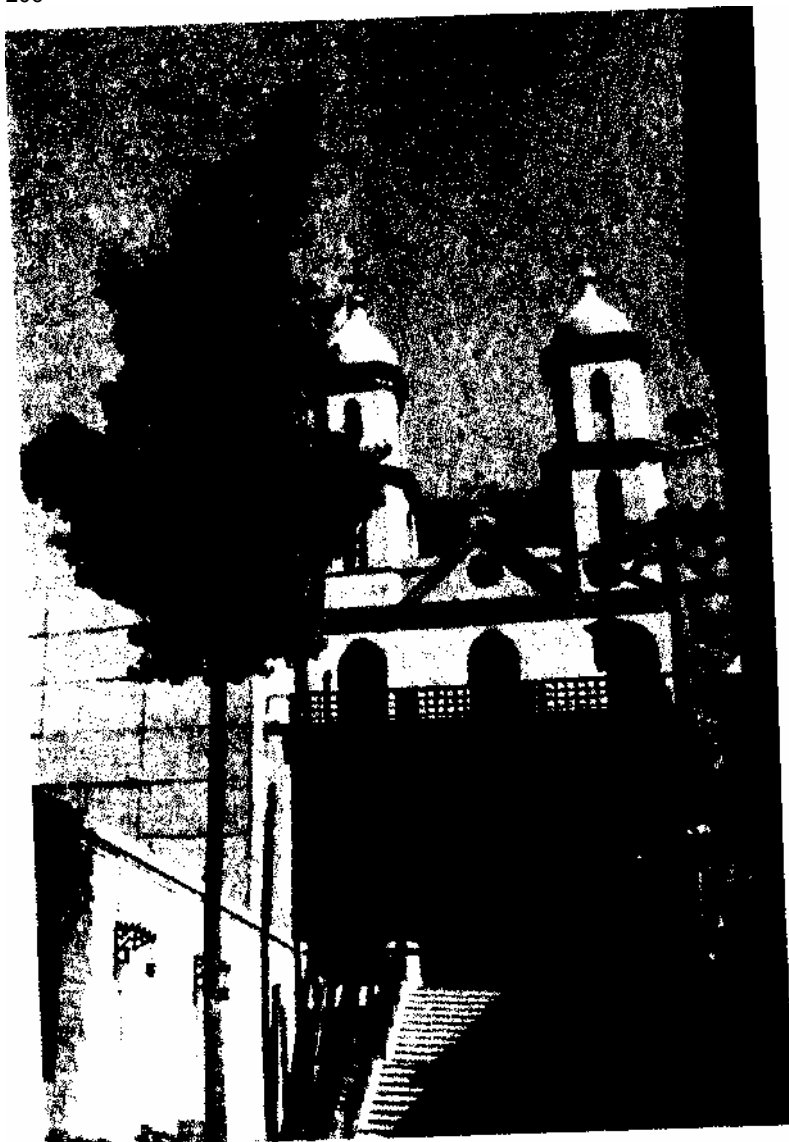
названию «*эль-Муаллака*» — «Подвешенная церковь» (рис. 56). Это название связано с тем, что сама церковь была построена на северных воротах крепости Вавилон.

Первое упоминание об этой церкви относится к правлению коптского патриарха Иосифа (831-849 гг.); сообщается, что по приказу правителя Египта верхняя часть церкви была разрушена. Хранящееся в Коптском музее резное деревянное панно, изображающее вход Господень в Иерусалим и происходящее из этой церкви, относится к V-VI векам. Церковь восстановили в X веке, и с XI по XIV века она служила официальной резиденцией коптских патриархов. В храме Богородицы проводились церковные синоды, на которых обсуждались важнейшие вопросы веры, совершалось освящение святого елея.

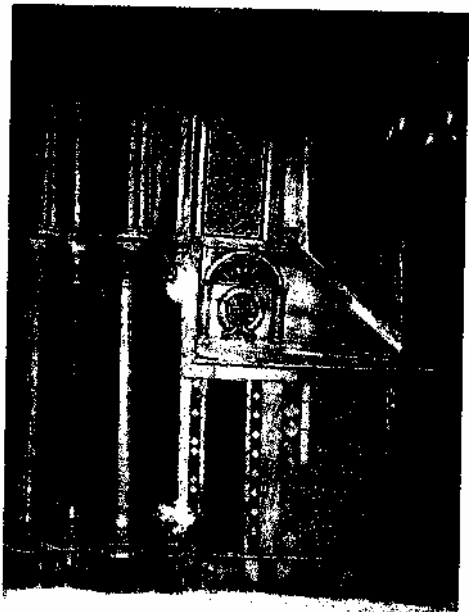
Церковь неоднократно восстанавливалась и реконструировалась. Тем не менее, четко видно, что первоначальный план церкви соответствовал устройству базилики с тремя апсидами. Церковь состояла из центрального нефа, двух приделов, притвора, алтарной части, а также небольшой церкви-пристройки, построенной над восточной башней крепости Вавилон. В XIX веке в ходе большой реконструкции был изменен первоначальный план, и в храме стало всего четыре придела.

Небольшой двор примыкает к высокой лестнице, у подножия которой расположено несколько римских колонн. Лестница ведет в открытый внутренний дворик, в восточной части которого находится богато украшенный притвор храма. Внутри центральный неф храма разделен по длине на две части тремя колоннами, соединенными между собой искусно орнаментированными стрельчатыми арками. Центральный неф отделен от боковых также двумя рядами мраморных колонн, в каждом из которых их восемь. Капители колонн самые разнообразные, есть среди них и несколько коринфских, что позволяет предположить, что они были в свое время взяты из более древних построек. Поражает воображение богатая отделка церкви, красочные восточные орнаменты, деревянные цилиндрические своды. Амвон

206

Рис

(кафедра, с которой священник выступает с проповедями), возвышающийся на 15 колоннах, выполнен с большим искусством из белого и цветного мрамора, украшен каменной мозаикой. На южном боковом фасаде амвона в мраморе вырезаны древние христианские символы: арка с нишей в форме раковины и крест, стоящий на верхней ступени лестницы, символизирует вечное возрождение и торжество новой жизни. Амвон относится к XI веку и представляет большую историческую и культурную ценность (рис. 57).

Алтарную часть отделяет изумительной красоты деревянная преграда, покрытая великолепной резьбой и инкрустациями из черного дерева и слоновой кости, датируемая XII-XIII веками. Среди геометрических мотивов, представленных на алтарной преграде, особым смыслом для коптов наполнены резные и инкрустированные деревянные кресты.

Современные богословы видят в них сам смысл коптского православия. На рисунке представлено одно из стилизованных изображений такого креста. Рассмотрим его отдельные элементы (рис. 58).

Сам крест состоит из двух перекрещивающихся одинаковой длины и ширины перекладин (он фактически квадратный), что символизирует распространение христианства по всем

Рис. 57. Амвон церкви Богородицы «эль-Муаллака» (XI в. Старый Каир)

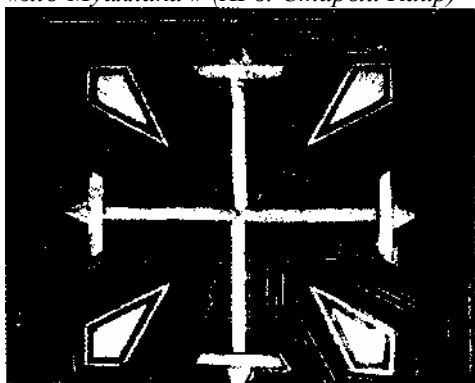

Рис. 58. Коптский крест

четырем сторонам света. К каждой перекладине, образующей крест, присоединены трапециевидные планки, расширяющиеся наружу, с треугольником посередине. Эта деталь, по форме напоминающая стилизованное изображение короны, символизирует св. Троицу. Таких деталей получается, соответственно, четыре, по одной на каждой перекладине креста. Простейший арифметический подсчет свидетельствует, что всего «зубцов» «корон» — 12, а это число апостолов. По углам композиции расположены четыре фигуры, напоминающие стилизованное изображение рыбы, очень популярного христианского символа, обозначающие четырех евангелистов — Матфея, Марка, Луку и Иоанна. Безусловно, это объяснение лишь позднейшая интерпретация, однако оно представляет определенный интерес с

точки зрения современного религиозного мировоззрения египтян-коптов.

В современном коптском храме эта преграда является аналогом иконостаса, поэтому на вершине ее находится ряд икон. В центре — типичный деисус: Иисус Христос в архиерейском облачении, по правую сторону — Богородица, по левую — Иоанн Предтеча. Также справа расположены иконы архангела Гавриила и апостола Петра, слева — архангела Михаила и апостола Павла. Центральный престол посвящен Богородице. Два других — св. Георгию и Иоанну Крестителю. На иконах, находящихся в иконостасе, изображены сцены из их житий.

Через деревянную, покрытую искусной резьбой дверь в южном приделе мы попадаем в так называемую «маленькую церковь».

209

Это старейшая часть церкви «эль-Муаллака». Алтарь «маленькой церкви» посвящен святому Текле Хименуду, покровителю Эфиопской церкви. На восточной стене храма видны плохо сохранившиеся фрагменты росписи, которые можно интерпретировать как изображение 24 апокалиптических старцев. Одна из возможных датировок — XII век. Также в этой же церкви в 1984 году была раскрыта живопись, относящаяся предположительно к XIII веку, со сценами Рождества Христова.

Вероятно, все колонны в церкви ранее были покрыты росписями. В настоящее время только на одной колонне сохранились ее остатки — изображение неизвестной святой, относящееся, по всей вероятности, к XI веку (рис. 59).

Церкви принадлежит уникальное собрание икон, большинство из которых относится к XIII веку и принадлежат знаменитым мастерам Иоханне эль-Армани и Ибрагиму Насеху. Среди них выделяется икона Богородицы с клеймами, на которых представлены основные события так называемого Протоевангелия, связанные с Пресвятой Девой (рис. 60). Эта икона подписана сразу двумя великими мастерами — Иоханной и Ибрагимом, выполнена с великим искусством, прекрасной сохранности и является одним из лучших образцов коптской иконописи XIII века.

Икону

210

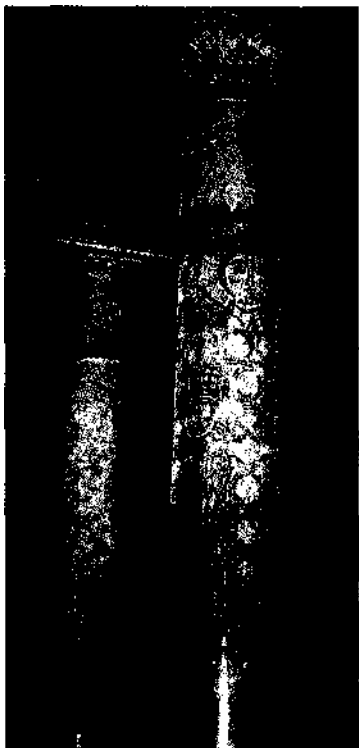

Рис. 59. Изображение святой на колонне церкви (XI в. Старый Каир, церковь Богородицы «эль-Муаллака»)

Рис. 60. Икона Богородицы работы Иоханны эль-Армани и Ибрагима Насеха (XVIII в. Старый Каир, церковь Богородицы «эль-Муаллака»)

сопровождают надписи на арабском, поясняющие основные сюжеты и имена изображенных персонажей. Другой реликвией храма является византийская икона апостола Марка, относящаяся предположительно ко второй половине XIV — первой половине XV века.

В церкви хранятся мощи св. Искарiona Киллинского (14 июня), мученика в эпоху гонений Диоклетиана; св. Исаака Тифрийского (27 мая), принявшего мученический подвиг в Оксиринхе, также во время императора Диоклетиана; св. Феодора Стратилата (27 июля); св. Онуфрия (Нофера) (23 июня), отшельника IV века, прожившего 60 лет в пустыне, питаясь одной водой и овощами; св. ап. Хора (6 июля), солдата римской армии, принявшего мученичество в Александрии; св. Димианы и других мучеников.

Церковь свв. Сергия и Вакха

Одной из древнейших из ныне существующих церквей Каира можно назвать *церковь свв. Сергия и Вакха*, также расположенную в крепости Вавилон. Церковь посвящена свв. Сергию и Вакху (14 и 20 октября). Этих святых почитают во всех православных церквях. В их житии рассказывается, что они приняли мученичество при императоре Максимиане, отказавшись поклоняться языческим богам (рис. 61).

Спустившись по небольшой каменной лестнице, что находится справа от одной из башен форта — той, в которой в наши дни расположена греческая православная церковь св. Георгия, — и пройдя несколько метров по каменной мостовой средневекового Каира, мы окажемся у входа в храм. По традиции это место связано с пребыванием Святого семейства, однако первая церковь была здесь построена в VII веке. К сожалению, в конце VIII века храм свв. Сергия и Вакха, как и многие церкви Старого Каира, был разрушен. Но вскоре его восстановили.

Церковь свв. Сергия и Вакха обладает большим историко-политическим значением. В X-XI веках коптские патриархи ру-

Рис. 61. Икона свв. Сергия и Вакха (VI в. Киев, Музей западного и восточного искусства)

кополагались на престол именно в этом храме. В XII веке церковь вновь была разграблена, а колоннада храма повреждена. Запустение царило в храме недолго, и уже в конце XII века он был восстановлен. Отреставрированная церковь была названа в честь Рождества Христова, хотя паломники, посетившие ее в XV веке, именовали ее храмом Пресвятой Богородицы, ибо в устной традиции она была связана с легендарным пребыванием Святого семейства в Египте. В XIV-VIII веках католики получили право проводить богослужения в крипте храма. В настоящее время церковь принадлежит коптам, хотя еще в семидесятых годах нашего века в крипте церкви проводились католические службы.

Несмотря на многочисленные перестройки и неоднократную реставрацию, церковь по своему плану напоминает базилику с двумя приделами. Центральный придел ограничен колоннами, 213

11 из которых сделаны из белого мрамора, а одна из красного гранита. Вероятно, большинство колонн первоначально принадлежали поздним римским постройкам и лишь впоследствии были приспособлены для христианского храма. Об этом, в частности, свидетельствуют хорошо сохранившиеся капители коринфского ордера. На каждой из 11 мраморных колонн в древности находилось изображение апостола. Следы этих росписей, предположительно датированных IX веком, до сих пор сохранились на пяти южных и двух восточных колоннах. Сами копты полагают, что двенадцатая, не похожая на другие, гранитная колонна символизирует предателя Иуду. Во внутреннем убранстве церкви обращает на себя внимание выполненная с большим художественным мастерством деревянная алтарная преграда, которая датируется XII-XIII веком. Деревянные панели покрыты искусной резьбой и декорированы слоновой костью и эбеновым деревом. Сохранились и более древние части иконостаса, относящиеся к XI веку. На них вырезаны изображения трех святых воинов (рис. 62), представлены сцены Рождества и Тайной вечери. Южный престол более не используется для богослужения, над северным, в честь св. Михаила, воздвигнута величественная алтарная сень.

В церкви находится много очень интересных икон XV-XIX веков, принадлежащих кисти знаменитых мастеров: Иоханне эль-Армани, Ибрагиму Насеху, Анастаси эль-Руми. Заслуживает внимания тот факт, что именно в церкви свв. Сергия и Вакха был найден древнейший в Египте деревянный христианский алтарь, который теперь выставлен в экспозиции Коптского музея в Каире.

Как уже отмечалось выше, издавна церковь свв. Сергия и Вакха была связана с преданиями о пребывании Святого семейства на земле Египта. Устная традиция гласит, что в крипте (пещере), в настоящее время расположенной под алтарной частью церкви, Святое семейство нашло приют во время своего

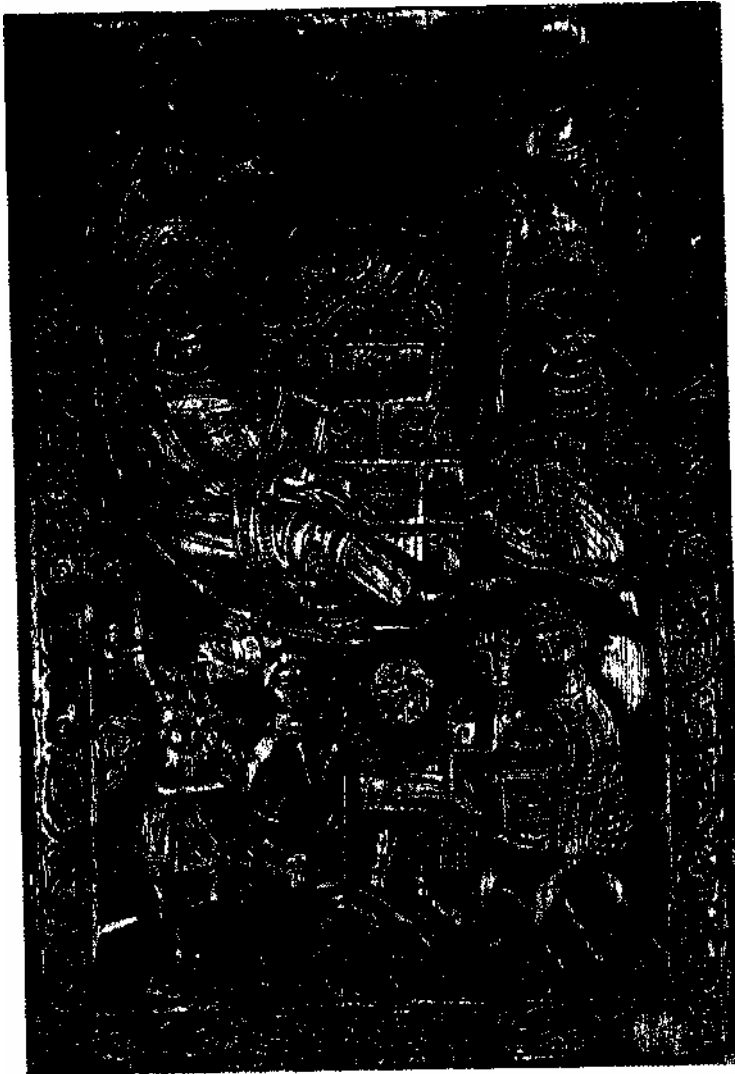

Рис. 62 Фрагмент деревянной алтарной преграды с сюжетом «Рождество Христово» из церкви свв. Сергия и Вакха (XI в. Старый Каир)

странствования по Египту в достопамятные времена. Пещера 6 метров в длину, 5 метров в ширину и 2,5 метра в высоту в настоящее время практически недоступна из-за высокого уровня подземных вод.

В церкви хранятся частицы мощей свв. Сергия и Вакха.

Церковь св. Варвары

От церкви свв. Сергия и Вакха путь ведет к другому не менее знаменитому храму крепости Вавилон — *церкви св. Варвары*. Полагают, что эта церковь была возведена Анастасием, патриархом Александрийским, около 700 года. Первоначально она посвящалась свв. Киру и Иоанну, однако, когда в XI веке мощи св. Варвары были перенесены в этот храм, церковь реконструировали и назвали в честь этой очень почитаемой святой. За свою долгую историю церковь св. Варвары неоднократно разрушалась и восстанавливалась заново. Последняя значительная перестройка и реставрация имела место уже в начале нынешнего столетия. Этот храм занимает важное место в истории коптской культуры и искусства. Многие памятники, найденные в этой церкви, по праву заняли свое место в Коптском музее в Каире. Среди них замечательная алтарная преграда фатимидского времени, состоящая из 45 панелей, выполненных из сикоморы и кедрового дерева, на которых искусно вырезаны сцены различных празднеств, изображения всадников, несущихся галопом, газе-

Рис. 63. Резная деревянная дверь из церкви св. Варвары (IV-V вв. Каир, Коптский музей)

лей и обезьян. Икона св. Варвары, одна из интереснейших в собрании Коптского музея, датируется началом XV века и, возможно, привезена из Испании. Но самой уникальной находкой, сделанной при новейшей реставрации церкви, стала резная деревянная дверь IV-V веков (рис. 63).

Как и многие другие церкви Старого Каира, храм св. Варвары принадлежит к типу базилики. Взгляд входящего в храм сразу приковывает к себе алтарная преграда, украшенная искусной резьбой по дереву с инкрустациями слоновой кости. Северный престол посвящен свв. Киру и Иоанну, центральный — св. Варваре и южный — св. Георгию. В церкви много икон ХУШ-ХГХ веков, написанных подлинными мастерами своего времени. В ре-ликовии храма хранятся мощи св. Варвары, св. Димианы, св. Георгия.

Монастырь св. Меркурия Лбу Сефейна

Из коптских храмов, расположенных за пределами форта Вавилон, одним из самых древних и наиболее знаменитым можно назвать *монастырь св. Меркурия Абу Сефейна*.

Главной церковью монастырского комплекса является храм св. Меркурия Абу Сефейна. Этот храм во многих отношениях уникален. Достаточно упомянуть тот факт, что он, скорее всего единственный в Каире, построен еще до арабского завоевания. За долгое время своего существования храм знал периоды упадка и расцвета, забвения и славы. В нем принимались каноны коптского православия, устраивались грандиозные праздничные богослужения в честь св. Меркурия, в XIV-XVII веках он служил резиденцией коптских патриархов.

Сама церковь построена по принципу базилики. Его внутреннее устройство мало чем отличается от уже описанного нами устройства коптского храма. Отличительной чертой архитектуры храма является огромный купол, сооруженный над алтарной частью во время реконструкции, последовавшей в XII веке после

8-Толмачева

217

сокрушительного пожара, который разрушил церковь практически полностью. Также, безусловно, привлекает внимание амвон, декорированный мозаичным панно, который поддерживают 15 мраморных колонн. Центральный престол алтарной части посвящен св. Меркурию. Иконостас церкви относится к ХУШ веку и сохранился практически не изменившимся с того времени (рис. 64). В верхнем ряду центральное положение занимает типичный деи-сус — икона, изображающая Иисуса Христа в архиерейском облачении, Богоматерь — по правую его сторону, св. Иоанна Предтечу — по левую. В верхнем ряду также представлены иконы архангелов Михаила и Гавриила и шести апостолов. На других иконах храма содержатся изображения сцен Ветхого и Нового Заветов. В настоящее время в храме выставлено несколько поистине уникальных средневековых икон. Это прежде всего икона с изображением 24 апокалиптических старцев, которую специалисты относят к XII веку. Икона написана в византийском стиле, однако, возможно, она местного египетского происхождения и исполнена приглашенным византийским иконописцем. Большой интерес представляет средневековая византийская икона с изображением сцены «Крещения евнуха», предположительно дати-

218

Рис. 64. Алтарная преграда
(XVIII в., церковь св. Меркурия,
Старый Каир)

руемая XIII-XIV вв. При анализе стилистических особенностей иконы специалисты также обращают внимание на возможное египетское влияние.

В церкви сохранились следы первоначальных росписей, например Вознесения Христа на стенах галереи верхней церкви, изображение Иисуса Христа и Богоматери на колоннах, расположенных по обе стороны от Царских врат.

В реликварии храма хранятся мощи св. Меркурия. Многие коптские патриархи похоронены в этой церкви.

Храм Богородицы в Харет Зувэйла

В заключение следует рассказать еще об одной церкви, расположенной в районе средневекового фатимидского Каира. Это храм Богородицы в Харет Зувэйла, также связанный с легендами о пребывании Святого семейства в этой местности. В районе Каира, известном ныне как аль-Курунфиш, близ знаменитой мечети аль-Азхар и не менее известного Базара сладостей, рядом с бывшим греческим кварталом Харат ар-Рум, находится целый комплекс коптских церквей и два женских монастыря.

Церковь Богородицы в Харет Зувейла была основана в X веке. В XIV-XVII веках она служила патриаршим кафедральным собором. Несмотря на многочисленные перестройки, планировка церкви соответствует римской триапсидной базилике.

Главный престол алтарной части храма посвящен Пресвятой Богородице. Алтарная преграда, богато украшенная резьбой по слоновой кости и эбеновому дереву, растительным и животным орнаментом, относится к XII веку. Среди икон особым почетом пользуется средневековая византийская икона Благовещения и также средневековая икона с изображением семи Великих праздников: Благовещения, Рождества, Крещения, Входа Господня в Иерусалим, Воскресения, Вознесения и Пятидесятницы.

В реликварии церкви хранятся мощи св. Георгия, св. Димитрия, св. Меркурия и св. Феодора.

8'

219

В таком кратком очерке невозможно подробно рассказать о всем многообразии мира коптских церквей Каира. Однако даже сжатое и краткое повествование дает читателю представление об этом уникальном явлении. На стенах древних храмов огнем пожаров и руками реставраторов словно написана вся история Коптской церкви, пережившей взлеты и падения, печаль упадка и запустения и радости вечно следовавшего за ним возрождения. Несмотря на довольно четко прослеживающееся византийское влияние в архитектуре и внутреннем убранстве коптского храма, каждый хоть раз посетивший его, несомненно, проникнется самым духом Коптской церкви.

Глава VIII

Сокровища Коптского музея в Каире

сплеск интереса к Египту, его искусству и культуре, поразивший весь цивилизованный мир в начале XIX века после знаменитых наполеоновских войн и выхода в свет многотомного «Описания Египта», фактически не коснулся коптского искусства. Таинственный мир страны фараонов, загадочный язык древних египтян затмил более известный и поэтому воспринимаемый как нечто тривиальное мир коптский. Первым на необходимость сохранения и изучения коптского наследия обратил внимание всемирно известный французский египтолог Гастон Масперо. После того как в 1881 году он возглавил египетскую Службу древностей, Г. Масперо принял решение о включении коптских памятников и монументов в сферу своей деятельности. Специальный зал недавно построенного Египетского музея был отведен коптским древностям. Началось становление научной коптологии, были проведены раскопки в монастыре св. Иеремии в Саккара и по всему Египту — в Бауите (Верхний Египет), в Сохаге, Дендера, Мариуте. Все более насущной становилась проблема организации специального Коптского музея, где могли бы храниться многочисленные, вновь обретенные памятники культуры и искусства.

221

Основателем Коптского музея является Моркос Симаик Паша, выходец из знатной и богатой коптской семьи, построивший в 1910 году специальное здание, в котором должны были храниться христианские древности. Первоначально здание музея располагалось на землях, принадлежащих коптской патриархии, также немало способствовавшей становлению коллекции и передавшей в дар музею изделия из дерева, мраморные колонны, мозаические панно и прочие памятники искусства и культуры христианского Египта. Место для будущего музея было выбрано не случайно. Музей находится между двумя башнями римского форта Вавилон, рядом с церковью эль-Муаллака и греческим православным храмом св. Георгия — то есть как бы в самом сердце христианской коптской культуры. Музей продолжал оставаться собственностью коптской патриархии до 1931 года, когда египетское правительство, принимая во внимание всю важность коптского наследия для страны, решило сделать его государственным. К старому зданию музея было пристроено новое крыло, предприняли общую реконструкцию здания. Вскоре коптская коллекция Египетского музея была переведена в специально предназначенное для этого здание. В настоящее время музей располагает более чем 16 000 памятников, что составляет самую большую коллекцию коптского искусства в мире. Рассмотрим подробнее основные группы памятников, представленных в экспозиции музея.

Коптские стелы

По мнению Н.А. Померанцевой, с распространением христианства складывается новый тип надгробной плиты, устанавливавшейся на могиле умершего.¹ Эти стелы представляли собой плиты преимущественно прямоугольной формы. На самой плите

¹ Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. — М., 1985. - С. 182-199.

222

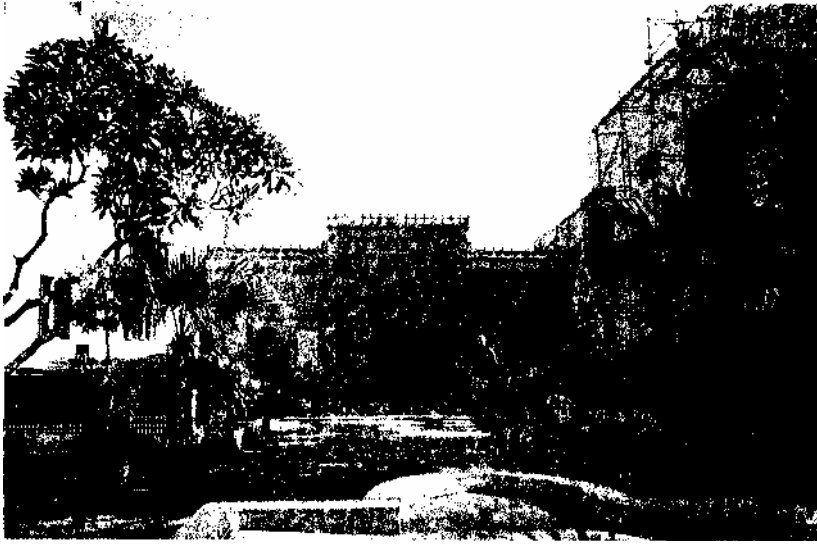

Рис. 65. Здание Коптского музея в Каире

те содержалось изображение умершего в так называемой позе оранты— с воздетыми вверх в молитвенном жесте руками (рис. 66). Свободное поле стелы занимала надпись, передающая имя и, в некоторых случаях, дату смерти покойного. На других стелах, как уже отмечалось выше, содержатся изображения различных христианских и даже древнеегипетских символов. Большинство стел из собрания музея происходят из Теренутиса — Ком Абу-Беллу.

Скульптура, архитектурные фрагменты

Большинство памятников подобного рода происходят из важнейших центров коптской культуры, таких как монастырь св. Иеремии в Саккара, Ахнаса, Оксириха, Ангиной, Бауита. Они чаще всего представляют собой разнообразные архитектурные фрагменты: ниши, колонны, капители, дворцовые фризy, фронтоны и т. д.

223

Рис. 66. Погребальная стела с изображением умершего в позе оранты («молящийся») (II-III вв. Каир, Коптский музей)

Слева и справа от молящегося изображены сокол и шакал, предположительно символизирующие бога Хора и Анубиса.

Рис. 67. Роспись апсиды с изображением Иисуса Христа Пантократора (вверху) и Богородицы с младенцем Христом в окружении апостолов (внизу) (два фрагмента росписи из монастыря св. Аполлония в Бауите. Каир, Коптский музей)

На них представлены различные темы и сюжеты. За полными жизни и веселья сценами из греческой и римской мифологии следуют первые собственно христианские мотивы и образы, еще несущие на себе отпечаток античного языческого мировосприятия.

Основная масса представленных памятников относится к IV-V векам и дает прекрасное представление о повседневной жизни и религии христианского населения Египта.

Фрески

В разделах, посвященных важнейшим египетским храмам и монастырям, уже было дано представление об основных сюжетах коптского монументального церковного искусства. В музее представлены фрески из монастырей в Бауите и в Саккаре. Подлинным шедевром можно назвать роспись центральной апсиды из монастыря св. Аполлония в Бауите, представляющую собой двухъярусную композицию (рис. 67). В верхнем регистре изображен Иисус Христос Пантократор, а в нижней части — Богородица с Младенцем в окружении апостолов. Эта одна из самых ранних коптских росписей, относящаяся к VI-VII векам, и по сей день сохранила яркость и свежесть красок, передающих неповторимое своеобразие раннего коптского искусства. Как отмечает Н.А. Померанцева, лица апостолов «не производят впечатление единообразной массы, каждое из них по-своему выразительно. В коптских памятниках идея уподобления низшего высшему распространяется и на подобие образов внутри данной иконографической группы, в результате чего они в известной мере типизируются. Впечатление единства группы создается за счет репрезентативности образов, воплощающих идею величественного предстояния, и типологического сходства лиц, поскольку иконографический прототип каждого из апостолов еще не сложился»¹.

¹ Там же. - С. 195.

*Рис. 68. Богоматерь
Млекопитательница.
Фрагмент росписи из
монастыря св. Иеремии
(VI в. Саккара; Каир,
Коптский музей)*

Рис. 69. Роспись из Фаюма с изображением Адама и Евы до и после грехопадения (XI в. Каир, Коптский музей)

Также интересна фреска с изображением Богоматери Млекопитательницы, имеющая явные древнеегипетские аналогии (рис. 68). Роспись XI века из Фаюма представляет Адама и Еву до и после грехопадения (рис. 69). Отдельную группу составляют фрески из Нубии V-XV веков, переданных в экспозицию музея после работ по строительству Ассуанской плотины.

Рукописи

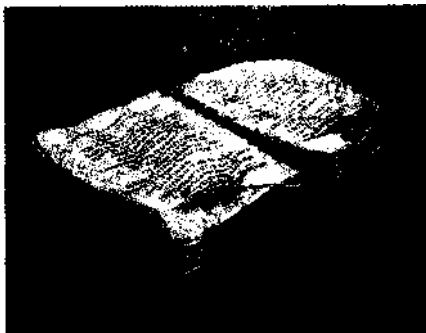
После создания коптского алфавита и непосредственно последующего за этим перевода св. Писания на коптский язык, самые ранние попытки которого восходят ко II веку, мы можем говорить о появлении собственно коптской литературы. Выдающийся российский коптолог А.И. Еланская подчеркивает значение первых переводов св. Писания: «Они создали определенную литературную норму, расчистив тем самым путь для развития новой, коптской, литературы. Богатая греко-римская культура с центром в Александрии оставалась широким народным массам Египта недоступной и чуждой, поскольку ее основой был греческий язык. Теперь египетский народ получил свою письменность — источник для развития народной культуры и ее опоры»¹.

Большую часть коптской литературы в дохалкедонский период составляет переводная. На коптский язык переводились десятки литературных, философских, богословских произведений, гностические и манихейские сочинения. Первым оригинальным автором, писавшим на коптском языке, был Иеракс, произведения которого, к сожалению, не сохранились. Из дошедших до нас литературных произведений большим значением обладают труды Пахомия

Великого (ум. в 346 г.), основателя древнейших египетских монастырей и автора первого монастырского устава, и св. Шенуте, настоятеля Белого Монастыря в Сохаге. Мы уже приводили отрывки из его проповедей и литературных

¹ Еланская А.И. Коты и их литература... — С. 25-26.

228

Илл. 70. Псалтырь V-VI из аль-Мудилья

сочинений, дающие прекрасное представление об литературном и ораторском таланте св. Шенуте.

Большое распространение в коптской литературе получил жанр патерика, изречений святых отцов-отшельников. Однако большую часть литературного наследия коптов составляют мартирии — жития святых великомучеников. Большинство из них анонимные, но нам известны и имена некоторых авторов, таких как Юлий Акфахский.

Трагические события, связанные с арабским завоеванием и последующими гонениями на христиан, дошли до нас в большом историческом сочинении «Хроники» Иоанна, епископа города Никиу, сохранившемся в эфиопском переводе с коптского. После арабского завоевания начинает возникать и развлекательная литература — сказки, загадки, поэтические произведения, появляется рифмованный стих, создаются песни на библейские сюжеты. С вытеснением коптского языка из практического употребления арабским — процессом, завершившимся в XII-XIII веках, — коптский язык становится языком богослужения. На бохарийском диалекте, сменившем более сложный саидский, создаются гимны в честь Богородицы и святых.

Особый жанр коптской литературы представляет медицинская и магическая литература, являющаяся, как полагают исследователи, прямым продолжением древнеегипетской. Неслучайно коптские магические тексты так близки демотическим.

К началу II тысячелетия специалисты относят возникновение коптской филологии. В связи с заменой, вытеснением коптского языка арабским возникает потребность в создании специальных

229

словарей и справочников, в богослужебных книгах коптский текст сопровождают арабским переводом.

Коптский музей обладает собранием в более чем 3000 рукописей. Коллекция представляет целый пласт египетской христианской культуры, в нее входят рукописи на греческом, коптском, сирийском, эфиопском, армянском, грузинском, древне-славянском и арабском языках, датируемые IV-XIX веками. Они написаны на самых разных материалах: папирусе, пергаменте, бумаге, костяных и деревянных табличках. В коллекции есть и остраконы — фрагменты керамики или известняковые пластины, испещренные текстами различного характера, от повседневных хозяйственных записей до магических заклинаний. Самой древней рукописью, хранящейся в собрании музея, является Псалтырь IV-V веков, найденный при раскопках некрополя Аль-Мудилья, в 40 километрах к северо-востоку от Оксирина, в могиле девочки лежащим рядом с ее головой (рис. 70). Также музей владеет одной из лучших в мире коллекцией гностических рукописей IV-V веков.

Коптские ткани

Впервые мир заговорил о коптских тканях, когда в 1882 году в Саккаре, а годом позднее в Фаюме и Ахмиме в христианских захоронениях были обнаружены тканые изделия, украшенные разнообразными цветными орнаментами, с вытканными узорами, изображениями птиц, животных, людей. Это были ковры, занавесы, покрывала, наволочки, платки, одежда. В настоящее время число

этих тканей, хранящихся в различных музеях мира, превышает 35 000.

Самым распространенным типом изделий из ткани являлись туники. Обычно материалом для их изготовления был лен. Коптская туника сшивалась из трех специально сотканных частей. Туника делалась с рукавами или же совсем без рукавов. Узорчатые украшения располагались следующим образом: на грудь и

230

а)

б)

Рис. 71. Коптские ткани:

а) фрагмент туники с изображением неизвестного святого в центральном медальоне, окруженного мифологическими персонажами (V в. Каир, Коптский музей);

б) фрагмент ткани с изображением кентавра в центральном медальоне, окруженного зоо- и антропоморфными изображениями (IV-V вв.)

спину спускались с плеч клявы — орнаментированные полосы, доходившие до нижнего края туники или заканчивающиеся выше пояса подвесными медальонами. Нижний край туники, рукава и ворот также обрамлялись узорчатой полосой. На плечах и на подоле помещались парные медальоны или квадраты.

Верхняя одежда имела вид плаща или шали прямоугольной формы, на который помещали четыре орнаментальные фигуры по углам и одну в центре. Узкие стороны этих одеяний украшались полосами и заканчивались бахромой. Как предполагают, некоторые из подобных тканей могли быть занавесами, употребленными впоследствии в качестве погребальных пелен.

Другие ткани имели исключительно декоративное предназначение: занавесы для закрывания входа в дом или же помещаемые в пролетах между колоннами дворца. В VI-VII веках появились туники, сделанные целиком из шерсти.

Для выполнения узоров применялась так называемая гобеленовая техника; часть тканей украшена одноцветными пурпурными изображениями, иногда узоры ткались отдельно и лишь потом нашивались на одежды. Особую группу составляют махровые ткани, поверхность которых покрыта длинными неразрезанными петлями. Узор же образовывался комбинированием цветных петель. На более поздних тканях встречается вышивка. На некоторых тканях узор получался

путем окраски. Это шерстяные или льняные ткани полотняного переплетения со светлым узором на фоне красного, синего или зеленого цвета. Любопытен способ окраски, применявшийся в этом случае. Весь узор покрывался с обеих сторон ткани каким-либо составом, предохранявшим ее от краски. Затем ткань погружалась в жидкий красящий раствор, причем фон окрашивался в желаемый цвет. После просушки наложенный состав удалялся.

Изучение коптских тканей позволяет нам не только получить сведения о повседневной жизни и быте египтян, их одежде, декоративно-прикладном искусстве. Подобные ткани имеют гораздо большее значение. Осмысление символики орнаментов и изображений на тканях приоткрывает перед нами внутренний мир людей, живших за много веков до нас, их религиозные и мифологические представления. По мнению исследователя коптских тканей А.Я. Каковкина, эта символика «включала сложный комплекс представлений, но основное, что их объединяет — связь этой символики с эсхатологическими и сотериологическими верованиями, сводившимися в конечном счете к надежде на возрождение, на возможность навсегда сохранить духовную сущность индивидуума, к вере в то, что после смерти начинается новая, бесконечная жизнь»¹.

Все орнаменты и изображения на тканях удивительно разнообразны. Перед нами словно проплывают картины нильской природы, нескончаемый хоровод птиц и зверей, подвиги античных героев, языческие боги и богини. Позднее появляются изображения святых, ветхозаветных пророков, различных христианских символов.

В коллекции Коптского музея представлены самые разные ткани, относящиеся к различным периодам коптской истории, — от ранних тканей IV-V веков до облачения священнослужителей прошлого века.

Иконы

Иконы, представленные в коллекции музея, в основном происходят из древних церквей Старого Каира. Следует сказать несколько слов об истории иконописи в Египте. Многие исследователи полагают, что фаюмские портреты значительно повлияли на появление первых иконописных образов. В целом ряде поздних фаюмских портретов явно просматривается уже зарождающаяся христианская символика, нередко соседствующая с традиционной, языческой. Начала, заложенные в живописных портретах

¹ Каковкин А.Я. К вопросу о символике изображений на коптских тканях//Культурное наследие Востока. — М., 1985. — С. 210.

232

233

из Фаюма, продолжали впоследствии жить как в коптском искусстве, так и, позднее, в искусстве византийского средневековья, а через него и в произведениях древнерусской живописи.

Ранние коптские иконы поражают своим особым внутренним миром, лики святых отрешенно взирают на нас, едва сдерживаемая внутренняя экспрессия выражается в нарочитой непропорциональности, отсутствии соразмерности форм. Как справедливо отмечает Н.А. Померанцева, «коптские лики взирают непомерно большими глазами, выражая идею внутреннего озарения образа. Головы многих фигур также сильно увеличены: этим внешним приемом достигается подчеркнутое доминирование лика над телом»¹.

В коллекции Коптского музея находятся несколько ранних икон V-VII веков: изображение Богоматери, архангела Гавриила, происходящее, возможно, из монастыря в Бауите, ангела, держащего гирлянду, св. Феодора Восточного, также из монастыря в Бауите (рис. 73).

После VII века начинается длительный период перерыва в иконописной традиции, возобновленный лишь в ХУЛ веке. Вопрос о причинах столь длительного перерыва на протяжении многих лет волнует исследователей коптского искусства и культуры. Одни видят в этом влияние иконоборчества, другие — древнего обычая сжигать старые и обветшавшие иконы при приготовлении святой мирры. По сообщениям путешественников, она изготавливалась на медленном огне, поддерживаемом при помощи добавления оливкового дерева или же старых икон. Однако есть и такие, кто полагает, что средневековые коптские иконы сохранились, подразумевая под ними некоторые иконы из собрания греческого православного монастыря св. Екатерины на Синае и другие единичные византийские иконы, найденные в Египте, утверждая присутствие в их стилистическом и художественном решении местных египетских корней.

¹ Померанцева Н.А. ук. соч. — С. 190.

234

Рис. 72. Икона Богоматерь с младенцем Христом школы Анастасы эль-Руми (XIX в. Каир, Коптский музей)

Рис. 73. Икона с изображением св. Феодора (IV-V вв. Каир, Коптский музей)

Большинство икон из собрания Коптского музея относятся к XVII-XIX векам и принадлежат известнейшим мастерам того времени — Иоханне эль-Армани, Ибрагиму Насеху, Анастаси эль-Руми (рис. 72). На них представлены различные сцены Ветхого и Нового Заветов, изображения

Иисуса Христа, Богородицы и многочисленных святых и великомучеников. Трудно судить, насколько стиль их исполнения можно назвать коптским, ибо они коренным образом отличаются от ранних образцов V—VII веков. Вопрос о том, что называть коптским стилем в иконописании, продолжает оставаться открытым

Есть в музее и несколько греческих и даже русских икон, но все они относительно поздние. В заключение следует отметить, что в Коптском музее собраны замечательные коллекции керамики и стекла, широко представлено коптское декоративно-прикладное искусство: резьба по дереву и кости, предметы домашней и церковной утвари, изделия из дерева и металла. Даже краткое их перечисление позволяет представить все богатство и разнообразие коптского искусства и культуры. Проблемами музея является отсутствие необходимых площадей для все растущей коллекции, нехватка квалифицированных специалистов-искусствоведов и реставраторов. Однако благодаря энтузиазму сотрудников музея, их личной заинтересованности в сохранении культурного наследия своего народа музей живет, сохраняя и продлевая тем самым жизнь бесценным памятникам, живым свидетелям истории христианского населения Египта.

Послесловие

Коптский Египет и Россия: диалог продолжается

Святая земля Египетская на протяжении столетий неудержимо притягивала к себе всех интересующихся истоками православия, ставшего одним из стержней русской культуры. Каждый находил там для себя нечто свое, то, к чему лежала душа, то, о чем грезилось среди бесконечных снегов холодной России. Паломники приезжали, чтобы воочию увидеть те места, по которым когда-то прошло Святое семейство, спасаясь от преследований царя Ирода, посетить монастыри, давшие начало традиции православного монашества, припасть к мощам великих, почитаемых во всем мире христианских святых. Ученые и собиратели древностей стремились найти ответ на вопросы, не дававшие им покоя в тиши их кабинетов, ближе узнать ту культуру, на изучение которой они положили всю свою жизнь. Их коллекции легли в основу собрания коптского искусства Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина. Светские и церковные дипломаты старались наладить прочные связи с затерянным миром «песков пустыни вековой».

События, связанные с революцией в России и официальной политикой победившей власти в отношении религии и, в частности, православия, на многие десятилетия прервали завязавшийся диалог, лишили нас возможности непосредственно бывать в Египте, а тем более посещать коптские храмы и монастыри. Специалисты были вынуждены изучать памятники по музейным каталогам и публикациям в научной периодике.

В настоящее время диалог вновь возобновлен. В России растет интерес к коптской культуре, самобытному коптскому православию. Издаются сборники, проводятся научные конференции

и выставки, призванные ближе познакомить широкую общественность с миром коптского Египта. В 1997 году Кабинет египтологии Института востоковедения РАН¹ провел семинар «Наследие древнего и раннехристианского Египта в современном восприятии», на котором присутствовали коптские церковные иерархи, прибывшие в Москву по приглашению Российской Академии наук и Русской православной церкви. На встрече епископа Асьюта и Хусейи Томаса с представителями Русской православной церкви прозвучали слова надежды на продолжение начатого диалога, дальнейшего культурного обмена. С 1999 года по настоящее время российские ученые и реставраторы работают в Египте над совместным с Институтом коптских исследований в Каире и другими международными организациями проектом по реставрации и последующему изучению коптских икон. Проект осуществляется при личном содействии патриарха Коптской церкви Шенуды III.

Итак, диалог продолжается... Хочется надеяться, что благодаря этой книге у российского читателя появится еще одна возможность познакомиться с многоликим миром такого далекого, и вместе с тем близкого народа — коптов.

¹ С 2000 г. Центр египтологических исследований РАН.

Хронология Египта¹

ДОДИНАСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД Конец VII-VI тыс. до н.э.

РАННЕЕ ЦАРСТВО

I-II династии (3032-2707 гг. до н.э.)

ДРЕВНЕЕ ЦАРСТВО

III-VIII династии (2707-2170 гг. до н.э.)

I ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

IX-X династии (2170-2020 гг. до н.э.)

СРЕДНЕЕ ЦАРСТВО

XI-XII династии (2019-1794/93 гг. до н.э.)

II ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

XIII-XVn династии (1794/93-1550 гг. до н.э.)

НОВОЕ ЦАРСТВО

XVIII-XX династии (1550-1070/69 гг. до н.э.)

III ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

XXI-XXTV династии (1070/69-714 гг. до н.э.)

ПОЗДНИЙ ПЕРИОД

XXV-XXXI династии (746-336/5 гг. до н.э.)

ПТОЛЕМЕЕВСКИЙ ПЕРИОД

(306/4-30 гг. до н.э.)

РИМСКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОД (30 до н.э. - 641 н.э.)

¹ Хронология древнего Египта дается по: Jiirgen von Bechkerath. Egypt. The World of the Pharaohs. - Koln, 1998. 239

ХАЛИФАТ ОМЕЙЯДОВ (661-750 гг. н.э.)

ХАЛИФАТ АББАСИДОВ (750-868 гг. н.э.)¹

ХАЛИФАТ ТУЛУНИДОВ (868-905 гг. н.э.)

ХАЛИФАТ ФАТИМИДОВ (969-1171 гг. н.э.)

ХАЛИФАТ АЙЮБИДОВ (1171-1250 гг. н.э.)

МАМЛЮКСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО (1250-1517 гг. н.э.)

ЕГИПЕТ В СОСТАВЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

(1517-1798 гг. н.э.)

1798 г. — Наполеон присоединяет Египет к Франции

КОЛОНИАЛЬНОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО АНГЛИИ (1801-1953 гг. н.э.)

1953 г. — провозглашение независимости Египта

¹ Датировка приводится применительно к Египту. См. сноска 2 на с. 67 в тексте.

Литература

1. Agypten. Schatze aus dem Wiistensand. Kunst und Kultur der Christen am Nil. - Wiesbaden, 1996.
2. Bowman A. Egypt after the Pharaohs. 332 BC-AD 642 from Alexander to the Arab Conquest. - LA.-Berkeley, 1986.
3. Cannuyer Ch. Coptic Egypt. The Christians on the Nile. - L., 2001.
4. Coptic Art. Vol. 1-2. - Cairo.
5. Coptic Icon. - Part I. - Cairo, 1998.
6. Father Marcus Aziz Khalil. The Principal Ancient Coptic Churches of Old Cairo. The Fort of Babylon & Ben Ezra «Synagogue». — Cairo, 1985.
7. Gawdat Gabra. Cairo. The Coptic Museum & Old Churches. - Cairo, 1993.
8. Guide to Ancient Coptic Churches & Monasteries in Upper Egypt. — Cairo.
9. Habib R. Ancient Coptic Woodwork & its Remarkable Workmanship. — Cairo.
10. Habib R. Classical mythology in Coptic Art. — Cairo.
11. Habib R. Coptic Manuscripts. — Cairo.
12. Habib R. Coptic Stelae: a Prominent Aspect of the Coptic Art. — Cairo.
13. Habib R. Everyday Life from Coptic Antiquities. - Cairo.
14. Habib R. Mataria and the Virgin Tree. - Cairo.
15. Habib R. Pottery until Coptic & Islamic era. - Cairo.
16. Habib R. The Coptic Icons. — Cairo.
17. Habib R. The Developing of the ivory & bone industry during the Coptic era. — Cairo.
18. Habib R. The Glass Industry in Ancient Egypt until the Coptic era. - Cairo.
19. Habib R. The History of Babylon or the Palace of el-Shama in Old Cairo. - Cairo. 1914.
20. Habib R. The History of the Coptic Art & its Coptic Museum. - Cairo.
21. Habib R. The Peacock & the Eagle in the Coptic period. - Cairo.
22. Habib R. Weaving & Textiles in Ancient Egypt. - Cairo.
23. Leeder S.H. Modern Sons of the Pharaohs. — London-New-York-Toronto, 241
24. Maspero J. Horapollon et la fin du paganisme egyptieny/BIFAO'. — V. II. — Le Caire, 1914.
25. Meinardus Otto F.A. Egypt Ancient and Modern. — Cairo, 1965.
26. Meinardus Otto F.A. The Historic Coptic Churches of Cairo. - Cairo, 1994.
27. Meinardus Otto F.A. Two Thousand Years of Coptic Christianity. — Cairo, 1999.
28. Moorsel P. Van. Les peintures du monastere de Saint-Antoine pres de la Mer Rouge//MIFAO². - 112/1,2. -Le Caire, 1995-1997.
29. Quibell J.E. Excavation at Saqqara II-IV. - Cairo, 1908-1912.
30. Van den Broek R. The Myth of the Phoenix according to Classical and Early Christian Tradition. - Leiden, 1972.

31. Бентстон Г. Правители эпохи эллинизма. — М., 1982.
32. Вардиман Е. Женщина в Древнем мире. — М., 1990.
33. Горматюк А.А. Особенности реставрации и почитания икон в Египте // История и культура Древнего и раннехристианского Египта. — М., 2001.
34. Евсевий Памфил. Церковная история. — М., 1993.
35. Занозин В.В. Образы всадников — святых мучеников в монастыре св. Антония Великого // История и культура Древнего и раннехристианского Египта. — М., 2001.
36. Изречения египетских отцов/Пер. и комм. А.И. Еланской. — СПб., 1993.
37. Каковкин А.Я. К вопросу о символике изображений на коптских тканях // Культурное наследие Востока. — М., 1985.
38. Каковкин А.Я. Труды М.Э. Матье по коптологии // История и культура Древнего и раннехристианского Египта. — М., 2001.
39. Копты: Религия, культура, искусство. — СПб., 1999.
40. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. — М., 1976.
41. Максимов Е.Н. Образ Христофора Кинокефала (опыт сравнительно-мифологического исследования) // Древний Восток. — Т. I. — М., 1975.
42. Маргулес Б.Б. О социальных корнях христианского гностицизма в Египте // Древний Восток. — Т. I. — М., 1975.
43. Матье М.Э. Коптская расписная керамика Эрмитажа. ^ТОВГЭ³. — Т. I. — 1939.
- ¹ BIFAO - Bulletin de l'Institut frangais d'archeologie orientale, le Caire.
- ² MIFAO — Memoires publics par les membres de l'Institut frangais d'archeologie orientale, le Caire.
- ³ ТОВГЭ — Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа, Ленинград.
- 242
44. Матье М.Э. Коптские и египетские магические женские статуэтки // ТОВГЭ. - Т. 3. - 1940.
45. Матье М.Э. Ляпунова К.Л. Художественные ткани коптского Египта. - М.-Л., 1951.
46. Мещерский Н.А. Египетские имена в славяно-русских месяцесловах // Ж.- Ф. Шампольон и дешифровка египетских иероглифов. — М., 1979.
47. Нелюбов Б.Б. Коптская церковь//Альфа и омега. — 1998. — №16.
48. Повесть Петеисе Ш / Пер. М.А. Коростовцева. — М., 1978.
49. Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 2-х тт. - М., 1992 (репринт).
50. Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. — М., 1985.
51. Пресвитер Руфин. Жизнь пустынных отцов. — М., 1991 (репринт издания 1898г.).
52. Ранович А.Б. Очерк истории раннехристианской церкви. — М., 1954.
53. Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира. — М., 1991 (репринт).
54. Святитель Афанасий Великий. Творения. — Т. III. — М., 1994.
55. Страбон. География в 17 книгах / Пер., статья и комм. Г.А. Страта-новского. — М., 1994.
56. Толмачева Е.Г. Древнеегипетские образы в коптском христианстве: к проблеме интерпретации//История и культура Древнего и раннехристианского Египта. - М., 2001.
57. Трофимова М.К. Гностицизм. Пути и возможности его изучения//Палестинский сборник. — Вып. 26 (89). — (Филология и история).
58. Трофимова М.К. Гностицизм как историко-культурная проблема в свете коптских текстов из Наг-Хаммади // Aequinox MCMXCIII.
59. Фрейзер Джордж Дж. Золотая ветвь. — М., 1980.
60. Шеркова Т.А. «Око Хора»: символика глаза в додинастическом Египте // Вестник Древней истории. — 1996. — № 4.

Оглавление

Предисловие.....	5
Часть I. СКУПЫМИ БУКВАМИ ИСТОРИИ	
Глава I. ЕГИПЕТ НАКАНУНЕ ХРИСТИАНИЗАЦИИ.....	15
Александрия: «жемчужина Средиземноморья».....	15
Египетская религия: попытка возрождения.....	18
Фаюмские портреты: изменения в погребальном ритуале.....	25
Глава II. У КОЛЫБЕЛИ НОВОЙ РЕЛИГИИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В ЕГИПТЕ.....	35
Предание о крещении Египта: образ св. Марка.....	35
Первые египетские христиане.....	37
Гностицизм в Египте.....	38
Манихейство.....	44
Оплот «ортодоксального» христианства: Огласительная школа.....	46
Гностицизм и христианство.....	50
Глава III. СТАНОВЛЕНИЕ КОПТСКОГО ХРИСТИАНСТВА.....	55
Преследования христиан.....	55
Христологические споры и раскол церкви.....	57
Глава IV. КОПТСКОЕ ХРИСТИАНСТВО: ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ.....	66
Крест и полумесяц: копты под властью мусульманских правителей.....	66
Возрождение Коптской церкви.....	70
Часть II. МИР ЕГИПЕТСКИХ ХРИСТИАН: ПО СТРАНИЦАМ КОПТСКОЙ РЕЛИГИИ	

И КУЛЬТУРЫ

Глава I. ЕГИПЕТ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР:

ДРЕВНИЕ ОБРАЗЫ В КОПТСКОМ ХРИСТИАНСТВЕ.....75
244

Глава II. ПО СЛЕДАМ КОПТСКИХ ПРЕДАНИЙ:

БЕГСТВО СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА В ЕГИПЕТ..... 104

Глава III. КОПТСКОЕ ХРИСТИАНСТВО:

ДОГМАТИКА И РИТУАЛЫ..... 116

Догматика.....116

Канон Священного писания..... 117

..... 119

Таинства.

Принципы церковной организации..... izu

Богослужение..... 123

Праздники, посты, паломничества..... 125

Глава ГУ. КОПТСКИЕ СВЯТЫЕ..... 129

Глава V. КОПТСКОЕ МОНАШЕСТВО: ПОДВИЖНИЧЕСКИЙ

ПОДВИГ ЕГИПЕТСКИХ ПУСТЫННЫХ ОТЦОВ.....141

Св. Павел Фивейский и св. Антоний Великий..... 143

Св. Павел Препростой..... 150

Св. Аммон и св. Макарий Александрийский..... 152

Анахореты Фиваиды..... 156

Св. Пахомий и св. Шенуте..... 157

Глава VI. ЗНАМЕНИТЫЕ КОПТСКИЕ МОНАСТЫРИ..... 166

Монастырь св. Антония..... 166

Монастырь св. Павла Фивейского..... 176

Монастыри Вади-Натруна..... 180

Монастырь Пресвятой Богородицы (Дейр эль-Мухаррак)..... 190

Белый и Красный монастыри..... 190

Монастырь св. Мины..... 194

Глава VII. КОПТСКИЕ ХРАМЫ КАИРА.....198

Как выглядит коптская церковь..... 198

Церкви Старого Каира.....203

Церковь Богородицы «эль-Муаллака».....205

Церковь свв. Сергия и Вакха.....212

Церковь св. Варвары.....216

Монастырь св. Меркурия Абу Сефейна.....217

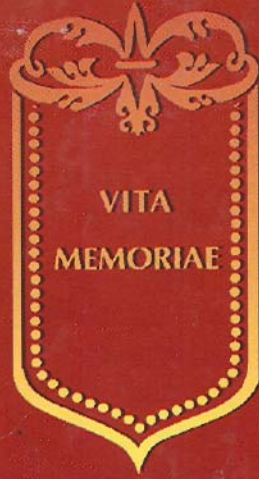
Храм Богородицы в Харет Зувэйла.....219

Глава VIII. СОКРОВИЩА КОПТСКОГО МУЗЕЯ В КАИРЕ.....221

Послесловие. Коптский Египет и Россия: диалог продолжается237

Хронология Египта.....239

Литература.....241

ISBN 5-89321-100-6

9 785893 211009 >