

M. Loose

БОГОМИЛЬСКИЙ МИФ В ИЗЛОЖЕНИИ ЕВФИМИЯ ЗИГАБЕНА

Василию потребовалось пятнадцать лет, чтобы изучить все тайные учения богомилов, а затем он пятьдесят два года¹ обучал им других, пока не попал в руки гонителей. Об этом сообщает по крайней мере одна из версий работы Зигабена, тогда как другая сообщает о служении лидера богомилов, что оно "продолжалось более сорока лет"². Мы не обязаны принимать эти сообщения за чистую монету, но в любом случае, богомильское учение, как его проповедовал Василий, происходило ещё из XI столетия.

Конечно, в демонологическом трактате Михаила Псёлла уже отмечены некоторые признаки, характерные для той формы космогонического мифа богомилов, которая была раскрыта Василием и записана Зигабеном. Псёлл написал свою работу около 1050-1060 годов³, и, таким образом, она приблизительно датируется одним периодом с антиеретической инвективой Евфимия Акмонеийского. Впрочем, она предоставляет нам значительно более примитивную и, очевидно, более архаичную версию, тогда как Зигабен зафиксировал последующую стадию развития мифа⁴.

Прежде всего, Евфимий Зигабен предоставляет нам возможность составить более ясное представление о начале истории мира⁵. Благый Бог создал мириады ангелов, среди которых самым главным был Самаэль или Сатанаил⁶. Оба эти имени, первое – позаимствованное из иудейской демонологии, а второе искусственно сформированное в греческой среде, проникли в богомильский миф из апокрифической традиции. Идея Сатанаила как первого из ангелов возникла в апокрифической литературе⁷, но в рассуждениях описанных Зигабеном богомилов её значение возросло. Сатанаил был похож на Бога-Отца и одет в такие же одеяния; он сидел одесную Бога. Его падение было вызвано самоуверенным желанием стать равным Богу⁸. Византийские богомилы основывали своё апокрифическое предание на широко известном стихе пророка Исаии (Ис.14:14): "Взойду на высоту небес, выше облаков, стану подобен Всевышнему".

Мы знаем, что некоторые из богомилов, с которыми встречался Косьма, называли злого творца мира падшим ангелом, тогда как другие уподобляли его "неверному управителю" из Евангелия от Луки. В византийском мифе соединились обе идеи; мы читаем, что Самаэль был поставлен правителем "над всеми небесными силами". Во время своего служения

¹ Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 111,2. Это подтверждает Зонара XVIII, Vol. III, 743,12.

² PG 130, col. 1332C.

³ См. Н.-С. Puech, в: *Puech-Vaillant, Le traité* 139, прим. 5. Литература о демонологии Псёлла дана в *Beck, Kirche u. theol. Lit.*, 539, Note 2. Ср. наше исследование *Satan als Erstgeborener Gottes (Ein Beitrag zur Analyse des bogomilischen Mythos)* в: *Byzantinobulgarica III* (1969) 23 ff.

⁴ См. *ByzSlav XXVIII* (1967) 44 ff.

⁵ Систематическое изложение богомильского мифа в издании Фикера 91,24-94,22; *Panoplia dogm. XXVII*, PG 130, col. 1292 ff.

⁶ См. *Turdeanu, Аросуфhes bogomiles*, 39 ff. Есть также два коптских текста, в которых встречается имя "Сатанаил" – панегирик архангелу Михаилу изд. *W.Budge*, в: *Miscellaneous Coptic Texts in the Dialect of Upper Egypt* (1915), 904 (английский перевод); и панегирик Иоанна Хризостома архангелу Рафаилу, *ibid.*, 1036.

⁷ Согласно апокрифическому Евангелию от Варфоломея, Бог первым создал Сатанаила, затем Михаила, а затем остальных ангелов. См. *Hennecke - Schneemelcher*, 368. Некоторые коптские тексты называют Сатану первым творением (*ar, iplacma*). См. *A. van Lantschoot, Un texte palimpseste de Vat. copte 65*, в: *Le Muséon LX* (1947) 266. См. также *A.M.Kropp, Ausgewählte koptische Zaubertexte II, Bruxelles 1931*, 190 ff. В Апокалипсисе Седраха Сатана назван *πρῶτος τῶν ἀγγέλων*; см. *M.S.James, Аросуфha anecdota (Texts and Studies, изд. J.Armitage Robinson II,3)* 131, 20 ff. В греческой легенде о сотворении мира Бог говорит Сатанаилу: *ἰδοὺ πρῶτον ἀγγέλον σὲ ἐποίησα ...* Затем мы читаем о нём: *Ὁ δὲ πρῶτος τῶν ἀγγέλων ταχθεὶς, νῦν δὲ πρῶτος τῶν δαιμόνων ...* *Иванов, Бог.книги*, 313, 315. В славянской легенде о Тивериадском море (в русских версиях) Сатанаил занимает наивысшее положение, над всеми небесными силами (*ibid.*, 291, 300).

⁸ О различных истолкованиях падения Сатаны в патристической и апокрифической традициях см. *Byzantinobulgarica III*, 26f., прим. 10.

он пытался соблазнить некоторых ангелов участвовать в его восстании против Бога и для этого облегчил "бремя" их литургических обязанностей. Этот мотив явно позаимствован из притчи в Евангелии от Луки, но порядок событий другой. Тогда как в притче управитель не сокращал долгов должников своего господина, пока господин не обвинил его, Сатанаил действовал иначе⁹. Заговор стал известен Богу, Который изгнал Самаэля и соблазненных им ангелов. Самаэль и его ангелы не остались в пустоте, но упали на землю; земля была негостеприимным местом, её лицо было покрыто водами, как описано в Книге Бытия. Чтобы сохранить себя, Самаэль вынужден был применить свою творческую силу, которая, как и образ Божий, не была у него отнята. Так он сотворил "вторые небеса", то есть наше видимое небо, поместил воды в предназначенное для них место и устроил землю, чтобы обитать на ней вместе с остальными падшими ангелами.

В этой версии богомильского мифа удача изменила Сатанаилу, когда он захотел сотворить человека. Впрочем, здесь творец не похищает человеческую душу у Бога. Он был вынужден сам вдохнуть жизнь в человеческое тело, но удалось вдохнуть жизнь только в змея. Его изобретательность оказалась бесполезной, и пришлось договориться с Богом, чтобы Он дал души первым людям¹⁰.

Представления богомилов о сотворении человека, как они изложены Евфимием, имеют соответствия в гностических мифах, но, тем не менее, концепции происхождения человеческой души в гностицизме и богомилстве различны. Душа уже является не *частью* Самого Бога, но только Его *созданием*. Таким образом, средневековое дуалистическое учение уже не содержит концепции Бога, спасающего Себя Самого. Конечной целью космической драмы стало восстановление вселенной к тому состоянию, в котором она пребывала до падения ангелов. Происхождение человечества было так или иначе связано с падшими небесными силами. Соглашение между Сатанаилом и Богом, описанное в мифе византийских богомилов, является лишь одной из форм, которые принимало это верование. В конечном итоге оно означало, что потомки первых людей, которым Бог дал души, должны занять на небе места, оставшиеся вакантными после падения ангелов.

Как и предполагалось, Самаэль сразу же нарушил соглашение и начал плести интриги против первых людей. Это напоминает раввинские легенды о том, как Сатана искушал первых людей, хотя зависть к человеку приписывает Сатане и христианская традиция. Был и иной мотив, который, несомненно, проник из еврейских легенд о Самаэле и мог войти в богомильский миф из апокрифической книги; это рождение Каина и его сестры Каломены от блудного соединения Евы с Самаэлем¹¹. Только после этого акта, особенно отвратительного в глазах общины аскетов, Сатанаил потерял божественный образ и одеяние, и его лицо стало тёмным и страшным. Так в богомильском мифе утрата божественного сияния, которая в апокрифической литературе происходит сразу после падения, была перенесена на более поздний этап космической драмы¹².

Теперь Сатанаил утратил даже свой творческий дар (*δημιουργικὸν χάρισμα*), но Благой Бог оставил его господствовать над сотворённым им миром. Впрочем, князь мира сего тут же отплатил Ему злом. С помощью "дьявольского" семени Каина он начал угнетать и истреблять потомков Адама, так что лишь немногие души могли занять места падших ангелов.

⁹ См. ByzSlav XXVIII (1967) 46, 47, прим. 33.

¹⁰ Версия Евфимия Акмонейского, согласно которой "архонт" мира сего должен был осквернить украденную у Бога душу пищей "нечистых животных", чтобы привязать её к материальному телу, напоминает учение Исидора, ученика Валентина, о *προσφουῆς ψυχῆ* (*J.H. Vaszink, Basilides, в: Reallexikon f. Antike u. Christentum I, Stuttgart 1950, col.1220; ср. Doresee, Secret Books, 23, 72, 215ff.*). Версия Зигабена, согласно которой человек является результатом совместных усилий Бога и дьявола, также имеет параллели в гностических писаниях; см. *K.Rudolph, Die Mandäer I, Göttingen 1960, 151, прим. 4 and 153ff., прим. 2*. Один из вариантов этого мифа находится у Марка, ученика Маркиона (см. *Harnack, Marcion, 202, прим. 3*). Мы не знаем, могли ли эти мифологические идеи сохраняться в какой-нибудь из неизвестных нам ветвей павликианства.

¹¹ См. Byzantinobulgarica III (1969) 27, Note 12.

¹² См. H.-C.Puech, в: *Puech - Vaillant, Le traité, 201, прим. 4*.

В конце концов Бог понял, что Он обманут, и, исполнившись сострадания к мучениям человеческих душ, решил принять энергичные меры. Только теперь был вызван к существованию Логос – Сын Божий. Это объясняет богомильские представления о положении Сатанаила до падения – Христа просто ещё не было, когда Сатанаил обладал божественной властью и сидел одесную Бога. Отсюда оставался один шаг до тайного учения, делавшего Сатанаила первородным Сыном Божиим¹³. Второй Сын – Логос – Иисус Христос не появлялся вплоть до середины шестого тысячелетия от сотворения мира. Широко распространённое поверье, что Иисус родился "*per auditum*" было связано с концепцией Логоса (то есть Слова); богомилы также верили, что в действительности Иисус не был рождён от Марии, но вошёл в мир через её ухо и принял только внешнюю видимость человеческого тела. В конце концов Христос оставил своё человеческое тело, победил лукавого и заключил его в Тартаре в оковах. Именно в это время Сатанаил утратил частицу «-ил», принадлежащую ангельским силам, и стал просто Сатаной¹⁴. В апокрифических мифах это изменение также связано с падением Сатанаила, но у богомилов оно становится следствием его окончательного поражения. После этой победы Христос занял место Сатанаила одесную Бога, а в тайном учении Он также занял место первородного Сына. Затем Он соединился с Личностью Отца Небесного, из Которой Он вышел. Единственным *raison d'être* для Сына Божия было принести людям спасение, что и завершилось победой над Сатаной, и, таким образом, Бог был тремя Лицами только в течение тридцати трёх лет. Из отчёта Зигабена мы видим, что представления богомилов о Троице были достаточно разнообразны. Помимо того, у них были две различные христологические концепции, соединённые достаточно искусственно¹⁵. Идея Христа, исходящего от Бога и возвращающегося назад, смешивалась с идеей Христа, как архангела Михаила, одержавшего победу над Сатаной. Термин "архангел" объяснялся превосходством божественной природы Христа над природой ангелов. Это явно является отзвуком первой главы входящего в Новый Завет Послания к Евреям. Богомилы также употребляли термин "Ангел великого совета" (Ис.9:6)¹⁶. Понятно, почему богомилы отождествили Христа с архангелом Михаилом, роль которого в иудео-христианской традиции соответствует роли командующего (*archistrategos*) всех небесных сил. Так дуалистический миф нашёл точку соприкосновения с легендами о борьбе архангела Михаила с Сатаной. Распространённое в восточном христианстве апокрифическое предание показывает нам победоносного Михаила, занявшего на небе место ниспадного Сатаны¹⁷. Сходство между этим преданием и богомильским мифом очевидно; вероятно, богомилы просто позаимствовали легендарную историю и привязали её к своему Христу-Михаилу.

Помимо разногласий в христологии у византийских богомилов были споры и об участии Сатаны. Зигабен отмечает их верование, что Бог в Своей бесконечной благодати не отнял у бесов их силы и позволил им сохранить господство над всем миром до конца времён. Их обиталищами стали храмы, где в их честь поставлены иконы. Поскольку злые духи всё ещё имеют власть вредить людям, не следовало уклоняться от поклонения им и участия в обря-

¹³ Впервые этот мотив отмечен у Михаила Псёлла, в начале демонологического трактата (изд. *Boissonade*, 3-5, = PG 122, col. 824f.). Рассмотрение всего вопроса см. в нашем исследовании в *Byzantinobulgarica* III.

¹⁴ См. греческую версию "Жития Св.Павла и Св.Юлиана", которую цитирует *Turdeanu*, *Apostrophes bogomiles*, 41; также апокрифическое Евангелие от Варфоломея (Вопросы Варфоломея), см. *Hennecke - Schneemelcher* I, 361; также греческую легенду о сотворении мира, изд. *Иванов*, *Бог.книги*, 315ff.; мотив утраты слога часто встречается в славянской апокрифической традиции (см. тексты, цитируемые в *Byzantinobulgarica* III (1969) 32, прим. 35).

¹⁵ См. *Byzantinobulgarica* III (1969) 32, прим. 29. В богомильских этимологических рассуждениях об именах Ἰησοῦς и Χριστός (Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 93,29-30 = PG 130, col. 1301B) есть замечательная параллель с уже упоминавшимся Евангелием от Варфоломея (см. *Vasiliev*, *Anecdota*, 21; *Hennecke - Schneemelcher* I, 371). Об изложенных Зигабеном представлениях о Троице см. *Puech* в: *Puech - Vaillant*, *Le traité*, 179f.

¹⁶ *W.Lueken*, *Michael*, Göttingen, 1898, перечисляет случаи употребления этого имени в отношении Христа в патристической литературе. Есть также эпиграфическое свидетельство (CIG Add. IV, 95a = *Kaibel*, *Epigr.* Graec., № 726).

¹⁷ См. *Byzantinobulgarica* III (1969) 32, прим.35 (ссылки на славянские и коптские тексты).

дах официальной церкви (другими словами, официальная церковь была настолько могущественна, что было неразумно вызывать гонение открытым пренебрежением её ритуалами)¹⁸. Храмы были поделены между бесами согласно их рангу и силе. Как бесовский главнокомандующий, Сатана сперва обитал в Иерусалимском храме, а затем поселился в соборе Святой Софии в Константинополе¹⁹. Это явно противоречит представлению о Сатане, связанном и заключённом в преисподней.

У Зигабена мы видим, что представления богомилов о втором пришествии, судном дне и конечной участи Сатаны и бесов не слишком отличались от современных им идей и что только в учении о воскресении мёртвых община далеко отшла от ортодоксальных взглядов. Впрочем, в работе Зигабена нет систематического изложения богомильской эсхатологии.

Несмотря на противоречия и бессвязные отрывки, основная тема ясна – весь миф выстроен вокруг истории падения Сатаны. Небрежно обрисованный в записках Евфимия Акмонеийского, теперь этот миф развился окончательно. Весь рассказ несёт на себе отпечаток библейской истории и апокрифических легенд, и мы ощущаем вдали присутствие абстрактного мира гностических эонов. Сам факт, что князь мира сего отождествляется с падшим ангелом, автоматически исключает представления о его неведении; это основное свойство правящих миром сил в гностическом мифе теряет смысл в учении богомилов. Как мог Сатанаил не знать о существовании Благого Бога, если до своего падения служил Ему?²⁰

Объяснение происхождения зла отпадением от Бога ангела, до своего падения бывшего благим, показывает приспособление дуалистического мифа к ортодоксальной доктрине. Тем не менее, ветхозаветный творец оставался *автором зла* и открыто и бескомпромиссно противостоял Благому Богу незримого мира. Происходящая из гностицизма дуалистическая концепция сохранена и господствует над всем мифом. Оригинальный подход богомилов ясно просматривается в том, как она выстроена – мотивы из Библии и апокрифических писаний смело перенесены в новый контекст. Эту оригинальность можно увидеть и в свободном обращении с притчей о неверном управителе из Евангелия от Луки, и в разделённой на три этапа "деградации" Сатаны. Как мы уже видели, богомилы заимствовали даже современные демонологические идеи, придавая им новое значение в своей антиправославной полемике.

Также Евфимий Зигабен позволяет нам увидеть, как богомилы обращались с библейским текстом. К тому времени богомильский канон Писания уже был расширен по сравнению с временами Косьмы; в него входили, помимо Евангелия и Апостола, Псалмы и пророческие книги Ветхого Завета²¹. И здесь мы видим сближение с практикой православной церкви, но не следует забывать, что весь текст этих семи книг Библии²² был истолкован богомилами весьма своеобразно. Византийский писатель предлагает нам длинный список примеров из Евангелия от Матфия, чтобы продемонстрировать эту необычную библейскую экзегезу²³.

Мы видим, что отдельные стихи и фразы были произвольно вырваны из контекста, а в некоторых случаях для большего соответствия пониманию толкователя изменена даже редакция отрывка. Таким путём цитаты в поддержку отдельных положений дуалистического

¹⁸ О переоценке богомилами распространённых демонологических представлений см. *ibid.*, 24 f., прим. 8.

¹⁹ Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 96, 19-27 = PG 130, col. 1313CD.

²⁰ См. наше исследование в: *Listy filol.* 90 (1967) Vol. 2, 122. В этой же статье (116) автор даёт свою оценку попытке Сёдерберга с помощью тщательного, но не всегда убедительного сравнения проследить образцы отдельных мотивов богомильско-катарского мифа у гностиков и манихеев (*H.Söderberg, La religion des Cathares, Uppsala 1949*).

²¹ Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 98, 10-20 = PG 130, col. 1292BC.

²² "Семь столбов" поддерживающих "построенный Премудростью дом" (Притч.9:1). Под "домом" они подразумевали свою церковь.

²³ Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 102,18 - 110,8 = PG 130, col. 1321A-1332D.

мифа могли быть найдены во всех семи книгах богомильского канона и даже в Книге Бытия, которую богомилы отвергали как таковую²⁴.

Многие цитаты из Библии были истолкованы, как свидетельства греховности и ложности православной церкви, её священников, монахов, иерархов и святых. С другой стороны, Писание использовалось, чтобы доказать, что богомилы были единственной Церковью истинных христиан²⁵. Мы уже встречались с этой тенденцией у павликиан, хотя их материал предоставляет нам только один пример. Примечательно, однако, что и павликиане, и богомилы давали отрывку из Евангелия от Матфия одинаковое истолкование²⁶.

Нам не известно, передавались ли богомильские комментарии на Евангелие и другие библейские тексты изустно, или они были записаны. У Зигабена нет упоминаний, что богомилы пользовались какой-либо оригинальной литературой. Уже цитировавшийся синодальный *Томос*, происходящий, несомненно, от осуждения Василия, кратко упоминает о введении "иных писаний" (помимо Библии). Возможно, это просто косвенная ссылка на Видение Исаяи, хорошо известную апокрифическую книгу, популярность которой среди богомилов отмечена в предыдущей статье *Томоса*²⁷.

Ни один византийский автор не предоставляет нам такого детального отчёта об учении богомилов, как Евфимий Зигабен, позволяющий не только рассмотреть его во всех аспектах, но и раскрывать некоторые сокровенные глубины – те учения, которые церковь бережно сохраняла от непосвящённых. Лишь постепенно богомильские наставники передавали новым ученикам это драгоценное знание, подобное жемчужинам, которые Евангелие запрещает метать перед свиньями²⁸. Зигабен добыл эти бесценные сведения из протоколов допросов Василия, которые и послужили основным источником для его отчёта. Позднее он в несколько расширенной редакции включил свой трактат против богомилов в большое сочине-

²⁴ Есть очень интересный пример оригинального истолкования слов Христа о Законе Моисея. В Евангелии от Матфия сказано: Ἰῶτα ἐν ἡ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπο τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται (Мф.5:18). Византийские богомилы считали, что ἰῶτα означает десять заповедей Ветхого Завета, очевидно потому, что *iota* употреблялась в греческой письменности для обозначения числа "десять". Такое же значение они приписывали слову *кераία* с остроумным доказательством: τὴν γὰρ κεραίαν εἶ τις ὀρθώσει πλαγίως κειμένην, ἰῶτα ποιήσει. Этим они подтверждали, что десять заповедей Моисеева Закона продолжают действовать, но с существенным ограничением: они продолжают действовать *только для евреев*, которые будут соблюдать Закон до конца времён. Интересное толкование богомилы давали и предшествующим словам Иисуса (Мф.5:17), увязывая их со своим мифом. Согласно этому толкованию, Христос пришёл в мир не "исполнить" (πληρῶσαι) Закон, а "наполнить" место на небе, оставшееся пустым после падения ангелов. (См. Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 106,1-10 = PG 130, col. 1325B).

Мифологическая идея, что Каин родился от Евы и *дьявола*, была выведена богомилами из 1Ин.3:12: Κάιν ἐν τοῦ πονηροῦ ἦν. Богомилы, согласно Зигабену, считали сотворение человека результатом совместных усилий Отца Небесного и Сатанаила на основании Быт.1:26: ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν. Здесь множественное "сотворим" идеально соответствовало их цели: перед падением Сатанаил обладал образом Божиим, согласно словам "по *нашему* образу... по *нашему* подобию" (Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 91,18 - 22. В действительности богомилы пользовались начальными стихами Книги Бытия (Быт1:1; см. изд. *Ficker*, 92,9 - 10 = PG 130, col- 1296D).

Примеры порчи богомилами евангельского текста: 1) ... ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος (Мф.5:38) было понято богомилами как τὰς δύο ὀδοὺς, τὴν πλατεῖαν καὶ τὴν στενὴν (изд. *Ficker*, 107,10-15 = PG 130, col. 1328A). 2) ... ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων (Мф.9:30) было прочитано ими ἐνεβρωμάτισεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λόγον (изд. *Ficker*, 110,4-8 = PG 130, col. 1332A. Ср. *Ангелов*, Богомилство в България, 219). 3) ὑποδήματα (Мф.3:11) было истолковано как ὑποδείγματα τῶν σημείων (изд. *Ficker*, 101,31-32 = PG 130, col. 1324C).

²⁵ Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 102,20-23 = PG 130, col. 1321A.

²⁶ Это был Мф.7:22-23. Ср. Петра Сицилийского, Ἱστορία χρειώδης, изд. *D.Papachryssanthou, J.Gouillard*, в: *Travaux et Mémoires* 4 (1970) 53,30-32; 55,30-33; Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 108,15-26 = PG 130, col. 1328D-1329A. *Gouillard*. L'hérésie, 317, рассматривает это как свидетельство, что богомилы позаимствовали свой комментарий на Матфия у павликиан. Сходство могло быть вызвано сходными тенденциями обеих общин. – Нам не удалось найти источник истории Рахили, основывающейся на Мф.2:18. Эта апокрифическая тема была истолкована богомилами в духе их учения. См. Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 103,24 - 104,3 = PG 130, col. 1321D - 1324A.

²⁷ Статьи. 4, 5. *Tollius*, 116 (= PG 131, col. 44A). *Thallóczy*, 364.

²⁸ Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 94,29-32; 107,27 - 108,7 = PG 130, col. 1328BC.

ние, составленное, как полемический арсенал против различных "еретических" учений. Эта работа, *Panoplia dogmatica* (Догматическое всеоружие)²⁹, является антологией и очень сильно зависит от произведений предшествующих авторов. Только посвящённая богомилам глава основывается на полностью оригинальном материале. Она предоставляла современникам автора свежие сведения об опасной "ереси", процветавшей в провинциях и столице Византии в XI столетии.

Труд Зигабена и сочинение Евфимия Акмонеийского открыли нам ранее неведомый аспект византийской цивилизации XI века. Обычно картина того времени изображает таких выдающихся интеллектуалов, как Михаил Пселл, Иоанн Итал, Иоанн Мавропус и – в самом начале столетия – Симеон Новый Богослов³⁰. Их сочинения были адресованы только узкому кругу интеллектуальной элиты. Но антибогомильская полемика отражает умственные и духовные интересы значительно более широкой группы. Мы чувствуем атмосферу, в которой воображение воспламенялось апокрифическими легендами и народной демонологией и в которой истолкования библейского текста становились результатом свободного рассуждения людей, далёких от патристической учёности. В этой среде едва ли могла возникнуть какая-либо философская система. Мирская образованность не ценилась, и те, кто ей обладал, не входили в общину³¹.

Всё это соответствовало взглядам и интеллектуальному уровню безымянных масс монахов, от которых было практически невозможно отличить и руководителей богомильских общин. Византийские источники не дают особого названия богомильским лидерам, постепенно посвящавшим новичков в таинства учения. В любом случае, их прозелитизм был достаточно осторожным. Богомильские наставники строили свою проповедь на самых общих положениях христианской веры и основных заповедях христианской жизни, так что первоначально производили впечатление вполне ортодоксальных проповедников. Заслужив доверие своих слушателей, они мало по малу начинали раскрывать и неортодоксальное учение³². В письме Евфимия Акмонеийского есть интересное замечание, что новые последователи могли молиться вместе с посвящёнными ещё до принятия духовного крещения³³. Мы уже знаем, и Зигабен подтверждает это, что богомилы буквально понимали слова Христа о мо-

²⁹ О Зигабене и его Паноплии см. *H. Jugia*, La vie et les oeuvres d'Euthyme Zigabène, в: *Échos d'Orient* 15 (1912) 215-225. Позднейшая литература дана в: *Beck*, Kirche u. theol. Lit., 614, n. 2. Ср. *Gouillard*, L'hérésie, 301.

³⁰ См. *Joan M. Hussey*, Ascetics and Humanists in eleventh century Byzantium. Friends of Dr. Williams's Library 1960.

³¹ См. рассказ Зигабена о богомильском истолковании Мф.8:19-20 (изд. *Ficker*, 109,1-9 = PG 130, col. 1329B). Ср. *ByzSlav* XXVIII (1967) 46, прим. 25.

³² Евфим. Акмон., изд. *Ficker*, 30; Евфим. Зигабен, *ibid.*, 91,14-17.

³³ Евфим. Акмон., изд. *Ficker*, 85,10-15. Ср. Главу XVII, прим. 71.

литве и признавали только Молитву Господню³⁴. По словам Зигабена, богомилы считали эту молитву истинным хлебом причастия, о котором Христос говорил на Тайной вечере³⁵.

Зигабен подтверждает замечательную точность рассказа Евфимия Акмонеийского о духовном крещении. Мы видим также, что наш монах позволил себе настолько увлечься обличениями, что даже не упомянул о том, что обряд духовного крещения состоял из двух частей; Зигабен ясно различает их. Сначала на голову посвящаемого возлагалось Евангелие, а затем, после определённого промежутка времени, следовало возложение рук – апостольский жест, символизирующий дар Духа Святого. Все члены общины, мужчины и женщины, принимали участие в этом обряде³⁶.

Принять "крещение Духом Святым" означало быть принятым в среду "избранных", "праведных" и "наследников Божьих"³⁷. Эти души уже не оставались под властью бесовских сил; бесы бежали от них, тогда как с другими людьми пребывали даже после их смерти³⁸. В этих душах обретал жилище Святой Дух, и они становились носителями Слова, Логоса, Который постоянно рождался в их учении. В этом смысле каждый *избранный* был "Богородицей", и это имя принадлежало только им, а не деве Марии, предполагаемой матери Христа³⁹. Отсюда вытекает учение богомилов, что по смерти они не умирают в действительности, но их души выходят из этого мира как бы во сне и, окружённые сонмом ангелов и апостолов, восходят в царство своего Небесного Отца⁴⁰. Это было, несомненно, курьёзной адаптацией восточнохристианского учения об успении (κοίμησις) девы Марии.

У Зигабена мы уже сталкивались с представлением о материальном теле, как одежде (позднейшие латинские источники используют слово *tunica*), которую душа снимает в смерти, чтобы облечься нетленным божественным одеянием на небесах. Это также намёк на концепцию бессмертного тела, обладающего той же сущностью, что и тело Христа. Спасённые души обретают это бессмертное тело на небесах, а их земные тела брошены в прах и грязь и

³⁴ О молитве у богомилов см. Н.-С. Puech, в: *Puech-Vaillant, Le traité*, 245 ff. То, что богомилы признавали только Молитву Господню, отвергая все остальные молитвы православной церкви, которые в их глазах были просто βαττολογία, как отмечал не только Евфимий Акмонеийский, но и Феодор Андидский (PG 140, col. 461B). См. также седьмую статью Синодика против богомилов (*Tollius*, 118, ср. *Thallóczy*, 365); здесь мы находим единственное упоминание, что община не употребляла *доксологию*. Богомилы молились μετὰ τῆς εἰς γῆν κατακλίσεως (ibid., Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 100,24 = PG 130, col. 1316A: μετὰ γωνυκλίσιας). В отличие от Евфимия Акмонеийского, который говорит, что богомилы молились семь раз днём и семь раз ночью (PG 131, col. 56BC), Зигабен утверждает, что они молились семь раз днём и пять ночью; каждая молитва состояла из нескольких повторов Молитвы Господней (изд. *Ficker*, 100, 21-23 = PG 130, col. 1313D). Они были уверены, что их церковь строит свой дом на "скале" Молитвы Господней, тогда как православные строят дом на песке различных молитв, сочинённых ими самими (см. богомильскую интерпретацию Мф.7:24 и 26; Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 108,27-32 = PG 130, col. 1329A). В Мф.6:6 слово ταμειῶν было истолковано как νοῦς (Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 107,14-18 = PG 130, col. 1328AB; ср. Н.-С. Puech в: *Puech - Vaillant, Le traité*, 247, прим. 1). Византийские тексты подтверждают наблюдение Косьмы, что богомилы не крестились во время молитвы (см. *Tollius*, 118, anathema 7), и объясняют это тем, что богомилы вообще не почитали крест (см. Н.-С. Puech в: *Puech - Vaillant, Le traité*, 234 ff). Текст Толлиуса (120, anathema 11) говорит, что σταυρὸν φοῦλκαν. Текст Фаллочи (366) даёт, несомненно, правильное чтение: φοῦρκαν.

³⁵ Для богомилов истинной евхаристией была Молитва Господа и Его Новый Завет (ссылка на Лк.22:20). См. Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 97,6-13 = PG 130, col. 1313B. Ср. Н.-С. Puech, в: *Puech - Vaillant, Le traité*, 227.

³⁶ См. Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 100,30 – 101,7 = PG 130, col. 1312C. А.-Ш.Пюэш (в *Puech - Vaillant, Le traité*) считает, что описанная в Паноплии литургическая формула εὐχαριστήριος ὕμνος, звучавшая в конце служения, как раз и была той σατανικῆ ἐρωδή, о которой говорит Евфимий Акмонеийский. По нашему мнению, аргумент обесценивается тождеством этого σατανικῆ ἐρωδή и ἐπίκλησις - призвания Святого Духа (см. выше, Глава V, прим.32). Зигабен упоминает об эпиклезе в связи с *первым* этапом богомильского посвячительного обряда: καὶ τὸ παρ' αὐτοῖς ἅγιον Πνεῦμα ἐπικαλοῦμενοι ... (Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 100,33-34).

³⁷ ... τοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ δικαίους καὶ κληρονόμους τοῦ θεοῦ (Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 102,24 -25 = PG 130, col. 1321A). Также отмечено, что они называли себя Χριστοπολιῖται (*Tollius*, anathema 12; ср. *Thallóczy*, 367).

³⁸ Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 100,5-10 = PG 130, col. 1309C.

³⁹ Изд. *Ficker*, 100,11-14 = PG 130, col. 1317B.

⁴⁰ Изд. *Ficker*, 100,15-20 = PG 130, col. 1317C.

не воскреснут уже никогда⁴¹. Отрицание человеческого тела, как творения дьявола и земной темницы души, приняло у богомилов форму крайнего аскетизма. Евфимий Акмонеийский говорит, что этот аскетизм, вместе с горячей и ревностной молитвой, играл большую роль при подготовке к принятию духовного крещения⁴². Согласно Зигабену, приготовления становились ещё строже перед вторым этапом обряда посвящения⁴³. Он не оставляет сомнений, что и после духовного крещения от всех членов общины требовалось самое суровое воздержание. Они отвергали брак, употребление мяса и вина, и даже такие продукты животного происхождения, как сыр и яйца, были запрещены⁴⁴. Прочая пища ограничивалась постом, которому каждую неделю посвящалось три дня⁴⁵. Сами богомилы считали, что именно эта строгость была их важнейшим отличием от "книжников и фарисеев" православной церкви⁴⁶. Они считали себя единственной христианской Церковью, чье учение было истинным и чья жизнь была чистой⁴⁷. Западная Европа скоро узнает их под греческим именем "катары" – "чистые".

⁴¹ Ibid.

⁴² См. Главу V, прим.25.

⁴³ Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 100,34-36 = PG 130, col. 1312C.

⁴⁴ ... ἀλεχόμενος κρεωφαγίας καὶ γάμου καὶ τῶν τοιοῦτων. Евфим. Зигабен, изд. *Ficker*, 106,18. Соответствующий отрывок в Паноплии (PG 130 col. 1325C) также упоминает запрет сыра и яиц. О браке см. комментарий на Мф.5:32 и 22:30 (изд. *Ficker*, 106,25 - 107,2 = PG 130, col. 1325D). Ср. также *Tollius*, 117 - 118, anathema 6; *Thallóczy*, 365. Очерк богомильской аскетики дан А.-Ш.Пюэшем в: *Puech - Vaillant, Le traité*, 260 - 272.

⁴⁵ Евфим.Зигабен., изд. *Ficker*, 101,30-34 = PG 130, col. 1320C.

⁴⁶ Изд. *Ficker*, 106.13-14 = PG 130, col. 1325BC.

⁴⁷ Διδάσκειν ἀληθέστερα καὶ μετιέναι πολιτείαν ἀκριβεστέραν τε καὶ καθαρωτέραν ... Изд. *Ficker*, 106,16-