

ԱԼԵՔՍԻԱՆԴՐ ՄԵԾԻ ԴԱՍ ԲԱՐԱՆԻ ԵՎ ԱՃՅՈՒՆԻ ՏԵՂՈՐՈՇՈՒՄԸ.
ՆՈՐ ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ

ՔՐԻՍՏՈՆ ԹՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԴԵ ՎԱՐԴԱՎԱՆ (Փաբիկ)

ԼԵՅ ՀՆԱԳԵՄՆԵՐԸ ՀԱՅՄՆԵԼ ԵՆ ԻՐԵՆԸ ցԱՆԿՈՂՅՈՒՆՐ ԿՈՄ ԷԼ-ԴԱՄԱՍԻ ՀԸՐ-
ՉԱՆՈՒՄ ԿԻՍԱՄ ԹՊՂՆՎԱԾ ՈՒՍՏՈՄՆԱՍԻՐՈՂՅՈՒՆՆԵՐԸ աՎԱՐՏԻ ՀԱՍԳՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱ-
ՐՄԵՐՅԱԼ¹, ՏԱՐԻՆԵՐ ԱՊԱԶ ՆՐԱՆՔ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ և ԱՆԴՐԱՊԱՐՃԵԼ ԵՆ ԱՅՍ ՀԱՐԺԻՆ
ՀԱՄ ԿԱՐԵՐ, ՍԱԿԱՅՆ ԴԺՎԱՐ ԳՄԱՆԵԼԻ ՄԻ ՀՈՂՎԱԺՈՎ², ՆՐԱՆԸ ՄԵԽԱԿԵՄՐ
ԼԱՄՆԵՇՄԱՏԱՐԱՐ ՔԻ ՑԱՆԿՈՄ է ՎԱՐԵԼՈՒՄ: Առավել ԸՆԴՊՈՆՎԱԾ է ԱՅՆ ՎԱՐ-
ԿԱՋԲ, ոՐ ԱՐԲԱՅԱԿԱՆ ՊԱՄԲԱՐԱՆԻ մՆԱԳՈՐԾՆԵՐ է ՄԵԽՆՈՒՄ ԼԱՄԻՆԱԿԱՆ գԵ-
ՐՎԱՆԱՆՏԱՄ ԱԼԻՐԱՄՏՐԵ ԲՐԱՎԱՂԱՆԳՎԱԺԻ մԵՂ³, ԱՆԱՊԱՐԿԵԼԻ է ՍԱԿԱՅՆ, ոՐ
ԱՇ ՊԱՄՏԱԿԱՆ, ո՛չ իսկ ՀՆԱԳԻՄՏԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԿՈՒՆԻՇ ՀԱ-
ՄՈՂԻ չի ՀՆՈՒՄ ԴԱՆԻԵԼԻ ԱՆՈՒՆՎ մզկիթի առկայությունը ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻԱ-
ՅՈՒՆ ՊԱՄՏԺԼ ԻՐԸ ԱԼ-ՀԱՖԱՄԻ (798/799—871) ԿՈՂՄԻՑ նշված ԶՈՎ ԿԱՊՆԱՅՆ
ԱՌԿԻԹԻ ՆԵՐԻ ԴԱՆԻԵԼ մզկիթի միջն կապը երեք ձևեկերպված չի եղել, ինչ-
ուես նաև այս դիտարկումը, բայտ որի ճանապարհորդների «մատուր» ալս
կառացցներից մեկը կամ մյուսն է⁴: Բավարար չափով չեն բացատրված նաև
այն ուղիները, որոնք հանգեցրել են ԴԱՆԻԵԼԻ և ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ շփոթությանը
միաժամց հետ. Աբու-Մաաշարի և Ալ-Ֆարղանիի⁵ լեգենդը փաստն է մատ-
նանշում, բայց ո՛չ նրա պատճառները, կուկման հմաստունի շիրմի առկայու-
թյունը ալս մզկիթի մԵՂ ո՛չ միայն մնացել է շրացատրված, այլև Սոմալի
ուսումնասիրության ընթացքում համարյա անտեսվել է: Իսկ ինչ մերաբերում
է այս անձնավորության առանձնահատուկ կապին ԴԱՆԻԵԼԻ, առավել ևս
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ հետ, ապա այն իրերը չի դիտարկվել:

1993 թ. ԲՐԵՀԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՄԱՐԱԿՎԱԾ ՆԵՐԻ ԴԱՆԻԵԼ մզկիթի ՀԱՄԱ-
ԿԱԳԾՈՒՄ⁶ ՊԱՄԲԱՐԱՆԻ ԳԻՐՔԸ չի մատնանշվում: ԱՅՆՏԵՂ չեն նշված նաև ԴԱ-
ՆԻԻԼԻՆ և ԼՈՒԿԱՆԻՆ ՎԵՐԱՎՐՈՎՈՂ գերեզմանների գիրքերը, առավել ևս դրանց
մոտ գտնվող ջրամբարի տեղը: ԻՄԱԼԱՍԻ ՀՆԱԳԵՄՐ կողմից մզկիթում տար-
մած աշխատանքները շարունակելու միակ ճանապարհը այնտեղ գնալ և խընդ-
րու ուսուրկա զամբարանն իշնելն էր: 1993 թ., Հին ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻԱՅԻ տեղա-
գրության վերաբերյալ իր հետաքրքրական թեզում⁷ Բարբարա ՏԿԱՀՈՒԾ անդ-
րադառնել է նաև մզկիթի 1958 թ. լեշեկ Դաբրովսկու կողմից առաջարկված

1 W. Dziewski. Notes sur la trame urbaine de l'ancienne Alexandrie.—Compte Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1994, Avril-Juin (Fasc. II), p. 423—429.

2 K. Michałowski. Rapport sur la prospection du terrain dans la région de la mosquée Nabi Daniel—Alexandria University Bulletin of the Faculty of Arts, 1958 № 12, p. 37.

3 Տե՛ս Le Monde, 5 նոյեմբերի, 1997, ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ պրոֆ. Ալ-Ֆարշա-
րանիի (Al-Fakharany) տեսության վերաբերյալ ՀԱՅՄԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ մասին:

4 «The Mosque Dul-karnein, situated near the Gate of the City [Alexandria] and its exit» (տե՛ս P. M. Fraser Ptolemaic Alexandria, 1972, II, p. 36(86).)

5 Տե՛ս H. (de) Vaujany. Alexandrie et la Basse-Egypte. Paris, 1885, p. 111—112.

6 E. Breccia. Les sondages près de la Mosquée Nabi Daniel et ceux de la Rue El Bardissi.—Le Musée Greco-Romain d'Alexandrie, 1931—32. Bergamo, 1933, p. 48—52.

7 B. Tkaczow. Topography of Ancient Alexandria (An Archaeological Map).—Travaux du Centre d'Archéologie Méditerranéen de l'Académie Polonaise des Sciences, 1993, № 32, p. 89—93, fig. 28(37).

հատակագծին, ուր մատնանշված է ոչ միայն դամբարանը, այլև ճշտված մոտակա հայտնի ջրամբարի դիրքը։ Դաբրովսկու այս հատակագիծը հրատարակված չի եղել, քանի դեռ Տկաչովը դրան չի անդրադարձել իր դիսերտացիայում⁸։ Քանի որ ինհաստանում տպագրված այս աշխատությունը դեռ նոր է սկսել տարածվել, մենք, 1996 թ. մայիս ամսին գտնվելով Ալեքսանդրիայում, դեռ չէինք հասցրել ծանոթանալ դրան, երբ Ալեքսանդրիայի իսլամական հնությունների բաժանմունքի տնօրին դոկտ. Մուհամմեդ Աբդել Ազ'ե Նեֆեմի միջամտությամբ հնարավորություն ստացանք այցելել ների Դանի, մղկիթի դամբարանու։ Վերցնելով շորս-Հինգ մետրանոց մի աստիճան, մէշարք անձանց ուղեկցությամբ⁹, իշանք դամբարանի փոսր, Այն շոջապատված էր փալտե բազրիքով, այնտեղ էր գտնվում նաև մղկիթի կենտրոնում տեղադրված մատուր:

Դամբարանում շատ խավար էր, այն լուսավորվում էր միտյն անմիջակես իր վերեսում գտնվող մամլուքյան մի հին գմբեթից ներթափանցող լույսով։ Դամբարանը խաչաձև էր, սակայն հարավ-արևմայան մասում նրան երկարավուն ձև են հաղորդում կամարաձև առաստաղով իրար հաջորդող շրոս սրահներ։ Հնում այս սրահները իրենցից ներկալացնում էին ների Դանիելի փողոցից դեպի դամբարան տանող անցումը։ Թերություն ունեցող հին մուտք, որը ժամանակին միանում էր մոտ տասներկու աստիճան ունեցող սանդուղքին (որի մասին հիշատակում է Մահմուղ Փաշան), այժմ արդեն չի գործում¹⁰, Յ×Յ մ շափեր ունեցող երեք բառակուսի սրահները հատակագծի վրա ներկալացնում են դամբարանի խաչաձև հատակագծի հյուղերը։ Հարավ-արևմայակի հարավ-արևելյան ապատի մեջ փորված է մի միհրաբ։ Բաղմիջունկարագրված սալահատակը կամ փայտե հատակը թրկչիայի պեղումներից հետո այլև գորություն չունի։ Դրա տեղում 15 սմ-ից ավելի հողի շերտ էր, որը տեսանելի էր միայն դեպի դամբարանի հյուսիս-արևմուտքում տեղառրժած ջրամբարը տանող հորի վրա խոնարհվելու դեպքում, հյուսիսարևմտան արսիդի հյուսիս-արևելյան պատի ներքելի աշ կողմում բացված մի փորբիկ դռնակից կարելի էր տեսնել ուղղանկյուն մի սրահ, որը փորված էր խոր հորի միջից։ Այս հորի խորքում փորբիկ սենյակ կա, ուր չորս կամարներ գալիս, միանում են կենտրոնական սլանը. սա փաստորին հուշում է. որ այս տարածքը ժամանակին որպես ջրամբար է օգտագործվել։

Դանիելի ուղղանկյունաձև գերեզմանի տակ եղած խոնավ հողը տեղ-տեղագծած է արեստական նույթից հյուսված խսիրներով։ Իրականում դերեզման կոչվածը կանաչ ծածկոցով, փայտե ներկված տուփ էր, որն ուղղված էր հյուսիս-արևմուտքի հարավ-արևելյան դեպի Մերքա. Զարդանախշ արձանագրությունը նշում էր, որ Աստծոց բացի այլ աստված չկամ որ Դանիել մառագրեն հանգում է այստեղ։ Երկու-երեք մետրի վրա, դեպի փողոց տանող կամարական հորս սրահներից առաջինի հյուսիս-արևմտան պատի երկանությունը գրմած էր իսկամական ոճի փայտե մի կարասի, որը ծածկում էր կուգանի գերեզմանը։ Իրականում դա մի քառակուսի մաստաքած էր, որն իր հյուսիսառևմտան մասում գտնվող մի ելուստով ցույց էր տալիս հանգուցալիքի հունական թերզալ տեղու։ Առաջին և երկորդ կամարական սրահների միջև զանգը երկու աստիճանների վրա արաբերեն գրեթե լի մի ճամպրուկ կար։ Այսներ իսկամական դարդարանախշերով կահ-կարասու մժ ռանի մնացորդներ էին որպած պատի երկանքով։ Խավարի մեջ Դամբարանի պատերը ծածկում էին ծեփու և տեղ-տեղ դարդարիած կանաչ ներկի մի բանի շերտով։ Ի դեպ,

8 Տկաչովի անձնական հաղորդումից։

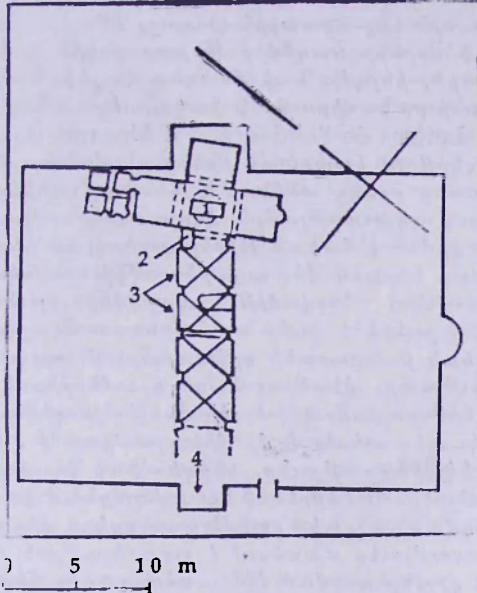
9 Գիտական անձնականը բազկացած էր եգիպտական Վ. Ասենսի Ամորսիդ, իսլամագիտ և պրոֆ. Ա. Ազիդի ասիստենտ Ա. Ի. Ազմադից և Հեղինակից։ Տեխնիկական անձնականը՝ ֆոտոնկարիչ Պ. Լանգմանից և մի թարգմանչից։

10 M. Al Falaki. Mémoire sur l'antique Alexandrie, ses faubourgs et environs découverts par les fouilles, sondages, nivelllements et autres recherches faits d'après les ordres de Son Altesse la Khedive d'Egypte, Copenhague, 1872.

մենք նշմարեցինք, որ առաջին և երկրորդ սլաքակամարածք սրահների հյուսակամարածք է առաջին պատերը վերակառուցված էին կարմիր աղյուսով՝ տպակորության թողնելով, որ որոշ խորշեր փակված են:

Ների Դանիելի մզկիթն ու նրա դամբարանն այցելող ցանկացած հնագեստի քանի բողոքում կարող է հասկանալ, որ Բրեշիան այստեղ կատարել է ոչ թիւ պեղումներ, այլ պարզապես զոնդած և, համաձայն իր զեկուցագրի, միայն զամբարանի խորքում: Շատ արագ կարելի է բմբոնել, որ այս «պեղումները» բարարար հիմք չեն տալիս վերջնականապես հերքելու այն տեսակետը, ըստ որի սպակիթը կառուցվել է Սումային կամ Ալեքսանդրի գերեզմանին ուղղահայց, ինչպես այդ մասին նշել են Գրենդորը¹¹, Աղրիանին¹², Բեռնհարդը¹³:

Պատճառները հիմնալիքն են.

1. Դանիելի գերեզմանը, 2. Լուկմանի գերեզմանը, 3. Կարմիր աղյուսից պատերը,
4. Դեպի փողոց տանող ուղին:

Ա) Բրեշիայի՝ զրամբարի խորքից դեպի «արևելք» կատարած զոնդածը շափազանց մակերեսային է մզկիթի տակ անտիկ հիմքի առկայության հնարավորությունը ժխտելու համար:

Բ) Զրամբարի հատակը գտնվում է դամբարանի հատակից 10,6 մետր խորության վրա, ինչպես այդ մասին ասում է Բրեշիան, ուստի այդ զոնդածը 1) շատ խորն է Դանիելին վերագրվող գերեզմանի համեմատությամբ և 2) տեղաշարժված է դեպի հյուսիս-արևմուտք նվազագույնը երեք մետրի շափով. Բրեշիան հավանաբար զոհացել է միայն զրամբարի միջնորմը քանդելով, վրատահանալու համար, որ այն չի շարունակվում:

Ուրեմն, ների Դանիելի մզկիթի դամբարանը պեղված չի եղել Բրեշիայի կողմէց: Այսինքն, պարզ ասած, Դանիելի գերեզմանը կրող հողի զանգվածը, որն անմիշականորեն ուղղահայց է կենտրոնական քառակուսուն և նրա կողքերին գտնվող երեք թիհրին, ուսումնասիրված չէ: Ուստի, Մաքս դը Զողեբ!¹⁴

¹¹ P. Grainger. Chronique d'Egypte, 1935, p. 279.

¹² A. Adrani. Sondages dans la pretendue région de la nécropole royale.—Annales du Musée gréco-romain 1935—1939, 1940, p. 54—64.

¹³ M. L. Bernhard. Topographie d'Alexandrie. Le tombeau d'Alexandre et le Mausolée d'Auguste.—Revue Archéologique, № 47, 1956, p. 129—156.

¹⁴ A. Zogheb (comte de). Etude sur l'ancienne Alexandrie, 1909, p. 169.

ինչպես նաև իշխան Օմար Թուսունի¹⁵ վարկածները, ըստ որոնց Դանիելի տաճանը հենց Ալեքսանդրի աճյունն է, չեն ստուգվել նաև «Դանիելի» ստորգետնյա գերեզմանի գոյությունը, ոչ իսկ նրա տիրոջ ինքնությունը վերջինիս աճյունի գեռես այստեղ գտնվելու իմաստով։ Անտիկ շրջանի ավերակների առկայությունը կամ բացակայությունը դեռ պետք է պարզվի. Կարող էին գոյություն ունենալ «Հիմքերի այլ գծեր՝ կրաքարե մեծ բլոկներով», ինչպիսիք են Բրեշիայի Հայտնաբերածները մզկիթի դրսի կողմում նրա կատարած Յ զոնդաժի ընթացքում, և կամ Դաշկեսկու կողմից քիչ ավելի հեռու հայտնաբերված փլատակները։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ Բրեշիան դամբարանի ներսում պեղումներ չեն կատարել, այլ միայն դամբարանից դուրս։ Հատակագծի վրա ցուց է տրված, որ նշված A, B, C գետնուղիները փորված են մզկիթի արտաքին կողմում, այլինքն դամբարանից հեռու, իսկ ջրամբարը նույնպես դամբարանին կից արտաքին կառույց ^է¹⁶։

1958 թ. պրոֆեսորներ Կաղմիքը Միխալովսկին և Ֆաուզի Աբդել Ռահման ալ-Ֆախիանին, ինչպես նաև Հնագետ Լեշեկ Դաբրովսկին Ալեքսանդրի հայության մասնակիցները, Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ Բրեշիան դամբարանի ներսում պեղումները, առանց որոնց անհնար է հետազություններ անել մզկիթի մասին։ Զկարողանալով դյուրությամբ ձեռք բերել այս հրապարակումները, ստիպված եղանք դիմել Լեհական Միջերկրածովյան Հնագիտական կենտրոնին, որը սիրահոժար կերպով մեզ ուղարկեց Միխալովսկու հոգվածը։ Ինչ մերաբերում է Դաբրովսկու հոգվածին¹⁷, պարզվեց, որ նույնիսկ Վարշավայում գրա պատճենը չունի և քանի որ Բարբարա Տկաչովը դրան ժանոթացել էր Հունա-Հոռոմեական թանգարանի գրադարանում, ուստի մեզ հայտնեց հունգարի բովանդակությունը։ Հետեւյալ կարճ նշումներից երեսում է, որ Միխալովսկին ևս ամենակին բավարարված չէր Բրեշիայի զեկուցագործ։ «Պրն. Բրեշիան այստեղ իսկապես տեսել է մի հին ջրամբար [...]», բայց նա չի տվել այլ հուշարձանի նկարագրությունը, ինչպես նաև խուսափել է թվագրել դրա կառուցման ժամանակը¹⁸։ Ներքեսում նա ավելացնում է. «Հարցը միայն Ալեքսանդր Մեծի գերեզմանի այգուղ գտնվելը պարզելու մեջ չէ»։

Այս նախադասությունը մատնում է առաքելության իրական նպատակները, նույնիսկ եթե դրանք դրսված էին ամենաառօղ Հետաքրքրասիրությամբ։ Երականում կարևոր լին Հնագետի եզրահանգումներն են, ըստ որոնց. «Պրն. Բրեշիան ջրամբարի պատին հրկու անցք է բացել։ Նա նաև պեղումներ է կատարել ջրամբարին կից Հյուսիս-արևելյան պատի ետևում։ Վերոհիշյալ զեկուցում նա մատնանշում է իր զոնդաժի ընթացքում հալտնաբերած պատղմենուան պատիքը ներկայում աւատերը։ Ներկայում ալդ պատերը ծածկված են փլատակներով։ և Հողոր։ Միխալովսկին ալս մերջին նախադասությամբ անդրադառնում է Յ գետնուղու կրաքարե մեծ բլոկներին, նա շարունակում է. «Ես համոզված եմ, ոո ների Դանիել։ մզկիթի ողջ տարածքը կրկին պետք է լինի հնագիտական

15 E. Breccia. Les Sondages près de la Mosquée Nabi Daniel et ceux de la Rue El Bardissé.—Le Musée Greco-Romain d'Alexandrie, 1931—32, 1933, Bergamo. p. 47.

16 Ինչպես ասում եր Գրենդորը Բրեշիայի պեղումների մասին, սակայն հակասելով իր հիմնական եզրակացությանը, սթրանդերի տեսքով փորված փոսերը բավարար չեն։ Մենք այդ գիտենք մեր փորձից։ Հունաստանի անավարտ պեղումներում և կրկին անդամ եղելան ծովում իրար շատ մոտ գտնվող ջրհրների տեսքով բազմաթիվ զոնդամեները հաղիվ մի քանի սահմանությունների տարրերությամբ իմ նախորդին, որը պակաս հաջողակ էր գտնվել, թու մ չին տվել հայտնաբերել այն, ինչ հաջողվեց ինձ։

17 L. Dabrowski. La citerne d'eau sous Nabi Daniel.—Alexandria University Bulletin of the Faculty of Arts, XIII, p. 40—43.

18 K Michalowski. Rapport sur la prospection du terrain dans la région de la mosquée Nabi Daniel.—Alexandria University Bulletin of the Faculty of Arts, XII, 1958, p. 37.

մեթոդիկ ուսումնասիրման առարկա, հատկապես (ՏԸՇ) սովորական ների գերեզմանների հնում զբաղեցրած տարածքը։ Վերոհիշյալ մզկիթի հարավ-արևմուտքում այս գերեզմանների տեղանքը մինչ այսօր ուսումնասիրված չի եղել /.../։ Ահա թէ ինչու, իմ կարծիքով, Հնագիտությունը պետք է օգտվի այն բացառիկ, բայց անցողիկ իրազրությունից, որը ստեղծվել է սովորականների գերեզմանների անհետացման հետևանքով և Հնարավորին չափ արագ կազմակերպի այս շատ կարևոր տարածքի մեթոդական պեղումները»։

Դարձ ասած, Միխալովսկու հետազոտության առարկան Սոման է, և ոչ թէ Զոդերի և Թոուսոնի որոնած Մակեղոնացու աճյունը ինչ վերաբերում է Վիկտոր Դաշնակու առաջարկին, որ նա արել է 1994 թ. հունիսին Բանասիւթյան և Հնագրության ակադեմիայում (Academie des Inscriptions et Belles Lettres), ապա նա համամիտ է Կազիմիր Միխալովսկու հետ։ Վերջինս զժրախտարար վախճանվեց 80 տարեկան հասակում, 1981 թ.՝ երկար և փայլուն գործունեությունից հետո, որը, սակայն, այդպես էլ նրան Հնարավորություն չտվեց իրականացնել ների Դանիել մզկիթի տարածքում պեղումներ, կատարելու իր ցանկությունը։ Միխալովսկու գլխավորած արշավախմբի աշխատանքներից բերում ենք զրամբարի թվագրման վերաբերյալ կարևոր մի տեղեկություն։ «Մենք հանգամանորեն քննեցինք կրաշաղախը և անջրաթափանց (wasserdichterputz) ցեմենտի մասնիկները, որոնք ծածկում են այդ ջրամբարի պատերը։ Դրանք կառուցված են անհամաշափ տեղադրված կրաքարի բլոկներով և թրծված աղյուսով ու իրար հետ ամրացված ցեմենտի հաստ շերտով։ Այս դիտարկումը, ինչպես նաև հավանաբար Ո դարի վերջի հռոմեական սյուների առկայությունը, որոնք այստեղ կրկնակի անգամ են օգտագործվել կամարների կառուցման ժամանակ, մեզ բավականաշափ տվյալներ են հաղորդում հուշարձանը թվագրելու համար։

Պետք է նկատի առնել նաև այն հանգամանքը, որ սյունն իր ամենաստորին հարթությունից անցատվել և մահմեղական նոր ժամանակաշրջանին բնորոշ ձևով տեղադրվել է վետոգոնալ բազայի վրա։

Ուստի ես հակված եմ հավատալու, որ գործ ունենք մի կառուցյի հետ, որի ամենավաղ թվագրումը բյուզանդական ժամանակաշրջանն է, ոչ առաջ, բան IV դարի վերջը, և որը վերակառուցվել է հետագայում՝ մահմեղական շրջանում։

Ուստի «ցրամբարը» պետք է որ լինի քրիստոնեական շրջանից, II դարի տարրերուն, վերակառուցված հետագյում՝ մահմեղական ժամանակաշրջանում։ Խաչաձե-հատակագիծը դա հաստատելու ևս մի փաստարկ է։ Նորակառույց մզկիթները սովորաբար բավարարվում են քառակուսի հատակագծով, ուր տեղադրվում է մհերաբը։ Խաչաձե-հատակագիծը նման է հտալիայի նիստենայում գտնվող Գալլա Պլասիդիայի վաղքրիստոնեական դամբարանի հատակագծին, ըստ թվագրվում է V դարով, և կամ սիրիական այնպիսի մատուռ։ Հուշարձանների հատակագծերին, ինչպիսիք են Սուրբ Բարիլասինոյ (IV դար.)¹⁹ Անտիոք-Կառուսիեռում, կամ Կալաթ-Միմանսինը (V դար.)²⁰,

և նոյն Աֆրիկացուն՝ տեքստի հիմնական տերմինները, որոնք հանդիպում

19 R. Krautheimer. Early Christian and Byzantine Architecture, 1965.

20 «Գմոռանաբր նշել, որ բաղարի կենտրոնում, ավերակների մեջ ցածր մատուռի նման մի տնակի կա, որտեղ մահմեղականների կողմից շատ պաշտված ու հարգված մի շիրիմ և զտնվում։ ուր լուսուր գառած են պահում զիշեր-ցերեկ։ Ասում են, որ սա Ալեքսանդր Մեծի շիրիմն է, որը, Դուրանում, Մուհամմեդի իենթության շնորհիվ մարգարե և թագավոր դարձավ։ Շատ օտարերկրացիներ են զալիս հեռավոր երկրներից այս շիրիմը տևանելու և իրենց տերմենությունը մատուցելու։ Նրանք այստեղ նշանակալից շափերի հանող նվերներ էին թողնում։ Բարդ մանությունը՝ A. Epaulard [Jean Leon l'Africain. Description de l'Afrique, 1517 (1980), Paris].

են նաև Մարմոլի²¹, Սանդիսի²² և այլ ճանապարհորդների մոտ, հետևյալներն են. «քաղաքի կենտրոն», «ավերակների կենտրոն», «ցածր տնակ», «մատուռ», «շիրիմ», «պաշտված և հարգված», «լույսեր», «գերեզման», «Alexandre Escandere», «սարգարե», «Ղուրան», «օտարազգիներ», որ պետք է հասկանալ «ուխտագնացներ» իմաստով (սա առկա է նաև Սորերիի մոտ)²³, ապա «բարեպաշտություն» և «ոզորություն»: Ալեքսանդրի անվան հետ կապված որևէ բացատրական հիշատակություն չկինելու պարագալում որևէ տեքստ, ուր հիշատակում են բոլոր այս տարրերը, կարող է կապ հաստատել ճանապարհուունիք և նեսի Դանիել մզկիթի միջև: Այդպիսի տեսուս ու թիւուն ուների ների Դանիել մզկիթի պատմության այս նկարագրությունը, որ շեմիս իբրահիմ-էլ-Բուրուլուսին արել էր Անրի դր Վոժանիին, իսկ վերջինը գրի է առել 1885-ին: Այս երեք համեմատության մեջ չի դրվել XVI—XVII դարերի ճանապարհորդների գրառումների հետ:

«Ների Դանիելի մզկիթի ժամանակին հրեաների, քրիստոնյաների և մահմեդականների կողմից պաշտամունքի մեծ առարկա է եղել. այստեղ հրապարակային աղոթքներ են արգել նեղոսի բարեհաջող վարարման համար. ինչպես Հին Կահիրեաւ գտնվող Ամրի մզկիթում՝ հոգոր երեք միաբանությունների գեկավարները այս առիթով հավաքվել են դեպի երկինք ուղղելու իրենց աղաւանքները: Մաղրերի ուխտավորները, լիբիական անապատում իրենց ճանապարհորդությունը սկսելուց առաջ, երբեք չեն զլանում այցելել մարգարեի շերիմ-մատուռ և մատուցել իրենց ուխտի նվիրատվությունը (ex-voto): Աւսոր հավատացյաների ցերմեռանդությունը շատ է նվազել. դամբարանը և մրգերի հազիկ են խնամքում և եթե հուշարձանը չի պահպան, դա մեայն Սափի Փաշալի բնտանիքի առատաձեռնության շնորհիկ է»²⁴:

Ների Դանիելի մզկիթի մասին այս տեղեկությունները ուրիշ ոչ մի տեղ չեն հրապարակվել: Հազվագյուտ են նաև այն մասնագետները, որոնք նեղություն են կրել կարդալ Վոժանի երկր: Սակայն Անրի դր Վոժանին ամեննեին ցի վկայակողում կետնին կամ ճանապարհորդներին, մեջբերելով միաւն ալն. ինչ շեյս իբրահիմ-էլ-Բուրուլուսին նրան պատմել է մզկիթի պատմության մասին, իր այցելութիւն օրու ինչպես շտեսնել կապը ալս նկարագրության և որոնվող մատուիք միջև: Ի՞նչ ասել այս մաղրեցիների մասին, որոնք «ժամանակին» (նախո՞րդ դարում), լիբիական անապատն անցնելուց առաջ, գալիս էին մարգարեի հետ հաղորդակցվելու եթե մենք չենք ուզում այդուհետեւ տեսնել Սիփայում Ալեքսանդրի նավարկության մասին հիշողություն, ապա այդ մանրամասը զուգադիպություն է ի հայտ բերում: Ինչ վերաբերում է վարարմանը նվիրված աղոթքներին, ապա ամեննեին էլ անակնեալ չէ, որ որանք այստեղ էին արգում: Ինչպես ցույց են տալիս Պիեռ Բելոն դը Սանի²⁵ (1546), կամ դր Ժանսոնի²⁶ (1657) քարտեզները, ցրերը մտնում էին «նեղոսի դար-

21 «En medio de la ciudad entre las ruinas de los edificios esta una casa pequena a manera de templo, y dentro della un sepulcro que honran mucho los setarios, porque dicen [que]esta en el cuerpo de Alexandre Magno, a quien llaman Escander, y le reverencian como a profeta, y rey, y hazen mencion del en su alcoran, y muchos forasteros de lejos tierras van a visitar, y hazer reverencia a este sepulcro»—In: Marmol Cariaval. L. 1599. Description general de Africa, donde se contiene las provincias de Numidia, Libia, la tierra de los Negros, la baxa y alta Etiopia y Egipto. Malaga. Libro XV, fo CVII, col. I.

22 G. Sandys. Voyages en Egypte, 1611, I.F.A.O., Le Caire, 1973, p. 87.

23 Քաղաքի կենտրոնում ճամեմեդական մի մատուռ կա (Turbé), որին թուրքերը Սկենդեր (Ալեքսանդր) են կոչում են, որ Ալեքսանդր Սեծը այստեղ է թաղված: Թուրք ուսուակորները մեծ խմբերով են գալիս այստեղ, որովհետեւ Զուրանում նշվում է այդ մատին (L. Moretti. Grand Dictionnaire Historique, 1717, I, p. 117).

24 H. (de) Vaujanv. Alexandrie et la Basse-Egypte. Paris, 1885, p. 112—113.

25 P. Belon du Mans. Voyage en Egypte de Pierre Belon du Mans, 1547.

26 J. Jansson. Atlas Illustrorum Hispaniae urbium tabulae cum appendice cele-

պաս» կոչվող հարավային դռնից և լցնում էին այն հարյուրավոր ջրամբարները, որոնց վրա կառուցված է եղել քաղաքը անտիկ շրջանում։ Սա այն դարպասն է, որը գտնվում է Ների Դանիիլ մզկիթից երկու քայլ հեռավորության վրա։ Դարպաս, որը գտնվում է Զուլ Կառային «մզկիթից» երկու քայլ հեռավորության վրա, որի մասին նշում է արաբ հեղինակ իրն Աբդ ալ-Հարամը, որը սմեն ինչ չէ, որ մեզ հաղորդել է։

Ֆրեզերը²⁷ հետեւալ ձեռվ է վկայակոչում իրն Աբդ ալ-Հարամին. «Առաջին հերթին կարող ենք նշել մ.թ. թ. 871 թ. արաբ պատմագիր իրն էլ-Հարամի մի հատիւծը, ըստ որի քաղաքի մզկիթներից մեկը՝ Դուլ-Կառնելն անունով, զանգում է քաղաքային դարպասների մոտ՝ ելքի կողմից» (p. 484, traduction Bourgian.-«Mem. Miss. arch. franc.», XVII, I (1893))։

Հրատարակության թվականը սխալ է։ Բուրիհանը հրատարակել է իր աշխատությունը 1895 թ.²⁸ և ոչ թե 1893-ին։ Բուրիհանի թարգմանած աշխատությունը իրն Աբդ ալ-Հարամինը չէ, այլ Մաքրիզիինը (IX դար), որն իր մեջ իրն Աբդ ալ-Հարամից, ինչպես նաև այլ արաբական աղբյուրներից հատվածներ է ներառնում։ Մենք նկատեցինք նաև, որ Ֆրեզերի մեջբերած հատվածը 484 էջում չի գտնվում, ոչ էլ նախորդ կամ հաչորդ էջերում, որոնք տող առ տող ստուգվել են մեր կողմից։ Դժվար է հասկանալ, թե անգիտացի էրութիւնը ինչպէս կարող էր թույլ տալ այս վրիփումները։ Ուստի Ալեքսանդրի գերեզմանի որոնման հարցում կարևորագույն վկայությունների առկայության պայմաններում կանգնած լինելով անտրամարանություններին դեմ-հանդիման, որոշեցինք մեկ անգամ ևս թարգմանել տալ տեքստի բնագիրը արաբերենից²⁹, Ատացված թարգմանությունը ոչ միայն տարբեր է Ֆրեզերի կողմից ներկայացվածից, այլև պարունակում է մեծ կարևորություն ունեցող անտիպ տեղեկություններ։

«Ալեքսանդրիայում կա հինգ աղոթարան։ Մովսեսի աղոթարանը փարոսի մոտ՝ եկեղեցու կողմը։ Սողոմոնի աղոթարանը՝ Դհու լ-Կառնային կամ ալ-Խաղթիր աղոթարանը՝ խաղաղություն իջնի նրանց երկուսի վրա, այն գտնվում է ծածկած շուկայում՝ ակացիա-միմոզաների հարկանությամբ։ ալ-Խաղթիր կամ Դհու լ-Կառնային աղոթարանը, որը գտնվում է քաղաքային դարպասի ելքի մոտ։ յուրաքանչյուրին մեկ աղոթարան, բայց շղիտենք, թե որտեղ է գտնվում Ամր բեն ալ-Ասի մեծ աղոթարանը»³⁰։

Այս նոր թարգմանության մեջ զարմացնում է ալ-Խաղթիր մարգարեի անման հիշատակությունը, որը Զուլ Կառնային հետ միասին է դրված իրն Աբդ ալ-Հարամի տեքստի մեջ և փոխարինում է նրան։ «Ալ-Խաղթիր»-ին կամ «ալ-Խաղթ»-ին առնշնոր պատմություններն ու առասպեսները, ասում է Ռենցը³¹, կապված են Դուրանի XVIII սուրայի հետ³², Այսինքն, ըստ Զուլ Կառնային

briorum alibi aut olim out nunc parentium Hispanis aut eorum Civitatum commercis Florentium. Amstelodami, 1657.

27 P. M. Fraser. Ptolemaic Alexandria. 1972. II. Notes. P. 36. Notes 86. § 1.

28 M. U. Bourgian. Maqrizi. Description Topographique et Historique de l'Egypte.—Mem. Miss. arch. franc., XVII, 1895, I.

29 Մենք շնորհակալություն ենք Հայտնում College de France-ի ալեքսանդրի պատմության ուսումնակիրման (I.R.H.T./C.N.R.S.) ուսումնասիրությունների զեկավար դոկտոր Յուսուֆ Ռաւդիրին մեղ գսատեհցնելու համար, որ առաջմ իրն ալ-Հարամի «Ֆւտուհ Միր»-ը ոչ մի եկրոպական լեզվով չի թարգմանվել։ Այս մասին նշում է նաև Խուամի հանրադիտարանը։ Այս եզրակացությունը հաստատում է նաև Մարի Ժրանի կողմին դրագարանի արեւլյան ձեռագրերի բաժանմունքից։

30 C. C. Torrey. Ibn 'Abd al-Hakam. Futuh. Misr. New Haven, 1922, p. 41, Traduction Youssef Ragheb.

31 G. Rentz. Al-Khadir. Encyclopédie de l'Islam. 1978, IV, p. 935—939.

32 «Они спрашивают о Зу-л-карнайне. Скажи: «Я прочитало вам о нем воспоминание. Мы укрепили его на земле и дали ему ко всему путь, и пошел он по одному пути».

սուրայի, որն արդեն կապ է հաստատում այս երկու անձնավորությունների միջև և, բառիս լաւն իմաստով՝ Ալեքսանդրի հետ, քանի որ ըստ Ղուրանի ավանդության Զու Կառնայնը «երկեղջուր» Ալեքսանդրն է³³:

Էսո ալ-հազիրի լեզնեցի, շարունակում է Ռենցը, Մուսան (Մատ) իր սպասավորի հետ մի ճանապարհորդություն է ձեռնարկում մինչև Մաշմա ալ-րահայն կոչվող վայրը. ալ-բահրայն ըստ հնթատերստի նշանակում է երկու ծովի երի կամ երկու գետերի միացում, երբ նրանք համում են այդ վայրը. նկատում են, որ իրենց տեղափոխած ձուկը սահում, իջնում է ջրի մեջ և ինչոր սատանայական կախարդանքով անհետանում, Փնտրելով, Մուսան նրա փոխարևեն Աստծո մի սպասավորի է տոնում, որին խոստանում է հետևել, եթե ձշմարիս ճանապարհը ցույց տա իրեն: Ապասավորը պատասխանում է, որ Մուսան ոչ մի դեպքում բացատրություն շախտի պահանջի իրենից, եթե Հասկանա իր արարքները: Ապա առասպելը հանգանանորեն անդրադառնում այն իրադարձություններին, որ ուղեկցում էին նրանց նավարկության ընթացքում, քանի դեռ չեին բաժանվել իրարից: Եթե Ղուրանի մեկնաբանները միասնական չեն ի դեմս այս Մուսայի տեսնելու աստվածաշնչան Մովսեսին, ապա մեծ մասը համսմիտ են ալ-հազիրին ընդունել որպես նրա սպասավորը: Ուրիշներն, ընդհակառակը, ալ-հազիրին համարում են Մուսալի հայտնաբերած Աստծո սպասավորը: Ռենցն ավելացնում է, որ այս առասպելո ծովում է նախախմամական երեք տեքստերից՝ շումերա-բաբելոնյան Գիլգամեշ էպոսից, Տրեական մի առասպելից և «Ալեքսանդրի Վեպից»: Արդ, ընդգծում է Ռենցը, ԱԱլեքսանդրի Վեպը շատ ավելի մոտ է ղուրանական սուսպելին, մասնավորապես նրա ասորական տարրերակում, ուր Ալեքսանդրը Անդրեասի՝ իր սպասավորի ու խոհարարի հետ միասին կյանքի աղբյուրն է որոնում: Խավարի աշխարհով իրենց դժվարին ճամփորդության ժամանակ, մի օր Անդրեասը աղբյուրի մոտ ձուկ էր լվանում, վերջինս ջրի հետ շփման մեջ մտնելով կենդանանում և փախչում է: Անդրին նետփում է այդ հրաշագործ ջրի մեջ և անմահություն ձեռք բերում, սակայն իր տիրոջ վիրադարձին չի կարողանում գտնել նույն աղբյուրը: Ալեքսանդրը գրկում է անմահությունից, մինչդեռ խոհարարը զգիտեր թե ինչ աներ այն:

Իր ծանոթագործյան մեջ Ռենցը բացատրում է, որ Ղուրանի ավանդություններից շեղվող մի ճյուղ առանձնացնում է ալ-հազիրի և կյանքի աղբյուրի որոնման համար Ալեքսանդրի կատարած ճամփորդության կապը: Ներողություն խնդրելով, որ չի կարող ավելի խորանալ այդ ավանդության մեջ, նա սակայն ճշգրտում է, որ այդ աղբյուրները ցույց են տալիս, որ իրենք անկախ են Ղուրանից, ոչ միայն այն պատճառով, որ իրենք ալ-Կազիրին համարում են Զու Կառնայնի ընկերակիցը, այլև քանի որ ղուրանական իտա-ի հետ ու մի առնջություն չեն գտնում: Եթե ամփոփենք, ալ-հազիրը միաժամանակ Ալեքսանդրի և Զու Կառնայնի ուղեկիցն էր. միանգամայն ընդունելի է, որ Զու Կառնայնը «երկեղջուր» Ալեքսանդրն է³⁴: Իբն Արդ ալ-Հարամի մտու

А когда он дошел до заката солнца, то увидел, что оно закатывается в источник зловещий, и настало около него людей.

Мы сказали: «О Зу-л-карнайн, либо ты накажешь, либо устроишь для них мистость». (Коран, перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. М., 1986. Сура 18, 82—85, стр. 249).

³³ Dhu'l-Karnayn, Dul-karnain, Dhu'l-Qarnayn, Dhou al Qarnayn, Z. Ալ Qarnayn. ստուգարանություններն ու առագարձությունները նույնրան տարրեր են չեմ նոր աղբյուրներում, որքան այն ձեռքը, որոնցով թարգմանվում է այս անգանումը. «Երկու եղյուր ունեցող Տերը», «Երկեղյուր», «Երկու եղյուր ունեցող անձնավորությունը», «Երկու եղյուր ունեցող տիր (արքան)» կամ «Երկու եղյուր ունեցող մարդը»:

³⁴ Բարդմանիշը մեր ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ արարին «ուայշիլ» արտահայտությունը այս կոնակրատում նշանակում է ոչ թե «մզկիթ», այլ «աղոթարան»: Ալ սինըն նաև խոսում է ավելի փոքր չափուր շապույթի մասին, ուր ուրաք օրվա աղոթքը չի կատարվում: Վերջիններիս մասին խոսելիս, ավելի շուշ ասում են «չամի»: Անմիջապես

անակնկալն այն է, որ նրա կարծիքով նույնացված անձնավորություններ Զուլ Կառնայնին և ալ-Խազիրին նվիրված ոչ թե մեկ, այլ երկու աղոթարան կար։ Ինու ավելին, այս երկրորդ աղոթարանը գտնվում էր ակացիա-միմոզաների մոտ՝ ծածկած շուկայում։ Այս տեղեկությունը ճիշտ պետք է լինի, քանի որ հաստատվում է մի այլ աղբյուրով, որին զեռ շեն անդրադարձել այս ուսումնամիտրության շրջանակներում և որին այժմ կանդրադառնանք։

Տկաշովք մեղ լացատրեց, որ Մաքրովսկու ներկայացրած դամբարանը հատակագիծը ուղեկցվելու էր ուսումնասիրությամբ, որը պետք է վեր հաներ համարանի կամարակապ դաշլիճներից մեկի հարավ-արևելյան պատի երկարությամբ արված դոնդարմատի արդյունքները։ Վախճանվելով, նա շկարողացալու հատարարակել իր հոգվածը։ Հատակագիծը, որը պահվում էր Վարշավայում, անտիպ էր մինչև այն ժամանակ, երբ Տկաշովքն օգտագործեց այն իր շիխութացիայում Դաբրովսկին իրականում միակը չէր, որ գոնդած անցկացրեց դեպի Թանիելի սրբարանը տանող կամարակապ սրահներում։ Իր հատակագիծի վրաց շուրջ շամբարանի և շրամբարի դիրքը, Բրեշիան մոռանում է նաև նշել լուկմանի շիրմից ոչ հեռու իր կողմից ուսումնասիրված 1×1×2 մետր սակերեսի դիրքը։ Ավելին, նա մոռացել էր նաև հիշատակել այդ գոնդամի առկայությունը իր հայտնի հոգվածում և ուրեմն չի նկարագրել իր հայտնարերածը։ Մենք ուրիշներին ենք թողնում լուսաբանելու այս մոռացության պահանջաները, ինչպես նաև լուսաբանումն այն անձնավորության, որն առաջին անգամ լինելով թարգմանեց քոփայական արձանագրություններու լրելան գրանք իր ուսումնասիրության ընթացքում հայտնաբերել էր երկու փորբ սյուների վրա։ Եռուն անձնավորությունը թարգմանել է նաև զրամբարի խորքում և արտաքին։ Ա գետնուղու վրա գտնված արձանագրությունները, սրունց մասին իրեշիան որոշ շափով ակնարկում է իր հոգվածում³⁵։ Այս արձանագրությունները թարգմանված կան նաև իսլամական շրջանի Ալեքսանդրիայի մասին արաբերենով գրված ընդհանուր բնույթի մի աշխատության մէջ³⁶, որ մէնք թարգմանել տվեցինք՝ տեղեկացված լինելով, որ այնտեղ ների Դանիել մզկիթի մասին տեղեկություն կա։ Արդ, առաջին սյան վրա կար հետեւալ արձանագրությունը։

«Եղիթը սկսել է [կառուցել] հիջրի 520-րդ տարում (մ.թ. 1126) Ռաբի էլ Ախար ի ամսվա ընթացքում։ Յանուն Գթասիրտ և Կարեկից Աստծու լինելու... տերը նրանց ուրախացրեց իր ներուղամտությամբ, հիշելով այն ուրախությունը, որ պատճառում է և մեծ է վարձատրությունը։ Ովքեր երկնշում են Աստծուց՝ հաստատապես դրախտ կգնան և կլինեն հզոր Աստծո իրական գահի լուկսը։ Արով Կասիմ Բեն Արով Հասան Բեն Արով Կասիմ ալ Բաղին մահացավի հիջրի 561 տարվա (մ.թ. 1166) ջումադ-ալ Ախիր ամսում, Աստված թողողորմած լինի նրա և բոլոր մահմեդականների հանդեպ, ամեն Թող Աստված օրհնի մեր տիրոջը՝ Մուհամմեդին և նրա ընկերակիցներին։ Աստված մեզ դատում է և մեծ է նրա առաջալը։ [Հատ] բարձր և [շատ] հզոր Աստծուց առավել մեծ զորություն և ուժ շիք³⁷։

Հասկացվում է այս ձգրտման կարեռությունը՝ «ցածր տնակի», «ինչպես մի տեսակ մատուռ, արտահայտությունների հետ կապի շնորհիվ, որոնք կան ճանապարհորդների նկարագրություններում։ Հշենք նաև, որ «ուսայի» արտահայտությունը կարող է վերաբերել նաև դամրարանային մզկիթի։ Մենք նրան Հարցրինք, թե իբն Արդ ալ-Ճամամի տերսար արդյո՞ք նշում է, որ Զուլ Կառնայնի այս աղոթարանը գտնվում է քաղաքի «մեջ», թէ՞ քաղաքից «դուրս»։ Նա առանց վարանելու պատասխանեց, որ «դուրս գալիս» նշանակում է քաղաքի պարիսպներից գուրս գալու գործողությունը, աղոթարանը գտնվում էր «իհարկե» ներսում։

³⁵ В г е с с і а . 1933, թ. 50: «Արևմտյան անկան մոտ ցիր ու ցան բլոկների մեջ տեսանելի էին մարմարանման նյութով պատված կրածողակին սյուների բեկորներ և մարմարն մի սալիկ՝ արարական արձանագրության մնացորդներով։

³⁶ Al Iskandariya wa Hadaratiqa fi al-'Asr al Islami, p. 330—340.

³⁷ V. Asensi Sempere-ի թարգմանությունը

Հավանաբար, սյունը կարող էր բերված լինել դամբարան և հիմնադրման ժամկետը կարող էր վերաբերել այլ մզկիթի: Սակայն փորելով մինչև 1,60 մետր, իրեշիան հանդիպեց զանազան շինանյութերով լի մի հողաշերտի, որից նա առանձնացրեց մի պատ: Այս պատի մոտ գտնվում էր մի այլ քուֆայական արձանագրություն:

«[...] Վերջին զատաստանը՝ նասերի դուստրը՝ ուղարկված[.....]-ից Աբր Ալլահ Բեն Մուհամեդը վարդապետում է, որ այլ Աստված չկա, քան միակ, անման Աստվածը[...]:»

Մեր կարծում ենք, որ այս արձանագրությունը պատկանում է Հիջրայի սրբության մեր թվարկության տասներորդ դարին: Մեկ դար առաջ իրն Աբր ալ-Հարամը գրում էր, որ Զուլ Կառնային մի «աղոթարան» գտնվում է Ալեքսանդրիայում: Արդ, այս արձանագրության վերևում, ավելի ուշ շրջանի քան ալ-Հարամի գրություններն են, իրենքնա հայտնարկում է մի այսուն, որոնք նշվում է, որ Հիջրի 520 թ. մի մզկիթ հիմնվեց: Արդյոք Հնարավոր չէ՞ ենթադրել, որ այս երկրորդ արձանագրությունը պատկանում է անհմեղական աղոթարանին, որը մեկ դար հետո վերածվեց մզկիթի:

Իսցի այս արձանագրություններից, ուսումնասիրության մեջ բերվում է երկու կարեսը պատմական տեղեկություն: Առաջինը ների Դանիել մզկիթի մասին մինչ օրս հայտնի ամենահին վկայությունն է: Ալեքսանդրիայում Սուլիանի լիազոր գեսպան Գարս էք Դին Զալիլ էլ Զահարին, որը վախճանվել է Հիջրի 873 թ. (մ.թ. 1468), գրել է. «Սուլր և նվիրական վայրերի թվում ես չէի հապաղի նշել Դանիելի սրբարանը, խաղաղություն նրան»:

Ուստի, եթե Դանիելին նվիրված սրբարանը շատ ավելի վաղ դոյցություն սններ, քան Լևոն Աքրիկացու այցելությունն էր (1515), ինչպես նաև նկատի ունենալով այս մարգարեկին նվիրված սրբավայրերի հազվագեպությունը, ամելի քան հավանական է, որ խոսքը գնում է մինչ օրս այդ անունը կրող մզկիթի մասին: Մենք, առանց աղբյուրը նշելու, ավելացնում ենք նաև մի այլ տեղեկություն: Մեզ թույլ չէինք տա այն հղել, եթե վերջինս հաստատեր իրն Աբր ալ-Հարամի նոր թարգմանության անտիպ մի հայեցակետու Լիոնի և Սարմոլի կողմից հղված մատուին անդրազառնալով, ասվում է. «Հազվագյուտ են XV—XVI դդ. ճանապարհորդները, որոնք մատնանշում են այն և որոնց կարելի է վստահել: Նրանք հավատացած էին, որ այցելում են Ալեքսանդրի շիրիմին, որ մինչ այդ գտնվում էր «Միշմիշ էլ Բասալ» («Mishmish el Basal») փողոցում, կաթնեղենի վաճառանոցի շրջանում [...]»:

Այս տեքստը կարդալիս հնարավոր չէ կասկածել, որ Հեղինակը ձեռքի տակ ունեցել է մեզ անձանոթ տեղեկություններ, և արաբական աղբյուրներու դժկար թե Ալեքսանդրի գերեզմանի վերաբերյալ իրենց բոլոր գաղտնիքները ուեզ տրամադրած լինեն:

«Եա գտավ գանձի թվագրումը, որը Սակեդոնացի արքա Ֆիլիպի որդու Ալեքսանդրի ժամանակակիցն էր. այս գանձը մոտ յոթ հարյուր տարվա հնություն ուներ Արքան եկավ տեսնելու գանձը և այն տվեց սուրբ Թեոփիլոսին, որով նա եկեղեցիներ կառուցել ավեց, սկսելով Սուրբ Հովհաննես Սկրտչի, Եղիայի և նրա աշակերտի՝ Եղիշեի եկեղեցիներից: Նա փոխադրեց այնտեղ նրանց մարմինները և այն այժմ հայտնի է Դիմոս անունով³⁸:

Թեոփիլոս պատրիարքի օրոք Դիմոսում հայտնաբերված գանձի մասին Հայսմավորքի առեղծվածային տեքստը, որը, ուրիշների թվում նշում է Զաղեբը³⁹, իրականում լուսաբանվում է նաև երկու այլ աղբյուրների կողմից. Խոսքը վերաբերում է Աբու էլ Մաքարիմի մի հատվածին, որը վերցրել ենք 1984 թ. նոր հրատարակությունից⁴⁰ ինչպես նաև Հովհաննեսի աշխատակագրության մի հատվածին, որը Սոմայի զբաղվող հեղինակները, 1883-ից ի վեր, թվում է, թե չեն նկատել: Աբու էլ Մաքարիմը այսպես է գրում. «Հով-

³⁸ La geographie de l'Egypte à l'époque copte, Paris, 1893, թարգմ. է. Ամելինով:

³⁹ A. Zogheb (comte de). Etudes sur l'ancienne Alexandrie, 1909, p. 156.

⁴⁰ Abū al-Makarim, Tarikh al-Kanā'is wa-al-Adyrah, 4 vols, Le Caire, 1984.

հաննես Մկրտչի և Եղիա մարգարեի Եկեղեցին, որ ակնհայտորեն տուժել է ալասանքների ժամանակաշրջանում, վերականգնվում է Թեոփիլոսը՝ երևուուներեքերորդ պատրիարքի կողմից Հովհաննեսի աճյումը գրվել է այնտեղ, սակայն գլուխը հետագայում հայտնաբերվել է Սմեսայում (Հոմսում) Դիոսկորի (444—458)՝ երեսունհինգերորդ պատրիարքի օրոք (Արու էլ Մաքարիմ)»⁴¹.

Կատի վանականը նախ հաստատում է Թեոփիլոսի կողմից կառուցված եկեղեցու առկայությունը, ասելով, որ սուրբ Հովհաննես Մկրտչի աճյունն իսկապես այնտեղ է գտնվում, սակայն առանց գլխի, որը վերստին հայտնաբերվում է Հոմսում՝ Սիրիայում, Դիոսկոր պատրիարքի օրոք (444—458): Եա սեպտեմբեկացնում է նաև, որ քրիստոնյաների հալածանքների ժամանակ եկեղեցին գնասվել է և Թեոփիլոսը այն ոչ թե կառուցել է, այլ վերականգնել: Ըստ երեքուրին Հայումավուրքը հղացվել է նման մի տեղում, Դիմոսում: Ավանդույթը ի ելազրում է երկու-երեք եկեղեցիների կառուցումը տարբեր տարածքներում: Համաձայն Հովհան Նիկեացու մի հատվածի, որից նա կարող էր օգտված լինել կարասկղբում Հայումավուրքի տեքստը լուսաբանելու համար, Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի եկեղեցին հնարավոր է, որ քաղաքի կենտրոնում վիւներ, այլ Սերապեում (Տերապեու) բրի վրա: Սուրբ Հովհաննեսի մասունքները թերես ունեցում ից փրկվել են կեանտում Բամբորդող ալեքսանդրիացիների շնորհիվ, որոնք գրանք իրենց հետ տարել են Ալեքսանդրիա և հանձնել Աթանաս պատրիարքին:

«Եյր Ժամանակաշրջանում Հարագործներն ու կուապաշտները մի խարուցիկ գոռնոցին՝ սուրբ Հովհաննես-Մկրտչի աճյունն այրելու համար, Սակայն մեր օհրու, Հիսուս Քրիստոսի միջամտությունը նրանց նպատակներն ի գերե հանեց, ահարեկվելով մի սարսափելի հայտնությունից՝ այց մարդիկ փախուստի դիմեցին: Ալեքսանդրիայի մի քանի բնակիչներ, որոնք մասնակցում էին այդ իրադրաժությանը, վերցրին սուրբ Հովհաննեսի աճյունը, փոխագրեցին Ալեքսանդրիա և գաղտնապես կրկին հանձնեցին պատրիարքը սուրբ Աթանասին՝ նրա փախուստից առաջ: Վերջինն այս վստահեց և պահ տվեց քաղաքի հայտնի բնակիչներից մեկի՝ ատենակալի տանը: Այս գաղտնիքը գիտեին միայն մի քանի վանականներ և Թեոփիլոսը երրորդ պատրիարքը (Աթանասից հետոյ), որն այս ժամանակ, երբ սուրբ Հովհաննեսի աճյունը այս ձեռվ Ալեքսանդրիա էին բերում [Ս. Գիրք] ընթերցող և սաղմոսասաց էր: Իրոք, Աթանասին հաջորդեց Պետրոս պատրիարքը, որին էլ հաջորդեց նրա եղբայրը՝ Տիմոթեոսը Ակտենում (Acteon), իսկ սրան էլ՝ Թեոփիլոսը, որը քանդեց լ՝ կոչված-տաճարը և այն վերածեց եկեղեցու: Հենց այս եկեղեցին՝ մեծ ու բաշալի կառուցը, որ արտասովոր հոյակերտ էր, Թեոփիլոսը օծեց հանդիսավորությամբ, որպեսզի այս գառնա սուրբ Հովհաննեսի աճյունի կացարանը ու Պատմում են նաև, որ որոշ ժամանակ անց, Թեոփիլոսը սուրբ Հովհաննեսի աճյունը, նրա գլխի հետ միասին, փոխադրել տվեց եկեղեցու կենտրոնում կառուցված գերեզմանը և այս առիթով մեծ խրախճանք ու հանդիսավոր տոնակատարություն կազմակերպեց, իսկ քաղաքաբնակները՝ փառավորված իրենց պատրիարքով, նրան պարզեատրեցին գովեստներով (Հովհան Նիկեացի)»⁴²:

Հպետք է մոռանալ, որ այս տեքստը թարգմանված է Եթովպեբենից, Այս տեղում, ուր նշված է տաճարի անունը, թարգմանիլլ կասկածել է, նշելով, որ տարակուսում է Եթովպական բառի մեջ ճանաչել «Տերապիս»-ի աղավաղումը, ավելի շուտ տեսնելով «Acteon» բառի կրկնությունը, որը բերվել էր Ալեքսում՝ Տիմոթեոսին որպես «իսեղճ» բնութագրելու առիթով: Եթե այդպես է, ապա կա անկասկած ընդօրինակողի սխալն է, քանի որ պարզ է, որ Թեոփիլոսի կողմից քանդված տաճարը, որի մասին տեքստում իսուվում է՝ Տերապեուն է: Ուստի, եթե եկեղեցին, ուր Թեոփիլոսը փոխադրել է սուրբ Հովհաննես Մկրտչի աճյունը Տերապեուն է և եթե այն եկեղեցին ուր նա փոխադրեց սուրբ Հովհաննես Մկրտչի, Եղիայի և Եղիշեի աճյունները՝ Dimos-ն

41 A. S. Atiyah. The Coptic Encyclopedia. New York, 1991, p. 93.

42 H. Zolotenberg. Chroniques de Jean, évêque de Nikiou. Paris, 1883, p. 315.

է, ինչպես այդ մասին վկայում է Հայոմավուրքը, տրամաբանական չէ՝ արդյոք եղրակացնել, որ Serapeum-ի վրա կառուցված եկեղեցին «Dimos» կոչվածն է:

Տրամաբանությունը և «Վարք սրբոցը» իրականում միշտ չէ, որ համատեղելի են: Հովհաննիկեացու տեքստը (VII դար) շատ ավելի հին է, քան Աբու Էլ Մաքարիմի (VII դար) և Հայոմավուրքի (միջնադար) տեքստերը: Ժամանակագրությունը այն առավել մոտ է իր հիշատակած իրադարձություններին և առավել արժեքավոր՝ լինելով մեկ և միննույն հեղինակի ստեղծագործությունը, ի հակադրություն մյուս երկու տեքստերի, որոնք (Հատկապես Հայոմավուրքը) բազմաթիվ աղբյուրներ են համադրում: Արդ, Հայոմավուրքը կարող էր շփոթություն մտցրած լինել Serapeum-ի, ուր սուրբ Հովհաննես Մկրտչաց ճյունը տեղադրվեց և Dimos վայրի միշտ, ուր դրվեցին սղիայի և եղիշեի աճուններու: Հովհաննիկեացու տեքստը չի անդրադառնում Եղիայի և եղիշեի աճյուններին: Այն մատնանշում է միշտ սուրբ Հովհաննեսի և նրա «cheif»-ի՝ այսինքն նրա հատված գլխի պահարանը: Քանի որ սրբերի կյանքը երբեք պարզ չի եղել, այս փուլում է, որ եգիպտական աղբյուրները հակասության մեջ են մտնում սուրբ Հովհաննես Մկրտչի կյանքի պաշտոնական պատմության հետ:

Ինչպես կարդում ենք «Վարք սրբոցում», Հովհաննոս Ուրացող կայսեր հրամանով հեթանոսները 362 թ. պղծեցին սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գերեզմանը և այրեցին նրա մասունքները՝ դրանք խառնելով կենդանիների ոսկորներին, որպեսզի անարգանքը լիակատար լինի: Զնայած մոխիրն այնուհետեւ ցրիկ տրվեց, այդուհանդերձ սուրբ Հովհաննես Մկրտչի մասունքները դարձան մեջ վիճաբանությունների առարկա: Գլխատված սրբի իսկական համարկող գլուխն, օրինակ, պաշտամունքի առարկա է Ամիենի (Ֆրանսիա) տաճարում: Այս գլխի ճակատի վրա կա այն վերքի անցքը, որ Հերովդիայի դանակն է թողել. Սալոմեն՝ նրա դուստրը, Հերովդես արքայից որպես վրեժիններել էր սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլուխը: Այդ մատնաքը հետագայում՝ 1206 թ., Կոստանդնուպոլիսից մի կանոնիկոսի միջոցով փոխադրվեց Ամիեն՝ ընդելուզված մի հրաշալի սուկյա սկուտեղի վրա, խորհրդանշելով այն սպասքը, որի վրա Սալոմեն պահանջել էր, որ գլուխն իրեն բերեն: Արդ, Կոստանդնուպոլիսում էր գտնվում Հերովդոն եկեղեցին, ուր թեոդոսիոսը կարող էր առաջ տված լինել սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլուխը: Վարքագիրներին թողնենք պարզելու, թե Ամիենում գտնվող գլուխը Serapeum-ում՝ Թեոփիլոսի կողմից թաղված և հետագայում Թեոդոսիոսի կողմից փոխադրվածն է, թե՞ ոչ:

1909 թ. սկսած Զողերը մատնանշում էր Սի Լուկման էլ-Հաքիմի շիրմի առկայությունը Ների Դանիելի շիրմից երկու երեք մետր հեռավորության վրա: Այս առակագրից, որի հիշողությունն ու խելքը գովաբանում է Ղուրանը⁴³, մեզ են հասել քառասունմեկ առակներ և բազմաթիվ իմաստուն ասույթներ: Ծելի բուքարիրը⁴⁴, վերարտադրելով և լրացնելով Ծելի Բասեի⁴⁵ աշխատությունը Լուկմանի մասին, նկատում է, որ ըստ զանազան ավանդությունների Լուկման իմաստունը հրեաների երկրորդ արքայի՝ Թավթի ժամանակակիցն էր: Հիշեցնենք, որ վերջինս թագավորել է մ.թ.ա. մոտ 1015—975 թթ., և ինչպես քրիստոնյաները, նույնպես էլ մահմեդականները նրան մեծարում են որպես մարդարեաստված: Դավիթն իրականում կարող էր ասած լինել Լուկմանին. «Օրհնյալ լինե՛ս, օ՛ Լուկման: Դու ստացար իմաստություն և խուսափեցիր ձա-

43 «Мы еще раньше даровали Лукману мудрость: «Благодаря Аллаху! Кто благодарит, тот благодарит для самого себя, а кто не благодарен... Поистине, Аллах—богат, славен» (Коран, перевод и комментарии И. Ю. Крачковского, М., 1986, Сура 31. 11. с. 338).

44 H. Bouaké eur (cheikh), Le Coran, 1995, p. 1287—1295.

45 R. Basset, Loqman berbère, 1892, Paris.

խորդություններից, մինչդեռ Շավիթը ստացավ իշխանություն, սակայն փորձությունների և ապստամբությունների ենթարկվեց⁴⁶:

Մասուղին⁴⁷ (մոտ 943), որը մահմեդական այն հազվագյուտ հեղինակներից է, որ աշխատում է վերականգնել լուկմանին վերաբերող աշխարհագրական ու ժամանակագրական փաստերը, ասում է, որ նա ծնված պետք է լինի Այլայում Շավիթի թագավորության երկրորդ տարվա ընթացքում։ Հավանակա՞ն է արյուք, որ ների Դանիել մզկիթի դամբարանն ամփոփեր իր մեջ այն մարզու աճյունը, որն Ալեքսանդրից յոթ դար առաջ է ապրել և Դանիելից հինգ, Պրոբլեմն իրականում այս անձնավորության շափականց առասպելացված կյանքի խանաշփոխ բարդության մեջ է։ Ըստ արևելյան որոշ ավանդությունների, Այլայում ապրող մի հրեա ներկարարի այս գոեզիկ ստրուկին պետք է կապել Հարավային Արաբիայում տարերային աղետի հետևանքով ընաշնչպած Աղ ցեղի հետ, կամ նուրիացիների, և կամ նույնիսկ Հարեշների կուկմանի և արաբներին հարեան կամ նրանցից հեռու գտնվող ժողովորդների նուանօրինակ իմաստուն ասույթները համեմատելով, շատ արևելագետներ այս անձնավորությանը նմանեցնում են առասպելական, դիցաբանական կամ աստվածաշնչլայն բազմաթիվ հերոսների, ինչպիսիք են Պրոմեթեսը, Ալկմեոնը, Լուսու-ը, Սողոմոնը, Նույնացնում են նաև Բաղամամի հետ կամ, նույնիսկ, ինչպես մատածում էր Խընե Բասին, Եղովառոսի հետ՝ տձեւ և սրամիտ փոյուղիացի մի սարուկի, ասում է լեգենդը, որից Ֆերը և Լաֆոնտենը ներշնչվել են իրենց տողերը գրելիս: Ինչ վերաբերում է մահմեդականներին, վաղուց արդեն միասնական կարծիք չկա առակագրի գերեզմանի վերաբերյալ։ Ալեքսանդրիական ավանդությունը, փաստորեն, ցանկանում է, որ իմաստուր թաղված լինի խնդրո առարկա դամբարանում, բայց մեր թվարկության մուտավորապես 1215 թ. ապրած Հալեպի սուֆիական շեյխ ալ-Հարավիի ուղեցուցը նրա գերեզմանը տեղադրում է զանազան տեղերում, այդ թվում Թիրերիապէ լճի մոտ, իսկ մի ուրիշը՝ եմենում։ Մի այլ ավանդություն էլ նրան հիմյարիաների արքա է դարձնում։

Անտիկ աշխարհում հիմյարիտները կամ հիմյարիները հարավային Արարիայի նշանակալից էթնիկ և քաղաքական խմբավորումներից էին։ Մեր թվարկությունից առաջ գենուս Վ դարից Արաբական թերակղու հարավային լեռներում հաստատված նրանց երկիրը մ. թ. III դարում միավորվեց։ III դարում եթովպական տիրապետության տակ, իսկ IV դարում՝ քրիստոնեության «գրկում» հայտնված նրանց քաղաքակրթությունը, որը հին հեղինակների մոտ հանդես է գալիս «Homeritai»։ Կամ «Homerites» անվան տակ, հասարկատարելության շատ բարձր մակարդակի, ունենալով ոչ միայն սեմական այրութենից ծագող մոնումենտալ գիր, այլև Զաֆարը որպես մայրաքաղաք։ Արդյո՞ք նա, որ նախախլամական պոեզիայում մե՛կ որպես ավարառու արկածախնդիր, մե՛կ որպես բարոյախոս է հանդես գալիս առասպելական լուկ սահն է և կամ որպես հիմյարիտ արքա ուժեղ մի բանակով, որ ամփոփած է ների Դանիելի դամբարանում։ Մենք չենք կարող այդ ասել։ Սակայն, ինչպես շեյխ Բուրաքիրն է գրել այդ մասին, Հազվագյուտ զյուրամատչելի աղբյուրներում եղած անստուգություններն ու խառնաշփոթը, միանալով որոշ ժամանակակիրների անմիտ շարադրանքներին, ուսումնասիրողներին մղում են ամենահակասական եղբահանգումների։ Պատմությունը թաքցնում է մեղնից կուկման էլ-Հարիմի կամ կուկման իմաստունի ճշմարիտ անձրւ եվ մեզ համար անհայտ է, թե ների Դանիել մզկիթի դամբարանում արդյո՞ք հենց նա է հանգում։ Բազմաթիվ առեղծվածներին գումարվում են նաև այս երկուը և այն էլ մեկ դամբարանի համար։

«Ալեքսանդրիայի ժամատում է, որ Դանիել մարգարեն թաղված է այդ քաղաքում՝ Կոմ-էլ Դիմասի ստորոտին։ Այստեղ նույնիսկ մի

46 Boscorth et al., Encyclopedie de l'Islam, V, 1986, p. 818.

47 Mas'ud R. Les prairies d'Or. Paris, 1962, թարգմ. Բարբիկ դը Մեյնարի, Պավե Գրիգորյանի և Պելլայի։

հրաշալի, ստորերկրյա դամբարան կա ջամի նաբի-Դանիել («Դանիել մարդարեի մզկիթ») անոնք կրող մզկիթի կենտրոնում, սակայն ոչ մի արար կամ այլ գոռղ չի հաստատում, Կրթված մարդիկ ևս ամենափել չեն կիսում ժողովրդական այդ հավատալիքը: Հայտնի է, որ Դանիել Մարգարեն մահացել է Կյուրոս արքայի կառավարման առաջին տարիներին՝ Ալեքսանդրիայի հիմնումից ավելի քան երեք դար առաջ: Մակայն որտեղից կարող էր այդ սխալը բխել և ի՞նչ հետեւություն կարող ենք անել դրանից», — հարցնում է Մահմուդ փաշանաց: Աստղագետ-Հնագետը փորձել է լուծել այս գաղտնիքը հետեւալ կերպ: «Դանիելը աներկայորեն ճանաչված էր որպես մարգարե, մինչդեռ Ալեքսանդրը, որպես այդպիսին, ճանաչված է մի քանի հոգու կողմից միայն: Սլեքսանդրիայի լիովին անկում ապրած ծովովագի անգիտությունն է Ալեքսանդր մարգարեի և Դանիել մարգարեի այս շփոթության պատճառը: առաջինը առավել ճանաչված էր ժողովրդի կողմից, քան նա: Այս հիպոթեզը մեր առջև բացում է գաղտնիքի լուծման ճանապարհը, քանի որ սխալը կարող էր բխել միայն որոշակի ավանդությունից: Վերջինս կոմ-էլ-Շեմասում մի շատ կարևոր մահարձանի առկայության մասին է պեղում, որ միայն Ալեքսանդրի գերեզմանը կարող էր լինել: Ահա, թե ի՞նչ կարելի է քաղել ժողովրդական այս սխալից»:

Ի-ացի նրանից, որ Ալեքսանդրի հանրաճանաշությունն ավելի մեծ է, քան Դանիելինը, Մահմուդ Բեյը չի բացատրում, թե ինչու է մեկը դորս մղել մյուսին: այսինքն չի անդրադառնում այն պատճառներին, որոնցով Ալեքսանդրը փոխարինվել է Դանիելով, Վոժանին, որին արդեն անդրադառել ենք, այս շփոթության մեխանիզմը բացատրում է պատմության զարտուիլի ճանապարհներով: Ալեքսանդրը, ինչպես նաև Դանիելը, ասում է Վոժանին⁴⁸, վախճանվել են Բաբելոնում: Մակայն Ալեքսանդրիայի ժողովուրդը որն այնքան էլ տգետ չէր, ինչպես պնդում էր Մահմուդ Բեյը, պետք է, ու լավականաշափ իրազեկ լիներ՝ յուրովի փոխակերպելու համար պատճական այս մանրամասնը: Ըստ Բրեշայի⁴⁹, ի վերջո այնքան էլ կարևոր չէ պարզել, թե ինչն է դրդել հավատալու, որ մզկիթի տակ թաղված մաքմինը Դանիելինն է: Զնայած այս զարմանալի դիտարկմանը և հակառակ այն բազմաթիվ ուսումնասիրուներին, որոնք ների Դանիելի մասին գրել են՝ առանց լուսաբանելու: Նրա անվանակոչության պատճառը, Մահմուդ Փաշան և Վոժանին գոնե փորձ արեցին մասսմբ պատասխանել այս հարցին: Խսկ ըստ Ֆրեզերի բացատրության, որն ամենայն հավանականությամբ ընդունված է մի խումբ արար գիտնականների կողմից, որոնց անունները նա չի նշում, Դանիելը փաստորեն պիտի լինի իրաքի Սոսովից ոմն շեյխ Դանիալ, որն ապրել է Ալեքսանդրիայում մ.թ. VIII դարում և որը մզկիթը վերածել էր շաֆիհտական լուսավորության դպրոցի: Բացատրությունը Հետաքրքրական է, սակայն Ֆրեզերը ինքը ևս բացահայտում է (և ամենափել շգիտենք, թե ինչպես), որ Շեյխ Դանիալ: մզկիթը հնում կոշվել է «Ալեքսանդրի մզկիթ»⁵⁰: Մի ուրիշ բացատրություն և և կա, որը դեռևս չի դիտարկվել: Այն լուսաբանելուց առաջ խոսենք Ալեքսանդրի անձի հետ կապված մի այլ շփոթության մասին:

Պատմաբան իբն Աբդ ալ-Հաբամը, ասում է Մաքրիզին (IX դար), պատմում է, որ Ալեքսանդրիան կառուցողը և նրա հիմքերը դնողը Զուլ Կառնայն Հույնն էր, որի անոնը Ալեքսանդր էր և որն իր անոնը տվեց Ալեքսանդրիային: նա էր, որ առաջինը ոսկյա կերպասներ պատրաստեց և նրա հայրը եղաւ առաջին կեսարը⁵¹, «իբն Լահիան», — ավելացնում է ալ-Հաբամը՝ ելնելով այս

⁴⁸ Mahmoud el Falaki (Bey), 1872, p. 52.

⁴⁹ H. de Vaujany. Recherche sur les anciens monuments situés sur le Grand Port d'Alexandrie. Alexandria, 1888, p. 68—69

⁵⁰ B. Breccia. Les sondages pres de la Mosquée Nabi Daniel et ceux de la Rue El Bardissi—Le Musée Greco-Romain d'Alexandrie, 1931—32, Bergamo, 1933, p. 45

⁵¹ P. M. Fraser. Ptolemaic Alexandria, 1972, II, p. 38.

⁵² M. U. Bouriant. Maqrizi. Description Topographique et Historique de l'Egypte.—Mém. Miss. arch. franç, 1895, XVII, I, p. 420.

եպիպտացի ժամանակագրի և դատավորի մի քանի տեքստերից, որի երկերի հիմնական մասը մեկ գիշերվա մեջ ալրկեց 786-ին,—«ասում է, որ այս երկի բնակչությունը հույն էր, իսկ ինչ վերաբերում է (Ալեքսանդրին), ապա ենթադրում է, որ նա Հիմյարիա⁵³ է, իսկ իրն Թորբան⁵⁴ նրա մասին գրում է»:

Եվ արքա, որի առաջ խոնարհվում էին արքաները հավաքների ժամանակ.

Նա հասավ Արևմուտք և Արևելք՝ փնտրելու

Եվ ստանալու մի խելոր փիլիսոփայի գիտելիքները,

Նա տեսավ մայրամուտը այն կետում, ուր արեց մայր է մտնում.

Այստեղ, ուր կա անձրեազուրկ մի աղբյուր՝ լցված գարշահում տիղ-

մով...⁵⁵

Այս հատվածը ակնհայտորեն ներշնչված է Ղուրանից⁵⁶, Այս փուլում Ելեքսանդրը Զուլ Կառնայնն է, որը մի հույն է, բայց նաև Հիմյարիտ և մահական։ Այսուհետեւ Մակրիզին, այլ տեղեկություններ փնտրելով Զուլ Կառնայնի մասին, ուրիշ վկայություններ է բերում։ Հետեւյալ տեղեկությունը բանավոր բնույթի է։

«Դուք ցանկանում եք,—շարունակում է մարգարեն, —ինձ հարցնել Զուլ Կառնայնի մասին և ևս պետք է ձեզ ասեմ այն, ինչ ձեր գրքերում է գրված նրա մասին։ Սկզբում նա Խոսմի Երկրից եկած մի Երիտասարդ տղա էր, որը թագավորություն ստացավ։ Ապա մի արշավանք նախաձեռնելով՝ հասավ Եգիպտոսի ծովագիր, այնտեղ քաղաք Հիմնեց, որը ստացավ Ալեքսանդրիա անունը։ Երբ նրա կառուցումն ավարտվեց, մի հրեշտակ եկավ, որը նրան վերցրեց և քիշ-քիշ լրարձրացնելով դեպի Երկինք, հասցրեց շատ մեծ բարձրության։ Զուլ Կառնելյան առաջին անգամ բարձրացրեց աշքերը և հրեշտակը նրան ասաց։ — Նայիր ներքեւ — Տեսնում եմ, — ասաց Զուլ Կառնելյանը, — իմ քաղաքը և նրա հետ միասին այլ քաղաքներ, Հրեշտակը քիշ ևս բարձրացավ և ասաց։ Նայիր։ — Ես միայն իմ քաղաքն եմ տեսնում, իսկ ուրիշները՝ ոչ։ — Այն, ինչ տեսնում ես այսպիս, — ասաց Հրեշտակը, — դա ողջ աշխարհն է և այն, ինչ շրջապատում է աշխարհը՝ ծովն է։ Քո տերը ցանկացավ քեզ ցույց տալ աշխարհը և քեզ զորություն տվեց, որը հետագայում դաս կլինի անգետների և փորձությունների համար։⁵⁷

Շատ քիշ է մնում, որ այժմ արդեն նաև իմ աստում Ալեքսանդրը հրեշտակ դառնաւ։ Եվ հենց այդպես էլ լինում է։ Մաքրիզին ասում է, որ Օմար բեն է ի հատաքար լսել է, թե ինչպես է մի մարդ գոռոում։ «Օ, Զուլ Կառնելյան», — ասում է նա, — օ, Աստված իմ, ներիք ։ Մարգարեններն այլևս ձեզ չե՞ն բավարարում, որ Հրեշտակներին եք կանչում»⁵⁸։

Փաստորեն րանավոր ավանդությունը մեզ է հասել մի մարգարեի միջոցով, որի անունը չփառենք Մաքրիզին բացատրում է, որ անանուն մարգարեն այն պատմել է Երկու ծերունիների, որոնք էլ փոխանցել են ոմն Մասպին Մեսապուդ էլ Թաշիբիին, որն իր Հերթին այն պատմել է Արդել Ռահմանին, վերջինս՝ Հաղորդել է Արդել Ալլահ բեն Ուահեբին, որն այն փոխանցել է Օթման բեն Մալեհին, վերջինս էլ ի վերջո պատմել է Մաքրիզիին։ Սա հիշեցնում է ծողովրդական մի խաղ, երբ սեղանակիցները սեղանի մի ծալրից մյուսը շշնջալով մի բառ ևն փոխանցում, որը վերջում աղավաղվում է, ինչո՞ւ ենք ուրեմն զարմանում տեղի ունեցած աղավաղումների ու նույնացումների վրա։ Մակայն Կարենը այն է, որ այդ հորինվածքների հիմքում իրականում ճշմարտություն է բնկած։ Այդ հիմքը միայն մենք չենք, որ փնտրում ենք Արարեններն իրենք էլ էին փնտրում։ Այսպես, դայրացած այս ակնհայտ շփու-

⁵³ Bourgian t, 1895, p. 420.

⁵⁴ Մաքրիզի կողմէց նշված այս անձնավորության ինքնությունը հնարավոր շեղավ ձշտել։

⁵⁵ Bourgian t, 1895, p. 420.

⁵⁶ Տե՛ս ծան. 32։

⁵⁷ Bourgian t, 1895, p. 421.

⁵⁸ նույն անդում, էջ 422։

թություններից, առավել գիտակները փորձում են դրանք բացատրել: «Բայց որտեղից այս սխալը պետք է առաջանար», — զրում է Մահմուղ Բեյը 1872-ին խոսելով՝ Դանիելի հետ նույնացման մասին: Մաքրիզին նշում է Էլ-Դին Էլ Ռազի, անոնմով մի իմամի, որը Դուրանի մի մեկնության մեջ Ալեքսանդրի մասին գրում է: «Ինչ վերաբերում է Զուլ Կառնեյնին, նա մի մարգարե է: Ինչպես կարող էին շփոթել մարգարեին այդիսի կապաշտի հետ»⁵⁹:

Որովհետո եմամ էլ-Դին էլ-Ռազին շփտեր, որ Զուլ Կառնայնը՝ երկեղյուր թագավորը, ինչպես վկայում են իրն Արքասը և էլ Համադանին, ոչ միայն մի թուրքա էր՝ այսինքն մի հիմյարյան արքա՝ էլ Սաար բեն Զու Մուրաթեղ անունով, այլ նաև Ալեքսանդր Մեծն էր, երբ Ամոնի օագիսից վերադառնում էր Սիփա՝ կրելու խոյի կերպարանքով Ամոն Աստծու զույգ Եղջյուր ները: Սա հիշեցնում է վերը նշված իրն Լահիայի ավանդությունը, ուր Ալեքսանդրն իրոք թուրքա է: Ժամանակի ընթացքում երկու անձնավորություն ները միաձուվել են մեկի մեջ: Սակայն իրն Արքասը՝ Դուրանի մեկնության հալը (ծով 619-ին), որին ոմանք համարում են մահմեղականների առաջին սերնդի ամենամեծ գիտնականը, պատրաստ է բոլորին լուսավորել: Երբ նրան հարցնում ենք, թե ո՞վ է Զուլ Կառնայնը, նա պատասխանում է: «Նա մի հիմյարիտ է՝ էլ Սաար բեն Զու Մուրաթեղ անունով, որին Աստվածաշխարհու տվեց որպես սեփականություն ու ողողեց ամեն տեսակ բարիքներով: Նա հասավ արեգակի երկու եղջյուրներին և աշխարհի ծայրը, պատնեշ կառուցեց Յաջուղի և Մաջուղի միջև: Իսկ Ալեքսանդրը՝ հարցրին նրան, և արքապաշտ ու հուսում մի մարդ է Ռումի երկրից, որը Աֆրիկայի ծովափին մի փարոս կանգնեցրեց, գարծավ Հռոմ քաղաքի տիրակալը, հասավ Արևմբայն ծովին, ուր Հուշարձաններ, պալատներ և քաղաքներ կուտակեց, — պատասխաններ նայ»⁶⁰:

Իրն Արքասը շափականցնում է այն ամենը, ինչ կապված է Հռոմի հետ, Քաար ալ-Ախբարի նման, որը շափականցնում է, երբ հաստատում է իրն Արքասի պատմածը Զուլ Կառնայնի մասին: «Մեր գիտնականների և նախնիների կարծիքով, — ասում է, — նա հիմյարիտ էր և կոչվում էր էլ Սաար բեն Զու Մուրաթեղ, մինչդեռ Ալեքսանդրը հույն էր, Արքահամի որդին, որ հսահակի որդին էր, հսավի ցեղից: Ժողովուրդը, որից սերել է Ալեքսանդրը, հետեւում է Արիամի որդու՝ Մեսսիայի կրոնին: այս ժողովորդից են սերել Դաղիանոսը և Արիստոտելը»⁶¹:

Նշանավոր արևելագետ Քաթրեմերը մատնանշել է, որ Մաքրիզի թվարկած հեղինակները ամենայն հավանականությամբ հունարեն շփտեին, ուստի և դասականներին չէին կարդացել: Հավանաբար նրանք իրենց հմացածը քաղում էին Դուրանի կողմից սրբագործված ավանդություններից և կամ նրանից, ինչ զպտիները կարողացել էին նրանց փոխանցել բանավոր կերպով: Քանի որ Սիփայի էպիգրաֆը արաբ ժամանակագիրների ուշագրությունից գրիպել է, նրանք աշխատել են դա այլ կերպ բացատրել, ինչպիս Մահմուղ Բեյը և Վոժանին և կամ ինչպես Ֆրեգերի կողմից թվարկված գիտունները՝ Դանիելի դեպքում: Քոթաղային՝ համար Զուլ Կառնայնը «ո՞չ Հրեշտակ է, ո՞չ էլ մարդարե, այլ Աստծոն սիրող, աստվածավախ մի սպասավորի..»: Տերը նրան ուղարկեց իր ժողովորդի մոտ, որը հարվածեց նրա երկու եղջյուրներին: Նա սահացավ և վերանվանվեց Զուլ Կառնայն: Մյուս կողմից նրանք ասում են, որ այս վերանվանումը նրան տրվել է այն պատճառով, որ նա հասել է արնի երկու եղջյուրներին՝ ծայրագույն կետերին՝ արևմուտքին և արևելքին. Ժուսների կարծիքով՝ քանի որ նա երկու ուրոված հյուսք ուներ, կամ երկու փորդիկ եղջյուր, որ թաքցնում էր փաթթոցի տակ»: Երևում է, որ Քոթաղան վրատահ չէ իր հիշատակած վարկածներից և ոչ մեկի վրա: Իրականում սրանք

59 Նույն տեղում, էջ 439:

60 Նույն տեղում, էջ 438:

61 Նույն տեղում:

62 Մաքրիզի կողմից նշված չշտված հեղինակ:

տարրեր անձնավորությունների կողմից ներկայացված այլընտրանքային վարչական հնէր, որոնք փորձում են բացատրել մի առեղջված, որ իրենք էլ չեն հասկանում: Եվ այդպես էլ չգիտենք, թե երկու Զուլ Կառնեյններից հատկապես որի՝ մասին է խոսվում. աշխարհակալ Ալեքսանդրի⁶³, թե՞ Զուլ Մորաթե: արբայի: Հիմա ավելի լավ հասկանալով շփոթության և նույնացման լժակներ, մեր առջև մի հարց դնենք. եթե Ալեքսանդրի և Զուլ Կառնային շփոթության աղբյուրը Ամոնի պատգամախոսն է, ապա ո՞րն է Ալեքսանդրի և Դանիելի շփոթության աղբյուրը:

Այս հարցադրմամբ էլ մենք կաշխատենք ընթերցողին գոնե մասամբ մոսակցնել Ների Դանիել փողոցի վրա գտնվող և Դանիել անունը կրող մզկիթի խնդրի լուծմանը, որտեղ իբր գտնվում են նրա և Լուկման իմաստունի շիրիմները. Սլուպիս ուրեմն, եթե Ալեքսանդրի Մեծի գերեզմանի խնդրով զբաղվող մասնագետների մի հավաքի ընթացքում Դանիելի խնդրով զբաղվող մասնագետին հարց տրվի այս երկու և նախավորությունների միջև եղած կապի մասին, անկասկած նա անմիջապես մէկ պատօսիան կտա, Արդ, իսկապես, Դանիելի կողմէ զբաղվող ոչ մի մասնագետ ելուեք ջանք չի թափել ների Դանիելի դադանիրը լուսաբանելու ուղղությամբ: Հակառակ դեպքում ներքոհիշյալ տրդերը տեղ կտնելու քոմ էլ-Դիլ մզկիթին վերաբերող բոլոր աշխատություններում:

«Եւ յարից թագաւոր հզոր, եւ տիրեսց! տէրութեամբ բազմաւ. եւ արասցէ րստ կամս իւրի եւ իբրեւ յարից՝ թագաւորութիւն փշոեսցի, եւ բաժանեսցի, ի շորս հողմս երկնից. եւ ոչ բատ վախճանի նորա, եւ ոչ բատ տէրութեան նորա զոր տիրեաց. զի խեսցի թագաւորութիւն նորա, եւ այլոց՝ թող զնոցայն» (Դանիել, XI, 3—4)⁶³:

Ների Դանիել մզկիթը Դանիելի մզկիթը չէ, այլ նրա մզկիթը, ում գալուստուր հայտարարված էր Դանիելի մարգարեռթյամբ: Այս պնդումը Ալեքսանդրիայում ների Դանիել մզկիթի գորության հավանական բացատրությունը կարող էր թվալ, սակաւ իրականում ավելի շուտ սահմանում է այն մեխանիզմը, որը թույլ է տալ՝ ու տեսնել Դանիելի միավորումը Ալեքսանդրի հետ մահմեղական ավանդություն: Այս վերջինում, «Դանիէլ»-ը կամ ավելի ճիշտ «Դանիյալ»-ը պապայի գուշակն է, որի հեղինակությամբ ողողված են աստղադասական տումարները, նկատենք՝ բավական համեստ մակարդակի.

«Հին Դանիելու տեսնում է, որ իրեն վերագրում են ապօկալիպտիկ հատկություններ. նման կանխատեսումներ պարունակող մի գիրք հայտնարերվում է այն դագաղի մեջ, որտեղ իբր գտնվում էր նրա աճյունը [...] Մահմեդական աղբյուրները, բացի Դանիելի գրքի XI գլուխ մի աղապահված մեկնարանուիցն, նաև մի քանի հավաստի մեցբերումներ են ավանդում»⁶⁴:

Ալնուամենայնիվ, ների Դանիել մզկիթի զորության բանալին մահմեդական լեղենդներում և ավանդություններում պետք է փնտրել: Ծնորհիլ այբանալու, պետք է գտնել ան վկայությունը, բատ որի հոչակավոր մզկիթը ու միայն ճանապարհորդների կողմից նշված կառուցն է, այլև Սոմայի ճախկին տեղանքին ուղղահայաց կանգնեցված շինությունը:

«Թագերի Դիրքը» անկասկած ների Դանիելի գաղտնիքի բանալին է: Այն գրվել է մ.թ. 833-ից առաջ Աբդ ալ-Մալիք իրն Հիշամի կողմից, որո հաւտին է իր «Սիրայով» կամ Մուհամեդի կենսագրությամբ: Աա հենց այն ժամանակաշրջանն է, երբ ապրել է իրն Աբդ ալ-Հաքամը, որը ծնվել է 798/9 թ. է. վախճանվել 871 թ.: Նա հիմյարյան ծառում ունեցող մի բնտանիքի հետնորու էր, որը գաղթել էր Բասրայից, իսկ իրն Հիշամը ծնվել էր Եղիպատոսում, ուր է անցկացրել էր ողջ կանարք: Նրա գիրքը, որ դեռևս թարգմանված չէ, հրատարակվել է 1928-ին Հայոցաբաղում՝ Հնդկաստանում և նույն մակարության մրաւ է զնում Դանիելին, Զուլ Կառնային և... Լուկմանին, որոնք ներկայացված են որպես մարգարեներ, ալ ոչ թե որպես պարդ առաքալներ կամ միաւ ներշնչված մարդեկ:

63 A. Lacomque. Le Livre de Daniel. Commentaire de l'Ancien Testament, Paris, 1976.

64 B. Lewis, Ch. Pellat, J. Schacht. Encyclopédie de l'Islam, II, 1977, p. 115.

«Թագերի Գիրքը» ամենաանսպասելի կապերն է վեր հանում, որ կարու էինք պատկերացնել: Հայտնի մաշմեղական ավանդություններից ամենահինը սղկիթի ամենաքիչ հոչակ ունեցող անձնավորություններից մեկին՝ Լուկին նին, կապում է մեր ուսումնասիրության երկու կենտրոնական անձնավորությունների՝ Դանիելի և Զուկ Կառնայնի՝ այլ կերպ ասած Ալեքսանդրի հետ:

«Աբու Մուհամմադը ասել է. Ես մի խումբ գիտնականների եմ հանդիպել, որոնք ասում են, թե Լուկմանը, Զուկ Կառնայնը և Դանիելը մարգարեներ են և ոչ պատգամախոսներ, ինչպես նաև մի որիշ խմբի, որոնք ասում են, թե Նրանք Սստծո սպասավորներն են և առաքինի մարդիկ: Միայն Աստծուն է հայտնի այս ամենը»⁶⁵:

Ուստի Դանիելի և Լուկմանի ներկայությունը մզկիթի գամբարանում մեկ իմաստ ունի: Այս մարգարեները ուղեկցում էին իրենց փոխանորդին (alter ego) գետի նրա գերեզմանի հնագույն (անտիկ) տեղը՝ Սոմա, որի վայրը նրանք բնդում են: Այս զուգակցումը մատնում է Դանիելի և Լուկմանի մարձանների կամավոր տեղադրությունը (այնպես, ինչպես Թիովիլոսը տեղադրեց իր սրբերին) և սա զարմանալիորեն բացատրում է նաև նրանց շիրմինների առկայությունը Ալեքսանդրիցի կենտրոնում: Արդ, հնարավո՞ր է հավատալ, որ այս հնագույն ավանդություններից մեկի համբնկները պատմուիրած այնքան ծանրաբեռնված վայրի հետ, պատսիհականության արգյունքինի: Հնարավո՞ր է հավատալ, որ պատմական մեծություն ունեցող այս երեք մարգարեները երբեք միահանգիստ են մեկի մեջ և նույն տեղում: Իրականում, որոշ պատճառներ կան մտածելու, որ վաղուց արդեն Ալեքսանդրն այնտեղ չէ:

Պաշտոնապես, Հերովդիանոսի վկայությունը Կարակալլայի այցելության մասին պատմական վերջին տեղեկությունն է, որը հնարավորություն է տալիս մոտենալու մակեղոնացի տիրակալի աճյունի խնդրի լուծմանը, իրականում սա առաջման հայտնի վերջին տեղեկությունն է, որը արժանահավատ է, սակայն ամենակին էլ վերջին առերեսումը չէ կենդանի մարդու և այն հերոսի աճյունի միջն, որին պատմությունը պահպանում է իր տարեգորություններում: Գոյություն ունի մի այլ տեղեկություն, որին ծանոթ են եղել հին ժամանակների և ներկայիս որոշ Հելլեններ, մինչեռ նրանք, ովքեր զրազվել են Ալեքսանդրի գերեզմանով, չեն իմացել այդ մասին: Քյուրցյանը, որին հայտնեցին թիրան ուսումնասիրության մասին, հիշեց սրբապատկերների կամ Հունաստանի եկեղեցիների որոշ որմնանկարների վրա արտահայտված մի բյուղանդական ամսանդություն: Դրանցից մեկը դիտելով, մենք հասկացանք, որ այսուելի խոսքը գնում է մի ավանդության մասին, որն ինչքան մեզ հաւտնի է, երբեք չի վկայակոչվել Ալեքսանդրի գերեզմանի ուսումնասիրությունների շրջանակում (հնարավոր է, նշված աշխատությունների մեծ մասի վերջերս հրատարակված լինելու պատճառով): Այս ավանդությունը եղիպտոսի անապատում Ալեքսանդր Սեծի աճյունի հայտնաբերումն է սուրբ Միսոնսի կողմից, որին կոչում են Մեծն Միսոն: Որմնանկարներում ու սրբապատկերներում նրան խոնարհված ենք տեսնում Մակեդոնացու ոսկորներն ամփոփող դագաղի վրա: Որպես սուրբ ներկայացված Միսոնսի պատկերի կողքին ասորի մեծ աստվածաբան Հովհաննես Դամասկացու (ծնվ. մ. թ մոտ 680 թ.) պոեմի ամբողջական կամ մասնակի արձանագրությունը կա:

«Միսոնը՝ մեծը ասկետների մեջ, գտնվելով հույների թագավորի՝ Ալեքսանդրի գերեզմանի առջև, որը ժամանակին փայլել է՝ փառքի մեջ, սարսափած է ժամանակի անբարեհաճությունից, տիրում է անցողիկ փառքի համար և ահա արտասպում է».

Քեզ նայելով ես արցունքներ եմ թափում, որոնք ուղղակի իմ սրտից են հոսում,

քանի որ ես բմբոնում եմ այն ընդհանուր պարտքը, որ մենք պիտի է վճարենք:

⁶⁵ Ibn Hischam, 'Abd al-Malik, Kitab al-Tiğān fi Mu'luk Himyar [Livre de la Couronne sur les rois du Himyar]. Hyderabad, 1928, p. 70. Traduction M. G. Guedon.

Էնց Ճանապարհով ես պետք է գնամ մինչև այդ վախճանը:
Ավազ, ավազ, [գերեզման], ո՞վ կարող է քեզնից խրւս տալ⁶⁶:
Քյորցյանը և մենք կարողացանք նշարել, որ չնայած ասկետների մեջ
մեծ լինելու իր ամբավին, Սիսուսը զարմանալի ձեռվ բացակայում է
Յիլիօթեա Հացիօգրափիկա Գրաւա-⁶⁷-ի՝ Հույն սրբերի մասին սպառիչ նյու-
իկ տրամադրող ցուցակից, բացակայում է նաև մասնագիտական հանրագի-
տարաններում և բառգրքերում: Ուստի թերթելով Կոստանդնուպոլիսի Հայսմա-
գուրը՝ Խ դարի բյուզանդական սրբերի վարքերը, ինչպես նաև տարբեր
ուսումնասիրություններ, որը հանդիպում են նման սրբապատկերներ ու որմ-
անկարներ, ի վերջո պարզեցինք, որ սուրբ Սիսուսը Արեւելքի քրիստոնեա-
կան եկեղեցու մեծերից է եղել, մաշացել է մ.թ. մոտ 429 թ. և ասկետական
շափականց խիստ կյանք է վարել եղիտուական անապատում: Այս անապա-
տում է, որ Սիսուսը մի օր հայտնաբերել է կմախք պարունակող մի բաց
շափակ, որն ըստ սարկոփափի վրա եղած արձանագրության՝ կարողացակ
նույնացնել Ակրասանդր Մեծի աճյունի հետ:

Ինչպես ասում են արվեստաբանները⁶⁸, այս սրբապատկերի թեման, ըստ
րյուզանդական ավանդույթի, մասնաւուր շուրջ պտտվող ասկետիկ պատմու-
թյունների և այլաբանությունների շարքին է պատկանում: «Սուրբ Սիսուսը
սարկոփափի առաջ թեման տարածվել է 1453 թ. թուրքերի կողմից Կոստանդ-
նուպոլիսի զրագումից հետո՝ մասնավորապես կրիտական դպրոցի նկարիչները
կողմից, որոնց ստեղծագործությունների մի քանի օրինակներ գտնվում են
Աթենքի Բյուզանդական Թանգարանում և Andreades-ների հավաքածուում:
Այս սրբապատկերների գերակշիռ մասն, ի գեպ, թվագրվում է XVI և XVII
դարերուց: Երանցից առավել նշանակորների մեջ է նկարիչ Դամասկինոսի
սրբապատկերը, այն նախկինում Աթոս լեռան կառայի վանքին կցակառուց
սուրբ Սիկողայոս մատուի սրբապատկերն էր, իսկ այժմ գտնվում է Վենե-
տիկի Ս. Գևորգ եկեղեցում: Բացի նույն վանքում գտնվող տրիպտիխից, կանեւ
հանեսի, մի սրբապատկերը, որն այսօր պատկանում է Աթենքի Յակուրօղլու
հավաքածուին և, գերջապես, մի ուրիշն էլ գտնվում է Ռուսաստանում՝ Էր-
միտաժ թանգարանում: Այս սրբապատկերները նպատակ ունեին վանական-
ներին շարունակ հիշեցնել «Հանգուցյաների հիշատակի» մասին, սա հույն-
օրինողորս ծեսի կարեոր զաղափարներից մեկն է: Սա է պատճառը, որ այս
սրբապատկերը սովորաբար հանդիպում է վանքերում, իսկ առավել ճշգրիտ՝
զանական զավիթինքներում կամ սեղանատներում: Այն շափականց տարսութեած
էր Աթոս լեռան վրա, հատկապես կառար վանքում, ուր այն վրձնվեց թեո-
փանիս Կրիտացու կողմից, կամ Մետեռների վանքերում՝ նույնիսկ որմնա-
նկարների ձևով:

Տեղեկանալով սրբապատկերային այս թեմայի առկայությանը, մենք
սկսեցինք մտածել, թե արդյոք Հնարավո՞ր է որոշակի պատկերացում կազմել
Սիսուսի եղիտոսում կատարած երկարատև շրջագայության մասին: Եվ եթե
Սիսուսի ինքափի արարքը նույնքան իրական է, որքան նրա գոյությունը, գու-
ռուի է: Կարողանանք առանձնացնել այն տարածքը, ուր վերջինս կարող էր տե-
սած լինել Մակեդոնացու աճյունը: Սիսուսի կյանքի կարևորության զիտակ-
ցումը Քյորցյանին և մեզ ստիպում էր բյուզանդական աղբյուրների հիման
մրա աստիճանաբար վերականգնել այն: Մենք մտածեցինք, որ նման անձնա-
վորաթյունը չէր կարող իր տեղը շունչնալ զպտական ավանդության մեջ: Որոշ
պրատումներից հետո, Հայտնաբերեցինք, որ Պատական հանրագիտարանը
Սիսուսին ոչ միայն ծանոթագրություն է հատկացրել, այլև տեղեկություններ

⁶⁶ F. Kondoglu. Ekphrasis, I. Astir, Athènes, 1960, p. 398—7. Traduction de Georges Kiourtzian.

⁶⁷ F. Halkin. Bibliotheca Hagiographica Graeca, Bruxelles, 1957 (Société des Bollandistes).

⁶⁸ M. Chatzidakis. Eikones lis kritikis texnis. Heraklion, 1993, p. 345—347.

է տալիս սրբի մասին, որոնք Արօփթեգմատ Պատրում-ից են քաղված⁶⁹: Եգիպտական անապատի դպտի Հայրերի այս պատմությունը, Հավանարար լինելով Վ դարի գրվածք՝ Հունարեն է թարգմանվել VI դարում: Այս տեղեկություններն իրականում մատնանշում են այն տեղը, որ սուրբ Սիսոես աւակետրանու է կացրել իր կյանքի 72 տարիները՝ սկսած մ.թ. 356 թ.: Սուրբ Անտոնիոսի լեռը այժմ Հայտնի է «Deir Առեա Անտոնիոս» անունով, այսինքն, «Սուրբ Անտոնիոսի վանք»: որն այսօր, ինչպես և իր հիմնադրման ժամանակ՝ Հուլիանոս Ուրացողի տիրակալութիւն օրոք (361—363), գտնվում է եզրակածուի արևելյան անապատում, Կարմիր ծովից մոտ հիսուն կիլոմետր հեռավորության վրա և ջալալահ լեռնաշղթայի Հարավային ծալրի ստորոտում:

Երբ Անտոնիոսը հիմնադրեց վանքը, այն բաղկացած էր մի և կեղեցուց, մի քանի խցերից, խոճանոցից և հացատնից: Արօփթեգմետները հայտնում են, որ Անտոնիոսի լեռը գնալուց առաջ Սիսոեսը ապրեց Տետէում՝ Մակարոս Աթրեացու և Օցի հետ: Նա Աբրահամի հետ լքեց այս ավելի ու ավելի բնակեցվող կենտրոնը՝ Հիշյալ լեռը գնալու համար և վերադարձավ Կլիզմա-լում (Clystma) հաստատիելու իր կյանքի վերջում, մեծ հասակում՝ միշտ Արրաջամի ուղեկցությամբ: Սուեկից մի քանի կիլոմետր դեպի Հյուսիս գտնվող այս ռազարում էլ նա մահացավ: Նրա հեղինակությունն այնքան մեծ էր, որ Աղելիիոսը՝ Նիլուպուսի եպիսկոպոսը, նրա հետ խորհրդակցելու համար մինչև Անտոնիոսի լեռը ճամփորդեց: Արօփթեգմետները մեզ թողել են նաև բաղմաթիվ ճանապարհորդների անուններ, որոնք Ս. Սիսոեսի կյանքի վերջում եկել են նրան այցելության Կլիզմայի նրա ապաստարանում:

Նկատենք, որ ժամանակաշրջանը, երբ Սիսոեսը տեսել է Ալեքսանդրի աճյունը, ճշտորեն համընկնում է այն շրջանին, երբ Հանգիտությունն ու պատմությունը արձանագրում են Սոմայի անհետացումը: Այս զուգագիպությունը հայտնական է դարձնում աճյունի առեանգման վարկածը եղիպտոսի արևելյան անապատում՝ հավանաբար վանքի ստորգետնյա գերեզմանոցներից մեկում՝ այն պատսպարելու կամ թաքցնելու նպատակով: Նման հավանականության պայմաններում հարկ է հերակացնել, որ աճյունն անապատում է գտնրմել 356 թ. (երբ Սիսոեսը բավականաշափ ծեր էր՝ արևելյան անապատի արագետներու դեպի Սուրբ Անտոնիոսի լեռը ճանապարհվելու համար) և 428 թ. (երբ նա այնտեղից հեռացավ) միջև: Արդ, աճյունը մինչև Սուրբ Անտոնիոսի լեռը փոխադրելու, այդ որոշումը չէր կարող ընդունված լինել ո՛չ սրբի աւոտեղ գալուց առաջ՝ մոտ 216-ին և ո՛չ էլ նրա վախճանից հետո՝ 356-ի և 363-ի միջև, երբ սկզբնական շինությունները կառուցվել էին և վանքը ի միհակի էր բնդունելու մարմինը: Այդուհանդեռ ամենակին էլ պարզ չէ, ընդամենը առասպե՞լ է սա, թե՞ ոչ եթե առասպել չէ, այլ իրական փաստ, ամենենին էլ հաստատ չէ, որ Ալեքսանդրի աճյունը դեռ այնտեղ է, Ան կարող էր մեկ անգամ ևս փոխադրված լինել և թաքցված, ինչպես այս նույն վանքի վանականների կողմից 790-ական թթ. մինչև Ուագի Նատրուն վանքը փոխադրվեցին սուրբ Հովհաննես Կոլոբոսի մասունքները:

Եգրակացություն

Մինչեռ քրիստոնեությունը զորանում էր Ալեքսանդրի քաղաքում, նուաճյունը Սերապեումի նման դառնում էր մի ողջ դարաշրջանի անհանգստացնող վկան և մանավանդ այն հավատքի, որից Պատրիարքներն աշխատում էին ազատությունը: 356 թ., նույն տարին, երբ մի աստվածուհածո մարդ Սիսոես անունով, իր սպասարկո Աբրահամի հետ մագլցում էր Սուրբ Անտոնիոսի լեռը, հեթանոս Հերակիուսը՝ շաղարի կոմսն ու կայսերական կառավարիչը, ընակշությանը հանում էր Աթանաս Պատրիարքի դեմ և այնպես էր անում, որ նրա Մեծ եկեղեցու կահկարասին կրակի մատնվի: 361-ին նոր Գնորդ Պատրիարքը վրեժիսնորության համար թուլ տվեց ապերել հեթանոսական սրբարանները և բաղմաթիվ անտիկ շինություններ այլպիսով՝ հանձնվեցին նրա կողմնակեց-

⁶⁹ J. C. Gui. Les Apophthegmes des Pères. Sources chrétiennes, Paris, 1993, p. 387.

Ների ամբոխին: Գլորգի թուլատրած այս ավերածությունների ընթացքում, կաս նրա հաջորդ՝ Թեոփիլոսի գործունեության ժամանակ, որը հիմնահատակ ավերել տվեց Սերապեումը, Հնարավոր է, որ քրիստոնյաները դուրս բերեցին Ալեքսանդրի աճյունը գերեզմանատեղից, ապա ավերեցին Պտղոմեոս IV Ֆիլոպատորի կողմից հինգ և կես դար առաջ կառուցված Սոման:

Հարգանքից կամ գուցե քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով Պատրիարքները շամարձակեցին ոչնչացնել Ալեքսանդրի աճյունը և փոխադրեցին կեպի արևելյան անապատի ծայրամասերը՝ ապահով մի թաքստոց և աշրից հեռու մի տեղ: Հնարավոր է, որ այս փոխադրության ժամանակ է Սիսոնեար տեսել Մակեդոնացու արդեն շատ վնասված մարմինը: Դրանից էլ առաջայել է լեզենդը, որը հավանաբար արձանագրված է որևէ տեքստում և որը արևի և գտնել ինչպիս այդ հուշում է Կոստանդնուպոլիսի կողեքսը, որը Սիսոնեարն, այլ ո՞չ թե Հովհան Դամասկացուն է վերագրում Ալեքսանդրի աճյունի մոտ կանգնած ասկետի կողքին գրված տողերը⁷⁰: Մի քանի տարի անց, 391-ին, Թեոփիլոսը վերջապես կայսրից հավանություն է ստանում Հեթանոսության մլուս առավիլ ծանր հիշողությունը՝ Սերապեումը հողին հավասարեցնելու Ապա, կրոնափոխության գործը լիակատար դարձնելու համար, Թեոփիլոսը բաղմաթիվ և կեղեցիներ է կառուցում Հեթանոսական պաշտամունքի նախկին տեղերում և այդտեղ ամփոփում մեծ մարտիրոսների մարմինները, գուցե և կարծեցյալ մասունքները: Ինչպես կարեռության կարգով պարզորեն մատնանշում էր Հովհան նիկեացին և անորոշ ձեռով՝ Հայսմավուրքը, ոուրբ Հովհաննես Մկրտչի մարմինը դրվում է Սերապեումի տեղանքում, որի պաշտամունքը իրական վասնագ էր համեմատած Պտղոմեոսների կամ նրանց երրուի աճյունների պաշտամունքի հետ: Մինչեռ ուրիշ սրբեր, Հնարավոր է եղիան և եղիշեն, թաղվել են Սոմայի տարածքի վրա՝ փոխարինելու համար Ալեքսանդրին և Պտղոմեոսներին: Ուստի և Պատրիարքները պարծենում էին Սերապեումի ավերումով, ինչպես զա ցույց է տալիս Ալեքսանդրիական ժամանակագրությունը, բայց նույնը չի կատարվում Սոմայի հետ, քանի որ կատարյալ զաղտնիք է մնում այդ տեղն առաջինը զբաղեցնողի անձնավորությունը: Եուրոպ Հովհան Ռոկեբերանը, որը չէր պատկանում Ալեքսանդրիայի պատրիարքությանը, IV դարի վերջում հարցրեց, թե որտե՞ղ է գտնվում Սոման՝ ոչ թե նրա տեղն իմանալու, այլ փառազրկելու համար քրիստոնեության կողմից նրա համար կանխորոշված ճակատագիրը և մատնանշելու, որ մարտիրոսների գերեզմաններն այսուհետ «փայլուն և շղթողուն են»⁷¹, լավ իմանալով, որ այս կառուցը ավերել էին իր իսկ կրոնակիցները:

Ամբից վերադառնալուց հետո, արաբները ծանոթացան այն տեղերին, ուր անտիկ ավանդությունները տեղադրում էին այն Ալեքսանդրի դամբարանները, որին իսլամական ավանդույթը արդեն զուրանի մեջ էր մտցրել «Զուկառայն» կամ «Երկեղջյուր» անվան տակ: Սոմայի գտնված տեղում, ների Դանիել փողոցի մերձավորությամբ, արաբները հայտնաբերեցին քրիստոնեական մի շինություն, ուր հնարավոր է, մի ժամանակ, III դարի դաժան ավերածություններից հետո ի մի են քերպել նվաճողի մասունքները: Եվ կամ ամենայն հավանականությամբ, այստեղ դրված են եղել մի քրիստոնյա սորեմասունքներ՝ այն նկատառումներով, որ մենք վերը կվայակոչեցինք: Աւս Հիշողությունն այնքան ուժեղ էր, որ VI և IX դարերի միջև ընկած ժամանակաշրջանում արաբները Սոմայի տեղանքը դարձյալ վերագրեցին Ալեքսանդրին՝ եր դուրանական՝ զուկ Կառայն անվանումով: Իրն Արդ ալ-Հարամը նշում է, որ այս կառուցը գտնվում էր քաղաքի դարպասի մոտ: Հետագայում, 1000 թ. ոի, անց, արաբները ջուր կառայնի աղոթարանը վերածեցին մզկիթի: Նրանք կարծում էին, որ Ալեքսանդրի մարմինն այնտեղ է հանգում և կամ քանի որ

⁷⁰ Codex 303. R. Stichel. Studien zum verhältnis von text und bild spät- und nachbyzantinischer vergänglichkeitsdarstellungen.—Byzantina Vindobonensa, Bd. V. Ost. Ak. der W., Vienne, 1971. S. 93.

⁷¹ Patrologia Graeca 61. Saint Jean Chrysostome, Homélie 26, p. 581/2.

Սոմայի գոյությունը մնում էր որպես առասպել, նրանք Սոմայի հետ կապեցին յէրենց սեփական հանգույցալներին։ Դարեր անց մահմեղական ավանդույթը խառնաշղփոյ։ Հիշողություն էր պահպանել այս մարգարեի մասին, որին արգեն նսխահիւլամական առասպելի համաձայն՝ նույնացրել էր ալ-հազզիրի անձնափորության հետ։ Այլ նախախմբամական ավանդություններ, ինչպիսին է Դանիելի գիրքը, որը ավետում էր Ալեքսանդրի գալուստը, կամ Լուկմանի առակները, որոնց արմատները, հավանական է, մինչև անտիկ աշխարհն են խորանում՝ ափելացրին այդ խառնաշփոթ վիճակը։ Ժողովրդական առասպելները, ի վերջո, միաձուկեցին Ալեքսանդրին և Դանիելին, իսլամական ափանդությունը նույն մակարդակի վրա դրեց Զուկ Կառնայնին, լուկմանին և Դանիել, նաև երեք մարգարեների, շիտակ ու հոգեոր անձանց, որոնց այդ ափանդությը չէր կարողանում միասնականացնել սկսած IX դարից, ինչպես դարացատրում է Իրն Հիշամը իր «Թագերի գրքում»։ Բնականաբար սկսեցին շիրիմներ հորինել այս երկու անձնավորությունների համար, այն տեղում, որտեղ ափանդությունը տեղադրում էր երրորդին՝ Ալեքսանդրին։ XV դարի վերջում մզկիթը նաև Դանիելինն էր, որին հատկապես ժողովրդական առասպելներում, նույն այդ IX դարից սկսած, այլևս հնարավոր չէր տարբերել, բայց որ Մակեդոնացու նվաճումները վերագրվում էին նրա գալուստն ափետողին, ինչպես ցույց է տալիս Արու Սաշարի և Ալ-Ֆարղանիի պատմած առասպելը

Ինչ վերաբերում է երկրորդ աղոթքարանին, որը, գտնելով սպազմակույնը երկու սղբարձրերի վկայությամբ գտնվելիս է եղել շուկայի մեջ, հավանաբար համ- րնկնում է անտիկ կառուցցին, որի հետ նույնքան լեցնենք ու ավանդու- թյուններ են կապված, որքան ների Դանիել մզկիթի հետ։ Մինչեւ գտնվելով մարդաշատ վայրում, հակառակ ների Դանիելի մզկիթի, որը մինչև 1850— 1870 թթ. մեկուսացած մի վայրում էր, այս երկրորդ աղոթքարանը ինչ-որ ժա- մանակ անհետացավ, ինչպես անտիկ շրջանի այն ավերակները, որոնց հետ նա պիտի որ գուգորդվեր։ Մինչեւ շատ հնարավոր է, որ ապագա որոշ պլ- դումներ կամ հատկապես որոշ տեքստեր բացահայտեն Միշմիշ՝ էլ Բասայ («Mishmish el Basal») փողոցի տեղադրությունը կաթնեղենի վաճառունոցի թաղամասում, ուր հավանաբար գտնվում էր կառուցք։

նասիրությունը իրականացնելու պատեհ ժամանակը աստիճանաբար կնվազել⁷²։ Եթի Դանիելի առեղծվածք կշարունակի ապրել բայց գուցե այդժամ կմիանա այն սուրբ մարդու մարգարեությանը, որն իբր այնտեղ է բնակվում։ «Եւ յարիցէ թագաւոր Հզոր, եւ տիրեսցէ տէրութեամբ բազմաւ։ Եւ արասցէ ըստ կասս իրու Ծ. իրու յարիցէ՝ թագաւորութիւն նորա փշրեսցի, եւ բաժանեսցի Եւ յարս հողմս երկնից։ Եւ ոչ ըստ վախճանի նորա, եւ ոչ ըստ տէրութեան նորա կոր տիրեաց։ Պի խլեսցի թագաւորութիւն նորա, եւ այլոց՝ թող զնոցայն» (Դանիել, XI, 3—4):

Այսպիսով, Եգիպտոսում, Ալեքսանդրիայի ների Դանիել մզկիթի դամբարանում 1996 թ. մայիսին կատարված ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս եղրակացնել, որ էվարիստո Բերշիայի կողմից 1928 թ. նույն մզկիթում է նրա շրջակայրում արված պեղումները ամենակին չեն հերքում ոչ Զողերի և Թուսունի, այն տեսակետո, ըստ որի Դանիելի գերեզմանի մեջ է գտնվում նաև Ալեքսանդրի աճյունը, ոչ էլ այն, թե այդ մզկիթը կառուցված է Սոմային ուղղանայաց դիրքով։ Այնուհետև բացատրում ենք Դանիել մարգարեի մզկիթի առկայության պատճառը Ալեքսանդրիայում, ինչպես նաև այն պատճառները, որոնք Ալեքսանդրին, արաբական ավանդության համաձայն, նույնացնում են Դանիելի հետ՝ Դանիելի Գրքի XI գլխի մարգարեության լույսի ներքո։ Հաստատում ենք հիշյալ մզկիթի նկատմամբ Սոմայի ուղղանայաց գտնվելու մեջ հավանականությունը IX դարի արաբական մի ձեռագրի՝ «Քիթար ալ-Թիշանի» շնորհիվ, որը կապ է հաստատում Ղուրանի ավանդությի երեք կրտսեր մարդարեների՝ Դանիելի, Զուկ Կառնայնի (Ալեքսանդրի՝ Ղուրանում) և Լուկմանի միջև։ Ենթի Դանիել մզկիթի տակ Դանիելի գերեզմանի հարեւանությամբ այս նույն կուկմանի գերեզմանի առկայությունը երբեք ոչ բացատրվել է, ոչ իսկ նկատի է առնվել բացատրելու համար արաբական ժողովրդական այն ավանդությունը, որը Ալեքսանդրի գերեզմանը զետեղում է այս կառուցի ներքո։ Ի վերջո կապ ենք հաստատում Ալեքսանդր Մեծի աճյունը հայտնաբերող սուրբ Սիսուս Մեծի բյուզանդական ավանդության և V—VI դդ. անապատի եգիպտացի հայրերի (Արօրիեգմես) տեքստերի միջև։ Այդ տեքստերը նշում են, որ այս եգիպտացի սուրբն իր կյանքի 72 տարիներն անց է կացրել Ս. Անտոնի վանքում՝ այն ժամանակաշրջանում, երբ Ալեքսանդրիայում պատմարանների կարծիքով ավերվել է Ալեքսանդրի Սոման (IV դար)։ Ուստի ենթադրում ենք, որ հենց այդ ժամանակ էլ Ալեքսանդրի աճյունը հանվել է գերեզմանից, փոխադրվել հիշյալ վանքի շրջակայրը, որտեղ էլ այն տեսել է սուրբ Սիսուսը։

Յրանս. Թարգմ. Է. Խ. Թաշիրյան

Թարգմ. Խմբ. Հ. Ա. Մկրտչյան

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГРОБНИЦЫ И ОСТАНКОВ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО. НОВЫЕ ВЕРСИИ

КРИСТИАН ТЮТЮНДЖЯН ДЕ ВАРДАВАН (Париж)

Р е з ю м е

Исследования, проведенные в мае 1996 г. в гробнице мечети Неби Даниэл в Александрии (Египет), позволяют утверждать, что раскопки в той же мечети и ее окрестностях Эваристо Брешиа (1928 г.) отнюдь не опровергают ни мнения Зогреба и Тусуна о том, что в этой гробнице находятся также останки Александра Великого, ни то-

⁷² 1994-ին Վիկտոր Դաշեսկու կողմից հայտնաբերված ների Դանիել մզկիթից ոչ հեռու գտնվող փողոցը և հարավից զինությունները այժմ արդեն ժամկած են ժամանակակից կուտաներով։

го, что эта мечеть построена вертикально к Соме. Объясняется причина нахождения мечети пророка Даниила в Александрине, как и те причины, по которым, согласно арабским преданиям, Александра Великого отождествляют в свете пророчества 11-ой главы Книги Даниила с пророком Даниэлем. Достоверность нахождения мечети вертикально по отношению к Соме подтверждается арабской рукописью IX в. «Китаб ал-Тиджан», которая устанавливает связь между тремя младшими пророками Корана—Даниилом, Сул Карменом (в Коране—Александр) и Лукманом. Наличие могилы Лукмана по соседству с могилой Даниила, находящейся под мечетью Неби Даниэл, никогда не только не объяснялось, но и не принималось во внимание для объяснения того народного арабского предания, которое указывает на нахождение гробницы Александра Великого под этой мечетью. Далее, установлена связь между византийским преданием о святом Сисоесе, павшим останки Александра Великого, и текстами египетских отцов-пустынников (Apophthegmes). Эти тексты показывают, что сей египетский святой 72 года своей жизни провел в монастыре Св. Антуана, в то время, когда в Александрине, по мнению историков, была разрушена Сома Александра Великого (IV в.). Поэтому выдвигается предположение, что именно в это время останки Александра Великого были изъяты из могилы и перенесены в окрестность упомянутого монастыря, где их и видят святой Сисоес.

A LOCALIZATION OF THE GRAVE AND REMAINS OF ALEXANDER THE GREAT: THE NEW VERSIONS

CHRISTIAN TUIUNDJIAN DE VARTAVAN (Paris)

S u m m a r y

Examination in May 1996 of the crypt of mosque Nebi Daniel in Alexandria (Egypt) enables the author to demonstrate that excavations led in 1928 by Evaristo Breccia in and around the same mosque do not refute in any way Zogheb's and Toussoun's theory that Daniel's grave contains the remains of Alexander the Great, neither that this mosque is indeed built immediately over the Soma. The author then proceeds to explain why a mosque of prophet Daniel is to be found in Alexandria. He does so first by using chapter XI of the Book of Daniel which allow to explain the mechanisms which led Alexander to be assimilated to Daniel in the arabic traditions. He then confirms the strong probability that the Soma is indeed below mosque Nebi Daniel in the light of the Kitab al-Tidjan, an arabic manuscript of the ninth century, which clearly establishes a relation between three minor prophets of the coranic tradition: Daniel, Zul Qarnayn (Alexander the Great in the Coran) and Luqman. This Luqman whose grave may be seen today along Daniel's in the crypt of the mosque and whose presence, he points out, has neither ever been explained, nor ever taken into consideration to explain the popular tradition which places the tomb of Alexander in the crypt of mosque Nebi Daniel. Finally, the author establishes a new link between the Byzantine tradition of Saint Sisoes the Great, which reports that the latter saw the remains of Alexander the Great with his own eyes, and the writings of the Egyptian desert fathers (Apophthegmas) of the Vth and VIth century. These texts indicate that Saint Sisoes spent 72 years of his life in the monastery of Saint Anthony and at the very time when historians agree that the Soma of Alexandria was destroyed (IVth century). The author suggests that it is during that period that Alexander's body was drawn out of his grave, carried in the vicinity of Saint Anthony's monasteries and seen by father Sisoes.