

**Приложения ко второй части
(№№ 11–16)**

Приложение 11

Корни культа Йахве

В Библии, помимо основ, преподанных Моисеем, нашел отражение вавилонский культ, который в свою очередь был переплетен также с древней религией домоисеевых племен, процветавшей среди западносемитских народов, в частности — в Угарите¹ и Финикии. Так, Ю.Циркин пишет о характерном для Финикии и Угарита культе *Балу*, находя в нем родственные черты библейского *Йахве*:

«Угаритский Баал-Цафон был, вероятно, сравнительно более почитаемым. Религиозные почести воздавали не только самому богу, но и горе Цафон (угаритская Цапану²), где, как предполагалось, находится дворец этого бога. Храмы Баал-Цафона имелись во многих финикийских городах, и финикийцы нередко включали в имена своих детей имя Цафон, ставя тем самым ребенка под покровительство этого бога. А соседи финикийцев, евреи, сравнивали гору Цафон со своей священной горой Сион (Цион. — *А.В.*)»³.

Упоминание о горе Цафон несколько раз встречается в Библии. Так, в тексте книги Иова говорится об этой горе, понимаемой в смысле некоей космической данности:

“Бог (*Элохим*) распростер Цафон над пустотою, повесил землю над ничем” (Иов. 26:7; перевод И.Р.Тантлевского 4).

В книгах *Иисуса Наввина* (13:27) и *Судей Израилевых* (12:1) упоминается город Цафон (Севина) в Заиорданье, который принад-

¹ Город Угарит был обнаружен Шеффером и его сотрудниками в ходе археологической кампании, начавшейся 8 мая 1929 г., на северо-восточном берегу Средиземного моря, в месте, называемом Рас эш-Шамра (близ г. Латакия в Сирии). Здесь, под двадцатиметровым холмом, была открыта древняя цивилизация, расцвет которой относится ко второй половине 2-го тысячелетия до н.э. (время библейского «Исхода» евреев из Египта). Этот город уже упоминался в египетских документах 2-го тысячелетия до н.э. Раскопки, начатые в 1929 г., продолжают до сих пор. Обнаружены два царских дворца, один из которых относят к самым большим на Ближнем Востоке. Город был основан около XXIII в. до н.э., а в конце XIII в. Угарит в условиях острого кризиса (мощные передвижения народов в данном регионе, приход новых семитоязычных народов, а также землетрясение) был разрушен и больше не восстанавливался. Найденные глиняные таблички содержат записи, сделанные клинописью, похожей на месопотамскую, но алфавитного или псевдоалфавитного типа (менее трех десятков знаков), и относятся в основном к XIV в. до н.э.

² Угарит. Цапану; хетт. *Naazi*, откуда *Κασιον*/*Casius* (Касиус) греко-римских авторов. Идентифицируется с Джебель эль-Акра' (араб. «Лысая гора»), расположенной приблизительно в 40 км к северу от Угарита.

³ Циркин Ю. Мифы Финикии и Угарита. М., 2000. С.60

⁴ Цит. по: Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.85.

лежал колену Данову ¹; в *Псалтире* (48:2-3, масоретский текст) Цафон идентифицируется с Сионом ².

В тексте Библии, в той части, которая, по гипотезе четырех источников ³, относится к так называемой «Священнической» части, считающейся записанной в Вавилоне около V в. до н.э., мы находим ряд имен, включающих корень «цафон». Как отмечает Тантлевский, это **!p[!a** – *Элицафан* (*Исх.* 6:22; *Лев.* 10:4), что означает «Бог Цафан(а) [Цафон(а)]», **!p[yl!a** *Элицафан* (*Числа* 3:30) – букв. «Бог мой – Цафан». Согласно *Первой Книге Паралипоменон* (15:8), «сыны Элицафановы» участвовали в перенесении Ковчега Божия в град Давидов, а согласно *Второй Книге Паралипоменон* (29:13) – «сыны Элицафановы» участвовали в очищении Храма при иудейском царе Езекии; в *Числах* (34:25) упоминается *Элицафан* – начальник («князь») колена сынов Завулоновых, поселяющихся в Ханаане; **hupr[** – *Цефанья*, означающее «Цафон-УН», где УН – сокращенная форма Имени УНУН (Йахве); в частности, так звали одного из библейских пророков; в тексте «*Числа*» (26:15) среди вышедших из Египта потомков Гада упоминается «род Цафона (*Цефона*)» ⁴.

Р.С.Гесс в статье к «Новому библейскому словарю» пишет: «Царь (Угарита) владел большим дворцом, образующим центр укрепленного акрополя в черте города. Другой доминантой был высокий храм Ваала (ср. с описанием мифического дворца Давида и храма Соломона. – *А.В.*). Угарит исчез незадолго до 1200 г. до н.э. по неизвестным причинам... Несмотря на то, что жители Угарита отличали себя от «хананеев», у них была единая культура... Ученые обнаружили немало соответствий между некоторыми аспектами угаритской мифологии и Ветхим Заветом... Из Месопотамии ведут свое происхождение (обнаруженные в Угарите) различные гадательные тексты, история потопа, или «Атрахасис», «Вавилонский Иов» и другие произведения... Тексты из Угарита оказали влияние почти на все сферы изучения Ветхого Завета (Brooke, Curtis and Healey)... Угарит пережил расцвет до обоснования израильтян в Ханаане, но его административные документы свидетельствуют о преемственности политики городов-государств Леванта эпохи поздней бронзы и Иерусалима при Давиде и Соломоне (Heltzer)... Наблюдаются соответствия между описанием конструк-

¹ Опарин А.А. Древние города и Библейская археология.

² Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.181.

³ Четыре источника текста Библии, принятых в научной библеистике: Йахвист, Элохист, Священнический и Жреческий Кодекс.

⁴ Тантлевский И.Р. Там же. С.162-163.

ции дворца (или храма) Ваала и связанных с ним ритуалов и перенесением ковчега в Иерусалим Давидом (2 Цар.6)... Многие личные имена перекликаются с библейскими, хотя и относятся к другим людям... Псалм 28 содержит некоторые идеи и даже выражения, использованные для описания Ваала в угаритской поэзии... Подобно Богу в Псалме (103:3), Ваал делает облака своей колесницей. Огонь пылающий – служитель Ваала, как и Бога (103:4). Голос Ваала тоже подобен грому (103:7), а кедры ливанские служат ему дворцом (ср.: 103:7)... На протяжении всей Библии Бог описывается как воитель, приходящий с отдаленной горы, чтобы сразиться на стороне Израиля (Исх. 15; Втор. 33; Суд. 5; Пс. 68; Евр 3). Этот мотив встречается в Вааловом цикле из Угарита¹... Можно добавить, что в форме и композиции угаритской и еврейской поэзии также имеются соответствия»².

Обрядность, культ евреев, описанные в Священническом кодексе Библии ряд авторов отождествляют с аналогичным культом и обрядностью Ваал-Цафона. Так, Тантлевский пишет, что «в свете данных “Марсельского” жертвенного тарифа храма Ваала-Цафона, происходящего из Карфагена³, исследователи обнаруживают параллели между жертвенным культом Господа (Йахве) (ср. предписания Священнического кодекса) и жертвенной обрядностью и ритуалами культа Ваала-Цафона, в частности типами жертв, животными, приносимыми в жертву, частями жертвенных животных, оставляемых жрецам^{4»}⁵. Рассказ о чудесном избавлении евреев у Тростникового (Черного) моря завершается победным гимном в честь великой победы Йахве (Исх. 15:1-18), при этом «языковые и структурные параллели этого гимна, – отмечает Тантлевский, – с ханаанейскими (угаритскими) поэтическими произведениями (конец III – II тысячелетие до н.э.) столь очевидны, что многие исследователи считают возможным датировать этот библейский текст очень ранним временем – XIII–XII вв. до н.э.^{6»}⁷.

¹ Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit 1.4, 29-35; 1.101.1-4; Smith, 1990. P.49.

² R.S.Hess. Статья «Угарит» в: Новый библейский словарь. В 2-х частях. Ч.2. Пер. с англ., СПб. 2001. С.850-851.

³ В районе современного Туниса, столицы государства Тунис (см.: Kanaanäische und aramäische Inschriften (Hrsg. H.Donner, W.Röllig), 69).

⁴ Ср., напр.: Dussaud R. Les origines cananéennes du sacrifice Israélite. P., 1921; Ранович А.Б. Очерк истории древнееврейской религии // Происхождение Библии. С.519; Шифман И.Ш. Учение. Пятикнижие Моисеево. С.304 ff.

⁵ Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.193.

⁶ См., например: Albright. Archaeology of Palestine. P.232 f.; Cross F. M., Freedman D.N. The Song of Miriam // Journal of Near Eastern Studies 14 (1955). P.237–250; Cross. Canaanite Myth. P.112–144.

⁷ Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.200-201.

Другими словами, по ряду признаков обнаруживаются заметные параллели между Йахве жреческой партии йахвистов и ханаанейским богом Цафона – Ваалом, или Бали.

Ю.Циркин пишет, что у угоритян «Балу был в первую очередь богом дождя... богом бури и грома... Жил он на горе Цапану, как угаритяне называли Цафон, недалеко от Угарита. Другой такой же высокой горы поблизости не было. Поднимаясь на 1770 м над уровнем моря, она была хорошо видна и из Угарита... На стеле, найденной в Угарите, Балу изображен в виде зрелого мужчины-воина. На голове у него остроконечный шлем с бычьими рогами, из-под которого на грудь и спину падают длинные завитые на концах волосы. В правой руке он держит палицу, которой, по-видимому, производит гром, а в левой – извивающееся копьё с пламенем на одном конце и острием на другом, и это острие бог вонзает в землю ¹... Балу мог изображаться и в облике могучего быка ²» ³.

И.Ш.Шифман ⁴, указывая на разительное сходство в истории и мифологии Угарита и евреев, пишет: «Вообще параллель между тем, что происходило в Угарите в XIV в. до н.э. и в Иерусалиме в последней четверти VII в. до н.э., бросается в глаза» ⁵. Рассматривая угаритские мифы, Шифман приходит к выводу:

“как видим, структура текстов, записывающихся в угаритском храме Силача Балу (мифы, псевдоисторические повествования, ритуальные предписания), в общем близка к структуре текстов, составивших содержание Пятикнижия. Угаритский пантеон обнаруживает очевидную близость к языческому иудейско-израильскому; в сущности, речь идет здесь о двух местных вариантах набора богов, который был в принципе более или менее одинаковым для всего сиро-палестинского региона... Центральное место в угаритской мифологии занимает Хадду, или, иначе, Силач Балу, – образ, во многих отношениях параллельный ветхозаветному Йахве... Вообще тексты, происходящие из Угарита, показывают на каждом шагу общность угаритских и ветхозаветных представлений, в сущности, даже в тех случаях, когда Ветхий завет их отвергает” ⁶.

¹ Копьё часто выступает символом *оси мира*, она же – ось вращения планеты, которую соответствующее божество способно «поколебать», в частности, вызвав «всемирный потоп». – А.В.

² Ср. быка-Балу с Шивой, эпитетом которого является «быкознаменный» и у которого был любимый бык *Нанди*. – А.В.

³ Циркин Ю. Мифы Финикии и Угарита. М., 2000. С.51.

⁴ И.Ш.Шифман (1930–1990) – известный российский востоковед.

⁵ Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. М., 1987. С.189.

⁶ Там же. С.189-191.

Надо отметить, что Балу, в отличие от многих иных богов, не являлся сыном верховного (Вселенского) Бога — Илу. По сути, Балу и Илу были антиподами, или, как религиоведы называют богов по распространенности их почитания в разное время, Илу и Балу представляли собой «старого» и «молодого» богов соответственно, когда «молодой» со временем вытесняет «старого».

Илу, будучи первоначально верховным богом, в угаритском эпосе показан сидящим у «истоков великой реки в середине двух океанов». Его жена — *Асирату* (Астарта), или Венера, мать богов (но не мать Балу), вместе со своими детьми борется с Балу. В указанном образе Илу, «река», у которой он сидит, означает — астрологически — Млечный Путь, мистически — проливаемую на землю божественную благодать, а «два океана» — мир земной и мир богов¹. Образ угаритского Илу вполне может соответствовать изображению месопотамского зодиакального Водолея, по общему мнению олицетворяющего бога Энки, льющего из кувшина (или с плеч) двумя потоками воду², в которой видны силуэты рыб. Данному зодиакальному символу в индуизме соответствует ниспадающая с небес на Землю (от Парабрахмана) священная река Ганга, которая, полная макарон и рыб речных, падает на лоб Шивы³, а затем растекается по земле⁴. Но Балу, подобно стоящему на земле Шиве, забирает небесную власть Илу в свои руки и подчиняет всех прочих богов, в первую очередь земных богов, себе (однако боги, являющиеся детьми Илу и Астарты, не подчиняются и воюют против Балу).

Жена Балу — это *Анату* (противоположность Венере-Асирату⁵), астрологически — *Черная Луна* и его земная энергия⁶, родственная индусской Дурге и греческой Гере.

¹ Ср. с изображением возлежащего на Мировом Океане Вселенского Вишну.

² См.: Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.113.

³ О Шиве см. Приложение 13.

⁴ Рассказывается, что «Ганга, падая с небес, могла раздавить Землю, и один лишь Шива мог сдержать это падение масс воды своею головою (Мхб. 3. 107. 20-23). Шива дал согласие, «и та (Ганга) прекрасная, (несущая) святые воды (река)... завидев стоящего Владыку (Шиву, ср. с «силачом Балу». — А.В.), стремительно пала с небес... изрытая водоворотами, кишачая рыбами и крокодилами... А Хара (Шива)... удержал Гангу, (бывшую) поясом небес, легшую ему на лоб, подобно жемчужному венцу» (Мхб. 3. 108. 5-12). Так, небесная Ганга посредством Шивы заполнила земной океан.

⁵ Блаватская отмечает, что «у финикийцев *Изида* (олицетворяющая у египтян Венеру или с Венерой связанное божество, например, звезды Сириус. — А.В.) стала *Астартой*, и под этим именем они обожествляли Луну, персонафицированную в образе женщины, голова которой была увенчана двумя рогами — символ первой и последней четверти луны» (Блаватская Е.П. Истоки обрядности в церкви и масонстве. // В сб.: Блаватская Е.П. Новый цикл. М., «Сфера», 2001).

⁶ Каждому богу в древности предполагалась жена, что символически выражало энергию. Эта энергия — на санскр. *шакти*, евр. *шехина*.

Тексты Угарита, в изложении Циркина, повествуют:

«В долине на берегу моря между двумя крепостями сражалась она (Анату) против людей востока. К её ногам падали головы воинов, как отрезанные колосья, над нею, как саранча, летали отрубленные руки. Анату прикрепляла руки воинов к своему поясу, а головы привязывала к своей спине (ср. с изображениями Дурги, жены Шивы, юбка которой сделана из отрубленных рук, а отрубленные головы¹ составляют её ожерелье. — *А.В.*)»².

Тантлевский отмечает, что «в элфантийских папирусах (еврейская община в Верхнем Египте. — *А.В.*) упоминается богиня Анат-Яху (*Yahu* является сокращенным написанием Имени *YHWH*); т.е. как полагают, среди египетских евреев V в. до н.э. были группы, почитавшие Анат супругой *YHWH* (*Йахве*)»³.

Любопытно привести финикийскую легенду, восходящую ко II тыс. до н.э., обнаруживающую заметные черты сходства с библейским сказанием. Шифман, отмечая раннее слияние общесемитского бога Эла с Кроном (Сатурном) и отождествление последнего с *Йахве*, передает сказание Санхунйатона. Санхунйатон⁴, написал «Финикийскую историю» на финикийском языке, а Филон Библиский сделал её переложение на греческом в восьми книгах, о чем известно от Евсевия. Шифман пишет:

«У Филона *'Eliun* (*'Элиун*) изображается как отец прародителей и богов... Имя божественной супруги Всевышнего, *bērūt* (Берут, *bārūt*, питание, т.е. *Вселенская Мать*. — *А.В.*)... У Фи-

¹ Символически отрубленные головы демонов означают «страсти» и т.п.

² Циркин Ю. Мифы Финикии и Угарита. М., 2000. С.90.

³ Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.162.

⁴ *Санхунйатон* — финикийский посвященный, конец II — начало I тыс. до н.э., ровесник Моисея. «Согласно Порфирию, Санхунйатон был гражданином Берита (небольшой финикийский город. — *А.В.*), свои сведения он почерпнул у Йеромбала, жреца бога Йево (Иеговы)... Своё сочинение по истории он посвятил беритскому царю Абельбалу и за свою правдивость заслужил похвалы со стороны Абельбала и его окружения... Самого же Санхунйатона Порфирий представляет как современника «ассирийской царицы» Семирамиды, которая, по его словам, жила до или во время Троянских войн... Оценивая сочинение Санхунйатона по его содержанию, Порфирий отмечает, что тот черпал свои сведения из городских хроник и храмовых записей. Сам Филон, которого цитирует Евсевий... характеризует Санхунйатона как ученейшего и деятельнейшего человека, стремившегося познать начало всех начал. В качестве первого источника сведений Санхунйатона Филон называет труды Таавта (Тота-Гермеса), которого считали изобретателем письма и автором древнейших летописей (Тот — египетский бог, изобретатель письма, ремесел и т.п., тождественный Эсхилу Прометею. — *А.В.*)» (Шифман И.Ш. Финикийская мифология и античная историческая традиция.// В сб.: Финикийская мифология. СПб., 1999, с.196).

лона в изложении Евсевия Берут выступает как прародительница богов... От «Вышнего» («Элиун») и Берут рождается «Земной Автохтон», которого позже нарекли Ураном... по имени этого персонажа, Урана, — в силу его необычайной красоты — всё, что находится выше нас¹ названо «небом». От этой же пары родилась сестра, она же жена Урана — Гея (Материя солнечной системы. — *А.В.*). Филон указывает далее, что Уран присвоил себе власть отца и женился на Гее, и отмечает, что от этого союза родились четыре сына: Эл, он же Крон (Сатурн), Бетиль, Дагон, он же Ситон, и Атлант. Ниже, согласно Евсевию, Дагон выступает как культурный герой, изобретатель хлеба и плуга... В результате похода на Урана Крон отобрал у того его силу и присвоил себе царство... Несколько позже изгнанный Уран послал свою дочь — деву Астаргу (Венеру. — *А.В.*) — вместе с двумя её сестрами Реей (Землею. — *А.В.*) и Дионой (Луною. — *А.В.*), чтобы те хитростью погубили Крона... Крон же полонил их и сделал своими женами, даже несмотря на то, что они были его сестрами...

...Наш источник (Евсевий) совершенно неожиданно вновь обращается к Крону (Сатурну)... Крон во время нашествия какой-то эпидемии приносит в жертву своему отцу Урану своего единокровного сына, делает себе обрезание и вынуждает к тому же своих союзников... Крон, которого финикийцы именовали Эл, правивший над землей (а не «над страной»², как ошибочно дает источник. — *И.Ш.*) и позже, после своей смерти, объявленный в образе священной звезды Крона, имел единокровного сына от местной нимфы Анобрет, которого вследствие этого звали Йехуд, т.е. по-финикийски «единственный». (В «Мифах народов мира» *И.Ш.Шифман* пишет об Эле: «...Йахве (uxwh, иврит), в западно-семитской мифологии бог. Широко почитался в Финикии... — бог-покровитель древнеизраильского союза богов... Образ Йахве рано слился с образом Эла (Илу)»³). Во времена величайших лишений, вызванных войной, Крон принес его в жертву («его поэтому называли Йехуд, так как еще и теперь у финикийцев это слово означает «единокровный» ...когда на страну обрушились величайшие бедствия вследствие войны, он, нарядив сына в цар-

¹ Согласно греческой традиции, Сатурн завершает семь небес, семь сфер, и за ним располагается восьмая сфера, отделяющая семь сфер от звезд (Неба). Как известно, за Сатурном располагается планета Уран, которая в мифологии носит наименование *Nebo* (авилонский бог мудрости), хотя экзотерически это Меркурий. — *А.В.*

² Согласно представлениям древних (в частности, греков — Птолемей), Крон правил Палестиной, поэтому, возможно, Филон, переводя Санхунйатона, все же верно указал область Крона. Другое дело, что, согласно финикийской космогонии, Крон правил Землею как всю планетой. — *А.В.*

³ Мифы народов мира. Т.1. С.597.

ское одеяние и соорудив жертвенник, с готовностью принес его в жертву ¹» /Пер. Б.А.Тураева/). Это же Евсевий дословно повторяет и в другом месте (Praep. evang., 4, 16, 11) со ссылкой на первую книгу «Финикийской истории» Филона Библиского (что само по себе подтверждает наличие этого священного сказания в данном сочинении)... Итак, мы видим, — продолжает Шифман, — что Крон-Эл фигурирует как бог-основатель этих важнейших обычаев (жертвоприношения первородных сыновей и обрезания. — А.В.)” ².

Совершенно очевидно, что Уран и Элиун вышеприведенного финикийского сказания оказываются тождественными угаритскому *Элу*, Астарты — *Асирату-Венере*, Анобрет — *Анату*, а Крон (Са-турн) тождественен *Баал-Цапону*, или *Балу*, он же *Йахве*.

Тантлевский, комментируя знаменитое высказывание Плутарха о том, что «Тифон после сражения семь дней спасался бегством на осле, спасся и стал отцом [двух беглецов:] Иерусалима и Иудея» (Об Исиде и Осирисе, 31), пишет, что «у Плутарха находят даже отражение некие предания о том, что израильтян выводил из Египта Тифон, т.е. Ваал-Сетх. (*Тифон*, отец Ветров, вероятно, коррелировался с *Цафон/Цефон*; *Ваал-Цафон* — одно из обозначений Ваала...); Манефон же намекает на почитание в Аварисе ³ адептами Моисея Тифона ⁴ (Ваала-Сетха). Думается, что данная идентификация могла отражать традицию, восходящую к глубокой древности... В Египте Ваал характеризовался эпитетом *sapan* (= Цапан. — А.В.), по крайней мере, с XV в. до н. э. ⁵... У Гомера (Илиада, II, 782-783) «ложем Тифона» названы горы в загадочной земле «Аримов»; последнее название идентифицировали с этнонимом «арамей» и локализовали землю «Аримов» в Киликии или Сирии ⁶. Согласно Геродоту (История, III, 5), Тифон, по преданию, погребен в районе горы Касий; как отмечалось вы-

¹ Тураев Б.А. Отрывки финикийской космогонии и мифологии Филона Библиского. В сб.: Финикийская мифология. СПб., 1999. С.80.

² Шифман И.Ш. Финикийская мифология и античная историческая традиция. В сб.: Финикийская мифология. СПб., 1999. С.236-250; 252-256.

³ Согласно Манефону, евреи, изгнанные из Египта, укрепились в крепости Аварис. — А.В.

⁴ Иосиф Флавий. Против Апиона (I, 26).

⁵ См.: Шифман И.Ш.. О Ба'лу. Угаритские поэтические повествования. С. 64; см. далее: *Helck*. Die Beziehungen Agyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. S.492-495. Ср. также: Тураев Б.А. Финикийская мифология //Финикийская мифология. СПб., 1999. С. 102-103 (комментарий на «Финикийскую историю» (I, 26) Филона Библиского). — И.Т.

⁶ Ср. также: Пиндар. Пифийские песни, I, 16 ф.; фрагмент 93. — И.Т.

ше, в греко-римской литературе этот термин употреблялся для обозначения горы Цафон»¹.

Вышеприведенные исследования не оставляют сомнений, что Йахве и Ваал (Баал, Бали) представляют собой одно и то же лицо, т.е. хозяина горы Цафон (Цапан), превращенной в послемоисеевой традиции в священный Сион, а герои угаритско-финикийских сказаний оказываются прототипами героев библейских легенд вплоть до времен царя Соломона, включая историю построения Храма с помощью *Хирама* — царя финикийского города Тира.

Выводы, сделанные на основании сравнения сюжетов мифологической семитических племен, подтверждаются далее наименованием местностей. Согласно И.Р.Тантлевскому, в Палестине приблизительно с 1200 г. до н. э. обнаруживаются множественные названия культовых центров, включающие имя *Ваал*: Ваал-Перазим², Ваал-Хацор³, Ваал-Тамар⁴, Ваал-Шалиша⁵, Ваал-Гад⁶, Ваал-Иехуда⁷.⁸ С другой стороны, в тот же период в Палестине полностью отсутствуют топонимы, содержащие имя Йахве⁹. Е.П.Блаватская, рассматривая исповедание разными партиями древнееврейского священства принципиально разных богов, отмечает: «Напомним, сколько раз эзотерическая религия Моисея была подавлена и заменена культом Йахве, восстановленным Давидом и поставленным на свое место, например, Иезекиилом»¹⁰; «Соломон не имел о Иегове никакого представления, а Давид взял это имя от финикийян. Яго (от него — Йахве. — А.В.) был одним из четырех богов Кабиров¹¹ — скры-

¹ Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.180-181.

² 2 Цар. 5:20, 1 Пар.14:11

³ 2 Цар. 13:23.

⁴ Суд. 20:33.

⁵ 4 Цар. 4:42.

⁶ И. Нав. 11:17, 12:7, 13:5.

⁷ Согласно эмендации в 2 Цар. 6:2; ср. 1 Пар. 13:6.

⁸ Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.187. «Сиро-палестинские топонимы, содержащие элемент “Ваал”, зафиксированы только в новоассирийских текстах I тысячелетия до н.э.» (там же).

⁹ Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.187.

¹⁰ Е.П.Б.Т.Д. т.1/2, с.396

¹¹ Кабирями звали жрецов культа Кабиров — высочайших богов (тождественны халдейским *Элохим*'ам и ведическим *Кумарам*). Финикийцы переняли культ Кабиров от древних греков (и, быть может, пеласгов), а от финикийцев его усвоили евреи. Однако Иегова-Сатурн у финикийцев и иудеев в этом культе стал не одним из, а главою низшей семирицы богов. «Книга Юбилеев» утверждает, что *Серух* (ср. Быт.11:21), прадед Аврама, был сыном дочери Кеседа, имя которого комментаторы отождествляют с халдеями (евр. *kas(edim)*), поскольку говорится, что «Ур, сын Кеседа, построил город Ару Халдейскую, и нарек имя по своему имени и имени отца своего (т.е. Кесед=Халдей)» (Кн.Юбилеев, XI). Дед Авра-

тых богов, принимавших участие во всех мистериях»¹. Тантлевский отмечает, что вышеуказанное присутствие имен бога в названиях местностей «позволяет предположить, что под *Ваалом* в древнеизраильских топонимах подразумевается синкретическое Божество, объединяющее образы Господа, [т.е.] Бога Авраама, Исаака и Иакова, и гиксосского Ваала... Под тем же углом зрения можно, по-видимому, рассматривать и теофорные компоненты имен собственных домонархической эпохи и времен израильских царей Саула и Давида (таких, как Й(е)швоал, Мефиеаал, *Мериваал*, Ахиеоал), а также антропонимы, встречающиеся в острака из Самарии, в которых компоненты *-яу* (сокр. от YHWH) и *-ваал* находятся в соотношении 7 : 11². Показательны, в частности, взаимозамены теофорных компонентов в именах, например: Ахиваал-Ахияху (где — *яху* — сокр. форма от YHWH), Й(е)швадл-*Йешиа(х)у*, Веел (Ваал)йада-Эйада (Эл означает “Бог”)^{3»} 4.

ма, *Нахор* (ср. Быт. 11:22) был рожден от «Милки, дочери Кабира», и Серух обучил Нахора «халдейской науке гадания и предсказания по знаменаниям небесным» (Кн. Юбилеев, XI). В свою очередь отец Аврама, *Фарра*, был от «Ияски, дочери Нестага Халдейского» (там же). Аврам же рожден от *Эдны*, происходящей также от Ияски (там же). Сара, жена Аврама, была сестрой Аврама, правда, от другой матери (Быт. 20:12), но по отцу родственной также халдеям. Таким образом, Аврам имел мать, бабу и прабабу — дочерей Халдеев, а прапрадед Аврама являлся основателем *Ура Халдейского*, города, известного своим поклонением богу Луны. Богу Луны поклонялись в Харране, откуда происходят Лия и Рахиль (праматери колен Израиля), которым Фарра приходился прапрадедом. Таким образом, по матерям, по которым определяется наследственность у евреев, вся женская линия праматерей происходит от Халдеев, или от некоего рода, который был обучен в халдейскую науку, или которые были Кабирами. Имена в указанной родословной — это символы, но они многократно показывают о связи евреев с халдеями, то есть с халдейской наукой, известной в еврейской традиции под названием *Каббала*. — *А.В.*

¹ Блаватская Е.П. Письма. М., 1995. С.197.

² Это соотношение установлено У. Олбрайтом (Archaeology and the Religion of Israel, Baltimore, 1942. P.160-161). Интересно отметить, что сыновей и наследников ревностного сторонника *ваализма* израильского царя Ахава (874–853 гг. до н.э.) звали *Ахизйаху* (853–852 гг. до н.э.) и *Йехоугм* (852–841 гг. до н.э.). (Йаху и Йехо являются сокращенными формами написания Имени YHWH) — *сноска И.Т., с.188.*

³ Среди обнаруженных в 1975–1976 гг. в Кунтилле-’Аджруде (израильский аванпост и караван-сарай, расположенный приблизительно в 50 км к югу от Кадеш-Барнеа [Кадес-Варни]) надписей наряду с текстами, в которых присутствуют Имена YHWH и ‘1 (Эл), обнаружен следующий фрагмент, написанный на косяке дома: «...да будет благословен Ваал в день...» В этой связи сразу же вспоминается текст из *Втор.* 6:9, предписывающий начертать на *косяках дома* и на воротах слова о единственности Господа (YHWH) и любви к Нему... см. ниже, гл. VII [«Второзаконие», разд. 3]. — *И.Т.*

Раскопки в Кунтилле-’Аджруде проводились под руководством Зе’ева Мешела

Согласно Библии, ковчег Йахве, захваченный филистимлянами, попадает к евреям в Иерусалим не откуда-нибудь, а именно из города, называемого *Ваал Иудин*:

“И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий... И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме (горé? — *А.В.*)... А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом (Йахве) на всяких музыкальных орудиях... Когда входил ковчег Господень (Йахве) в город Давидов, Мелхоло, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом (Йахве), уничижила его в сердце своем... и сказала: как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!” (2 Цар. 6:2-20.)

Но зная тождественность ханаанского бога богу евреев можно определенно сказать, что Давид не «отвоевал», но благодарно перенял у филистимлян Иегову, торжественно внес полученный у филистимлян ковчег с тем что там лежало¹ в Иерусалим. Последнее, между прочим, предполагает, что аналогичные ковчегии были и в других городах: Тире, Хевроне и пр. Вряд ли в то время жрецы Давида притязали на особую исключительность своего бога. Это тем более показывает всю жестокость и искусственность предпринятых Ездрой мероприятий по изгнанию самаритянских женщин из иерусалимской общины, поскольку он лучше других знал положение Йахве среди прочих богов и его принадлежность к прочим родственным иудеям народам.

В связи с наличием в наименованиях местностей в «израильский» период (после 1200 г. до н.э.) имён *Ваал*, а еще позже — *Йахве*, Тантлевский отмечает характерную особенность: «Что касается топонимов, включающих элемент Эл (букв. “Бог”), то большинство из них доизраильские»².

С учетом сказанного, есть все основания полагать, что авторы элохической части Библии были связаны с доктриной древнего культа Илу (Эл, или Элохим), тождественного эзотерической доктрине Моисея (вынесенной из египетского Гелиополя), тогда как ав-

(см.: *Mesheh Z. Kunttillet 'Adjrūd. A Religious Centre from the Time of the Judaeon Monarchy on the Borders of Sinai (Catalogue no. 175). Jerusalem: The Israel Museum, 1978*). Надписи датируются приблизительно 800 г. до н. э. — *И.Т.*

⁴ Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.187-188.

¹ Атрибуты фаллического культа точно такие же, как у шивантов Индии.

² Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С.187.

торы йахвической части Библии восприняли по сути культ другой части ханаанейского жречества, т.е. культ *Балу*, отождествленный с угаритским *Йево*¹, который происходил из Вавилона (из «Халдеи»). Борьба между пророческой партией, поддерживавшей первого царя Саула, и жреческой партией, поддерживавшей будущего царя Давида, показывает противостояние гелиопольского солнечного и нишпурского лунного культов (доктрин). Это противостояние легло основанием библейского сказания о разделении израильтян на два царства, соответственно: Северный Израиль, и Южную Иудею. Еще позже, после вавилонского завоевания Северного Израиля, это противоположное тяготение — к Египту и Вавилонии — выразилось в двух династических линиях царей Иудеи. Последним из царских потомков, связанным с солнечной традицией и тяготевшим к Египту был, вероятно, Зерубабель (см. главу VIII.1).

В Теософском словаре Е.П.Блаватской сообщается:

“*БЭЛ* (халд.) Самый старший и могущественный бог Вавилонии, — одно из древнейших триединств:

1) *Ану*;

2) *Бэл*, «Владыка Мира», отец богов, Создатель и «Владыка города Нишпур» (астрологически — *Сатурн*, зодиакально — *Козерог*, в вавилонском пантеоне — *Энлилль*. — *А.В.*); и

3) *Эа*, творец судьбы, Владыка Глуби, Бог Мудрости и эзотерического Знания, и «Владыка города Эриду» (астрологически — *Уран*, зодиакально — *Водолей*, в вавилонском пантеоне — *Энки*. — *А.В.*).

Жена Бэла, или его женский аспект (Шакти), была *Бэлата*, или *Бэлтис*, «матерь великих богов» и «Госпожа города Нишпур».

Первоначально Бэла называли также *Эну*, *Элу* и *Канту* (см. труд Г. Смита «Chaldean account of Genesis»). Его старшим сыном был Лунный бог *Син* (имена которого были также *Ур*, *Азу* и *Иту*), который являлся главным божеством города Ур, названного в честь него одним из его имен. Ур был местом рождения Авраама. В ранней религии Вавилонии Луна была, подобно Соме в Индии, мужским, а Солнце — женским божеством.

¹ Ю.Циркин (а также И.Ш.Шифман) отмечает, что высказывается «порой мнение о его (Балу) связи с еврейским Йахве, бывшим первоначально богом бури, а потом уже ставшим единственным и всемогущим Богом» (Циркин Ю. Мифы Финикии и Угарита. М., 2000, с.318). Блаватская, в свою очередь, пишет: «Скорее похоже на то, что Давид заимствовал имя *Jehovah* от жителей Тира и филистимлян (2 Пар.), среди которых он проживал»; финикийский бог «Агруэр есть Кронос или Сатурн и прообраз Иеговы израильтян...» (Е.П.Б.Т.Д. т.2/2, с.679; т.2/1, с.180).

И это (выразившееся в религиозных культурах разное отношение к бытию и духовности, нашедшее отражение в антагонистичных религиозных системах. — *А.В.*) привело почти каждый народ к большим братоубийственным войнам между поклонниками луны и солнца, т.е. — к борьбе между Лунной и Солнечной Династиями — *Чандра-* и *Сурья-ванша* в древней Арьяварте (в широком смысле, в Северной Индии и Бактрии. — *А.В.*). То же (аналогичные войны. — *А.В.*), в меньшем масштабе, мы находим у семитических племен. Авраам и его отец Терах изображены пересекающимися из Ура и уносящими с собой своего лунного бога (или его отпрыска); ибо *Иегова Элохим* или *Эл* — иная форма *Элу* — всегда был связан с луною. Именно еврейская лунная хронология (т.е. хронология, принятая в лунных культурах о происхождении вселенной, человечества и отдельных народов. — *А.В.*) ввела европейские «цивилизованные» народы в грубейшие ошибки и заблуждения.

Меродах (астрологически — *Юпитер*, зодиакально — *Стрелец* и *Рыбы*, в вавилонском пантеоне — *Мардук*. — *А.В.*), сын Эла, позже стал Бэлом (т.е. это уже иной «Бэл», когда имя *бэл*, или «владыка», стало родовым, подобно *эл* — «бог». — *А.В.*) и почитался в Вавилоне. Другой его эпитет, *Бэлас*, имеет множество символических значений”¹.

“*БЭЛ ШЕМЕШ* (халд., евр.) «Владыка Солнца», название Луны в течение того периода, когда евреи становились поочередно поклонниками солнца и луны, и когда Луна была мужским, а Солнце — женским божеством. Этот период охватил время между аллегорическим изгнанием Адама и Евы из Эдема вплоть до не менее аллегорического Ноева потопа. (См. «Тайная Доктрина». Т. I)”².

В указанном выше фрагменте «Тайной Доктрины» говорится:

“В Пятой, нашей Расе³, Луно-Солнечное почитание разделило народы на два определенных антагонистических лагеря. Это повело к событиям, описанным в последующие века в войне Махабхараты, которая для европейцев является легендарной, для индусов же исторической борьбой между Сурьяванша (солнечной династией) и Индованша (лунной династией). Получив начало в двойном аспекте Луны, то есть в соответственном почитании мужского и женского начала, почитание это закончилось определенным Солнечным и Лунным культурами. Среди семитических рас Солнце очень долгое время было женского начала, а Луна мужского; последнее понятие было заимствовано ими из традиций

¹ Блаватская Е.П. Теософский словарь. Статья «Бэл».

² Блаватская Е.П. Теософский словарь. Статья «Бэл Шемеш».

³ До этого была Четвертая раса (Атлантов), уничтоженная т.н. «Всемирным потопом». — *А.В.*

Атлантиды. Луна называлась «Владыкою Солнца», Бэл-Шемеш до начала культа Шемеш. Незнание как начальных причин для такого отличия, так и оккультных принципов привело народы к антропоморфическому идолопоклонству.

В течение периода, отсутствующего в Книгах Моисея, то есть от изгнания из [аллегорического] Рая вплоть до аллегорического Потопа, евреи с остальными семитами поклонялись «Дайанишию», **уХуануд** и «Правителю Людей», «Судье» или Солнцу. Хотя еврейский канон и христианство сделали из солнца «Господа Бога» и «Иегову» Библии, тем не менее сама Библия полна нескромных намеков на Андрогинное Божество, которое было Иеговою, Солнцем и Ашторет, Луною в ее женском аспекте, и совершенно лишённым элемента метафоры, придаваемого ему ныне. Бог есть «Огонь Опаляющий», в огне проявляется и «окружен огнем». Иезекиил видел не только в видении евреев, «поклоняющихся Солнцу»¹. *Вaal* израильтян — *Шемеш* моавитян и *Молох* аммонитян — был тем же «Солнцем-Иеговою», и поныне он «Царь Небесного Воинства», Солнце, так же как и *Ашторет* была «Небесною Царицею», т. е. Луною. «Солнце Праведности» *лишь теперь* стало употребляться как *метафора*. Но религия каждого древнего народа была первоначально основана на оккультных манифестациях чисто абстрактной Силы или Принципа, называемого теперь «Богом»... Все Лунные Богини имели двойкий аспект (ибо у древних бытие и его манифестации — двойственны. — *А.В.*): один *божественный*, другой *адский*. Все были Девы-Матери непорочно зачатого Сына-Солнца»².

Кто же он, этот загадочный **уХуануд**, Дайаниши, Бог ранних израильтян и «Правитель Людей»? В Теософском словаре говорится, что это — *Дионис*: «Дайаниши или Дайаниси (**уХуануд** араам.) Бог, которому поклонялись евреи наряду с другими семитами, как «Властителю людей»; Дионис-Солнце; отсюда — Иегова-Нисси или Иао-Нисси, тоже, что и Дио-нис или Иов Ниссы. (См. «Раз. Изиды». Т. II.)»³. В «Разоблаченной Изиде» сообщается:

“Ни одно божество не являет такого этимологического разнообразия, как Иахо, также нет иного имени, которое могло бы произноситься столь различно. Только благодаря применению масоретских точек позднейшим раввинам удалось сделать так, чтобы Иегова читался как «Адонай» — или Господь. Филон Библиский пишет его греческими буквами **Ieuw-Ieov**. Теодорет говорит, что самаритяне произносили его *Iabu* (*Йабу*), а евреи — *Yaho* (*Йа-*

¹ Иез. 8:16.

² Е.П.Б.Т.Д. т.1/2, с. 490-493.

³ Блаватская Е.П. Теософский словарь. Статья «Дайаниси».

хо)... Диодор утверждает, что «евреи рассказывают, что Моисей называл Бога Иао»...

(Христианам) теперь тяжело признать, что те, кого они считали «богоизбранным народом» — своими единственными предшественниками в монотеизме — были до весьма-таки позднего периода такими же идолопоклонниками и многобожниками, как их соседи. В течение долгих веков хитрые талмудисты избегали этого обвинения, прячась за масоретской выдумкой. Но, как и во всем другом, истина наконец обнаружилась. Мы теперь знаем, что **hahy** должен читаться Йахо и Йах, но не Иегова¹. Еврейское Иах есть просто Иакх (Вахх) мистерий; это Бог, «от которого ожидалось спасение души — Дионис, Иакх, Иахо, Иах»². Аристотель был прав, когда сказал:

Эон **hahy** был Ормаздом и Ахриманом-Плутоном³ (одновременно. — *A.B.*), ибо Бог неба, Ахурамазда (Высший Бог зороастрийцев. — *A.B.*), развезжает на колеснице, за которой следует Конь Солнца (противоположный аспект Высшего Бога в сожигающем качестве, т.е. смерть. — *A.B.*)⁴.

А Данлэп... показывает, что «арабы изображают Иак (Иакх) в виде коня. Это Конь Солнца (Дионис)»⁵ ⁶.

«В то время, — пишет в этом же томе Блаватская, — как истинные *посвященные* из отверженных галилеян (назареев) поклонялись истинному Богу и имели трансцендентные видения, — чем в это время занимались “избранные”? Иезекииль рассказывает об этом (гл. VIII), описывая, что он видел, как *форма* (изображение) руки взяла его за локон на голове и перенесла его из Халдеи в Иерусалим.

“И было в шестом году, в шестом месяце (зодиакальная «Дева», время проведения Элевсинских и Ваххических мистерий. — *A.B.*)... и низшла на меня там рука Господа Бога... И простер Он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование...

¹ *Иегова* — наименование Йахве в Библии и в церковной литературе.

² *Мюллер К.О.* История греческой литературы. С. 283; *Movers*. P.547-553; *Dunlap S.F.* Sod, the Mysteries of Adoni. P.21.

³ *Ахриман* у зороастрийцев аналогичен *Плутону* греков и означает божество смерти и хозяина «Ада». — *A.B.*

⁴ См.: *Universal History*. vol. V. p.301.

⁵ *Spirit. History*. P.64, 67, 78.

⁶ Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида. Т.2. С.296-297.

И сказал мне: сын человеческий! подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот жертвенника — тот идол ревности при входе.

И сказал Он мне: сын человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего? но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости.

И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина.

И сказал мне: сын человеческий! прокопай стену; и я прокопал стену, и вот какая-то дверь.

И сказал мне: войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь.

И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом.

И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними...; и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху.

И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? ибо говорят: «не видит нас Господь, оставил Господь землю сию».

И сказал мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают.

И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят женщины, плачущие по Фаммузу (Таммуз, Адонис. — *Е.П.Б.*)...” (Иез. 8:1-14).

В действительности, — продолжает Блаватская, — мы не можем предполагать, что язычники когда-либо превосходили “избранный” народ в неких *позорных мерзостях*, в которых его так щедро обвиняют его собственные пророки (Амос, Иеремия, и др. — *А.В.*). Чтобы поверить этой истине, совсем нет надобности быть еврейским ученым; достаточно почитать Библию... и поразмыслить над речами... пророков (обвиняющих соотечественников в мерзостях язычества).

Этим объясняется ненависть позднейших назареев к ортодоксальным евреям — последователям *экзотерического* (в противоположность — *эзотерического*, тайного) Моисеева закона — которых они всегда высмеивали за поклонение Иурбо-Адунаю или Господу Вакху. Проходя под маской Адони-Иахох (подлинный текст *Исайи*, 41:1), Иахох и Господь Саваоф, Баал-Адонис или Вакх, которому поклонялись в рощах и *публичных садах*, или мистери-

ях, наконец превратился, под полирующей рукой Ездры, в Адоная Масоры ¹ — в Единого и Верховного Бога христиан!

“Ты не должен поклоняться Солнцу, которое называется Адунай, — гласит «Кодекс назареев», — чье имя есть также *Кадуш* и Эл-Эл. Этот Адунай выберет для себя народ и соберет его в *толты* (то есть поклонение ему будет экзотерическим)... Иерусалим станет убежищем и городом *недоносков*, которые будут совершенствовать себя (обрезать) мечом... и будут обожать Адуная” ² ³.

Пророк *Амос* говорит соотечественникам о том божестве, которому они поклонялись:

“Вы носили скинию (**tnks** суккот, палатку, *кущу*) Молохову и звезду **-yhla** Элохим’а вашего, Ремфана (греч. *Ραιφαν*, евр. **lynk** *Кейван*), изображения, которые вы сделали для себя” (Ам. 5:26).

В Новом Завете это обвинение опять повторяется:

“Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана (*Ραιφαν*), изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им...” (Деян 7:43).

Ремфан, или в евр. тексте *Киван* **lynk** — это *Сатурн*: вавилонское наименование этой планеты и её бога — *Кайман*, авест. — *Кеван*. В переводе Библии александрийскими евреями на греческий (Септуагинта) название этого бога *Ремфан* (*Ραιφαν*) дано совершенно верно, как тождественное ассирийскому богу *Риммон’у* (**!mrr**) (4 Цар. 5:18) или что то же самое, что *Хаддад-Риммону* (**!mryddh**), которому евреи поклонялись в долине Мегиддонской (Зах. 12:10-11; 1 Пар. 6:77). Ежегодную смерть Хадду-Риммона оплакивали так же, как и смерть оргиастических богов — Адониса и Вакха (богов плодоносящей земли). *Хадду*, согласно И.Ш.Шифману ⁴, то же, что и *Балу* (*Ваал*), то же, что и *Йахве* ⁵. Таким образом, пророк пеняет соотечественникам за их поклонение Йахве-Сатурну. К.Б.Старкова в комментарии к «Дамасскому документу» пишет, что слово «Киван» (в CD — *kuwn* «подножия») «...в действительности является названием древнего божества Кайван или Кеван (Сатурн). Имя это названо в цитируемом здесь (CD VII. 15) тексте Ам. 5:26, где перечислены несколько языческих божеств, которым

¹ Масоретская (еврейская) версия Ветхого Завета. — *А.В.*

² «Codex Nazaraeus», I, 47.

³ Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида. Т.2. С.131.

⁴ Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987. С.190.

⁵ Там же. С.191

поклонялись в древности в Израиле и в Иудее. Их имена, впоследствии воспринимавшиеся как непонятные, стали читаться как названия предметов, схожие по орфографии»¹.

У древних к божеству данной планеты и хозяину субботы было резко негативное отношение. А.А.Стариков, например, в комментарии к «Шахнаме» отмечает: «В представлениях древних иранцев и вообще астрологов средневековья Кейван (Сатурн) — самая злосчастная планета»². Аналогичное мнение в библейские времена о Сатурне было в Вавилоне, Индии, Греции и Египте. Поскольку жрецы и мудрецы древности легко распознавали существование того или иного бога чужестранцев по примечательным деталям: подробностям культа, планетарным соответствиям и пр., — а вовсе не по наименованиям богов или мифам об этом боге, то это позволяет отчасти понять повторяющееся негативное отношение к библейским иудеям во многих странах. Йахвисты в Библии объяснили такое отношение к себе и к своему Покровителю сверхособенным характером Йахве. Выше было показано, как Йахве во многих местах Библии обещает прочим народам за их неприязненное отношение к себе и своим «избранным» жестокие и мучительные наказания. Парадоксальность характера Йахве заключалась в том, что он сначала ожесточал сердца язычников (см., например, Исход из Египта), а затем этих же язычников и уничтожал.

Таким образом, видно, что мнение древних языческих народов о том, что синайское божество неординарно, было одинаково с мнением самих жрецов Йахве, но полярно в оценке этой неординарности.

А.Владимиров. 2002 г.

¹ Старкова К.Б. Комментарий в кн.: Тексты Кумрана. Выпуск 2, СПб., 1996. С.73.

² Стариков А.А. Комментарий. // Фирдоуси. Шахнаме «Л». Т.1. М., 1957. С.623.

Приложение 12

Сет и образ осла в египетской мифологии

Образ бога семитов (гиксосов), захвативших во II тысячелетии до н.э. Египет, у египтян слился с богом пустыни по имени *Сет* (*Шет*), звавшимся также *Нуб* (золото)¹, символом которого являлся *осел* (окультно — огненно-рыжий). Плутарх пишет, что «в определенное время, в праздники, египтяне, глумясь, унижают и оскорбляют рыжих людей, а жители Копта, например, валят с ног осла, потому что Тифон был рыжий и это — ослиный цвет. Бусири-ты же и ликополиты совсем не пользуются трубой, потому что она ревет, как осел. И вообще считается, что из-за сходства с Тифоном осел — животное нечистое и колдовское... А при совершении обрядов в честь солнца они предписывают священнодействующим не носить на теле золотых вещей² и не давать корма ослу». (*Плутарх. Об Исиде и Осирисе*, 30).

Несмотря на категорическое отрицание раввинами и иудейскими историками (начиная с Иосифа Флавия) символического отождествления *Иеговы* с «ослом», египетские и греческие древние авторы упорно настаивали на этом тождестве. М.Штерн в комментарии к Диодору (I в. до н.э.), упоминавшему о том, что вошедшие в иерусалимский Храм греки увидели не «голову осляти (осла)», которому, согласно Апиону, поклонялись иудеи, а «законодателя Моисея на осле», ссылается на Бикермана, считавшего, что «источником Диодора был Посидоний и что именно Посидоний притупил острогу антисемитских нападок в этом эпизоде»³.

Христианская традиция ангела *Самаэля* (**I am X** — Шмуэль = Шем-эль) отождествила с *Сатаной*, хотя *Сатана* в еврейской Библии не имеет того эсхатологического значения, которое он приобрел в христианстве, и означает не более чем «противник». К тому же обнаруживается и тождественность словообразования: *Сим* (Шем)⁴ и *Сим-Эль* (Самаэль — **I am X**), с одной стороны, и египет-

¹ Бругш Г. Все о Египте. М., 2000. С.191.

² Астрологи относят золото к металлу Солнца. Вместе с тем отдельные традиции утверждают, что данный металл в наше время «черного века», или «Кали-юги», словно увеличительное стекло, «аккумулирует» всё негативное, которое в тонком (душевном) плане за время своего существования породило человечество. Поэтому золото стало, несмотря на свою «солнечную» природу, ретранслятором пространственного негатива.

³ Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Введение и комментарий М.Штерна. В двух томах. Т.1. М.-Иерусалим, 1997/5757. С.184.

⁴ В Библии именем **-X** (*Шем*, в греческом переводе — *Сим*) назван старший сын Ноя, от которого в конечном счете произошли так называемые *семиты*.

ское название бога гиксосов *Сет* с добавкой *ан* — Сет-ан («бог Сет» или *Сатан*, по-евр. Шетн **𐤑𐤕** «Сатана», по-арабски — *Шайтан*), или *Сатн*, *Сатурн*, с другой стороны. Строго говоря, имя библейского патриарха не Сим (Шем), а *Шет*, или, как переведено в Септуагинте, — *Сиф*, от которого и произошел Ной¹.

В древних изображениях Сатурн показывается хромоногим стариком, опирающимся на посох. Этот образ часто объясняется тем, что Сатурн, будучи наиболее удаленной планетой, медлителен, его движение напоминает походку старика. Согласно мифу, бог Тот сражался с Сетом, похитившим око Гора (символ Солнца), и Тот, победив Сета, повредил Сету бедро, отчего Сет стал прихрамывать (*Книга Мертвых*, CLXVII). В библейской легенде элохиста Иаков ночью боролся (*sārâ*) с богом (символически — с Солнцем), но Бог (Эл) повредил Иакову бедро и наутро, «когда взошла заря», сменивши Солнце ночное Солнцем дневным, Бог (Эл) сказал: «отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль (что переводится как «бого-борец»²), ибо ты боролся с Богом, и человек одолевать будешь» (*Быт.* 32:28). Иногда говорится, что Сатурн — бог времени (времени-разрушителя), а старик — самый подходящий символ *времени*. Египетский миф утверждает, что Тифон (Сет) родился от Кроноса (Сатурна), бога времени (*Плутарх. Об Исиде и Осирисе*). Поскольку даже Иосиф Флавий, в полном согласии с Манефоном, считал гиксосов предками евреев, то это объясняет, почему в Греции и Египте осел признавался символом бога иудеев, отождествлявшегося с Сетом (земным отображением Сатурна). Двойственное же отношение к этому животному в иудейской традиции можно объяснить результатом Моисеевой религиозной реформы, согласно которой Моисей запретил древнее национальное поклонение *Сету* и установил культ *Солнца*, аналогичный египетскому культу *Ра*.

А.Владимиров. 2002 г.

¹ Речь идет об одной из интерпретаций ветхозаветного повествования (помимо астрологизма и пр.) с точки зрения национальной (родоплеменной) истории пра-евреев.

² Новый библейский словарь. Ч.1. Библейские персонажи./Пер. с англ. СПб., 1999. С.131.

Приложение 13

Философский и ритуалистический Шива

О раннеиндийском Шиве (в отличие от позднеиндийского и современного синкретического Шивы) Е.П.Блаватская писала, что

“строго говоря, Шива не есть бог Вед (арийской культуры). Когда Веды писались, он числился в ранге Махадэва (*дэвы*, санскр. — «боги»¹), *мах*, санскр. — «великий». — *А.В.*), или Бэла, среди богов аборигенов (дравиды и пр. — *А.В.*) Индии”².

Сказанное Блаватской о прото-Шиве подтверждается находками харашпской культуры в Мохенджо-Даро и Харашпе (Др.Индия, III тыс. до н.э., совр. Пакистан). Основные раскопки в этом районе начали проводиться с 1921 г., хотя первый отчет об этой культуре был опубликован А.Каннингхэмом еще в 1875 г. В древнем божестве дравидов можно вполне разглядеть черты Шивы-Пашупати. А.М.Дубянский по этому поводу пишет: «Аийанар (тамил. *aiyanar*, “господин”), в дравидийской мифологии сельский бог (ср. с Паном. — *А.В.*), культ которого очень древен и восходит, вероятно, к культу Мохенджо-Даро и Харашпы. Сохранился в некоторых районах южной Индии как божество, связанное с земледелием и плодородием; считается сыном богини-матери. Изображается с трезубцем на голове...»³. В.Н.Топоров о печатях, находимых в Мохенджо-Даро, придерживается сходного мнения: «Мужской аспект плодородия связан с встречающимся на печатях изображением рогатого и трехликого божества, восседающего на троне или на земле в ритуальной позе (с поджатými ногами, в позе типа «лотос». — *А.В.*); между рогами — вырастающая из головы ветвь с цветами; вокруг животные — олени или антилопы, носорог, слон, буйвол, тигр. По своему типу это изображение наиболее близко образу Шивы-Пашупати, господина зверей...»⁴. Г.М.Бонгард-Левин и Г.Ф.Ильин, со ссылкой на Д.Гонда, также отмечают, что «ряд исследователей склонны увязывать с Шивой (прото-Шивой) ... трехликое рогатое существо в йогической позе, изображенное на харашпских печатях»⁵.

¹ *дэвы* индийской мифологии исполняют роль духов, или полубогов. Шива считается главою духов, обитающих на кладбищах. Свита Шивы весьма напоминает свиту греческой Гекаты (богини Черной Луны). — *А.В.*

² Блаватская Е.П. Разоблаченная Изиды. Т.2. С.52.

³ Мифы народов мира. Т.1. С.52.

⁴ Там же. С.343.

⁵ Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985. С.513.

Е.П.Блаватская утверждала, что предки израильтян пришли в Месопотамию из Индии (III–II тыс. до н.э.) и что ранее, в Индии, принадлежа к автохтонному населению, они смешались с пришедшими с севера так называемыми солнечными *ариями* и вошли в лунную династию Яду (*Iadoo*), и что здесь они поклонялись хтоническому прото-Шиве, и много тысячелетий спустя, попав сначала в Месопотамию, а потом в Египет, после египетского Исхода, они узнали от финикийских кабиров ¹ его имя – *Йахо* (Йахве) ².

Индийские историки Н.К.Синха и А.Ч.Банерджи писали, что «многочисленные индийские печати (на некоторых из них имеются письма Мохенджо-Даро) были обнаружены в Уре (*Ур Халдейский*, – согласно Библии, родина Авраама. – *А.В.*), Тель-Асмере (нынешний Багдад, в прошлом – Вавилон) и других местах Западной Азии. Строительство ступенчатых арок и ниш в стенах, поклонение Богине-Матери, изображение некоторых животных на печатях – все это отчетливо свидетельствует о связи между Мохенджо-Даро и Месопотамией. Было сделано предположение, что цивилизации этих двух различных районов обязаны своим происхождением одной общей цивилизации, а их различия вызваны различиями местных условий и расовыми особенностями населения» ³.

Среди шиваитов символ *дамары* в руках Шивы трактуется как барабанчик, на котором Шива отстукивает ритм времени. Свами Шивананда пишет: «Дамара – двухсторонний барабанчик, по форме напоминающий песочные часы; символ разрушения и воссоздания; атрибут Шивы» ⁴. Напомним, что в греческой мифологии богом времени был Кронос, или Сатурн.

О связи философско-абстрактного Шивы со *временем* говорит его функция Разрушителя (время тоже предстает в этом смысле как *разрушитель*), о том же говорят имена Шивы: *Каласамхара*

¹ *Кабирьы* – здесь жрецы одноименного культа Кабиров. Кабирьы, финик. – божества, весьма почитавшиеся в Фивах, Лемносе, Фригии, Македонии и особенно в Самофракии. Они были богами мистерий. Геродот делает их богами Огня и указывает на Вулкана как на их отца (известно, что огонь имеет двойственный характер – блага и разрушения. – *А.В.*). Кабирьы, или Кабирим, аналогичны семитическим Элохим'ам. О них сообщается, что Кабирим – весьма таинственные божества у древних народов, включая израильтян, некоторые из которых, подобно Тераху, отцу Авраама, поклонялись им под именем Терафима. Некогда все божества, связанные с огнем, – независимо от того, были ли они божественными, адскими или вулканическими – назывались кабирийскими (см. Теософский словарь, ст.ст. «Кабирьы», «Кабирьы или Кабирим»).

² См.: Е.П.Б.Т.Д. т.1/2, с.393; т.2/1, с.252, 255-256; т.2/2, с.981; Разоблаченная Изида. Т.1. С.539-540.

³ Синха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. М., 1954. С.35.

⁴ Свами Шивананда. Господь Шива и его почитание. М., 1999. С.303.

(«Уничтожитель времени») ¹, *Махакала* («Великое Время») ². П.А.Гринцер отмечает: «Эпос рассматривает *Кала* (время), с одной стороны, как самостоятельное божество (напр., Мхб. 12. 19. 31), с другой — как ипостась Ямы (бог смерти. — *А.В.*) или Шивы...» ³. В «Махабхарате» описывается торжественная процессия, в которой Шива и Ума (его жена) едут на колеснице Калы. Комментатор поясняет: «Кала (*kāla*), бог времени, выступает в эпосе как колесничий Шивы» ⁴. На изображениях Шивы можно увидеть сидящего у него на голове маленького человечка: это и есть *kāla* — бог времени. Правда, это не «время вечности», а «время бренности», или цикл, отведенный на конкретный ограниченный срок (жизни).

Образ Шивы как Вселенского Разрушителя (а значит, и условия Созидания) является поздним соединением *частного* случая разрушения на Земле — образа аборигенного дравидийского божества прото-Шивы — с мифологически-персонифицированным философским принципом Разрушения. Последний мыслился мудрецами как *всеобщий* принцип Природы, вокруг которого впоследствии возникла вся пышная мифография ритуалистического Шивы, третьего лица Тримурти (Вишну-Брахма-Шива ⁵). В поздней легенде, например, рассказывается, что когда боги пахтали океан с помощью змея Васуки (символ «времени вечности»), то при пахтании образовался яд *халахала*. Этот ужасный яд мгновенно превращал тех, кто к нему прикасался, в пепел. Дэвы, асуры, риши в ужасе разбежались. Тогда Шива собрал весь яд в одну каплю на своей ладони и проглотил его. Вишну и Брахма попросили Шиву удерживать яд в своем горле ради их защиты. Шива так и поступил, но под воздействием яда горло его стало темно-синим ⁶. Много позже с образом этого Вселенского Шивы объединился образ дравидийского божества, которое является также божеством тантристов, — источник вакхического (сладострастного) исступления и наслаждения.

Сегодня Шива — один из наиболее почитаемых богов в Индии, однако за несколько тысячелетий данное божество вобрало в

¹ Свами Шивананда. Господь Шива и его почитание. М., 1999. С.311.

² Там же. С.320.

³ Мифы народов мира. Т.1. С.611.

⁴ Комментарий в: Махабхарата. Книга лесная (Араньякапарва). Пер. с санскрита, предисловие и комментарий Я.Я.Василькова и С.Л.Невелевой. М., 1987. С.693.

⁵ Экзотерически Тримурти имеет иную последовательность: Брахма-Вишну-Шива, хотя известно, что Брахма — сотворяем и что до него существует Вишну, который возлежит на Предвечном океане и из мыслей которого возникают миры.

⁶ Шивананда Свами. Господь Шива и его почитание. М., 1999. С.93-94.

себя признаки многих иных богов, так что первоначальное его значение в массовой религии совершенно утратилось, и за его образом, как и в любой поздней религии, можно теперь обнаружить всё что угодно (от света до тьмы), в зависимости от духовного состояния конкретного верующего.

Е.П.Блаватская показывала, что у посвященных каббалистов существовало также два аналогичных представления об Йахве: как об общепhilosophическом Принципе (Энергии, Силе и т.п.) и как о национальном божестве. О первом значении она, например, писала: «Как Ормазд (зороастризма. — А.В.), возникший из Первичного Света, который в свою очередь эманировал из высшей непостижимой сущности, называемой «Зервана-Акарана», Вечным или Безграничным Временем, появился лишь *третьим* в божественной эволюции, — так же и Иегова показан в Зогаре как *третья* из сефирот (более того, как *женская* пассивная потенция), именуемая «Разумом» («Пониманием», Бина) и представленная божественным именем Иеговы или Аралим»¹.

Различение философско-общего принципа Разрушения и его частного претворения на Земле требует более подробного рассмотрения. Надеемся, нам удастся это сделать в следующей нашей книге «Путь Солнца».

А.Владимиров. 2002 г.

¹ Блаватская Е.П. «Исторический» Зороастр и Заратустра тайных писаний.//В сб.: Блаватская Е.П. Карма судьбы. М., 1996. С.176-178.